

TERJEMAHAN
FIQH ZAKAT

DR. YUSUF AL-QARADAWI

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT
مركز قوتون زكاة مجلس اكاديمية اسلام ولاة قوتون

AHLI KUMPULAN MAIWP

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

TERJEMAHAN FIQH ZAKAT

DR. YUSUF AL-QARADAWI

PATMAWATI IBRAHIM
AHMAD HUSNI ABD RAHMAN
MUHAMMAD FURQAN ABDULLAH
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
AHMAD ZAKI MOHAMAD MALOM

© Penerbit UTHM
Cetakan Pertama 2023

Hak cipta terpelihara. Menghasilkan semula mana-mana artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa jua bentuk elektronik, mekanikal fotokopi, rakaman atau apa-apa bentuk tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pejabat Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor adalah dilarang. Mana-mana rundingan tertakluk kepada pengiraan royalti dan honorarium.

Hak menterjemah adalah milik Pusat Pungutan Zakat MAIWP dan sebarang usaha menterjemah, mengedit atau menghasilkan semula terjemahan hendaklah mendapat kelulusan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pusat Pungutan Zakat MAIWP.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Diterbitkan oleh:

Penerbit UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor
No. Tel: 07-453 8698 / 8529
No. Faks: 07-453 6145

Laman web: <http://penerbit.uthm.edu.my>
E-mel: pt@uthm.edu.my
<http://e-bookstore.uthm.edu.my>
Penerbit UTHM adalah anggota
Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia
(MAPIM)

Dicetak oleh:

MASHREQ INTERNATIONAL FOR BOOKS SDN BHD
35-02, Jalan Melati Utam 4, Taman Melati,
53100, Kuala Lumpur, Malaysia

KUMPULAN PENTERJEMAH & PENYEMAK PPZ-MAIWP

PENTERJEMAH

Abdul Rahim Ellias	UIAM
Muhamad Syarif Isyraf Bin Shaari	UIAM
Nur Fatimah Aisyah binti Shahril	UIAM
Natasya Aiman Binti Noh	UIAM
Tengku Ameer Faiqal Bin Tengku Ferozdin	UIAM
Nurul Husna Binti Rosidi	USIM
Mawaddah Binti Hilmi	UIAM
Wafa' Binti Mohd Fauzi	UIAM
Mohamad Ikmal Hakimi Bin Mohamad Helni	UIAM
Ahmad Danial Bin Kamaruzaman	UIAM
Muhammad Aiman Bin Ghazali	UIAM

PENYEMAK PPZ-MAIWP

S.F Mohd Nassrul Abd Somad	TELAGA BIRU
S.F Ahmad Fauwaz Bin Fadzil Noor	KOLEJ DAR AL-HIKMAH
Dr. Mohammad Nidzam Bin Abdul Kadir	UPM
S.F Ahmad Husni Bin Abd Rahman	PPZ-MAIWP
S.F Muhammad Furqan Bin Abdullah	PPZ-MAIWP

SEKRETARIAT PPZ-MAIWP

Raihan Adilah Binti Zakaria	PPZ-MAIWP
Siti Nurhaliza Binti Zakaria	PPZ-MAIWP

PENYEMAK PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Prof. Dr. Azman Bin Mohd Noor	UIAM
S.S Haji Tajul Urus Bin Abdul Halim	JABATAN MUFTI PERLIS
Dr. Mohammad Zaini Bin Yahaya	UKM
Dr. Muhammad Ikhlis Bin Rosele	UM
Dr. Ahmad Sufian Bin Che Abdullah	UM

S.F Anwar Fakhri Bin Omar	UKM
S.F Walid Bin Mohd Said	USIM
S.F Husni Bin Abdullah	UIS
Dr. Syed Shahridzan Bin Syed Mohamed	PEJABAT MUFTI WP
S.F Mohd Sharaf Bin Bajuri @ Mohamad	PEJABAT MUFTI WP
Muhammad Luqman Bin Ahmad Tarmizi	PEJABAT MUFTI WP
Muhammad Abdul Hadi Bin Ismut	PEJABAT MUFTI WP
Muhammad Adzhar Bin Ahmad	PEJABAT MUFTI WP
Wan Ahmad Naquiuddin Bin Wan Khalid	PEJABAT MUFTI WP
Tengku Ibrahim Helmi Bin Tengku Mohamad	PEJABAT MUFTI WP
Muhammad Farhan Bin Mohd Hanapiah	PEJABAT MUFTI WP
Muhammad Saiful Adlie Bin Misnan	PEJABAT MUFTI WP
Abd Hakim Bin Abd Rasid	PEJABAT MUFTI WP
Aiman Bin Rafie	PEJABAT MUFTI WP
Mohamad Ashraf Bin Sulaiman	PEJABAT MUFTI WP
Mohamad Najib Bin Mohamad Ismail	PEJABAT MUFTI WP
Al-Hafiz Bin Ishak	PEJABAT MUFTI WP
Hassanatul Basri Bin Kamarudin	PEJABAT MUFTI WP

KUMPULAN PENTERJEMAH & PENYEMAK UTHM

SIDANG EDITORIAL

Prof. Madya Dr Patmawati binti Ibrahim	Ketua Editor
Dr Nur Zainatul Nadra binti Zainol	Editor
Dr Ahmad Sharifuddin bin Mustapha	Editor
Ustazah Shakila binti Ahmad	Editor
Dr Siti Marpuah	Editor
Dr. Che Adenan bin Mohammad	Editor
Ustaz Abdullah bin Sulaiman	Editor
Ustaz Ahmad Zaki bin Mohamad Malom	Editor

PENTERJEMAH

Prof. Madya Dr Patmawati binti Ibrahim	UTHM
Dr Nur Zainatul Nadra binti Zainol	UTHM
Dr Ahmad Sharifuddin bin Mustapha	UTHM
Dr Halimi binti Mohd Khalid	UTHM
Dr Habibah @Halijah binti Awang	UTHM
Dr Siti Marpuah	UTHM
Dr. Shah Rul Anuar bin Nordin	UTHM
Dr. Mohd Hisyam bin Abdul Rahim	UTHM
Dr. Che Adenan bin Mohammad	UTHM
Dr. Intan Farhana binti Saparudin	UTHM
Dr. Wan Aina Mardhiah binti Wan Zahari	UTHM
Dr. Adib bin Saleh	UTHM
Ustaz Abdullah bin Sulaiman	UTHM
Ustazah Shakila binti Ahmad	UTHM
Ustaz Nik Kamal bin Wan Mohammed	UTHM
Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Abu@Hussin	UTM
Prof. Madya Dr. Fuadah binti Johari	USIM
Dr. Rahisam bin Ramli	UNIMEL
Ustaz Mohd Hafiz Bin Mohd Dasar	KUIJSI
Dr. Othman bin Sahalan	KUIJSI

Ustaz Yazid bin Bahrin
Ustaz Shahrulnizam bin Abu Shukor
Ustaz Ahmad Al-Hafiz bin Rustam

KUIJSI
KUIJSI
KUIJSI

PENYEMAK

Sahibus Samahah Dato' Haji Yahya Bin Ahmad
Prof. Dr. Mohd Som bin Sujimon

Pejabat Mufti Negeri Johor
MEDIU
(Medinah International
University)

ISI KANDUNGAN

KUMPULAN PENTERJEMAH & PENYEMAK PPZ-MAIWP	v
KUMPULAN PENTERJEMAH & PENYEMAK UTHM	vii
SENARAI SINGKATAN	xxiii
JADUAL TRANSLITERASI	xxv
PRAKATA	xxix
BAB KEEMPAT	
ASNAF ZAKAT	
Pendahuluan	2
Keterangan al-Quran Berkaitan Penerima Zakat	3
Rahsia Penekanan al-Quran terhadap Penerima Zakat	4
FASAL 1 FAKIR DAN MISKIN	7
Siapakah Golongan Fakir dan Miskin?	7
Pandangan Mazhab Hanafi Berkenaan Fakir dan Miskin	9
Pandangan Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali terhadap Fakir dan Miskin	10
Golongan Kaya yang tidak diberi Peruntukan Fakir dan Miskin	11
Kekayaan yang Menghalang untuk Mengambil Harta Zakat	12
Mazhab al-Thauri dan yang Lain	12
Mazhab Hanafi	13
Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali	16
Golongan Miskin yang Mampu Berusaha	18
Golongan yang Mengkhuskan Diri untuk Beribadat dan Tidak Bekerja Tidak Boleh Menerima Zakat	21
Golongan Penuntut Ilmu diharuskan Menerima Zakat	21
Golongan yang Memelihara Diri daripada Meminta Lebih Diutamakan	22
Jumlah Kadar Zakat yang diberikan Kepada Fakir dan Miskin	24
Mazhab Pertama: Pemberian Zakat Seumur Hidup	24
Memberi Zakat sehingga Menjadi Kaya	27
Mazhab Kedua: Pemberian Zakat Cukup untuk Keperluan Setahun (<i>Kifayah Sanah</i>)	27
Perkahwinan Merupakan Suatu Keperluan	28
Pemilikan Buku sebagai Tanda Mencukupi	29
Pendapat Manakah yang Lebih Utama Diikuti?	31
Mazhab lain yang Mengehadkan Kadar Pemberian Zakat	32
Pendapat Imam Al-Ghazali Mengenai Had Kadar Pemberian Zakat	32
Abu 'Ubaid Membuat <i>Tarjih</i> Pendapat yang Memberi Keluasan dalam Pemberian Zakat	34

Taraf Hidup yang Munasabah	35
Zakat adalah Suatu Bentuk Bantuan yang Terancang dan Berterusan	37
FASAL 2 AMIL ZAKAT DAN INSTITUSI PENTADBIRAN HARTA ZAKAT	39
Kewajipan Pemerintah Melantik Amil Zakat	39
Skop Tugas Amil Dalam Pengurusan Zakat	40
Pengurusan Zakat	40
1. Bahagian Kutipan Zakat dan Tugasnya	40
2. Bahagian Agihan Zakat dan Tugasnya	41
Memastikan Kelayakan Penerima Zakat	42
Syarat-Syarat Amil Zakat	45
Berapakah Bahagian Amil Zakat?	49
Penegasan Rasul SAW terhadap Pemeliharaan Harta Zakat	50
Memberi Hadiah Kepada Petugas adalah Rasuah	53
Panduan Nabi berkaitan Amil Zakat	54
a. Bertimbang Rasa terhadap Pembayar Zakat	54
b. Doa untuk Pemilik Harta	55
Adakah Mereka yang Menguruskan Urusan Kaum Muslimin <i>dqiaskan</i> dengan Para Amil Zakat?	55
FASAL 3 GOLONGAN MUALAF	57
Dalil Golongan Mualaf sebagai Penerima Zakat	57
Kategori Golongan Mualaf	57
Adakah Bahagian Mualaf Gugur Setelah Kewafatan Rasulullah SAW?	61
Menyangkal Dakwaan <i>Nasakh</i>	65
Keperluan untuk Menarik Hati (Kepada Islam) tidak Pernah Terhenti	70
Siapakah yang Berhak Menarik Hati dan Menyalurkan Zakat Kepada Mualaf?	72
Ke Manakah disalurkan Bahagian Mualaf pada Zaman Kini?	73
Keharusan Menarik Hati Melalui Harta selain Zakat	75
FASAL 4 MEMERDEKAKAN HAMBA	77
Mengapakah al-Quran Mengibaratkan sebahagian Asnaf Zakat dengan Menggunakan Huruf (<i>Lam</i>) dan sebahagiannya dengan Huruf (<i>Fi</i>)?	77
Pengertian (<i>Fi al-Riqab</i>)	80
Islam Mendahului Usaha Menghapuskan Sistem Perhambaan	83
Bolehkah Tawanan Muslim ditebus Menggunakan Peruntukan <i>al-Riqab</i> ?	85
Bolehkah Masyarakat yang dijajah diberikan Bantuan daripada Peruntukan <i>al-Riqab</i> untuk Mencapai Kemerdekaan?	86
FASAL 5 PENGHUTANG (ORANG YANG BERHUTANG)	89
Siapakah Golongan Penghutang (<i>al-Gharimun</i>)?	89
Penghutang untuk Kemaslahatan Diri Sendiri	90
Orang yang ditimpa Bencana Termasuk dalam Kategori Penghutang	90

Syarat Pemberian Zakat kepada Penghutang untuk Maslahat Dirinya	91
Berapakah Kadar Zakat yang Layak diberikan (Kepada Penghutang) demi Maslahat Sendiri?	93
Keunggulan Islam dalam Pendiannya terhadap Penghutang	94
Kategori Kedua: Penghutang untuk Kemaslahatan Orang Lain	98
Membayar Hutang Si Mati daripada Wang Zakat	101
Pinjaman tanpa Faedah (<i>Qard Hasan</i>) daripada Wang Zakat	103
FASAL 6 FI SABILILLAH	105
Mazhab Hanafi	106
Mazhab Maliki	108
Mazhab Syafie	109
Mazhab Hanbali	111
Kesepakatan Empat Mazhab Tentang Asnaf <i>Fi Sabilillah</i>	113
Ulama yang Memperluaskan Maksud <i>Sabilillah</i>	114
Perbincangan yang dinukilkan oleh al-Qaffal daripada sebahagian Fuqaha	114
Pendapat yang disandarkan Kepada Anas Bin Malik dan al-Hasan al-Basri serta Perbincangan Mengenainya	115
Pandangan Mazhab al-Imamiyyah al-Ja'fariyyah	116
Pandangan Mazhab al-Zaidiyyah	116
Pendapat Pengarang al-Raudhah al-Nadiyyah	117
Pendapat Ulama Ahli Hadis seperti al-Qasimi	117
Pendapat Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut	117
Fatwa Syeikh Makhluḥ	119
Pertimbangan dan <i>Tarjih</i>	120
<i>Sabilillah</i> dalam Konteks al-Quran	121
Makna <i>Sabilillah</i> apabila digandingkan dengan Kalimah <i>al-Infaq</i>	124
Maksud <i>Sabilillah</i> pada Konteks Ayat berkaitan Asnaf Zakat	128
Dalil Kami dalam Memperluaskan Makna Jihad	131
Kepada Siapakah bahagian Asnaf <i>Sabilillah</i> diagihkan pada Masa Kini?	134
Membebaskan Negara Islam daripada Pemerintahan Orang Kafir	135
Tidak Semua Peperangan dikategorikan sebagai <i>Fi Sabilillah</i>	136
Berusaha Mengembalikan Pemerintahan Islam termasuk dalam Jihad <i>Fi Sabilillah</i>	139
Kepelbagaian Bentuk Jihad Islam pada Masa Kini	140
FASAL 7 IBN SABIL	143
Siapakah <i>Ibn Sabil</i> ?	143
Keprihatinan al-Quran terhadap Istilah <i>Ibn Sabil</i>	143

Hikmah Keprihatinan al-Quran Terhadap <i>Ibn Sabil</i>	146
Salah Satu Bentuk Jaminan Sosial yang tiada Tandingannya dalam Sejarah Umat Manusia dan Sistem Kemasyarakatan	151
Permasalahan Golongan yang Baru Memulakan Pemusafiran dan yang Terputus Bekalan semasa Perjalanan	152
Pendapat Jumhur Ulama	152
Pendapat Imam al-Syafie tentang <i>Ibn Sabil</i>	152
Pendapat Penulis Tentang <i>Ibn Sabil</i>	153
Syarat-Syarat Memberi Zakat Kepada <i>Ibn Sabil</i>	154
Berapakah Bahagian Peruntukan Zakat <i>Ibn Sabil</i> ?	156
Wujudkah <i>Ibn Sabil</i> pada Zaman Sekarang?	158
Beberapa Contoh Sebenar tentang Kewujudan <i>Ibn Sabil</i>	158
Golongan yang dihalau dari Tempat Asal dan Golongan Pelarian yang Meminta Perlindungan	158
Orang yang Mempunyai Harta tetapi tidak Mampu Menggunakannya walaupun berada di Negerinya	159
Orang Musafir demi Sesuatu Kemaslahatan	159
Golongan yang tiada Tempat Tinggal/Gelandangan	159
Anak Pungut	160
FASAL 8 BEBERAPA PERBAHASAN TENTANG ASNAF ZAKAT YANG BERHAK	161
Pendapat beberapa Mazhab Fiqh tentang Merangkumkan Pengagihan Zakat Kepada Semua Asnaf	161
Kajian Komprehensif oleh Pengarang al-Raudhah al-Nadiyyah-SiddiqHassan Khan	164
<i>Pentarjihan</i> Abu 'Ubaid	165
<i>Pentarjihan</i> Rasyid Ridha	166
Kesimpulan Perbahasan mengenai Pengagihan Zakat secara Menyeluruh Kepada Semua Asnaf	167
FASAL 9 GOLONGAN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT	171
Perbahasan Pertama	
Status Kekayaan Kanak-Kanak disebabkan oleh Kekayaan Ibu Bapanya	173
Perbahasan Kedua	
Golongan yang Kuat dan Mampu Bekerja	175
Perbahasan Ketiga	
Adakah Zakat boleh diberikan Kepada Bukan Muslim?	177
Zakat tidak boleh diberikan Kepada Golongan Tidak Beragama, Murtad dan Orang yang Memerangi Islam	177
Memberi Sedekah (Zakat) Kepada Ahli <i>Zimmah</i>	178
Pemberian daripada Sedekah Sunat	178

Pemberian daripada Zakat Fitrah	179
Pemberian daripada Zakat Harta Tidak diharuskan Menurut Jumhur	181
Perbincangan Dakwaan Wujudnya Ijmak dalam Isu Ini	181
Pertimbangan dan <i>Pentarjihan</i>	183
Adakah Orang <i>Fasiq</i> boleh diberi Zakat?	185
Kenyataan Sayyid Rasyid Ridha	187
Memberi Zakat Kepada Golongan yang Menyalahi Prinsip Aqidah Umat Islam	189
Perbahasan Keempat	
Adakah dibolehkan Memberi Zakat Kepada Suami, Kedua Ibu Bapa dan Kaum Kerabat?	192
Tidak diharuskan Memberi Zakat Kepada Isteri	196
Adakah Isteri boleh Memberi Zakat Kepada Suaminya Yang Fakir?	196
Memberikan Zakat Kepada Kaum Kerabat yang lain antara Pihak yang Menghalang dan yang Membolehkan	199
Golongan yang Membolehkan Memberi Zakat Kepada Kaum Kerabat Terdekat	201
Perbincangan Dan <i>Pentarjihan</i>	202
Perbahasan Kelima	
Keluarga Nabi Muhammad SAW	206
Beberapa Riwayat Hadis yang Mengharamkan Bersedekah Kepada Keluarga Muhammad SAW	206
Siapakah yang Tergolong dalam Keluarga Muhammad SAW?	208
Apakah Hukumnya apabila Mereka tidak Mendapat <i>Ghanimah</i> dan Harta <i>Fai`</i> ?	212
Perbincangan Dan <i>Pentarjihan</i>	213
Perbahasan Keenam	
Kesalahan dalam Menentukan Sasaran Zakat	222
Apakah Hukum Sekiranya Orang yang Berzakat Tersilap dalam Menentukan Penerima Zakatnya?	222
Menurut Mazhab Hanafi	224
Menurut Mazhab Maliki	225
Menurut Mazhab Zaidiyyah	226
BAB KELIMA	
CARA MEMBAYAR ZAKAT	
FASAL 1 HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN ZAKAT	231
Pendahuluan	231
Tanggungjawab Pemerintah dan Hal Ehwal Zakat	232
Dalil al-Quran terhadap Perkara Ini	232
Hadis-Hadis Nabi	233
Sunah <i>Amaliah</i> (Perbuatan) daripada Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin	234

Fatwa Para Sahabat	239
Hikmah Peraturan Ini	240
Baitulmal Zakat	241
Harta Zahir dan Harta Batin serta Orang yang Menguruskan Zakat Ini	242
Pendapat Mazhab Hanafi	243
Pendapat Mazhab Maliki	243
Pendapat Mazhab Syafie	244
Pendapat Ulama Mazhab Hanbali	245
Pendapat Mazhab Zaidi	247
Pendapat Mazhab Ibadhi	248
Pendapat Imam al-Sya'bi, al-Baqir, Abu Razin dan al-Auza'i	249
Perbandingan dan <i>Pertarjihan</i>	249
Pendapat Abu 'Ubaid dan Tanggapan terhadap Pendapatnya	253
Siapakah yang Bertanggungjawab Mentadbir Zakat Masa Kini?	257
Beberapa Pendapat Mazhab mengenai Orang yang Menyembunyikan Harta atau Tidak Mahu Mengeluarkan atau Mengaku Telah Mengeluarkan Zakat	258
Menurut Ulama Mazhab Hanafi	259
Menurut Ulama Mazhab Maliki	260
Menurut Ulama Mazhab Syafie	260
Ijmak Ulama tentang Menghukum Orang yang Tidak Mahu Mengeluarkan Zakat dan Mengambilnya secara Paksa	261
Menghukum Orang yang enggan Mengeluarkan Zakat dengan Menyita Separuh Hartanya dan Isu di Sekitarnya yang Diperselisihkan	261
Perbincangan dan <i>Pentarjihan</i>	264
Menurut Ulama Mazhab Hanbali	265
Menurut Ulama Mazhab Zaidi	267
Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa yang Zalim	267
Pendapat yang Membolehkan secara Mutlak	268
Pendapat yang Melarang secara Mutlak	270
Golongan yang Memperincikan Pendapatnya	270
Menurut Mazhab Maliki	266
Pendapat Ulama Mazhab Hanafi	271
Pendapat Ulama Mazhab Hanbali	272
Pertimbangan dan <i>Tarjih</i>	273
Penguasa yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Islam Merupakan Syarat	273
FASAL 2 KEDUDUKAN NIAT DALAM IBADAT ZAKAT	275
Pensyaran Niat dalam Zakat	276

Pendapat al-Auza'i dan Ulasannya	277
Maksud Niat dalam Berzakat	278
Niat pada Keadaan Pemerintah Yyang Mengambil Zakat	278
Waktu Niat dalam Mengeluarkan Zakat	280
FASAL 3 MENUNAIKAN ZAKAT DENGAN NILAI HARGA	283
Perbezaan Pendapat Ulama tentang Menunaikan Zakat dengan Nilai	283
Sebab Perbezaan Pendapat	284
Dalil yang Melarang Mengeluarkan Zakat dengan Nilai Harga	284
Hujah Mereka yang Membolehkan Pengeluaran Zakat dengan Nilai Harga	287
Perbandingan dan <i>Pentarjihan</i>	289
FASAL 4 MEMINDAHKAN ZAKAT KE TEMPAT BUKAN PENGELUAR ZAKAT	293
Berdasarkan Ijmak Ulama Boleh Memindahkan Harta Zakat dari Suatu Daerah lain jika Penduduknya Tidak Memerlukannya	297
Beberapa Pendapat Mazhab tentang Memindahkan Harta Zakat jika Penduduk Setempat Masih Memerlukan	298
Keharusan Memindahkan Harta Zakat berdasarkan Ijtihad Penguasa	299
Keharusan Seseorang Individu Memindahkan Zakat disebabkan Suatu Keperluan dan Kemaslahatan	304
FASAL 5 HUKUM MENYEGERAKAN PENGELUARAN ZAKAT DAN MELEWATKANNYA	305
Wajib Mengeluarkan Zakat dengan Segera	305
Bersegera Mengeluarkan Zakat	307
Mengeluarkan Zakat Sebelum Cukup <i>Haul</i>	308
Hujah yang Melarang	309
Hujah yang Mengharuskan	309
Adakah Mempercepatkan Pengeluaran Zakat itu ada Hadnya?	311
Adakah dibolehkan Menangguhkan Pembayaran Zakat?	312
Melewatkan Pengeluaran Zakat tanpa ada Keperluan	314
Jika Harta Zakat Hilang	314
Harta Zakat Rosak setelah diwajibkan namun belum dikeluarkan	315
Sebab Perbezaan Pendapat Ulama dalam Masalah Tersebut	315
Adakah Gugur Kewajipan Zakat yang Sudah Lama Berlalu?	316
Adakah Gugur Kewajipan Zakat dengan Sebab Meninggal Dunia?	317
Kedudukan Hutang Zakat berbanding Hutang-Hutang yang Lain	319
FASAL 6 PELBAGAI PERBAHASAN MENGENAI PEMBAYARAN ZAKAT	323
Mencari-cari Alasan untuk Menggugurkan Kewajipan Zakat	323
Perbezaan Pendapat dalam Kalangan Fuqaha	323

Mazhab Maliki Mengharamkan Helah dan Pelaksanaannya Terbatal	324
Mazhab Hanbali Berpendapat seperti Mazhab Maliki	325
Mazhab Zaidi Mengharamkan Helah	326
Apakah yang perlu diucapkan oleh Penerima dan Pemberi Zakat?	328
Mewakilkkan dalam Mengeluarkan Zakat	332
Memperlihatkan Harta Zakat ketika Mengeluarkan	332
Adakah Fakir Miskin perlu diberitahu Bahawa Pemberian itu adalah Zakat?	333
Membebaskan Hutang daripada Orang yang Susah, adakah boleh dianggap Zakat?	334
Adakah Memberi Manfaat Kepada Fakir Boleh dikira sebagai Zakat?	337
BAB KEENAM	
MATLAMAT DAN KESAN ZAKAT TERHADAP KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT	
Pendahuluan	340
FASAL 1 TUJUAN ZAKAT DAN KESANNYA KEPADA KEHIDUPAN PERIBADI	343
Perbahasan Pertama	
Matlamat Zakat dan Kesannya Kepada Pemberi Zakat	343
Zakat Menyucikan Jiwa daripada Sifat Kikir	344
Zakat Mendidik ke arah Infaq dan Menyumbang	346
Berakhlak dengan Akhlak Allah SWT	352
Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah SWT	353
Zakat dapat Merawat Hati daripada Cinta Dunia	354
Zakat Mengembangkan Keperibadian Orang Kaya	356
Zakat Menarik Rasa Cinta	357
Zakat Membersihkan Harta	358
Zakat tidak Membersihkan Harta yang Haram	360
Zakat Mengembangkan Harta	362
Perbahasan Kedua	
Tujuan Zakat dan Kesannya Kepada Penerima	364
Zakat Membebaskan Penerima daripada Kehinaan Berhajat Kepada Manusia	364
Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci	370
FASAL 2 TUJUAN ZAKAT DAN KESANNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	375
Zakat dan Jaminan Sosial	376
Zakat dari Sudut Ekonomi	379
Zakat dan Peneguhan Jiwa Umat	380
Masalah Jurang Perbezaan Sosioekonomi	382
Masalah Meminta-Minta (Mengemis)	385

Islam Melarang Mengemis: Dari Sudut Pendidikan dan Pelaksanaan	385
Bekerja adalah Prinsip Asas	387
Haram Meminta-Minta (Mengemis) Kepada Orang Lain	387
Tahap Kekayaan yang dilarang Meminta-Minta	389
Rawatan secara Praktikal bagi Masalah Meminta-Minta	390
Masalah Dengki dan Rosaknya Hubungan sesama Manusia	394
Persaudaraan Merupakan Asas Tujuan Islam	394
Masyarakat Contoh berdasarkan Persaudaraan Islam	394
Syariat Islam Sesuai dengan Realiti	396
Pembunuhan ke atas Manusia Terjadi Sejak Dahulu	396
Pendirian Islam Terhadap Permusuhan dan Persengketaan	398
Masyarakat Perlu Berusaha Mendamaikan Permusuhan	398
Suruhanjaya Perdamaian	401
Kekanga Harta	401
Persoalan Fiqh	402
Masalah Bencana	403
Hidup Berkecukupan dan Aman	403
Bencana kerana Faktor Zaman	404
Bencana Alam Menyebabkan Terbinanya Sistem Perlindungan di Negara Barat (Sistem Insurans)	404
Sistem Takaful Islam	404
Bahagian <i>Gharimin</i> (Orang yang Berhutang) diperluas untuk Bencana Alam	405
Berapa Kadar Zakat bagi Orang yang dilanda Musibah	406
Bencana Ladang	406
Fenomena Hidup Membujang	406
Tiada Galakan Membujang dalam Islam	406
Masalah Gelandangan	409
Peringatan	410
BAB KETUJUH ZAKAT FITRAH	
FASAL 1 PENGERTIAN ZAKAT FITRAH, HUKUM DAN HIKMAHNYA	415
Pengertian Zakat Fitrah	415
Kewajipan Zakat Fitrah	416
Hikmah Pensyariatan Zakat Fitrah	419
FASAL 2 KE ATAS DAN KEPADA SIAPA ZAKAT FITRAH ITU DIWAJIBKAN?	423
Ke atas Siapa Zakat Fitrah Itu diwajibkan?	423

Apakah Zakat Fitrah Wajib pada Isteri dan Anak Kecil?	424
Wajibkah Zakat Fitrah ke atas Janin?	426
Adakah disyaratkan Nisab pada Zakat Fitrah?	427
Syarat Kewajipan Zakat Fitrah bagi Orang Fakir	431
Hutang yang Tertanggung tidak Menghalang Kewajipan Zakat Fitrah	432
FASAL 3 KADAR DAN JENIS ZAKAT FITRAH	433
Mazhab yang Berpendapat Kadar Wajib sebanyak Setengah Gantang Makanan	434
Dalil Wajibnya Satu Gantang	435
Dalil Abu Hanifah yang Menyatakan Setengah Gantang	436
Komen dan <i>Tarjih</i>	440
Adakah dibenarkan Mengeluarkan Zakat Melebihi Satu Gantang?	443
Kadar Ukuran Satu Gantang	445
Jenis Makanan yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah	446
Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Nilai	449
Permasalahan berkaitan Pembayaran Zakat dengan Nilai	452
FASAL 4 WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH	453
Tempoh Masa Menunaikan Zakat Fitrah	453
Bilakah Waktu untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah?	454
FASAL 5 GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITRAH	459
Ijmak Ulama bahawa Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah adalah Fakir Miskin yang Beragama Islam	459
Perbezaan Pendapat tentang Golongan Fakir Miskin Ahli <i>Zimmah</i>	459
Adakah Zakat Fitrah diagihkan Kepada Lapan Asnaf?	460
Orang yang tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah	462
Golongan Fakir dalam Negeri lebih diutamakan	462
BAB LAPAN	
ADAKAH KEWAJIPAN LAIN SELAIN ZAKAT	
FASAL 1 PENDAPAT YANG MENOLAK KEWAJIPAN SELAIN ZAKAT	465
Pandangan Mereka terhadap Nas yang Bertentangan	469
FASAL 2 PENDAPAT YANG MENYATAKAN DALAM HARTA ADA KEWAJIPAN SELAIN ZAKAT	471
Dalil-Dalil Golongan Ini	471
1. Dalil Hak Kewajipan terhadap Tanaman ketika Waktu Menuai	474
2. Dalil Hak Kewajipan terhadap Binatang Ternakan dan Kuda	475
3. Hak Kewajipan terhadap Tetamu	479
4. Hak <i>al-Ma'un</i> (Menafikan Hak)	484

5. Hak Kewajiban saling Menolong antara Orang Islam	486
Ibn Hazm Mempertahankan Pendapat Ini	489
Dalil Sunah	491
<i>Athar Sahabat</i>	492
Perbincangan Ibn Hazm terhadap Dalil Golongan yang Menyelisihinya	493
FASAL 3 KESIMPULAN DAN TARJIH	495
Analisis Asas yang diperselisihkan antara Dua Pandangan	495
Perbincangan dan <i>Tarjih</i>	498
Takwilan Hadis yang dijadikan Hujah oleh Golongan yang Menentang	501
BAB KESEMBILAN	
ZAKAT DAN CUKAI	
FASAL 1 HAKIKAT CUKAI DAN ZAKAT	505
Persamaan antara Zakat dan Cukai	505
Aspek Perbezaan antara Zakat dan Cukai	506
1. Dari Segi Nama dan Etika	506
2. Hakikat dan Tujuannya	508
3. Kadar Nisab dan Ketentuannya	509
4. Kelestarian dan Kelangsungan Zakat dan Cukai	509
5. Peruntukan Zakat dan Cukai	509
6. Hubungan Zakat dan Cukai dengan Pihak Pemerintah	509
7. Tujuan Zakat dan Cukai	510
Asas Teori mengenai Wajib Zakat dan Cukai	511
Zakat adalah Ibadat dan Cukai Sekaligus	511
FASAL 2 ASAS TEORI KEWAJIPAN CUKAI DAN ZAKAT	513
Asas Hukum mengenai Kewajiban Cukai	513
Teori Perjanjian	513
Teori Kedaulatan Negara	514
Asas Wajib Zakat	514
Teori Umum Taklif	514
Teori Khilafah (<i>Istikhlaf</i>)	517
Teori Jaminan Pembelaan antara Individu dan Masyarakat	526
Persaudaraan Sesama Islam	529
FASAL 3 KANTUNG CUKAI DAN ZAKAT	535
Perbahasan Pertama	

Zakat ke atas Kekayaan	535
Keistimewaan Cukai Kekayaan yang Terkandung dalam Sistem Zakat	536
Kelebihan Cukai Kekayaan Menurut Pendokongnya	536
Penentang Teori Cukai Kekayaan	537
Perkara Penting yang perlu diperhatikan dalam Cukai Harta Kekayaan	538
Islam Sudah Terlebih Dahulu Memerhatikan Persoalan Ini dalam Zakat	538
Perbahasa Kedua	
Zakat Pendapatan	540
Maksud Pendapatan	541
Zakat Pendapatan dalam Syariat Islam	542
Perbahasan Ketiga	
Zakat yang Wajib ke atas Individu	543
Kelebihan dan Keburukannya	543
Kebaikan Zakat Fitrah sebagai Cukai Individu	544
FASAL 4 PRINSIP KEADILAN ANTARA CUKAI DENGAN ZAKAT	545
Perbahasan Pertama	
Prinsip Keadilan	545
Kesamarataan dalam Kewajipan Zakat	546
Tidak Wajib Zakat Harta yang Kurang daripada Nisab	547
Tiada Pertindihan dalam Zakat	547
Perbezaan Kadar Zakat berdasarkan Perbezaan Usaha	550
Memerhatikan Situasi Peribadi Pembayar Cukai	550
Keadilan dalam Amalan	552
Perbahasan Kedua	
Prinsip Kejelasan	553
Perbahasan Ketiga	
Prinsip Kemunasabahan	554
Perbahasan Keempat	
Prinsip Kesederhanaan	557
FASAL 5 KADAR TETAP DAN BERTINGKAT PADA CUKAI DAN ZAKAT	559
Cukai Tetap (Berkadar Sama) dan Cukai Bertingkat (Progresif)	559
Zakat adalah Cukai Tetap	560
Mengapa Zakat tidak Menggunakan Kaedah Progresif?	561
FASAL 6 JAMINAN CUKAI DAN ZAKAT	565
Mengelak daripada Membayar Cukai	565

Faktor Pengelakan	565
Cara Mengelak daripada Cukai	565
Kesan Mengelak daripada Membayar Cukai	566
Membanteras Pengelakan Cukai dan Ketetapan untuk Tetap Menuntut Bayaran Cukai	566
Jaminan Zakat dalam Syariat Islam	567
Jaminan Agama dan Akhlak	567
Jaminan Perundangan dan Peraturan	577
a. Perintah Bekerjasama dengan Pemungut Zakat dan Larangan Menyembunyikan Sesuatu daripada Mereka	577
b. Menghapuskan Tipu Muslihat untuk Menggugurkan Zakat	578
c. Penetapan Bayaran Denda dan Hukuman atas Kesalahan Jenayah bagi Orang yang Enggan Berzakat	580
FASAL 7 ADAKAH DIBENARKAN UNTUK MENGENAKAN CUKAI DI SAMPING ZAKAT?	583
Perbahasan Pertama	
1. Jaminan Sosial adalah Suatu Kewajipan	583
2. Agihan Zakat yang Terbatas sedangkan Perbelanjaan Negara Tinggi	584
3. Kaedah-Kaedah Umum Syarak	585
4. Jihad dengan Harta dan Keperluannya Kepada Pembiayaan yang Besar	586
5. Risiko diimbangi Keuntungan	588
Perbahasan Kedua	
Syarat-Syarat Wajib Pengenaan Cukai	588
Syarat Pertama: Keperluan yang Hakiki Kepada Sumber Kewangan dan Tiada Pilihan Lain	588
Syarat Kedua: Pembahagian Bebanan Cukai dengan Saksama	590
Syarat Ketiga: Cukai Hendaklah digunakan untuk Membiayai Kepentingan Umat Bukan untuk Maksiat dan Hawa Nafsu	593
Syarat Keempat: Persetujuan dalam kalangan Pemerintah dan Cendekiawan Umat	594
i. Kewajipan Mengadakan Mesyuarat berdasarkan al-Quran dan al-Sunah	594
ii. Adakah <i>Syura</i> Suatu Nasihat atau Kewajipan yang perlu sipatuhi?	596
Perbahasan Ketiga	
Keraguan Golongan yang Melarang Pengenaan Cukai	598
Keraguan Pertama: Tiada Kewajipan ke atas Harta selain Zakat	598
Keraguan Kedua: Menghormati Hak Milik Peribadi	598
Keraguan Ketiga: Banyak Hadis yang Mencela Pengambilan Harta (<i>al-Maks</i>) Dan Menolak Kutipan <i>al-'Usyur</i>	599
Penolakan Kepada Keraguan Pertama	602
Penolakan Keraguan Kedua: Pemilikan Individu Tidak Menafikan Keterikatan Hak Terhadap Harta	602

Penolakan Keraguan Ketiga: <i>al-Maks</i> bukan Cukai yang disyariatkan	603
Hadis berkaitan Penghapusan Kutipan ' <i>Usyur</i> daripada Orang Islam	605
Tafsiran Abu 'Ubaid	605
Tafsiran al-Tirmidzi	607
Pandangan al-Munawi dan Perbincangannya	607
Fuqaha dalam kalangan Mazhab yang Empat Mengharuskan Pelaksanaan Cukai yang Adil	609
Fiqh Hanafi	609
Fiqh Mazhab yang Tiga	609
Contoh Aplikasi Fiqh mengenai Cukai yang Zalim	611
FASAL 8 ADAKAH CUKAI BOLEH MENGGANTIKAN ZAKAT	615
Persoalan yang Menuntut Jawapan	615
Percanggahan yang berlaku dalam Kehidupan Muslim	618
Pengaruh Penjajah dalam Mencipta Percanggahan Ini	618
Tugas Pemerintah Islam terhadap Zakat	619
Kewajipan Muslim Menunaikan Zakat walaupun Pemerintah tidak Melaksanakan Kutipan Zakat	620
Fatwa Ulama yang pada Zahirnya Menggambarkan Cukai Boleh Menggantikan Zakat	620
Kebanyakan Ulama Tidak Bersetuju Mengira Cukai daripada Zakat	622
Pendapat Ibn Hajar al-Haitami	622
Pendapat Ibn 'Abidin	623
Pendapat Syeikh 'Ulaisy	624
Fatwa Sayyid Rasyid Ridha	624
Fatwa Syeikh Syaltut	625
Pendapat Syeikh Abu Zahrah	625
Kesimpulan	626
Penutup	
Zakat: Sistem Baharu dan Unik	629
Pandangan Penulis Bukan Islam terhadap Zakat	630
Pendapat Para Reformis Islam	632
Kewajipan Zakat Mampu Mengembalikan Kebesaran Islam	632
Zakat daripada Umat untuk Umat	634
Peranan Zakat dalam Masyarakat Islam	634
Ciri-Ciri Zakat dalam Islam	637

SENARAI SINGKATAN

ISWAJ	Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
KUIJSI	Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim
PPZ-MAIWP	Pusat Pungutan Zakat-Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
r.a	Radhiyallahu A'nh
UIAM	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
UIS	Universiti Islam Selangor
UKM	Universiti Kebangsaan Malaysia
UM	Universiti Malaya
UNIMEL	Universiti Melaka
UPM	Universiti Putra Malaysia
USIM	Universiti Sains Islam Malaysia
UTHM	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
WP	Wilayah Persekutuan
SAW	Sallallahu A'alaihi Wa Salam
SWT	Subhanahu Wa Taala

JADUAL TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin
أ	ʾ
ب	b
ت	t
ث	th
ج	j
ح	<u>h</u>
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	<u>s</u>
ض	dh
ط	<u>t</u>
ظ	zh
ع	‘
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k

ل
م
ن
و
هـ
ي

l
m
n
w
h
y

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(al-Tawbah: 103)

PRAKATA

Alhamdulillah Jilid 1 Terjemahan Fiqh Zakat ini secara umumnya telah membincangkan perkara-perkara berkaitan definisi zakat, hukum hakam dan permasalahan berkaitan harta zakat dan perbahasan para ulama mengenainya.

Berikutnya dalam Jilid 2 akan membincangkan permasalahan berkaitan asnaf zakat, kaedah pembayaran zakat, matlamat penunaian ibadah zakat, perbahasan zakat fitrah, kewajipan harta selain zakat serta hubungan antara zakat dan cukai.

B A B 4

ASNAF ZAKAT

FASAL 1: Fakir dan Miskin

FASAL 2: Amil Zakat

FASAL 3: Golongan Mu'alaf

FASAL 4: Memerdekakan Hamba

FASAL 5: Orang yang Berhutang

FASAL 6: *Fi Sabilillah* (Berjuang di Jalan Allah)

FASAL 7: *Ibn Sabil*

FASAL 8: Perbahasan Mengenai Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

FASAL 9: Golongan yang tidak Berhak Menerima Zakat

Pendahuluan

Konsep zakat telah disebutkan dalam kitab al-Quran secara ringkas, malah lebih ringkas berbanding konsep solat. Al-Quran tidak menerangkan secara jelas syarat zakat yang merangkumi *haul*, nisab dan jenis harta yang perlu dizakatkan serta kadar zakat yang diwajibkan ke atasnya. Penerangan konsep zakat dijelaskan melalui hadis Nabi SAW yang diambil daripada jalan periwayatan yang sahih. Oleh yang demikian, keimanan terhadap hadis sebagai sumber kedua selepas al-Quran merupakan perkara wajib bagi setiap individu muslim. Peranan hadis sebagai mekanisme penerangan, perincian dan penentuan hukum selaras dengan firman Allah SWT. Firman Allah SWT:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Maksudnya:

Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang membuktikan kebenaran mereka) dan kitab-kitab suci (yang menjadi panduan) dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.

(al-Nahl: 44)

Hadis Rasulullah SAW:

قَالَ رَجُلٌ لِّعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلًا فِي الْقُرْآنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَوْجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاءَ شَاءَ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا وَكَذَا أَوْجَدْتُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ لَا قَالَ فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هَذَا.

Maksudnya:

Seorang lelaki telah berkata kepada seorang sahabat Nabi SAW Imran bin Hussain r.anhu: “Wahai Abu Nujaid! Sesungguhnya perkara yang kalian sampaikan kepada kami tidak dinyatakan dalam kitab al-Quran.” Imran marah lalu berkata: “Bukankah kamu telah mengetahui iaitu bagi setiap 40 dirham, zakatnya adalah satu dirham, manakala bagi beberapa ekor kambing, zakatnya seekor kambing dan bagi zakat unta pula ada penetapannya. Bukankah semua perkara ini kalian dapatkan daripada al-Quran?” Lelaki itu berkata: “Tidak! Imran berkata: “Dari mana kamu ambil perkara tersebut?” “Ia datangnye daripada kami dan kami pula mengambilnya daripada Nabi SAW, lalu baginda tambahkan lagi penetapan-penetapan lain.”¹

¹ Mukhtathar, Sunan Abu Daud, tulisan al-Mundziri, jilid 2, hlm. 174.

(Riwayat Abu Daud)

Keterangan al-Quran Berkaitan Penerima Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, semua perkara dan konsep zakat dijelaskan secara umum dalam kitab al-Quran namun, sebahagiannya dijelaskan secara khusus seperti penerima zakat. Ini adalah bertujuan untuk memastikan pihak pentadbir harta zakat tidak membahagikan harta tersebut mengikut kehendak hawa nafsu, kecenderungan tertentu atau kerana ceteknya pemikiran mereka. Sebagaimana tidak dibiarkan urusan ini dimanipulasi oleh ketamakan mereka yang cenderung merebut harta yang bukan hak mereka sehingga mengganggu gugat hak yang sepatutnya diperuntukkan kepada golongan yang sebenar-benarnya memerlukan.

Pada zaman Rasulullah SAW telah berlaku peristiwa berkaitan pembahagian harta zakat. Sebahagian daripada mereka yang tidak berhak memiliki harta zakat mengharap agar mendapat sedikit daripada harta tersebut namun, tidak diendahkan oleh Rasulullah SAW. Tindakan tersebut menyebabkan mereka mengejek dan mempertikaikan kedudukan Baginda SAW. Kemudian, turun ayat al-Quran mendedahkan sifat munafiq, kejahatan dan salah laku mereka yang berkepentingan peribadi lalu diterangkan sasaran penerima zakat sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنََّّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Maksudnya:

Dan antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pengagihan) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh reda dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebahagian daripada kurnia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dijinak hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(al-Tawbah: 58-60)

Dengan penurunan ayat ini, maka jelaslah sasaran penerima zakat, lantas setiap empunya hak mengetahui hak mereka (dalam zakat) juga menyekat golongan yang tamak. Abu Daud meriwayatkan daripada Ziyad Ibn al-Haris al-Suda'i:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ:
فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا
هُوَ، فَبَجَزَاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

Maksudnya:

Aku telah bertemu dengan Rasulullah SAW lalu aku melakukan bai'ah dengan Baginda. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang panjang kemudian menyambung: Ketika itu hadir seorang lelaki lalu berkata kepada Rasulullah SAW: "Berilah aku sedekah (zakat)." Maka, Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki tersebut: "Allah tidak reha kepada keputusan Nabi atau sesiapa pun dalam menentukan penerima sedekah (zakat) sehinggalah Allah sendiri menentukannya. Maka, Allah telah membahagikannya kepada lapan bahagian, jika sekiranya kamu termasuk dalam kalangan mereka, akan aku berikan hak kamu."²

(Riwayat Abu Daud)

Rahsia Penekanan al-Quran terhadap Penerima Zakat

Para sarjana ekonomi dan sosiologi telah mengingatkan bahawa yang penting itu bukanlah mengumpul dan memperoleh harta. Ini kerana kerajaan mampu mendapatkan hasil cukai melalui pelbagai mekanisme sama ada cukai langsung atau tidak langsung dengan mempertimbangkan dasar keadilan. Akan tetapi, perkara yang lebih penting daripada itu adalah ke mana harta yang diperoleh ini dibelanjakan? Justeru, ketidakseimbangan berlaku apabila melibatkan soal agihan yang mana ketika hawa nafsu menguasai diri, lantas harta yang seharusnya diterima oleh orang yang berhak, dimiliki oleh orang yang tidak berhak.

Justeru, tidak hairanlah apabila al-Quran memberi perhatian terhadap perkara ini dan tidak membiarkannya dalam keadaan samar, seperti mana banyak lagi permasalahan zakat lain diterangkan secara terperinci oleh hadis Rasulullah SAW.

Sebelum kedatangan Islam, sejarah kewangan merekodkan pelbagai jenis cukai yang telah dikutip daripada pelbagai lapisan masyarakat sama ada secara sukarela atau secara paksaan. Hasil cukai disimpan dalam perbendaharaan raja atau pemerintah yang kemudiannya akan diberikan kepada pegawai-pegawainya dalam memenuhi keperluan keluarga atau sebagai alat kemewahan mereka tanpa mempedulikan keperluan rakyat, pekerja, golongan fakir dan miskin.

²Abd al-Rahman bin Ziad bin An'am al-Afriqi dalam *Isnadnya*. Ada juga yang lain telah membincangkan masalah ini (*Mukhtathar al-Mundziri*, jilid 2, hlm. 230).

Kedatangan Islam telah memberi perhatian kepada golongan yang sangat memerlukan. Sebahagian besar harta zakat telah diperuntukan khusus kepada mereka yang memerlukan, begitu juga dengan peruntukan hasil negara secara amnya. Pendekatan sosial yang bijak yang dibawa oleh Islam dalam bidang kewangan, cukai dan perbelanjaan negara telah mendahului jauh ke hadapan dan hanya diketahui oleh manusia selepas beberapa kurun yang panjang.

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam al-Quran mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat dan penjelasan daripada sunah Nabi dan Khulafa' ar-Rashidin, kami akan bincangkan dalam tujuh bahagian akan datang mengenai lapan asnaf zakat. Manakala, pada bahagian kelapan akan dibahaskan pelbagai masalah sekitar golongan yang berhak menerima zakat dan bahagian terakhir akan membincangkan mengenai golongan yang tidak sah diberikan zakat kepada mereka.

FASAL 1

FAKIR DAN MISKIN

Ayat dalam surah al-Tawbah yang kami sebutkan sebelum ini telah menetapkan lapan asnaf zakat. Golongan yang pertama dan kedua ialah fakir dan miskin. Kedua-dua golongan ini diutamakan oleh Allah SWT dalam senarai penerima zakat. Ini menunjukkan bahawa matlamat utama zakat adalah membasmi kefakiran dan kemiskinan dalam masyarakat Islam.

Oleh hal yang demikian, al-Quran memulakan dengan golongan fakir dan miskin, disebabkan al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas justeru dalam konteks penggunaan bahasa Arab di kalangan mereka yang pakar, mereka akan memulakan sesuatu dengan perkara yang paling penting. Apabila tujuan utama zakat adalah untuk membasmi kemiskinan dan untuk melindungi mereka, maka Rasulullah SAW menyebutkan secara ringkas di dalam beberapa hadis mengenai perkara ini, seperti pesanan Baginda SAW kepada Muaz ketika mengutus beliau ke Yaman:

أَمَرَ النَّبِيُّ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

Perintah Nabi SAW kepada Mu'az ketika ditugaskan ke Yaman, khabarkan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir dalam kalangan mereka.³

(Bukhari dan Muslim)

Siapakah Golongan Fakir dan Miskin

Siapakah yang tergolong dalam golongan fakir dan miskin? Adakah mereka merupakan satu golongan yang sama atau keduanya merupakan golongan yang berbeza? Menurut Abu

³ Musykilat al-Fiqr, hlm. 69

Yusuf⁴ dan Ibn al-Qasim⁵ berpendapat bahawa kedua-dua golongan ini adalah golongan yang sama.⁶ Menurut pandangan jumhur pula kedua-dua golongan ini adalah dua golongan yang berbeza. Menurut para ulama tafsir pula penentuan makna fakir dan miskin adalah seperti memberi definisi kepada perbezaan makna Islam dan iman iaitu apabila kedua maksud ini dipisahkan membawa maksud yang sama, manakala jika digabungkan membawa maksud yang berbeza.

Menurut ulama tafsir Imam al-Tabari,⁷ golongan fakir itu ialah golongan yang memerlukan tetapi masih lagi mampu menjaga diri dan tidak meminta-minta. Golongan miskin pula ialah golongan yang memerlukan dan meminta-minta kerana maksud perkataan *maskanah* terbit daripadanya sebagaimana firman Allah SWT yang menceritakan perihai Yahudi:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

Maksudnya:

Lalu, ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan daripada Allah.

(al-Baqarah: 61)

Manakala, hadis sahih pula menyebutkan:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَزُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ... إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ.

Maksudnya:

*Bukanlah dikatakan golongan miskin itu kerana menerima satu atau dua biji kurma akan tetapi golongan yang dapat menahan diri mereka daripada meminta-minta.*⁸

(Riwayat Bukhari)

Penerangan ini bukanlah huraian secara bahasa maksud perkataan miskin akan tetapi perkataan ini sudah difahami secara zahir oleh para ulama sebagaimana memahami perkataan kuat yang bukan membawa maksud hebat dalam pergaduhan tetapi kuat ialah mereka yang mampu menahan marah.

Pendapat ini selari dengan pandangan Imam al-Khattabi: “Hadis tersebut menunjukkan bahawa maksud miskin ialah mereka yang meminta-minta.” Rasulullah SAW dalam hadisnya menafikan penamaan miskin kerana dengan meminta-minta itu menyebabkan dia sudah berkemampuan malah mungkin melebihi keperluan. Oleh itu, gugurlah keperluannya dan gugurlah sebutan miskin daripadanyanya. Manakala golongan yang tidak meminta-minta, mereka sebenarnya dalam keadaan yang

⁴Iaitu salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah.

⁵Iaitu salah seorang murid kepada Imam Malik.

⁶*Hasyiah Dusuqi*, jilid 1, hlm. 429, *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hlm. 509.

⁷*Tafsir al-Tabari*, jilid 4, hlm. 308-9, al-Ma'arif.

⁸*Sahih Bukhari*, no. Hadis: 4539.

memerlukan dan kemiskinan. Mereka inilah yang perlu diberi bahagian daripada zakat.

Isu ini adalah sama seperti perbincangan para ulama fiqh dalam menentukan golongan mana antara dua golongan ini yang lebih memerlukan. Apakah golongan fakir atau golongan miskin? Menurut pandangan mazhab Syafie dan Hanbali, golongan fakir lebih memerlukan. Manakala, bagi pendapat mazhab Maliki dan pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi adalah sebaliknya. Setiap pihak mempunyai pandangan dan sebab tersendiri sama ada dari sudut bahasa atau syarak. Walau bagaimanapun, semua pihak bersepakat perbincangan bagi menentukan golongan manakah yang lebih utama tidak akan membawa apa-apa faedah dalam bab zakat.⁹

Pandangan Mazhab Hanafi Berkenaan Fakir dan Miskin

Perkara berfaedah yang perlu dijelaskan adalah menurut mazhab Hanafi, fakir ialah golongan yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi nisab zakat menurut hukum syarak atau memiliki harta yang nilainya mencukupi nisab atau lebih sama ada merangkumi perabot rumah, pakaian, buku-buku yang digunakan sebagai keperluan asas seharian. Manakala, miskin pula dalam mazhab ini ialah golongan yang tidak memiliki apa-apa harta. Inilah merupakan pendapat yang terkuat dalam mazhab ini.

Para ulama Hanafi masih berbeza pendapat berkaitan penentuan nisab yang dimaksudkan iaitu apakah nisab wang tunai sebanyak 200 dirham atau nisab yang dikira daripada nilai seluruh harta yang ada. Golongan yang berhak menerima harta zakat dalam lingkungan maksud fakir atau miskin bagi mazhab Hanafi ialah:

1. Golongan yang tidak mempunyai sebarang harta
2. Mempunyai rumah, perkakas atau perabot yang tidak berlebihan
3. Mempunyai mata wang yang tidak melebihi kadar nisab zakat iaitu kurang daripada 200 dirham.
4. Memiliki harta yang kurang daripada nisab selain mata wang seperti empat ekor unta atau 39 ekor kambing yang bernilai tidak melebihi 200 dirham.

⁹Ketika membincangkan masalah 'fakir' dan 'miskin' orientalis Joseph Schacht dalam *Ensiklopedia Islam* telah jauh tergelincir dengan mengatakan: "Perbezaan antara kata 'fakir dan miskin' ialah perbezaan yang diada-adakan dalam segenap seginya. Para ulama fiqh kerap mentafsirkan suatu definisi dan memasukkan diri mereka sendiri ke dalam salah satu kelompok itu." (*Ensiklopedia Islam*, jilid 10, hlm. 360). Seseorang yang tergolong dalam kalangan ilmunan tidak akan mengeluarkan pernyataan sedemikian. Mereka seperti Sarkhasi dalam kalangan Hanafi, Ibn al-'Arabi dari Maliki, Imam Nawawi daripada Syafie, Ibn Qudamah daripada Hanbali atau Ibn Hazm dari kalangan Zhahiri serta ulama fiqh yang lain dikatakan mempunyai matlamat sedemikian agar mereka mendapat zakat atau keuntungan material atas nama fakir atau miskin dengan cara mengubah maksud dan pengertian tersebut! Hakikatnya ulama fiqh terdiri dalam kalangan yang kaya dan sentiasa mencari ruang untuk berkorban dan menyumbang harta sebaliknya ada dalam kalangan mereka dalam kalangan miskin yang tidak ada keinginan terhadap harta (zuhud). Ini jelas bagi mereka yang telah mengenali latar belakang dan riwayat hidup pada ulama tersebut. Mengenai anggapan yang menyatakan perbezaan tersebut diada-adakan, orang berkenaan seolah-olah tidak menyedari perbezaan terperinci antara istilah yang digabungkan dalam satu ungkapan. Ia bermula daripada perbincangan dari sudut bahasa (linguistik) sebelum dibincangkan dalam ruang lingkup fiqh. Oleh itu, ahli bahasa, tafsir dan fiqh telah menjalankan kajian terperinci dalam masalah tersebut. Mereka telah sepakat perbezaan pendapat dalam perkara ini tidak mendatangkan faedah dalam perbincangan zakat.

Terdapat perselisihan padangan mengenai orang yang memiliki harta yang mencukupi nisab selain matawang seperti lima ekor unta atau 40 ekor kambing dan nilainya tidak mencapai nisab dalam keadaan tunai. Sebahagian mereka berpendapat golongan ini boleh menerima zakat dan dikenakan juga zakat. Sebahagian yang lain pula berpendapat golongan ini dikategorikan sebagai golongan kaya yang wajib mengeluarkan zakat tanpa boleh menerimanya. Perbahasan berkaitan masalah ini akan dibincangkan pada tajuk yang lebih khusus iaitu berkaitan kekayaan yang menghalang daripada keharusan mengambil zakat.

Pandangan Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali Terhadap Fakir dan Miskin

Menurut pandangan jumur mazhab iaitu Maliki, Syafie dan Hanbali golongan fakir dan miskin bukan sahaja memiliki harta yang tidak mencukupi nisab malah tidak mencukupi keperluannya. Golongan fakir ialah golongan yang tidak mempunyai harta atau memperoleh pendapatan halal yang sesuai dengannya dalam memenuhi keperluan harian mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala keperluan asas untuk diri sendiri dan tanggungannya. Sebagai contoh, seseorang yang memerlukan 10 dirham sehari tetapi hanya mempunyai dua, tiga atau empat dirham sahaja sehari.

Golongan miskin pula ialah golongan yang mempunyai harta atau pendapatan hasil yang halal dalam memenuhi keperluan harian mereka dan tanggungannya tetapi tidak mencukupi. Sebagai contoh, seseorang yang memerlukan 10 dirham sehari tetapi hanya memperolehi tujuh atau lapan dirham, meskipun dia memiliki nisab atau beberapa nisab.

Sebahagian para ulama dalam mazhab jumur memberi indikator dalam membezakan antara golongan fakir dan miskin. Golongan miskin ialah golongan yang dapat memenuhi separuh keperluan hidup atau lebih manakala golongan fakir ialah golongan yang memiliki kurang daripada separuh keperluan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahawa golongan yang berhak terhadap harta zakat di atas nama fakir dan miskin ialah salah satu daripada tiga golongan berikut:

1. Golongan yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan.
2. Golongan yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk menampung diri dan keluarganya. Penghasilannya tidak memenuhi separuh keperluan atau kurang dari 50%.
3. Golongan yang mempunyai harta atau pekerjaan yang mampu menampung separuh (50%) atau lebih keperluan untuk dirinya dan tanggungannya tetapi tidak mampu menampung segala keperluan diri dan tanggungannya.

Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hanbali yang dimaksudkan dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang mempunyai bekalan secukupnya untuk setahun. Manakala bagi mazhab Syafie pula, keperluan yang mencukupi seumur hidupnya iaitu pada had umur mengikut kebiasaan setempat. Jika secara umumnya jangka masa hayat bagi sesuatu tempat itu ialah 60 tahun; contohnya, umur seseorang itu 30 tahun dan hartanya mampu menanggung hidupnya selama 20 tahun maka dia termasuk golongan yang berhak menerima harta zakat. Hal ini disebabkan oleh dia kekurangan bekal selama 10 tahun yang mendatang.

Menurut Shamsuddin al-Ramli, “Hal itu tidak membawa maksud bahawa ramai orang kaya akan menerima zakat kerana kami mengatakan bahawa orang yang mempunyai harta dan keuntungannya mencukupi keperluannya atau memiliki hartanah dan hasilnya mencukupi keperluannya, maka dia dikategorikan sebagai golongan kaya.”¹⁰

Seorang fakir atau miskin tidak terkeluar daripada makna fakir dan miskin walaupun mereka mempunyai kediaman yang sesuai. Mereka tidak diwajibkan menjualnya untuk memenuhi keperluan. Begitu juga mereka yang mempunyai aset hartanah yang pulangnya tidak cukup untuk belanja keperluannya juga dianggap sebagai fakir atau miskin. Hal ini berbeza dengan orang yang memiliki hartanah yang nilainya tinggi sehinggalah apabila dijual, mereka mampu untuk membeli sesuatu yang dapat memenuhi keperluan, maka dia hendaklah menjualnya dengan nilai yang bersesuaian.

Sama seperti konsep memiliki tempat tinggal¹¹, orang fakir atau miskin yang mempunyai pakaian untuk tujuan berhias pada hari tertentu, walaupun pakaiannya itu banyak. Begitu juga seorang perempuan yang mempunyai perhiasan yang layak baginya secara adat kebiasaan. Sama juga keadaannya bagi seseorang yang memiliki buku-buku yang diperlukan walaupun jarang digunakan seperti digunakan sekali dalam setahun, sama ada buku-buku agama seperti buku fiqh, tafsir dan hadis, atau buku-buku ilmu alat seperti buku bahasa dan sastera atau bidang ilmu umum seperti buku perubatan dan lain-lain. Orang yang memiliki alatan untuk bekerja seperti alatan pertukangan untuk digunakan sebagai mencari nafkah. Semua golongan ini masih tergolong dalam golongan fakir dan miskin.

Termasuk juga dalam kategori fakir dan miskin ialah seorang yang kaya namun tidak dapat memanfaatkan harta kekayaannya sebagai contoh seseorang yang berada jauh dari tempatnya atau berada di negerinya namun harta tersebut ditahan oleh pemerintah yang menahannya tanpa sebab. Termasuk juga golongan yang memberi hutang disebabkan oleh hartanya masih belum dibayar oleh pihak yang berhutang.

Golongan Kaya Yang Tidak Diberi Peruntukan Fakir Dan Miskin

Supaya lebih jelas bagi kita pandangan fuqaha mengenai fakir dan miskin, serta menyempurnakan pengetahuan terhadap dua golongan ini atau mereka yang berhak mendapat zakat disebabkan oleh kefakiran dan kemiskinan. Adalah sewajarnya untuk memberi sedikit pencerahan berkaitan makna berlawanan (antonim) yang mengeluarkan mereka daripada kumpulan yang layak menerima zakat disebabkan oleh sifat fakir dan miskin iaitu kekayaan.

Para ulama fiqh bersetuju bahawa golongan kaya tidak boleh menerima harta zakat daripada peruntukan fakir miskin kerana Allah SWT telah menentukan zakat bagi fakir dan miskin, manakala orang kaya tidak termasuk dalam golongan ini. Nabi SAW menyatakan bahawa:

¹⁰ *Nihayah al-Muhtaj*, Syamsuddin al-Ramli, Jilid 6, hlm. 151-153.

¹¹ Fuqaha Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai seseorang yang biasa menyewa rumah dan dia mempunyai harga tempat tinggal atau memiliki tempat tinggal: adakah dia telah keluar dari kefakiran dengan harta yang dimilikinya itu. Lihat: *Hasyiah al-Syibramalisi* dalam *Nihayah al-Muhtaj*, jilid 6, 150.

أَتَا تَوْحُّدٌ مِّنْ أَعْيَانِهِمْ لِيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Maksudnya:

“Zakat itu dikutip daripada golongan kaya untuk dikembalikan kepada golongan miskin.”¹²

Selain itu, Nabi SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ.

Maksudnya:

Tidak halal diberikan zakat kepada golongan kaya.¹³

(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Sekiranya golongan kaya mengambil bahagian daripada harta zakat, maka harta tersebut tidak akan sampai kepada mereka yang berhak. Oleh hal yang demikian, hilanglah hikmah kewajipan berzakat iaitu memberi keperluan yang mencukupi kepada golongan fakir dan miskin, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Qudamah¹⁴. Akan tetapi, siapakah yang dimaksudkan dengan golongan kaya dalam konteks ini dan apakah had kekayaan tersebut?

Kekayaan yang Menghalang untuk Mengambil Harta Zakat

Para ulama fiqh berbeza pendapat dalam menentukan had kekayaan yang menghalang untuk menerima harta zakat. Kita membicarakan mengenai kekayaan yang menghalang daripada menerima zakat. Hal ini kerana kekayaan yang mewajibkan zakat telah disepakati oleh para fuqaha iaitu pemilikan nisab daripada harta yang berkembang dengan syarat-syarat tertentu, meskipun mereka berbeza dalam penentuan had bagi golongan kaya yang terhalang daripada menerima zakat.¹⁵ Pendapat-pendapat tersebut adalah seperti berikut:

Mazhab al-Thauri Dan Yang Lain

Sufyan al-Thauri, Ibn al-Mubarak dan Ishak bin Rahawaih¹⁶ berpendapat bahawa golongan yang haram menerima zakat ialah orang yang memiliki wang sebanyak 50 dirham atau emas dengan nilai yang sama.

Golongan ini berhujah dengan hadis Ibn Mas’ud yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda:

¹² Takhrij hadis telah disebutkan sebelum ini.

¹³ Hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1634 dan Tirmidzi dalam *Sunan Tirmidzi*, no. Hadis: 652, dianggap hadis hasan.

¹⁴ *Al-Mughni*, dicetak berikut *al-Syarh al-Kabir*, Jilid 2, hlm. 523.

¹⁵ Orang kaya yang dilarang meminta kepada orang lain berbeza dengan orang kaya yang menghalang mengambil zakat kerana syarak sangat melarang meminta kecuali dalam keadaan darurat. Mereka berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Perkara ini mungkin akan dibincangkan pada kesempatan yang lain.

¹⁶ *Maalim al-Sunan*, jilid 2, hlm. 226.

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُلُوشٌ أَوْ كَدُوحٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خُمُسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

Maksudnya:

Barang siapa yang meminta dan memiliki apa yang menjadikannya kaya (mencukupinya), maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan mukanya penuh dengan luka bekas cakaran kuku dan gigitan.” Lalu Rasulullah SAW ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan kekayaan itu? Baginda menjawab: “Mereka yang mempunyai 50 dirham atau nilainya daripada emas.”¹⁷

(Riwayat Abu Daud)

Pendapat ini diambil berdasarkan riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat tersebut membezakan antara pemilikan mata wang dengan pemilikan selain daripada kedua-duanya. Sesiapa yang memiliki harta selain mata wang yang tidak mencukupi keperluan, maka dia bukanlah daripada golongan kaya walau sebanyak manapun nilainya. Adapun sesiapa yang memiliki wang 50 dirham atau emas senilai dengan harga tersebut maka dia dikategorikan sebagai golongan kaya. Hal ini kerana wang adalah alat yang dapat digunakan untuk memenuhi segala keperluan berbanding selainnya.

Begitulah yang dimaksudkan dengan hadis Ibn Mas’ud tersebut. Namun begitu, para ulama hadis menganggap hadis Ibn Mas’ud itu lemah. Sekiranya hadis tersebut diterima sebagai hadis yang sahih, sebahagian ulama mentafsirkan kata-kata Rasulullah SAW itu ditujukan kepada pedagang yang biasanya bermodalkan 50 dirham dan mencukupi keperluan hidup.¹⁸ Ulama yang lain pula memberi maksud bahawa Rasulullah SAW mengatakan demikian ketika waktu seseorang itu dapat mencukupi hidupnya secara kebiasaannya dengan 50 dirham.¹⁹ Sebahagian ulama yang lain pula berpendapat hadis tersebut berkenaan dengan meminta-minta iaitu sesiapa yang mempunyai 50 dirham, haram baginya meminta tetapi tidak haram mendapat harta zakat²⁰. Inilah pendapat yang lebih tepat. Al-Khattabi berkata: “Mereka mengatakan bahawa hadis tersebut tidak menyatakan orang yang mempunyai 50 dirham tidak halal baginya zakat tetapi hanya makruh baginya meminta. Hal ini adalah kerana perbuatan meminta itu boleh dilakukan dalam keadaan darurat sahaja. Tidak wujud darurat bagi orang yang dapat mencukupi keperluan hidupnya.”²¹

Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi berpendapat kekayaan diharamkan mengambil dan menerima harta zakat disebabkan salah satu daripada dua perkara:

¹⁷Hadis riwayat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1626, Nasa’i, Tirmidzi dan Ibn Majah, hadis Hasan di sisi Tirmidzi dan dianggap lemah oleh ahli hadis lain.

¹⁸*Al-Itisaf*, jilid 2, hlm. 221-222.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ma’alim al-Sunan*, jilid 2, hlm. 226.

²¹*Ibid.*

Pertama ialah kerana mempunyai apa sahaja harta yang mencukupi satu nisab zakat contohnya lima ekor unta yang ditenak atau wang 200 dirham (85 gram emas). Ini kerana hukum syarak telah membahagikan manusia kepada dua kelompok iaitu orang kaya yang diambil zakat dan golongan miskin yang dikembalikan zakat padanya. Tidak boleh seseorang menjadi kaya dan miskin dalam satu masa. Contohnya, seseorang yang mempunyai harta yang cukup nisab yang wajib ke atasnya mengeluarkan zakat namun pada masa yang sama dia mempunyai tanggungan perbelanjaan yang banyak. Maka, ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dan tidak halal baginya menerima zakat.

Sebahagian ulama Hanafi mengatakan yang diambil kira ialah nisab emas dan perak daripada apa-apa harta sekalipun sama ada harta tersebut cukup nisab atau tidak. Barang siapa yang mempunyai 40 ekor kambing (had nisab kambing) tetapi tidak mencapai harga nisab emas dan perak iaitu 200 dirham; menurut pendapat ini ia adalah fakir maka dia wajib mengeluarkan zakat dan halal menerima zakat. Sebahagian mereka yang berpendapat demikian berhujah berdasarkan hadis Nabi SAW:

وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَقَدْ سَأَلَ النَّاسَ الْخُفَاءَ. قِيلَ: وَمَا الَّذِي يُغْنِيهِ؟ قَالَ
: مَائَتًا دِرْهَمًا.

Maksudnya:

Barang siapa yang meminta zakat sedangkan dia mempunyai harta yang cukup untuk berzakat bererti dia seperti orang yang meminta secara berlebihan. Kemudian, Rasulullah ditanya: "Apakah yang dimaksudkan dengan harta yang cukup baginya?" Baginda berkata: "Harta yang mencapai 200 dirham."

Taraf hadis ini adalah *dhaif*, pada masa yang sama hadis ini berkaitan kekayaan yang menghalang meminta zakat. Hadis ini tidak menyentuh mengenai ulama yang menyalahi pandangan mazhab Hanafi yang mengharuskan untuk mengambil zakat bagi mereka yang mempunyai 200 dirham sungguhpun tidak mencukupi keperluannya kerana kekayaan yang diharamkan meminta-minta tidak dilarang menerima zakat. Dalam kalangan ulama mazhab Hanafi terdapat perbincangan yang panjang mengenai kedua-dua pandangan ini, justeru hendaklah merujuk karya-karya mereka.²²

Kedua ialah golongan yang mempunyai harta yang tidak wajib zakat dan melebihi keperluan dirinya. Nilai yang melebihi keperluan itu ialah 200 dirham. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai pakaian, tempat tidur, perabot rumah, buku, rumah, kedai, binatang dan apa sahaja yang melebihi keperluan yang mana semua yang disebutkan itu adalah dengan tujuan penggunaan bukan untuk diperniagakan. Jika, dia mempunyai lebih harta yang nilainya mencapai 200 dirham, maka diharamkan untuk mengambil zakat. Bagi keadaan seseorang yang mempunyai dua rumah, sedangkan memadai baginya sebuah rumah, jika sekiranya salah satu rumah tersebut telah dijual dan harganya mencapai nisab emas dan perak maka orang tersebut tidak boleh menerima zakat. Begitu juga halnya seseorang yang

²² Lihat contoh *al-Dur al-Mukhtar*, jilid 2 dan Hasyiahnya (Catatan tepi), hlm. 88-89, cet. Istanbul, *Majma' al-Anhur* dan *Dar al-Muntaqa*, hlm. 223.

memiliki buku-buku yang diwarisi atau alat pertukangan yang nilainya mencapai nisab emas dan perak sedangkan dia tidak memerlukan buku-buku dan peralatan tersebut kerana dia bukan ahli ilmu dan bukan juga seorang ahli pertukangan, maka dia tidak boleh mengambil zakat.

Imam al-Kasani, menyatakan dalam kitabnya *al-Bada'i*: “Cukuplah apa yang telah disebutkan oleh *al-Karkhi* dalam kitabnya menyatakan harus memberi zakat kepada golongan yang mempunyai tempat tinggal, perabot rumah, pembantu, kuda perang, senjata, pakaian dan buku-buku jika beliau adalah ahli ilmu.” Apabila harta tersebut mempunyai nilai yang sama dengan 200 dirham, maka haram baginya untuk menerima harta zakat, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis yang telah diriwayatkan daripada al-Hasan al-Basri: “Mereka dahulunya memberi zakat kepada orang yang memiliki nilai 10 ribu dirham yang terdiri daripada kuda, senjata, pembantu dan rumah.” Perkataan كانوا (mereka itu) adalah merujuk kepada para sahabat Rasulullah SAW kerana kesemua harta ini adalah keperluan asas pada zaman itu justeru, kewujudan atau tidak wujudnya adalah sama sahaja (tetap diberi zakat).²³

Menurut kitab *al-Fatawa*, orang yang memiliki kedai, rumah sewaan tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk menampung kehidupan keluarga tetap tergolong dalam golongan fakir. Menurut pendapat Muhammad, boleh mengambil harta zakat. Bagi pandangan Abu Yusuf pula, golongan ini tidak boleh mengambil harta zakat. Begitu juga apabila seseorang mempunyai ladang anggur tetapi hasilnya tidak mencukupi maka dia pun berhak mendapat harta zakat. Bagi seseorang yang mempunyai sumber makanan asasi yang bernilai 200 dirham untuk sebulan atau setahun bagi menyara keluarganya, ia berhak menerima harta zakat kerana Nabi Muhammad SAW pernah menyimpan makanan untuk para isterinya selama setahun. Sekiranya seseorang mempunyai pakaian untuk musim sejuk, sedangkan pada waktu itu di musim panas belum diperlukan lagi, maka halal baginya menerima harta zakat.

Al-Tatarkhaniyah dalam kitab *al-Sughra*: “Orang miskin yang mempunyai rumah tetapi hanya menghuni sebahagian daripadanya dan melebihi keperluan. Menurut pendapat yang sahih, dia diharuskan menerima harta zakat.” Dalam permasalahan yang sama juga Imam Muhamamad al-Syaibani ditanya berkaitan seseorang yang mempunyai tanah, kedai atau rumah sewa yang berharga 3000 dirham, namun begitu masih tidak mencukupi untuk menyara kehidupan keluarganya selama setahun. Beliau menjawab: “Halal baginya menerima zakat, walaupun dia menerima hasil beribu-ribu.” Ini merupakan fatwa Imam Muhammad. Manakala, tidak halal di sisi Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Ibn Abidin berkata, aku telah ditanya berkaitan seorang perempuan. Adakah dia dianggap kaya dengan memiliki kelengkapan asas yang dihadiahkan oleh suaminya? Keadaan ini telah dijelaskan pada perbincangan dahulu bahawa alat-alat berkaitan rumah tangga, pakaian, perabot adalah termasuk keperluan utama. Manakala, selain daripada perhiasan, kelengkapan asas dan apa sahaja barangan perhiasan apabila sampai nisab maka dia dikategorikan sebagai seorang yang kaya.

²³*Bada'i al-Sana'i*, Imam Kasani, jilid 2, hlm. 48.

Kemudian, beliau berkata: Saya melihat dalam al-Tatarkhaniyah berkenaan bab zakat fitrah: Hasan bin Ali ditanya berkaitan seseorang yang mempunyai permata, mutiara yang biasa dipakai pada hari-hari kebesaran atau berhias untuk suaminya tetapi tidak diperdagangkan. Apakah wajib zakat fitrah ke atasnya?” Beliau menjawab: “Benar, apabila telah sampai nisab!” Umar al-Hafiz pun ditanya berkaitan persoalan yang sama, lalu beliau menjawab: “Tidak wajib ke atasnya zakat apa pun!” Ibn Abidin berkata lagi: “Maka, hasilnya bahawa barang perhiasan selain emas, perak dan selain keperluan utama telah diperselisihkan.” Wallahu A’lam.

Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali

Menurut pendapat mazhab ini, kekayaan ialah berkecukupan memenuhi keperluan asas. Maka, apabila seseorang itu bukan dalam kalangan yang memerlukan, maka sedekah (zakat) diharamkan untuknya walaupun dia tidak memiliki apa-apa dan jika seseorang itu adalah orang yang memerlukan, maka zakat itu halal untuknya walaupun dia memiliki nisab atau yang seharga dengannya. Inilah pendapat Imam Malik, al-Syafie dan Ahmad dalam satu riwayat yang kuat. Al-Khattabi berkata: Imam Malik dan al-Syafie berkata: Tidak ada had yang diketahui siapakah yang disebut kaya, akan tetapi kekayaan itu dilihat pada kemampuan seseorang, maka, jika seseorang itu telah cukup dengan apa yang dimilikinya, maka dia tidak boleh mengambil zakat dan apabila dia dalam keadaan memerlukan, zakat menjadi halal untuknya²⁴ Imam Syafie berkata: “Kadang-kadang seseorang itu kaya dengan hasilnya daripada satu dirham sahaja. Dia tidak memerlukan seribu dirham walaupun dirinya lemah dan tanggungannya banyak.”²⁵

Pandangan inilah yang disokong oleh syariah. Ia disokong oleh nas dan juga diperkuatkan oleh bahasa Arab.

- a. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Qabisah bin Mukhariq ketika dia datang kepada Baginda untuk meminta bantuan kerana dalam kesusahan.

Lalu Nabi SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمْلَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ.

Maksudnya:

*Tidak halal meminta sedekah (zakat) kecuali salah seorang daripada tiga golongan antaranya ialah seorang yang menderita kemiskinan maka halal baginya untuk meminta sedekah sehingga dia mempunyai kecukupan untuk hidup.*²⁶

(Riwayat Muslim)

²⁴Ma'alim al-Sunan, jilid 2, 227.

²⁵Ibid.

²⁶Riwayat Muslim, Sahih Muslim, no. Hadis: 1044, Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, no. Hadis: 1640 dan Nasa'i dalam Sahih Nasa'i, no. Hadis: 2579.

Menerusi hadis ini ternyata golongan yang susah boleh meminta sehingga dia kembali mampu untuk meneruskan kehidupan.

- b. Sesiapa yang memerlukan sesuatu keperluan ertinya mereka tergolong dalam golongan miskin. Golongan ini berhak menerima harta zakat berdasarkan nas secara umum. Manakala sesiapa yang cukup keperluan kehidupan, mereka ini tergolong dalam golongan kaya yang diharamkan untuk menerima harta zakat berdasarkan dalil umum nas. Dalil yang menyatakan bahawa kemiskinan itu memerlukan keperluan hidup adalah berdasarkan firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ﴾

Maksudnya:

Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah (dalam segala perkara), sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

(Fatir: 15)

Maksud ayat ini ialah berhajat kepada pertolongan Allah SWT. Begitu juga apabila seorang penyair berkata: “Aku fakir terhadap kebbaikannya.” Ertinya ialah memerlukan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka berlaku dua masalah:

Pertama, golongan yang mempunyai harta yang mencukupi sama ada memperolehnya daripada zakat atau hasil usaha, upah kerja atau hasil sewaan bangunan dan seumpamanya maka golongan ini tidak dibenarkan mengambil harta zakat. Seseorang yang dikatakan berkemampuan ialah cukup untuk menanggung diri dan keluarganya. Hal ini adalah disebabkan setiap anggota keluarga mendapat hak keperluannya. Secara umumnya, pekerja buruh dan pegawai dianggap kaya kerana dia dilihat daripada hasil pekerjaannya yang berterusan bukan dilihat dari sudut simpanan kekayaannya. Oleh itu, jika mereka yang tidak memiliki nisab dianggap fakir, maka tentulah mereka berhak menerima zakat. Tentu sahaja pendapat seperti itu tidak dapat diterima.

Kedua, golongan yang memiliki nisab atau lebih daripada zakat tetapi dia tidak cukup untuk diri dan keluarganya, maka golongan ini boleh menerima harta zakat kerana dia tidak dianggap kaya. Sesiapa yang mempunyai barangan perniagaan yang bernilai seribu dinar atau lebih, namun keuntungannya tidak mencukupi keperluan untuk menanggung kerosakan barang atau sebagainya, maka dia berhak menerima harta zakat. Begitu juga orang yang memiliki ternakan yang mencukupi nisab atau hasil pertaniannya sebanyak lima *wasaq* tetapi tidak mencukupi keperluannya, maka dia boleh menerima harta zakat dan dalam masa sama wajib juga keatas dirinya mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan oleh orang yang kaya disyaratkan mengeluarkan zakat kerana dia telah memiliki nisab. Manakala, kekayaan yang menghalang daripada menerima zakat ialah keadaan kecukupan dan tidak ada hubung kait antara satu sama lain.

Al-Maimuni berkata: “Aku bermuzakarah dengan Abu Abdullah (Ahmad bin Hanbal) berkenaan orang yang mempunyai unta, kambing dan tanah pertanian namun ia tidak mencukupi untuk menampung keperluan hariannya, maka adakah orang ini berhak diberi zakat? Jawabnya: “boleh”. Kemudian beliau menceritakan kata-kata Umar: “Berilah mereka zakat meskipun mereka mempunyai unta yang dijadikan kenderaan untuk bergerak dan sebagainya.”²⁷

Imam Ahmad berkata: “Menurut riwayat Muhammad bin al-Hakam, seseorang yang mempunyai hartanah, ladang tanah yang mendatangkan hasil jika dijumlah keseluruhannya 10 ribu dirham atau lebih tetapi tidak mencukupi maka dia boleh menerima zakat. Beliau juga ditanya: “Apakah boleh seseorang menerima zakat, sedangkan dia mempunyai tanah pertanian yang tidak membawa hasil? Lalu, ia mengatakan: “boleh.”²⁸ Beliau juga berkata di dalam *Syarah al-Ghayah*: “sesiapa yang memiliki buku-buku untuk dihafal atau diulang kaji, barang kemas untuk dipakai atau kenderaan sewaan yang diperlukan. Maka tidaklah menghalangnya daripada menerima zakat.”

Golongan Miskin yang Mampu Berusaha

Apabila asas kepada hak penerima zakat itu dinilai dari sudut keperluan, sama ada keperluan peribadi atau keluarga, maka adakah orang yang hidup menganggur itu diberi bahagian dalam zakat sedangkan mereka menjadi beban pada masyarakat. Mereka hanya mengharapkan sedekah dan pertolongan masyarakat sedangkan mereka mempunyai tubuh badan yang kuat, mampu bekerja dan mampu mengayakan diri dengan bekerja. Pendapat yang saya pilih adalah daripada mazhab Syafie dan Hanbali: bahagian zakat fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang mampu bekerja untuk memperoleh pendapatan yang dapat membiayai keperluan diri dan keluarganya.²⁹

Pendapat mazhab Syafie dan Hanbali ini disokong oleh nas dan kaedah syarak. Sebahagian ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa orang miskin yang mempunyai kudrat usaha boleh diberi zakat, namun begitu adalah sebaiknya golongan ini tidak menerimanya.

Contohnya, seorang yang kaya menyerahkan hartanya kepada orang yang disangka miskin, maka serahan itu hukumnya harus namun mengambilnya hukumnya haram. Majoriti ulama mazhab Hanafi berkata: “Mengambilnya tidak haram, akan tetapi bagi mereka yang cukup untuk menampung kehidupan lebih utama tidak mengambilnya.”³⁰

Sebahagian ulama mazhab Maliki juga berpendapat sama iaitu tidak boleh menyerahkan harta zakat kepada orang yang mampu bekerja.³¹ Mazhab ini disokong oleh nas dan kaedah syarak kerana Islam mewajibkan bekerja bagi orang yang mampu dan kuat. Oleh itu, golongan ini hendaklah diberikan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan. Dengan itu, mereka dapat berusaha sendiri dengan keringatnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

²⁷ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 664.

²⁸ *Syarah al-Ghayah*, jilid 2, hlm. 135.

²⁹ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 228.

³⁰ *Majma al-Anhur*, hlm. 220

³¹ Dalam *Hasyiyah Dusuqi* jilid 1 hlm. 1494 dihubungkan kepada Yahya bin Umar

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

Maksudnya:

*Makanan yang lebih baik adalah makanan yang terhasil daripada usaha sendiri.*³²

(Riwayat Bukhari)

Seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan pendapatan yang mencukupi dan dia mampu melaksanakan tugas tersebut, dia tidak boleh meninggalkan kerjanya untuk memperoleh zakat dan meminta kepada manusia.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَيِّ

Maksudnya:

*Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sihat dan kuat.*³³

(Riwayat Abu Daud)

Imam al-Tabari meriwayatkan daripada Zuhair al-‘Amiri telah berjumpa Abdullah bin ‘Amr Ibn al-‘As untuk bertanya berkaitan sedekah: “Harta apakah ini? Lalu, berkata: Ini adalah harta orang lumpuh, buta dan setiap orang kurang upaya (iaitu orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja). Kemudian Zuhair berkata kepadanya: Sesungguhnya, mujahidin itu adalah orang-orang yang dibolehkan mengambil zakat selagi mereka berjuang di jalan Allah dan para amil dibolehkan mengambil zakat pada kadar yang sesuai dengan kerja mereka. Kemudian, dia berkata: (Sedekah tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang kuat yang sihat badannya).³⁴ Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin ‘Amr ini adalah hadis *marfu’* daripada beberapa orang sahabat r.a, sepertimana hadis tersebut diperoleh daripada Nabi SAW menurut riwayat yang lain.³⁵

Seseorang tidak dianggap kuat fizikal selagimana dia tidak mempunyai usaha kerana kekuatan tanpa usaha bekerja tidak akan mampu memperoleh makanan dan pakaian yang menutup aurat. Imam Nawawi mengatakan: “Apabila seseorang tidak mampu untuk berusaha, maka halal baginya zakat kerana dia dianggap lemah.”³⁶

³²Riwayat Bukhari (lihat: *al-Tarhib Wa al-Tarhib*, jilid 2, di awal Kitab *al-Buyu’*).

³³Riwayat lima perawi hadis, dan dianggap Tirmidzi sebagai hadis hasan.

³⁴*Tafsir al-Tabari* yang ditahqiq oleh Mahmud Syakir, jilid 14, 231.

³⁵Hadis riwayat Ahmad (9061) dan pentakhrijnya berkata: ia sahih, al-Nasa’i (2597), Ibn Majah (1839), dan Ibn Abi Syaibah (10767), mereka meriwayatkannya dalam *Kitab al-Zakat*, dan al-Albani mengatakan ia hadis sahih di dalam *Sahih Ibn Majah* (1489). al-Tirmidzi meriwayatkannya dalam *Kitab al-Zakat* (653) dan berkata: ia *gharib*, daripada Habsyi bin Janadah. Dan diriwayatkan oleh al-Daraqutni (1993), daripada Jabir bin Abdullah. Lihat: *Nasb al-Rayah*, jilid 2, 399-401.

³⁶*Al-Majmu’*, jilid 6, hlm. 191.

Hadis sebelum ini telah menyatakan fizikal sihat dan kuat adalah salah satu ciri golongan yang tidak harus menerima harta zakat, manakala hadis lain pula menyatakan ciri tambahan iaitu kemampuan berusaha.

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَأَاهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ شِئْنُكُمْ أَعْظَمُتُكُمْ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

Maksudnya:

Dari 'Ubaidillah bin Adi Ibn al-Khiyar mengatakan, bahawa dua orang lelaki telah berjumpa Nabi SAW untuk meminta zakat. Baginda memerhatikan kedua-dua lelaki tersebut dan mendapati mereka masih kuat, kemudian baginda berkata: "Jika kamu mahu aku beri zakat ini, aku akan berikan sedangkan tiada habuan untuk orang kaya dan mampu berusaha."³⁷

Namun, Rasulullah SAW memberikan zakat kepada kedua-dua orang yang disebutkan dalam hadis di atas kerana Baginda SAW tidak tahu sama ada kedua-dua orang itu mampu atau tidak untuk bekerja atau kedua-duanya mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi.

Para ulama berhujah dengan hadis tersebut, bahawa pihak pemerintah dan pemilik harta disunatkan menasihati golongan yang meminta zakat yang tidak diketahui keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada mereka bahawa golongan kaya dan yang mampu berkerja tidak halal menerima zakat.

Menurut pendapat yang muktabar, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, golongan yang mampu berusaha atau bekerja ialah golongan yang usaha dan kerjanya sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Adapun pendapatan yang tidak layak, maka ia dianggap seperti tidak bekerja.³⁸ Hadis yang mengharamkan zakat bagi (orang kuat dan sihat badannya) dapat diaplikasikan kepada orang yang mampu bekerja tetapi masih menganggur sedangkan peluang pekerjaan yang sesuai terbentang luas untuknya.

Kesimpulan daripada perbahasan ini ialah golongan yang mampu berusaha diharamkan menerima harta zakat adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Memperoleh pekerjaan
2. Pekerjaan yang diharuskan oleh syarak. Pekerjaan yang haram dianggap sebagai tidak bekerja.
3. Pekerjaan tersebut mampu dilaksanakannya.
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan kedudukan dan kehormatannya dalam masyarakat.
5. Pekerjaan tersebut dapat mencukupi keperluan diri dan tanggungannya.

³⁷Hadis Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nas'i. Menurut Ahmad, hadis itu baik sekali. Imam Nawawi berkata: Itu hadis sahih (*al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 189). Abu Daud dan al-Mundziri tidak menyatakan apa-apa; lihat: *Mukhtasar as-Sunan*, jilid 2, hlm. 233.

³⁸*Al-Majmu'* (9/60)

Oleh itu, syarak menggalakkan setiap orang untuk berusaha dan bekerja bagi memenuhi keperluan diri dan keluarganya.

Golongan yang diharuskan oleh syarak untuk menerima zakat ialah golongan yang bekerja dan berusaha tetapi tidak dapat memenuhi keperlunya dan keluarganya. Golongan yang lemah tubuh badan seperti kanak-kanak kecil, orang tua, orang sakit atau golongan yang bekerja tetapi pendapatannya tidak halal atau golongan yang bekerja tetapi gajinya tidak mencukupi untuk menanggung diri dan keluarganya serta golongan yang bekerja tetapi tidak mencukupi sebahagian daripada keperluan hidupnya maka halal baginya untuk menerima zakat.

Sesungguhnya, Islam merupakan agama yang adil dan menjaga kebajikan. Islam menolak golongan materialistik yang berpandangan bahawa golongan yang tidak bekerja tidak berhak mendapat makanan. Prinsip ini bercanggah dengan pandangan Islam malah bertentangan dengan nilai moral universal dan nilai kemanusiaan. Sedangkan haiwan seperti burung dan binatang juga saling membantu di antara satu sama lain. Binatang yang kuat akan mencari makanan bagi membantu binatang yang lemah. Apakah manusia tidak mampu berbuat kebaikan seperti haiwan-haiwan ini?

Golongan yang Mengkhususkan Diri untuk Beribadat dan Tidak Bekerja Tidak Boleh Menerima Zakat

Antara perkara menarik yang disebut oleh fuqaha adalah dalam permasalahan berkaitan seseorang yang mengkhususkan dirinya untuk beribadat kepada Allah SWT seperti solat, puasa dan ibadat lain semata-mata sedangkan mampu bekerja. Golongan ini tidak dibolehkan menerima zakat kerana ibadat yang dilakukan adalah ibadat untuk kebaikan dirinya sahaja. Mencari nafkah merupakan satu kewajipan. Bekerja untuk mencari nafkah adalah sebaik-baik ibadat jika tujuannya baik dan pekerjaannya masih dalam batasan agama.

Golongan Penuntut Ilmu diharuskan Menerima Zakat

Apabila seseorang yang mengkhususkan hidupnya mencari ilmu, maka dia berhak menerima zakat sebagai memenuhi keperluan membeli buku-buku atau untuk kepentingan agama dan dunianya. Golongan yang mencari ilmu harus diberi zakat kerana dia melaksanakan fardu kifayah; faedah ilmunya itu bukan sahaja untuk dirinya malah untuk seluruh umat. Golongan ini juga berhak dibantu dengan harta zakat kerana termasuk dalam kategori golongan yang memerlukan bantuan orang Islam.

Sebahagian ahli fiqh memberi syarat dalam pemberian zakat untuk golongan penuntut ilmu yang dijangka boleh mencapai kecemerlangan dan ilmunya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya umat Islam. Pendapat ini telah dipegang oleh negara-negara masa kini di mana pihak pemerintah memberikan biasiswa kepada penuntut ilmu yang cemerlang bagi melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara.

Golongan yang Memelihara Diri daripada Meminta Lebih Diutamakan

Kebanyakan orang menyangka bahawa fakir dan miskin yang berhak menerima zakat itu adalah penganggur atau peminta sedekah. Ini disebabkan oleh salah faham mereka terhadap ajaran Islam iaitu fakir dan miskin menunjukkan kefakiran dan kemiskinan mereka serta menadahkan tangan kepada orang yang lalu-lalang di tempat orang ramai, pasar, di pintu-pintu masjid dan sebagainya. Inilah gambaran terhadap orang-orang miskin yang dibayangkan oleh kebanyakan orang sejak zaman dahulu kala sehingga pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian, baginda mengingatkan masyarakat tentang orang yang benar-benar memerlukan yang berhak mendapat bantuan masyarakat, walaupun mereka tidak disedari oleh kebanyakan orang. Baginda SAW bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَافْرُوْا إِن شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلُهُ: { لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا }³⁹.

Maksudnya:

Golongan miskin sebenar bukanlah yang diberikan kepadanya sebiji atau dua biji kurma, sesuap atau dua suapan tetapi golongan miskin ini ialah golongan yang menjaga kehormatannya daripada meminta-minta. Kemudian, bacalah jika kamu mahu sepotong ayat al-Quran daripada surah al-Baqarah ayat 273 yang bermaksud “Mereka tidak meminta daripada orang ramai dengan mendesak-desak.”³⁹

(Riwayat Bukhari)

Yang dimaksudkan dengan (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) adalah mereka tidak mendesak dalam meminta-minta dan tidak meminta sesuatu yang tidak diperlukan kerana orang yang meminta-minta dan dia berkecukupan, maka dia telah memaksa. Inilah sifat orang-orang fakir muhajirin yang memutuskan dirinya untuk berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mempunyai harta mahupun pendapatan yang cukup untuk kegunaan mereka.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Maksudnya:

(Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya (dengan menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan Allah (membela Islam), yang tidak berupaya mengembara di muka

³⁹Sahih Bukhari, no. Hadis: 4539

⁴⁰Tafsir Ibn Kathir, jilid 1, hlm. 324.

bumi (untuk berniaga dan sebagainya); mereka itu disangka: orang kaya - oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat dan keadaan masing-masing, mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan (ketahuilah), apa jua yang kamu belanjakan daripada harta yang halal maka sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahuinya.

(al-Baqarah: 273)

Golongan ini adalah golongan yang paling layak untuk diberi pertolongan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

Maksudnya:

Orang miskin itu bukanlah mereka yang meminta-minta untuk diberikan sesuap nasi, kurma akan tetapi orang miskin itu ialah mereka yang keperluan hidupnya tidak mencukupi kemudian apabila diberi sedekah mereka tidak lagi meminta-minta pada orang.⁴¹

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Inilah dia orang miskin yang layak dibantu walaupun orang ramai mengabaikan dan tidak menyedarinya. Akan tetapi, Rasulullah SAW memberi perhatian kepada mereka dan mengingatkan orang ramai agar memikirkan dan merasakan penderitaan mereka. Mereka ini terdiri daripada golongan yang memelihara diri atau yang ditimpa penyakit berpanjangan atau yang tidak berdaya atau mempunyai tanggungan yang banyak sedangkan hartanya sedikit atau pendapatannya kecil dan tidak mencukupi keperluan mereka.

Imam al-Hasan al-Basri telah ditanya tentang satu keluarga yang mempunyai rumah dan pembantu, adakah mereka boleh menerima zakat? Beliau menjawab: “Boleh sahaja dan tiada halangan kerana mereka memang memerlukannya”⁴².

Menurut fatwa Imam Muhammad bin al-Hasan golongan yang mempunyai tanah atau bangunan kedai dan hasil sewaan adalah sebanyak tiga ribu dirham namun tidak cukup menanggung diri dan keluarganya selama setahun, maka halal baginya menerima zakat walaupun pendapatannya bernilai ribuan. Inilah juga fatwa ulama Hanafiyah, seperti yang dinukil oleh Ibn ‘Abidin.⁴³

⁴¹Sahih Bukhari, no. Hadis: 1479 dan Sahih Muslim, no. Hadis: 1039.

⁴²Al-Amwal, Abu Ubaid, hlm. 556.

⁴³Rad al-Muhtar, jilid 2, hlm. 88.

Menurut fatwa Imam Ahmad pula seseorang yang mempunyai hartanah dan ladang yang menghasilkan keuntungan yang bernilai 10 ribu dirham atau lebih namun tidak mencukupi untuk menampung keperluan diri dan keluarganya maka halal baginya harta zakat.⁴⁴

Ulama Syafie berkata: “Jika dia memilki sebidang tanah dan hasilnya tidak mencukupi, maka dia tergolong dalam golongan fakir atau miskin. Oleh itu, zakat diberikan kepada mereka untuk mencukupkan keperluannya dan dia tidak perlu menjual tanahnya.”⁴⁵

Ulama mazhab Maliki berkata: “Zakat boleh diberikan kepada mereka yang mempunyai harta mencukupi nisab atau lebih disebabkan tanggungannya banyak meskipun mempunyai pembantu dan rumah yang sesuai dengannya.” Justeru, ini tidak bermaksud bahawa zakat hanya diberikan kepada orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, bahkan ia juga bertujuan untuk mencukupkan keperluan orang yang tidak dapat memenuhi sebahagian keperluan asasnya.

Jumlah Kadar Zakat yang diberikan Kepada Fakir dan Miskin

Para ulama mazhab berbeza pendapat dalam menentukan kadar zakat yang diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Terdapat dua pandangan yang utama dalam perkara ini:

Pandangan pertama: mengatakan fakir dan miskin diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan jumlah agihan zakat yang akan diperoleh. Pandangan kedua pula mengatakan fakir dan miskin diberi zakat dengan kadar tertentu dan nilainya adalah berdasarkan keperluan penerima zakat selayaknya.

Pandangan pertama lebih dekat dengan pemikiran, nas dan objektif Islam dalam urusan zakat. Pandangan ini terbahagi kepada dua pendapat:

1. Pemberian zakat seumur hidup.
2. Pemberian zakat berdasarkan keperluannya dalam tempoh setahun.

Mazhab Pertama: Pemberian Zakat Seumur Hidup

Menurut pandangan mazhab ini, seseorang menerima zakat disebabkan oleh kemiskinan yang dihadapinya. Oleh itu, zakat diberikan untuk membasmi kemiskinannya supaya dia dapat meneruskan kehidupan sehingga zakat tidak lagi perlu diberikan kepadanya pada masa akan datang.

Imam Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmu'*: “Masalah kedua menjelaskan dalam bab kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin.” Ulama kami dalam kalangan orang Iraq dan orang Khurasan berkata: “Fakir dan miskin diberi dengan kadar yang dapat mengeluarkan mereka daripada keadaan memerlukan kepada berkecukupan seumur hidup. Inilah pendapat Imam al-Syafie yang didasarkan kepada hadis Qabīṣah bin al-Mukhariq al-Hilali r.a:

⁴⁴ *Al-Mughni M'a al- Syarh al-Kabir*, jilid 2, hlm. 525.

⁴⁵ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 192.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ قُلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخْتًا. يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا.

Maksudnya:

*Bahawa Rasulullah SAW mengatakan: “Tidak halal meminta-minta kecuali bagi salah satu daripada tiga golongan: (pertama) orang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sehingga ia melunaskannya. (kedua) golongan yang ditimpa musibah hingga habis hartanya dan (ketiga) seseorang yang ditimpa kesempitan hidup sehingga ada tiga orang berakal dari kaumnya mengatakan ‘Si fulan telah ditimpa kesempitan hidup.’ Ia boleh meminta-minta sehingga mampu meneruskan hidup.” Wahai Qabisah, selain daripada tiga golongan itu adalah haram baginya meminta-minta dan jika dia makan hasil dari meminta-minta adalah memakan yang haram.*⁴⁶

(Riwayat Muslim)

Ulama mazhab Syafie mengatakan bahawa Rasulullah SAW membenarkan meminta-minta agar dapat memenuhi keperluan. Rasulullah SAW membenarkan meminta-minta sehingga dia dapat memenuhi keperluannya seperti yang disebutkan sebelum ini. Mereka berkata lagi: sekiranya dia seorang yang berkerjaya, maka dia diberi modal yang cukup untuk menjalankan kerjanya atau membeli alat-alat yang diperlukan dan modal yang diberikan itu mampu menghasilkan keuntungan yang mencukupi keperluannya secara kebiasaannya dan kadar ini berbeza mengikut pekerjaan, tempat, waktu dan individu. Contoh yang diberikan oleh ulama Syafie ialah penjual sayuran diberikan zakat lima hingga 10 dirham. Peniaga permata diberi 10 ribu dirham kerana jumlah yang kurang dari nilai tersebut tidak memungkinkan perniagaan tersebut dilaksanakan. Pembuat roti, penjual minyak dan yang lain-lain diberikan modal yang sesuai berdasarkan keperluan. Manakala tukang jahit, tukang kayu, tukang gunting rambut dan tukang sembelihan diberi modal untuk membeli alat-alat dan perabot yang diperlukan. Petani diberi tanah agar dapat bercucuk tanam.

Bagi mereka yang bukan daripada golongan di atas atau tidak mempunyai kemahiran dalam bidang apa pun, mereka diberi kadar yang cukup untuk seumur hidup berdasarkan purata jangka hayat masyarakat tempatan, dan tidak dikira berdasarkan keperluannya untuk setahun.⁴⁷

⁴⁶Riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, no. Hadis: 1044.

⁴⁷Lihat: *al-Majmu'*, al-Nawawi, jilid 6, hlm. 193-195.

Menurut Imam Syamsuddin al-Ramli ketika membahaskan dalam kitab *Syarah Minhaj*, karangan Imam Nawawi: beliau menyatakan bahawa orang fakir atau miskin yang tidak mempunyai apa-apa kemahiran, diharuskan menerima berdasarkan umur kebiasaan orang di negeri tersebut. Sekiranya umur penerima itu melebihi had kebiasaan maka diberikan zakat setahun demi setahun.

Pemberian zakat kepada mereka yang tidak mempunyai apa-apa kemahiran bukan dalam bentuk tunai sehingga had umur tertentu berdasarkan kebiasaan, tetapi diberi nilai yang mencukupi sebagai sumber pendapatannya. Sebagai contoh dibelikan hartanah untuk disewakan dan hasil sewa akan digunakan oleh penerima zakat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Imam al-Ramli mengatakan: pendapat yang lebih hampir (seperti yang dibahas oleh al-Zarkasyi, seorang imam (dan bukannya orang yang mengeluarkan zakat) diwajibkan membeli barang-barang tersebut. Pemerintah juga boleh mewajibkan penerima zakat membeli barang-barang tersebut dan melarangnya menjual aset tersebut. Sekiranya keuntungan dari aset tersebut tidak mencukupi keperluan seumur hidup, maka boleh diambil dari sumber zakat hingga mencukupi. Tidak disyaratkan penerima zakat itu pada hari pemberian zakat bersifat dengan sifat kemiskinan dan kefakiran.

Imam al-Mawardi berkata: “Sekiranya penerima zakat memperoleh 90 dan ianya tidak cukup kecuali 100 maka hendaklah diberikan sehingga mencukupi.” Kesemua perbahasan ini mengenai golongan yang tiada kemahiran untuk bekerja.

Sekiranya penerima zakat mampu dan berkemahiran dalam bidang pertukangan maka mereka hanya diberi nilai bagi alat pertukangan yang diperlukan walaupun nilai alatan tersebut mahal. Bagi mereka yang pandai berniaga mereka diberi modal secukupnya agar dia mampu memperoleh keuntungan. Sekiranya mereka berkemahiran melebihi satu bidang pekerjaan dan mencukupi, maka mereka diberikan modal yang kecil. Sekiranya satu pekerjaan yang dilakukan tidak cukup menampung tanggungan, maka dia ditambah satu pekerjaan dan ditambah dengan tambahan pembiayaan hartanah lagi sehingga dapat memenuhi tanggungan⁴⁸.

Pendapat tersebut dipegang oleh Imam Syafie dalam kitabnya *al-Umm* dan dilakukan *tarjih* oleh majoriti ulama Syafie. Perbahasan ini menunjukkan betapa kayanya fiqh Islam dengan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah tertentu dalam pelbagai sektor dan lapangan. Terdapat satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad yang menyerupai pendapat yang dinukilkan oleh Imam al-Syafie iaitu fakir boleh mengambil zakat yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup selama-lamanya, dalam bentuk ruang niaga, alatan kerja atau yang seumpamanya dan sebahagian ulama Hanabilah memilih dan melakukan *tarjih* dengan riwayat ini⁴⁹.

Al-Khattabi ketika menerangkan hadis Qabisah, beliau berkata: bahawa hadis ini menyatakan pemberian zakat berakhir apabila seseorang itu mencapai kecukupan untuk kelangsungan hidupnya dan kecukupan itu berbeza pada setiap orang, walau bagaimanapun tiada had

⁴⁸Nihayah al-Muhtaj, dan Syarh Minhaj, Syamsuddin Ramli, jilid 6, hlm. 159.

⁴⁹Lihat: *al-Insaf*, jilid 3, 238.

tertentu yang diberikan kepada setiap orang kerana keadaan mereka yang berbeza.⁵⁰

Memberi Zakat sehingga Menjadi Kaya

Pandangan mazhab ini bertepatan dengan *athar* daripada Sayidina Umar r.a. yang menunjukkan kebijaksanaan polisi pentadbiran Sayidina Umar menerusi prinsip yang berhikmah iaitu memberi zakat sehingga mencapai tahap kekayaan.⁵¹ Beliau sentiasa berusaha sehingga orang miskin menjadi kaya bukan sekadar untuk menanggung keperluan makan minum dan perbelanjaan harian mereka malah lebih daripada itu. Pernah seorang lelaki datang mengadu kesusahannya kepada Sayidina Umar, lantas beliau memberinya tiga ekor unta. Pemberian tersebut adalah untuk melindunginya daripada kesusahan kerana unta adalah harta paling bermanfaat dan berharga pada ketika itu. Beliau memerintahkan pegawai yang mengagihkan harta zakat: “Lanjutkan pemberian zakat walaupun salah seorang daripada mereka baru sahaja mendapat 100 ekor unta.”⁵²

Sayidina Umar juga pernah mengisytiharkan kepada golongan fakir miskin: “Akan aku berikan zakat berulang kali walaupun antara penerima zakat telah menerima 100 ekor unta.”⁵³

Seorang ulama fiqh dalam kalangan *tabiin* iaitu ‘Ata’ pernah berkata: “Apabila seseorang memberikan zakat daripada hartanya kepada keluarga Muslimin, lalu ia mencukupi keperluan mereka ini adalah hal yang lebih kusenangi”⁵⁴.

Berdasarkan pendapat ini, negara-negara Islam berupaya membangunkan perusahaan-perusahaan, kilang-kilang, hartanah, institusi perdagangan dan sebagainya lalu dijadikan pemilikan kepada orang miskin seluruhnya atau sebahagiannya agar hasil keuntungan dapat menampung keperluan hidup mereka. Namun begitu, pihak kerajaan dilarang melakukan pindah milik dan hak menjual kepada mereka sebagaimana konsep harta wakaf.

Mazhab Kedua: Pemberian Zakat Cukup untuk Keperluan Setahun (*Kifayah Sanah*)

Pendapat kedua ini adalah dalam kalangan ulama Malikiyah dan kebanyakan ulama Hanabilah serta fuqaha lain yang mengatakan bahawa fakir dan miskin diberi zakat yang mencukupi keperluan diri dan tanggungannya selama setahun. Mereka melihat tidak ada keperluan memberi zakat untuk seumur hidup, sebagaimana tidak wajar diberikan keperluan kurang dari setahun.

Alasan yang dikemukakan oleh pandangan ini adalah kerana tempoh setahun merupakan tempoh kebiasaan dan pertengahan yang diperlukan individu sebagai jaminan kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang telah menyimpan bekal makanan untuk keluarganya selama setahun.⁵⁵ Selain itu, harta zakat dikutip dalam tempoh setahun, justeru tiada keperluan untuk memberikan zakat sehingga

⁵⁰*Ma'alim al-Sunan*, jilid 2, 239.

⁵¹*Al-Amwal*, hlm. 565.

⁵²*Al-Amwal*, hlm. 565.

⁵³*Al-Amwal*, hlm. 565.

⁵⁴*Al-Amwal*, hlm. 565..

⁵⁵Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

mencukupi keperluan seumur hidup. Tambahan pula, akan wujud hasil kutipan zakat yang baru daripada pelbagai sumber yang kemudiannya diagihkan kepada golongan yang berhak (asnaf).⁵⁶

Ulama yang berpegang dengan pendapat ini menyatakan bahawa kecukupan untuk setahun (*kifayah sanah*) tidak dihadkan dengan kadar atau jumlah tertentu, bahkan ia diagihkan kepada yang berhak untuk mencukupi keperluan mereka selama setahun. Sekiranya kecukupan untuk setahun dapat dicapai dengan pemberian kepada seorang fakir miskin berupa kadar yang melebihi nisab mata wang, hasil tanaman atau ternakan, maka zakat diberikan dengan kadar tersebut meskipun dengan kadar itu menjadikannya kaya kerana sebelum itu dia adalah seorang fakir yang berhak.⁵⁷

Perkahwinan Merupakan Suatu Keperluan

Kami ingin menambahkan penjelasan terperinci mengenai pengertian *al-kifayah* (kecukupan) yang perlu dipenuhi oleh setiap fakir dan miskin, sepertimana yang ditetapkan oleh fiqh Islam. Antara perkara menarik dalam fiqh Islam adalah para ulama

melihat keperluan asas manusia tidak terhad kepada makanan, minuman dan pakaian sahaja, tetapi juga kecenderungan atau dorongan lain yang perlu dipenuhi seperti syahwat yang dijadikan Allah sebagai medium untuk manusia melaksanakan kehendak Ilahi dalam memakmurkan bumi dan mengekalkan keturunan manusia di muka bumi. Islam tidak menyekat syahwat ini, sebaliknya meletakkan batas dan peraturan dalam melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah.

Islam melarang hidup membujang dengan sengaja dan segala jenis perkara yang menyekat syahwat manusia. Sebaliknya memerintahkan orang yang berkemampuan untuk berkahwin. Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Maksudnya:

*Barangsiapa di antara kamu mempunyai kemampuan untuk berkahwin maka kahwinlah kerana perkahwinan itu menundukkan pandangan dan memelihara faraj.*⁵⁸

(Riwayat Bukhari)

Tidaklah menghairankan apabila Islam menyediakan bantuan seperti mahar dan lain-lain kepada orang yang ingin berkahwin tetapi tidak mempunyai kewangan yang cukup. Di samping itu, tidak hairanlah apabila ulama mengatakan: kos untuk bernikah juga dikira sebagai keperluan yang perlu dipenuhi bagi seorang fakir yang tidak mempunyai isteri

⁵⁶Sebahagian ulama Malikiyah menyatakan sekiranya zakat tidak diagihkan setiap tahun, maka ia perlu diberi melebihi kecukupan selama setahun, seperti disebutkan di dalam *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, 464.

⁵⁷*Syarh al-Khirasyi 'ala Matan Khalil*, jilid 2, 215; *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, 494 menyebutkan: diharuskan memberi zakat kepada fakir setahun sekali untuk menampung keperluan asas termasuk pakaian, dan jika harta zakat banyak, kos hamba dan mahar kahwin boleh ditambah.

⁵⁸*Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1905 dalam bab puasa dari kedua kitabnya yang sahih.

dan ingin berkahwin.⁵⁹ Sebahagian ulama mengatakan sekiranya memiliki seorang isteri tidak cukup untuknya, maka hendaklah dia dikahwinkan dengan dua orang isteri kerana ia termasuk dalam memenuhi keperluannya.⁶⁰

Khalifah Umar Abdul Aziz pernah memerintahkan seseorang menyeru kepada orang ramai setiap hari dengan seruan: “Di mana orang miskin, orang berhutang dan orang yang ingin berkahwin?” Ini kerana beliau memenuhi keperluan setiap golongan dengan menggunakan sumber baitulmal. Tindakan ini adalah berdasarkan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْجُثُونَ الْفِضَّةَ مِنْ غُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ.

Maksudnya:

Seorang lelaki berjumpa Rasulullah SAW dengan berkata: “Saya telah berkahwin dengan seorang perempuan Ansar.” Rasulullah SAW bertanya: “Berapakah mahar kamu?” Lelaki itu menjawab: “Empat uqiyyah (160 dirham).” Rasulullah SAW bertanya lagi: “Dengan empat uqiyyah sahaja? Seolah-olah kalian menggali perak dari lembah gunung ini?” Kami tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan kepadamu, mudah-mudahan kami dapat menghantarkan kamu kepada satu misi sehingga kamu dapat hasil darinya.⁶²

(Riwayat Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa pemberian zakat Rasulullah SAW kepada mereka dalam bentuk yang bersesuaian dengan keperluan. Oleh yang demikian, baginda menyatakan kami tiada sesuatu untuk diberikan kepada kamu, dalam masa yang sama baginda cuba untuk memenuhi keperluannya dengan cara lain.

Pemilikan Buku sebagai Tanda Mencukupi

Islam adalah agama yang menghormati akal dan mengajak manusia kepada ilmu pengetahuan. Justeru, Islam mengangkat martabat para ulama. Ilmu dianggap sebagai pintu iman dan menjadi petunjuk kepada amal. Islam tidak menerima keimanan mereka yang taklid dan ibadat orang jahil sebagaimana al-Quran menyatakan secara jelas:

⁵⁹Hasyiah al-Raudh al-Murbi', jilid 1, hlm. 400; Hamisy Ma'alib Uli al-Nuha, jilid 2, hlm. 147.

⁶⁰Syarah Kitab al-Nail; Syifa al-Alil, menurut fiqh Ibadhiyah, jilid 2, hlm. 135.

⁶¹Sahih Muslim, no. Hadis: 1424.

⁶²Nail al-Autar, jilid 6, hlm. 316. Kata Awaq adalah dari kata uqiyyah yang bersamaan dengan nilai 40 dirham pada masa ini.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ⁶³

Maksudnya:

Apakah orang yang berilmu sama tarafnya dengan mereka yang kurang berilmu?

(al-Zumar: 9)

Al-Quran juga membezakan orang jahil dengan orang yang berilmu (antara kejahilan dengan keilmuan):

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ⁶⁴ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ⁶⁵

Maksudnya:

Orang buta tidak sama seperti orang yang celik dan kegelapan tidak sama dengan terang.

(Fatir: 19-20)

Nabi SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ.

Maksudnya:

*Mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap Muslim.*⁶³

(Riwayat Ibn Majah)

Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan tidak terhad dengan ilmu agama sahaja akan tetapi merangkumi semua ilmu yang bermanfaat. Ianya disebabkan ilmu itu perkara yang diperlukan oleh seluruh umat Islam dalam urusan dunia mereka untuk memelihara kesihatan badan, memajukan ekonomi, kemajuan ketenteraan dan seumpamanya kerana mencari ilmu merupakan fardu kifayah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Tidak hairanlah para ulama telah menetapkan golongan yang mencari ilmu ini mereka berhak menerima zakat sedangkan golongan yang mengkhususkan diri dengan ibadat adalah haram baginya menerima zakat. Hal ini disebabkan oleh orang yang mengkhususkan diri dengan ibadah diharamkan untuknya zakat kerana ibadat dalam Islam tidak dilakukan sepenuh masa berbeza dengan menuntut ilmu dan ibadat seseorang itu hanyalah untuk dirinya sedangkan ilmu seseorang itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain.⁶⁴

Islam tidak mengehadkan peruntukan zakat untuk menuntut ilmu sahaja. Fuqaha menyatakan: "orang fakir boleh mengambil zakat dengan tujuan untuk membeli buku-buku yang ilmunya untuk menjaga masalah agama dan dunianya."⁶⁵ Fuqaha Hanafi juga membenarkan dan tidak menghukumkan sebagai makruh pemindahan zakat dari satu

⁶³Hadis riwayat Ibn Majah dan al-Tabarani dalam al-Awsat dan al-Albani, Abdul Bar tentang ilmu. Diterima daripada Anas. Al-Sayuti dalam *Jami' al-Saghir* menilainya hadis Sahih.

⁶⁴ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 190.

⁶⁵ *Al-Insaf*, dalam fiqh mazhab Hanbali, jilid 3, hlm. 165 dan 218.

negeri ke negeri yang lain untuk diberikan kepada penuntut ilmu meskipun ia bertentangan dengan kaedah asal mazhab (*istihsan*).⁶⁶

Pendapat Manakah yang Lebih Utama Diikuti?

Sebagaimana perbahasan sebelum ini, terdapat dua perbezaan pendapat iaitu pendapat pertama menyatakan bahawa orang miskin diberikan zakat yang mencukupi keperluan seumur hidup (*kifayah al-'umr*) sekaligus. Manakala, pendapat kedua melihat bahawa mereka diberi zakat yang mencukupi keperluan selama setahun (*kifayah sanah*) sahaja. Oleh itu, pandangan manakah yang lebih baik untuk diikuti khususnya apabila kita ingin melaksanakan urusan zakat dalam pemerintahan Islam? Setiap pendapat mempunyai kecenderungan dan dalilnya masing-masing.

Pertama: Mereka yang mampu bekerja dan mencari rezeki yang cukup untuk dirinya, seperti pengusaha, peniaga dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat-alat pertukangan atau modal perniagaan, atau kebun dan alat-alat pertanian serta pengairan. Maka, dalam keadaan seperti ini, wajib diberikan sesuatu yang membolehkan mereka mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi keperluan seumur hidup, serta tidak memerlukan zakat lagi untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk meneruskan kerja, dengan kadar yang bersesuaian dari dana zakat.

Kedua: Fakir dan miskin yang tidak mampu bekerja, seperti pesakit kronik yang memerlukan bantuan orang lain sepanjang masa, buta, tua renta, balu, kanak-kanak dan yang seumpamanya. Mereka ini boleh diberikan zakat yang mencukupi keperluan untuk setahun, iaitu diberikan secara berkala pada setiap tahun, bahkan harus untuk diagihkan secara bulanan sekiranya dibimbangi mereka akan berbelanja dengan boros atau dibelanjakan bukan untuk keperluan penting. Inilah kaedah yang diikuti pada zaman sekarang seperti pemberian gaji pekerja secara bulanan serta bantuan-bantuan yang diberikan secara berkala.

Perkara yang menarik, selepas saya membuat pembahagian ini, saya mendapati ia turut dinukilkan dalam sebahagian kitab fuqaha Hanabilah. Berdasarkan karya daripada mazhab Hanbali seperti kitab *Ghayah al-Muntaha* dan *Syarahnya*, beliau menukilkan pandangan Imam Ahmad berkaitan pemilik hartanah dan kebun yang mengeluarkan hasil 10 000 dirham atau lebih, tetapi tidak mencukupi keperluannya, maka dia boleh mengambil zakat dengan kadar yang mencukupi keperluannya. Al-Bahuti berkata: "Orang yang berkemahiran dalam pertukangan diberikan zakat untuk membeli alatan walaupun dalam jumlah yang besar, dan peniaga diberikan modal yang cukup untuk tujuan perniagaan. Adapun selain daripada mereka, maka zakat diberikan dengan kadar yang mencukupi keperluan mereka dan tanggungannya selama setahun; kerana zakat itu berulang-ulang dengan berulangunya haul, maka zakat diberikan dengan kadar yang cukup." Pendapat ini hampir dengan pilihan saya, walaupun ia tidak menyebutkan secara jelas pemberian zakat yang mencukupi keperluan seumur hidup, akan tetapi perkara tersebut dapat difahami daripada pemberian harga peralatan kerja dan modal tetapi masih tidak cukup untuk keperluan hidupnya, maka

⁶⁶Lihat dalam *al-Durr al-Mukhtar wa Hasyiyatuhu*, jilid 2, hlm. 94.

harus diberi zakat sebagai modal pembelian alat pertukangan yang dijalankan.⁶⁷

Mazhab lain yang Mengehadkan Kadar Pemberian Zakat

Terdapat juga mazhab yang mengehadkan kadar bayaran zakat kepada fakir miskin, sama ada kadar yang sedikit atau banyak. Imam Abu Hanifah dan ulama mazhabnya berpendapat kadar pemberian zakat tidak boleh melebihi 200 dirham (nisab mata wang emas dan perak). Jika mereka mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak, maka diharuskan bagi setiap seorang daripada mereka untuk mengambil sebanyak kadar nisab tersebut. Sebahagian fuqaha' berpendapat bahawa pemberian itu tidak boleh melebihi 50 dirham dan sebahagian fuqaha' lain mengatakan tidak boleh melebihi 40 dirham. Ada juga yang berpendapat ia tidak boleh melebihi keperluan makanan sehari semalam. Ibn Hazm, seorang fakih mazhab Zhahiri menolak semua pandangan ini. Beliau berkata, pemberian zakat boleh jadi banyak atau sedikit dan tidak ada batas tertentu dalam pemberian zakat kerana pembatasan itu tidak ditetapkan oleh al-Quran dan Sunah).⁶⁸

Pendapat Imam al-Ghazali Mengenai Had Kadar Pemberian Zakat

Imam al-Ghazali membincangkan hal ini dalam karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din* dan beliau memilih pendapat yang mengatakan pemberian zakat kepada fakir dan miskin harus mencukupi keperluan setahun (*kifayah al-sanah*) kerana batas tersebut lebih hampir untuk memenuhi keperluannya bersandarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW yang menyimpan bekal makanan untuk keluarganya selama setahun.⁶⁹

Beliau berkata ulama berbeza pandangan mengenai kadar pemberian zakat dan sedekah. Antaranya kadar pemberian hanyalah sekadar mencukupi keperluan sehari semalam berpegang dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahl bin al-Hanzhaliyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السُّؤَالِ مَعَ الْغِنَى، فَسُئِلَ عَنْ
غِنَاهُ فَقَالَ: غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ.

Maksudnya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang meminta dalam keadaan seseorang itu kaya. Baginda ditanya tentang golongan yang kaya lalu baginda menjawab: Mereka itulah orang yang cukup makan pagi dan petangnya (malam).⁷⁰

(Riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban)

Ulama yang lain berkata bahawa zakat diberikan sehingga seseorang itu mencapai tahap kekayaan dan batas kekayaan adalah menyamai nisab zakat kerana Allah SWT mewajibkan

⁶⁷ *Matalib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 136.

⁶⁸ *Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 156.

⁶⁹ Telah disebut takhrij sebelum ini.

⁷⁰ Hadis riwayat Ahmad (17625) ulama tahqiq: sanadnya sahih, perawinya *thiqah*; Abu Daud dalam Kitab al-Zakat (3629), dan Ibn Hibban dalam Kitab al-Birr wa al-Ihsan (545), al-Albani mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih Abi Daud (1435), daripada Sahl bin al-Hanzhaliyah.

zakat hanya kepada orang kaya. Mereka berkata lagi: orang miskin boleh mengambil zakat untuk dirinya sendiri dan untuk setiap ahli keluarganya dengan kadar satu nisab zakat.

Ulama lain pula berkata: Had kekayaan adalah 50 dirham atau nilai emas yang sama nilai dengan 50 dirham berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خَدُوشٌ أَوْ كَدُوحٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

Maksudnya:

*Barang siapa meminta sedangkan dia kaya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya penuh luka (cakaran kuku tembaga dan binatang). Kemudian, baginda ditanya apakah yang dimaksudkan dengan kaya? Baginda berkata: lima puluh dirham atau nilai emas yang sama nilai dengan 50 dirham.*⁷¹

(Riwayat Abu Daud)

Dikatakan bahawa perawi hadis tersebut berstatus *dhaif*.⁷¹

Sebagaimana riwayat 'Ata' bin Yasar, had kecukupan bagi sesebuah masyarakat ialah 40 dirham. Ada juga yang agak berlebihan dalam kadar pemberian zakat dengan mengatakan bahawa: "Orang miskin diberi kadar yang cukup untuk membeli sebidang tanah yang hasilnya kelak dapat mencukupi keperluan seumur hidupnya atau menyediakan barangan perniagaan kepada mereka untuk diniagakan yang keuntungannya kelak mencukupi sepanjang hayatnya kerana inilah yang dianggap sebagai kaya," sepertimana kata 'Umar r.a: "Jika kamu memberi maka kayakanlah (orang yang kamu beri)".⁷²

Ada juga sebahagian ulama berpendapat sesiapa yang jatuh miskin boleh mengambil zakat bagi mengembalikan keadaannya yang sediakala meskipun dengan jumlah 10 ribu dirham selagi tidak dianggap berlebihan.

Abu Talhah telah memberikan kebunnya disebabkan selalu mengganggu fokus beliau semasa solat. Nabi SAW berkata kepada Abu Talhah:

اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ.... فَأَعْطَاهُ حَسَنًا وَأَبَا قَتَادَةَ.

Maksudnya:

*Lebih baik engkau memberikan sedekahmu kepada keluargamu. Maka, Abu Talhah memberikan tanah itu kepada Hassan dan Abu Qatadah.*⁷³

(Riwayat Ibn Hibban)

⁷¹ Telah ditakhrij sebelum ini. Al-Iraqi mengulas tentang hadis ini: Diriwayatkan oleh pengarang al-Sunan dan dihukum *hasan* oleh al-Tirmidzi, namun al-Nasa'ie dan al-Khattabi menghukumnya sebagai *dhaif*.

⁷² Telah ditakhrij sebelum ini.

⁷³ *Sahih Ibn Hibban*, no. Hadis: 7183.

Sebuah kebun kurma yang diberikan kepada dua orang lelaki adalah dianggap banyak dan mampu memberikan kekayaan. Sayidina Umar r.a. pula pernah memberikan seekor unta betina beserta anaknya kepada seorang Arab Badwi. Demikianlah pandangan mengenai pemberian zakat.

Adapun pemberian zakat dengan kadar bekalan makanan yang cukup untuk sehari atau satu *uqiyah* adalah berdasarkan riwayat yang menyatakan makruh untuk meminta-minta dari rumah ke rumah. Namun, pendapat ini ditolak kerana berkaitan hukum yang lain. Bahkan pendapat yang membolehkan pemberian zakat sehingga dapat membeli tanah yang hasil keuntungannya dapat mencukupi keperluan adalah lebih hampir kepada maksud yang boleh difahami. Walau bagaimanapun, boleh membawa kepada pembaziran. Kadar pemberian yang lebih menghampiri keadilan adalah apabila diberikan untuk mencukupi keperluan selama setahun. Hal ini dikatakan demikian kerana pemberian yang sangat banyak itu adalah berisiko dan pemberian yang kurang itu sangat menyusahkan.⁷⁴

Inilah yang disebutkan oleh al-Ghazali ketika beliau membincangkan mengenai adab menerima zakat dan keperluan untuk meneliti proses pemberian zakat atas nama fakir dan miskin. Terdapat golongan yang menyangka kitab seperti *Ihya'* yang menceritakan tentang adab-adab golongan warak dan ahli tasauf cenderung kepada menyempitkan kadar pemberian zakat. Akan tetapi, kami melihat al-Ghazali dalam bab ini mengambil jalan tengah, bahkan cenderung kepada pendapat yang memberi keluasan dalam kadar pemberian zakat. Beliau juga melihat pendapat yang mengatakan fakir diberi zakat yang dapat digunakan untuk membeli tanah yang hasilnya dapat mencukupi keperluannya sepanjang hayat adalah sesuatu yang lebih wajar diterima berbanding pendapat yang menyempitkan pemberian zakat. Pendapat ini adalah berdasarkan dalil yang telah disebutkan daripada Umar dan Abu Talhah berkaitan kisah kebun yang telah disentuh sebelum ini, berdasarkan bimbingan dan panduan daripada Nabi SAW.

Abu 'Ubaid Membuat *Tarjih* Pendapat yang Memberi Keluasan dalam Pemberian Zakat

Abu 'Ubaid, seorang *faqih* dalam hal ehwal kewangan Islam dan seorang mujtahid yang terbilang turut menyokong pendapat yang meluaskan pemberian zakat tanpa had dan tanpa syarat yang ketat. Abu 'Ubaid menyebutkan kisah Abu Talhah yang memberikan kebunnya kepada Abu Qatadah dan Hassan sebagai sedekah dan Abu 'Ubaid berkata: "Ia adalah kebun yang penuh dengan pohon tamar dan pelbagai tanaman lain. Berapakah yang sepatutnya nilai paling rendah apabila dibandingkan dengan keadaan ini? Oleh sebab itu, Abu Talhah bimbang tidak dapat menyembunyikan kemasyhurannya dan kekayaannya, maka beliau hanya memberikan kebun itu terhad kepada dua orang sahaja.

Abu 'Ubaid berkata: "Walaupun sedekah ini hanyalah sedekah sunat namun, cara melaksanakan perkara yang wajib ataupun sunat adalah sama. Ini kerana larangan mengambil bahagian zakat dalam kuantiti yang banyak daripada golongan kaya untuk diberikan kepada orang miskin, maka pengambilan kadar yang banyak daripada sedekah yang sunat adalah lebih kuat larangannya. Sekiranya halal bagi mereka mengambil sedekah yang sunat dengan kadar yang banyak, pemberinya dianggap melakukan kebaikan dan

⁷⁴Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid 1, hlm. 207, cet. Al-Halabi.

ihsan. Oleh itu, pemberian sedekah yang wajib sudah pasti lebih banyak kebbaikannya.”⁷⁵

Kemudian, Abu ‘Ubaid menyebutkan *athar* yang sebahagiannya telah kami sebutkan di sini daripada Umar, ‘Ata’ dan lain-lain. Beliau berkata: Semua *athar* ini menunjukkan bahawa setiap yang diberikan kepada mereka yang memerlukan tidak mempunyai had atau batasan tertentu selagimana pemberi tersebut melakukannya tanpa mempunyai sebarang kepentingan peribadi. Misalnya seseorang yang melihat sebuah keluarga Muslim yang baik hidup dalam kemiskinan dan tidak mempunyai tempat tinggal, sedangkan dia mempunyai harta yang banyak, maka dia membeli tempat tinggal dari harta zakatnya untuk mereka berlindung dari cuaca sejuk dan panas, atau membeli pakaian yang dapat menutup aurat untuk solat dan terlindung dari panas dan sejuk; atau melihat hamba yang dimiliki oleh seorang pemilik yang zalim lalu dia membeli hamba itu dan membebaskannya; atau menemui seorang musafir yang kesusahan, terputus bekalan dan jauh dari rumahnya, maka dia memberi bekal untuknya pulang ke negerinya dan keluarganya sama ada dengan cara menyewa kenderaan atau membelinya. Perkara ini dan seumpamanya hanya dapat dibantu dengan kos yang besar. Jika pemberi tidak selesai memberinya sebagai sedekah sunat, lalu dia menjadikannya sebagai zakat hartanya. Adakah dalam hal ini pemberi dianggap telah menunaikan kewajibannya? Sesungguhnya dia telah menunaikan kewajibannya dan dengan izin Allah dia tergolong dalam golongan yang telah melakukan sesuatu yang terbaik (ihsan).⁷⁶

Taraf Hidup yang Munasabah

Jelaslah di sini bahawa tujuan zakat bukanlah untuk memberi satu atau dua dirham kepada orang miskin tetapi tujuannya adalah untuk memastikan taraf kehidupan yang selayaknya sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah, sebagai khalifah yang dijadikan di atas muka bumi, sebagai seorang Muslim yang beragama dan sebagai umat yang terbaik.

Taraf kehidupan yang minimum bagi seseorang adalah mampu menyediakan makanan dan minuman yang sesuai, pakaian pada musim sejuk dan panas dan tempat tinggal yang sesuai dengan keadaan dirinya. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Hazm di dalam *al-Muhalla* (akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ke-8). Ini juga disebut oleh al-Nawawi dalam *al-Majmu’* dan *al-Raudhah* dan disebut juga oleh para ulama yang lain.

Al-Nawawi berkata dalam menentukan had kecukupan (*had al-kifayah*) yang mana zakat berperanan untuk merealisasikan dan menyempurnakannya bagi golongan yang memerlukan: “Ashab kami (dalam mazhab Syafie) telah berkata: perkara yang diambil kira adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan asas lain yang sesuai dengan keadaannya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak terlampau kedekut”⁷⁷.

Keperluan asas yang mesti diberi perhatian pada zaman ini adalah memberi didikan agama kepada anak-anak, ilmu pengetahuan semasa yang dapat menghapuskan kejahilan, menyediakan mereka jalan kehidupan yang baik serta membantu mereka melaksanakan kewajipan agama dan dunia. Kita telah membahaskan mengenai keperluan asas setiap individu Muslim. Antara keperluan asas tersebut ialah membasmi kejahilan daripada dirinya

⁷⁵ Abu ‘Ubaid, *Al-Amwal*, hlm. 561.

⁷⁶ Abu ‘Ubaid, *al-Amwal*, hlm. 677.

⁷⁷ *Al-Majmu’*, jilid 6, hlm. 191; *al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 311.

kerana kejahatan dianggap kehancuran peradaban dan kebinasaan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap individu pada zaman sekarang wajib untuk diberikan kemudahan perubatan apabila seseorang itu atau ahli keluarganya sakit dan tidak boleh dibiarkan tanpa sebarang bantuan kerana membiarkan mereka dalam keadaan itu dianggap sebagai membunuh satu jiwa dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Sebuah hadis Nabi SAW:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً.

Maksudnya:

*Berubatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali diturunkan bersamanya ubat.*⁷⁸

(Riwayat Ibn Hibban)

Firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Maksudnya:

Janganlah kamu menjerumuskan diri kamu kepada kebinasaan.

(al-Baqarah: 195)

Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Maksudnya:

Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya, Allah sentiasa Mengasihani kamu.

(al-Nisa': 29)

Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ.

Maksudnya:

*Orang Islam itu adalah bersaudara, tidak boleh menzalimi dan membiarkannya.*⁷⁹

(Riwayat Bukhari)

⁷⁸ Hadis riwayat Ahmad (18454) dan kata pentakhrij: sanadnya sahih; Abu Daud(3855); al-Tirmidzi(2038) dan beliau mengatakan: hasan sahih; dan Ibn Majah(3436). Ketiga-tiga mereka meriwayatkannya dalam *Kitab al-Tibb*, daripada Usamah bin Sharik.

⁷⁹ *Muttafaq 'alaih*: hadis riwayat al-Bukhari dalam *Kitab al-Mazalim* (2242), dan Muslim dalam *Kitab al-Birr wa al-Silah* (2580), daripada Ibn 'Umar.

Apabila seorang muslim atau masyarakat Islam membiarkan saudaranya bertarung nyawa melawan penyakit tanpa memberi sebarang bantuan, maka tanpa syak lagi dia telah membiarkannya teraniaya. Perkara yang perlu diperhatikan adalah taraf hidup seseorang tidak dapat ditentukan dengan kriteria tertentu kerana berbeza mengikut zaman, suasana dan kekayaan sesuatu bangsa. Kemungkinan sesuatu perkara yang bersifat kemewahan pada suatu zaman atau keadaan persekitaran berubah menjadi hajat atau keperluan utama pada zaman dan persekitaran yang lain.

Zakat adalah Suatu Bentuk Bantuan yang Terancang dan Berterusan

Apabila kita mengetahui tujuan Islam mewajibkan zakat dengan melihat kepada fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemahiran dalam suatu pekerjaan atau tidak mampu bekerja iaitu untuk menjamin taraf hidup yang sesuai untuk diri dan keluarganya dengan diberi keperluan yang cukup selama setahun bukan terhad kepada keperluan sebulan atau dua bulan. Tambahan pula, pemberian zakat kepada mereka adalah satu bentuk bantuan yang berterusan dan teratur sehingga kefakiran diganti dengan kekayaan, kelemahan diganti dengan kemampuan atau pengangguran digantikan dengan pekerjaan dan begitulah seterusnya.

Terdapat sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu 'Ubaid. Umar r.a. tidur (*qailulah*) pada siang hari di bawah bayang seponoh pokok, tiba-tiba datang seorang wanita Badwi dan melihat kepada orang di sekelilingnya kemudian dia datang kepada Umar r.a. lalu berkata: "Sesungguhnya, aku adalah seorang wanita yang miskin dan mempunyai ramai anak lelaki. Sesungguhnya, Amirul Mukminin (Umar) telah mengutus Muhammad bin Maslamah r.a. sebagai pengutip dan pengagih sedekah (zakat) tetapi dia tidak memberinya kepada kami. Saya memohon kepada tuan supaya dia membantu kami. Umar meminta pembantunya Bairafa' untuk memanggil Muhammad bin Maslamah. Lalu, wanita tersebut berkata: "Jika kamu pergi bersamaku kepada Muhammad bin Maslamah, maka hajatku akan lebih berhasil". Lalu, Umar berkata: "InsyaAllah, beliau akan melaksanakannya." Setelah pembantunya menemui Muhammad bin Maslamah r.a. lalu pembantunya berkata: "Sahutlah panggilan Khalifah." Lantas, Muhammad pun datang lalu berkata: "Assalamu'alaikum wahai Amirul Mukminin". Lalu, wanita itu berasa malu. Umar berkata: "Demi Allah, aku tidak sesekali cuai untuk memilih hanya yang terbaik dalam kalangan kamu. Bagaimanakah kamu hendak mengatakan apabila Allah bertanya kepada kamu mengenai wanita ini?" Lalu, mengalirlah air mata Muhammad. Kemudian, Umar menyambung lagi: "Sesungguhnya, Allah telah mengutuskan Nabi SAW kepada kita, lalu kita meyakini dan mengikutinya. Kemudian, baginda melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Baginda memberikan zakat kepada mereka yang berhak dalam kalangan orang-orang miskin sehingga baginda wafat dalam keadaan masih teguh memenuhi perintah itu, kemudian digantikan dengan Abu Bakar dan beliau mengikuti sunah Nabi SAW sehingga beliau wafat. Kemudian, Allah menjadikan aku sebagai khalifah dan aku tidak pernah cuai untuk memilih yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku telah mengutusmu, maka berikanlah kepada wanita ini zakat tahun ini dan untuk tahun sebelumnya dan saya tidak mengetahui adakah saya akan mengutuskan kamu lagi atau sebaliknya".

Kemudian, Umar memberikan kepada wanita tersebut seekor unta jantan, tepung dan minyak, lalu beliau berkata: “Ambillah semua ini dan sehingga kamu dapat menyertai kami di Khaibar kerana kami akan ke sana”. Kemudian, wanita tersebut datang menemui Umar di Khaibar lalu Umar memberinya dua ekor unta yang lain pula, lalu kata Beliau: “Ambillah semua ini, ia cukup untuk bekalan kamu sehingga Muhammad bin Maslamah datang kepada kamu kerana aku telah perintahkannya agar memberi hak kamu untuk tahun ini dan tahun yang sebelumnya.”⁸⁰

Apakah petunjuk di sebalik kisah dan dialog ini? Kisah ini mengandungi prinsip-prinsip dan nilai yang luhur. Selain itu, kisah ini menunjukkan sejauh mana sikap bertanggungjawab seorang pemerintah muslim terhadap masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan Islam.

Ia juga menunjukkan kesedaran individu dalam masyarakat terhadap hak mereka untuk memperoleh kehidupan yang selayaknya yang perlu disediakan oleh negara Islam. Selain itu, kisah ini menunjukkan bahawa zakat adalah tonggak utama untuk membina masyarakat yang saling membantu dalam memenuhi keperluan kehidupan.

Kisah ini juga menunjukkan bahawasanya zakat adalah satu bentuk bantuan yang tersusun dan berterusan sehinggakan orang yang berhak menerimanya mempunyai hak untuk membuat aduan sekiranya hak ini tidak sampai kepada mereka atau mereka merasa dizalimi. Ia juga menunjukkan kematangan polisi pentadbiran Umar dengan memberi bantuan yang mencukupi keperluan serta mampu mengayakan. Pada awalnya, beliau memberikan kepada wanita tersebut seekor unta jantan beserta tepung dan minyak, kemudian beliau memberi pula dua ekor unta jantan yang lain sementara menunggu Muhammad bin Maslamah memberikan kepada wanita itu haknya untuk tahun tersebut dan tahun yang sebelumnya. Akhirnya, kisah ini juga menunjukkan bahawasanya Umar tidak melakukan perkara bidaah bahkan mengikuti sunah Rasulullah SAW dan jejak Abu Bakar r.a.

⁸⁰ *al-Amwal* hlm. 599, (1920). Hadis ini disebut oleh al-Muttaqi al-Hindi di dalam kitab *Kanz al-‘Ummal* dan berkata: “Abu Ubaid menyebutkan kisah ini dalam kitab *al-Amwal* dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah yang dinilai sebagai dhaif.”

FASAL 2

AMIL ZAKAT DAN INSTITUSI PENTADBIRAN ZAKAT HARTA

Asnaf zakat yang ketiga selepas fakir dan miskin adalah amil zakat. Mereka yang dimaksudkan ini adalah setiap golongan yang terlibat dalam pentadbiran hal ehwal zakat. Golongan ini terdiri daripada para pengutip zakat, pengawal yang menjaga dan menyimpannya, penulis rekod dan jurukira yang mencatat keluar masuk dana zakat dan mereka yang mengagihkannya kepada ahli yang berhak. Allah SWT menyediakan kepada mereka ganjaran (upah) daripada harta zakat agar tidak diambil daripada selain zakat serta untuk mengingatkan bahawasanya zakat mempunyai hasil pendapatannya yang tersendiri. Sebahagiannya digunakan untuk diberikan kepada mereka yang menguruskan hal ehwal zakat.

Al-Quran memberi perhatiannya kepada asnaf ini dan menyatakan secara jelas tentangnya dan menjadikannya dalam kalangan lapan asnaf yang berhak menerima zakat. Begitu juga al-Quran meletakkan tertib susunannya selepas fakir dan miskin yang merupakan asnaf yang terawal dan utama untuk diberi zakat. Semua ini menunjukkan bahawa zakat dalam Islam bukanlah tugas yang diberikan kepada individu semata-mata, bahkan tugas negara untuk mengurus dan mentadbir urusannya dan melantik pekerja-pekerja untuk mengurusnya yang terdiri daripada pemungut, penyimpan, penulis, pengira dan sebagainya. Hasil zakat yang diperoleh itu mengandungi peruntukan khas sebagai gaji untuk mereka yang bekerja dalam pengurusan zakat.⁸¹

Kewajipan Pemerintah Melantik Amil Zakat

Para fuqaha menyebutkan bahawa pemerintah wajib menghantar petugas untuk memungut zakat kerana Nabi SAW dan khalifah selepasnya menghantar pemungut zakat dan perkara ini telah masyhur dan diketahui umum. Antara hadis Abu Hurairah r.a. dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin al-Khattab r.a. untuk memungut zakat.⁸² Begitu juga, hadis yang diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari dan Muslim daripada Sahl bin Sa'ad r.a. bahawasanya Nabi SAW telah melantik

⁸¹Lihat bab hubungan negara dengan zakat.

⁸²Hadis riwayat Muslim (983), dan Abu Daud (1623). Mereka meriwayatkan dalam *Kitab al-Zakat*, daripada Abu Hurairah.

Ibn al-Lutbiyyah untuk mengutip zakat.⁸³ Terdapat banyak hadis lain mengenai bab ini. Pemungut zakat juga perlu dilantik dan ditugaskan untuk memungut zakat kerana terdapat orang yang mempunyai harta yang banyak tetapi tidak mengetahui kewajipan zakat ke atas mereka dan ada yang mengetahui tetapi bersikap bakhil, maka wajib dilantik petugas untuk memungut zakat daripadanya.⁸⁴

Maka, pemerintah atau wakilnya perlu menugaskan amil zakat untuk mengutip zakat tanaman dan buah-buahan iaitu zakat yang tidak tertakluk kepada *haul* namun diwajibkan ketika dituai. Adapun haiwan ternakan dan harta-harta lain yang disyaratkan *haul*, maka pemungut zakat perlu menetapkan bulan yang tertentu untuk mendatangi mereka dan lebih disukai jika dilakukan pada bulan Muharram (sama ada musim panas atau musim sejuk) kerana merupakan bulan pertama dalam Islam.⁸⁵

Skop Tugas Amil dalam Pengurusan Zakat

Para amil zakat mempunyai pelbagai tugas dan dimensi kerja yang berkaitan dengan pengurusan zakat seperti mengira statistik golongan yang diwajibkan berzakat, harta yang diwajibkan, kadar yang diwajibkan serta mengenal pasti orang yang berhak menerimanya dan bilangan mereka. Begitu juga jumlah yang sesuai dengan kadar keperluan dan kecukupan mereka dan urusan-urusan lain yang perlu ditangani oleh pakar dan orang yang berkemahiran serta golongan yang membantu mereka dalam bidang tersebut.

Pengurusan Zakat

Pengurusan zakat boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian kutipan zakat dan bahagian agihan zakat.

1. Bahagian Kutipan Zakat dan Tugasnya

Tugas mengutip zakat adalah sama dengan tugas seorang pengutip cukai pada zaman ini. Antara tugas mereka adalah melakukan bancian terhadap mereka yang diwajibkan zakat dan jenis harta zakat, kadar yang diwajibkan zakat dan mencatat segala maklumat tersebut, lalu dikumpulkan dan disimpan sehingga ia diterima oleh bahagian agihan zakat. Sewajarnya di setiap tempat dan daerah perlu diwujudkan cawangan pengurusan zakat. Ruang lingkup bahagian kutipan zakat lebih luas berbanding bahagian kutipan cukai sekadar yang saya ketahui. Pengurusan cukai seperti yang kita maklumi hanya berkait dengan matawang emas dan perak. Adapun pengurusan pengumpulan zakat meliputi pelbagai jenis harta seperti bijirin, buah-buahan, ternakan dan galian dan dibolehkan memungut zakat berupa mata wang yang sama nilai dengan harta-harta ini seperti mana pendapat Abu Hanifah dan mereka yang setuju dengan pendapat ini, sebagaimana yang akan kami perincikan dalam bab yang akan datang. Terdapat pelbagai bahagian yang terhasil daripada klasifikasi harta yang boleh diuruskan secara khusus mengikut jenisnya masing-masing:

⁸³ *Muttafaq 'alaih*: Hadis riwayat al-Bukhari dalam *Kitab al-Hibah* (1500) daripada Abu Humaid al-Sa'idi, dan Muslim dalam *Kitab al-'Imarah* (1832) serta Abu Daud dalam *Kitab al-Kharaj wa al-'Imarah wa al-Fai'* (2946).

⁸⁴ *Al-Majmu'*, al-Nawawi, jilid 6, hlm. 167.

⁸⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 170.

- a. Bahagian harta rikaz dan sumber galian wajib dikeluarkan zakat sebanyak 1/5 (20%).
- b. Bahagian bijirin dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakat sebanyak 1/10 atau 1/5 (10% atau 5%).
- c. Bahagian haiwan ternakan seperti unta, lembu dan kambing baginya terdapat perkiraan yang khusus.
- d. Bahagian duit dan harta perniagaan wajib dikeluarkan zakat sebanyak 1/40 (2.5%).

2. Bahagian Agihan Zakat dan Tugasnya

Bidang tugas bahagian agihan zakat ini sama seperti yang dilakukan oleh badan kebajikan sosial pada zaman sekarang. Pihak pengurusan agihan bertanggungjawab memilih cara yang paling baik untuk mengetahui mereka yang berhak menerima zakat, mengklasifikasikan mereka, mengenal pasti kelayakan mereka dan kadar keperluan serta jumlah yang cukup untuk mereka dan meletakkan asas-asas yang betul dalam pembahagian zakat berdasarkan bilangan dan keadaan sosial penerima zakat.

Imam al-Nawawi berkata: “Pemerintah, pemungut zakat, dan semua pegawai yang terlibat dalam mengagihkan zakat perlu mengenalpasti penerima zakat, mengetahui bilangan mereka dan kadar keperluan mereka supaya wujud ruang mengemaskini dan mengumpulkan sedekah selepas mengetahui penerima yang berhak agar hak mereka dapat segera dipenuhi dan mengelakkan berlaku kerosakan terhadap harta yang telah dikumpul”.⁸⁶

Ini menunjukkan bahawa ulama kita mementingkan tatacara pengagihan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Sehingga mereka memperolehinya secepat yang mungkin tanpa mereka meminta-minta.

Pengurusan ini perlu diwujudkan di setiap daerah dan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian:

- a. Bahagian dikhususkan untuk urusan fakir yang tidak mampu bekerja dan meliputi orang tua, balu, yatim piatu, orang yang ditimpa musibah ketika bekerja dan orang yang lemah seperti orang sakit, mereka yang memerlukan bantuan orang lain sepanjang masa, buta dan yang mempunyai kecacatan kekal dan lemah akal seperti gila, lembam dan seumpamanya dengan syarat mereka terbukti tidak mempunyai kekayaan sama ada dengan harta perwarisan atau sumber yang lain.
- b. Bahagian yang khusus untuk golongan yang mempunyai hasil pendapatan yang rendah daripada keperluan. Mereka ini bekerja namun, pendapatan itu tidak mencukupi kerana gaji yang rendah, banyak tanggungan, kenaikan harga atau sebab-sebab yang lain. Mereka inilah yang dinamakan oleh sebahagian fuqaha sebagai orang miskin.
- c. Bahagian yang khusus untuk mengurus orang yang berhutang. Ia meliputi orang yang ditimpa krisis bencana, orang-orang yang berhutang untuk diri mereka sendiri bukan dalam perkara yang haram. Sebagaimana ia meliputi mereka yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertelagah dan *difiaskan* kepada pelbagai bentuk lain yang mempunyai tujuan yang baik bagi tujuan bantuan dan khidmat masyarakat.

⁸⁶*Al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 337.

- d. Bahagian khusus untuk mengurus bantuan terhadap golongan yang berhijrah, diusir, pelarian (suaka politik) yang melarikan diri dari negara kufur atau zalim. Termasuk juga para pelajar yang dihantar ke negara luar untuk berkhidmat kepada Islam. Mereka ini tergolong dalam kategori asnaf *ibnu sabil* seperti yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya.
- e. Bahagian yang dikhususkan bagi urusan penyebaran dan dakwah Islam ke negara-negara bukan Islam. Juga bertujuan mengembalikan hukum Islam di negeri mereka dan membebaskan negara Islam dari kekuasaan bukan Islam dan penjajahan mereka. Golongan ini termasuk dalam asnaf *fi sabilillah* seperti yang akan diperincikan perbincangannya pada tempatnya selepas ini.

Peruntukan dana dan bahagian mereka daripada belanjawan zakat tertakluk kepada pertimbangan pihak pemerintah dan penilaian ahli lembaga *shura* berdasarkan kajian statistik yang lengkap dengan mempertimbangkan masalah setempat yang diambil zakat daripadanya serta memelihara kepentingan risalah Islam yang bersifat universal dan masalah umat Islam sebagai umat yang istimewa antara umat manusia. Kami akan perincikan perkara ini dalam fasal ke-8.

Memastikan Kelayakan Penerima Zakat

Pihak pengurusan setiap bahagian perlu memastikan secara jelas kelayakan penerima zakat. Para fuqaha memperingatkan kita tentang beberapa kaedah dan garis panduan yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kami akan sebutkan di sini beberapa pandangan mereka berkenaan kelayakan asnaf yang menerima zakat dan sebahagiannya telah dikemukakan sebelum ini, antaranya adalah:

- a. Syarat kelayakan menerima zakat daripada bahagian fakir dan miskin hendaklah penerima tersebut tidak mempunyai sebarang harta atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi keperluan diri dan tanggungannya. Tidak disyaratkan seseorang itu tidak mampu bekerja sama-sekali kerana orang yang mampu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, dihalaikan zakat untuknya kerana dia dianggap sebagai orang yang tidak mampu. Orang yang mempunyai hasil pendapatan tetapi tidak mencukupi juga layak menerima zakat dengan kadar yang mencukupkan keperluannya.
- b. Kategori pekerjaan yang diambil kira adalah kerja yang layak dan sesuai untuk keadaan diri dan kehormatannya (maruah). Pekerjaan yang tidak layak bagi kehormatannya adalah dianggap seperti tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya, seorang sarjana (alim) atau sasterawan atau selain mereka yang tidak menjadi adatnya melakukan pekerjaan yang kasar, maka halal untuknya mengambil zakat dari bahagian fakir miskin sehingga dia memperoleh pekerjaan yang sesuai.
- c. Mereka yang mampu mencari nafkah tetapi sedang belajar, sekiranya dia meneruskan pekerjaannya akan menyebabkan usahanya dalam menuntut ilmu terganggu, maka dia layak menerima zakat dan yang pasti perkara ini berlaku bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu kerana dengan ilmunya mampu memberi manfaat kepada umat Islam. Adapun orang yang tidak mampu menuntut ilmu dan tidak

diharapkan kejayaan serta tidak mampu memberi manfaat kepada masyarakat, namun dia mampu bekerja, maka dia tidak layak menerima zakat sekalipun dia menetap di dalam pusat pengajian.

- d. Seseorang yang mempunyai aset hartanah tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi keperluannya, maka dia dianggap fakir atau miskin yang layak diberi zakat bagi mencukupkan keperluannya dan dia tidak dituntut menjual aset tersebut. Keadaan ini sama seperti penuntut ilmu, yang juga tidak dituntut menjual buku-bukunya kerana perkara itu adalah keperluan mereka berbeza dengan golongan yang lain.
- e. Apabila seseorang yang diketahui mempunyai harta tetapi dia mendakwa dirinya fakir, maka dakwaannya ini tidak diterima melainkan dengan bukti kerana telah terbukti kekayaannya. Justeru, dakwaannya sebagai miskin tidak diterima melainkan dengan bukti. Sama seperti orang yang diwajibkan membayar hutang dan dia diketahui mempunyai harta, tetapi dia mendakwa dirinya orang susah.
- f. Orang yang tidak diketahui mempunyai harta, dan dia mengaku fakir atau miskin, maka pengakuannya diterima tanpa khilaf. Ini adalah kerana kefakiran adalah perkara yang tersembunyi dan sukar untuk dibuktikan.
- g. Seseorang yang mengaku tidak mempunyai pekerjaan dan zahirnya menunjukkan dia tidak mampu bekerja seperti orang tua renta atau pemuda yang lemah fizikal dan sebagainya, maka pengakuannya diterima tanpa perlu bersumpah dan ini tidak diperselisihkan ulama kerana secara zahirnya dia tidak mempunyai pekerjaan. Jika yang mengaku itu adalah seorang pemuda yang kuat tubuh badannya, dia tidak dituntut mendatangkan bukti bahkan pengakuannya itu diterima, adakah dia perlu untuk bersumpah?

Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat ulama mazhab Syafie, pendapat yang terkuat adalah dia tidak perlu bersumpah berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan al-Nasa'ie bahawa dua orang lelaki meminta kepada Nabi SAW memberikan mereka zakat. Baginda SAW memerhatikan mereka ke atas dan ke bawah dan mendapati mereka itu lelaki yang kuat, lalu bersabda:

أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَهْمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ، فَرَفَعَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَخَفِضَهُ، فَرَأَانَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

Maksudnya:

Dua orang lelaki semasa haji wada' telah berjumpa dengan Nabi dan meminta sedekah daripada baginda. Lalu, Nabi SAW melihat kedua-dua lelaki tersebut dan ternyata kedua-keduanya berbadan kuat. Maka, Nabi SAW pun bersabda: "Kalau kamu menghendakinya akan kuberikan tapi sedekah itu bukan untuk orang kaya dan yang mampu bekerja."⁸⁷

⁸⁷ Al-Dirayah, jilid 1, hlm. 267.

(Riwayat Ahmad)

Sewajarnya pihak yang mengagihkan zakat perlu mengingatkan orang yang mempunyai kekuatan fizikal dengan perkara ini sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan dua orang pemuda tersebut sebagai pelajaran bagi yang tidak mengetahui dan peringatan bagi yang lalai.

- h. Apabila seorang fakir atau miskin mendakwa bahawa dia mempunyai tanggungan keluarga dan meminta diberi zakat untuk dirinya dan keluarganya, maka tidak boleh diterima kata-katanya kecuali dengan menunjukkan bukti, kerana pada asalnya tanggungan itu tiada dan untuk membuktikannya adalah perkara yang mudah.
- i. Apabila seseorang mengaku berhutang, tidak boleh diterima kata-katanya melainkan dengan didatangkan bukti.
- j. Bukti yang dikehendaki dalam zakat bukan dalam bentuk pendengaran hakim, permohonan tuntutan, penolakan dan mencari kesaksian tapi yang dimaksudkan adalah kata-kata yang diperoleh daripada dua orang yang adil terhadap pengakuan seseorang yang mendakwa, hal keadaan seseorang yang diketahui umum boleh dianggap sebagai bukti sehinggakan terdapat sebahagian ulama yang mengatakan: “Kalau ada seseorang yang dapat dipercayai memberitahu tentang keadaan seseorang yang lain, maka ia telah memadai (sebagai bukti).”⁸⁸

Menurut sebahagian hadis dikatakan bahawa orang yang halal meminta ialah:

وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ
فُلَانًا فَاقَةٌ.

Maksudnya:

*Seorang lelaki telah ditimpa kesusahan, kemudian datang tiga orang yang mempunyai kedudukan dalam kaumnya memberi pengakuan: sesungguhnya dia telah ditimpa kesusahan.*⁸⁹

(Riwayat Muslim)

Imam al-Khattabi berkata: “Hal ini terjadi kepada seseorang yang mempunyai harta tetap dan dikenali sebagai orang yang hidupnya senang (kaya). Kemudian, dia mendakwa hartanya telah musnah kerana dirompak pada waktu malam atau ditipu atau dikhianati oleh orang yang menjaga hartanya atau seumpamanya yang tidak jelas kesannya oleh mata kasar. Apabila didapati ada keraguan terhadap pengakuannya, maka dia tidak diberikan zakat kecuali selepas diselidiki keadaannya oleh orang yang pakar dalam hal tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW “kemudian datang tiga orang yang mempunyai kedudukan dalam kaumnya dan seterusnya sehingga akhir hadis”. Pensyaran sifat ‘memiliki kedudukan atau kemuliaan ini’ memberi makna bahawa mereka bukanlah orang yang bodoh dan lalai yang tidak memahami perkara yang tersembunyi pada sesuatu permasalahan. Ini bukanlah

⁸⁸Kami ambil hukum ini daripada *al-Majmu’* oleh Imam Nawawi, jilid 6, hlm. 189, dan halaman berikutnya.

⁸⁹ *Sahih Muslim*, no. Hadis: 1044.

termasuk dalam bab saksi tetapi termasuk dalam bab soal selidik dan pengenalanpastian. Apabila seseorang daripada kaumnya atau jiran atau orang yang berpengalaman tentang urusan itu berkata: “dakwaannya itu benar”. Justeru, dia layak diberi zakat.⁹⁰

Syarat-Syarat Amil Zakat

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Hendaklah dia seorang Muslim kerana zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Syarat ini dikecualikan daripada tugas yang tidak berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat seperti pengawal keselamatan dan pemandu. Terdapat satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa beliau membenarkan orang bukan Islam untuk menguruskan zakat berdasarkan lafaz yang umum pada perkataan (*al-‘Amilin ‘alaiha*) sehingga termasuk dalamnya orang kafir dan orang Islam kerana bayaran yang diberikan kepada amil itu adalah merupakan upah daripada kerja yang dilakukannya, maka tidak ada halangan untuk dia mengambil upah tersebut seperti upah-upah lain.⁹¹ Ini adalah satu bentuk toleransi yang baik, akan tetapi adalah lebih utama untuk tidak menyerahkan urusan kefarduan Islam melainkan kepada orang Islam sahaja.

Ibn Qudamah berkata: “Oleh sebab urusan itu adalah pekerjaan yang disyaratkan padanya amanah, maka amil itu disyaratkan seorang muslim seperti dalam urusan kesaksian. Ini juga disebabkan oleh urusan berkaitan orang Islam. Oleh itu, tidak dibenarkan bagi orang bukan Islam memegang jawatan ini seperti urusan-urusan lain dan juga kerana pihak yang bukan ahli zakat tidak boleh diserahkan urusan zakat kepadanya seperti kafir harbi. Orang bukan Islam tidak dianggap sebagai orang yang mempunyai sifat amanah.” Berdasarkan hal itu, Umar berkata:

لَا تَأْمَنُوهُمْ إِذْ حَوَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

Maksudnya:

*Janganlah kalian serahkan amanah itu kepada mereka kerana mereka itu telah melakukan khianat kepada Allah.*⁹²

Saidina Umar mengingkari tindakan Abu Musa al-Asy’ari r.a yang melantik seorang Nasrani menjadi penulisnya. Oleh sebab itu, zakat adalah rukun Islam maka lebih utama untuk tidak dilantik orang bukan Islam pada urusannya.⁹³

2. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukalaf iaitu seorang yang telah baligh dan sihat akal fikirannya.
3. Petugas zakat hendaklah orang yang bersifat amanah, kerana dia diamanahkan untuk menjaga harta kaum muslimin. Tidak harus bagi petugas zakat ini seorang yang fasik

⁹⁰ *Ma’alim al-Sunan*, Imam Khattabi, jilid 2, hlm. 238.

⁹¹ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 654.

⁹² Hadis riwayat al-Baihaqi dalam *Kitab adab al-Qadi*, jilid 10, 116 daripada ‘Iyadh al-Asy’ari. Al-albani mengatakan hadis ini sahih dalam *Irwa’ al-Ghalil* (2630), jilid 8, hlm. 255.

⁹³ *Al-Mughni*, jilid 6, hlm. 460, cet. Al-Imam.

kerana dia akan berbuat zalim kepada pemilik harta atau berbuat sewenang-wenangnya terhadap hak fakir miskin.

4. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan amil itu hendaklah mengetahui hukum-hukum zakat jika dia terdiri dalam kalangan mereka yang diserahkan urusan secara umum. Sekiranya dia tidak mengetahui hukum-hukum zakat, dia tidak mempunyai kelayakan untuk melaksanakan tugasnya dan akan membuat banyak kesalahan berbanding melakukan perkara yang betul. Ini kerana urusan ini memerlukan pengetahuan tentang harta yang perlu dizakatkan dan harta yang tidak boleh diambil zakat daripadanya. Tambahan pula, urusan ini perlu kepada *ijtihad* yang bersifat *juz'ie* terhadap isu, hukum-hukum dan permasalahan baharu tentang zakat.⁹⁴ Apabila tugasannya hanya terhad dalam skop tertentu, maka tanggungjawabnya hanya untuk menjadi pelaksana. Dia tidak disyaratkan mengetahui hukum-hukum zakat ini kecuali yang berkait dengan tugasnya sahaja.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas (kompeten). Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikulnya. Kejujuran perlulah disusuli dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam al-Quran:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَسْخِرْ لَهُ إِنَّا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَسْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

Maksudnya:

Salah seorang daripada dua orang perempuan itu berkata: “Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (menggembala kambing kita), sesungguhnya, sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah.

(al-Qaṣaṣ: 26)

Oleh itu, Nabi Allah Yusuf a.s. berkata kepada raja sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ﴿٥٥﴾

Maksudnya:

Yusuf berkata: “Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya lagi mengetahui cara mentadbir.”

(Yūsuf: 55)

Perkataan penjaga (*hifz*) bererti seorang yang amanah. Perkataan ilmu pula bererti mampu dan memiliki pengalaman. Kedua-dua syarat itu adalah asas kepada kejayaan sesuatu pekerjaan.

6. Bolehkah melantik kaum kerabat Nabi SAW (*Ahl al-Bait*) sebagai amil zakat? Kebanyakan ulama mensyaratkan amil zakat itu bukan dari kerabat Nabi SAW iaitu keturunan bani

⁹⁴ *Al-Majmu'*, oleh Imam Nawawi, jilid 6, hlm. 167; *Syarh Ghayat al-Muntaha*, jilid 2, hlm. 137.

Hasyim kerana al-Fadhl bin ‘Abbas dan al-Mutalib bin Rabi’ah meminta Nabi SAW melantik mereka amil zakat. Salah seorang mereka berkata: wahai Rasulullah SAW, kami datang kepada kamu agar kamu memerintahkan kami mengurus zakat ini. Kami juga beroleh manfaat sebagaimana orang lain dan juga kami akan menunaikan tugas kepada kamu sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Lalu, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ.

Maksudnya:

*Sedekah tidak layak diberi kepada Muhammad juga kepada keluarga Muhammad kerana zakat itu merupakan kotoran (dosa) manusia.*⁹⁵

(Riwayat Ahmad dan Muslim)

Selain itu, hadis Riwayat Imam Ahmad dan Muslim dengan lafaz:

لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ.⁹⁶

Maksudnya:

*Tidak halal (zakat) kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad.*⁹⁷

(Riwayat Muslim)

Hadis tersebut melarang keluarga Nabi SAW daripada mengharapkan harta zakat bagi tujuan mengambil manfaat daripadanya berdasarkan kata-kata al-Fadhl bin ‘Abbas dan al-Mutalib bin Rabi’ah iaitu: “Kami akan mendapat manfaat zakat itu sebagaimana orang lain memperoleh manfaat daripadanya.” Kata-kata tersebut termasuk dalam bab perumpamaan kerana yang dimaksudkan ialah menyucikan harta dan jiwa mereka, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Tawbah ayat 103:

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Zakat itu membersihkan mereka dan menyucikan mereka (daripada akhlak yang buruk).

(al-Tawbah: 103)

Oleh itu, ayat ini zakat dinamakan sebagai kotoran (dosa) manusia. Sesungguhnya, harta zakat itu adalah harta am, maka setiap proses mendapatkan sebahagian daripadanya tanpa hak dianggap sebagai satu dosa besar dalam syariat Allah. Oleh hal yang demikian, Nabi SAW membuat perumpamaan kepada para kerabatnya agar mereka menjauhkan diri daripada terlibat dengan urusan harta ini dan memberi amaran kepada orang ramai agar tidak terlibat dan tamak untuk mendapatkan habuan yang lebih daripadanya.

⁹⁵ Sahih Muslim, no. Hadis: 1072.

⁹⁶ Sahih Muslim, no. Hadis: 1072.

⁹⁷ Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 175, cet. al-Halabi.

Al-Nasir dalam kalangan *Ahli Bait* berpendapat bahawa diharuskan untuk diberikan jawatan amil dan zakat kepada keluarga Bani Hasyim dan ini adalah salah satu pendapat Imam al-Syafie dan Imam Ahmad. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata mengenai kuasa mengurus zakat: "Harus hukumnya orang yang diharamkan menerima zakat dari kalangan bani Hasyim dan hamba sahaya untuk menyandang jawatan dalam menguruskan zakat kerana mereka tidak menerima zakat tetapi hanya menerima upah dan kadar upah tersebut bergantung kepada kerja yang dilakukannya". Sesungguhnya, al-Khiraqi pernah berkata: "Zakat tidak diberikan kepada keluarga bani Hasyim, orang kafir dan hamba kecuali apabila mereka bertindak sebagai amil zakat, maka mereka diberi dengan kadar kerja mereka."⁹⁸

Mereka seolah-olah menjadikan hadis tersebut untuk menjauhkan dan menyucikan keluarga Nabi SAW daripada menginginkan pekerjaan itu, namun bukan bermaksud untuk mengharamkannya. Para ulama yang melihat hadis tersebut menunjukkan kepada pengharaman bagi kerabat Nabi SAW adalah berkait dengan mengambil upah sebagai amil zakat daripada dana zakat. Sekiranya mereka menjadi amil zakat dan mengambil upah daripada harta selain dari dana zakat, maka hukumnya harus menurut ijmak. Sesungguhnya Ali r.a. pernah melantik beberapa orang daripada keluarga bani 'Abbas menjadi amil zakat.⁹⁹

7. Adakah amil zakat disyaratkan seorang lelaki? Sebahagian ulama mensyaratkan amil zakat hendaklah seorang lelaki. Mereka tidak membenarkan wanita dilantik sebagai amil zakat kerana pekerjaan itu berkaitan dengan urusan zakat. Pendapat tersebut tidak mengemukakan dalil kecuali dengan hadis Nabi SAW iaitu:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.¹⁰⁰

Maksudnya:

*Tidak akan berjaya suatu kaum apabila urusan pemerintahan mereka diserahkan kepada perempuan.*¹⁰¹

(Riwayat Bukhari)

Akan tetapi, hadis ini berkaitan dengan *wilayah 'aammah* (kuasa tertinggi pemerintahan) yang dipimpin oleh wanita yang berkuasa memerintah dan melarang. Adapun dalam urusan kerja-kerja eksekutif seperti amil zakat, maka ia tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Sebahagian mereka berdalilkan bahawa tidak ada satu riwayat pun yang menyebut bahawa wanita pernah dilantik sebagai amil zakat dan tiada perantikan wanita dalam tugas ini sejak dahulu menunjukkan kepada ketidakharusan melantik wanita sebagai amil zakat.

Pada pendapat kami, ini bukanlah dalil kerana keadaan ekonomi dan sosial wanita pada masa itu tidak memberi ruang kepada mereka untuk terlibat dalam bidang-bidang

⁹⁸ *Al-Ahkam al-Sultaniah*, Qadhi Abu Ya'la, hlm. 99; al-Majmu', oleh al-Nawawi, jilid 6, hlm. 168.

⁹⁹ *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 175.

¹⁰⁰ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 4425.

¹⁰¹ Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-Maghazi* (4425) iaitu hadis dari Hasan Basri dari Abu Bakrah.

seperti ini. Tidak semestinya sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat Islam menunjukkan pengharamannya.

Sebahagian mereka mengatakan: “Secara zahirnya ayat tersebut iaitu *وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا*” (orang-orang yang menjadi amil zakat) tidak termasuk wanita, kerana perkataan (*الْعَمَلِينَ*) adalah bentuk jamak untuk lelaki.¹⁰² Jika sekiranya dakwaan itu benar, maka sudah tentu wanita tidak termasuk dalam golongan fakir, orang yang berhutang dan orang yang sedang dalam perjalanan (*وَأَبْنِ السَّبِيلِ*) dan ini bertentangan dengan ijmak kerana wanita juga termasuk dalam kalimah jamak bagi lelaki sekali pun *sighah* (pekataan) yang digunakan itu adalah untuk lelaki. Hakikatnya, dalam isu ini tidak ada dalil khas yang menghalang wanita dari berkecimpung sebagai amil zakat. Akan tetapi, kaedah-kaedah umum yang menuntut wanita untuk bersopan santun dan menjauhkan diri mereka daripada bercampur dengan lelaki pada perkara yang tidak perlu, menjadikan lelaki lebih utama untuk menjawab pekerjaan ini berbanding wanita kecuali dalam hal-hal tertentu seperti wanita ditugaskan untuk menyampaikan bantuan zakat kepada balu-balu, wanita-wanita yang lemah dan seumpamanya kerana dalam keadaan ini wanita lebih layak (kompeten) melaksanakan tugas ini berbanding lelaki atau sekurang-kurangnya kemampuannya sama seperti lelaki dan perkara ini dinilai berdasarkan kemampuan. Syariat Islam tidak menyempitkan isu ini.

8. Sebahagian ulama mensyaratkan amil perlulah merdeka bukan seorang hamba. Mereka mengemukakan satu hadis Riwayat Imam Ahmad dan Bukhari iaitu Rasulullah SAW bersabda:

وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَيْبَةً.

Maksudnya:

*Hendaklah kamu dengar dan taat! sekalipun yang dilantik itu adalah seorang hamba Habsyah yang rambutnya kerinting bagai anggur kering.*¹⁰³

(Riwayat Ahmad dan Bukhari)

Demikian adalah kerana sekalipun yang dilantik itu seorang hamba, tugas seorang amil tetap terlaksana meskipun dilakukan oleh seorang hamba.¹⁰⁴

Berapakah Bahagian Amil Zakat

Amil zakat adalah seorang pegawai. Maka, wajib diberi upah sesuai dengan kerja yang dilakukannya, tidak terlampau kurang dan tidak berlebihan. Diriwayatkan daripada Imam al-Syafie bahawa amil zakat diberi dengan kadar $\frac{1}{8}$ daripada dana zakat berdasarkan pandangannya yang mengatakan zakat diberikan sama rata kepada lapan asnaf zakat. Sekiranya upah mereka lebih tinggi nilainya daripada satu perlapan maka hendaklah diberi lebihan itu dari sumber selain zakat.

¹⁰²Syarh Ghayat al-Muntaha, jilid 2, hlm. 137.

¹⁰³Hadis riwayat al-Bukhari dalam Kitab al-Azan (693), daripada Anas dan Ibnu Majah dalam Kitab al-Jihad (2860).

¹⁰⁴Syarh Ghayat al-Muntaha, jilid 2, hlm. 138.

Jumhur ulama berpendapat bahawa mereka diberi upah daripada dana zakat-seperti yang terdapat dalam nas al-Quran- egala apa yang mereka berhak menerimanya walaupun nilainya lebih tinggi daripada $\frac{1}{8}$, dan ini juga riwayat daripada Imam al-Syafie. Pendapat Imam al-Syafie di sini adalah pendapat yang lebih sesuai kerana menjaga masalah fakir miskin dan orang yang berhak bertepatan dengan pendekatan moden dalam pentadbiran urusan cukai, yang menyeru kepada kewajipan berhemat dalam perbelanjaan hasil kutipan cukai. Amil zakat yang kaya juga diberi zakat kerana dia hanya mengambilnya sebagai upah dari tugas yang dilaksanakannya dan bukan sebagai bantuan kepada keperluannya. Abu Daud meriwayatkan daripada Nabi SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَيْنٍ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْعَيْنِ.¹⁰⁵

Maksudnya:

*Tidak halal menerima zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima golongan: Mereka yang berperang di jalan Allah, amil zakat, penghutang, mereka yang membeli barang sedekah dengan hartanya dan mereka yang berjiran dengan orang miskin, lalu dia bersedekah kepadanya, maka dihidiahkannya kembali kepada orang kaya itu.*¹⁰⁶

(Riwayat Abu Daud)

Penegasan Rasul SAW terhadap Pemeliharaan Harta Zakat

Amil zakat merupakan pegawai yang diamanahkan oleh pihak pemerintah (negara), maka mereka diwajibkan untuk mengumpul zakat seperti yang diperintahkan dan menyalurkannya sebagaimana yang diperintahkan juga. Mereka tidak boleh mengeksploitasi harta zakat tersebut untuk kepentingan diri dan tidak boleh menyembunyikan dana zakat tersebut sama ada sedikit atau banyak kerana ia merupakan harta orang awam yang tidak boleh bersifat tamak terhadapnya dan mengambil sebahagian daripadanya tanpa hak. Terdapat banyak hadis yang membuatkan hati manusia takut dengan ancamannya dan mengingatkan orang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bukan hak mereka dengan azab yang pedih. Salah satu adalah hadis daripada ‘Adi bin ‘Amirah berkata:

¹⁰⁵ Sunan Abi Daud, no. Hadis: 1635

¹⁰⁶ Imam al-Nawawi berkata dalam *al-Majmu’*: Hadis ini bertaraf hasan atau sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1635) menerusi dua jalur, salah satunya daripada ‘Ata’ bin Yasar daripada Abu Sa’id al-Khudri daripada Nabi SAW. Jalur kedua pula daripada ‘Ata’ daripada Nabi SAW secara *mursal* dan sanadnya *jayyid* pada kedua-dua jalur periwayatan. Imam al-Mundziri menyebut dalam *Mukhtasar as-Sunan*, jilid 2, hlm. 235. Ibn Majah melakukan *takhrij* hadis tersebut dalam *Musnad*. Berkata Abu Umar al-Nahwi: Hadis tersebut disambungkan oleh sekumpulan ulama hadis daripada Zaid bin Aslam.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا خِيَطًا (إِبْرَةَ خِيَطٍ) فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا (خِيَانَةً) يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ¹⁰⁷ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكُ، قَالَ: (وَمَا لَكَ؟)، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا هُوَ عَنْهُ انْتَهَى). ¹⁰⁸

Maksudnya:

Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang kami lantik antara kamu menjawab suatu jawatan, lalu disembunyikannya daripada kami sebilah jarum atau yang lebih kecil daripada itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan (pengkhianatan). Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkan (dikhianatkan) itu”. Lalu, berdirilah seorang lelaki berkulit hitam dalam kalangan Ansar, seakan-akan aku menilikinya. Lalu, dia berkata: “Wahai Rasulullah, ambillah semula jawatan yang engkau berikan kepadaku”. Nabi berkata: “Apakah geranganmu begitu?”. Dia berkata: “Saya dengar engkau katakan begini dan begitu (lafaz hadis di atas)”. Maka, Nabi SAW berkata: “Baiklah akan kukatakan sekarang. Barang siapa antaramu dilantik jadi menjawab suatu tugas, hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, sama ada yang kamu peroleh itu sedikit ataupun banyak. Justeru, sesuatu yang telah diperuntukkan itu bolehlah diambil dan yang dilarang itu lantas berhentilah daripada mengambilnya”.

(Riwayat Muslim)

Abu Rafi' menceritakan:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) مَارًّا بِالْبَقِيعِ (وَفِيهِ الْمَقَابِرُ) فَقَالَ: أَفَأُفَا لَكَ أَفَأُفَا لَكَ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَكَبَّرَ ذَلِكَ فِي دَرْعِي، فَاسْتَأْخَرْتُ، وَطَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي. قَالَ: مَا لَكَ؟ إِمَشِ. فَقُلْتُ: أَأَحَدْتُ حَدَّثًا؟ قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قُلْتُ: أَقَفَمْتُ بِي (قُلْتُ: أَفَأُفَا لَكَ) قَالَ: لَا. وَلَكِنْ هَذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ، فَعَلَ نَمْرَةً (كِسَاءً مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٍ) فَدَرَعَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ النَّارِ.

Maksudnya:

Suatu ketika Abu Rafi' bersama Nabi SAW melalui Baqi' (kubur). Nabi SAW berkata: “Cis, bedebah! Cis, bedebah!” Abu Rafi' berkata: Aku terasa sangat berat mendengarkan ucapan itu, lalu aku mundur ke belakang.

¹⁰⁷Merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah ali-Imran ayat 161.

¹⁰⁸Hadis riwayat Muslim dalam Kitab al-`Imarah (1833), dan Abu Daud dalam Kitab al-Aqdhyyah (3581).

Aku sangka mungkin ucapan itu ditujukan kepada aku. Lantas Nabi SAW bertanya: “Apa hal kamu ini? Teruskan berjalan!” Jawabku: “Adakah aku telah bertindak dengan sesuatu yang salah?” Baginda SAW bertanya semula: “Apa halnya kamu ini?” Lalu aku berkata: “Engkau telah mengatakan sesuatu yang menunjukkan kemarahan kepadaku (Cis, Bedebah!)” Baginda SAW menjawab: “Tidak. Tetapi sebenarnya ada si fulan yang aku utuskan sebagai pengutip zakat ke bani fulan, lalu dia menggelapkan (mengkhianati) selebar kain bulu yang bercorak belang, maka ia akan menjadi selendang yang dipakaikan kepadanya di neraka.”¹⁰⁹

(Riwayat Al-Nasa’ie dan Ibn Khuzaimah)

Diriwayatkan daripada ‘Ubadah bin al-Samit mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah mengutusnyanya untuk memungut zakat, lalu Baginda SAW bersabda:

يَا أَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ اللَّهَ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ هَآ
خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ هَآ تُغَاءٌ¹¹⁰، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَذْلِكَ؟ قَالَ: أَيْ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي. قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ
أَبَدًا.

Maksudnya:

“Wahai Abu Walid, takutlah kepada Allah, janganlah engkau bawa pada hari kiamat unta yang menguak, sapi yang melenguk dan kambing yang mengembik”. Dia berkata: wahai Rasulullah pasti demikianlah di hari kiamat itu?” Nabi pun berkata: “Aku bersumpah pada Tuhan yang menguasai diriku”. ‘Ubadah pun berkata: “Demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran. Saya tidak akan melakukan hal itu kepadamu selama-lamanya.”¹¹¹

(Riwayat al-Tabarani)

‘Ubadah menyatakan demikian sebagai seorang Muslim yang ingin memperoleh keselamatan agamanya, menjauhkan diri dari sangkaan dan kerana takut akan bahaya yang mengancam dirinya dalam keadaan dirinya tidak menyedari.

¹⁰⁹Hadis riwayat Ahmad (27192), dan pentahkik mengatakan sanad ini *dhaif* kerana status *jahalah* perawinya tidak dapat dikenalpasti. Telah bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dua perawi dan tidak memberi kesan kepada kedudukan *thiqah* kedua-dua perawi tersebut. Kemudian berlaku sedikit pertikaian pada periwayatan secara mendengar langsung oleh Al-Fadhl daripada Abdullah bin Abi Rafi’ daripada datuknya Abu Rafi’. Baki perawi yang lain adalah *thiqah* yang merupakan perawi Bukhari dan Muslim. Riwayat al-Nasa’ie dalam Kitab al-Imamah (862); al-Baihaqi dalam al-Sya’b (4024); Ibn Khuzaimah dalam Kitab al-Zakat (2337), dan al-Albani mengatakan hadis ini hasan dalam Sahih wa Dhaif al-Nasa’ie (862).

¹¹⁰الرغاء: suara unta, الخوار: suara lembu, النغاء: suara kambing.

¹¹¹ Hadis riwayat al-Syafie (99/1), dan al-Baihaqi (267/4) dalam Kitab al-Zakat. al-Albani mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih al-Jami’.

Memberi Hadiah Kepada Petugas adalah Rasuah

Sebagaimana amil tidak boleh menyembunyikan sesuatupun daripada dana zakat yang dipungutnya walau hanya sebilah jarum yang dipandang enteng, begitu juga, mereka tidak boleh menerima untuk diri sendiri sebarang pemberian daripada pembayar zakat kerana ia dianggap sebagai rasuah, walaupun diambil atas nama hadiah. Ini adalah kerana amil zakat hanya boleh menerima upahnya daripada perbendaharaan negara. Oleh itu, dia tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang diberikan oleh pembayar zakat kerana itu adalah tindakan memakan harta orang lain secara batil. Ia merupakan punca tercetusnya sikap bermudah-mudah dengan orang kaya yang merugikan fakir miskin dan golongan yang berhak. Paling kurang, orang yang mengambil harta tambahan tersebut akan mendedahkan dirinya kepada tohmahan. Sesiapa yang meletakkan dirinya pada punca tohmahan, maka janganlah dia mencela sesiapa yang bersangka buruk terhadapnya.

Daripada Abu Humaid al-Sa'idi berkata:

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ (ص) رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ (ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ) عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَهَذَا أُهْدِي إِلَيَّ، قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "فَهَذَا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا"، ثُمَّ حَطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا وَلَّانِي اللَّهُ. فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟! وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقِّهِ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا حُورٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ (تَضْحِكُ)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟"

Maksudnya:

"Nabi telah melantik seorang lelaki daripada suku al-Azd menjadi amil zakat yang dipanggil dengan nama Ibn al-Lutbiyyah. Apabila dia datang menemui Nabi SAW lalu berkata: "Ini bahagian untukmu dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan orang kepada saya. Kemudian, Rasulullah SAW berdiri dan mengucapkan pujian kepada Allah dan selanjutnya Baginda SAW bersabda: "Adapun kemudian daripada itu, aku telah melantik dalam kalanganmu lelaki ini untuk mengerjakan tugas yang diserahkan oleh Allah kepadaku. Lalu, suatu ketika dia datang dan berkata: "Ini untukmu dan ini hadiah yang dihadiahkan untukku." Mengapa orang itu tidak duduk saja di rumah bapanya dan di rumah ibunya sehingga hadiah itu datang kepadanya kalau benar bagai dikata? Demi Allah, tidak ada seseorang dalam kalangan kamu yang mengambil sesuatu yang bukan haknya melainkan dia akan bertemu Allah sambil memikulnya pada hari

kiamat. Saya tidak tahu apakah di antaramu pada hari kiamat nanti ada yang membawa unta sedang menguak, lembu sedang melenguh atau kambing yang mengembek.” Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya sampai kelihatan dua ketiakanya yang putih, lalu Baginda berdoa: “Ya Allah! Bukankah semua ini telah aku sampaikan?”¹¹²

(Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

Panduan Nabi berkaitan Amil Zakat

a. Bertimbang Rasa terhadap Pembayar Zakat

Nabi SAW berpesan kepada para pemungut zakat agar mereka bertimbang rasa dan bersikap sederhana. Nabi SAW sendiri memilih sahabat-sababat yang terbaik untuk melaksanakan tugas ini. Bagi urusan memungut zakat tanaman dan buah-buahan, Nabi SAW mengutuskan sebahagian sahabatnya yang pakar dalam menaksir hasil tanaman. Maksud taksiran itu adalah menganggarkan kadar hasilnya yang terhampir. Tujuan penaksiran seperti mana yang dikatakan oleh Ibn ‘Abd al-Bar adalah mengelakkan daripada berlakunya pengkianatan pemilik harta. Oleh sebab itu, pemilik harta wajib memberikan bukti sekiranya dia mendakwa hasil tanamannya berkurang selepas penaksiran dilakukan. Penaksiran juga digunakan untuk mencatat hak fakir miskin dan permintaan terhadap sedekah yang bersesuaian dengan kadar taksiran hingga akhir nukilan beliau.

Kami telah sebutkan dalam penaksiran hasil tanaman bahawa Rasulullah SAW telah melantik beberapa orang pegawai untuk menaksir hasil tanaman, dan baginda bersabda kepada mereka:

حَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَصِيَّةَ وَالْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالنَّائِبَةَ.

Maksudnya:

Mudahkanlah (ringankanlah) penaksiran itu, kerana terdapat di dalam harta itu wasiat, ‘ariyyah, wati`ah dan na`ibah.¹¹³

(Riwayat Ahmad)

Wasiat ialah sesuatu yang diwasiatkan oleh pemiliknya setelah meninggal dunia. *‘Ariyyah* ialah sesuatu yang dihadiahkan untuk memelihara hubungan ketika hidup. *Wati`ah* ialah susut sesuatu itu disebabkan berpindah-randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menamakan sebagai waatiyah kerana tindakan orang memijak tanah kebun itu. *Na`ibah* ialah susut nilai yang diakibatkan oleh pelbagai bencana. Ini adalah peringatan yang jelas daripada Nabi SAW kepada para pemungut zakat agar mereka bersikap timbang rasa kepada orang yang mengeluarkan zakat. Agar mereka ingat bahawa dalam harta itu ada tuntutan-tuntutan lain yang tidak boleh diabaikan oleh insan. Terdapat juga tuntutan

¹¹²Al-Tarhib wa al-Tarhib, al-Mundziri, jilid 1, hlm. 277, cet. Al-Muniriyyah.

¹¹³Takhrij al-Musnad, hlm. 486

yang manusia wajibkan terhadap dirinya sendiri seperti *wasiat* dan *'ariyyah* atau ketentuan yang disebabkan oleh peraturan alam seperti *wati'ah* dan *na'ibah*.

b. Doa untuk pemilik harta

Dari aspek kerohanian, yang menjadikan kewajiban zakat berbeza dan istimewa daripada cukai dan cukai tambahan lain adalah orang yang membayar zakat itu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas memohon agar Allah SWT menerima ibadahnya, dan pemungut zakat diperintahkan untuk mendoakan mereka yang mengeluarkan zakat daripada harta mereka berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Tawbah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Maksudnya:

Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(al-Tawbah: 103)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

Maksudnya:

Daripada Abdullah bin Abu Aufa mengatakan, bahawa ayahnya datang berjumpa Rasulullah SAW hendak membayar sedekah zakat daripada hartanya, maka Baginda mengucapkan: "Ya Allah berikanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa."¹¹⁴

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Adakah Mereka yang Menguruskan Urusan Kaum Muslimin diqiaskan dengan Para Amil Zakat?

Ibn Rusyd menyebutkan bahawa para fuqaha yang membolehkan para 'amil zakat mengambil bahagiannya daripada harta zakat meskipun dia kaya, juga membolehkan zakat itu digunakan oleh para hakim dan mereka yang terlibat dalam kerja-kerja berkaitan kepentingan dan manfaat umum kepada umat Islam.¹¹⁵

Kitab *al-Nail* dan *syarahnya* dalam fiqh Ibadiyah menyebutkan: Zakat itu diberikan kepada 'amil zakat dan mereka yang melakukan tugas yang mengandungi makna khidmat

¹¹⁴Sahih Bukhari, no. Hadis: 1497, Sahih Muslim, no. Hadis: 1078 dan Ahmad no. Hadis: 19133

¹¹⁵Bidayah al-Mujtahid, jilid 1, hlm. 276, cet. al-Halabi.

kepada masyarakat Islam, seperti hakim, gabenor, mufti dan yang seumpama mereka yang terlibat dalam urusan orang awam, kerana mereka *diiqiyaskan* dengan amil zakat, maka mereka diberi dengan kadar kerja yang dilakukan dan sumbangan mereka kepada Islam walaupun mereka adalah orang kaya kerana mereka disibukkan dengan urusan kaum muslimin sehingga mereka terhalang dari melakukan kerja peribadi.¹¹⁶

Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahawa mereka ini diberi upah daripada hasil pendapatan negara yang lain seperti *fai'* (harta perolehan perang yang diperolehi tanpa pertempuran), *kharaj* (cukai ke atas tanah) dan yang seumpamanya. Bukan diberi daripada dana zakat kecuali mereka yang tergolong dalam asnaf *fi sabilillah* dan orang yang dilihat kegiatannya itu untuk kebaikan atau kepentingan masyarakat seperti yang akan diterangkan dalam fasal keenam.

Golongan mualaf yang dimaksudkan ialah mereka yang dilunakkan hati dengan cenderung kepada terhadap Islam atau meneguhkan keyakinannya atau menghalang niat jahatnya terhadap kaum Muslimin, atau harapan untuk memperoleh manfaat daripada mereka dalam usaha membela dan membantu kaum Muslimin dari musuh atau seumpamanya.

¹¹⁶*Al-Nail* dan syarahnya, jilid 2, hlm. 134.

FASAL 3

GOLONGAN MUALAF

Dalil Golongan Mualaf sebagai Penerima Zakat

Golongan ini merupakan penerima zakat sebagaimana bukti yang jelas apa yang telah ditegaskan di beberapa tempat bahawa zakat dalam Islam bukanlah sekadar perbuatan ihsan yang bersifat peribadi semata-mata, bukan juga sekadar ibadat yang dipertanggungjawabkan kepada individu. Sesungguhnya, golongan asnaf ini yang menjadi sasaran agihan zakat, bukanlah diserahkan kepada mana-mana individu secara kebiasaannya, namun ia merupakan tugas ketua negara atau mereka yang diberi kuasa untuk menguruskannya. Mereka itulah yang mampu menentukan keperluan golongan ini dari aspek keperluan melunakkan hati atau tidak, serta penentuan kriteria mereka yang dilunakkan hatinya dan kadar peruntukan yang sewajarnya diberikan kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan keperluan kaum Muslimin.

Kategori Golongan Mualaf

Golongan ini dibahagikan kepada Muslim dan bukan Muslim.

Pertama, golongan yang diharapkan dengan diberikan zakat kepada mereka akan keislaman dirinya, kaumnya atau ahli keluarganya seperti Safwan bin Umayyah yang dikurniakan keamanan oleh Nabi SAW semasa pembukaan Kota Mekah dan diberikan tempoh selama empat bulan untuk membuat keputusan terhadap keislamannya seperti yang dituntut oleh Nabi SAW. Kemudian, dia menghilangkan dirinya, lalu hadir semula untuk berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain yang mana ketika itu dia masih belum memeluk Islam. Ketika itu, Rasulullah SAW telah meminjam senjatanya ketika keluar menuju Hunain.¹¹⁷ Kemudian, Rasulullah SAW telah memberikannya beberapa ekor unta yang penuh muatan dibawa dari sebuah lembah. Lalu, Safwan mengungkapkan kenyataan berikut:

¹¹⁷ Riwayat Ahmad (27636), ulama takhrij berkata: hadis hasan, Abu Daud meriwayatkan dalam al-Ijarah (3562) daripada Safwan bin Umayyah.

هَذَا عَطَاءٌ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ.

Maksudnya:

Ini adalah pemberian orang yang tidak takut kepada kefakiran.

(Riwayat Muslim)

Imam Muslim dan Imam al-Tirmidzi telah meriwayatkan melalui Said bin al-Musayyib bahawa Safwan bin Umayyah berkata:

وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي النَّبِيُّ (ص) وَإِنَّهُ لَأُبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ. فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى
إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

Maksudnya:

Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberi kepadaku, walhal beliau adalah orang yang paling aku benci tetapi baginda tidak pernah berhenti memberi kepadaku sehingga baginda menjadi orang yang paling aku sayang.¹¹⁸

(Riwayat Muslim dan Tirmidzi)

Kemudian, Safwan memeluk agama Islam dan menjadi muslim yang baik.

Sebagai contoh, kepada bahagian ini juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Anas r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ
رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ كَثِيرَةٍ، بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاةِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَرَجَعَ
إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقَاةَ.

Maksudnya:

Bahawa Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam melainkan baginda akan memberinya. Pernah datang kepada Baginda SAW seseorang untuk meminta sesuatu, lalu baginda memerintahkan mengambil jumlah kambing yang sangat banyak daripada harta zakat yang terletak antara dua gunung. Lantas, beliau kembali kepada kaumnya dan berkata: "Wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam agama Islam kerana sesungguhnya Muhammad memberi pemberian seperti seseorang yang tidak takut kepada kefakiran.¹¹⁹

(Riwayat Ahmad)

Kedua, golongan yang dikhuatiri berkelakuan jahat. Mereka ini dimasukkan dalam kelompok yang layak menerima zakat dengan harapan dapat mencegah dan menjauhkan kejahatannya. Dalam riwayat Ibn Abbas dikatakan bahawa terdapat satu kaum datang kepada Nabi SAW,

¹¹⁸ Riwayat Muslim dalam al-Fadha'il (2313), Ahmad (15304) dan al-Tirmidzi dalam al-Zakah (666) daripada Safwan bin Umayyah.

¹¹⁹ Riwayat Muslim dalam al-Fadha'il (2312) dan Ahmad (12051) daripada Anas.

apabila mereka diberi zakat, mereka memuji Islam dengan mengatakan: “Inilah agama yang baik.” Akan tetapi apabila mereka tidak diberi zakat, mereka mencela dan berkata buruk.¹²⁰

Ketiga, golongan yang baru memeluk agama Islam. Mereka perlu diberi pertolongan supaya bertambah keteguhannya dalam Islam. Al-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk dalam golongan ini dan dia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam.” Beliau ditanya lagi: “Walaupun dia kaya?” Lalu, menjawab: “Ya, walaupun dia kaya.”¹²¹ Begitu juga Imam Hasan berkata: “Golongan mualaf adalah mereka yang memeluk agama Islam.”¹²²

Perlu diketahui bahawa keadaan mereka yang baru memeluk agama Islam, sesungguhnya dia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya serta kedua ibu bapanya dan keluarganya. Terdapat dalam kalangan mereka yang dimusuhi keluarganya dan diputuskan rezekinya. Ini tidak dapat disangkal lagi bahawa mereka yang merelakan dirinya untuk meninggalkan dunia semata-mata kerana Allah SWT amat layak mendapat sokongan, peneguhan dan pertolongan.

Keempat, pemimpin dan ketua masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai rakan pimpinan sejawat dalam kalangan orang kafir. Apabila diberikan zakat, diharapkan dapat menarik mereka untuk memeluk Islam. Perkara ini diambil dalilnya berdasarkan perbuatan Abu Bakar r.a pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan al-Zibriqan bin Badr,¹²³ padahal mereka berdua muslim yang taat dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat mereka.

Kelima, pemimpin dan ketua masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakatnya tetapi lemah keimanannya. Mereka diberi zakat dengan harapan imannya akan menjadi tetap dan kuat serta ketulusan hati untuk berjihad dan sebagainya. Sepertimana golongan yang pernah diberi oleh Rasulullah SAW akan pemberian yang lumayan daripada *ghanimah* (harta perolehan perang) Hawazin. Mereka itu adalah terdiri dalam kalangan sebahagian penduduk Mekah yang dibebaskan setelah memeluk Islam dan wujud antara mereka yang munafik, sebahagian lain mempunyai iman yang lemah lalu kebanyakan mereka menjadi kuat dan baik keislamannya setelah menerima zakat.¹²⁴

Keenam, kaum Muslimin yang tinggal di sempadan perbatasan musuh. Mereka diberikan zakat supaya dapat mempertahankan diri dan agama Islam dari serangan musuh.

Ketujuh, orang-orang Islam yang diperlukan pengaruh mereka untuk memungut zakat daripada orang-orang yang hanya akan mengeluarkan kewajipan zakatnya dengan cara paksaan dan kekerasan dan jika tidak, mereka akan diperangi. Maka, para pemerintah memilih untuk melunakkan hati mereka dengan cara ini kerana mudaratnya yang lebih ringan dan kemaslahatannya yang lebih kuat. Ini hanyalah merupakan salah satu jujuk kecil daripada sebabnya dan seumpama itu juga

¹²⁰ *Tafsir al-Tabari*, jilid 14, hlm. 313.

¹²¹ Ibn Abi Syaibah, *al-Musannaf* (10867).

¹²² *Ibid* (10866).

¹²³ *Tafsir al-Manar*, juz 10, hlm. 574-577, cet. kedua.

¹²⁴ *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hlm. 179-181.

daripada sebab-sebab lain yang serupa daripada masalah-masalah yang umum.¹²⁵

Kesemua golongan yang disebutkan ini termasuk dalam pengertian mualaf (orang-orang yang diharapkan akan cenderung hatinya kepada Islam), sama ada mereka itu kafir atau muslim.

Imam al-Syafie berpendapat, bahawa golongan mualaf ini adalah mereka yang baru memeluk agama Islam, justeru zakat tidak diberikan kepada orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Sekiranya terdapat mereka yang berpandangan bahawa Nabi SAW pernah memberi zakat kepada orang musyrikin daripada bahagian mualaf ketika perang Hunain, sebenarnya itu adalah diambil daripada harta *fai`* dan daripada harta Nabi SAW secara khusus. Imam al-Syafie berdalilkan dengan mengatakan bahawasanya Allah SWT telah menjadikan zakat hanya untuk kaum Muslimin yang dipulangkan kepada kalangan mereka, bukan untuk kaum yang berlainan agama.¹²⁶ Beliau mengemukakan hadis Muaz dan hadis lain yang mempunyai maksud yang sama:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

*Zakat itu diambil daripada orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir di kalangan mereka.*¹²⁷

(Riwayat Bukhari)

Al-Razi menukilkan pendapat al-Wahidi dalam tafsirnya¹²⁸ yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah mencukupkan keperluan orang-orang Islam supaya mereka tidak perlu menarik hati orang musyrik. Sekiranya pemerintah melihat wujudnya keperluan untuk menarik hati sebahagian mereka demi kemaslahatan kaum muslimin dan jika mereka telah pun memeluk Islam, (maka ketika itu) zakat boleh diberikan kepada mereka kerana pada asalnya zakat tidak diberikan kepada musyrikin. Adapun mualaf dalam kalangan musyrikin mereka ini hanya diberikan daripada harta *fai`* dan bukanlah zakat.”

Al-Razi juga mengulas dengan berkata: “Pendapat al-Wahidi mengenai (Sesungguhnya Allah mencukupkan orang-orang Islam untuk tidak perlu menarik hati orang musyrik) adalah berdasarkan kemungkinan sangkaannya bahawasanya Nabi SAW memberi zakat kepada mereka. Akan tetapi, kami telah menjelaskan sebelum ini bahawa perkara ini tidak pernah sama sekali berlaku. Tambahan pula, dalam ayat tersebut tidak sama sekali menyatakan golongan mualaf adalah orang musyrikin, akan tetapi disebut sebagai المؤلفه قلوبهم sebagai lafaz umum yang merangkumi orang Islam dan selainnya.

Saya berpendapat, jika perkataan المؤلفه قلوبهم meliputi golongan kafir dan muslim, maka padanya terdapat dalil membenarkan untuk menarik hati orang kafir dan memberikan

¹²⁵ Lihat perbincangan asnaf ini dalam *Al-Majmu`* jilid 6 hlm. 196-198, *Ghayat al-Muntaha* beserta syarahnya, jilid 2 hlm. 141 dan halaman selepasnya.

¹²⁶ *Al-Umm*, jilid 2, hlm. 61, cet. Bulaq.

¹²⁷ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1496.

¹²⁸ Tafsir al-Razi jilid 16 hlm. 111.

zakat kepadanya akan tetapi ayat ini menghalang daripada maksud mengkhususkan pemberian itu hanya buat mereka semata-mata.

Terdapat satu riwayat daripada Qatadah,¹²⁹ bahawa المؤلفه قلوبهم adalah orang-orang Arab Badwi dan selain mereka, yang mana Nabi SAW pernah menarik hati mereka dengan memberikan zakat agar mereka beriman.

Telah kami sebutkan berkenaan hadis daripada Anas r.a mengenai seorang lelaki yang diberikan kambing daripada hasil zakat oleh Nabi SAW, lalu dia kembali kepada kaumnya dan berkata:

يَا قَوْمِ اسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

Maksudnya:

*Wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam agama Islam kerana sesungguhnya Muhammad memberi pemberian orang yang tidak takut kepada kefakiran.*¹³⁰

(Riwayat Muslim)

Secara zahirnya, lelaki tersebut ternyata belum menjadi seorang Muslim semasa pemberian zakat tersebut. Tidak hairanlah apabila mereka yang kafir diberi bahagian daripada zakat kaum Muslimin agar hati mereka tertarik dan cenderung terhadap Islam. Menurut pendapat Al-Qurtubi, perkara itu merupakan sebahagian daripada bentuk-bentuk jihad.

Adapun kaum musyrikin terbahagi kepada tiga kategori iaitu:

Pertama: Mereka yang meninggalkan kekufurannya kerana telah jelas kepada mereka bukti yang tidak dapat disangkal.

Kedua: Mereka yang meninggalkan kekufuran dengan elemen kekuatan dan menggunakan senjata.

Ketiga: Mereka yang meninggalkan kekufuran dengan pemberian dan kebaikan.

Pemerintah perlu menilai kaedah yang bersesuaian terhadap setiap golongan ini yang menurut pandangannya dapat menyebabkan mereka selamat dan bebas dari kekufuran.¹³¹

Adakah Bahagian Mualaf Gugur Setelah Kewafatan Rasulullah SAW?

Imam Ahmad dan ulama' mazhabnya berpendapat bahawa hukum mualaf itu kekal dan tetap berlaku, tiada *nasakh* dan perubahan hukum tentangnya. Inilah juga pandangan oleh al-Zuhri dan Abu Ja'far al-Baqir¹³². Mazhab Ja'fariyyah dan Zaidiyyah juga berpandangan sama seperti itu.¹³³

¹²⁹Tafsir al-Tabari, jilid 14, hlm. 314.

¹³⁰Sahih Muslim, no. Hadis: 2312.

¹³¹Tafsir al-Qurtubi, jilid 8, hlm. 179.

¹³²Tafsir al-Tabari, jilid 14, hlm. 314-316; al-Mughni, jilid 2, hlm. 666.

¹³³al-Bahr, jilid 2, hlm. 179-180; Syarh al-Azhar, jilid 1, hlm. 513; Fiqh al-Imam Ja'far, jilid 2, hlm. 90.

Yunus berkata: “Aku bertanya kepada al-Zuhri tentang golongan muallaf ini lalu beliau menjawab: “Aku tidak mengetahui terdapat nasakh dalam masalah tersebut.” Berkata Abu Ja’far al-Nahhas: “Atas dasar ini, hukum tentang mereka adalah tetap. Apabila seseorang diperlukan untuk menarik hatinya atau dikhuatiri darinya risiko berlaku kejahatan terhadap kaum Muslimin atau dia diharapkan menjadi seorang Muslim yang baik, maka boleh diberikan zakat itu kepada mereka.”

Al-Qurtubi telah menukulkan pandangan al-Qadhi Abdul Wahab daripada ulama mazhab Maliki yang menyatakan bahawa keislaman mereka itu diperlukan dalam keadaan tertentu, maka boleh diberikan kepada mereka zakat.

Al-Qadhi Ibn al-‘Arabi pula berkata: “Menurut pendapatku, apabila Islam telah kuat, maka hilanglah (hak) golongan muallaf ini, namun apabila mereka diperlukan, maka boleh diberikan bahagian zakat itu kepada mereka sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberi kepada mereka kerana disebutkan dalam hadis sahih:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ.

Maksudnya:

*Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali dianggap asing seperti mana ia bermula.*¹³⁴

(Riwayat Muslim)

Dalam kitab *al-Nail* dan Syarahnya dalam *Fiqh Ibadhiyyah*¹³⁵ mengatakan bahawa hak golongan muallaf menurut pandangan kami telah digugurkan selagi mana pemerintah Islam telah kuat dan tidak memerlukan mereka dan harus untuk menarik hati mereka sekiranya ada keperluan untuk menghalang berlaku keburukan kepada orang Islam atau mendatangkan manfaat kepada mereka.”

Al-Tabari menukulkan daripada al-Hasan bahawa beliau berkata: “Pada hari ini tiada lagi golongan muallaf.”¹³⁶ Amir al-Sya’bi berkata: “Golongan muallaf itu hanya ada pada zaman Rasulullah SAW, pada ketika terlantiknya Abu Bakar sebagai khalifah, terputuslah ikatan tersebut.”¹³⁷

Al-Nawawi menyebutkan pendapat Imam al-Syafie: “Apabila dibenarkan untuk menarik hati orang bukan Islam, maka mereka diberi dari harta fai` dan yang seumpamanya dan tidak diberikan dari harta zakat kerana orang bukan Islam tidak mempunyai apa-apa hak dalam harta zakat (di sisi Imam al-Syafie)” Walaubagaimanapun terdapat dua pandangan Imam al-Syafie mengenai hukum pemberian zakat kepada golongan muallaf dari kalangan orang Islam selepas kewafatan Nabi SAW:

¹³⁴*Sahih Muslim*, dalam al-Iman (145), Ahmad (9054) dan Ibn Majah dalam al-Fitan (3986) daripada Abu Hurairah.

¹³⁵*Al-Nail*, jilid 2, hlm. 134-136.

¹³⁶*Tafsir al-Tabari*, jilid 14, hlm. 315.

¹³⁷*Tafsir al-Tabari*, jilid 14, hlm. 315.

Pertama: Mereka tidak diberikan zakat kerana Allah telah memperkuatkan Islam sehingga tidak ada keperluan menarik hati musyrikin dengan harta.

Kedua: Mereka diberikan zakat dengan melihat kepada maksud dan tujuan pemberiannya. Ia juga berlaku setelah wafatnya Nabi SAW. Apabila kita memberikan mereka zakat, maka darisumber manakah pemberian itu diambil? Terdapat dua pendapat juga dalam hal ini:

Pertama, Diambil daripada zakat kerana berdasarkan ayat al-Quran:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangannya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(al-Tawbah: 60)

Kedua, Pemberian itu diambil daripada bahagian maslahah daripada harta *fai`* dan selainnya kerana pemberian kepada mereka itu termasuk dalam kemaslahatan orang Islam.¹³⁸

Mazhab Maliki juga direkodkan mempunyai dua pandangan:

Pertama: Bahagian mualaf terputus disebabkan Islam telah kuat dan tersebar ajarannya.

Kedua: Bahagian mualaf dikekalkan. Kami juga telah mengemukakan pendapat Al-Qadhi Abdul Wahab dan Al-Qadhi Ibn al-‘Arabi.¹³⁹

Dalam *Matan Khalil* disebutkan bahawa hukumnya masih kekal iaitu tidak dinasakahkan kerana tujuan memberi zakat kepada mereka adalah agar mereka tertarik kepada Islam dan bukan untuk mereka menolong kita, sehingga bahagian ini boleh gugur dengan tersebarnya Islam. Perbezaan pendapat dalam masalah ini terbahagi kepada beberapa cabang perbahasan seperti yang dikatakan oleh al-Sawiy iaitu pendapat yang mengatakan bahawa mualaf dalam kalangan yang bukan Islam harus diberi zakat untuk menarik hati mereka kepada Islam dan inilah juga pendapat Ibn Habib. Pendapat lain daripada Ibn Arafah mengatakan mualaf dalam kalangan kaum Muslimin yang baru memeluk Islam

¹³⁸ *Al-Muhadzdzab* dan Syarahnya *al-Majmu’*, Imam al-Nawawi, jilid 6, hlm. 197-198.

¹³⁹ *Tafsir al-Qurtubi*, Imam al-Khattabi mengemukakan dalam *Ma’alim al-Sunan*, jilid 2, hlm. 231, bahawasanya bahagian mereka tetap ada, wajib diberikan. Demikian juga Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, jilid 2, hlm. 666.

boleh diberi zakat bertujuan memantapkan mereka dalam agama ini, maka hukum untuk golongan ini tetap kekal berdasarkan kesepakatan para ulama.¹⁴⁰

Jumhur ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahagian untuk golongan mualaf telah *ternasakh* dan mereka tidak diberikan apa-apa selepas kewafatan Nabi SAW, dan begitu juga halnya pada hari ini. Dinyatakan dalam kitab *al-Bada'i*, bahawa pendapat tersebut adalah benar berdasarkan ijmak para sahabat kerana Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan apa pun dari zakat untuk golongan mualaf dan tiada sahabat yang mengingkarinya.

Sesungguhnya, diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW wafat telah datang beberapa orang berjumpa Abu Bakar r.a dan memintanya menulis surat rasmi tentang bahagian mereka. Lalu, permintaan mereka itu dipenuhi. Kemudian mereka datang berjumpa Umar r.a dan memberitahu tentang perkara tersebut. Umar terus mengambil catatan tersebut dan mengoyaknya lalu berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi bahagian kalian agar tertarik terhadap Islam, akan tetapi Allah SWT telah memperkuat agama-Nya. Terpuanglah kepada kalian untuk tetap dalam agama Islam; kalau tidak maka tiada hubungan antara kalian dengan kami kecuali dengan pedang (perang).” Mereka pun kembali kepada Abu Bakar dan menceritakannya perihal yang telah berlaku. Mereka mempersoalkan: “Adakah kamu ini khalifah atau Umar?” Abu Bakar r.a menjawab: “Dia (Umar) jika dia berkendak sedemikian.”

Abu Bakar r.a. sama sekali tidak mengingkari kata-kata dan perbuatan Umar r.a. itu, perkara ini telah sampai kepada pengetahuan ramai para sahabat dan mereka juga tidak menolaknya, maka perkara ini telah menjadi ijmak. Demikian pula, telah berlaku persepakatan umat Islam bahawa Nabi SAW memberi zakat kepada mereka hanya untuk menarik hati mereka kepada Islam. Oleh itu, Allah SWT menamakan mereka *المؤلفة قلوبهم* (orang yang diharapkan akan cenderung kepada Islam) dan Islam pada waktu itu masih dalam keadaan lemah dan penganutnya tidak ramai, sedangkan di pihak lain ada kekuatan dan jumlah yang ramai. Namun, pada hari ini, dengan pertolongan Allah, Islam menjadi lebih kuat, ramai yang memeluk agama ini dan semakin teguh dan mantap sedangkan orang-orang musyrik telah menjadi lemah. Apabila sesuatu hukum sabit disebabkan oleh rasional akal dengan makna yang khusus, maka hukum tersebut terhenti dengan berakhirnya tujuan (makna) tersebut.¹⁴¹

Keterangan yang disebutkan oleh pengarang *al-Badai'* dapat disimpulkan kepada dua perkara utama:

- i. Hukum itu dinasakhkan dengan ijmak para sahabat.
- ii. Penetapan hukum mualaf itu adalah berdasarkan maksud yang dapat difahami akal, iaitu adanya keperluan terhadap golongan ini. Akan tetapi keperluan itu sudah tidak diperlukan lagi kerana tersebarnya Islam. Hal ini berdasarkan kaedah ‘sesuatu hukum itu berakhir apabila berakhirnya ‘illah (sebab) hukum tersebut’, yang mana disebabkan ‘illah hukum itulah diberikan zakat kepada golongan mualaf. Sesungguhnya, pemberian itu adalah untuk menguatkan agama, sedangkan Allah SWT telah menguatkan Islam

¹⁴⁰ *Hasyiah al-Sawiy 'ala Bulghatu al-Salik*, jilid 1, hlm. 232.

¹⁴¹ *Bada'i al-Sana'i*, jilid 2, hlm. 45.

dan mengurniakan kecukupan daripada memerlukan mereka.¹⁴²

Menyangkal Dakwaan *Nasakh*

Hakikatnya adalah kedua-dua perkara tersebut tidak benar. Adapun *nasakh* tidak pernah berlaku dan keperluan untuk menarik hati orang bukan Islam tidak pernah terhenti.

Dakwaan berlakunya *nasakh* dengan perbuatan Sayidina Umar sama sekali tidak menunjukkan dalil terhadap hukum tersebut. Sesungguhnya Umar hanya memberhentikan pemberian zakat kepada sekumpulan orang yang pernah mendapat bahagian zakat mualaf pada masa Rasulullah SAW masih hidup dan beliau melihat tidak ada keperluan untuk menarik hati mereka kepada Islam pada masa itu, kerana Allah SWT telah menguatkan Islam dan mencukupkan keperluan umat Islam daripada mereka. Umar tidak melangkaui kebenaran dengan perbuatannya itu. Ini kerana keperluan menarik hati itu adalah tidak bersifat tetap dan golongan mualaf pada satu zaman itu tidak kekal menjadi mualaf pada zaman yang lain. Penentuan ada atau tidak keperluan untuk menarik hati mereka kepada Islam dan penentuan individu yang berhak menerima bahagiannya ini adalah perkara yang perlu dikembalikan kepada penelitian pemerintah berdasarkan kebaikan dan masalah kepada Islam dan kaum muslimin.

Ulama usul al-fiqh mengatakan bahawa hukum yang terikat dengan sifat *musytaq* (kalimah yang boleh dimanipulasi kepada pelbagai bentuk atau wazan) menunjukkan bahawa sifat tersebut adalah '*illah*' (sebab atau indikator) kepada berlakunya hukum. Dalam hal ini, 'memberi zakat' terikat dengan sebab المؤلفه قلوبهم, maka ia menunjukkan bahawa 'perbuatan menarik hati mereka kepada Islam' itu adalah '*illah*' kepada hukum zakat boleh diberikan kepada mereka. Oleh itu, apabila ada '*illah*' ini iaitu 'perbuatan menarik hati mereka terhadap Islam', maka zakat boleh diberikan kepada mereka dan apabila tiada '*illah*', maka zakat tidak perlu diberikan.

Siapakah yang berhak untuk menarik hati golongan ini dan yang lainnya terhadap Islam? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah mempunyai hak untuk menggugurkan sifat muallaf suatu kaum yang telah dianggap mualaf oleh seorang hakim Muslim sebelumnya, dan dia mempunyai hak untuk menggugurkan golongan ini pada zamannya apabila pada zaman itu tiada keperluan kepada golongan ini kerana perkara ini adalah masalah ijtihad yang berbeza mengikut masa, tempat (negeri atau negara) dan keadaan. Perbuatan Umar tersebut tidaklah mengabaikan nas dan tidak juga menasakhkan syarak. Sesungguhnya zakat hanya diberikan kepada lapan asnaf yang dijadikan Allah SWT sebagai golongan yang berhak menerimanya, dan apabila sesuatu asnaf itu tidak ada, maka gugurlah bahagiannya namun perkara itu tidak boleh dikatakan sebagai bentuk mengabaikan kitab Allah atau menasakhkannya.

Contohnya, apabila tiada bahagian (amil zakat), kerana tiada pemerintahan Islam yang dipercayai untuk mengumpulkan dan membahagikan zakat pada yang layak serta melantik mereka yang menguruskannya, maka gugurlah bahagian amil tersebut.

¹⁴²Radd al-Mukhtar, jilid 2, hlm. 82, diambil daripada *al-Bahr*.

Sama juga seperti bahagian memerdekakan hamba (*fi al-Riqab*), pada zaman sekarang tiada lagi istilah memerdekakan hamba, maka gugurlah bahagian golongan ini. Jelas di sini, kita tidak boleh mengatakan gugurnya bahagian golongan ini telah *menasakhkan* hukum al-Quran atau berlaku pengabaian terhadap nas.¹⁴³

Tindakan yang dilakukan oleh Umar r.a bukanlah sebagai melakukan *nasakh* terhadap hukum memberi zakat kepada mualaf. Apatah lagi perkara tersebut diangkat menjadi ijmak sahabat. Al-Hasan dan al-Sya'bi pula menyatakan bahawa sekarang tiada lagi mualaf, bukanlah bermaksud *nasakh* tetapi hal itu hanya sebagai makluman tentang keadaan yang berlaku pada zamannya.

Nasakh bermaksud membatalkan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kerana yang berhak membatalkan hukum hanyalah Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Oleh sebab itu, tidak terdapat lagi *nasakh* kecuali pada zaman risalah dan penurunan wahyu. *Nasakh* hanya dapat diketahui melalui nas yang datang daripada pensyariatnya sendiri (Allah) atau terdapat *ta'arudh* (pertentangan) secara total antara dua nas yang sabit di mana tidak mampu dilakukan *tarjih* antara keduanya dengan apa cara sekalipun. Namun demikian, boleh diketahui sejarah kedua-dua nas itu sehingga kita mesti menyatakan bahawasanya nas yang baharu *menasakhkan* nas yang lama. Masalahnya sekarang adakah isu mualaf ini berlaku sedemikian? Adakah terdapat nas sama ada dalam kitab al-Quran ataupun sunah yang bertentangan dengan nas golongan mualaf ini? Apatah lagi terdapat nas yang jelas *menasakhkannya*?

Jawapannya tidak diragukan lagi bahawa perkara itu tidak wujud sama sekali. Oleh itu, bagaimana ada yang mendakwa akan terdapat *nasakh* terhadap hukum yang terkandung dalam ayat yang sudah jelas dalam al-Quran, sedangkan zaman turunnya wahyu telah berakhir dan hal tersebut menjadi *muhkam* (jelas tanpa kesamaran) dan telahpun diamalkan?

Al-Syatibi mengemukakan pendapatnya dalam masalah yang sama seperti ini bahawa apabila telah ditetapkan sesuatu hukum ke atas mukalaf, maka sebarang dakwaan akan nasakhnya hukum tersebut hanya dibuat dengan bukti yang pasti kerana hukum yang telah ditetapkan kepada mukalaf itu adalah berdasarkan dalil yang pasti, maka untuk

¹⁴³Dengan ini jelas bagi kita terdapat kesalahan tanggapan pada zaman ini yang mengatakan boleh untuk tidak mengikut nas al-Quran dan menentangnya jika kemasalahatan lebih utama. Mereka berhujah dengan tindakan Umar r.a terhadap golongan mualaf ini sebagai sokongan kepada dakwaan mereka yang berlebihan tersebut. Antara lain dakwaan yang dikemukakan oleh Subhi Mahmasani dalam *Falsafah al-Tasyri'*, hlm. 178, bahawa Umar r.a tidak bertanggung walaupun terpaksa bertentangan dengan nas jika siasah syariah dan kemasalahatan kaum Muslimin memerlukan. Alasannya adalah tindakan Umar r.a kepada golongan mualaf. Turut menyatakan pendapat yang sama ialah Ustaz Mahmud al-Lubabiidi dalam majalah Risalah al-Islam, terbitan *Dar al-Taqrif Bayna al-Mazahib* yang bertempat di Kaherah dalam artikel bertajuk *Al-Sultah al-Tasyri'iyyah fi Al-Islam*. Beliau berpandangan bahawa umat Islam menerusi badan syura yang mempunyai kuasa (menetapkan polisi) untuk membekukan sebahagian nas atau menyalahinya apabila dilihat terdapat apa jua masalah dan pendapatnya ini berdasarkan perbuatan Umar r.a dan peristiwa-peristiwa yang serupa. Adalah mustahil bagi Umar r.a untuk mengabaikan *Kitabullah* (al-Quran) atau menyalahinya secara sengaja. Sesungguhnya tindakan Umar r.a adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini. Ulama-ulama al-Azhar telah membantah pendapat al-Lubabiidi dan mereka mengemukakan hujah di dalam *Majallah al-Azhar* seperti yang dikemukakan oleh al-Marhum Syekh Muhammad Madani dalam risalahnya (*Bahth 'ala Bahth*) yang dicetak di Kaherah.

menghilangkan hukum tersebut setelah diketahui dengan pasti hendaklah juga dengan dalil yang pasti. Ulama *muhaqqiq* yang muktabar telah bersepakat bahawa *khavar ahad* tidak boleh menasakhkan al-Quran dan *khavar al-mutawatir* kerana hal ini bererti menghilangkan sesuatu nas *qat'i* (jelas) dengan nas yang bersifat *zanni* (tidak mencapai darjat mutawatir).¹⁴⁴

Apabila *khavar ahad* tidak menasakhkan al-Quran berdasarkan ijmak ulama sedangkan ia berasal daripada Nabi SAW, bagaimana pula kita dapat mengatakan al-Quran dinasakhkan oleh ucapan dan perbuatan para sahabat? Sedangkan apabila diteliti akan ucapan dan perbuatan mereka itu, ia tidak membawa apa-apa maksud berlakunya *nasakh* terhadap nas tersebut.

Sebelum Imam al-Syatibi, Ibn Hazm telah lebih dahulu berpendapat bahawa tidak boleh bagi seorang Muslim yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat menyatakan tentang sesuatu yang terdapat dalam al-Quran dan Sunah ini telah dinasakhkan kecuali dengan dalil yang yakin dan kukuh kerana Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah.

(al-Nisā': 64)

Dan firman-Nya lagi:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Maksudnya:

Katakanlah kepada mereka Wahai Muhammad: "Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu."

(al-A'raf: 3)

Oleh itu, setiap yang diturunkan oleh Allah SWT dalam al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya adalah wajib diikuti. Sesiapa yang mendakwa berlakunya *nasakh* dalam al-Quran atau sunah, maka dia seolah-olah *menatijahkan* bahawasanya perkara yang terkandung dalam ayat itu tidak perlu ditaati dan telah gugur kewajipan untuk mengikutinya. Ini adalah maksiat kepada Allah SWT semata-mata dan khilaf yang nyata, melainkan apabila ada bukti yang kuat akan benarnya dakwaan tersebut. Sekiranya tiada bukti, maka dia dianggap mereka-reka dan menyatakan kebatilan. Sesiapa yang mengharuskan pendapat yang bercanggah dengan yang kami sebutkan itu, maka pendapatnya itu dianggap membatalkan keseluruhan Syariah. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak ada perbezaan antara dakwaannya yang mengatakan berlakunya *nasakh* dalam mana-mana ayat al-Quran atau hadis dan juga antara dakwaan orang lain tentang ayat atau hadis yang lain dan berdasarkan

¹⁴⁴ *Al-Muwafaqat*, jilid 3, hlm. 64.

hal ini tidak ada sesuatupun yang sah daripada al-Quran dan sunah. Pernyataan sebegini boleh membawa kepada keluarnya daripada Islam. Setiap perkara yang ditetapkan dengan yakin, maka ia tidak dapat dibatalkan dengan sesuatu tidak yakin dan perkara ini tidak boleh menggugurkan ketaatan kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan keyakinan berlakunya nasakh tanpa sebarang keraguan.¹⁴⁵

Oleh itu, bahkan yang tepatnya adalah bahagian asnaf ini tetap ada dan hukumnya tidak dinasakhkan dan tidak pula diabaikan. Ia telah disebutkan dengan jelas dalam surah al-Taubah, iaitu antara ayat al-Quran yang terakhir diturunkan.

Abu 'Ubaid berkata: "Ayat tersebut adalah dari kategori *muhkamat* (jelas) yang tidak kami ketahui adanya nasakh daripada al-Quran mahupun Sunah. Apabila ada golongan muallaf ini yang tidak ada keinginan memeluk agama Islam kecuali untuk tujuan tertentu dan sekiranya mereka murtad lalu memerangi Islam yang akan membahayakan Islam kerana mereka mempunyai kekuatan. Maka, pemerintah boleh mengambil langkah dengan memberikan sebahagian zakat kepada mereka, dan perbuatan ini adalah berdasarkan kepada tiga alasan:

Pertama: Berpegang dengan al-Quran dan sunah.

Kedua: Bentuk kelestarian terhadap kaum Muslimin.

Ketiga: Masih ada harapan sekiranya mereka kekal dalam Islam untuk mereka mehamaminya dengan lebih mendalam dan akan bertambah baik kecenderungan mereka kepada Islam.¹⁴⁶

Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyokong mazhab Imam Ahmad yang menyatakan golongan muallaf tetap menjadi asnaf zakat, "Kita mempunyai dalil al-Quran dan sunah Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah telah menyatakan dengan jelas bahawasanya muallaf termasuk dalam kalangan golongan yang berhak menerima zakat. Nabi SAW bersabda:

حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ.

Maksudnya:

Allah SWT telah menetapkan hukum zakat dan membahagikannya kepada lapan golongan.¹⁴⁷

(Riwayat Abu Daud)

Nabi SAW sering memberi zakat kepada golongan muallaf ini dengan kuantiti yang banyak seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis masyhur dan perkara ini masih diteruskan oleh Nabi SAW sehingga baginda wafat. Kitab Allah dan sunah rasul-Nya tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan *nasakh* dan *nasakh* tidak boleh berlaku dengan berdasarkan kebarangkalian (*ihtimal*) semata-mata.

¹⁴⁵*Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, bab 20, fasal: Bagaimana Cara Mengetahui *Mansukh*, jilid 1, hlm. 458, cet. al-Imam, Mesir.

¹⁴⁶*Al-Amwal*, hlm. 607.

¹⁴⁷*Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1630.

Seterusnya, *nasakh* hanya berlaku pada masa hidupnya Nabi SAW kerana *nasakh* berlaku dengan nas dan nas tidak lagi berlaku selepas kewafatan Nabi SAW dan ketika berakhirnya zaman penurunan wahyu. Tambahan pula, al-Quran tidak *dinasakhkan* kecuali dengan al-Quran sahaja dan tidak ada dalam al-Quran mahupun sunah yang *menasakhkan* perkara ini. Jadi, bagaimana al-Quran dan sunah boleh ditinggalkan dengan hanya berdasarkan pendapat-pendapat dan penghukuman secara semberono atau dengan kata-kata sahabat atau selain mereka? Sedangkan mereka sendiri melihat bahawa pandangan Sahabat tidak boleh dijadikan hujah untuk meninggalkan *qiyas*, bagaimana pula mereka boleh meninggalkan al-Quran dan sunah hanya dengan mengambil pandangan daripada Sahabat?

Al-Zuhri berkata: “Aku tidak mengetahui sama sekali terdapatnya *nasakh* kepada hukum mualaf.”¹⁴⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh mereka, dapat difahami bahawa

¹⁴⁸Ulama mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam menentukan pemansuh (*nasikh*) yang menasakhkan hukum mualaf yang telah ditetapkan oleh nas al-Quran yang *qat’i*. Sebahagian mereka mengatakan nasikh itu adalah ijmak dan cuba menjadikan pendirian Umar terhadap golongan mualaf pada zamannya sebagai ijmak, dan ini sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Kerana perkara ini telah diterangkan sebelum ini dan ada antara mereka mencari sandaran bagi ijmak yang dianggap *nasikh* itu. Kemudian, mereka berbeza pendapat dalam menentukan sandaran ini. Ibn Nujaim dalam *al-Bahr* menjadikan ayat yang disebutkan oleh Umar ketika menghadapi golongan mualaf sebagai sandaran, iaitu petikan ayat surah al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): “Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman; dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya.”

Ibn ‘Abidin berkata: “Ijmak tidak boleh menjadi *nasikh* kerana ia bertentangan dengan yang sahih kerana nasakh hanya berlaku semasa hidupnya Nabi SAW manakala ijmak tidak berlaku melainkan selepas kewafatan Baginda”. Sebahagian lain bersandarkan kepada hadis Muaz yang diutuskan ke Yaman dan Nabi SAW memerintahnya mengambil zakat daripada orang-orang kaya lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin. Lihat: *al-Durr al-Mukhtar wa Hasyiah Ibn ‘Abidin*, Ibn ‘Abidin, jilid 2, hlm 83, cetakan Istanbul. Kebenarannya adalah semua andaian ini tidak boleh menasakhkan nas yang *qat’i* (pasti). Ayat 29 surah al-Kahfi: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) dengan jelas adalah ayat Makiyyah. Lalu bagaimana ayat itu dijadikan sandaran untuk menasakhkan ayat Madaniyyah yang diturunkan beberapa tahun setelah turunnya ayat Makkiyyah? Di mana pula percanggahan pada dua ayat tersebut sehingga salah satunya menasakhkan yang lain, seperti hadis Mu’az yang hanya berkaitan dengan zakat itu diambil dari satu kumpulan manusia dan dikembalikan kepada mereka yakni diambil dari orang-rang kaya dan diberikan kepada golongan miskin dari kalangan mereka. Ia tidak seperti cukai yang diambil oleh raja-raja terdahulu daripada fakir miskin dan pekerja, yang digunakan untuk kemegahan raja dan kroninya. Sekiranya golongan fakir disebutkan di sini menafikan golongan mualaf, sudah pasti ia juga menafikan asnaf-asnaf yang lain seperti amil zakat, riqab, mereka yang berhutang dan lain-lain, sedangkan tidak ada seorang ulama pun yang berkata sedemikian. Oleh sebab itu, ‘Alauddin bin ‘Abdul ‘Aziz dari kalangan Hanafiah berkata: “Lebih baik untuk dikatakan bahawa perkara ini berlaku pada zaman Nabi SAW dari segi makna. Ini kerana tujuan memberikan mereka zakat adalah untuk menguatkan ajaran Islam kerana pada masa itu Islam masih lemah kerana bilangan orang kafir yang lebih ramai. Peneguhan agama adalah dengan kaedah memberi zakat kepada mereka. Apabila keadaan berubah dengan Islam menjadi lebih kuat, maka maksud peneguhan kedudukan Islam adalah dengan tidak memberi zakat kepada mereka. Memberi zakat pada zaman itu dan menyekatnya pada zaman ini, kedua-dua perbuatan itu adalah langkah untuk mengukuhkan agama dan itulah tujuan daripada pemberian zakat kepada mereka. Oleh itu, ia tetap kekal tanpa *dinasakhkan*”. Beliau berkata lagi: “Ia seperti kewajipan diat ke atas keluarga pembunuh yang mana ia diwajibkan kepada keluarganya pada zaman Nabi SAW, sedangkan selepas itu ia diwajibkan kepada *Ahl al-Diwan* (persatuan atau pertubuhan) kerana kewajipan diat ke atas keluarga pembunuh atas dasar wajib memberi pertolongan. Pada zaman Nabi SAW diat pembunuh ditanggung oleh ahli keluarga, akan tetapi pada zaman selepasnya ditanggung oleh *Ahl al-Diwan* (persatuan atau pertubuhan). Maka kewajipan diat ke atas *Ahl al-Diwan* tidaklah menasakhkan hukum yang asal, bahkan ia adalah penegasan bagi makna kewajipan diat itu sendiri iaitu memberi bantuan. Ini menunjukkan bahawa apabila Islam berada pada kedudukan yang lemah (aspek kekuatan ketenteraan) -seperti

tidak ada percanggahan antara hukum mualaf dalam al-Quran dengan sunah. Ia tidaklah menjadikan hukumnya diangkat, akan tetapi hanya menghalang pemberian zakat kepada mereka. Oleh itu, tatkala wujud keperluan untuk memberi zakat kepada mualaf, maka mereka boleh diberikan zakat. Begitu juga kepada semua asnaf-asnaf zakat yang lain. Apabila salah satu asnaf tidak ada pada satu-satu zaman, maka bahagiannya digugurkan untuk zaman itu secara khusus, akan tetapi apabila ia kembali wujud pada zaman lain maka bahagiannya harus diberikan kembali. Demikianlah juga halnya di sini.¹⁴⁹

Keperluan untuk Menarik Hati (Kepada Islam) tidak Pernah Terhenti

Adapun pendapat mereka yang mengatakan keperluan untuk menarik hati manusia kepada Islam telah terhenti kerana Islam telah tersebar luas dan mengatasi agama yang lain. Dakwaan ini tertolak kerana tiga sebab:

Pertama: Sebahagian ulama Malikiyah mengatakan: ‘*illah* pemberian zakat kepada mualaf bukanlah untuk membantunya bagi kepentingan kita, sehingga bahagian gugur dengan tersebarnya Islam. Bahkan tujuan sebenar pemberian zakat kepada mereka adalah untuk menggalakkan mereka kepada agama ini agar terselamat daripada api neraka.’¹⁵⁰

Mereka melihat bahawa kekalnya pemberian ini kepada mualaf adalah sebagai salah satu medium dakwah yang kadang-kadang berkesan kepada sebahagian golongan dan juga dapat mendekatkan mereka kepada Islam serta menyelamatkan mereka daripada kekufuran.

Kewajipan orang Islam adalah tidak menghalang sebarang medium yang dapat menolong mereka mendapatkan hidayah dan menyelamatkan mereka daripada kegelapan kejahilan di dunia dan azab neraka di akhirat. Kadang-kadang seseorang itu memeluk agama Islam kerana kepentingan dunia. Namun, setelah itu Islamnya menjadi semakin baik.

Abu Ya’la telah meriwayatkan suatu hadis daripada Anas bin Malik. Dia berkata:

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ لِلشَّيْءِ مِنَ الدُّنْيَا
لَا يُسَلِّمُ إِلَّا لَهُ فَمَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا.

Maksudnya:

Sesungguhnya seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam kerana inginkan sesuatu daripada habuan dunia, tanpa perkara itu dia tidak memeluk Islam. Rasulullah SAW tidak akan menolaknya sehingga dia mencintai Islam melebihi kecintaannya kepada

pada zaman ini- maka harus untuk menguatkan kedudukannya dengan memberi zakat kepada mereka. Akan tetapi ulama’ Hanafiah tidak berpendapat sebegini. Oleh kerana itu, Ibn al-Humam berkata bahawa apa yang dikatakan oleh ‘Alauddin bin ‘Abdul ‘Aziz tidak menafikan adanya nasakh, kerana keharusan memberikan zakat kepada mereka adalah hukum syara’ yang telah ditetapkan, lalu hukum tersebut terangkat (lihat *Tafsir al-Alusi*, jilid 3, hlm. 327).

¹⁴⁹Al-Mughni, jilid 2, hlm. 666.

¹⁵⁰Hasyiah al-Sawiy ‘ala Bulghah al-Salik, jilid 1, hlm. 232.

dunia dan segala isinya.

(Riwayat Haithami)

Dalam satu riwayat lain menyatakan:

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ أَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ لِلدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ لَهُ.

Maksudnya:

*Apabila ada seseorang meminta sesuatu kepada Nabi SAW untuk dunianya, maka dia akan memeluk Islam kerana perkara itu.*¹⁵¹

(Riwayat Haithami)

Keadaan ini adalah sesuai jika sekiranya mualaf itu yang pada asalnya kafir lalu diberikan zakat agar dia mencintai Islam, padahal tidak semua keadaan mualaf sedemikian. Kadangkala terdapat mualaf yang memeluk Islam dan meninggalkan agama asalnya, kemudian beliau berhadapan dengan tekanan, hartanya dibekukan dan tiada saraan yang diteruskan daripada keluarganya atau penganut agamanya yang terdahulu. Maka dalam hal seperti ini dia patut diberikan zakat sebagai dorongan dan sokongan sehingga kukuhnya pegangan Islam dalam dirinya dan tetap pendiriannya.

Kedua: Dakwaan tentang (termansuh asnaf mualaf) adalah berdasarkan pandangan suatu kelompok yang mengatakan: Tawaran untuk menarik hati kepada Islam tidak wujud kecuali ketika keadaan umat dan agama Islam lemah. Sementara yang lain mensyaratkan mereka adalah fakir yang memerlukan. Semua ini merupakan syarat terhadap nas yang mutlak tanpa alasan, dan bertentangan dengan hikmah (maksud) syarak. Pada zaman kini, kita melihat negara-negara yang kuat menarik perhatian negara-negara yang kecil dan bangsa-bangsa yang mempunyai keupayaan yang sangat terhad, sebagaimana yang dapat dilihat daripada bentuk pertolongan oleh Amerika Syarikat terhadap negara-negara Eropah dan sebahagian negara Timur yang sedang membangun.

Alangkah indahnyanya kenyataan Al-Tabari dalam masalah tersebut. Beliau berkata: “Sesungguhnya Allah menjadikan zakat dengan dua tujuan. Pertamanya untuk memenuhi keperluan kaum Muslimin. Kedua untuk memartabatkan dan memperkuat agama Islam.”

Dalam tujuan memperkuat Islam, maka zakat diberikan sama ada kepada orang kaya dan fakir. Dalam hal ini, ia diberikan bukan kerana keperluannya, tetapi untuk membantu Islam sepertimana diberikan kepada mereka yang berjihad di jalan Allah untuk tujuan peperangan dan bukan untuk mencukupkan keperluan. Begitu juga dengan mualaf, mereka diberikan zakat meskipun kaya demi kemaslahatan dirinya dan memperkuat agama Islam. Nabi SAW juga pernah memberikan zakat kepada mereka setelah Allah mengurniakan kepadanya kemenangan dan pengikutnya dalam keadaan yang stabil dan utuh. Justeru, tiada hujah bagi mereka untuk mengatakan bahawasanya tidak diperlukan

¹⁵¹ Riwayat Ahmad (12050), ulama takhrij berkata: sanadnya sahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim, Abu Ya'la meriwayatkannya (3750). Al-Haythami berkata dalam *Majma' al-Zawa'id* (4571): Hadis riwayat Abu Ya'la. Perawinya adalah perawi hadis sahih daripada Anas.

lagi usaha untuk menarik hati terhadap Islam.¹⁵²

Ketiga: Kini keadaan telah berubah, perubahan dunia telah menzahirkan keadaan umat Islam yang tidak lagi menjadi pemimpin dunia seperti zaman terdahulu. Bahkan, Islam telah kembali asing sebagaimana permulaannya. Umat Islam dijajah oleh umat lain (yang kafir dan sesat). Mereka mengerumuni umat Islam dari pelbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul untuk menghadap hidangan pada tempatnya. Di dalam hati umat Islam masa kini diselubungi perasaan *al-wahn* (cinta dunia dan benci mati). Kepada Allah SWT jualah terserah segala urusan. Sekiranya keadaan lemah ini merupakan sebab dibolehkan pemberian zakat kepada mualaf maka ia telah berlaku dan diharuskan untuk diberi zakat sebagaimana yang dikemukakan Ibn al-‘Arabi dan yang lain.¹⁵³

Siapakah yang Berhak Menarik Hati dan Menyalurkan Zakat Kepada Mualaf?

Kami berpandangan bahawa keharusan untuk menarik hati (kepada Islam) dan penilaian keperluan golongan mualaf ini tertakluk kepada kuasa pemerintah kaum Muslimin. Ini telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para Khulafa al-Rasyidin yang melaksanakan urusan tersebut. Inilah proses yang tepat mengikut keperluan urusan tersebut. Urusan ini pada kebiasaannya berkait rapat dengan polisi pemerintahan di dalam negeri atau luar negara dan apa yang mendatangkan kemaslahatan kepada umat dan agama.¹⁵⁴ Apabila pemerintah mengabaikan urusan zakat atau urusan berkaitan Islam secara umum sebagaimana yang berlaku pada masa kini, maka diharuskan bagi persatuan-persatuan kebajikan (NGO) masyarakat Muslim mengambil alih tugas pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut.

Sekiranya, pemerintah dan persatuan kebajikan tidak wujud, sedangkan individu Muslim mempunyai lebih harta zakat, adakah mereka boleh menarik hati orang kafir dengan zakat tersebut?

Menurut pendapat saya, perkara ini tidak boleh dilakukan kecuali tidak wujud asnaf selain daripada mereka (orang kafir) sebagaimana yang terjadi kepada orang Islam yang tinggal di negara bukan Islam dan mereka tidak menemukan penerima zakat yang layak. Akan tetapi setelah mereka menilai dengan mendalam terhadap kedudukan orang kafir yang jika diberikan zakat, hati mereka menjadi lembut dan cenderung kepada Islam. Dalam keadaan

¹⁵² *Tafsir al-Tabari* ditahqiq oleh Syakir, jilid 14, hlm. 316

¹⁵³ Berdasarkan kepada pandangan ulama Hanafiyyah bahawa semata-mata menjadilah ‘illah mengambil hati itu sebagai punca hukum, maka perkara itu telahpun selesai. Tidak sesuai dijadikan dalil bagi menafikan hukum yang diberikan ‘illah tersebut. Kerana hukum tidak perlu kepada kekalnya ‘illah untuk mengekalkan hukum tersebut, disebabkan oleh ketidakperluan hukum itu kepada ‘illah tersebut. Sebagaimana contohnya dalam hukum perhambaan, perbuatan *idtiba*’ (menzahirkan bahu kanan ketika tawaf) dan berlari anak ketika tawaf, masalah seumpama ini semestinya memerlukan kepada dalil yang menunjukkan kepada hukum tersebut yang disyaratkan kekalnya hukum dengan kekalnya ‘illah. Mereka berpendapat tidak semestinya untuk kita menentukannya (hukum) pada masalah yang terdapat padanya ijmak, kita menghukumnya dengan pensabitan dalil walaupun belum zahir hukumnya kepada kita. Lihat *Radd al-Muhtar*, juz 2, hlm. 82-83, cetakan Istanbul. Kesimpulannya, ulama mazhab Hanafi tidak mampu untuk melepaskan diri daripada kelemahan pandangan mereka meskipun mereka berusaha besungguh-sungguh mempertahankannya.

¹⁵⁴ *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hlm. 513: Bahawa *ta’lif* (melembutkan hati) itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah sahaja untuk kebaikan agama, sedangkan selainnya tidak dibolehkan. Sebahagian golongan Zaidiyyah mengharuskan pemilik harta untuk melakukan *ta’lif*.

ini tidak mengapa diberikan zakat kepada mereka atas sebab darurat (mendesak) meskipun yang lebih utama dalam keadaan seperti ini adalah menyimpan zakat untuk kepentingan menyebarkan Islam jika tidak berupaya untuk menghantar zakat ke negara-negara Islam yang lain.

Ke Manakah disalurkan Bahagian Mualaf pada Zaman Kini?

Sekiranya pemberian zakat kepada mualaf dibolehkan dan hukumnya kekal, tidak dibatalkan dan *dinasakhkan*, maka bagaimana dan ke manakah harus diserahkan zakat tersebut pada zaman kita sekarang?

Sesungguhnya, jawapan tentang permasalahan ini telah jelas kami sebutkan ketika menjelaskan tujuan syarak tentang pemberian zakat menerusi bahagian (asnaf) ini. Ia bertujuan untuk mendorong dan mengukuhkan hati mereka terhadap Islam serta membela yang lemah dan menambah bilangan mereka yang menyokong Islam atau menghalang keburukan daripada menimpa urusan dakwah dan pemerintahan. Kadangkala pemberian itu bertujuan untuk membantu sebahagian pemerintahan, suku kaum dan kelompok masyarakat bukan Islam agar mereka bersama dengan kaum Muslimin. Begitu juga dengan memberi bantuan kepada sebahagian persatuan atau kelompok suku kaum masyarakat sebagai usaha menarik hati kepada menyukai Islam juga sebagai sokongan kepada ahlinya ataupun dengan kaedah menggunakan media cetak dan media elektronik (media massa) untuk mempertahankan Islam dan isu-isu umatnya menentang golongan yang menyebarkan kepalsuan tentang Islam.

Begitu juga bagi mereka yang telah memeluk Islam tetapi tidak mendapat sebarang bantuan dan insentif daripada pemerintah negara Islam. Mereka wajib diberi bahagian untuk memperkuat kedudukan dan situasi mereka. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh al-Zuhri dan al-Hasan al-Basri tentang wujudnya gerakan Kristianisasi yang menaungi mereka yang memeluk agama Kristian dengan diberikan bantuan bersifat material dan sokongan moral. Tidak hairanlah kerana pertubuhan gerakan kristianisasi ini didanai oleh yayasan atau pelbagai negara bernilai jutaan dan puluhan juta setiap tahun. Tidak terdapat dalam agama mereka sebagaimana yang terdapat dalam agama kita yang mempunyai peruntukan sebahagian dari zakat untuk disalurkan bertujuan melunakkan dan memantapkan hati terhadap Islam.

Sesungguhnya, agama Islam dengan kejelasan, keaslian dan kesesuaiannya dengan fitrah dan akal yang waras telah tersebar dengan sendirinya ke seluruh pelosok negara. Namun orang-orang yang memeluk Islam tidak mendapat bantuan dari segi material dan bimbingan yang membolehkan mereka mendalami agama Islam serta mengambil manfaat hidayah darinya, mahupun gantian yang setimpal dengan pengorbanan mereka serta tekanan yang dihadapi daripada ahli keluarga dan pemerintah mereka.

Meskipun kebanyakan pertubuhan Islam di pelbagai negara cuba untuk menutup kelompangan ini, namun mereka tidak mendapat bantuan yang sepatutnya mahupun pertolongan yang mencukupi.

Sebenarnya, benua seperti Afrika yang berlaku pertembungan pelbagai aliran politik dan mazhab agama yang dahsyat, dimana kuasa-kuasa besar saling bersaing untuk merebut sokongan kerajaan, rakyat dan pemimpin atasan. Pertembungan kelompok kolonialisme di satu pihak, campur tangan Zionis Israel di pihak kedua dan kegiatan subversif komunis Marxisme di pihak ketiga, yang semuanya berusaha untuk mencorakkan benua tersebut menurut acuanya dan mendapatkan sokongan masing-masing.

Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak boleh berpeluk tubuh terhadap campur tangan, kegiatan subversif dan usaha mennyelinap yang dilakukan jika benar mereka mempunyai sebuah negara yang memperjuangkan risalah Islam, menyebarkan dakwah dan melaksanakan syariat di muka bumi.

Dahulu, Islam pernah berada di bahagian serangan (ofensif), namun kini Islam berada di posisi bertahan (defensif), dihakis dari pelbagai penjuru dan dijajah di kawasan sendiri. Kita telah melihat penjajah yang ingin memperhambakan kaum Muslimin dan berusaha memurtadkan mereka. Mereka juga telah mengeluarkan sebahagian harta negara mereka bagi memberi peruntukan kepada golongan mualaf kaum muslimin. Ada sebahagian daripada mereka cuba untuk menarik umat Islam menjadi Nasrani dan mengeluarkan mereka dari Islam. Terdapat juga usaha untuk menarik kaum Muslimin masuk dibawah naungan mereka bertujuan memecah belahkan perpaduan negara atau kesatuan Islam. Tidakkah umat Islam sebegini yang lebih utama untuk kita amenarik hati mereka semula berbanding golongan penjajah itu?¹⁵⁵

Oleh yang demikian, kumpulan manusia yang paling layak untuk ditarik hatinya pada zaman kita, sebagaimana yang diperingatkan oleh Syeikh Rasyid Ridha adalah kaum Muslimin yang ditarik hati oleh orang kafir agar bernaung di bawah perlindungan mereka atau memeluk agama mereka (murtad). Kita dapati bahawasanya negara-negara penjajah yang berusaha memperhambakan dan memalingkan orang Islam daripada agama Islam, memperuntukkan sebahagian harta mereka untuk golongan mualaf dalam kalangan Muslim. Sebahagian daripada orang Islam ditarik hatinya agar memeluk agama Kristian lantas keluar daripada Islam, dan ada juga dalam kalangan mereka yang ditarik hatinya bernaung di bawah perlindungan mereka seterusnya melemahkan negara Islam atau kesatuan umat Islam. Tidakkah orang Muslim sebegini lebih berhak menerima zakat berbanding mereka (orang kafir)?

¹⁵⁵ *Tafsir al-Manar* jilid 10 hlm. 574-575 cetakan kedua.

Keharusan Menarik Hati Melalui Harta selain Zakat

Setelah huraian ini keseluruhannya, tidaklah bermaksud pemberian untuk menarik hati kepada Islam mesti bersumberkan harta zakat semata-mata. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam perbendaharaan Baitulmal masih ada ruang yang lebih luas untuk berperanan dalam hal seperti ini yang terdiri dari gabungan sumber zakat dan juga sumber peruntukan yang lain. Terutamanya jika terdapat asnaf lain yang lebih ramai dan memerlukan zakat. Dalam keadaan ini, pendapat Imam Syafie dan yang lainnya adalah diamalkan, iaitu pemberian kepada muallaf adalah atas dasar *masalahah*, yakni urusan ini dikembalikan kepada pemerintah yang adil, penilaian pakar dan konsultasi bersama ahli syura dalam kalangan umat Islam.

FASAL 4

MEMERDEKAKAN HAMBA

Mengapakah al-Quran Mengibaratkan sebahagian Asnaf Zakat dengan Menggunakan Huruf (*Lam*) dan sebahagiannya Dengan Huruf (*Fi*)?

Ayat yang menjelaskan penerima zakat meliputi lapan golongan, empat daripadanya telah dibincangkan iaitu: fakir, miskin, amil zakat dan mualaf. Keempat-empat layak menerima zakat manakala baki adalah seperti berikut:

1. Golongan kelima ialah memerdekakan hamba.
2. Golongan keenam ialah orang yang berhutang.
3. Golongan ketujuh ialah mereka yang berjihad di jalan Allah.
4. Golongan delapan ialah mereka yang sedang dalam perjalanan.

Ayat-ayat al-Quran yang telah menyenaraikan golongan zakat yang lapan, telah membezakan antara empat golongan asnaf yang pertama dan empat golongan asnaf yang kedua.

Bagi empat golongan pertama, zakat adalah merupakan hak milik mereka yang difahami sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya.

(al-Tawbah: 60)

Sedangkan empat golongan asnaf yang lain, zakat adalah diperuntukkan kerana keadaan khusus mereka menerusi firman Allah: “(Dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan.”

Apakah rahsia perbezaan tersebut? Mengapakah al-Quran menggambarkan hak empat golongan pertama terhadap zakat dengan partikel (*harf jar - lam*) yang asalnya menunjukkan pemilikan, sedangkan golongan terakhir dengan menggunakan partikel (*harf jar - fi*) yang makna asalnya menunjukkan (*zarf*) yang menunjukkan maksud ruang yang perlu diisi (masa, tempat atau makna)?

Sesungguhnya, al-Quran tidak menggantikan satu huruf dengan huruf lain tanpa sebab, dan tidak pula membezakan sesuatu ungkapan secara semberono, bahkan kerana hikmah yang terkandung di dalam kalamNya yang penuh mukjizat, tidak dapat difahami melainkan oleh mereka yang berilmu. Justeru, apakah yang dimaksudkan dengan hikmah ini?

Al-Zamakhshari telah menjawab bahawa perpindahan daripada (*lam*) kepada (*fi*) bagi empat golongan zakat yang terakhir menunjukkan mereka lebih berhak dari empat golongan yang pertama kerana makna (*fi*) bermaksud mengumpulkan sesuatu dalam tempat atau bekasnya yang membawa kepada kefahaman bahawasanya mereka itu (empat golongan terakhir) adalah yang paling layak untuk diletakkan zakat di dalamnya dan dijadikan golongan itu sebagai sasaran yang dicari dan tempat yang disalurkan zakat kepadanya.¹⁵⁶

Ibn al-Munayyir memberi komentar terhadap pandangan al-Zamakhshari dalam kitab *al-Intisaf* mengingatkan tentang satu faedah ilmiah yang lebih halus dan mendalam: “Dalam ayat itu terdapat rahsia lain yang lebih jelas dan terang iaitu empat golongan zakat yang pertama memiliki zakat yang diharapkan untuk diserahkan kepada mereka. Mereka mengambilnya sebagai hak milik kerana menggunakan huruf (*lam*). Sedangkan empat golongan terakhir tidak memiliki zakat yang diberikan kepada mereka bahkan tidak diagihkan zakat itu melainkan hanyalah keperluan yang terkait dengan kemaslahatan mereka. Sebagai contoh, harta yang diberikan untuk memerdekakan hamba diserahkan kepada tuannya atau kepada yang menjual hamba tersebut dan tidak diserahkan ke tangan mereka, sehingga al-Quran tidak menggunakan huruf (*lam*) yang bermaksud pemilikan, akan tetapi mereka itu adalah semata-mata satu bentuk laluan saluran zakat secara sementara serta masalah yang terkait dengan mereka.

Begitu juga bagi mereka yang berhutang, bahagian ini diserahkan kepada pemiutang untuk melunaskan komitmen mereka namun bukan sebagai pemilikan kepada mereka. Adapun bagi asnaf *fi sabilillah* maka sudah jelas yang zakat itu bukan untuk mereka.

Adapun *ibn sabil*, mereka seolah-olah termasuk dalam golongan *fi sabilillah*. Akan tetapi disebut secara tunggal menunjukkan pengkhususannya dengan tidak disertakan apa-apa di hadapannya (*lam* dan *fi*). Sehingga melakukan '*ataf* (menggabungkan) pada isim *majrur* dengan (*lam*) adalah dibolehkan, akan tetapi '*ataf* dibuat kepada yang lebih dekat (*majrur - fi*) adalah lebih tepat, *Wallahu A'lam*.¹⁵⁷

Saya berpendapat, zakat yang diagihkan kepada *ibn sabil* bukan menjadi milik mereka, tetapi agihan tersebut adalah untuk masalah yang berkaitan dengan perjalanan musafir ke kampung mereka, dan perkara yang diperlukan untuk sampai kepada tujuan mereka.

¹⁵⁶ *Al-Kassyaf*, jilid 2, hlm. 45-46, cet. Mustafa al-Halabi, 1367 H.

¹⁵⁷ *Al-Intisaf min al-Kasyaf*, nota kaki yang sama seperti di atas.

Oleh itu, boleh disalurkan agihan zakat dengan tujuan pengangkutan yang dapat membawa mereka ke negeri asal seperti perbelanjaan untuk pelayaran, kapal terbang atau keretapi dan seumpamanya.

Al-Fakhr al-Razi mengemukakan: “Bahawa Allah SWT menetapkan zakat kepada empat golongan pertama dengan (*lam*) yang menunjukkan maksud pemilikan, iaitu firmanNya:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir.

(al-Tawbah: 60)

Namun demikian, ketika Allah SWT menerangkan tentang memerdekakan hamba, Allah SWT menggantikan huruf (*lam*) dengan (*fi*), Allah SWT berfirman: (*wa fi al-Riqab*), sudah tentu perbezaan yang wujud ini mempunyai faedah (hikmah). Faedahnya itu ialah bagi empat golongan pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh memanfaatkannya mengikut kehendak masing-masing. Adapun (dalam memerdekakan hamba) zakat diserahkan untuk menghilangkan perhambaan bukan diserahkan untuk dimanfaatkan sesuka hati. Demikian juga mereka yang berhutang, zakat diserahkan untuk membayar hutang. Bagi mereka yang berperang, zakat diberikan untuk memenuhi keperluan ketika peperangan, sama juga seperti *ibn sabil*.

Kesimpulannya, zakat diberikan kepada empat golongan pertama bagi memanfaatkannya mengikut kehendak mereka, manakala empat golongan yang terakhir tidak diberikan zakat untuk menjadi milik mereka, tetapi diberikan kepada pihak yang mempunyai hajat yang diperakui dalam sifat keadaan yang menjadi sebab mereka berhak menerimanya.¹⁵⁸

Begitu juga al-Khazin menerangkan perkara yang sama dalam tafsirnya.¹⁵⁹ Disebabkan terdapat perbezaan dalam ayat penerima zakat, maka pengarang *Tafsir al-Manar*¹⁶⁰ diikuti pula oleh Syekh Mahmud Syaltut¹⁶¹ membahagikan golongan zakat kepada dua bahagian, pertama mengikut individu dan kedua mengikut masalah. Bahagian individu mencakupi empat golongan pertama, ditambah dengan orang yang berhutang dan *ibn sabil* sedangkan aspek masalah meliputi dua golongan iaitu memerdekakan hamba dan keperluan pada jalan Allah SWT. Kedua-duanya secara langsung dimulakan dengan huruf (*fi*).

Orang yang berhutang dan *ibn sabil* tidak termasuk dalam golongan kemaslahatan dengan cara *menga'tafkannya* pada perkataan yang terdekat, akan tetapi dilakukan *'ataf* pada golongan pertama yang menjadi *majrur* dengan *lam* (*li*) disebabkan keenam-enam golongan individu tersebut mempunyai (berkongsi) ciri-ciri yang tertentu. Orang fakir mempunyai sifat kefakiran, orang yang berhutang mempunyai sifat berhutang (*al-ghurm*) demikian

¹⁵⁸ *Al-Tafsir al-Kabiir li al-Razii*, jilid 16, hlm. 112.

¹⁵⁹ Al-Jamal menukilkan dalam *Hasyiah* nya kepada *Tafsir al-Jalalain*, jilid 2, hlm. 292.

¹⁶⁰ *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hlm. 586-590, cetakan kedua.

¹⁶¹ *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, hlm. 111-113, cetakan Dar al-Qalam.

yang lain juga begitu. Melakukan *‘ataf* yang lebih dekat (langsung) lebih utama daripada yang jauh (tidak langsung). Ia lebih sesuai dengan aspek *balaghah* al-Quran (kesenian Bahasa al-Quran) yang meletakkan golongan yang diberikan zakat dengan menggunakan partikel (*li*) secara berturutan dan berdekatan. Begitu juga pihak-pihak yang diberi zakat padanya dengan menggunakan partikel (*fi*) juga secara berdekatan. Pendapat ini dipilih oleh al-Zamakhshari, Ibn al-Munayyir, al-Razi dan lain-lainnya.

Apa yang disebut oleh pengarang kitab *al-Mughni* mengukuhkan pendapat al-Razi tentang perbezaan empat golongan pertama dan empat golongan yang terakhir,¹⁶² menurut beliau:

“Empat golongan pertama mengambil zakat sebagai pemilikan yang kekal tanpa perlu melihat keadaan mereka setelah diberikan zakat, ialah golongan fakir, miskin, amil zakat dan mualaf. Ini bererti apabila mereka mengambilnya, maka ia kekal berterusan menjadi milik mereka dan tiada kewajipan untuk mengembalikannya dalam apa jua keadaan. Sedangkan empat golongan yang kedua iaitu orang yang berhutang, memerdekakan hamba, *fi sabilillah* dan *ibn sabil* mereka mendapat zakat dengan syarat berdasarkan tujuan yang telah ditentukan lebih awal, dan jika sekiranya tidak digunakan pada tujuan tersebut maka zakat tersebut berhak dituntut semula dari mereka.”

Perbezaan antara empat golongan kedua dengan empat golongan pertama adalah mereka (golongan kedua) mengambil zakat kerana sesuatu matlamat yang tidak tercapai hanya semata-mata dengan perbuatan mereka mengambil zakat, sedangkan golongan yang pertama iaitu orang fakir, miskin, mualaf dan amil zakat, sudah mencapai maksud pemberian kecukupan kepada fakir miskin, menarik hati bagi mualaf dan pemberian upah bagi amil. Ini bermaksud, apabila golongan kedua telah dipenuhi keperluan mereka dari zakat lalu terdapat lebih, maka mereka harus mengembalikan lebih tersebut kecuali golongan yang berperang kerana lebih daripada peperangan adalah dianggap menjadi milik mereka. Adapun perkara yang bersifat tahan lama seperti senjata dan kuda perang, maka semua ini wajib dikembalikan kepada Baitulmal setelah peperangan selesai.

Perbezaan yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah di sini adalah tepat (benar), dan beliau sewajarnya menyokong hujahnya dengan pemisahan yang dikemukakan oleh ayat al-Quran sendiri terhadap empat golongan pertama dan kedua dengan pendekatan struktur ayat yang berbeza. Hal ini sebagaimana telah diperingatkan oleh pengarang kepada *syarah* terhadap buku *Ghayat al-Muntaha*,¹⁶³ daripada mazhab Hanbali.

Pengertian (*Fi al-Riqab*)

Al-Riqab adalah kata *jamak* dari kalimah *raqabah*. Maksud istilah ini dalam al-Quran adalah hamba lelaki (*‘abd*) atau hamba perempuan (*amah*). Istilah ini digunakan bagi maksud pembebasan atau pelepasan (sebahagian dari dana untuk menolong usaha pembebasan). Al-Quran seolah-olah memberikan isyarat dengan kiasan bahawa perhambaan bagi manusia adalah seperti belenggu yang mengikat tengkuk dan lehernya. Memerdekakan hamba ertinya sama seperti menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

¹⁶² *Al-Mughni*, jilid 2 hlm. 680.

¹⁶³ *Maṭalib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 151.

Pada ayat tentang asnaf zakat, Allah SWT berfirman dalam surah al-Tawbah ayat 60 yang bermaksud: “Juga untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya.” Ini mengandung maksud bahawa zakat itu harus digunakan untuk membebaskan belenggu yang merupakan satu bentuk kiasan kepada membebaskan hamba lelaki dan perempuan daripada segala bentuk perhambaan.

Pembebasan boleh dilakukan dengan dua cara:

Pertama: Hendaklah hamba *mukatab* itu dibantu, iaitu hamba yang mempunyai perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya agar mendapat sejumlah harta dengan nilai tertentu yang diusahakan. Setelah jumlah tersebut diberikan kepada tuannya, maka terhasillah pembebasan dan kemerdekaan terhadap dirinya. Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hamba untuk memerdekakan dirinya bagi sesiapa yang berkehendak sedemikian dan berpotensi mendatangkan kebaikan dan hasil sebagaimana perintah kepada kaum Muslimin agar membantu mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka tunaikan. Pemilik mereka hendaklah memudahkan mereka dan memberikan pengurangan jumlah bayaran, begitu juga dengan masyarakat perlu membantu mereka (hamba) dengan harta agar bebas dari perhambaan. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَعْتُواهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ

Maksudnya:

Adapun hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran yang tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat demikian); dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu.

(al-Nūr: 33)

Kemudian, Allah SWT menetapkan bahagian zakat buat mereka bagi membantu membebaskan diri mereka dengan menunaikan segala yang telah dijanjikan dengannya. Memerdekakan hamba dengan cara ini menjadi pegangan Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafie dan para ulama kedua-dua mazhab tersebut serta al-Laith bin Saad.

Mereka berhujah dengan riwayat daripada Ibn Abbas yang berkata bahawasanya maksud firman Allah dalam surah al-Nūr ayat 33: “Pada memerdekakan hamba” adalah hamba *mukatab*.¹⁶⁴ Hujah ini dikuatkan lagi dengan firman Allah SWT seterusnya dalam surah al-Nūr ayat 33 itu: “Berikanlah kepada mereka sebahagian daripada harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu.”¹⁶⁵

¹⁶⁴Ertinya hamba yang dijanjikan oleh tuannya boleh dibebaskan dengan syarat membayar sejumlah wang.

¹⁶⁵*Tafsir al-Kabiir*, al-Fakhr al-Razi, jilid 16, hlm. 112; dan lihat juga al-Hidayah dan Fath al-Qadir jilid 2 hlm 17.

Kedua: Seseorang yang mempunyai harta zakat lalu membeli hamba lelaki atau perempuan kemudian membebaskan mereka atau dia dan sekumpulan yang lain berkongsi untuk membeli dan memerdekakannya atau juga pemerintah membeli hamba lelaki atau perempuan daripada hasil kutipan zakat kemudian membebaskan mereka. Cara ini termasuk pendapat yang masyhur dipegang oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq. Imam Ibn al-‘Arabi berpendapat cara ini adalah yang paling sahih. Ia diperkuatkan lagi dengan zahir nas al-Quran yang menerangkan maksud (*raqabah*) ialah membebaskan. Jikalau dimaksudkan dengan hamba *mukatab*, pasti Allah menyebut dengan nama tertentu sedangkan dalam ayat tersebut menyebut perkataan (*raqabah*). Sebenarnya *mukatab* itu tergolong dalam orang yang berhutang kerana ia harus membayar hutang *kitabah* (pembebasan dirinya) dan tidak termasuk dalam golongan (*al-Riqab*) iaitu memerdekakan hamba. Kadang-kadang *mukatab* termasuk dalam (*al-Riqab*) sebagai maksud yang umum akan tetapi pada bayaran ansuran terakhir itulah baru dia dibebaskan dengannya.¹⁶⁶

Hakikat sebenarnya ungkapan dalam kitab al-Quran meliputi dua perkara secara keseluruhan iaitu menolong *mukatab* dan memerdekakan hamba. Diriwayatkan daripada Ibrahim al-Nakha’ie dan Sa’id bin Jubair daripada *tabiin* bahawa mereka memakruhkan pembelian dan pembebasan hamba daripada harta zakat kerana hal ini akan mendatangkan manfaat bagi pengeluar zakat yang dinamakan sebagai (*wala’ al-Mu’tiq*) dan pewarisan harta dari hamba tersebut jika dia tiada memiliki waris sebagaimana ketetapan hukum Islam. Atas dasar ini, Imam Malik berpandangan bahawa hamba yang dimerdekakan dan dibebaskan dengan harta zakat, maka hak mewarisi harta tersebut dikembalikan kepada semua kaum Muslimin dan yang dimaksudkan itu adalah Baitulmal.¹⁶⁷

Walaupun bagaimanapun, Abu ‘Ubaid meriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a bahawasanya adalah tidak mengapa jika seorang Muslim memerdekakan hamba dengan harta zakatnya. Beliau menyebutkan hal ini setelah menyatakan pendapat al-Nakha’ie dan Ibn Jubair dan pandangan Ibn Abbas adalah yang paling baik dalam bab ini. Ia lebih utama untuk diikuti dan lebih arif tentang takwilan ayat. Pandangannya itu disepakati oleh al-Hasan dan kebanyakan ulama *mujtahid*.¹⁶⁸

Abu ‘Ubaid menambah dengan mengatakan hujah yang memperkuat pandangan mazhab ini adalah tatkala dibimbangi harta warisan hamba tersebut kembali kepada orang yang membebaskan hamba dengan jalan *wala’*, maka dia dan kaumnya juga akan tidak terkecuali dari membayar diat terhadap jenayah yang dilakukannya, maka terkait perkara ini antara satu dengan yang lain.¹⁶⁹

Kesemua masalah ini akan berlaku jika seseorang itu atau wakilnya yang membahagikan sendiri zakatnya secara langsung. Akan tetapi apabila pemerintah Muslim yang mengagihkannya sebagaimana yang sewajarnya terhadap urusan zakat di dalam Islam, maka tiada kesan terhadap khilaf pada masalah ini. Seorang pemerintah boleh membeli

¹⁶⁶ *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hlm. 955.

¹⁶⁷ *Al-Amwal*, hlm. 608-609.

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Al-Amwal*, hlm. 608-609.

seorang hamba dan membebaskannya dengan harta zakat yang munasabah tanpa menjejaskan peruntukan golongan zakat yang lain. Imam al-Syafie mewajibkan dengan menyamaratakan pengagihan zakat kepada yang layak, justeru bahagian memerdekakan hamba tidak boleh kurang daripada 1/8. Yang lebih utama dan baik bagi pemerintah adalah melakukan dua perkara sekaligus iaitu menolong hamba *mukatab* dan membeli hamba lelaki atau perempuan dan membebaskan mereka. Inilah yang ditulis oleh Imam al-Zuhri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan katanya: “Bahagian pembebasan hamba terbahagi kepada dua. Separuh untuk hamba mukatab yang Muslim dan separuh yang lain untuk membeli hamba yang menunaikan solat, berpuasa dan telah lama Islamnya, lalu dibebaskan dengan harta zakat tersebut.”¹⁷⁰ Akan tetapi, kita tidak mensyaratkan kepada pemerintah sama ada pembahagian tersebut dengan nisbah 50-50 atau sebarang peratusan tertentu tetapi semuanya berdasarkan kemaslahatan serta saranan daripada pakar runding kerajaan.”

Islam Mendahului Usaha Menghapuskan Sistem Perhambaan

Apabila perhambaan terhadap individu telah hampir terhapus dari alam ini, maka adalah berhak bahkan wajib ke atas kita mengatakan Islam adalah agama pertama di dunia yang berusaha untuk membasmi dan memansuhkan segala bentuk perhambaan secara beransur-ansur dengan pelbagai cara.

Islam telah menutup pintu yang banyak lagi luas yang merupakan jalan masuk kepada mewujudkan perhambaan di dunia ini. Islam mengharamkan perhambaan manusia dengan pengharaman yang tegas sama ada melalui bentuk penculikan terhadap orang dewasa mahupun kanak-kanak yang merdeka. Begitu juga Islam melarang secara mutlak seseorang itu menjual dirinya atau anak-anaknya atau isterinya. Islam juga tidak pernah mensyariatkan agar diperhambakan orang yang berhutang disebabkan hutangnya apabila dia tidak mampu membayarnya. Tidak juga diperhambakan seorang penjenayah dengan sebab jenayah yang dilakukannya sebagaimana yang diketahui perkara itu daripada syariat yang terdahulu. Islam juga tidak memperhambakan tawanan menerusi serangan bersifat zalim yang dicetuskan oleh suku kaum tertentu atau mana-mana umat diantara satu dengan yang lain disebabkan oleh kezaliman dan permusuhan (atau melampaui batas).¹⁷¹

Islam tidak mengecualikan sebab-sebab yang diketahui di dunia yang membolehkan wujudnya perhambaan di dunia ini kecuali dengan satu sebab sahaja itupun dalam ruang yang amat sempit sekali. Kekalnya perkara ini adalah atas dasar keharusan dan ruang untuk memilih dan bukan atas dasar kepastian dan kemestian. Ini ialah dengan memperhambakan tawanan melalui peperangan Islam yang syarie dan tidak dimulakan oleh orang Islam. Hal itu hanya dibolehkan jika pemerintah orang Islam dan ahli *syuranya* berpendapat terdapatnya kemaslahatan umat atau agama pada perkara tersebut. Hal ini adalah sama keadaannya jika musuh menjadikan tawanan muslimin sebagai hamba, maka keadaan ini adalah seperti sebuah kaedah fiqh iaitu berinteraksi dengan cara yang serupa berdasarkan

¹⁷⁰ *Al-Amwal*, hlm. 608-609.

¹⁷¹ *Kitab Huquq al-Insan fi al-Islam*, Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, hlm. 139-161, cet. Kementerian Wakaf di Kaherah.

masalahnya. Pemerintah yang adil boleh memilih sama ada membebaskan tawanan secara mutlak tanpa sebarang balasan sama ada bersifat material mahupun spiritual (maknawi) atau membebaskan tawanan Muslim sebagai ganti kepada tawanan musyrik. Ini semua telah dinaskan secara jelas dalam al-Quran berkaitan tawanan orang kafir yang memerangi Islam. Firman Allah SWT:

حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُهُمْ فَشَدُّوا أَلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ

Maksudnya:

Sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya (serta mengalahkannya) maka tawanlah (mana-mana yang hidup) dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu maka (terserahlah kepada kamu) sama ada hendak memberi kebebasan (kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya) atau membebaskan mereka dengan mengambil imbalannya.

(Muhammad: 4)

Islam telah mengekalkan keharusan perhambaan tetapi dengan satu-satunya jalan keharusan yang amat sempit, namun membuka pintu yang sangat luas untuk memerdekakan dan membebaskan hamba. Inilah keistimewaan agama Islam yang memulakan jalan pembebasan dan tidak membuka sebarang jalan baru kepada perhambaan.

Islam menyeru kepada kebebasan dan menggalakkannya serta menjadikannya sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling dicintai. Tambahan dari itu, Islam meletakkan hukum *kaffarah* (penghapus kesalahan) untuk pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam, seperti melanggar sumpah, suami yang menziharkan isteri, persetubuhan disiang hari pada bulan Ramadan, pembunuhan yang tidak disengajakan dan bahkan dilaksanakan hukum *kaffarah* kepada tuan empunya hamba sekiranya memukul hambanya tanpa hak, maka *kaffarah*nya adalah dengan membebaskan hamba tersebut.

Kemudian, Islam memerintahkan supaya tuan kepada hamba untuk memberi peluang kepada mereka membebaskan diri jika diketahui terdapat kebaikan pada diri hamba tersebut sehingga boleh diberi peluang untuk mereka berdikari mencari pendapatan secara bebas seperti orang yang bebas dan masyarakat Islam diperintahkan untuk membantu mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

Maksudnya:

Dan hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran yang tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka

(yang melayakkannya berbuat demikian); dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu.

(al-Nūr: 33)

Tambahan daripada setiap yang di atas, Islam telah memperuntukkan bahagian untuk membebaskan dan memerdekakan hamba daripada harta zakat. Ia adalah seperti bentuk cukai yang dikeluarkan oleh majoriti orang-orang Islam secara kolektif untuk menunaikannya. Ini menjadi sumber yang berterusan untuk Baitulmal Islam dan itu adalah bahagian pembebasan hamba (*al-Riqab*).¹⁷²

Tidaklah dianggap perkara yang remeh-temeh apabila Islam mengkhususkan peruntukan besar secara berkala dalam urusan memerdekakan hamba. Kadang-kadang hasil zakat itu sekadar mencukupi seperlapan bahagiannya sahaja, terkadang hasilnya melebihi daripada keperluan dan boleh jadi keseluruhan lebihan hasil zakat itu tidak diperlukan oleh asnaf lainnya yang layak sebagaimana pernah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz.

Yahya bin Sa'id berkata: "Umar bin Abdul Aziz telah mengutuskan dalam urusan zakat kepada penduduk Afrika (pada zaman itu adalah dari negara Libya menganjur ke Tunisia). Setelah aku selesai mengutipnya lalu aku mencari mereka yang fakir untukku berikan tetapi ternyata aku tidak menemui orang fakir dan tidak jua kutemui orang yang ingin mengambil zakat daripadaku. Sesungguhnya, Umar Abdul Aziz telah memakmurkan rakyatnya (mencukupkan keperluan mereka). Kemudian, dengan harta zakat itu aku membeli hamba-hamba dan setelah itu aku bebaskan mereka."¹⁷³

Apabila kaum muslimin melaksanakan ajaran Islam dengan betul, kemudian mewujudkan (memperelokkan) pemerintahan secara adil lagi bijaksana dalam tempoh waktu yang panjang, nescaya terhapuslah perhambaan di negeri yang diperintah itu dalam tempoh yang singkat.

Bolehkah Tawanan Muslim ditebus Menggunakan Peruntukan *al-Riqab*?

Perkataan (*al-Riqab*) pada asalnya bermaksud hamba ketika disebut secara umum, namun adakah tepat perkataan ini secara umumnya merangkumi maksud membebaskan tawanan Muslim yang dikuasai musuh-musuh dari kalangan orang kafir yang sama hukumnya seperti kekuasaan seorang tuan kepada hambanya, tambahan pula kedudukan tawanan tersebut terdedah kepada potensi untuk diperhambakan juga?

¹⁷²Kesemua perkara ini tidak termasuk perkara yang dilakukan oleh Islam dari aspek meninggikan status kemasyarakatan dan kebendaan, dan menjadikan hamba sebagai insan yang terhormat bahkan sebagai saudara kepada pemiliknya yang dijadikan oleh Allah di bawah penjagaannya. Hamba itu makan dari makanan yang sama dengan yang dimakan oleh tuannya dan memakai pakaian yang sama dipakai tuannya. Hamba itu juga tidak dibebankan dengan pekerjaan kecuali sesuatu yang dia mampu melakukannya dan tidak juga dipukul atau disakiti bahkan tidak dibolehkan melukai perasaannya (emosi) dengan menggunakan panggilan hamba lelaki atau hamba perempuan.

¹⁷³*Sirah Umar bin Abdul Aziz*, Ibn Abdil Hakam, hlm. 59.

Berdasarkan riwayat daripada mazhab Imam Ahmad, hal itu diharuskan, maka adalah sah tawanan muslim ditebus dengan menggunakan harta zakat kerana mengandungi maksud memerdekakan hamba daripada tawanan.¹⁷⁴

Al-Qadhi Ibn al-‘Arabi al-Maliki berkata bahawa ulama berbeza pendapat dalam pembebasan tawanan dengan menggunakan harta zakat. Asbagh berpandangan hal itu tidak dibolehkan. Ibn Habib pula mengatakan ianya diharuskan atas alasan jika sekiranya membebaskan seorang muslim daripada perhambaan muslim yang lain, perkara itu dianggap sebagai ibadah dan dibolehkan untuk menggunakan sumber zakat, maka adalah lebih utama dan wajar membebaskan hamba Islam daripada seorang kafir.¹⁷⁵ Meskipun perhambaan sudah dihapuskan, namun peperangan masih sentiasa berlaku. Pertembungan antara yang hak dan batil sentiasa berterusan. Atas dasar itu, maka bahagian ini dibenarkan penggunaannya secara meluas bertujuan membebaskan tawanan Muslim.

Bolehkah Masyarakat yang dijajah diberikan Bantuan daripada Peruntukan *al-Riqab* untuk Mencapai Kemerdekaan?

Sayyid Rasyid Ridha mengemukakan dalam *Tafsir al-Manar* bahawa bahagian (*fi al-Riqab*) boleh digunakan untuk membebaskan sesuatu bangsa daripada cengkaman penjajahan, jika tidak terdapat peruntukan untuk membebaskan individu.¹⁷⁶

Pendapat ini diperkukuhkan lagi oleh Syeikh Mahmud Syaltut selepas ulasannya terhadap terhapusnya sistem perhambaan individu dengan katanya: “Akan tetapi, aku berpandangan bahawasanya terdapat jenis perhambaan yang lebih merbahaya terhadap sifat kemanusiaan itu sendiri iaitu perhambaan bangsa, dari aspek pemikiran, harta, kekuasaan, kedaulatan dan kebebasannya di negeri sendiri. Suatu ketika dahulu, perhambaan individu lenyap dengan kematian individu tersebut namun negara mereka kekal merdeka dan mempunyai arah tuju sendiri, serta boleh diurus oleh golongan yang berkeahlian selayaknya seperti kedudukan semua golongan yang bebas merdeka. Akan tetapi perhambaan terhadap sesuatu bangsa dan umat akan melahirkan generasi seperti nenek, moyang mereka yang tetap diperhambakan secara umum dan berkekalan. Situasi ini dipaksakan ke atas umat dengan kuasa kezaliman melampau. Justeru, alangkah wajarnya kategori perhambaan ini dibasmi dan dilakukan usaha ke arah penghapusannya serta menghilangkan kehinaannya dari jatidiri bangsa. Ini tidaklah hanya semata-mata dilakukan dengan harta zakat bahkan dengan segala sumber harta dan jiwa raga. Dengan itu kita mengetahui betapa besar kadar tanggungjawab orang yang kaya dalam kalangan kaum Muslimin untuk membantu bangsa-bangsa Islam.”¹⁷⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh Syed Rasyid dan Syaikh Syaltut adalah cenderung kepada meluaskan makna *al-Riqab* agar merangkumi perhambaan bangsa dan individu. Namun saya lebih cenderung mengatakan tidak perlu untuk kita meluaskan maksud *al-Riqab* ini

¹⁷⁴ *Al-Raudh al-Murbi*, jilid 1, hlm. 402.

¹⁷⁵ *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hlm. 956.

¹⁷⁶ *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hlm. 598, cet. kedua.

¹⁷⁷ *Al-Islam Akidah wa Syariah*, hlm. 446, cet. Dar al-Qalam.

yang dengannya dapat menghilangkan maksudnya yang asal yang tidak menunjukkan sedemikian. Adapun bantuan kepada bangsa yang dijajah dalam memperjuangkan kemerdekaannya, peruntukan untuknya masih lagi luas di bawah bahagian *fi sabilillah*, di samping terdapatnya sumber-sumber lain dari perbendaharaan negara yang sewajarnya disumbangkan keseluruhannya pada jalan ini.

FASAL 5

PENGHUTANG (ORANG YANG BERHUTANG)

Asnaf zakat yang keenam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran ialah *al-Gharimun* (orang-orang yang berhutang). Siapakah yang dimaksudkan dengan asnaf ini?

Siapakah Golongan Penghutang (*al-Gharimun*)?

Al-Gharimun ialah perkataan jamak (plural) daripada perkataan *gharim* الغارم iaitu orang yang berhutang.¹⁷⁸ Sedangkan *al-ghariim* الغريم ialah orang yang memberi hutang, kadang kala digunakan juga untuk orang yang berhutang. Asal pengertian *al-ghurm* menurut bahasa ialah sentiasa melazimi (kekal) seperti firman Allah SWT tentang neraka Jahannam:

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

Maksudnya:

Sesungguhnya seksa neraka jahanam adalah tetap (kekal berterusan).

(al-Furqān: 65)

Disebut *al-gharim* sedemikian kerana hutang itu melaziminya dan disebut *al-gharim* kerana keadaannya yang melazimi orang yang berhutang.

Menurut Mazhab Abu Hanifah, *al-gharim* ialah orang yang berhutang dan dia tidak memiliki nisab harta yang lebih daripada hutangnya.¹⁷⁹ Manakala menurut Imam Malik, Syafie dan Ahmad, orang berhutang terbahagi kepada dua golongan dan setiap satunya

¹⁷⁸ Ibn al-Humam telah menjelaskan dalam kitab *al-Fathh* (*Fathh al-Qadir*), istilah *gharim* ialah orang yang berhutang atau orang lain berhutang dengannya tetapi tidak dapat mengambilnya semula sedangkan nisabnya tidak mencukupi. Pendapat ini terdapat sanggahan padanya kerana *gharim* menurut bahasa adalah orang yang berhutang. Kemungkinan terjadi kekeliruan antara *gharim* dengan *ghariim* yang biasa digunakan untuk orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang dan Maha Suci Allah yang sama sekali tidak pernah lupa. Keterangan yang dikemukakan dalam kitab *al-Fathh* bahawasanya *gharim* ialah orang yang dihutangi oleh orang lain (pemiutang)...Maka dibolehkan untuk menyerahkan zakat kepadanya kerana keadaannya yang fakir di tangan (mempunyai harta tetapi tidak berada di sisinya) sama seperti Ibn sabil, bukan kerana dia sendiri yang berhutang. (*Hasyiah Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 63).

¹⁷⁹ *al-Bahr al-Ra'iq*, jilid 2, hlm. 260; *al-Durr al-Mukhtar* dan *Hasyiah nya Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 63.

mempunyai hukum yang tersendiri. Pertama, golongan yang berhutang untuk kemaslahatan peribadi dan kedua, golongan yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.

Penghutang untuk Kemaslahatan Diri Sendiri

Golongan pertama ialah orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk keperluan nafkah, membeli pakaian, melangsungkan perkahwinan, tujuan perubatan, membina rumah kediaman, mengahwinkan anak atau membeli perkakasan rumah atau menggantikan barang orang lain yang telah dirosakkan secara tidak sengaja atau akibat kelalaian dirinya dan seumpamanya.

Al-Tabari meriwayatkan daripada Abu Ja'far dan Qatadah: *Gharim* ialah orang yang berhutang dengan tidak berlebihan. Maka, pemerintah sewajarnya boleh membayar hutang golongan ini dengan menggunakan sumber baitulmal.¹⁸⁰

Orang yang ditimpa Bencana Termasuk dalam Kategori Penghutang

Golongan penghutang juga termasuk orang-orang yang mengalami pelbagai bencana hidup dan musibah ke atas hartanya sehingga dia perlu meminjam bagi memenuhi keperluan diri dan keluarganya. Daripada Mujahid, bahawasanya dia telah berkata: “Tiga kelompok yang tergolong sebagai penghutang ialah orang yang hartanya dihanyutkan banjir, orang yang hartanya musnah terbakar dan orang yang mempunyai keluarga namun tidak mempunyai harta sehingga terpaksa berhutang untuk memberi nafkah keluarganya.”¹⁸¹

Dalam sebuah hadis daripada Qabisah bin al-Mukhariq diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim bahawa Nabi Muhammad SAW membolehkan penguasa meminta bahagian zakat untuk membantu orang yang telah ditimpa musibah dan bencana pada hartanya, sehingga orang itu mempunyai kekuatan untuk memenuhi keperluan hidup. Masalah ini akan dibahas secara menyeluruh pada bahagian kedua daripada perbincangan *al-gharimin*.

Berdasarkan kepada hadis di atas, menunjukkan zakat berperanan sebagai jaminan perlindungan sosial bagi menghadapi bencana dan musibah yang tidak dijangka dalam hidup yang dikenali di seluruh dunia sebagai salah satu dari bentuk-bentuk jaminan sosial. Cuma, kaedah yang diterapkan oleh Islam untuk umatnya dengan sistem zakat adalah lebih sempurna dan menyeluruh daripada kaedah jaminan perlindungan sosial (insuran) yang ditetapkan oleh sistem Barat pada zaman moden dengan lebih jauh ke hadapan. Sistem insuran ala barat adalah berdasarkan prinsip “tidak boleh diberi pampasan kepada orang yang tidak membayar ansuran kepada insuran yang telah ditetapkan.” Ketika diberikan pampasan, seseorang akan diberi jumlah yang telah

diinsurankan sebagaimana perjanjiannya, bukan berdasarkan kepada kerugian dan hajat keperluannya. Individu yang telah membayar amaun yang tinggi, maka dia akan mendapat ganti rugi yang banyak. Sekiranya individu tersebut hanya mampu membayar insurannya sedikit, maka akan mendapat ganti rugi yang sedikit walaupun musibah yang menimpanya

¹⁸⁰ *Tafsir al-Tabari*, jilid 14, hlm. 338, dengan *tahqiq* Mahmud Syakir.

¹⁸¹ *Musannaf*, Ibnu Abu Syaibah, jilid 3, hlm. 207, cetakan Haidarabad, lihat al-Tabari.

besar dan keperluannya banyak. Individu berpendapatan rendah biasanya mengeluarkan caruman yang sedikit. Apabila ditimpa bencana, golongan ini akan menerima pampasan dalam jumlah yang juga sedikit. Perkara ini berlaku kerana sistem insuran yang diamalkan di Barat adalah bersifat perniagaan yang mementingkan keuntungan yang boleh diperolehi dari individu pencarum yang diinsurankan. Manakala sistem Takaful Islam (jaminan perlindungan sosial atau insuran), tidak terbina di atas dasar pensyaran caruman awal yang dibuat apabila seseorang ditimpa musibah. Mereka yang ditimpa bencana juga tidak akan diberi pampasan kecuali atas dasar keperluan dan berdasarkan kadar kerugian yang dapat melapangkan kesempitan yang dialaminya.

Syarat Pemberian Zakat kepada Penghutang untuk Maslahat Dirinya

Golongan penghutang boleh diberikan zakat untuk membayar hutangnya dengan beberapa syarat:

Syarat Pertama:

Penghutang mempunyai keperluan untuk memiliki harta bagi membayar hutangnya. Apabila dia kaya dan mampu untuk membayar hutangnya dengan wang atau harta yang dimilikinya, maka dia tidak lagi berhak menerima bantuan zakat.¹⁸²

Sekiranya dia memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, maka penghutang diberi zakat sekadar untuk membayar baki hutangnya sahaja. Sekiranya dia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, tetapi dia mampu membayar apabila dia bekerja dan berusaha, maka dia berhak diberi bantuan zakat. Alasannya, individu ini tidak mungkin dapat membayar hutang dengan kadar segera kecuali setelah berlalunya satu tempoh tertentu dan juga berkemungkinan wujud halangan yang menyebabkannya tidak dapat membayar hutang. Keadaan ini berbeza dengan keadaan si fakir kerana kadangkala dia dapat memenuhi keperluannya dengan berusaha pada waktu tersebut secara langsung.

Walaupun disyaratkan hajat orang yang berhutang itu kepada sesuatu yang boleh dibayar hutangnya dengan perkara tersebut, bukan bermaksud dia mestilah langsung tidak boleh memiliki apa-apa. Dalam hal ini, para ulama telah menjelaskan bahawa dengan semata-mata memiliki rumah, pakaian, tikar hamparan dan perabot begitu juga memiliki khadam (pembantu rumah) dan kenderaan yang kedua-duanya itu diperlukan, kesemua ini tidak dianggap sebagai penghalang untuknya mendapat bahagian zakat bagi melunaskan hutangnya walaupun semua harta tadi dimiliki olehnya.

Sekiranya orang yang berhutang mempunyai harta lalu digunakan harta tersebut untuk membayar hutang yang menyebabkan keperluan hidupnya terjejas, maka harta tersebut hendaklah ditinggalkan kepadanya sekadar mencukupi keperluannya. Bakinya jika ada barulah digunakan untuk melangsaikan hutangnya. Maksud keperluan hidup yang mencukupi menurut ulama mazhab Syafie adalah ukuran keperluan yang mencukupi seumur hidup yang zahir pada kebiasaannya. Kemudian, jika terdapat lebih daripada,

¹⁸² Menurut pendapat Imam Syafie orang yang boleh diberi zakat walaupun kaya adalah kerana dia termasuk orang yang berhutang. *Gharim* dalam hal ini menyerupai orang yang mendamaikan dua orang yang bertelagah (memutuskan silaturrahim). Lihat juga *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 207, *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, hlm. 155.

perlulah dibayar hutangnya dan disempurnakan baki hutangnya dengan menggunakan zakat.

Syarat Kedua:

Aktiviti berhutang yang dibenarkan adalah kepada orang yang berhutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang dibenarkan syarak. Namun, apabila seseorang itu berhutang kerana sesuatu kemaksiatan seperti perkara berkaitan arak, perzinaan, perjudian dan aktiviti lucah (keji) dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, maka penghutang seperti ini tidak boleh diberikan zakat. Perkara ini sama seperti seseorang yang berlebih-lebihan dalam berbelanja untuk diri dan keluarganya walaupun pada perkara keseronokan yang diharuskan. Hal ini kerana berlebih-lebihan dalam perkara yang diharuskan sehingga terpaksa berhutang adalah haram bagi setiap Muslim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Maksudnya:

Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampaui; sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas.

(al-A'raf: 31)

Tidak harus diberikan zakat kepada penghutang di jalan maksiat kerana pemberian itu membantu mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah dan menggalakkan orang lain mengikuti maksiatnya. Sebaiknya dia disarankan untuk bertaubat. Apabila dia bertaubat, maka dia berhak menerima zakat kerana taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Orang yang bertaubat adalah seperti orang yang tidak berdosa.

Sebahagian fuqaha mensyaratkan orang yang mengisytiharkan taubatnya perlu melalui satu tempoh tertentu sehingga ternyata kebaikan dirinya dan istiqamah keadaannya. Ulama lain berpendapat memadai untuk bersangka baik iaitu yakin taubatnya benar sehingga dia berhak menerima zakat walaupun masa taubatnya singkat.

Syarat Ketiga:

Kedudukan hutang tersebut adalah yang telah wajib dibayar segera (semasa). Sekiranya hutang tersebut diberi tempoh waktu, maka terdapat perbezaan pendapat.

Menurut pendapat pertama, hutang ini boleh dibayar dengan bantuan zakat kerana termasuk dalam golongan orang yang berhutang dalam nas al-Quran yang bersifat umum. Menurut pendapat kedua tidak boleh diberi zakat kerana tidak wujud keperluan untuk membayar hutang pada waktu semasa. Menurut pendapat ketiga, apabila tempoh waktu

pembayaran hutang telah sampai pada tahun tersebut, maka penghutang berhak diberi zakat. Jika tidak, maka tidak perlu diberikan zakat untuk tahun tersebut.¹⁸³

Mengikut yang terpilih pada pandangan saya (penulis): Mana-mana pendapat ulama tidak boleh diamalkan sehinggalah diteliti terlebih dahulu hasil kutipan zakat, jumlah golongan yang berhak menerima zakat dan kadar keperluan mereka. Jika hasil kutipan zakat banyak sedangkan bilangan yang berhak menerima zakat sedikit, maka boleh digunakan pendapat pertama dan diberikan bahagian zakat kepada penghutang sama ada hutang yang mesti dibayar segera atau yang tertangguh. Apabila keadaan sebaliknya, maka digunakan pula pendapat kedua dan didahulukan golongan lain yang lebih berhak menerima zakat daripada orang yang mempunyai hutang secara bertempoh. Apabila keadaannya berada di pertengahan, maka digunakan pendapat yang ketiga, *Wallahu A'lam*. Namun, jika pemilik harta mengagihkan sendiri zakatnya, maka dia perlu mendahulukan asnaf yang lebih memerlukan mengikut tingkatan keperluannya.

Syarat Keempat:

Kriteria hutang tersebut adalah sesuatu hutang yang boleh tertahan penunaianya seperti hutang anak kepada orang tuanya dan hutang orang yang mengalami kesusahan membayarnya (*mu'sir*). Akan tetapi, hal ini tidak termasuk hutang kepada Allah dalam bentuk kaffarah atau zakat. Ini kerana hutang yang tertahan itu adalah merupakan hutang-piutang yang berkaitan sesama manusia. Adapun kaffarah dan zakat adalah merupakan hutang (tanggunganjawab) kepada Allah SWT.¹⁸⁴

Inilah pendapat yang dinyatakan oleh ulama mazhab Maliki, sedangkan tidak semua fuqaha mensyaratkan sedemikian. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa zakat adalah hutang yang dituntut dari pihak hamba dan yang dimaksudkan itu adalah pemerintah.

Berapakah Kadar Zakat yang Layak diberikan (Kepada Penghutang) demi Maslahat Sendiri?

Orang yang berhutang demi kemaslahatan dirinya mesti diberi sekadar keperluannya sahaja. Keperluan di sini merujuk kepada kadar yang diperlukan untuk melangsaikan hutangnya. Apabila dia diberi bahagian daripada zakat tetapi dia tidak membayar hutangnya atau orang yang memberi hutang itu melepaskan tuntutan hutangnya atau terdapat pihak lain yang telah membayarkan hutangnya atau dia sendiri membayar hutangnya namun bukan menggunakan wang zakat, maka menurut pendapat yang lebih tepat dia wajib mengembalikan bahagian yang diterimanya itu kerana dia tidak memerlukannya lagi.¹⁸⁵ Tidak kira sama ada hutang itu sedikit atau banyak kerana yang dituntut ke atasnya adalah untuk melangsaikan hutangnya bagi dirinya dan melepaskan komitmen terhadap hutang tersebut.

¹⁸³ Lihat syarat-syarat ini dalam kitab *al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 207-209, *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, hlm. 154-155, *Syarh al-Kharasyi ala Matn al-Khalil*, jilid 2, hlm. 218.

¹⁸⁴ *Hasyiah al-Sawi*, jilid 1, hlm. 233.

¹⁸⁵ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 209.

Keunggulan Islam dalam Pendiriannya terhadap Penghutang

Secara umumnya, pendirian Islam terhadap penghutang dan pemiutang adalah satu perkara yang bersifat umum dan mempunyai beberapa ciri yang unik lagi menarik:

Pertama: Islam mengajar umatnya untuk hidup bersederhana supaya tidak perlu berhutang.

Kedua: Apabila orang Islam terpaksa untuk meminjam kerana desakan hidup, maka dia mesti berazam dengan bersungguh-sungguh untuk segera melunaskannya kembali. Dengan usaha tersebut dia akan mendapatkan pertolongan Allah SWT dan bantuan daripada-Nya terhadap perlaksanaan niatnya itu. Sabda Nabi SAW dalam hadis:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَهُوَ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى عَنْهُ اللَّهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Maksudnya:

*Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan berkehendaki untuk mengembalikannya, maka Allah akan (membantu) mengembalikannya. Sekiranya, dia mengambilnya tetapi bermaksud untuk merosakkannya dan tidak akan mengembalikannya, maka Allah pula akan membinasakan dia.*¹⁸⁶

(Riwayat Bukhari, Ahmad dan Ibn Majah)

Ketiga, Jika seseorang itu tidak mampu membayar seluruh atau sebahagian hutangnya sedangkan terbukti keazamannya untuk melunaskan hutang, maka pemerintah (negara) mesti campur tangan tentang isu ini bagi menyelamatkan dirinya daripada belenggu hutang yang melemahkan kekuatannya dan menghina maruah dirinya. Pepatah Arab ada menyatakan: “Hutang itu akan menyebabkan keresahan pada waktu malam dan kehinaan pada waktu siang.” Rasulullah SAW sentiasa memohon perlindungan daripada gejala hutang dengan berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

Maksudnya:

*Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada belenggu hutang, ditawan musuh dan kegembiraan musuh ke atas musibah yang menimpa kita.*¹⁸⁷

(Riwayat al-Nasa'ie)

Hutang itu bukan sekadar membahayakan diri dan ketenteraman orang yang berhutang sahaja, namun ia juga membahayakan akhlak dan keperibadiannya juga. Inilah yang diperingatkan oleh hadis Nabawi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahawa

¹⁸⁶Hadis riwayat Imam Bukhari dalam al-Istiqradh (2387), Ahmad (8733) dan Ibn Majah (241) daripada Abu Hurairah.

¹⁸⁷Riwayat Ahmad (6618), ulama *takhrij* berkata: sanadnya *dhaif*. Hadis riwayat al-Nasa'ie dalam al-Isti'azah (5475), al-Hakim dalam al-Imamah (1/712) dan menilainya sahih. Al-Albani menilainya sahih dalam *Sahih al-Jami'* (1296) daripada Abdullah bin 'Amru.

Rasulullah SAW kerap kali meminta perlindungan Allah SWT daripada cengkaman hutang sehingga para sahabat bertanya apakah rahsia disebaliknya dan mengapa Baginda SAW seringkali memohon perlindungan Allah daripadanya disertai dengan memohon perlindungan daripada seksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah *al-Masih al-Dajjal*. Lantas, Baginda SAW menjawab:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَزَمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

Maksudnya:

*Apabila seseorang berhutang (atau berjanji untuk sebarang komitmen), maka percakapannya suka bohong dan tatkala berjanji seringkali memungkiri.*¹⁸⁸

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perkara ini merupakan satu isyarat kenabian yang benar tentang kesan ekonomi terhadap akhlak dan peribadi. Kita tidak mengingkarinya tetapi kita menolak pendapat yang mengatakan ekonomi adalah satu-satunya faktor yang akan memberi pengaruh akhlak terhadap seseorang individu.

Antara bentuk pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjauhkan para sahabat daripada hutang adalah Baginda SAW tidak bersolat ke atas sesiapa yang meninggal dunia dalam kalangan para sahabatnya yang tidak melunaskan hutang. Kaedah ini merupakan peringatan keras daripada Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat agar tidak berhutang kerana setiap sahabat sangat mendambakan agar jenazah mereka akan disolatkan dan didoakan oleh Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW tersebut (tidak solat ke atas penghutang) adalah dianggap sebagai satu bentuk hukuman yang berat dan kerugian yang sangat besar.

Kemudian, Allah SWT memberikan kurniaan harta (*al-fai'*) kepada Nabi SAW, membuka jalan kemenangan dan memperbanyakkan sumber kepada Baitulmal, maka Rasulullah SAW menguruskan sendiri urusan membayar hutang kaum muslimin. Abu Hurairah r.a meriwayatkan hal ini dengan berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَتَوَقِّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ... هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَحْبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قَضَائِهِ.

Maksudnya:

Bahawa Rasulullah SAW pernah didatangkan kepadanya seseorang yang meninggal dunia dan masih mempunyai hutang. Kemudian, baginda bertanya: "Adakah dia meninggalkan harta untuk melangsaikan hutangnya?" Jika jawabannya ya, maka Rasulullah SAW akan mengimami solat jenazah tersebut. Namun, jika jawabannya tidak Baginda SAW

¹⁸⁸Hadis riwayat Imam Bukhari dalam *al-Adzan* (832) dan Muslim dalam *al-Masajid* (589) daripada Aisyah.

bersabda: “Solatkanlah jenazah sahabat kamu ini.” Ketika Allah SWT memberi kemenangan ke atas Baginda SAW lantas bersabda: Akulah yang lebih bertanggungjawab ke atas orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Maka, jika dia meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, akulah yang bertanggungjawab akan melangsainya.”¹⁸⁹

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Atas dasar itu, Muslimin digalakkan untuk menolong orang yang mempunyai hutang, memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban untuk tolong-menolong dan mengharapkan ganjaran Allah SWT.

Daripada Abu Sai'd al-Khudri r.a, beliau berkata:

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.¹⁹⁰

Maksudnya:

Seseorang telah ditimpa musibah pada zaman Rasulullah SAW ketika dia membeli buah-buahan yang banyak sehingga hutangnya bertambah dan dia diisytiharkan muflis.” Rasulullah SAW bersabda: “Bersedekahlah kamu sekalian untuk orang ini.” Kemudian, mereka bersedekah kepadanya, namun masih tidak cukup untuk membayar hutangnya. Maka, Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang memberikan hutang: “Ambillah olehmu apa yang ada daripada tinggalan si fulan dan tiada lagi bagi kamu kecuali apa yang ada itu.”¹⁹¹

(Riwayat Muslim)

Atas dasar itu juga, al-Quran memperuntukkan suruhan Allah SWT yang menetapkan sebahagian daripada hasil zakat supaya diagihkan kepada golongan yang berhutang untuk membebaskan mereka daripada bebanan hutang sebagai satu habuan (bahagian) daripada Allah.

Perkara di atas merupakan syariat Islam dan kaedah yang diamalkan yang dapat menolong penghutang untuk membebaskan diri daripada belenggu hutang, menghilangkan keresahan dan tidak ditinggalkan dalam keadaan jatuh menjadi mangsa hutang serta diisytiharkan muflis.

¹⁸⁹Hadis disepakati Imam Bukhari dan Muslim (*Bulugh al-Maram*, hlm. 180; *Kanzu al-A'mal*, jilid 6, bab: Menakut-nakuti yang Menghutang dalam Keadaan Tidak Darurat, hlm. 188-122).

¹⁹⁰Sahih Muslim, no. hadis: 1556.

¹⁹¹ *Bulugh al-Maram*, hlm. 177, bab: Muflis dan Menahan.

Kita tidak mengetahui wujudnya suatu ketetapan selain syariat Islam sehingga hari ini yang menyatakan dalam perlembagaannya dasar untuk melangsaikan hutang bagi penghutang serta menjadikannya sebagai ketetapan daripada Allah SWT.

Tatkala Islam menyelesaikan hutang yang dipertanggungjawabkan ke atas penghutang dengan bantuan zakat, telah merealisasikan dua matlamat yang besar iaitu:

Pertama: Matlamat yang berkaitan dengan orang yang dibebani hutang sehingga membawanya diselubungi keresahan pada waktu malam dan kehinaan pada waktu siang dan dengan sebab itu dia terdedah kepada situasi sentiasa dicari, dituntut untuk membayar, ditahan dan lain-lain lagi. Maka, Islam membantu menyelesaikan hutangnya dan menghentikan keresahannya.

Kedua: Matlamat berkaitan orang yang memberikan hutang kepada orang lain dan menolongnya demi kemaslahatan mereka yang dibenarkan syarak. Islam membantu penghutang untuk membayar hutangnya. Keadaan ini menggalakkan anggota masyarakat untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, melakukan pertolongan dan melakukan urusan pinjaman tanpa faedah. Dengan ini, dari aspek yang disebutkan zakat menyumbang peranan untuk memerangi riba. Demikian pula, syariat Islam telah menetapkan penghutang yang menghadapi kesusahan, tidak digalakkan menjual harta keperluan yang bersifat utama untuk membayar hutangnya sehingga dia hidup terbiar dan tidak mempunyai sesuatu apapun untuk sebagai pengukuh keperluan asas hidupnya, terhalang daripada segala bentuk kelengkapan dan material yang sesuai dengan kedudukannya. Tidak sepatutnya begitu keadaannya. Sewaktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau telah menulis surat kepada para gabenornya: “Bayarlah daripada wang zakat untuk orang-orang yang berhutang.” Kemudian surat itu dibalas semula kepadanya dan dinyatakan di dalamnya: “Kami mendapati seseorang yang memiliki rumah, pelayan, kuda dan perkakasan rumah tetapi mempunyai hutang.” Maka Umar menjawab: “Sesungguhnya bagi seseorang Muslim mesti memiliki rumah yang boleh didiaminya, pembantu yang memenuhi keperluan kerjanya, kuda yang memerangi musuhnya dan perkakasan yang tersedia di rumahnya. Ya, meskipun begitu, bayarlah hutangnya kerana sesungguhnya dia tergolong sebagai orang yang berhutang.”¹⁹²

Membayar hutang menggunakan wang zakat adalah syariat Allah SWT yang adil dan penuh rahmat dan ianya telah wujud sejak empat belas kurun yang lalu. Syariat ini tidak mampu ditandingi oleh undang-undang sivil dan undang-undang tamadun moden yang memudaratkan peniaga-peniaga yang berhutang sehingga diisytiharkan muflis. Mereka terpaksa gulung tikar, rumahtangga menjadi hancur tanpa mendapat pertolongan daripada masyarakat dan pemerintah.

Bagaimana mungkin undang-undang Rom dikatakan mampu menandingi syariat Allah SWT yang adil dan penuh rahmat sedangkan ia (undang-undang Rom) membolehkan pemiutang untuk memperhambakan penghutangnya? Terdapat juga dalam undang-undang Rom yang disebut sebagai “Undang-undang Berkanun Dua Belas” iaitu apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka dia akan dijadikan hamba

¹⁹² *Al-Amwal*, hlm. 556.

jika pada asalnya dia seorang yang merdeka dan sebaliknya jika dia adalah seorang hamba maka hukumannya sama ada dipenjarakan atau dibunuh.¹⁹³

Sama seperti itu, pada amalan masyarakat Arab Jahiliyah yang diketahui umum, dibolehkan untuk menjual orang yang tidak dapat melangsaikan hutangnya untuk manfaat pemiutang. Sebahagian ulama meriwayatkan bahawa perbuatan tersebut berterusan sehingga awal kedatangan Islam. Kemudian, perkara ini dimansuhkan dan tiada ruang bagi pemiutang untuk memperhambakan penghutang.¹⁹⁴ Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Maksudnya:

Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga dia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak).

(al-Baqarah: 280)

Kategori Kedua: Penghutang untuk Kemaslahatan Orang Lain

Golongan kedua daripada *gharimin* ini juga termasuk orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat Arab dan Islam.

Mereka terdiri daripada penghutang (orang-orang yang berhutang) bertujuan untuk mendamaikan pertelingkahan antara dua pihak yang bertelagah seperti yang berlaku dalam kalangan kelompok besar manusia contohnya dua kabilah atau ahli dikalangan dua kampung halaman atau dua kampung yang berbalah melibatkan harta atau nyawa yang menyebabkan itu terjadinya dendam kesumat dan permusuhan. Kemudian, hadir orang yang mendamaikan antara dua kelompok ini yang beriltizam sanggup menjamin harta yang menjadi galang ganti kepada perebutan tersebut agar api permusuhan dapat dipadamkan. Orang ini telah melakukan perbuatan baik yang luar biasa. Maka, sebagai mengenang jasa, harta zakat digunakan untuk menghilangkan bebannya agar menaikkan semangat dan tidak melemahkan azam mereka. Maka, syariat telah mengharuskan mereka ini untuk meminta zakat dan menetapkan bahagian untuk mereka daripada harta zakat.¹⁹⁵ Betapa indahnya ulasan para ulama mengenai orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa bahawasanya diberikan bahagian daripada wang zakat untuk melangsaikan hutang tersebut walaupun untuk mendamaikan antara dua kumpulan *ahli zimmah*.¹⁹⁶

¹⁹³Dikutip oleh pengarang *Ruh al-Din al-Islami*, hlm. 328.

¹⁹⁴*Tafsir al-Qurtubi*, jilid 3, hlm. 271.

¹⁹⁵*Al-Raudh al-Murbi*, jilid 1, hlm. 4302.

¹⁹⁶*Ma'alib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 143.

Sama seperti mereka yang mendamaikan antara manusia ialah orang yang terlibat dalam kerja kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada masyarakat seperti yayasan anak-anak yatim, pembinaan hospital untuk rawatan fakir miskin, pembinaan masjid sebagai tempat beribadat orang Islam atau penubuhan tempat pengajian bagi pendidikan umat Islam atau sebarang perbuatan baik dan khidmat kepada masyarakat. Justeru, menjadi hak kepada pemerintah untuk membantu usaha ini dengan menggunakan harta awam. Dalam hal ini, tiada dalil syarak yang mengkhususkan *gharimin* hanya kepada orang yang berhutang kerana mendamaikan dua pihak yang bersengketa sahaja, dan tidak kepada yang lainnya. Maka andai kata golongan yang mendamaikan pihak yang bersengketa itu tidak termasuk dalam kategori *gharimin*, maka sudah tentu wajib digolongkan mereka dalam hukum *gharimin*, iaitu dengan penetapan hukum secara dalil *qias*.¹⁹⁷

Ini bermakna, zakat boleh diberikan kepada orang yang berhutang kerana berkhidmat demi kepentingan masyarakat untuk melangsaikan hutangnya, walaupun dia merupakan orang kaya. Perkara ini juga sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebahagian ulama mazhab Syafie.¹⁹⁸

Sekiranya golongan pertama iaitu mereka yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri berhak untuk dibantu daripada sumber zakat, maka bagi mereka yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat tentu lebih utama untuk dibantu. Apabila golongan pertama (berhutang kerana hajat sendiri) tidak berhak untuk diberi kecuali terdapat hajat keperluan, maka golongan kedua ini (berhutang kerana masalah orang lain) berhak diberikan zakat walaupun mereka kaya.¹⁹⁹

Kita telah menyebutkan berkaitan asnaf amil zakat melalui sebuah hadis Nabi SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِحَمْسَةٍ: لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ.

Maksudnya:

*Zakat itu tidak halal kecuali bagi lima golongan: Orang yang berperang di jalan Allah SWT, amil zakat, orang yang berhutang.*²⁰⁰

(Riwayat Ibn al-Mulaqqin)

¹⁹⁷Tafsir al-Qurtubi, jilid 3, hlm. 271.

¹⁹⁸Sebahagian ulama Mazhab Syafie berpendapat bahawa orang yang berhutang untuk mengimarahkan sesuatu, membebaskan tawanan, melayan tetamu atau yang lainnya, hendaklah diberi zakat walaupun keadaannya kaya; jika kekayaannya dengan memiliki harta tak alih (aset tetap) dan bukan memiliki kecairan tunai. Lihat: *al-Raudhah*, al-Nawawi, juzk 2, hlm. 319. Berkata al-Ramli: "Seandainya dikatakan bahawa tidak ada kesan kepada kekayaannya hatta dengan memiliki tunai sekalipun, kerana mengambilkira bahawasanya perkara ini adalah kebaikan yang bersiat umum manfaatnya, nescaya pernyataan ini tidak terlalu jauh kaitannya (tidak salah)." Lihat *Nihayah al-Muhtaj*, jilid 6, hlm. 155.

¹⁹⁹Ini semua apabila mereka tidak mengeluarkan peruntukan dari harta mereka secara langsung kerana pada waktu itu mereka tidak dikira sebagai peminta hutang sebagaimana yang disebut oleh para ulama.

²⁰⁰*Khulasah al-Badr al-Munir*, jilid 2, hlm. 162.

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمِلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ - أَيْ يُكْفِفُ عَنِ السُّؤَالِ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (كَارِثَةٌ) اجْتَابَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ قُلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

Maksudnya:

Daripada Qabisah bin Mukhariq al-Hilali r.a, berkata: “Aku telah memikul suatu beban (untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa) kemudian, aku datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang itu.” Rasulullah SAW berkata: “Tetaplah di situ sehingga datang kepada kami zakat untuk kami memperuntukkan buat kamu daripadanya! Kemudian, Baginda SAW bersabda: “Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta zakat itu tidak halal kecuali kepada tiga golongan. Pertama, orang yang memikul beban untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, maka dihalalkan kepadanya meminta zakat sehingga dia dapat peruntukan secukupnya dan tidak lagi meminta. Kedua, orang yang ditimpa bencana lalu membawa kepada kehilangan hartanya, maka kepadanya dihalalkan meminta zakat sehingga dia mendapatkan kecukupan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Ketiga, orang yang ditimpa kesusahan hidup (kefakiran) yang bersangkutan sehingga disaksikan oleh tiga orang yang bijaksana daripada kaumnya bahwa kesusahan yang bersangkutan telah menyimpannya, maka kepadanya dihalalkan meminta zakat sehingga mempunyai kekuatan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sesiapa yang meminta selain daripada tiga keadaan ini wahai Qabisah, maka itu adalah harta yang haram yang dimakan oleh pemintanya secara haram.”²⁰¹

(Riwayat Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Abu Daud)

Kalimah الحِمَالَة dengan dibaca baris atas pada huruf *Ha`*, adalah bermaksud tanggungan dan iltizam (komitmen) dirinya (yang menanggung beban) untuk membayarnya demi mendamaikan pihak-pihak yang bertelagah. Adapun kalimah المِسَدَاد yang dibaca dengan baris bawah pada huruf *Siin* bermaksud sesuatu yang memenuhi hajat dan menutup kekurangan. Kalimah القَوَام bermaksud sesuatu yang boleh menyempurnakan hajat dan memenuhi kecukupannya dengannya.²⁰²

²⁰¹ Hadis Riwayat Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, Abu Daud (*Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 168, cetakan Uthmaniah).

²⁰² Ibid

Sabda Nabi SAW terhadap orang yang menanggung beban perdamaian tersebut dengan maksudnya: “Dibolehkan baginya untuk meminta zakat sehingga mendapat peruntukan secukupnya dan kemudian tidak lagi perlu meminta” menunjukkan dalil bahawasanya status orang itu adalah kaya kerana si fakir tidak mungkin akan berhenti dari proses meminta sehinggalah dia memiliki sesuatu yang cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya.²⁰³ Ini merupakan suatu sisi menarik dalam agama Islam yang memberikan harta kepada semua golongan yang berhutang untuk meleraikan pertelingkahan antara dua pihak, dan menegakkan perdamaian serta keharmonian. Di samping itu, harta dan pertolongan yang disalurkan kepada golongan yang ditimpa bencana dan musibah untuk mereka bangkit semula dari situasi tersebut juga adalah termasuk dalam sisi menarik juga. Peraturan ini telah wujud sebelum dunia mengetahui adanya sistem perlindungan sosial, maka kesan daripada itu terbukalah tangan-tangan yang memberi pertolongan untuk golongan fakir berdasarkan kesaksian tiga orang dari kaumnya bahawa seseorang ini telah terkena kesusahan yang bersangatan, bukan kepada semua yang semata-mata menzahirkan kesusahannya yang bersangatan dan mendakwa ditimpa kemiskinan.

Kemudian, lebih menarik lagi apabila dijadikan matlamat pemberian itu menstabilkan kehidupan, mencukupkan keperluan dan menampung kekurangan, bukan sekadar memenuhi beberapa suap makanan yang mengenyangkan (menyihatkan) buat sementara.²⁰⁴

Membayar Hutang Si Mati Daripada Wang Zakat

Wujud persoalan yang berbaki, apakah dibenarkan hutang si mati dibayar menggunakan wang zakat, sebagaimana melunaskan hutang orang yang masih hidup? Imam Nawawi dalam masalah ini menerangkan dua pendapat daripada mazhab Syafie:

Pertama, tidak boleh. Ini adalah pendapat Al-Saimari, mazhab al-Nakha'ie, Abu Hanifah dan Ahmad.

Kedua, boleh berdasarkan umumnya ayat dan sah bertabarru' (melakukan kebajikan dengan harta) dengan cara melangsaikan hutang si mati seperti membayar hutang orang yang masih hidup. Inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Thaur.²⁰⁵

Begitu juga sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad yang menyatakan tidak boleh menyerahkan zakat untuk membayar hutang si mati kerana *gharimnya* (penghutang) sendiri telah mati sehingga tidak mungkin untuk diserahkan wang zakat kepadanya. Apabila menyerahkan zakat kepada pemiutangnya, maka ia bermaksud menyerahkan zakat kepada yang memberi hutang (الغريم) dan bukan kepada orang yang berhutang (الغارم).²⁰⁶

Pendapat kedua adalah harus berdasarkan keumuman ayat yang meliputi setiap orang yang berhutang, sama ada masih hidup atau sudah mati kerana sah bertabarru' dengan

²⁰³ *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hlm. 184.

²⁰⁴ *Al-Ibadah Fi al-Islam*, hlm. 221-222, cetakan pertama.

²⁰⁵ *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, jilid 6, hlm. 211.

²⁰⁶ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 667.

menunaikan hutang simati seperti orang yang hidup. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Abu Thaur.²⁰⁷

Al-Kharasyi telah menjelaskan dalam syarah *Matan al-Khalil*, tiada perbezaan antara orang yang berhutang dalam keadaan masih hidup dan dalam keadaan sudah mati. Pemerintah boleh mengambil wang daripada hasil zakat untuk membayar hutang orang yang sudah mati. Bahkan sebahagian ulama berpendapat hutang orang yang sudah mati lebih utama untuk dibayar menggunakan wang zakat berbanding daripada hutang orang yang masih hidup kerana hutang orang yang mati tidak ada harapan untuk dibayar, berbeza dengan hutang orang hidup yang masih mempunyai harapan untuk dibayar.²⁰⁸

Imam al-Qurtubi²⁰⁹ berkata bahawasanya ulama daripada golongan kami dan yang lainnya berpendapat bahawa hutang orang yang mati boleh dibayar daripada wang zakat kerana termasuk dalam “*gharimin*.” Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا أَوَّلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ مَن تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.²¹⁰

Maksudnya:

Aku lebih utama kepada setiap orang yang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu buat keluarganya dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga yang lemah (kecil-kecil), maka itu urusanku (laporkan kepadaku) dan menjadi tanggungjawabku (melunaskannya).²¹¹

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Pendapat tersebut turut dipegang oleh ulama mazhab Ja'fariyyah.²¹²

Pandangan yang kami *tarjih* di sini, nas-nas dan roh syariah tidak menghalang untuk membayar hutang si mati menggunakan bahagian zakat kerana Allah SWT telah menetapkan penerima zakat kepada dua golongan (kategori):

Iaitu golongan yang digambarkan berhak terhadap zakat dengan penggunaan huruf *lam* (*li*) yang merujuk kepada pemilikan. Mereka adalah orang-orang fakir, miskin, amil zakat dan golongan mualaf (dan mereka itu adalah yang memiliki). Sedangkan golongan lainnya diibaratkan dengan penggunaan huruf *fi*, iaitu asnaf yang berbaki (*fi al-Riqab*, orang yang berhutang, *fi Sabilillah* dan *ibn sabil*), seolah-olah Allah SWT berfirman dengan maksudnya: “Zakat kepada urusan orang yang berhutang (*fi al-gharimin*) dan tidak bermaksud: “Untuk dijadikan milik orang yang berhutang (*li al-gharimin*).” Orang yang berhutang ini tidak

²⁰⁷ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 211.

²⁰⁸ *Syarh al-Kharasyi* dan *Hasyiah al-'Adawi*, jilid 2, hlm. 218.

²⁰⁹ *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hlm. 185.

²¹⁰ الضياع – dengan baris atas pada huruf *Dad* (ض) adalah bermaksud anak-anak (tanggungan) yang berasal dari kalimah ضاع yang bermaksud meninggalkan anak-anak kecil yang terbiar kerana kefakiran mereka.

²¹¹ Riwayat Muslim dalam al-Jumu'ah (867), Abu Daud dalam al-Kharaj (2956) daripada Jabir. Hadis muttafaq 'alaih, riwayat Bukhari dalam al-Kafalah (2298) dan Muslim dalam al-Fara'idh (1619) daripada Abu Hurairah.

²¹² *Fiqh al-Imam Ja'far*, jilid 2, hlm. 91-92.

disyaratkan memilikinya, maka atas dasar itu dibolehkan untuk membayar hutang orang yang mati kerana zakat digunakan kepada urusannya. Pendapat ini dipilih dan difatwakan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah.²¹³ Pendapat ini diperkuat oleh hadis:

مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلِيَّ وَعَلَيَّ.

Maksudnya:

Barang siapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga yang lemah/kecil-kecil, maka itu urusanku dan tanggungjawabku.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Pinjaman tanpa Faedah (*Qard Hasan*) daripada Wang Zakat

Terdapat satu lagi perbincangan yang ingin dikemukakan dalam perbincangan asnaf ini iaitu memberi pinjaman tanpa faedah (*al-Qard al-Hasan*) daripada zakat. Adakah boleh diqiaskan orang yang memohon pinjaman dengan hukum orang yang berhutang? Ataupun kita berpada dengan kefahaman literal dari nas sehingga perkara itu tidak dibenarkan atas dasar penghutang adalah mereka yang benar-benar ingin meminjam secara realitinya?

Saya berkeyakinan bahawasanya qias yang benar dan menepati *Maqasid* umum ajaran Islam dalam bab zakat mengharuskan kita untuk berpendapat dengan keharusan memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukannya daripada bahagian golongan *al-gharimin*, namun hal ini perlu mempunyai garis panduan yang khusus dan diwujudkan tabung khas baginya. Oleh itu, zakat mampu berperanan secara praktikal untuk memerangi riba dan menghapuskan faedah ribawi.

Inilah yang dinyatakan oleh para asatizah iaitu: Abu Zahrah, Khallaf, dan Hasan di dalam perbincangan tentang zakat. Mereka mengemukakan illah, jika hutang sesama manusia boleh dibayar melalui harta zakat, maka yang lebih utama patut diberikan kepada mereka pinjaman secara ihsan yang bebas daripada riba, dan kemudian dikembalikan semula kepada Baitulmal.²¹⁴ Mereka menjadikan perkara ini sebagai *qiyas al-aula* (*qias* yang lebih utama).

Pendapat ini seiring dengan pendapat seorang pengkaji, *Al-Allamah* Profesor Dr. Muhammad Hamidullah al-Haidar Abadi professor di Universiti Istanbul, Paris dan lain-lain telah mengemukakan perbincangan dalam penulisannya yang bertajuk: *Pinjaman Bank Tanpa Riba*.²¹⁵ Beliau menguatkan pandangannya dengan mengatakan bahawasanya al-Quran telah menjadikan dalam belanjawan zakat satu bahagian untuk golongan orang yang berhutang. Telah diketahui bahawasanya orang yang berhutang terbahagi kepada dua golongan:

²¹³ *Fatwa Ibn Taimiyyah*, jilid 1, hlm. 299.

²¹⁴ *Halqah al-Dirasat al-Ijtima'iyah* (Jurnal Kajian Kemasyarakatan), hlm. 254.

²¹⁵ Diedarkan oleh Maktabah al-Manar, Kuwait, dalam himpunan siri "*Nahwa Iqtisad Islamiyy Salim*" (Ke Arah Sistem Ekonomi Islam Yang Sejahtera), siri ke-2.

Pertama, orang yang berhutang kerana faktor kefakirannya yang teramat dan tidak mempunyai apa-apa harta untuk membayar hutangnya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Kedua, orang yang mempunyai keperluan hajat yang sementara waktu. Mereka mempunyai pelbagai kaedah dalam waktu yang singkat untuk melangsaikan kembali pertolongan yang telah mereka terima dengan cara berhutang.²¹⁶

Profesor Hamidullah menginginkan agar bahagian ini dimasukkan dalam kelompok *al-gharimin*. Tetapi bagaimana begitu, sedangkan orang yang belum lagi mula berhutang tidak dikategorikan sebagai *gharim*? Justeru, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegang oleh tiga fuqaha kita: Abu Zahrah dan dua sahabatnya, iaitu menggunakan kaedah *qias al-aula* (lebih utama).

²¹⁶Ibid, hlm. 8-9

FASAL 6

FI SABILILLAH

Al-Quran menggambarkan asnaf penerima zakat yang ketujuh adalah *fi sabilillah* dengan firmanNya: *وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ* (di jalan Allah). Apakah yang dimaksudkan dengan golongan ini? Siapakah yang termasuk dalam golongan ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat?

Sebenarnya, makna dari segi asal bahasa bagi kalimah tersebut adalah sangat jelas. *Al-Sabil* maksudnya ialah *al-Tariq* yang bererti jalan. Adapun *Sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan kepada keredhaanNya sama ada dari segi iktikad atau amalan.

Berkata al-‘Allamah Ibn al-Athir: Al-Sabil pada asalnya adalah Al-Tariq. Konotasi *Sabilillah* bersifat umum, meliputi segala amal perbuatan ikhlas, yang dilalui untuk bertaqarrub kepada Allah ‘Azza wa Jalla, melalui pelaksanaan segala perbuatan yang wajib, sunat dan pelbagai bentuk amalan ketaatan (sunat) yang lain. Apabila perkataan ini disebut secara mutlak, maka kebiasaannya digunakan untuk pengertian jihad. Kekerapan penggunaan tersebut menjadikan seolah-olah *sabilillah* itu memberi erti yang khusus untuk jihad sahaja.²¹⁷

Melalui pentafsiran Ibn al-Athir tentang kalimah *sabilillah* ini, jelaslah pada kita semua beberapa perkara:

Pertama: Makna asal untuk kalimah ini menurut bahasa: Semua amalan ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah merangkumi segala amalan perbuatan soleh, sama ada secara individu atau secara berjemaah.

Kedua: Maksud yang biasa difahami daripada kalimah tersebut ketika disebut secara mutlak adalah jihad kerana kekerapan penggunaannya pada maksud tersebut menjadikan seolah-olah ia terhad kepada maksud itu sahaja.

Kepelbagaian yang terhasil daripada kedua-dua makna tersebut menjadi sebab khilaf dalam kalangan fuqaha pada menentukan maksud daripada asnaf ini. Kerana inilah, makna yang kedua itu (jihad) termasuk dalam pengertian *fi sabilillah* menurut ijmak fuqaha.

²¹⁷*Al-Nihayah*, Ibn al-Athir, jilid 2 hlm. 156, cetakan Matba’ah al-Khairiyyah.

Namun, khilaf antara para ulama berlaku pada perkara yang lain, iaitu adakah *sabilillah* hanya tertumpu kepada maksud jihad sebagaimana pengertian yang dibayangkan ketika ia disebut secara mutlak, atau mengandungi maksud yang lebih luas sehingga meliputi pengertian asalnya dari sudut bahasa, lalu tidak terhenti pada maksud jihad bahkan turut merangkumi semua amalan kebajikan dan kebaikan?

Inilah yang kita bakal kemukakan seterusnya dengan menjelaskan pandangan dan khilaf fuqaha dalam menentukan batasan maksud syarak untuk asnaf zakat ini. Kemudian kami memilih dengan melakukan *tarjih* ke atas pendapat yang dianggap lebih tepat. Kepada Allah dipohon taufiq.

Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bagi menerangkan penjelasan maksud *fi sabilillah*: Menurut Abu Yusuf, perkara yang dikehendaki adalah perajurit (tentera) perang yang terputus bekalannya kerana inilah kefahaman secara mutlak bagi lafaz ini. Adapun maksud perajurit (tentera) yang terputus bekalan ialah mereka yang tidak mampu menyertai pasukan tentera Islam untuk berperang kerana kefakiran disebabkan berlaku kehilangan belanja atau haiwan tunggangan dan lain-lain. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha (bekerja), kerana dengan bekerja mereka akan tergendala untuk menyertai jihad.

Menurut Muhammad (Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani) yang dimaksudkan dengan *sabilillah* adalah jemaah haji yang terputus bekalannya. Berdasarkan satu riwayat, seseorang telah menjadikan untanya digunakan untuk keperluan *sabilillah*, lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya ia digunakan untuk membawa jemaah haji kerana ia termasuk dalam maksud *fi sabilillah* yang terkandung di dalamnya pematuhan terhadap pelaksanaan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi hawa nafsu yang merupakan musuh bagi Allah SWT.

Dikatakan juga maksud *sabilillah* adalah penuntut ilmu. Pentafsiran ini dihadkan maknanya sebegitu di dalam kitab *al-Fatawa al-Zhahiriyyah*. Bagaimanapun sebahagian ulama berpandangan tafsiran ini kurang tepat kerana ketika ayat ini diturunkan tidak wujud golongan yang disebut sebagai penuntut ilmu. Keterangan ini pula ditolak disebabkan penuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu berkaitan hukum-hukum syariah. Apakah kedudukan penuntut ilmu itu mencapai tahap kedudukan setaraf orang yang sentiasa melaazimi Nabi SAW dalam usaha mendapatkan pandangan hukum secara langsung daripada Baginda SAW, seperti golongan *ahl al-Suffah*?

Al-Kasani dalam kitab *al-Bada' i'* mentafsirkan *sabilillah* sebagai semua amal perbuatan yang menunjukkan *taqarrub* dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana makna yang ditunjukkan menerusi asal lafaz ini. Oleh itu termasuk dalam *sabilillah*, semua orang yang bersungguh-sungguh melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah dan pada setiap perbuatan kebajikan tatkala ianya diperlukan.

Ibn Nujaim dalam kitab *al-Baḥr* berpendapat bahawasanya jelas syarat kefakiran mesti terdapat dalam semua bentuk *sabilillah* secara keseluruhannya.²¹⁸

Al-‘Allamah pengarang *Tafsir al-Manar*²¹⁹ dalam kitabnya mengulas pendapat pengarang kitab *al-Baḥr* dengan berkata: “Dengan memberi syarat kefakiran pada asnaf ini akan membatalkan kedudukan *sabilillah* sebagai asnaf yang tersendiri; kerana kefakiran merujuk kepada asnaf pertama iaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin.”²²⁰

Walaupun ulama mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam menentukan maksud *sabilillah*, mereka bersepakat bahawa kefakiran dan hajat keperluan merupakan syarat yang mesti ada sama ada dia tentera, jemaah haji, penuntut ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebaikan. Mereka berkata, perbezaan pendapat itu pada lafaz perkataan sahaja, dan sepakat bahawa semua asnaf berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir kecuali pada amil zakat.

Kita telah mengetahui bahawa orang fakir yang memerlukan mempunyai haknya yang diperuntukkan daripada zakat walaupun mereka tidak mempunyai salah satu daripada sifat-sifat lain yang telah disebutkan sebelum ini.

Oleh itu, apakah perkara yang baharu yang dimaksudkan dengan asnaf penerima zakat ini? Mengapa al-Quran menjadikannya sebagai asnaf zakat yang tersendiri?

Sebagaimana ulama mazhab Hanafi sepakat bahawa zakat mestilah dimilikikan kepada seseorang kerana ia tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan lain-lainnya seperti membina jambatan, saliran air, membaiki jalan, mengorek sungai, haji, jihad ataupun perkara yang lain yang tidak bersifat pemilikan seperti mengurus jenazah dan membayar hutang.²²¹

²¹⁸ Lihat *Al-Ikhtiar Li Ta’lil al-Mukhtar*, jilid 1, hlm. 119; *al-Baḥr al-Ra’iq*, jilid 2, hlm. 260; *al-Durr al-Mukhtar*; *Hasyiah Radd al-Muḥtar*, jilid 2, hlm. 83-84, cet. Istanbul.

²¹⁹ *Tafsir al-Manar*, jilid 1, hlm. 580, cet. kedua.

²²⁰ Ulama Hanafi menerangkan bantahan ini dan menjawab dengan jawapan yang tidak memuaskan. Dinukilkan dari *al-Baḥr* dari *al-Nihayah*, berkata: “Apabila anda berkata: “Tentera yang sukarela dan jemaah haji yang kehabisan bekal-jika dia tidak mempunyai harta di negaranya sendiri, maka bererti dia termasuk orang fakir. Jika sebaliknya, dia termasuk Ibn Sabil.” Saya (Ibn Abidin) berkata: “Dia adalah dianggap fakir, tambahan pula dia putus bekalnya kerana beribadah kepada Allah, sehingga keadaannya berubah menjadi fakir yang bersifat mutlak, yang bebas dari syarat ini” (*al-Baḥr*, jilid 2, hlm. 260; *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hlm. 84). Saya (penulis) berkata: “Akan tetapi keadaannya juga tidak boleh keluar dari golongan fakir. Al-Alusi memetik dalam tafsirnya jilid 3, hlm. 328 dari sebahagian ulama tafsir, bahawa yang tepat adalah apa yang dikemukakan oleh al-Jassas dalam kitab *al-Aḥkam*, bahawa orang yang kaya di negerinya kerana mempunyai rumah, pelayan, kuda atau kenderaan dan memiliki lebih (dirham) wang, maka tidak halal untuk menerima zakat. Namun apabila dia berazam untuk bermusafir demi jihad dan memerlukan bekalan dan senjata yang tidak lazimnya diperlukan sewaktu dia berada di negerinya, maka dia berhak diberi bahagian dari zakat walaupun di negerinya sendiri, dan dia terdiri dalam kalangan orang kaya.”

²²¹ *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hlm. 85.

Mazhab Maliki

Al-Qadhi Ibn al-‘Arabi menukilkan dalam kitab *Ahkam al-Quran* ketika mentafsirkan *sabilillah* telah memetik pendapat Imam Malik dengan menyatakan: “Adapun *sabilillah* itu maknanya amat banyak, namun tidak saya mengetahui adanya perbezaan pendapat ulama yang memberi maksud *sabilillah* sebagai tentera yang berperang.” Daripada Muhammad bin Abd al-Hakam berkata: “Diberikan peruntukan daripada zakat untuk kenderaan tunggangan, senjata dan alat perang lain yang diperlukan bertujuan untuk menghalang serbuan musuh daripada memasuki kawasan kerana semua ini termasuk dalam jalan peperangan dan manfaatnya.” Nabi SAW pernah mengeluarkan zakat sebanyak 100 ekor unta dalam kes yang berlaku ke atas Sahl bin Abi Hathmah untuk memadamkan api pemberontakan.²²²

Dalam kitab *Matan Khalil Syarh al-Dardir*, zakat diberikan kepada orang yang berperang dan pengawal sempadan dan keperluan kelengkapan jihad seperti dibelikan senjata dan kuda untuk ditunggangi. Para *mujahidin* boleh menerima zakat walaupun dia orang kaya berdasarkan alasan jihad (berperang) bukan kerana kefakiran. Seorang pengintip (perisik) yang dihantar untuk menilai kelemahan musuh lalu menyampaikannya kepada kita, juga boleh diberi harta zakat walaupun dia kafir. Namun, menurut Khalil, harta zakat tidak boleh digunakan untuk membina benteng di sekeliling negeri supaya terpelihara daripada serangan musuh serta tidak boleh digunakan pada membina kenderaan peperangan melawan musuh di dalam negeri tersebut.²²³

Al-Dusuqi berkata dalam *Hasyiah* beliau: “Larangan untuk membina benteng, membuat kenderaan dan seumpamanya adalah pendapat Ibnu Basyir dan tidak diketahui daripada pendapat yang lainnya, manakala pandangan sebaliknya dinyatakan daripada Ibn Abd al-Hakam dan tidak disebut pula oleh al-Lakhmi selain daripada pandangan ini yang dijelaskannya dalam *al-Taudhih*. Ibnu Abd al-Salam berkata: “Inilah pendapat yang sah.”²²⁴

Oleh itu, dapat disimpulkan dalam Mazhab Maliki bahawasanya:

1. Mereka bersepakat bahawa “*sabilillah*” berkaitan dengan peperangan, jihad dan setiap yang membawa maknanya seperti *al-ribat* (tentera yang mengawal perbatasan). Manakala, Hanafiah mempunyai khilaf tentang makna jihad, haji, penuntut ilmu dan kegiatan *taqarrub* yang lain.
2. Mereka berpendapat boleh diberikan zakat kepada orang yang berjihad dan pengawal perbatasan walaupun kaya. Ini berbeza dengan ulama mazhab Hanafi. Pendapat mereka ini lebih dekat dengan zahir al-Quran yang menjadikannya asnaf sasaran yang tersendiri (berasingan) daripada golongan fuqara’ dan masakin dan ianya lebih dekat kepada sunah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menyatakan bahawa zakat

²²² *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hlm. 957.

²²³ Al-Dardir sendiri dalam *Syarh Saghir* mensyaratkan larangan mengeluarkan zakat untuk membina benteng, kapal dan lain-lain, apabila bukan untuk kepentingan jihad di jalan Allah (*Syarh Saghir* dan *Hasyiah al-Sawi*, hlm. 233-234).

²²⁴ *Syarh al-Kabir* serta *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 497.

tidak halal kepada orang kaya kecuali pada lima golongan, dan disebut diantaranya adalah orang yang berperang di jalan Allah seperti yang telah diterangkan pada bahagian al-Gharimin. Ibn al-‘Arabi telah melemahkan pendapat ulama mazhab Hanafi dalam mensyaratkan kefakiran pada orang yang berperang di jalan Allah SWT. Dia berkata: “Ini merupakan penambahan pada nas al-Quran dan menurut mereka penambahan pada nas merupakan *nasakh* sedangkan tidak ada *nasakh* dalam kitab al-Quran kecuali dengan al-Quran atau dengan *khbar mutawatir*.²²⁵

3. Jumah ulama mazhab Maliki membolehkan zakat dikeluarkan untuk kepentingan jihad seperti senjata, kuda, kubu, kapal perang dan sebagainya. Mereka tidak hanya mengkhususkan pemberian kepada individu yang berperang sahaja sebagaimana mazhab Hanafi yang mewajibkan pemilikan zakat kepada individu yang ditentukan. Sebenarnya yang lebih betul bahawa pendapat ulama mazhab Maliki lebih bertepatan dengan pengibaratan al-Quran mengenai asnaf zakat ini dengan penggunaan huruf *fi* bukan dengan *lam tamlik (li)* kerana zahir dari pengibaratan ini ialah mengutamakan pemberian asnaf untuk kemaslahatan jihad sebelum diberikan kepada individu yang berjihad.

Mazhab Syafie

Menurut mazhab Syafie, *sabilillah* itu sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-*Minhaj*, oleh Imam al-Nawawi dan *syarahnya*, oleh Ibn Hajar al-Haitami mereka itu adalah para tentera sukarelawan yang tidak mendapat elaun secara tetap dari pemerintah atau dengan kata lain sebagaimana disebutkan Ibn Hajar, iaitu mereka yang tidak mendapat peruntukan gaji tetapi hanya memberi khidmat secara sukarela, dan pergi berperang apabila ada kesempatan, dan sekiranya tidak, mereka kembali melakukan pekerjaan dan profesion asal mereka. Seterusnya, Ibn Hajar berkata *sabilillah* itu bererti jalan yang menyampaikan seseorang kepada keredaan Allah SWT namun kemudiannya ia sering digunakan untuk konotasi jihad kerana mati syahid merupakan sebab yang jelas akan menyampaikan seseorang kepada Allah SWT. Kemudian perkataan itu digunakan untuk mereka yang pergi berperang kerana berperangnya mereka bukan mengharap sesuatu balasan, bahkan menjadikan mereka lebih utama dari yang lain.²²⁶ Mereka mesti diberi sesuatu yang dapat membantu dalam peperangan walaupun mereka itu kaya.

Imam al-Syafie menyatakan dalam kitab al-*Umm*, orang yang tinggal berjiran dengan kawasan harta zakat dipungut dan turut berjuang dalam jihad, maka boleh diberikan dari bahagian *sabilillah*, tanpa mengira sama ada dia fakir atau kaya. Bahagian *sabilillah* tidak diberikan kepada orang lain melainkan dia turut serta berjuang mempertahankan keselamatan kawasan sumber zakat tersebut dan menghalang pencerobohan orang musyrikin.²²⁷

Disyaratkan kepada mujahidin yang berjiran dengan kawasan sumber harta zakat kerana tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain selain dari kawasan sumber harta zakat itu berada.

²²⁵ *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hlm. 957.

²²⁶ *Tuhfat al-Muntaj bi Syarh al-Minhaj*, jilid 3, hlm. 96; *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, hlm. 155-156.

²²⁷ *Al-Umm*, jilid 2, hlm. 60, cet. Bulaq.

Al-Nawawi berkata dalam kitab *al-Raudhah*: Orang yang berperang mesti diberikan bekalan dan pakaian untuk pergi dan balik serta perbelanjaan selama tempoh dia berada di perbatasan walaupun dalam jangka masa panjang. Tetapi adakah diberi kepada mereka semua kos sebenar perbelanjaan sahaja atau ditambah kos sampingan kerana bermusafir? Terdapat dua pandangan. Dia boleh diberi bayaran untuk membeli kuda sekiranya dia berperang menggunakan kuda. Atau dia boleh diberi bayaran untuk membeli senjata dan alat-alat perang yang lain yang langsung menjadi miliknya serta boleh disewakan untuknya kuda dan senjata, tetapi ia berbeza keadaannya bergantung kepada banyak atau sedikit harta zakat. Sekiranya dia berperang dengan berjalan kaki, maka dia tidak diberikan bahagian untuk membeli kuda.

Imam Nawawi berpendapat dalam beberapa syarah kepada kitab *Miftah*, orang yang berperang mesti diberikan perbelanjaan untuk pembiayaan diri serta keluarganya, perjalanan pergi dan balik serta selama berada di medan perang. Jumhur ulama tidak mengemukakan pandangan tentang pemberian nafkah keluarga tetapi sekiranya dilakukan bukanlah satu kesalahan. Selanjutnya dia berkata: “Pemerintah diberi kebebasan untuk memilih mengikut kehendaknya sama ada boleh menyerahkan pemilikan kuda dan senjata kepada orang yang pergi berperang ataupun disewakan kenderaan untuknya, atau jika dikehendaknya dibelikan kuda menggunakan bahagian yang diperuntukkan dari peruntukan asnaf lalu diwakafkan kerana Allah SWT lalu dipinjamkan apabila diperlukan dan hendaklah diserahkan kembali setelah selesai digunakan.”²²⁸

Ulama mazhab Syafie membincangkan kedudukan pemerintahan yang tidak mempunyai harta *fai`* dan peruntukan untuk membayar upah tentera yang bergaji sedangkan orang Islam memerlukan mereka yang mampu mempertahankan kaum Muslimin dari serangan orang kafir. Adakah upah tersebut boleh diambil dari bahagian zakat *sabilillah*? Al-Nawawi mengemukakan dua pendapat. Pendapat yang paling jelas dalilnya adalah tidak digunakan peruntukan zakat, kerana pertolongan itu merupakan tanggungjawab orang Islam yang kaya.²²⁹

Sekiranya orang kaya enggan memberi bantuan ataupun mereka tidak mempunyai lebih harta, sedangkan pemerintah hanya dapat menggunakan peruntukan dari bahagian ahli *fai`*, adakah boleh memenuhi keperluan tersebut dari harta zakat? Ibn Hajar dalam *Syarh Minhaj* menjelaskan sekiranya berlaku sedemikian maka ianya dibolehkan.²³⁰

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat kami simpulkan di sini, bahawasanya mazhab Syafie sependapat dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan asnaf *sabilillah* kepada usaha jihad dan untuk para pejuang (mujahidin) dan pandangan yang membolehkan diberi zakat kepada pejuang untuk berjihad walaupun dia seorang yang kaya serta boleh menggunakan zakat untuk memenuhi keperluan para mujahidin seperti pembiayaan senjata dan kelengkapan yang lain.

²²⁸*Raudhah*, al-Nawawi, jilid 2, hlm. 326-327.

²²⁹*Ibid.* hlm. 321.

²³⁰*Tuhfat al-Muhtaj*, jilid 3, hlm. 96.

Walau bagaimanapun, ulama mazhab Syafie berbeza pendapat dengan ulama mazhab Maliki dalam dua perkara:

Pertama, mereka mensyaratkan mujahid tersebut mestilah yang berkhidmat secara sukarela tanpa gaji yang tetap dari perbendaharaan am negara.

Kedua, mereka tidak membenarkan untuk memberi peruntukan dari asnaf ini melebihi pembahagian kepada golongan asnaf yang lain iaitu fakir, miskin dan seterusnya. Ini berdasarkan pendapat Imam Syafie yang mewajibkan pembahagian jumlah yang sama rata kepada semua asnaf zakat sebagaimana yang akan dijelaskan dalam fasal kelapan daripada bab ini nanti.

Mazhab Hanbali

Pandangan ulama mazhab Hanbali mempunyai persamaan dengan ulama mazhab Syafie dalam memberi maksud *sabilillah* sebagai sukarelawan yang berperang tanpa diberi gaji tetap ataupun diberi gaji tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan. Orang yang berjihad diberikan bahagian yang mencukupi untuk peperangan walaupun dia seorang yang kaya. Apabila dia tidak lagi terlibat dengan peperangan maka hendaklah diserahkan semula semua yang telah diambil. Satu pendapat yang lain dalam mazhab Hanbali menyatakan orang yang menjaga sempadan negara adalah sama seperti orang yang pergi berperang. Kedua-dua golongan ini tergolong dalam *sabilillah*.

Dinyatakan dalam kitab *Ghayah al-Muntaha* dan Syarahnya, bahawasanya harus bagi pemerintah menggunakan duit zakat membeli kuda untuk digunakan dalam peperangan, walaupun yang berperang itu pengeluar zakat itu sendiri kerana dia dianggap telah menunaikan tanggungjawabnya kepada pemerintah. Juga dibolehkan menggunakan harta zakat untuk membeli kapal-kapal atau kelengkapan peperangan yang lain untuk keperluan jihad kerana ia termasuk dalam keperluan dan kemaslahatan berjihad. Semua perkara yang dilaksanakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin boleh dilakukan oleh pemerintah kerana dia (mereka) lebih mengetahui.

Kedudukan ini berbeza bagi pemilik harta. Dia tidak dibolehkan membeli sendiri kuda dari zakat yang perlu dikeluarkannya untuk digunakan sebagai *sabilillah*. Begitu juga membeli hartanah (aset) yang diwakafkan untuk para mujahidin kerana dia tidak melaksanakan kaedah pengeluaran zakat sebagaimana yang diperintahkan.²³¹ Manakala untuk tujuan ibadat haji, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Pertama, mereka termasuk dalam golongan *sabilillah* iaitu orang fakir yang berhak diberi zakat sehingga membolehkannya melaksanakan haji yang wajib atau dapat menolongnya melengkapkan pelaksanaan ibadah haji. Ini berdasarkan hadis Ummi Maqil al-Asadiyyah:

²³¹ *Ma'alib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 147-148.

عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ
فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْحُجُّ
وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

Daripada Ummi Ma'qil al-Asadiyyah bahawa suaminya telah menyerahkan unta muda pada jalan Allah dan dia dalam masa yang sama berniat untuk melaksanakan umrah. Lalu, dia meminta unta itu daripada suaminya. Tetapi, suaminya enggan memberi. Kemudian, dia datang dan mengadu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memerintahkan suaminya untuk memberikan unta tersebut kepadanya. Rasulullah SAW bersabda: "Haji dan umrah itu termasuk dalam sabilillah."²³²

(Riwayat Ahmad)

Pendapat ini diriwayatkan juga daripada Ibn Abbas r.a, Ibn Umar r.a dan pandangan daripada Ishaq.

Kedua, tidak boleh menyerahkan bahagian *sabilillah* untuk keperluan ibadat haji sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Ibn Qudamah berkata dalam kitab al-*Mughni*, pendapat ini lebih tepat kerana *sabilillah* ketika disebut secara mutlak bermaksud jihad. Tambahan pula, sebahagian besar ayat al-Quran yang menerangkan *sabilillah* adalah dikehendaki dengan maksud jihad kecuali beberapa ayat sahaja. Oleh itu, wajib meletakkan maksud dalam ayat al-Quran dalam surah al-Tawbah ayat 60 sebagai jihad dengan mengambil maksudnya secara zahir. Selain itu, zakat hanya digunakan untuk kepentingan salah satu daripada dua golongan iaitu pertamanya golongan yang memerlukan seperti orang fakir, miskin, memerdekakan hamba dan mereka yang berhutang bagi melunaskannya. Manakala, golongan kedua ialah mereka yang diperlukan oleh kaum muslimin seperti amil zakat, orang yang berperang, mualaf dan orang yang berhutang dengan tujuan untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Sedangkan, ibadat haji untuk orang fakir tidak memberi manfaat kepada orang Islam yang lain dan tidak pula orang Islam berhajat kepada berhajinya si fakir tersebut serta tiada hajat untuk mewajibkan ibadat haji bagi orang fakir. Mewajibkan ibadat haji ke atas orang fakir adalah membebankan sedangkan Allah SWT telah pun meringankan kefardhuan itu bagi mereka. Justeru, memperuntukkan bahagian ini kepada yang lebih

²³²Hadis riwayat Ahmad (27286) dan para pengarang al-Sunan. Hadis ini berstatus *dhaif* kerana terdapat dalam sanadnya seseorang yang *majhul* dan seorang perawi yang dipertikaikan kedudukannya seolah-olah hadis ini terdapat unsur *mudhtarib*. Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan jalur riwayat yang lain dan pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, keadaannya adalah *mudallis* dan *mu'an'an*. (*Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 181, cetakan Al-Halabi).

memerlukan dari kalangan asnaf yang lain dan juga demi kemaslahtan kaum muslimin adalah lebih utama.²³³ Keterangan ini merupakan perbahasan yang terperinci serta jelas dan tidak perlu diberi sebarang komentar.

Adapun hadis yang dijadikan sandaran hujah daripada riwayat pertama oleh Imam Ahmad, telah dihukumkan *dhaif* sanadnya. Sekiranya dianggap sanadnya diterima sebagai sahih, maka sebahagian ulama mazhab Syafie memberikan jawapan bahawa kami tidak menafikan bahawa ibadat haji boleh dikategorikan sebagai sebahagian dari *sabilillah* tetapi khilaf yang berlaku itu adalah pada konteks *fi sabilillah* dalam ayat zakat dan begitu juga hadis:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِحِمْسَةٍ .

Maksudnya:

Tidak halal zakat kecuali bagi lima golongan.²³⁴

(Riwayat Albani)

Dalamnya mengandungi kategori orang yang layak diberikan zakat adalah orang yang berperang di jalan Allah. Justeru, hadis ini seolah-olah menjelaskan maksud sebenar ayat tersebut dalam konteks *fi sabilillah*. Namun, berdasarkan petunjuk asal hadis tersebut yang mengandungi dakwaan menerusi proses kajian yang mendalam terhadap maksud *fi sabilillah* juga digunakan untuk ibadah haji kerana dalam hadis tersebut terdapat dua kebarangkalian iaitu berdasarkan kes pemberian seekor unta yang dijadikan untuk sedekah *fi sabilillah* sebagaimana yang dijelaskan dalam satu riwayat ataupun terdapat maksud pesanan Baginda SAW dalam riwayat yang lain agar dijadikan sedekah unta tersebut sebagai *fi sabilillah* dalam konteks mereka yang ingin menunaikan haji. Jika kita andaikan bahawasanya unta tersebut adalah sebagai zakat, maka terdapat kebarangkalian sesiapa yang diberikan kepadanya unta itu adalah seorang fakir yang layak memanfaatkannya atau dibenarkan untuk menunggangnya (mengambil manfaat tunggangan sahaja) tanpa diberikan pemilikan unta itu kepadanya dan hak untuk memilikinya.²³⁵

Kesepakatan Empat Mazhab tentang Asnaf *Fi Sabilillah*

Setelah penelitian yang dibuat berdasarkan nukilan kami daripada pandangan empat Mazhab dalam membincangkan asnaf ini, bahawasanya mereka bersepakat atas tiga perkara:

Pertama: Jihad adalah termasuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah* secara pasti.

Kedua: Keharusan menyerahkan zakat kepada individu tentera yang berjihad. Berbeza dengan hukum menyerahkan zakat untuk keperluan dan persiapan jihad yang berlaku khilaf padanya.

²³³ *Al-Mughni*, Ibn Qudamah, jilid 6, hlm. 470-471, cetakan Al-Imam.

²³⁴ Hadis riwayat Ahmad (27286), Imam al-Hakim, jilid 1. hlm. 482, dan beliau mengisahkannya, Ibn Khuzaimah (1767), hadis ini turut disahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa' al-Ghalil*, jilid 3, hlm. 379.

²³⁵ *Tuhfat al-Muhtaj*, jilid 3, hlm. 96.

Ketiga: Tidak mengharuskan disalurkan zakat kepada tujuan kebajikan dan kemaslahatan umum bersama seperti membina empangan, jambatan, mendirikan masjid dan sekolah, membaiki jalan, mengurus jenazah dan sebagainya. Pembiayaan untuk perkara-perkara tersebut hendaklah ditanggung oleh baitulmal dari sumber pendapatan yang lain seperti *fai`*, cukai *kharaj* dan sebagainya.

Alasan tidak boleh diserahkan zakat dalam urusan ini adalah kerana tidak wujud unsur pemberian milik sebagaimana menurut pendapat ulama mazhab Hanafi. Mazhab lain juga menyatakan sedemikian kerana tidak termasuk dalam lapan asnaf.

Adapun pandangan yang dipetik dari kitab *al-Bada`i`* yang mentafsirkan *sabilillah* adalah semua amalan berbentuk *taqarrub* dan ketaatan kepada Allah SWT dengan syarat ianya mestilah diberikan pemilikan kepada individu dan tidak diberikan kepada pihak yang umum sebagaimana disyaratkan penerima tersebut adalah dari kalangan fakir. Oleh itu pandangan ini tidak terkeluar dari pendapat ulama yang menyempitkan maksud ruang lingkup pengertian *fi sabilillah*.

Abu Hanifah adalah satu-satunya Imam yang mensyaratkan status fakir pada tentera yang berjihad sebagaimana Imam Ahmad juga satu-satunya Imam yang mengharuskan zakat untuk para jemaah haji dan umrah.

Para ulama mazhab Syafie dan Hanbali bersepakat mensyaratkan para mujahid yang mengambil zakat hendaklah terdiri daripada golongan sukarelawan yang tidak bergaji dalam daftar ketenteraan. Semua ulama bersepakat kecuali ulama mazhab Hanafi, dalam keharusan menyalurkan zakat untuk masalahat jihad secara umum.

Ulama yang Memperluaskan Maksud *Sabilillah*

Ada dalam kalangan ulama dahulu dan sekarang yang memperluaskan maksud *sabilillah* yang tidak hanya khusus kepada jihad dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya bahkan ditafsirkan kepada semua perkara yang meliputi kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan baik dan bersifat kebajikan yang sesuai dengan maksud asal dari kalimah tersebut.

Perbincangan yang dinukilkan oleh al-Qaffal daripada sebahagian Fuqaha

Antara contoh perbincangan ini adalah satu pandangan dari Imam al-Razi dalam tafsirnya yang mengingatkan berkenaan zahir lafaz dalam firman Allah SWT “*wa fi sabilillah*.” Menurut beliau, ayat ini tidak bermaksud menghadkan ertinya hanya kepada orang yang berperang sahaja. Seterusnya dia berkata: “Dalam mentafsirkan ayat tersebut Al-Qaffal menukilkan daripada sebahagian fuqaha yang membenarkan agihan zakat kepada semua bentuk kebajikan seperti mengurus mayat, mendirikan kubu pertahanan dan mengimarahkan masjid kerana firman Allah SWT “*wa fi sabilillah*” adalah bersifat umum, meliputi kesemuanya.”²³⁶

²³⁶Tafsir Fakhr al-Razi, jilid 16, hlm. 113.

Al-Qaffal tidak menerangkan siapa sebenarnya fuqaha yang dimaksudkan. Namun ulama *muhaqqiqin* tidak menggunakan sifat *faqih* kecuali ke atas seseorang yang berstatus *mujtahid*. Begitu juga al-Razi tidak memberikan apa-apa ulasan terhadap nukilan al-Qaffal atau dengan sesuatu yang menunjukkan kecenderungannya terhadap pandangan tersebut.

Pendapat yang Disandarkan Kepada Anas Bin Malik Dan al-Hasan al-Basri serta Perbincangan Mengenainya

Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, menyandarkan pendapat ini kepada Anas bin Malik dan Al-Hasan al-Basri. Kedua-duanya berkata: “Peruntukan zakat yang dikeluarkan untuk membina jambatan dan jalan adalah dianggap sebagai sedekah yang pasti.”²³⁷

Kenyataan ini menunjukkan keharusan mengeluarkan zakat untuk membina dan memperbaiki jambatan dan juga jalan dan ia adalah dianggap zakat yang sah bermakna ianya harus dan diterima.

Namun, Abu ‘Ubaid meriwayatkan daripada kedua-dua pandangan Anas bin Malik dan Hassan al-Basri dengan interpretasi yang berbeza. Beliau menyatakan apabila seorang Muslim membawa zakatnya kepada *al-‘Asyir* (pengutip hasil *‘usyur*) lalu diambil olehnya sebagai salah satu bahagian daripada penunaian ibadah zakat. Maka, sempurnalah zakat baginya. Para pengutip *‘usyur* ketika itu yang terdiri daripada golongan tertentu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengutip hasil *‘usyur* akan berdiri di kaunter khas yang terletak di kawasan jambatan atau di tepi jalan raya yang berada di kawasan sempadan negara pada kebiasaannya bertujuan untuk mengutip hasil daripada para peniaga sama ada dalam kalangan kafir *harbi* yang diberikan keamanan dan juga daripada kafir *zimmi* dan juga orang Islam yang dikenakan ke atas mereka cukai perniagaan yang sama seperti dengan perkara yang kita namakan pada hari ini sebagai duti kastam (*custom duty*). Abu ‘Ubaid meriwayatkan pendapat *tabiin* dan golongan terkemudian seperti Ibrahim, al-Sya’bi, Abi Ja’afar al-Baqir yang juga dikenali sebagai Muhammad bin Ali yang mengukuhkan lagi makna yang dikemukakan iaitu mengambil kira setiap yang telah dikutip oleh *‘Asyir* itu adalah dikategorikan sebagai zakat. Terdapat pula keterangan yang jelas daripada al-Hasan yang berbeza dengan keterangan daripada Maimun bin Mihran dalam masalah tersebut iaitu orang Islam tetap wajib mengeluarkan zakat harta dan tidak memadai dengan hanya memberi cukai kepada petugas *‘Asyir*. Akan tetapi Abu ‘Ubaid berkata: “Adapun pandangan kami adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas, al-Hasan, Ibrahim, al-Sya’bi dan Muhammad bin Ali dan inilah yang diterima pakai oleh kebanyakan ulama ketika itu.”²³⁸

Demikian juga Ibn Abi Syaibah²³⁹ telah meriwayatkan dari Anas dan al-Hasan dalam bab “Menganggap sesuatu yang dibayar kepada pegawai *‘usyur* sebagai zakat” sebagaimana yang dilakukan oleh Abu ‘Ubaid. Oleh itu, tidak tepat menyandarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah kepada Anas dan al-Hasan.”

²³⁷ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 167.

²³⁸ *Al-Amwal*, hlm. 686

²³⁹Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah (10393), Daripada Anas dan al-Hassan nas riwayat “Apa yang diambil daripadamu untuk membina jambatan maka itu adalah zakat”.

Pandangan Mazhab al-Imamiyyah al-Ja'fariyyah

Dalam *Al-Mukhtasar al-Nafi'* salah satu kitab mazhab al-Imamiyyah al-Ja'fariyyah mengemukakan bahawa *sabilillah* itu bermaksud segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT atau untuk kemaslahatan seperti ibadat haji, jihad dan mendirikan jambatan. Menurut satu pendapat, *sabilillah* hanya dikhususkan kepada jihad.²⁴⁰

Dalam *Jawahir al-Kalam Fi Syarhi Syara'i' al-Islam* yang merupakan ensiklopedia fiqh Mazhab al-Ja'fari mengemukakan bahawa kemaslahatan umum seperti mendirikan jambatan, masjid, ibadat haji dan semua jalan kebaikan, termasuk dalam pengertian *sabilillah*. Pendapat itu diikuti oleh kebanyakan ulama terkemudian. Ia dikukuhkan lagi dengan menyatakan bahawa lafaz *sabil* itu bererti jalan. Apabila ia disandarkan pada kalimah Allah, maka itu diibaratkan sebagai meliputi segala jalan yang bertujuan untuk mendapat keredaan dan pahala dari Allah SWT termasuklah jihad dan sebagainya.²⁴¹

Pandangan Mazhab al-Zaidiyyah

Dalam *Al-Raudh al-Nadhir*, dalam kalangan kitab mazhab al-Zaidiyyah mensyarahkan pendapat Imam Zaid menyatakan bahawa zakat tidak dikeluarkan untuk kegunaan mengurus jenazah dan mendirikan masjid. Beliau berkata: "Pendapat yang bersetuju memasukkan kedua-duanya dalam pengertian *sabilillah* adalah dengan alasan secara umumnya ia merupakan jalan kebaikan. Walaupun petunjuk makna yang sering digunakan adalah bermaksud jihad dan seumpamanya kerana kerap kali berlaku peperangan pada permulaan Islam namun makna itu tidaklah sampai kepada tahap hakikat '*uruf*'. Ia kekal di atas maknanya yang pertama, iaitu merangkumi semua jenis kebaikan yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan khusus kecuali terdapat dalil yang menentukan secara khusus. Ini adalah zahir ibarat yang terdapat dalam kitab *al-Bahr* yang berbunyi: "Kami berpendapat, zahir *sabilillah* adalah bersifat umum kecuali apabila dikhususkan oleh sesuatu dalil."²⁴² Ini menunjukkan pengarang kitab *al-Bahr* dan *al-Raudh* mentarjihkan makna *sabilillah* dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Dalam kitab *Syarh al-Azhar* mengemukakan bahawasanya bahagian *sabilillah* ini boleh digunakan untuk kemaslahatan bersama kaum Muslimin. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam al-Hadi. Abu Talib berkata: "Sesungguhnya bahagian ini digunakan untuk kemaslahatan bersama, apabila tidak ada orang fakir yang memerlukan. Tetapi sekiranya pada waktu itu terdapat orang fakir yang memerlukan, maka dia yang lebih berhak menerima zakat. Sebahagian yang lain berpendapat syarat ini hanyalah bersifat *istihbab* (sunat) jadi jika disalurkan untuk kemaslahatan umum walaupun wujudnya golongan fakir maka ianya harus."

Dinukilkan dalam kitab *Hawasyi al-Azhar* pendapat daripada kitab *al-Bahr*, dibolehkan menyalurkan zakat untuk kemaslahatan umum tidak tertumpu kepada lebihan zakat asnaf

²⁴⁰ *Al-Mukhtasar al-Nafi'*, hlm. 59.

²⁴¹ *Jawahir al-Kalam*, jilid 2, hlm. 79, lihat juga *Syara'ul-Islam*, jilid 1, hlm. 87, cet. Darul Maktabah al-Hayah dan *Fiqh Imam Ja'far*, jilid 2, hlm. 92.

²⁴² *Al-Raudh an-Nadhir*, jilid 2, hal 428, *al-Bahr*, jilid 2, hlm. 182.

sabilillah bahkan harus juga disalurkan semua lebih daripada lapan asnaf yang lain untuk tujuan kemaslahatan sebagaimana boleh diagihkan kepada orang fakir daripada harta yang diperuntukkan untuk kemaslahatan.²⁴³

Pendapat Pengarang al-Raudhah al-Nadiyyah

Dalam *al-Raudhah al-Nadiyyah* karya Siddiq Hasan Khan yang bermazhab ahli hadis, mereka mempunyai pandangan tersendiri mengemukakan maksud *sabilillah* adalah jalan menuju Allah SWT. Maksudnya jihad sekali pun merupakan jalan paling agung kepada Allah SWT tetapi tiada dalil menunjukkan bahagian asnaf ini hanyalah khusus untuk jihad. Bahkan *sabilillah* boleh digunakan bagi setiap jalan mencapai keredaan Allah SWT. Ini berdasarkan makna ayat dari sudut bahasa maka wajib meneliti makna dari aspek bahasa kerana tidak sah nukilan dengan makna istilah syarak di sini. Kemudian, beliau menyatakan termasuk dalam *sabilillah* adalah memperuntukkan zakat bagi para ulama yang gigih memperjuangkan kemaslahatan agama kaum muslimin. Sesungguhnya, bagi mereka itu terdapat hak daripada harta Allah SWT sama ada mereka itu kaya atau fakir. Malah, mengeluarkannya untuk kepentingan tersebut merupakan sebahagian perkara yang terpenting kerana sesungguhnya ulama itu pewaris para Nabi dan pembela agama. Di atas bahu mereka terpicul kesucian Islam dan syariat Rasul SAW pemimpin sekalian makhluk di atas muka bumi.²⁴⁴

Pendapat Ulama Ahli Hadis seperti al-Qasimi

Syeikh Jamaluddin al-Qasimi menerangkan dalam tafsirnya tentang pendapat al-Razi bahawa zahir lafaz tidaklah menunjukkan kemestian mengkhususkan kepada orang yang berperang. Beliau turut memetik pendapat al-Qaffal daripada sebahagian fuqaha tentang masalah tersebut serta mengemukakan pendapat pengarang buku *Al-Taj (Al-Taj al-'Arus Min Jawahir al-Qamus)* yang menyatakan bahawa setiap jalan yang menuju reda Allah SWT adalah jalan kebaikan dan termasuk dalam *sabilillah*.²⁴⁵ Beliau tidak memberikan komentar atau ulasan terhadap nukilan ini. Ini menunjukkan pendapat tersebut dipersetujui secara tidak langsung dan tiada sebarang perselisihan.

Pendapat Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut

Al-Sayyid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar*, mengemukakan pendapatnya dalam mentafsirkan ayat tentang asnaf ini sebagaimana teksnya: "Pengertian sebenar *sabilillah* di sini adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang menjadi tunjang kepada urusan agama dan pemerintahan negara dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Ibadat haji individu tidak termasuk dalam pengertian ini kerana ia hanya wajib bagi orang yang mampu sahaja berbanding yang tidak mampu. Ia termasuk dalam kategori fardu ain yang wajib ke atas setiap individu serta mempunyai syarat-syaratnya yang tertentu sebagaimana perihal solat dan puasa, dan itu bukanlah termasuk dalam kemaslahatan agama atau negara. Akan tetapi syiar ibadah haji dan kewajipan umat untuk melaksanakannya adalah terdiri

²⁴³ Syarh al-Azhar dan Haasyiahnya, hlm. 115-116.

²⁴⁴ Al-Raudhah al-Nadiyyah, jilid 1, hlm. 206-207.

²⁴⁵ Mahasin al-Ta'wil, jilid 7, hlm. 3181.

daripada masalah kaum Muslimin. Maka, dibolehkan untuk disalurkan zakat kepada asnaf ini di bawah kategori *sabilillah* demi memastikan keselamatan laluan perjalanan, keperluan bekalan air dan makanan serta urusan kesihatan jemaah haji jika tiada peruntukan khas untuknya dari yang lain”.²⁴⁶

Seterusnya, pengarang *Tafsir al-Manar* kemudiannya menjelaskan lagi²⁴⁷ bahawa *sabilillah* itu meliputi keseluruhan masalah syarie bersifat umum yang menjadi tonggak urusan agama dan negara. Perkara pertama dan yang paling utama untuk didahulukan adalah persiapan peperangan seperti membeli senjata, menyediakan makanan tentera (kos sara hidup), keperluan logistik dan latihan ketenteraan. (Namun, hal ini hanya dikhususkan kepada peperangan Islam dan tentera Islam yang berperang kerana menegakkan kalimah Allah). Pendapat ini terlebih dahulu dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Hakam namun, setiap sesuatu yang digunakan untuk persiapan tentera hendaklah dikembalikan semula kepada Baitulmal setelah tamat peperangan jika barang tersebut masih kekal seperti senjata, kuda dan lain-lain kerana itu bukanlah dimiliki secara kekal oleh tentera disebabkan sifat harta peperangan tersebut hanya digunakan ketika peperangan berlangsung. Justeru, kebolehgunaannya adalah tertakluk kepada sebab *sabilillah*. Kemudiannya harta itu tetap kekal menjadi peruntukan *sabilillah* meskipun sesudah hilangnya sifat kepenggunaan harta tersebut pada ketika peperangan berlaku.

Termasuk dalam keumuman maksud *fi sabilillahi* adalah membina hospital tentera dan hospital awam, menyedia dan memperbaiki jalanraya, menyediakan landasan keretapi dan lain-lain. Antaranya juga membina kapal perang untuk pertahanan, lapangan udara untuk berperang, benteng-benteng dan parit. Perkara yang penting dan perlu dibiayai dari bahagian *sabilillah* pada hari ini adalah mempersiapkan para *da’ie* yang menyeru ke jalan Islam, mengutus mereka ke negara kafir melalui organisasi yang tersusun dan membiayai mereka dengan dana yang cukup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Kami (Rasyid Ridha) telah menjelaskan tentang kemaslahatan yang besar ini menerusi firman Allah SWT:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Maksudnya:

Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

(Āli-‘Imrān: 104)

Mahmud Syaltut Rahimahullah pula mentafsirkan *sabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perseorangan dan tidak hanya dikhususkan untuk dimanfaatkan oleh sesiapa secara individu. Pemiliknya hanyalah Allah SWT dan manfaatnya adalah

²⁴⁶*Tafsir al-Manar*, jilid 10, hlm. 585, cet. kedua

²⁴⁷*Ibid*, hlm.587.

untuk sekalian makhluk-Nya. Paling utama dan lebih berhak adalah digunakan untuk persiapan peperangan bagi menghalang pencerobohan musuh yang melampaui batas, memelihara kehormatan, juga meliputi segala persiapan yang diperlukan dalam menyediakan teknologi ketenteraan moden, mencakupi pembinaan hospital tentera mahupun hospital awam, membaiki pulih jalan, menyediakan landasan keretapi, dan keperluan-keperluan lain dalam ketenteraan yang diketahui oleh pakar peperangan dan medan tempur. Ini juga mencakupi persiapan pendakwah berkaliber yang berjuang menjelaskan keindahan dan toleransi Islam, menerangkan hikmahnya dan menyampaikan hukum hakamnya serta menyangkal dakyah bagi menolak tipu daya musuh.

Begitu juga termasuk dalam kategori ini usaha yang berterusan untuk mengekalkan kelestarian para penghafal al-Quran yang kekal diwariskan secara *mutawatir*, sebagaimana ianya diturunkan sejak awal zaman penurunannya sehingga ke hari ini dan seterusnya sehingga sampai ke hari Akhirat, insya-Allah.²⁴⁸ Pendapat ini menguatkan pandangan pengarang *Tafsir al-Manar* Rahimahullah.

Berdasarkan ini, beliau berfatwa bagi menjawab pertanyaan tentang keharusan mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid. Beliau menjawab: “Sesungguhnya masjid yang ingin didirikan atau untuk diimarahkan, sekiranya menjadi satu-satunya masjid yang berada di kariah tersebut. Ataupun terdapat masjid yang lain namun tidak dapat menampung jemaah sehingga memerlukan masjid yang lain, maka dibenarkan menurut syarak mengeluarkan zakat untuk mendirikan atau memperbaiki masjid tersebut. Mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid dalam situasi tersebut, termasuk dalam asnaf zakat yang dinyatakan oleh al-Quran, menerusi surah al-Taubah dengan nama “*sabilillah*.”

Hal ini berasaskan pandangan bahawasanya kalimah “*sabilillah*” adalah kemaslahatan umum yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh kaum Muslimin, bukan hanya untuk individu tertentu. Oleh itu ia meliputi masjid, hospital, institusi pendidikan, industri besi dan senjata serta seumpamanya yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Sukacita untuk saya nyatakan di sini bahawasanya dalam isu ini terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama (kemudian Syeikh Syaltut mengemukakan nukilan al-Razi dalam tafsirnya daripada al-Qaffal tentang penyaluran harta zakat untuk semua bentuk kebajikan) sehinggalah beliau berkata: “Pendapat inilah yang saya pilih dan berpuas hati dengannya serta saya berfatwa dengannya namun beserta dengan syarat yang telah kami nyatakan berkaitan pembinaan masjid adalah apabila kewujudan masjid itu sangat diperlukan, sebaliknya jika tidak diperlukan, maka mengeluarkan zakat untuk perkara selain untuk masjid adalah lebih utama dan mustahak.”²⁴⁹

Fatwa Syeikh Makhuluf

Syeikh Hasanain Makhuluf, yang merupakan mantan mufti Mesir, apabila ditanya tentang boleh atau tidak mengeluarkan zakat untuk kepentingan pertubuhan kebajikan Islam, lalu beliau menfatwakan akan keharusannya, berlandaskan kepada nukilan al-Razi daripada al-

²⁴⁸ *Al-Islam Aqidatan wa Syariatatan*, hlm. 97-98, cet. Al-Azhar.

²⁴⁹ *Al-fatawa*, Syaltut, hlm. 219, cet. Al-Azhar.

Qaffal dan selainnya tentang pengertian *sabilillah*.²⁵⁰

Pertimbangan dan Tarjih

Setelah kami menerangkan beberapa pendapat daripada empat mazhab di mana sebahagian besarnya menghadkan makna *sabilillah* sebagai jihad dan setiap perkara yang sama makna dengannya. Kami juga telah menerangkan beberapa pendapat lain dari ulama terdahulu dan ulama terkini yang memperluaskan makna *sabilillah*. Maka wajib kepada kita untuk menjelaskan pendapat yang lebih tepat antara dua pendapat tersebut manakah yang lebih utama dan berhak dilakukan tarjih.

Para ulama yang memperluas makna *sabilillah* telah berpegang kepada dalil yang jelas, iaitu makna asal lafaz "*sabilillah*" yang mencakupi semua jenis amalan kebajikan dan bermanfaat kepada kaum Muslimin. Mereka membolehkan bahagian dalam asnaf ini digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, hospital, serta projek pembinaan dan yang berorientasikan kebajikan. Adapun jumhur fuqaha empat mazhab melarang hal ini berdasarkan dua sebab:

Pertama: Pandangan yang dipegang oleh ulama mazhab Hanafi bahawasanya rukun zakat itu adalah pemberian milik sedangkan melalui penyerahan zakat untuk tujuan kebajikan tidak wujud penentuan pemilikan kepada sesiapa pun. Dalil yang menunjukkan kepada kemestian wujudnya pemberian milik adalah kerana Allah SWT telah menamakannya sebagai sedekah dan hakikat sedekah itu adalah memberi pemilikan harta kepada orang fakir.²⁵¹

Kedua: Perkara-perkara yang telah disebutkan seperti pembinaan masjid, sekolah, sistem pengairan (untuk tujuan minuman dan pertanian) dan sebagainya, tidak termasuk dalam lapan asnaf sebagaimana yang ditentukan dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir.

(al-Tawbah: 60)

Kalimah "إنما" adalah untuk menunjukkan makna eksklusif dan pensabitan terhadap perkara yang disebutkan dan menafikan yang selain daripadanya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ.

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan hukum pada zakat, lalu

²⁵⁰Lihat *Fatawa Syar'iyah*, Syekh Makhluf, jilid 2.

²⁵¹*Fath al-Qadir*, jilid 2, hlm. 20.

*membahagikannya pada lapan bahagian.*²⁵²

(Riwayat Abu Daud)

Pendapat ini dipegang oleh Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni*.²⁵³

Terdapat komentar terhadap dalil yang pertama. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, asnaf zakat yang disebutkan oleh al-Quran dengan huruf *fi* tidak mensyaratkan padanya pemberian milik. Berdasarkan hujah ini, telah berfatwa dalam kalangan fuqaha dengan keharusan memerdekakan hamba dan melangsaikan hutang si mati daripada peruntukan zakat sedangkan tidak wujud unsur pemberian milik. Syarat pemberian milik tersebut telahpun dipenuhi dengan pemberian zakat kepada pemerintah. Tidak semestinya pemilik harta menyerahkan secara langsung hartanya ke tangan si fakir. Apabila zakat diterima oleh pemerintah atau wakilnya, mereka bebas untuk menggunakannya bagi perkara-perkara tersebut.

Manakala, dalil kedua yang menghadkan asnaf zakat hanya untuk lapan golongan sahaja tidak memadai untuk menolak pandangan kelompok yang memperluaskan maksud *sabilillah*. Selagi mereka menyatakan bahawasanya perkara-perkara seperti mendirikan masjid dan lain-lain itu adalah sebahagian daripada *sabilillah*, maka tidak terkeluar daripada pengkhususan yang dinyatakan oleh Allah dengan kalimah “إنما.” Namun, jawapan balas yang sahih terhadap pendapat mereka adalah dengan menentukan batasan maksud *sabilillah*. Adakah ia hanya dikhususkan untuk peperangan dan pertempuran sahaja sebagaimana pendapat jumhur ulama? Atau pun lebih bersifat umum iaitu meliputi semua perkara kebajikan, kebaikan dan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT sebagaimana pendapat mereka yang telah dinyatakan sebelum ini, dan sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh keumuman lafaz.

Justeru, supaya kita dapat menentukan batasan maksud *sabilillah* dengan lebih tepat dan teliti, kita hendaklah mempersembahkan data dan maklumat yang berkaitan konteks kalimah *sabilillah* di dalam al-Quran supaya dapat kita jelaskan maksud yang dikehendaki berdasarkan kedudukannya dalam ayat tersebut. Ini adalah kerana sebaik-baik yang menafsirkan al-Quran adalah al-Quran itu sendiri.

***Sabilillah* dalam Konteks al-Quran**

Kalimah *fi sabilillah* dalam kitab al-Quran disebutkan lebih daripada 60 kali (julat antara 63-69).²⁵⁴ Kalimah ini dikemukakan dengan dua bentuk:

Pertama: Ada ketika diletakkan huruf *jar* menggunakan huruf *fi* (*fi sabilillah*) seperti terdapat pada ayat yang menerangkan asnaf zakat dan inilah yang paling banyak ditemui dalam al-Quran. Ada juga kalanya diletakkan huruf *jar* dengan huruf ‘*an*’ (*‘an sabilillah*) yang terdapat pada 23 tempat dalam al-Quran.

²⁵²*Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1630.

²⁵³*Al-Mughni*, jilid 2, hlm.167.

²⁵⁴Lihat petunjuk: *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al- Quranil Karim*.

Pada tempat-tempat tersebut datang selepas salah satu daripada dua kata kerja iaitu *al-Saddu* (yang bermaksud perbuatan menghalang) sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿٣٦﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir serta menghalang orang-orang lain dari jalan Allah (agama Islam), sebenarnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.

(al-Nisā':167)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Sesungguhnya, orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

(al-Anfāl :36)

Begitu juga datang selepas kata kalimah *al-Idhlal* (usaha menyesatkan) seperti firman Allah SWT:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan ada antara manusia: Orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan; yang berakibat menyesatkan (dirinya dan orang ramai) daripada agama Allah.

(Luqmān: 6)

Kedua: Ketika kalimah ini diletakkan huruf *jar* dengan *fi* yang ditemui pada sebahagian besar ayat al-Quran, ia biasanya datang setelah kata kerja *al-infaq* (Belanjakanlah oleh kamu sekalian pada jalan Allah) maksud ayat 195 surah al-Baqarah atau setelah kata kerja *al-hijrah* seperti (orang-orang yang berhijrah di jalan Allah), dan setelah kata kerja *al-jihad* (berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah) maksud ayat 218 surah al-Baqarah, atau setelah kata kerja *al-qital* atau *al-qatlu* (Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh (mempertahankan diri) dan dibunuh (diperangi) maksud ayat 76 surah al-Nisā'. (Dan janganlah kamu sekalian menyatakan terhadap orang yang dibunuh di jalan Allah itu sebagai mati yang biasa) ayat 154 surah al-Baqarah atau setelah kata kerja *al-makhmaṣah* (kebuluran) atau kata kerja *al-dharbu* (musafir) atau kata kerja lain yang menyerupainya. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan *sabilillah* dalam ayat-ayat al-Quran tersebut?

Al-Sabil menurut bahasa bererti jalan. *Sabilillah* ertinya jalan yang akan menyampaikan kepada reda dan balasan pahala Allah SWT. Dialah yang mengutuskan paraNabi untuk

membimbing makhluk supaya sampai kepada-Nya. Dia memerintahkan Rasul terakhir untuk berdakwah kepada-Nya:

أَدْخُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Maksudnya:

Serulah olehmu pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik.

(al-Nahl: 125)

Begitu juga bertujuan menyebarkan secara meluas (menyeru) dalam kalangan manusia. Firman Allah SWT:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata.

(Yusuf: 108)

Terdapat juga jalan (*sabil*) yang berlawanan iaitu jalan *taghut*. Jalan yang diseru oleh iblis dan para tenteranya. Jalan yang akan membawa pengikutnya ke neraka dan mendapat kemurkaan Allah. Allah SWT telah berfirman sebagai membuat perbandingan antara kedua-dua jalan serta orang-orang yang mengikutinya:

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
الظُّغُوتِ

Maksudnya:

Orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah; dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan Taghut (Syaitan).

(al-Nisā': 76)

Orang yang menyeru pada jalan Allah sangat sedikit manakala musuh yang menghalang daripada jalan Allah sangat ramai:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Sesungguhnya, orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

(al-Anfāl: 36)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan ada dalam kalangan manusia: Orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan; yang berakibat menyesatkan (dirinya dan orang ramai) dari agama Allah.

(Luqmān: 6)

وَإِن تَطْغَأْ كَثَرٌ مِّنَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.

(al-An‘ām:116)

Keadaan ini berlaku kerana bebanan dalam mengikuti jalan (*sabilillah*) ini akan menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang berlawanan dengannya dan penghalang daripadanya. Oleh itu, telah datang amaran supaya tidak mengikuti hawa nafsu:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah.

(Sād:26)

Jika musuh-musuh Allah menggunakan segala kemampuan dan harta bendanya untuk menghalangi *sabilillah* maka wajib bagi pembela agama Allah dalam kalangan kaum Muslimin mengerahkan segala kemampuan dan menginfakkan hartanya pada *sabilillah*. Inilah yang diwajibkan dalam Islam. Justeru wajib menjadikan sebahagian kecil dari zakat yang wajib untuk digunakan bagi keperluan asnaf yang penting ini, iaitu fi *sabilillah*. Sebagaimana digalakkan kaum Muslimin secara umum, menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah.

Makna *Sabilillah* apabila digandingkan dengan Kalimah *al-Infahq*

Pengkaji mendapati kalimah *sabilillah* apabila digandingkan dengan kalimah *infahq* akan memberi dua makna:

Pertama, makna yang bersifat umum, berdasarkan dalil lafaznya yang asli meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan jalan kebajikan. Perkara ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَثْبَتَتْ سَبْعَ سَنَائِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

Maksudnya:

Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya.

(al-Baqarah: 261)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Maksudnya:

Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan (agama) Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan mengungkit-ungkit (pemberiannya), dan tidak pula menyinggung atau menyakiti (pihak yang diberi), mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

(al-Baqarah:262)

Tiada sesiapa pun yang memahami bahawa *sabilillah* hanya dikhususkan kepada maksud peperangan atau perkara-perkara yang berkaitan dengannya sahaja kerana disebut dalam ayat tersebut kalimah *manna* (mengungkit) dan *adzaa* (menyakiti perasaan). Kedua-dua keadaan tersebut (*manna* dan *adzaa*) khususnya *al-adzaa* (menyakiti perasaan) berlaku semasa menginfakkan harta kepada orang fakir dan golongan yang memerlukan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Maksudnya:

Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(al-Tawbah: 34)

Apa yang dikehendaki dengan *sabilillah* dalam ayat 34 surah al-Tawbah ini adalah makna yang umum sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar,²⁵⁵ bukanlah khusus untuk peperangan sahaja. Sekiranya, hanya dikhususkan untuk peperangan, nescaya orang

²⁵⁵ *Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 172.

yang menginfakkan harta kepada orang fakir, miskin, anak yatim, *ibn sabil* dan lain-lain termasuk dalam lingkungan orang yang menyimpan harta yang dikhabarkan akan menerima seksaan neraka.

Sebahagian ulama masa kini berpendapat kalimah *fi sabilillah* jika diiringi dengan kalimah *infaq* yang bermakna jihad dan tidak boleh diberikan makna yang lain.²⁵⁶ Pendapat ini merupakan pandangan yang tidak berasaskan kepada penyelidikan yang sempurna terhadap kedudukan kalimah ini dalam al-Quran. Kedua-dua ayat dalam surah al-Baqarah dan surah al-Tawbah di atas telah jelas menolak pendapat ini.

Kedua: Makna yang khusus iaitu menolong agama Allah SWT, memerangi musuh-Nya dan menegakkan kalimah-Nya di muka bumi sehingga tidak ada fitnah (pemaksaan dalam beragama) dan segala perhitungan (hisab) akan kembali kepada Allah SWT. Konteks kalimah yang berada dalam ayat itulah yang membezakan antara makna yang khusus dengan makna umum yang sebelumnya. Makna yang khusus ini diperoleh apabila kedudukan kalimah *sabilillah* berada selepas kalimah perang dan jihad seperti “Berperanglah di jalan Allah” dan “Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah.” Begitu juga firman Allah SWT selepas ayat mengenai peperangan dalam surah al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Maksudnya:

Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

(al-Baqarah: 195)

Perkataan *infaq* di sini bermaksud menginfakkan harta bagi menolong Islam, menegakkan kalimah-Nya bagi mengalahkan musuh-musuh yang memerangi dan menghalangi-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Hadid:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مَنِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٧٦﴾

Maksudnya:

Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? - Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi (serta segala isinya). Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan

²⁵⁶ *An-Nizam al- Iqtisadi fi al- Islam*, Taqiuddin al-Nabhani, cet. Hizb Tahrir, hlm. 208 cet. Ketiga.

hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi SAW membebaskan kota Makkah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya (syurga) dan Allah Maha Mendalam Pengetahuannya tentang segala yang kamu kerjakan.

(al-Hadid: 10)

Konteks kalimah ini menunjukkan *infaq* mempunyai makna yang sama dengan *infaq* dalam ayat-ayat al-Quran yang sebelumnya. Dalam surah al-Anfāl, Allah SWT berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Maksudnya:

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang mencero boh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya.

(al-Anfāl: 60)

Konteks kalimah *sabilillah* dalam ayat ini jelas menunjukkan maknanya adalah memerangi musuh-musuh Allah SWT dan membela agama-Nya. Perkara ini dijelaskan dalam hadis sahih:

مَنْ قَاتَلَ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

Barang siapa yang berperang dengan tujuan menegakkan kalimat Allah, maka termasuk *fi sabilillah*.²⁵⁷

(Riwayat Bukhari)

Makna yang khusus ini kadangkala digambarkan sebagai jihad dan perang. Dalam pentafsiran kita, membela Islam tentunya lebih utama. Sekiranya tidak tentulah konteks makna “berjihadlah kamu di jalan Allah” akan bermaksud “berjihadlah kamu di dalam jihad.”

²⁵⁷ Hadis disepakati Bukhari-Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. *Sahih Muslim*, no. Hadis: 3126.

Maksud *Sabilillah* pada Konteks Ayat berkaitan Asnaf Zakat

Apabila *sabilillah* digabungkan bersama infaq, ia membawa kepada dua makna iaitu makna yang umum dan makna yang khas. Apakah makna yang dikehendaki dalam ayat al-Quran yang menentukan asnaf zakat dan dalam masa yang sama perkataan infaq difahami di dalamnya sedangkan ia tidak disebut lafaznya?

Pendapat yang saya *tarjih* adalah makna umum *sabilillah* itu tidak menepati maksud yang dikehendaki kerana keumuman tersebut meluas sehingga meliputi terlalu banyak aspek yang tidak terhad asnafnya, lebih-lebih lagi individu yang terkait dengannya. Makna umum ini membawa kepada maksud menafikan pengkhususan asnaf zakat kepada lapan golongan sebagaimana zahir ayat asnaf dan sebagaimana yang datang daripada hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak meredai hukum mana-mana Nabi atau sesiapa yang lain dalam masalah sedekah (zakat) sehingga Dia sendiri menetapkan hukumnya dan membahagikannya kepada lapan bahagian.” Sebagaimana konteks *Sabilillah* dengan maksud umum itu meliputi pemberian kepada fakir miskin dan baki tujuh asnaf yang lain kerana semua perkara tersebut termasuk dalam perbuatan kebajikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh itu apakah perbezaan antara asnaf ini dengan asnaf yang telah dinyatakan sebelum ini dan asnaf yang akan menyusulnya selepas ini?

Sesungguhnya, kalam Allah (al-Quran) adalah bersifat tepat dan sampai serta bersifat mukjizat yang wajib disucikan daripada pengulangan yang tidak berfaedah. Justeru, tidak boleh tidak dikehendaki dengannya satu makna khusus yang membezakannya daripada asnaf yang lain. Inilah kefahaman *mufasssirin* dan fuqaha sejak dahulu lagi. Mereka menjuruskan makna *sabilillah* itu kepada jihad. Mereka menyatakan inilah makna yang dikehendaki dalam keadaan lafaz yang mutlak. Atas asas perbincangan tersebut Ibn al-Athir berkata: “Disebabkan oleh kalimah *sabilillah* kerap digunakan untuk jihad maka seolah-olah maknanya itu hanya terhad penggunaannya untuk jihad.” Pendapat ini telah kami nukilkan daripada beliau pada permulaan fasal perbincangan ini.

Antara dalil yang menguatkan pendapat Ibn al-Athir ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabarani:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَظَرُوا إِلَى شَابٍ
ذِي جَلَدٍ وَقُوَّةٍ وَقَدْ بَكَرَ يَسْعَى فَقَالُوا لَوْ كَانَ شَبَابُهُ وَجَلَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

*Bahawa pada suatu hari para sahabat bersama Rasulullah SAW melihat seorang pemuda yang tahan lasak (gagah) dan kuat. Mereka berkata kalaulah kegagahan dan kekuatan pemuda itu digunakan pada sabilillah.*²⁵⁸

(Riwayat al-Tabarani)

²⁵⁸Al-Mundziri menyatakan dalam *Tarhib*, bahwa hadis ini diriwayatkan Imam al-Tabarani (19129). Perawinya adalah perawi sahih, jilid 3, hlm. 4, cet. Al-Muniriah. Riwayat Abdul Razak (9578), Said bin Mansur (2618), kedua-duanya dalam al-Jihad. Hadis ini turut dinilai sahih oleh al-Albani dalam sahih *al-Jami'* (1428), daripada Ka'ab bin 'Ujrah.

Sabilillah pada hadis ini dimaksudkan dengan berjihad dan membela Islam.

Terdapat banyak hadis sahih daripada Rasulullah SAW dan para sahabat membuktikan secara langsung makna yang biasa digunakan untuk kalimah *sabilillah* adalah jihad. Sebagaimana ucapan Umar r.a dalam *athar* sahih:

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

*Aku diberikan kuda untuk tujuan sabilillah.*²⁵⁹

(Riwayat Bukhari)

Maksud *sabilillah* pada hadis di atas adalah jihad. Adapun dalam hadis Bukhari dan Muslim:

لَعَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

Maksudnya:

*Sesungguhnya, berpagian atau berada di waktu petang untuk membela agama Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya.*²⁶⁰

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدَّقًا لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِثُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Maksudnya:

*Barang siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah, kerana iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka sesungguhnya kekenyanganannya, hilang dahaganya, dan najisnya serta kencingnya menjadi pahala yang memberatkan timbangan kebbaikannya di hari kiamat.*²⁶¹

(Riwayat Ibn Hibban)

Begitu juga hadis Bukhari dan Muslim:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

Maksudnya:

Tidak seorang daripada hamba berpuasa satu hari fi sabilillah (kerana jalan Allah) kecuali Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh

²⁵⁹Disepakati: Riwayat al-Bukhari dalam al-Jihad, no 2970, dan Muslim dalam al-Hibat, no 1620, daripada Umar bin Khattab.

²⁶⁰Disepakati: Riwayat al-Bukhari dalam al-Jihad, no 2792, dan Muslim dalam al-`Imarah, no 1880, daripada Anas bin Malik.

²⁶¹Riwayat Bukhari di dalam al-Jihad, no 2853, dan an-Nasai di dalam al-Hiyal, no 3582, daripada Abu Hurairah.

*perjalanan tujuh puluh (musim luruh) tahun.*²⁶²

Hadis riwayat Imam al-Nasa'ie dan al-Tirmidzi dan beliau menilainya sebagai hasan:

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ .

Maksudnya:

*Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan dituliskan (dijamin pahala) dengan tujuh ratus kali ganda.*²⁶³

(Riwayat Nasa'ie dan Tirmidzi)

Begitu juga hadis Bukhari:

مَا غَبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ .

Maksudnya:

*Tidak sesekali akan merasakan api neraka, kedua telapak kaki seseorang yang penuh dengan debu kerana membela agama Allah.*²⁶⁴

(Riwayat Bukhari)

Terdapat banyak lagi hadis yang lain seumpama ini. Tiada seorang pun yang memberi pengertian *sabilillah* selain jihad. Semua petanda (dalil) ini mencukupi untuk membuat *tarjih* maksud *sabilillah* yang dikehendaki dalam ayat asnaf zakat iaitu jihad sebagaimana dinyatakan oleh jumhur ulama bukan maknanya yang asal menurut bahasa. Pendapat ini diperkuatkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ .

Maksudnya:

*Tidak halal menerima sedekah bagi orang kaya kecuali lima golongan.*²⁶⁵

(Riwayat Abu Daud)

Dinyatakan antara mereka itu adalah orang yang berhutang dan yang berperang di jalan Allah.

Berasaskan kepada semua dalil ini, saya memilih untuk tidak meluaskan makna "*sabilillah*" yang merangkumi semua perbuatan untuk kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sepertimana saya mentarjihkan pendapat untuk tidak menyempitkan makna jihad hanya sebagai jihad ketenteraan semata-mata.

²⁶²Disepakati: Riwayat al-Bukhari dalam al-Jihad, no. 2840, dan Muslim di dalam al-Siyam, no 1153 daripada Abi Saïd al-Khudri.

²⁶³Riwayat Ahmad (19036) dan berkata Pentakhrijnya: sanadnya *hasan*, dan al-Tirmidzi dalam al-Jihad (1625), dan menghukumnya *hasan* dan al-Nasa'ie dalam al-Jihad (3186), daripada Kharim bin Fatik.

²⁶⁴ Riwayat al-Bukhari, no 1632, kedua-duanya dalam al-Jihad, daripada Abdul Rahman bin Hajar dan juga diriwayatkan oleh al-Mundziri dalam *Tarhib*, jilid 2, *Kitab al-Jihad*.

²⁶⁵*Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1635.

Kadangkala jihad dilakukan melalui tulisan dan secara lisan sebagaimana berlaku dengan pedang dan senjata. Kadang kala jihad itu dilakukan melalui pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana yang berlaku melalui ketenteraan. Semua jenis jihad ini memerlukan sokongan dana dan bantuan kewangan.

Perkara yang penting bagi semua bentuk jihad tersebut hendaklah menepati syarat utama *fi sabilillah* iaitu dilakukan untuk membela Islam dan meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Maka, setiap jihad yang dikehendaki dengannya meninggikan kalimah Allah itulah maksud *fi sabilillah* dalam apa jua bentuk mahupun senjatanya.

Al-Tabari dalam mentafsirkan firman Allah SWT *وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ* menyatakan bahawasanya dalam menafkahkan harta untuk membela agama Allah, metodologi dan syariatnya yang telah ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya adalah melalui peperangan melawan musuh agama iaitu orang-orang kafir.

Bahagian pertama daripada pandangan mahaguru *mufasssirin* ini jelas dan boleh diterima mencakupi semua perbelanjaan untuk membela Islam dan mengukuhkan syariatnya. Memerangi musuh Allah SWT dan orang kafir (yang melampaui batas) juga merupakan salah satu dari aspek untuk menolong dan membela agama.

Membela agama Allah SWT, metodologi dan syariatnya dalam beberapa keadaan sering dibuktikan melalui peperangan dan melawan musuh, malah pada masa dan tempat tertentu ia merupakan satu-satunya cara untuk membela agama Allah SWT. Tetapi ada ketikanya sebagaimana hari ini, peperangan melalui fikiran dan jiwa lebih utama dan besar manfaatnya serta lebih berkesan berbanding dengan berperang melalui kekuatan ketenteraan.

Jumhur fuqaha empat mazhab terdahulu mengkhususkan bahagian ini untuk persediaan tentera dan pengawal di sempadan dengan memenuhi keperluan peperangan seperti kuda, baju perang dan senjata. Pada masa kini, tentera dan pengawal disesuaikan dengan orang yang berjihad menggunakan akal dan hati untuk mengajar dan menjalankan kerja dakwah Islam. Mereka itulah golongan yang memfokuskan usaha jihad dengan ucapan dan tulisan mereka untuk mempertahankan akidah dan syariat Islam.

Dalil Kami dalam Memperluaskan Makna Jihad

Pertama: Dalam Islam jihad tidak khusus kepada peperangan dan pertempuran dengan senjata sahaja. Ini difahami daripada hadis Nabi SAW apabila baginda menjawab persoalan manakah satu jihad yang paling afdhal sebagaimana dalam hadis:

هَآ أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ الْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ
جَائِرٍ.

Maksudnya:

*Apakah jihad yang paling utama? Baginda menjawab: "Menyatakan kalimah yang benar di hadapan penguasa yang zalim."*²⁶⁶

²⁶⁶Hadis riwayat Imam Ahmad (18830), berkata ulama *takhrijnya* sanad ini *sahih*, al-Nasa'i (4209) dalam kitab

(Riwayat Ahmad)

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّمَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

Maksudnya:

Tiada nabi yang diutuskan sebelumku oleh Allah SWT kepada suatu umat melainkan pasti ada daripada umat tersebut golongan yang membelanya, para sahabat yang mengamalkan sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian akan datang penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukan, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Oleh itu, siapa yang berjihad membanteras mereka dengan tangannya maka pasti dia merupakan orang yang beriman. Siapa yang membanteras mereka dengan lidahnya maka pasti dia merupakan orang beriman. Siapa yang membanteras mereka dengan hatinya maka pasti dia juga merupakan orang beriman dan tiada sesudah itu iman dalam diri seseorang walau sebesar biji sawi.²⁶⁷

(Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسَّبْتِئِكُمْ.

Maksudnya:

Berjihadlah kamu memerangi orang-orang musyrik dengan harta, nyawa dan lidah kamu.²⁶⁸

(Riwayat Abu Daud)

Kedua: Sebagaimana yang telah kami nyatakan mengenai bentuk-bentuk jihad dan usaha aktivis Islam, walaupun tidak termasuk dalam makna jihad secara nas, maka wajib dikaitkan dengan jihad secara qias. Kedua-duanya merupakan amalan bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, melawan musuhnya dan meninggikan kalimah Allah SWT di muka bumi.

al-Bai'ah daripada Tariq bin Syihab.

²⁶⁷ Sahih Muslim, no. Hadis: 50. Ibn Hibban (177), kedua-duanya dalam al-Iman.

²⁶⁸ Hadis riwayat Imam Ahmad (12246), berkata ulama takhrijnya sanadnya sahih menurut syarat Muslim, Abu Daud (2504), al-Nasa'ie (3096), kedua-duanya dalam al-Jihad, Ibn Hibban dalam al-Siyar (4708) dan al-Hakim dalam al-Jihad, jilid 2 hlm. 91. Beliau menilainya sahih dan disepakati oleh al-Dzahabi, daripada Anas.

Terdapat sebahagian fuqaha yang membolehkan penggunaan zakat untuk orang yang bekerja demi kemaslahatan umum umat Islam. Ibn Rusyd berkata: “Golongan yang mengharuskan zakat untuk para amil walaupun mereka kaya, mereka juga mengharuskannya untuk para hakim atau yang seumpama mereka iaitu golongan yang menjadi sebab manfaat kepada umat Islam secara umum.”²⁶⁹

Seperti yang kita perhatikan kepada pandangan fuqaha mazhab Hanafi yang menyamakan sesiapa yang berada jauh daripada hartanya dan tidak mampu menggunakannya meskipun di negeri sendiri dengan *ibn sabil* kerana yang diambil kira itu adalah hajat keperluan dan perkara itu telah sedia wujud. Tidaklah pelik untuk kita menyamakan jihad dengan makna peperangan dan setiap yang membawa kepada terlaksananya tujuan tersebut dengan dilaksanakan tanggungjawabnya sama ada melalui perkataan atau perbuatan kerana mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk membela agama Islam.

Sebelum ini kita melihat bahawasanya *qias* mempunyai ruang dalam banyak masalah dalam bab zakat. Tidak ada mazhab yang mengemukakan pendapat kecuali semuanya menggunakan salah satu dari bentuk *qias*.

Dengan itu, disini kami memilih makna (*sabilillah*) daripada pendapat jumhur yang ditambah dengan sebahagian perluasan maknanya. Sukacita saya memperingatkan di sini, bahawasanya sebahagian usaha dan projek-projek yang dilakukan di sesebuah negara atau di mana-mana zaman ataupun keadaan adalah merupakan jihad *fi sabilillah*. Namun, tidak berlaku hal seumpama itu di negara, waktu atau keadaan yang lain.

Mendirikan sekolah kebiasaannya dianggap sebagai amal soleh dan usaha yang perlu dihargai. Ianya digalakkan oleh Islam namun ia tidak dikira sebagai jihad. Apabila pendidikan dan institusi pendidikan di sebuah negara, dikuasai oleh para mubaligh Kristian atau pihak komunis, ateis atau sekular, maka mendirikan sekolah Islam menjadi jihad yang utama yang berfungsi mendidik anak-anak orang Islam dan memelihara mereka dari kerosakan fikiran dan akhlak, melindungi mereka dari racun yang berbahaya yang dimasukkan melalui kurikulum dan buku-buku, pemikiran para guru dan dimasukkan ke dalam nilai umum yang ditujukan kepada setiap sekolah dan institusi pendidikan seluruhnya.

Demikian juga mendirikan perpustakaan Islam untuk pusat rujukan bagi menghadapi perpustakaan yang menempatkan bahan bacaan yang merosakkan ummah. Mendirikan hospital Islam untuk merawat umat Islam dan menyelamatkan mereka dari dieksploitasi oleh agenda kristianisasi yang rakus lagi menyesatkan. Ini akan menjadikan institusi intelektual dan kebudayaan sentiasa dalam keadaan amat bahaya serta terdedah kepada kesan buruk yang berpanjangan.

²⁶⁹*Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 276. Cet. Al-Halabi.

Kepada Siapakah bahagian Asnaf *Sabilillah* diagihkan pada Masa Kini?

Kami berpandangan berdasarkan penerangan yang telah lalu bahawasanya pendapat masyhur dan menjadi pegangan dalam empat mazhab adalah *Sabilillah* bermaksud perang dan jihad yang melibatkan ketenteraan. Dengan perkataan lain *Sabilillah* adalah peperangan dalam Islam seperti peperangan para sahabat dan tabiin yang berjuang dengan nama Allah, di bawah panji al-Quran, bermatlamat untuk mengangkat martabat manusia dari penyembahan sesama makhluk kepada pengabdian hanya kepada Allah SWT yang mengeluarkan manusia daripada kesempitan hidup kepada keluasan kehidupan dan daripada kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam.

Sebahagian manusia menggambarkan peperangan seumpama ini tidak lagi wujud pada hari ini dan tidak akan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Peperangan yang berlaku di negara Islam pada hari ini bukan lagi seperti peperangan (jihad) Islam yang ditempuhi oleh kaum Muslimin menentang golongan kafir. Namun, peperangan hari ini adalah bersifat antara negara atau perkauman iaitu memerangi mereka yang mencerooboh negara dan kedaulatan bangsa mereka. Maka peperangan tersebut bersifat duniawi yang tiada hubungan sama sekali dengan agama. Justeru, ini tidak dikira sebagai *fi sabilillah*. Tidak halal untuk orang Islam mengeluarkan zakat untuk peperangan yang sedemikian.

Inilah yang digambar dan dibincangkan oleh sebahagian orang Islam. Ia memerlukan pembuktian dan penelitian sehingga dapat dikenalpasti antara yang betul dan salah.

Peperangan dan jihad yang diiktiraf oleh Islam tidak terbatas seperti peperangan yang diketahui berlaku pada zaman sahabat sahaja. Peperangan tersebut dilancarkan untuk mematahkan kekuatan golongan pelampau yang menindas, menghalangi jalan Allah dengan keganasan, menentang kerja dakwah dengan pedang, membunuh para pendakwah dengan zalim dan khianat. Peperangan seumpama itu tidak pernah diketahui dalam sejarah akan sesuatu yang sebanding dengannya dari aspek tujuan dan peradabannya begitu juga natijah dan akibatnya. Peperangan tersebut berlaku untuk membebaskan bangsa dari cengkaman orang yang mengaku tuhan dan golongan melampau yang mengkehendaki supaya hamba Allah mengabdikan diri kepada mereka.

Tidak syak lagi itulah gambaran yang sangat menarik terhadap peperangan dan jihad Islam. Sejarah Islam telah menyaksikan pelbagai bentuk peperangan dan pertempuran lain yang dihadapi oleh umat Islam untuk membela Islam dan penganutnya, mempertahankan kehormatan, tanah air dan tempat-tempat suci. Peperangan dalam Islam yang berlaku dalam memerangi musuh-musuhnya tidak sama sekali mengurangkan kesuciannya berbanding peperangan yang dilalui para sahabat dan tabiin. Pertempuran tersebut telah menyinarkan nama-nama besar pahlawan Islam seperti 'Imad al-Din Zanki, Nuruddin Mahmud, Salahuddin (al-Ayyubi), Qutuz, al-Zahir, Bibras dan lain-lain. Peperangan tersebut adalah perang Hittin, Baitul Maqdis, 'Ain Jalut dan lain-lain. Pertempuran yang menyelamatkan tanah air Islam dari tangan orang-orang Tatar dan serangan Tentera Salib.

Para sahabat dan tabiin berjihad untuk berdakwah mengembangkan Islam. Adapun seperti Nuruddin, Salahuddin dan Qutuz berjihad untuk membela negara Islam. Sebagaimana

jihaḍ diwajibkan untuk membela akidah Islam, ia juga diwajibkan untuk melindungi tanah air Islam. Akidah Islam adalah sama seperti tanah air Islam, kedua-duanya wajib dijaga dan dipelihara dari setiap bentuk pencerobohan (penentangan).

Sesungguhnya, meletakkan tanah air pada kedudukan tersebut dan mempertahankannya dikira sebagai ibadat dan kewajiban yang murni kerana ini adalah negara Islam, kawasan dan tapaknya. Bukan semata-mata kerana ia adalah negara nenek moyang. Kadangkala seorang Muslim perlu berhijrah dari tanah air nenek moyang yang tercinta apabila panji Islam tidak dapat ditegakkan dan kalimah Islam tidak kedengaran sebagaimana yang dilakukan Rasul SAW dan para sahabat ketika meninggalkan Mekah untuk berhijrah di jalan Allah.

Membebaskan Negara Islam daripada Pemerintahan Orang Kafir

Tidak syak lagi perkara yang bertepatan untuk dikaitkan dengan makna jihat pada zaman sekarang ini adalah usaha untuk membebaskan tanah air Islam daripada penguasaan hukum orang-orang kafir yang menegakkan hukum mereka sebagai ganti kepada hukum Allah. Sama ada kafir dalam kalangan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala atau golongan ateis yang tidak beragama. Kufur itu semuanya sama dan merupakan agama yang satu.

Kapitalisme dan Komunisme, ajaran Barat dan Timur, ahli kitab dan Ateis, kesemua mereka wajib diperangi apabila mereka menduduki (menjajah) mana-mana bahagian negara Islam. Mereka yang wajib keluar berperang adalah penduduk yang paling hampir dengan negara tersebut mengikut kadar keperluan sehinggalah mencakupi kewajiban tersebut ke atas semua kaum muslimin apabila kekuatan yang ada tidak mencukupi kecuali dengan penyertaan semua umat Islam.

Banyak berlaku peristiwa kaum muslimin diuji di negeri yang berada di bawah cengkaman penjajah kafir. Sebagai mendahului senarai pertama adalah bumi Palestin yang dikuasai seluruh ceruknya oleh pihak Yahudi. Begitu juga Kashmir yang dikuasai oleh Hindu musyrik, Eritria, Habsyah, Chad, Somalia Barat dan Cyprus yang dikuasai oleh orang Kristian yang penuh dengan hasad dan konsiprasi. Termasuk juga negara seperti Samarkand, Bukhara, Tashkent, Uzbekistan, Albania dan lain-lain negara Islam yang dikuasai oleh pihak Komunis Ateis yang melampau.

Proses mengambil kembali semua negara-negara Islam ini dan membersihkannya daripada segala bentuk anasir kekufuran dan pemerintahan orang kafir adalah dihukumkan sebagai wajib ke atas seluruh umat Islam secara bersepadu. Mengisytiharkan peperangan suci ini demi menyelamatkan negara Islam adalah satu kefardhuan dalam Islam.

Jika berlaku peperangan di sebahagian kawasan negara Islam dengan tujuan membersihkan negara dari undang-undang dan penindasan kufur, maka tanpa sebarang pertikaian lagi bahawasanya ia adalah merupakan jihat *fi sabilillah*. Maka wajib disokong dan dibantu serta diberikan bahagian daripada harta zakat. Jumlah peruntukan tersebut bergantung kepada hasil kutipan zakat, keperluan jihat dan tahap keperluan keseluruhan asnaf yang lain. Kesemua ini dipertanggungjawabkan kepada *ahl al-Hal wa al-'Aqd* dan para cendekiawan serta ahli syura dalam kalangan orang Islam jika wujud.

Tidak Semua Peperangan dikategorikan sebagai *Fi Sabilillah*

Satu perkara yang perlu diberi perhatian juga adalah sebahagian umat Islam menyangka setiap Muslim yang memikul senjata dianggap berperang *fi sabilillah*. Apa sahaja matlamat dan tujuan, syiar dan panjinya sama ada secara khusus keluar berperang dengan nama Allah atau selain-Nya. Sama ada bernaung di bawah bendera Islam atau jahiliah. Bagi mereka tiada perbezaan antara peperangan memperjuangkan Islam dengan perjuangan demi perkauman, kebangsaan (nasionalisme) dan kedudukan.

Perkara yang kami tegaskan adalah peperangan yang tergolong dalam *fi sabilillah* adalah apabila berkaitan dengan faktor-faktor keislaman dan bermatlamat kerana Islam. Perang tersebut hendaklah untuk membela agama Allah dan menegakkan kalimah-Nya, mempertahankan negara Islam dan kemuliaan Islam. Inilah yang membezakan peperangan Islam dengan peperangan yang lain.

Apabila peperangan dikosongkan daripada unsur roh peperangan yang sebenar, maka peperangan tersebut menjadi peperangan duniawi yang biasa sebagaimana yang dilakukan oleh manusia seluruhnya termasuk golongan ateis dan tidak beragama.

Jika berlaku peperangan seperti ini yang mana tidak bermatlamatkan Allah SWT, juga agama-Nya, kitab-Nya dan Rasul-Nya, maka tidak boleh diberi bahagian daripada harta zakat walau satu dirham sekali pun dengan sangkaan ianya tergolong dalam peperangan *fi sabilillah*.

Andaikan sekumpulan Komunis Albania atau Uzbekistan telah bangkit berperang untuk membebaskan negerinya (yang asalnya dimiliki oleh orang Islam) daripada cengkaman Komunis Rusia. Adakah matlamat perjuangan mereka itu mampu menjadikan peperangan tersebut termasuk dalam *sabilillah* yang mengharuskan zakat diberikan kepada mereka? Atas dakwaan perjuangan untuk membebaskan tanah air Islam daripada cengkaman penjajahan asing iaitu Rusia?

Jawapannya pastilah tidak, kerana menurut pandangan Islam, Komunis Uzbekistan adalah sama seperti Komunis Rusia. Peperangan tersebut bertujuan untuk membebaskan negara dari pemerintahan *taghut* bagi mendirikan pemerintahan *taghut* yang lain. Tidak diambil kira perbezaan kewarganegaraan atau negara itu sendiri selagi mana semua mereka itu adalah para *taghut* atau menjadi penyokongnya. Sebaliknya, peperangan yang diiktiraf sebagai jihad adalah apabila dilaksanakan oleh orang Islam yang bersungguh-sungguh menyingkirkan pemerintahan kufur dan menggantikannya dengan pemerintahan Islam. Menjatuhkan bendera jahiliyah bagi menegakkan bendera Tauhid.

Sesungguhnya, Islam tidak mengagungkan jihad dan peperangan semata-mata tetapi mengagungkannya jika ia untuk jalan Allah (*fi sabilillah*). Maka, setiap manusia ketika berperang, berjihad serta berkorban nyawa dan harta juga mempertahankan diri, kehormatan dan tanah air mereka termasuklah yang dilakukan oleh orang zalim dan mereka yang tidak beragama ketika menawarkan pelbagai usaha kepahlawanan dan pengorbanan untuk mempertahankan tanah air dan bangsa mereka, namun semua itu langsung tidak bernilai di sisi Allah SWT.

Perbezaan jihad dan peperangan antara orang beriman dengan orang lain adalah mereka berjihad *fi sabilillah* dan berperang *fi sabilillah*. Inilah lambang (syiar) dan matlamat mereka.

Matlamat yang mulia dan suci ini menyebabkan jihad dan perjuangan mereka itu suci. Ia menjadikannya ibadat dan *taqarrub* yang paling utama di sisi Allah SWT. Apabila seorang muslim berperang untuk membebaskan tanah airnya maka peperangan tersebut bukanlah untuk menghapuskan bangsa tertentu dan menggantikan dengan bangsa yang lain atau menggantikan tingkat kedudukan (darjat) dengan tingkat kedudukan yang lain. Namun, mereka berperang untuk menghapuskan undang-undang selain hukum Allah dan menegakkan hukum Allah untuk mengangkat syariat Allah serta meninggikan kalimah Allah.

Tanpa makna ini maka hilanglah hubungan dan konteks peperangan dengan Islam. Ia hanya menjadi peperangan bersifat duniawi semata-mata. Peperangan itu demi tanah air bukanlah demi agama. Alangkah besarnya perbezaan antara kedua-dua peperangan tersebut.

Sesungguhnya, peperangan daripada kategori ini tidak layak difatwakan sebagai *fi sabilillah* oleh seorang Muslim yang berilmu dan sensitif terhadap agamanya. Tidak harus bagi orang Islam untuk membayar zakat bagi tujuan ini. Kadangkala orang-orang yang memikul senjata menjadi musuh utama Islam berbanding orang kafir yang asli.

Abu Muhammad Abdul Ghani al-Hafiz dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Abd al-Rahman bin Abi Na'm, dia berkata: "Aku duduk bersama Abdullah bin Umar r.a, lalu datang seorang wanita dan berkata kepadanya: "Wahai Abu Abd al-Rahman, sesungguhnya suamiku telah mewasiatkan hartanya untuk *sabilillah*!" Ibn Umar berkata: "Maka dakwaannya adalah sebagaimana yang dikatakan." Aku berkata (yakni Ibn Abi Na'm): "Dia tidak menjawab malah bertambah kecewa (maksudnya itu adalah Ibn Umar tidak memberikan jawapan yang memuaskan hati kepada persoalan wanita tersebut). Dia telah berkata: Maka apakah yang engkau ingin perintahkan kepadaku wahai Ibn Abi Na'm? Adakah patut aku memerintahkannya supaya menyerahkan harta tersebut kepada tentera yang keluar berperang, namun melakukan keganasan di muka bumi dan menakutkan manusia di jalanan?! Aku berkata: "Apakah yang engkau perintahkan kepadanya? Dia berkata: Aku perintahkan supaya menyerahkan harta tersebut kepada orang-orang soleh yang pergi menunaikan haji di Baitullah al-Haram. Mereka itu tetamu al-Rahman, mereka itu tetamu al-Rahman." ²⁷⁰

Jika Ibn Umar r.a menghadapi kesulitan untuk menentukan pekerjaan tentera pada zamannya sebagai *fi sabilillah* sedangkan tentera pada zaman tersebut tidak memiliki panji perjuangan selain Islam dan tidak mempunyai matlamat melainkan kerana Islam malah dalam kalangan tentera Khawarij sekalipun.

²⁷⁰ *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hlm. 185. Zahirnya bahawa kisah ini asalnya diriwayatkan dari Ibn Umar: bahwa haji itu termasuk *sabilillah*, sebagaimana yang difahami dari konteks yang dinukilkan dengannya oleh al-Qurtubi. Ucapan Ibn Umar menunjukkan bahawa *sabilillah* apabila bersifat mutlak maka ia bermaksud jihad, akan tetapi beliau memalingkan maksud asal ini, kerana ia melihat telah berubahnya ahli jihad serta rosaknya akhlak mereka.

Maka, bagaimanakah sekiranya Ibn Umar melihat keadaan tentera tidak menyebut nama Allah dan Islam dalam urusan mereka, hampir tidak mendirikan solat atau menyembah Allah? Bagaimana sekiranya dia melihat keadaan tentera yang pemimpinnya tidak mempunyai pengetahuan selain kemegahan dan perhiasan? Bagaimana sekiranya dia melihat keadaan tentera yang menentukan semua matlamat berasaskan pemikiran sekular yang tiada tempat di sisi Allah, kitab-Nya, rasul-Nya dan agama-Nya. Mereka mengangkat syiar jahiliyah, memuliakan orang kafir dan pengikutnya, mengeji agama dan para pendakwahnya, tidak langsung memikirkan tentang agama melainkan menjadikannya alat sekadar untuk menguatkan jiwa atau mencetuskan semangat!

Maka, kami kembali semula menyatakan bahawasanya setiap peperangan yang berlaku di bawah panji selain Islam, bermatlamat bukan untuk memenangkan Islam dan mempertahankan kesucian peperangan bukan kerana Islam, tidak boleh dikatakan sebagai berperang *fi sabilillah*. Ini dibuktikan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa r.a yang telah berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حِمَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.²⁷¹

Maksudnya:

Rasulullah SAW telah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang kerana keberanian, yang lain pula kerana sentimen dan seorang lagi kerana riak. Siapakah antara mereka yang termasuk dalam *sabilillah*? Maka Baginda menjawab: “Barangsiapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah maka dia yang termasuk dalam *sabilillah*.”²⁷²

(Riwayat Muslim)

Demikianlah ukuran yang memisahkan antara jihad Islam dengan peperangan jahiliyah, membezakan antara jalan Allah dengan jalan taghut. Berdasarkan hadis di atas “Barangsiapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah maka dia termasuk dalam *sabilillah*.” Dimaksudkan dengan kalimah Allah adalah mengajak manusia kepada Islam.²⁷³

Seorang Muslim tidaklah dituntut untuk memeriksa hati manusia tetapi mereka dituntut untuk menilai individu atau organisasi bersesuaian dengan kecenderungannya yang umum, syiar mereka yang dilaungkan, panji yang ditegakkan dan niat yang dizahirkan. Adapun niat dan motif dalaman yang disembunyikan pada setiap individu semuanya diserahkan kepada Allah SWT.

Berdasarkan penerangan ini, jelaslah pendapat yang menyatakan setiap peperangan yang berlaku hari ini tidak termasuk dalam *sabilillah* kerana tidak sama dengan peperangan pada zaman sahabat adalah pendapat yang salah dan melulu. Begitu juga pendapat yang

²⁷¹Sahih Muslim, no. Hadis: 1904.

²⁷²Disebut di dalam kitab al-Muntaqa. Lihat Nail al-Auṭar, jilid 7, hlm. 226-227, cet. Kedua, Mustafa al-Halabi.

²⁷³Ibid.

mengatakan setiap peperangan yang berlaku di negara Islam adalah termasuk dalam *sabilillah* tanpa mengira matlamat ahlinya, syiar, fikiran dan kecenderungan mereka adalah pendapat yang salah dan bersifat melampau.

Maka, menjadi tanggungjawab ke atas ulama umat Islam hari ini hendaklah sentiasa bertaqwa kepada Allah SWT dalam mengeluarkan fatwa mereka dan mencari kebenaran. Mereka tidak mensia-siakan harta umat Islam untuk menyokong musuh Islam secara sembunyi atau terang-terangan, menyifatkan hukum Islam sebagai kuno dan ganas sebagaimana mereka menyifatkan para pendakwah dengan mundur dan ketinggalan zaman. Mungkin mereka hanya Islam pada nama tetapi lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani.

Berusaha Mengembalikan Pemerintahan Islam termasuk dalam Jihad *Fi Sabilillah*

Sewajarnya yang paling berhak menggunakan bahagian *sabilillah* pada masa kini adalah sebagaimana yang disarankan oleh al-Allamah Sayyid Rasyid Ridha iaitu beliau mencadangkan pembentukan pertubuhan yang terdiri dari kalangan ahli agama dan terhormat dari umat Islam. Diuruskan pengumpulan dan pengagihan zakat, sebelum disalurkan kepada perkara lain, untuk kemaslahatan yang berkaitan dengan pertubuhan tersebut. Beliau menyatakan: “Dalam membentuk pertubuhan ini, wajib diraikan agar bahagian *sabilillah* dibelanjakan kepada usaha untuk mengembalikan semula pemerintahan Islam yang dianggap lebih penting daripada jihad untuk melindunginya (ketika kewujudannya) dari pencerobohan orang kafir. Selain itu wajar dibelanjakan dalam aktiviti dakwah Islam dan pembelaannya sama ada secara lisan atau penulisan apabila tidak mampu untuk mempertahankannya dengan senjata.”²⁷⁴

Inilah pendapat yang nyata dan jelas, terbit daripada kefahaman yang mendalam, tentang Islam dan kehidupan secara keseluruhannya. Wajib ke atas para pendakwah Islam berpegang teguh di atasnya dengan sekuat-kuatnya sama ada dari segi kefahaman mahupun pengamalan. Adalah satu tindakan yang kurang bijak untuk mengambil harta dari orang yang beragama Islam lalu dibelanjakan ke atas unsur ateisme, pragmatisme dan sekularisme.

Sudah tentunya perkara paling utama yang diiktiraf sebagai *fi sabilillah* adalah amal perbuatan yang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan semula kehidupan Islam yang sebenar, menggunakan hukum hakam Islam dalam semua aspek iaitu akidah, kefahaman, syiar, syariah, akhlak dan budaya.

Dimaksudkan dengan amal perbuatan bersungguh-sungguh adalah kerja secara kolektif yang tersusun dan bermatlamat jelas untuk melaksanakan peraturan Islam, mendirikan negara Islam, mengembalikan kepimpinan Islam, umat Islam dan ketamadunan Islam.

Sesungguhnya perkara ini pada hakikatnya lebih wajib dan lebih utama menjadi saluran penunaian zakat harta bagi mereka yang mempunyai kesedaran yang tinggi kepada Islam dan juga bantuan-bantuan kebajikan yang lain. Malang sekali kebanyakan orang Islam masih tidak memahami tentang kepentingan perkara ini, dan desakan untuk membantunya dengan nyawa dan harta serta wajib mendahulukannya dengan segenap kemampuan.

²⁷⁴ *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hlm.598, cet. Kedua.

Dalam masa yang sama tidak menghilangkan peruntukan asnaf yang lain daripada bantuan mereka yang menunaikan zakat atau harta selainnya.

Kepelbagaian Bentuk Jihad Islam pada Masa Kini

Apabila kita telah memilih pandangan bahawa jihad Islam tidak terhad hanya kepada aspek fizikal ketenteraan sahaja dan ia meliputi kepada jenis-jenis jihad yang lain kerana barangkali umat Islam pada hari ini lebih memerlukan jihad yang lain berbanding jihad ketenteraan, maka kita hendaklah memberikan beberapa gambaran dan contoh jihad Islam yang dituntut pada masa kini. Sebelum dikemukakan gambaran dan contoh tersebut, suka untuk saya menjelaskan hakikat dan kepentingannya.

Hakikat tersebut ialah bebanan menguruskan persediaan ketenteraan, senjata dan pembiayaannya ditanggung oleh perbendaharaan negara milik pemerintah Islam sejak awal kemunculannya, dan bukan diambil dari harta zakat. Pembiayaan untuk tentera, senjata dan peperangan dibuat menggunakan peruntukan *al-fai`* (harta perolehan selain perang), *al-kharaj* (cukai tanah ke atas orang bukan Islam) dan sebagainya. Peruntukan dari zakat hanyalah untuk melengkapkan beberapa perkara sahaja seperti pembiayaan untuk pejuang sukarela atau seumpamanya.

Demikian juga yang berlaku pada masa kini, beban belanjawan ketenteraan dan pertahanan dipikul oleh belanjawan negara kerana ia memerlukan perbelanjaan yang besar, yang mana membebankan hasil zakat. Sekiranya zakat menanggung pembiayaan tersebut pasti akan menelan belanja keseluruhan hasil zakat, malah tidak mencukupi.

Oleh hal yang demikian, kami berpandangan menyalurkan perbelanjaan untuk jihad keilmuan, pendidikan dan media pada masa kini adalah lebih utama dengan syarat ia merupakan jihad Islam yang suci dan benar. Tidak bercampur dengan unsur perkauman dan kebangsaan, tidak juga dipengaruhi dengan anasir barat dan timur yang bermotifkan untuk mempertahankan mazhab, peraturan, negara, status kedudukan atau kepentingan individu. Islam seringkali dijadikan simbol bagi pelbagai institusi dan isu sedangkan tersembunyi di sebaliknya unsur sekularisme dan bukan bercirikan agama. Justeru, Islam mestilah dijadikan asas dan dasar, juga matlamat dan arah tuju, sebagai peneraju dan pembimbing sehingga institusi-institusi tersebut layak mendapat kemuliaan untuk dinisbahkan perjuangannya kepada Allah dan dikira segala usaha menerusinya sebagai jihad *fi sabilillah*.

Kita juga mampu untuk mendatangkan beberapa contoh yang pelbagai tentang banyaknya inisiatif yang memerlukan kepada risalah Islam pada masa kini, dan layak secara pasti untuk digelar sebagai jihad *fi sabilillah*.

Sesungguhnya, penubuhan pusat kegiatan dakwah Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya kepada orang bukan Islam diseluruh benua dalam keadaan dunia yang sedang berkembang dengan pelbagai agama dan mazhab juga dikira sebagai jihad *fi sabilillah*.

Begitu juga penubuhan pusat kegiatan (markaz) Islam di dalam negara Islam itu sendiri bertujuan untuk menaungi (mentarbiah) pemuda Islam, berusaha menerangkan kebenaran

Islam dengan jelas, memelihara akidah Islam daripada unsur *ilhadd* (ateisme), serta penyelewengan pemikiran dan memelihara daripada keruntuhan akhlak. Mempersiapkan diri untuk membela Islam dan menentang musuh juga dikira sebagai *fi sabilillah*.

Usaha penerbitan akhbar Islam yang telus, berdiri teguh mendepani akhbar yang meruntuhkan nilai dan menyesatkan umat, agar tertegaknya kalimah Allah. Ini dilakukan menerusi keberanian menyatakan kebenaran, membalas pendustaan yang dibuat terhadap Islam oleh para pendusta dan dakwaan palsu yang menyesatkan. Perbuatan mengajarkan agama ini kepada penganutnya agar bebas daripada sebarang tokoh tambah dan campur aduk juga dikira sebagai jihad *fi sabilillah*.

Penyebaran buku Islam yang tulen bertujuan mempersembahkan Islam dalam wajah yang terbaik atau sebahagian daripadanya, menyingkap permata yang tersembunyi, menzahirkan keindahan ajarannya, menerangkan hakikatnya disamping membongkar kebatilan (rekaan) musuhnya. Menyebarluaskan buku seumpama ini dalam wacana (ruang lingkup) yang lebih luas, adalah merupakan jihad *fi sabilillah*.

Melantik para petugas yang kompeten, berintegriti dan ikhlas agar dapat menumpukan perhatian melakukan kerja-kerja yang disebut sebelum ini dengan penuh dedikasi, semangat dan berperancangan untuk berkhidmat bagi agama. Ini semua agar cahayanya terus memancar di ufuk, mampu menjawab tipu daya musuh yang sentiasa mencari kesempatan terhadap Islam serta menyedarkan umat yang terlena (tidak sedar) dan membanteras gelombang propaganda kristianisasi, pemesongan terhadap agama dan gejala pornografi, semua ini juga dikira sebagai jihad *fi sabilillah*.

Menolong para pendakwah yang menyeru kepada Islam yang benar yang menghadapi tekanan kuasa besar musuh Islam dari luar yang dibantu oleh golongan pelampau dan juga golongan murtad dari dalam. Mereka mengalami pelbagai serangan, dikenakan siksaan yang pelbagai seperti pembunuhan, seksaan, diusir dan dibiarkan kelaparan. Maka, usaha menolong mereka menghadapi golongan kafir dan pelampau serta berdiri teguh dihadapan mereka, dikira sebagai jihad *fi sabilillah*.

Sesungguhnya, menjadi keutamaan memperuntukkan bahagian zakat individu muslim untuk pelbagai lapangan jihad yang telah disebut di atas, bahkan lebih daripada itu. Siapakah lagi yang akan membela Islam - selepas Allah SWT - kalau bukan orang Islam sendiri khususnya pada zaman Islam dianggap sesuatu yang terasing.

FASAL 7

IBN SABIL

Siapakah *Ibn Sabil*?

Menurut jumhur ulama *Ibn al-Sabil* adalah kiasan untuk musafir iaitu orang yang merentasi dari satu negeri ke negeri yang lain. *Al-Sabil* ertinya *al-Tariq* iaitu jalan. Dikatakan bagi orang yang menempuh jalan itu sebagai (*ibn sabil* - anak jalan) kerana kerap dan seringkali berada di atasnya sebagaimana kata penyair Arab:

Aku adalah anak perang,
Perang mendidikku sejak kecil,
Sehinggalah aku menjadi ‘tua’ (kerana perang) sedangkan rakan sebayaku masih belia.²⁷⁵

Demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Mereka menamakan orang yang melazimi sesuatu disebut sebagai ‘anaknya’.²⁷⁶

Daripada Ibn Zaid beliau berkata: “Ibn Sabil adalah musafir. Sama ada dia kaya atau miskin, sekiranya ditimpa musibah atau kehilangan pada belanja di tangannya, atau berlaku sesuatu bencana terhadapnya atau dia tidak memiliki sesuatu apapun, maka haknya wajib dibantu.”²⁷⁷

Keprihatinan al-Quran terhadap Istilah *Ibn Sabil*

Al-Quran telah menyebut lafaz *Ibn sabil* ini dalam konotasi menyantuni mereka dan berbuat ihsan kepada *ibn sabil* sebanyak lapan kali. Allah SWT berfirman dalam surah al-Isrā:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿١٦﴾

Maksudnya:

Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan

²⁷⁵Syair al-Tormah

²⁷⁶*Tafsir Tabari* dengan *tahqiq* Mahmud Syakir, jilid 14, hlm. 320.

²⁷⁷*Ibid.*

hartamu secara membazir.

(al-Isrā': 26)

فَتَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٦﴾

Maksudnya:

Maka, (bagi menyatakan sikap syukur) berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; pemberian yang demikian adalah perkara terbaik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.

(al-Rūm: 38)

Dalam ayat al-Quran yang bersifat Madaniyah, Allah telah menjadikan golongan *ibn sabil* ini sebagai salah satu sasaran sedekah sama ada sedekah wajib (zakat) mahupun sedekah sunat. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

Maksudnya:

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): Apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah yang patut)? Katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang keputusan bekalan dalam perjalanan (ibn sabil).

(al-Baqarah: 215)

Allah SWT memerintahkan berbuat baik kepada golongan *ibn sabil* dalam ayat yang menerangkan tentang sepuluh hak melakukan ihsan:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

Maksudnya:

Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin serta jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan bersebelahan dan ibn sabil serta hamba yang kamu miliki.

(al-Nisā': 36)

Allah SWT telah menetapkan golongan *ibn sabil* mempunyai hak terhadap harta baitulmal kaum Muslimin yang diperoleh daripada 1/5 (20%) *ghanimah* berdasarkan ayat al-Quran berikut:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾

Maksudnya:

Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta perolehan perang, maka sesungguhnya 1/5 daripadanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah dan untuk Rasul-Nya dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta ibn sabil (orang musafir yang terputus bekalan).

(al-Anfāl: 41)

Allah SWT juga memberi hak kepada golongan *ibn sabil* daripada harta *fai`* berdasarkan ayat berikut:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ﴾

Maksudnya:

Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah dikhususkan bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ibn sabil (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang kaya dalam kalangan kamu.

(al-Hashr: 7)

Golongan *ibn sabil* ini turut memperoleh hak daripada bahagian zakat sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

(al-Tawbah: 60)

Allah SWT juga menganjurkan supaya golongan *ibn sabil* ini dibantu melalui sumbangan daripada harta peribadi individu, serta menjadikannya sebahagian daripada unsur kebajikan dan takwa:

وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الرِّكْوَةَ

Maksudnya:

Perbuatan seseorang membelanjakan akan hartanya dalam keadaan dia menyayangnya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan ibn sabil dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi serta mendirikan solat (dengan sempurna) dan menunaikan zakat.

(al-Baqarah: 177)

Hikmah Keprihatinan al-Quran Terhadap *Ibn Sabil*

Hikmah terhadap perhatian yang diberikan kepada golongan *ibn sabil* dalam al-Quran menunjukkan Islam menggalakkan aktiviti pelancongan. Ini kerana Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bermusafir dan berjalan jauh di atas muka bumi kerana beberapa tujuan seperti berikut:

1. Bermusafir atas tujuan pekerjaan dan mencari rezeki. Allah SWT berfirman:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

Maksudnya:

Maka, berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya (untuk mencari pendapatan), serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah.

(al-Mulk: 15)

Firman-Nya:

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan sebahagian yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah dan yang lainnya lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah (membela agamaNya).

(al-Muzzammil: 20)

Sabda Rasulullah SAW:

سَافِرُوا تَسْتَعْنُوا.

Maksudnya:

*Berjalanlah kamu sekalian, pasti kamu akan berasa cukup (rezeki).*²⁷⁸

(Riwayat Ṭabarani)

2. Bermusafir untuk mencari ilmu, memerhatikan dan merenung tanda-tanda kebesaran Allah SWT di alam semesta, ketentuan-Nya pada sekalian makhluk secara umum dan kepada manusia secara khusus. Firman Allah SWT:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

Maksudnya:

Katakanlah: "Mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk daripada asal kejadiannya."

(al-‘Ankabūt: 20)

Ayat ini seolah-olah mengisyaratkan kepada pentingnya kajian geologi dan sejarah kehidupan dan yang seumpamanya. Firman Allah SWT lagi:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٧٧﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu (contoh kejadian-kejadian berdasarkan) peraturan-peraturan Allah yang tetap; oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul)."

(Āli-‘Imrān: 137)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿١٧٨﴾

Maksudnya:

Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang dapat memahami dengan hati, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. (Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak

²⁷⁸Diriwayatkan oleh al-Ṭabarani dalam al-Awsaṭ (8312), berkata al-Haythami dalam al-Majma' (5070), diriwayatkan oleh al-Ṭabarani dalam al-Awsaṭ dan perawi-perawinya *thiqah*. Al-Albani menilainya *dhaif* dalam al-Dha'if (5188), daripada Abu Hurairah.

juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada.”

(al-Hajj: 46)

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Maksudnya:

*Barang siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju syurga.*²⁷⁹

(Riwayat Muslim)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

Maksudnya:

*Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia termasuk sabilillah sehingga dia kembali.*²⁸⁰

(Riwayat Tirmidzi)

Para ulama Islam terdahulu telah memberikan teladan yang tinggi dapat dicontohi daripada perjalanan mereka yang sukar ditandingi dalam usaha mencari ilmu. Hal tersebut telah menjadikan para ulama dan ahli sejarah masa kini dari timur dan barat berasa kagum dan terpesona ketika membuat catatan mengenai mereka.

3. Bermusafir bagi tujuan jihad di jalan Allah. *Sabilillah* itu tidak lain adalah mempertahankan diri daripada serangan musuh Islam, berdakwah, menyelamatkan golongan lemah dan memberi pengajaran kepada orang yang melanggar perjanjian dengan umat Islam. Allah SWT berfirman:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾

Maksudnya:

“Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (bersemangat) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan pelbagai tanggungjawab dan rasa beban); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.”

²⁷⁹ Berkata Al-Mundziri dalam kitab al-Targhib wa al-Tarhib, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam al-Zikr (2699), al-Tirmidzi dalam al-Ilm (2646), daripada Abu Hurairah.

²⁸⁰ Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam al-Ilm (2647), beliau berkata hadis *hasan gharib*. Sebahagian mereka meriwayatkan hadis ini tanpa mengangkatnya ke taraf *marfu'*. Berkata al-Albani dalam sahih al-Targhib dan al-Tarhib (88): *hasan li ghayrihi*, daripada Anas bin Malik.

(al-Tawbah: 41)

Seterusnya, Allah SWT menerangkan tentang golongan munafik dalam ayat di bawah:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤١﴾

Maksudnya:

Jika yang kamu serukan kepada mereka itu adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak jauh, pastilah mereka akan mengikutimu, akan tetapi mereka merasakan tempat yang dituju itu jauh. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah: “Kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu.” (Dengan sumpah dusta itu) mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta (tidak mampu mengikutmu).”

(al-Tawbah: 42)

Berdasarkan ayat di bawah, Allah SWT menjanjikan pahala bagi orang-orang yang berjihad:

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

Maksudnya:

Dan tidak pula mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang kecil, atau yang besar; dan tidak mereka melintas sesuatu lembah, melainkan ditulis pahala bagi mereka, supaya Allah membalas dengan balasan yang lebih baik daripada amalan yang mereka telah kerjakan.

(al-Tawbah: 121)

Sabda Rasulullah SAW:

لَعَدُوٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

Maksudnya:

Sesungguhnya, berjalan atau mengembara untuk membela agama Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya.²⁸¹

(Riwayat Bukhari)

²⁸¹Riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari, no. Hadis: 2796 (Kitab al-Jihad).

4. Bermusafir untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Maksudnya:

Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu bagi sesiapa yang mampu.

(Āli-‘Imrān: 97)

Firman-Nya lagi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

Maksudnya:

Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhan) mu dengan berjalan kaki, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datanginya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu.

(al-Hajj: 27- 28)

Semua ini merupakan bentuk-bentuk perjalanan, permusafiran dan pelancongan di atas muka bumi yang diperintah dan disarankan oleh Islam untuk merealisasikan objektifnya di atas muka bumi dan mengukuhkan ajarannya yang berguna kepada umat manusia. Walaupun begitu, masih terdapat pelbagai tujuan perjalanan lain yang tidak disebutkan di sini. Sebuah agama yang inilah ajarannya sudah tentu memberikan perhatian khusus kepada para musafir dan pelancong, terutamanya mereka yang terputus bekalan dalam perjalanan, terputus hubungan dengan keluarga, harta dan tempat asalnya. Islam juga memerintahkan supaya mereka diberi pertolongan secara umum dan memberikan bantuan dari dana zakat yang merupakan harta bersama umat Islam secara khusus. Kesemua ini merupakan pendorong dan galakan kepada umat Islam supaya berani untuk bermusafir dan melancong sesuai dengan maksud yang disyariatkan. Islam memuliakan mereka yang bermusafir ketika berada dalam keadaan terasing dan terpisah dari tempat asal mereka.

Keadaan ini membuktikan hakikat masyarakat Islam yang teguh di mana mereka saling memperkuat antara satu sama lain dan sudi membantu tanpa memandang perbezaan asal usul atau jauhnya lokasi yang ingin dituju.

Salah Satu Bentuk Jaminan Sosial yang tiada Tandingannya dalam Sejarah Umat Manusia dan Sistem Kemasyarakatan

Sesungguhnya perhatian yang diberikan oleh Islam terhadap orang musafir yang terasing dan terputus dari tempat asal mereka adalah tiada tandingannya bentuk jaminan sosial ini merupakan satu keunikan dalam Islam. Islam bukan hanya menjamin peruntukan keperluan penduduk setempat sahaja, bahkan ia juga turut memberi jaminan keperluan musafir diperjalanan yang menghadapi masalah yang tidak dijangka seperti terputus bekalan. Bentuk jaminan sosial begini tidak terdapat di dalam sistem dan syariat yang lain. Syariat Islam tidak hanya memandangkan kepada memenuhi keperluan masyarakat setempat sahaja, bahkan lebih daripada itu dengan mengambil berat tentang keperluan tidak dijangka yang berlaku kepada manusia yang disebabkan pelbagai faktor seperti pelancongan dan permusafiran. Hal ini dapat dilihat lebih jelas terutama pada zaman yang tiada terdapat di perjalanan orang yang bermusafir beberapa kemudahan seperti hotel, restoran, tempat persinggahan dan istirehat sebagaimana di zaman kita sekarang.

Realiti yang berlaku seperti yang diriwayatkan daripada Ibn Sa'ad mengenai Umar bin al-Khattab r.a semasa pemerintahannya telah membuat sebuah rumah khusus yang disebut *Dar al-Daqiq*, dan di dalamnya tersimpan tepung, *sawiq* (tepung yang sedia dimakan), kurma dan kismis juga keperluan yang lain. Tujuannya untuk menolong orang yang kehabisan bekalan atau orang yang datang bertamu ke rumahnya. Umar juga telah meletakkan di tepian jalan antara Mekah dan Madinah barang-barang yang diperlukan oleh orang yang kehabisan bekalan dan menyediakan kemudahan tempat minum.²⁸²

Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid bahawa semasa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin yang kelima iaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan Imam Ibn Syihab al-Zuhri untuk menuliskan baginya sunah-sunah tentang perihal sedekah (zakat dan lainnya). Segala yang berkaitan mengenai golongan yang berhak menerima zakat daripada sunah Rasulullah SAW atau sunah Khulafa al-Rasyidin yang dihafalnya diminta oleh khalifah supaya dicatatkan. Kemudian Ibn Syihab al-Zuhri menulis sebuah kitab yang panjang lebar. Dalam penulisannya Ibn Syihab al-Zuhri membahagikan zakat kepada bahagian-bahagian tertentu secara terperinci satu persatu. Di dalam bukunya dikemukakan tentang *ibn sabil* sebagaimana berikut:

“Bahagian *ibn sabil* dibahagikan di setiap jalan yang boleh dilalui dan menjadi laluan kebiasaan orang ramai. Setiap orang yang bermusafir mempunyai hak dari bahagian zakat *ibn sabil*, iaitu orang-orang yang tidak mempunyai rumah persinggahan atau keluarga yang boleh diziarahi untuk mendapatkan bekalan. *Ibn sabil* berhak diberi makan sehingga dia mendapat tempat tinggal atau sehingga selesai urusannya. Bahagian *ibn sabil* itu ditempatkan di rumah-rumah rehat yang diketahui dan berada di bawah pengawasan orang-orang yang dipercayai. *Ibn sabil* yang melalui jalan tersebut dapat memenuhi keperluan mereka dari segi tempat tinggal dan bekalan makanan untuk mereka dan haiwan tunggangannya sehingga semua peruntukan zakat *ibn sabil* yang disediakan habis, insya-Allah.”²⁸³

²⁸² *Tabaqat Ibn Sa'ad*, jilid 3, hlm. 283, cet. Beirut.

²⁸³ *Al-Amwal*, hlm. 690.

Adakah sejarah kemanusiaan pernah menyaksikan betapa sikap mengambil berat terhadap golongan yang memerlukan seperti di atas terdapat dalam sistem atau umat lain selain daripada Islam?

Permasalahan Golongan yang Baru Memulakan Permufafiran dan yang Terputus Bekalan semasa Perjalanan

Para fuqaha berselisih pendapat tentang *ibn sabil*, adakah boleh digunapakai pada orang yang keputusan belanjanya sebelum sampai ke destinasi sahaja? Atau merangkumi mereka yang berhasrat untuk bermufafir ke sesuatu tempat?

Pendapat Jumhur Ulama

Orang yang baru berniat untuk bermufafir tidak termasuk *golongan ibn sabil* dengan alasan:

1. *Sabil* bermaksud jalan. *Ibn sabil* ertinya orang yang berada di atas jalan, dalam perjalanan dan tidak terpisah dengan jalan yang dilalui. Sebagaimana dikatakan “*ibn al-lail*” kepada orang yang sering keluar malam. Sedangkan orang yang masih berada dalam negerinya tidaklah dianggap telah berjalan di jalan dan tidak lagi ditetapkan baginya hukum orang yang telah memulakan perjalanannya. Justeru, tidak disabitkan hukum musafir baginya hanya dengan keazamannya untuk bermufafir tanpa ianya dilakukan.
2. *Ibn sabil* itu tidak difahami kecuali dengan makna orang asing, bukan orang yang menetap di tanah air atau di rumahnya. Sekalipun keperluan mereka telah mencapai kepada had maksima. Menurut pendapat jumhur, ayat tersebut wajib difahami dengan maksud orang asing sahaja. Musafir diberi bahagian zakat *ibn sabil* walaupun mempunyai kemudahan di negeri asalnya kerana sewaktu bermufafir dia tidak mampu mendapatkan kesenangan itu kerana tidak mampu sampai kepadanya dan tidak dapat memanfaatkannya, seolah-olah dia tidak memiliki apa-apa. Sekiranya *ibn sabil* itu adalah orang fakir di negerinya, maka dia diberi zakat berdasarkan dua perkara. Pertama, kerana kefakirannya. Kedua, kerana statusnya sebagai *ibn sabil*. Oleh itu zakat perlu diberikan sesuai dengan jumlah yang diperlukannya.²⁸⁴

Pendapat Imam al-Syafie tentang *Ibn Sabil*

Ibn sabil adalah orang asing yang terputus bekalannya ketika musafir dan juga termasuk orang yang berniat untuk bermufafir tetapi tidak mempunyai bekal. Kedua-duanya diberi zakat untuk memenuhi keperluan kerana orang yang berniat untuk bermufafir yang bukan maksiat adalah sama seperti orang yang kehabisan bekal dan keperluan mereka adalah sama iaitu untuk membiayai perjalanan. Walaupun penggunaan *ibn sabil* untuk golongan yang kedua (yang berniat untuk bermufafir) ini adalah ungkapan bersifat *majaz*.²⁸⁵

²⁸⁴ *Al-Syarh al-Kabir* dan *al-Mughni*, jilid 2, hlm. 702.

²⁸⁵ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 214; *Nihayah al-Muhtaj*, jilid 6, hlm. 156.

Pendapat Penulis Tentang *Ibn Sabil*

Pendapat yang pertama (jumhur) lebih sesuai dengan sifat *ibn sabil* pada ayat ini, dan lebih dekat dengan tujuan pensyariatan. Justeru, bukan setiap orang yang berniat untuk melakukan perjalanan berhak diberi bahagian zakat walaupun tujuan perjalanannya untuk perkara bermanfaat, seperti perjalanan mencari nafkah atau merehatkan jiwa.

Menurut saya, pendapat Imam Syafie boleh digunakan kepada orang yang melakukan perjalanan untuk kemaslahatan umum, yang mana manfaatnya akan kembali kepada agama dan masyarakat Islam. Sebagai contoh seperti orang yang bermusafir sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau tugas yang diperlukan oleh negara Islam atau bermusafir untuk suatu kepentingan umum agama dan masyarakat Islam. Akan tetapi kepentingan itu mestilah berdasarkan pertimbangan ahli ilmu dan agama.

Golongan ini dikategorikan sebagai *ibn sabil* berdasarkan tujuan permusafirannya meskipun tidak menjadi *ibn sabil* berdasarkan kepada hakikat perbuatannya bermusafir. Perkara yang menghampiri sesuatu, ia mengambil hukum yang serupa dengannya. Maka memberi bahagian zakat kepadanya juga serupa dengan menolongnya untuk mengerjakan perkara yang baik bagi agama dan umat Islam, maka ia menyerupai pemberian dalam kategori *fi sabilillah*.

Antara alasan yang memperkuat pendapat kami adalah bahawa *ibn sabil* dalam ayat tersebut disusuli (*ataf*) selepas asnaf *fi sabilillah*, seolah-olah Allah berfirman: *fi sabilillah* dan *fi ibn sabil*. Kita juga telah mengemukakan bahawa ibarat al-Quran dalam ayat ini pada sebahagian asnaf zakat dengan kalimat (*fi*) menunjukkan penggunaannya adalah untuk kemaslahatan, maka diserahkan untuk tujuan itu berdasarkan lafaz (*fi ha*) sebelum diserahkan kepada individu dengan berdasarkan konotasi (*lahu*) yang bermaksud untuknya. Apabila seseorang di antara mereka menerima bahagian dari zakat, maka sesungguhnya dia menerima dengan sifatnya yang terkait dengan kemaslahatan umum, yang dimaksudkan oleh pensyariat (Allah dan RasulNya) untuk dilaksanakan.

Oleh sebab itu, maka tidak disyaratkan adanya pemberian milik kepada empat golongan (memerdekakan hamba, orang-orang yang dibebani hutang, *fi sabillah* dan *ibn sabil*) berdasarkan pendapat yang sahih. Berdasarkan kepada huraian kami, *ibn sabil* mewakili maksud kemaslahatan umum dan bukan mewakili dirinya secara individu. Oleh itu bantuan zakat kepada *ibn sabil* boleh disalurkan melalui pihak ketiga, seperti syarikat penerbangan, perkapalan atau universiti yang akan dituju, ataupun institusi yang akan membiayainya, iaitu tanpa diberikan secara langsung kepadanya.

Ulama mazhab Hanbali termasuk daripada kalangan golongan pandangan yang pertama dan mereka berpendapat bahawa sekiranya *ibn sabil* yang terputus bekalan berniat menuju negara lain yang bukan negaranya, maka dia diberikan sesuatu yang mencukupi bermula sebelum bertolak hingga sampai ke destinasi dan juga untuk pulang semula ke negaranya. Ini kerana tindakan ini bererti memberi pertolongan pada permusafirannya yang dibolehkan dan menolongnya untuk mencapai tujuan yang murni. Tetapi disyaratkan bahawa perjalanan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti ibadat

haji, jihad dan menziarahi kedua orang tua. Juga bagi yang bersifat *mubah* (harus) seperti mencari nafkah atau berniaga. Akan tetapi apabila niat perjalanan itu untuk bersiar-siar (melancong), maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, boleh diberi zakat kerana perjalanan itu bukan bertujuan maksiat. Kedua, tidak diberikan kerana perjalanan tersebut bukanlah satu keperluan utama.²⁸⁶

Sekiranya bantuan diberi kepada musafir yang kehabisan bekalan, pertolongan hendaklah diberi sehingga selesai perjalanannya agar tercapai tujuannya walaupun perjalanan tersebut adalah untuk mencari nafkah atau bersiar-siar (melancong). Namun, bantuan lebih utama diberi kepada orang yang bermusafir bertepatan dengan alasannya iaitu musafir untuk tujuan yang baik demi kepentingan Islam dan kaum Muslim.

Syarat-Syarat Memberi Zakat Kepada *Ibn Sabil*

Terdapat syarat-syarat tertentu untuk memberi zakat kepada *ibn sabil*. Sebahagiannya disepakati dan sebahagian lagi masih terdapat perselisihan pandangan.

Pertama: *Ibn sabil* tersebut dalam keadaan berhajat kepada sesuatu keperluan untuk sampai ke negerinya. Sekiranya dia memiliki keperluan tersebut, maka dia tidak perlu diberi bantuan kerana maksud bantuan itu adalah untuk menyampaikannya ke negeri asalnya kembali. Namun berbeza keadaannya dengan orang yang berjihad. Menurut pendapat para ulama selain ulama mazhab Hanafi, orang berjihad berhak menerima bantuan walaupun di tempat tinggalnya dia merupakan orang kaya tanpa perlu membayar semula bantuan tersebut kerana diberikan dari dana zakat. Ini kerana maksud dari pemberian bantuan itu adalah untuk menakutkan musuh. Pemberian zakat kepada orang berjihad akan memperkuat keberaniannya untuk menghadapi musuh Allah.

Kedua: Perjalanan tersebut bukan bertujuan maksiat. Sekiranya perjalanan itu untuk maksiat, seperti bertujuan membunuh orang, atau berniaga sesuatu yang diharamkan, atau yang seumpamanya, maka dia tidak boleh diberi zakat. Ini kerana tujuan dari pemberian zakat adalah untuk membantu, maka tidak diperbolehkan membantu orang yang hendak melakukan maksiat kepada Allah dengan menggunakan harta orang Islam kecuali setelah dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka ia boleh diberi zakat untuk kos meneruskan perjalanannya untuk pulang. Kecuali dikhuatiri ke atasnya berlaku kematian, maka boleh diberikan zakat meskipun belum bertaubat kerana jika dia bermaksiat sekalipun maka kita tidak mahu dikira sebagai melakukan maksiat dengan membiarkan dia mati.²⁸⁷

Perjalanan yang tidak bermaksiat itu merangkumi tiga bahagian iaitu:

1. Perjalanan untuk beribadat (menunaikan ketaatan kepada Allah).
2. Perjalanan untuk urusan duniawi yang dibenarkan.

²⁸⁶ *Al-Syarh al-Kabir*, jilid 2, hlm. 702-703.

²⁸⁷ *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 498. Menurut sebahagian ulama mazhab Maliki, tidak boleh diberikan zakat walaupun dibimbangi akan mati, kerana keselamatannya terletak pada dirinya, iaitu dengan bertaubat. Lihat pula *Hasyiah al-Sawi*, jilid 1, hlm. 233. Sebahagian lagi berpendapat bahawa mesti diperhalusi dahulu maksiatnya. Jika dia ingin membunuh atau mencemar kehormatan, maka zakat tidak boleh diberikan kecuali setelah dia bertaubat, walaupun dibimbangi akan mati. Sumber pandangan ini adalah sama seperti dua sumber rujukan di atas.

3. Perjalanan untuk hiburan dan pelancongan.

Adapun perjalanan demi menunaikan ketaatan kepada Allah seperti menunaikan haji, berjihad, menuntut ilmu, dan ziarah yang disunatkan dan seumpamanya. Dalam hal ini tiada khilaf dalam membolehkan zakat diberikan kepada tujuan itu kerana memberikan pertolongan dalam ketaatan adalah diperintahkan oleh syariat Islam.

Manakala bermusafir untuk memenuhi keperluan hajat duniawi seperti berniaga, mencari rezeki dan seumpamanya, maka pandangan yang diketahui secara *'urufnya* terutama bagi mereka yang mengatakan tentang *ibnu sabil* itu adalah orang asing yang terputus bekalan dari negaranya dan juga hartanya adalah berhak diberi zakat tanpa ada perbezaan pendapat. Ini kerana dalam pemberian zakat itu mengandungi maksud pertolongan kepadanya di atas hajat duniawi yang diharuskan dan demi mencapai hasratnya yang murni.

Ulama mazhab Syafie yang berpendapat bahawa *ibn sabil* itu meliputi orang yang baru berniat melakukan perjalanan dari negaranya, maka bagi masalah ini terdapat dua pandangan:

1. Tidak boleh diberi zakat kerana dia sendiri tidak berhajat (tiada keperluan) untuk bermusafir.
2. Boleh diberi zakat kerana keringanan (*rukhsah*) yang diberikan agama terhadap urusan permusafiran, tidak membezakan antara permusafiran yang bersifat ketaatan atau pada perkara yang harus, sama seperti dalam masalah mengqasarkan solat dan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Inilah pendapat yang sah.

Adapun perjalanan yang bertujuan hiburan dan pelancongan maka terdapat khilaf yang lebih banyak terhadapnya terutama dalam kalangan ulama mazhab Syafie dan Hanbali. Sebahagian ulama berpendapat, mereka boleh diberi zakat kerana ia merupakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat. Sebahagian ulama yang lain pula berpendapat tidak boleh diberi zakat kerana musafirnya bukan merupakan perjalanan yang diperlukan sebaliknya perjalanan itu dilakukan kerana ada lebihan kemampuan.²⁸⁸

3. Orang yang mempunyai harta di negaranya dan mampu membayar pinjaman, namun tiada sesiapa yang mahu memberinya pinjaman ketika itu di tempat dia bermusafir.²⁸⁹

Syarat ini hanya ditetapkan oleh sebahagian ulama mazhab Maliki dan Syafie sahaja, sedangkan para ulama lain dalam kedua-dua mazhab ini berbeza pendapat dengan mereka. Ibn al-'Arabi telah mentarjihkan dalam kitabnya *Ahkam al-Quran* dan al-Qurtubi dalam tafsirnya bahawa *ibn sabil* itu berhak diberi zakat walaupun ada orang yang bersedia memberinya pinjaman. Mereka berdua berkata: "Tidaklah mesti seseorang itu perlu berhutang, sedangkan dia telah mendapatkan kurniaan dari Allah SWT dan nikmat-Nya (daripada zakat)."²⁹⁰

²⁸⁸ *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, jilid 6, hlm. 214-215; *Syarh al-Kabir*, dicetak bersama *al-Mughni*, jilid 2, hlm. 701-702.

²⁸⁹ Lihat tentang syarat-syarat ini dalam *Syarh al-Kharasyi 'ala al-Khalil*, jilid 2, hlm. 219; *Nihayah al-Muhtaj*, al-Ramli, jilid 6, hlm. 156.

²⁹⁰ *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hlm. 958; *Tafsir Qurtubi*, jilid 8, hlm. 216.

Al-Nawawi berkata: “Andaikata *ibn sabil* menemukan orang yang sanggup memberikannya pinjaman, tidak semestinya dia meminjam dari orang tersebut, sebaliknya boleh diberikan zakat kepadanya.”²⁹¹

Ulama mazhab Hanafi berpendapat: “Lebih utama bagi *ibn sabil* tersebut meminjam harta itu sekiranya dia mampu membayarnya kembali. Tetapi tidak wajib baginya untuk meminjam kerana ada kemungkinan dia tidak mampu membayarnya kembali.”²⁹²

Alasan-alasan ini adalah tambahan kepada hujah yang telah diterangkan oleh Ibn al-‘Arabi dan al-Qurtubi.

Kedua-dua alasan (*‘illah*) yang menghalang kewajipan *ibn sabil* untuk berhutang adalah:

Pertama: Meminjam itu ibarat terhutang budi kepada manusia, dan Allah SWT tidak membebankan kita terhadap hal itu.

Kedua: Ada kemungkinan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut sehingga akan memudaratkan dirinya dan juga pihak yang memberi pinjaman.

Berapakah Bahagian Peruntukan Zakat *Ibn Sabil*

Pertama: *Ibn sabil* berhak diberi perbelanjaan dan pakaian secukupnya untuk membolehkan dia memenuhi keperluannya, begitu juga untuk menuju destinasi atau tempat di mana hartanya berada, jika dia mempunyai harta dalam perjalanan ke tempat hartanya itu berada. Hal ini adalah apabila dia langsung tidak mempunyai harta bersamanya ketika itu. Namun jika dia mempunyai harta tetapi tidak mencukupi, hendaklah diberikan peruntukan yang mencukupkan baki yang diperlukannya.

Kedua: Disediakan kenderaan untuknya sekiranya perjalanan yang jauh, para ulama menetapkan jarak perjalanan jauh itu adalah sama dengan jarak perjalanan yang dibolehkan *qasar* solat iaitu lebih kurang 80 km atau sekiranya dia tidak berupaya untuk berjalan kaki. Sekiranya fizikalnya kuat dan jarak perjalanan kurang dari jarak yang membolehkan *qasar* solat, maka tidak perlu disediakan kenderaan untuknya. Namun, dia perlu diberikan sesuatu yang dapat membawa bekalan di atasnya melainkan jika dia mampu membawanya sendiri tanpa memerlukan kenderaan.

Mereka berkata: “Piawaian penyediaan kenderaan adalah sekiranya harta zakat banyak maka dibeli untuknya kenderaan tetapi jika harta zakat sedikit maka cukup disewakan untuknya sahaja.” Mereka berkata demikian kerana medium pengangkutan dan logistik pada ketika itu adalah haiwan. Kerana itu mereka berpandangan boleh sama ada dibeli atau disewa. Akan tetapi di zaman sekarang ini sistem pengangkutan telah berkembang kepada penggunaan kereta, keretapi, kapal laut dan kapal terbang dan sebagainya. Maka tidak perlu kenderaan itu dibeli bahkan memadai dibelikan tiket untuk menaiki kenderaan tersebut sahaja mengikut kesesuaian keadaannya. Siapa yang sesuai baginya menaiki keretapi atau kapal laut, maka tak perlu diusahakan untuk menaiki kapal terbang supaya tidak menelan belanja zakat yang tidak diperlukan.

²⁹¹ *Al-Majmu’*, jilid 6, hlm. 216.

²⁹² *Fath al-Qadir*, jilid 2, hlm. 18; *Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 64.

Ketiga: Diberikan semua kos yang diperlukan untuk perjalanannya bukan sekadar perkara yang bertambah disebabkan perjalanan itu sahaja. Pendapat ini adalah yang sah.

Keempat: Peruntukan zakat diberikan tanpa mengira sama ada dia mampu bekerja atau tidak.

Kelima: Peruntukan zakat diberi sebanyak yang diperlukan untuk pergi dan balik jika dia berniat pulang ke tempat asal dan tidak memiliki harta di tempat yang dituju itu. Sebahagian ulama berkata: “Perbelanjaan pulang tidak diberi ketika permusafirannya itu namun hanya diberikan setelah dia pulang ke tempat asal. Sebahagian lagi berkata: “Apabila dia berazam untuk terus pulang sebaik sahaja sampai di tempat tujuannya maka dia boleh diberi zakat untuk belanja kepulangannya. Sebaliknya jika dia berniat untuk tinggal beberapa waktu maka tidak diberi zakat kepadanya untuk pulang.” Pendapat pertama adalah lebih sah.

Keenam: Berkaitan nafkah semasa menetap di tempat tujuan, ulama mazhab Syafie telah memperincikan perbincangannya dengan mengatakan: “Jika dia menetap kurang dari empat hari tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, maka dia layak diberi bantuan kerana dia berada dalam hukum musafir, diberi *rukhsah* untuk berbuka, qasar solat dan semua *rukhsah* musafir yang lain. Sebaliknya, sekiranya dia menetap selama empat hari atau lebih, tidak termasuk hari masuk dan keluar, maka dia tidak layak diberi bantuan kerana dia telah terkeluar dari kategori musafir *ibn sabil*. Segala *rukhsah* yang diberikan kepada musafir tidak lagi terpakai kepadanya. Berbeza dengan orang yang berperang, dia berhak diberi bantuan zakat selama berada di perbatasan perang meskipun dalam tempoh yang lama. Perbezaan yang lainnya pula bahawa orang yang berperang memerlukan biaya untuk mendapatkan kemenangan, dan kedudukan sebagai mujahid tidak hilang bahkan bertambah kukuh berbeza dengan orang musafir. Sebahagian pendapat lagi mengatakan bahawa *ibn sabil* boleh diberi zakat walaupun tinggal dalam tempoh yang lama kerana keperluan yang mesti disempurnakan.”²⁹³

Ketujuh: Apabila *ibn sabil* telah pulang kembali dan mempunyai lebih bekalan, adakah lebih itu perlu dikembalikan semula atau tidak? Menurut ulama mazhab Syafie ia mesti dikembalikan, sama ada dia terlalu berjimat cermat ataupun tidak. Menurut pendapat yang lain pula, sekiranya dia terlalu berjimat cermat sepanjang permusafirannya sehingga ada lebih daripada bantuan zakat yang diberikan kepadanya, maka lebih tersebut tidak perlu dikembalikan. Ini adalah berbeza dengan orang yang berperang. Jika dia berjimat cermat pada dirinya sendiri sehingga ada lebih dari harta zakat maka tidak perlu dikembalikan kerana lebih itu merupakan gantian bagi perkara yang diijamatkan. Ini adalah kerana kitalah yang berhajat kepada khidmat mereka dan tugas jihad telahpun terlaksana, sedangkan *ibn sabil* pula mengambil harta zakat daripada umat Islam untuk memenuhi keperluan diri mereka dan sebab itu telahpun tiada.²⁹⁴ Ulama mazhab Hanafi berkata: “Bahawa tidak semestinya *ibn sabil* menyedekahkan lebih harta zakatnya walaupun dia telah memperolehi hartanya, sama halnya seperti orang fakir apabila dia telah merasa cukup sedangkan dia masih memiliki harta zakat, maka tidak wajib dia menyedekahkan atau mengembalikan harta tersebut.”²⁹⁵

²⁹³ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 215-216; al- *Syarh al-Kabir*, hlm. 701-702.

²⁹⁴ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 216.

²⁹⁵ *Fath al-Qadir*, jilid 2, hlm. 18; *Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 64.

Wujudkah *Ibn Sabil* pada Zaman Sekarang?

Sebahagian ulama kontemporari berpendapat bahawa tidak wujud *ibn sabil* pada masa sekarang disebabkan oleh adanya pelbagai jenis kemudahan pengangkutan yang efektif dan efisien, sehingga seluruh dunia ini seolah-olah menjadi satu negeri. Begitu juga, terdapat pelbagai cara pada masa kini yang membolehkan pemilik harta untuk mendapatkan hartanya walaupun di mana sahaja dia berada seperti pemindahan wang menerusi bank dan sebagainya.²⁹⁶

Keterangan ini telah dikemukakan oleh Almarhum Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya. Akan tetapi kami berbeza pendapat dengan beliau dan kami melihat bahawa *ibn sabil* itu sentiasa ada meskipun terdapat kemudahan-kemudahan zaman moden.

Beberapa Contoh Sebenar tentang Kewujudan *Ibn Sabil*

Ada di antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai akaun di bank. Jadi untuk orang seperti ini, bagaimana dia boleh mendapatkan hartanya ketika jauh daripadanya? Ada orang yang terputus bekalan di daerah yang jauh ataupun gurun yang luas kerana pelbagai faktor dan sebab tertentu, dan dia tidak mampu untuk sampai ke bandar dan mengambil wangnya di bank. Jadi bagaimanakah kedudukannya?

Contoh yang seperti ini tetap dianggap sebagai *ibn sabil* kerana dia adalah si kaya yang terputus bekalan harta maka dia layak mendapatkan pertolongan. Keadaan seperti ini meskipun jarang berlaku, akan tetapi ianya berkemungkinan wujud.

Golongan yang dihalau dari Tempat Asal dan Golongan Pelarian yang Meminta Perlindungan

Ada orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya dan terpisah dengan harta miliknya kerana dikuasai oleh tentera yang menjajah atau pemimpin diktator dari kalangan penguasa kafir dan berkelakuan seperti mereka yang menindas masyarakat yang baik serta mengusir mereka dari rumahnya tanpa hak hanya kerana mereka menyatakan “Allah itu adalah Tuhan kami.”

Ada dalam kalangan mereka yang melarikan diri dari negaranya ke negara lain kerana mempertahankan agama dan kemerdekaan yang menyebabkan dia terhalang dari harta yang berada di tanah airnya walaupun harta tersebut didaftarkan atas namanya di bank atau di bawah pengawasan. Keadaan ini banyak berlaku kepada golongan yang ditindas dan yang meminta perlindungan (suaka) politik. Apakah istilah fiqh yang tepat bagi golongan sebegini?

Sesungguhnya mereka mempunyai harta di negaranya akan tetapi tidak mampu untuk mengakses dan menggunakannya. Mereka kaya dari aspek pemilikan tetapi secara realiti mereka adalah fakir di tangan. Mereka yang menghadapi keadaan seperti ini tergolong dalam kalangan *ibn sabil*.

²⁹⁶Tafsir al-Maraghi, jilid 28. Pendapatnya ini diterangkan dalam tafsiran ayat keenam daripada Surah al-Hashr.

Orang yang Mempunyai Harta tetapi tidak Mampu Menggunakannya walaupun Berada di Negerinya

Sebahagian ulama mazhab Hanafi mengklasifikasikan orang yang ghaib dan tidak mampu memiliki hartanya walaupun berada di negerinya sendiri termasuk dalam kategori *ibn sabil* berdalilkan kepada bahawasanya hajat itulah yang diambilkira dan ianya telah wujud kerana dia dianggap fakir di tangan meskipun secara zahirnya dia kaya.²⁹⁷

Mereka berkata: “Apabila seorang peniaga mempunyai orang yang berhutang dengannya, tetapi dia tidak mampu mengambil hutangnya itu dan tidak memiliki sesuatu apa pun, maka dihalaikan baginya mengambil zakat kerana pada kenyataannya dia adalah fakir di tangan dan sama seperti *ibn sabil*.”²⁹⁸

Orang Musafir demi Sesuatu Kemaslahatan

Jika kita mengambil pandangan mazhab Syafie yang memasukkan ke dalam kategori *ibn sabil* setiap orang yang berniat untuk bermusafir akan tetapi tidak memiliki biaya, dan kami mengambil kira pensyaratan tujuan permusafiran itu adalah demi kemaslahatan yang muhtabar demi Islam dan umatnya, maka ini memungkinkan kita untuk mengenalpasti pelbagai contoh kategori ini pada zaman sekarang. Ini termasuklah seperti para pelajar yang cerdas, tenaga kerja mahir dan professional dan seumpama mereka yang perlu dihantar ke luar negara agar dapat mereka menjadi pakar dalam ilmu yang bermanfaat atau dilatih untuk melakukan kerja yang produktif lalu membawa kesan positif kepada agama dan umat.

Golongan yang tiada Tempat Tinggal/Gelandangan

Sebahagian ulama mazhab Hanbali memberikan tafsiran yang lain terhadap *ibn sabil* sehingga membolehkan ramai orang masuk ke dalam *ibn sabil* pada zaman kini. Dikatakan bahawa *ibn sabil* itu adalah peminta sedekah²⁹⁹ kerana mereka dianggap sebagai pengemis yang sentiasa meminta-minta dalam kalangan manusia.

Salah satu perkara yang amat dikesalkan adalah kerana sehingga kini kita selalu melihat di kebanyakan negara yang penduduknya mengaku Islam namun dalam kalangan mereka tidak mempunyai kediaman atau tempat tinggal. Mereka menjadikan lorong-lorong dan koridor jalan sebagai tempat berlindung, berlantaikan tanah dan berbumbungkan langit. Mereka digelar “anak jalanan” kerana bagi mereka jalan-jalan itu adalah seakan-akan ibu dan bapa mereka.

Sesungguhnya, mereka ini merupakan tanda keaiban di tengah-tengah masyarakat yang yang mereka tinggal di dalamnya. Maka tidak hairanlah al-Quran telah memberi perhatian terhadap mereka dengan sifat khusus selain sifat fakir miskin, dan menetapkan bagi mereka satu bahagian dari harta zakat.

²⁹⁷Radd al-Muhtar, jilid 2, hlm. 64; Al-Bahr al-Ra'iq, jilid 2, hlm. 260.

²⁹⁸Al-Bahr al-Ra'iq, jilid 2, hlm. 260.

²⁹⁹Al-Insaf, jilid 3, hlm. 237.

Tidaklah pelik mereka juga boleh diberi zakat dari kategori iaitu *ibn sabil* dan juga kategori fakir miskin. Mereka diberi zakat dari bahagian *ibn sabil* supaya dapat mengeluarkan mereka dari berterusan tinggal di jalanan dan disediakan tempat tinggal di kediaman yang sesuai. Kemudian mereka diberi pula zakat dari bahagian fakir dan miskin supaya dapat mencukupkan keperluan kemanusiaan mereka dan menjamin kehidupan yang terbaik tanpa terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir.

Anak Pungut

Sayyid Rasyid Ridha menjelaskan dalam tafsirnya bahawa anak pungut hampir tergolong dalam pengertian *ibn sabil*. Sebagaimana dijelaskan oleh sebahagian cendekiawan kontemporari yang memilih maksud ini dalam tulisannya: “Bahawa inilah makna yang dimaksudkan dengan *ibn sabil*.” Rasyid Ridha menyokong pilihan ini walaupun beliau tidak menyatakannya secara pasti bahawasanya lafaz *ibn sabil* ini boleh merangkumi penggunaannya kepada anak pungut sebagaimana ia meliputi yang lain-lain. Ini juga kerana al-Quran memberi perhatian terhadap perihwal anak yatim serta berbuat baik kepada mereka berdasarkan hikmah yang tepat kerana anak yatim itu terabai urusan mereka disebabkan kehilangan penolong yang paling kuat ikatannya dan paling perihatin iaitu bapa. Ataupun kerana didikan yang kurang terhadapnya, juga kerana kejahilan yang merupakan jenayah bagi akal atau kerana kebejatan akhlak yang merupakan jenayah ke atas peribadi. Dengan kejahilan dan rosak akhlaknya itu, dapat memberi implikasi buruk kepada anak-anak orang lain yang bergaul dengan mereka dan terpengaruh dengan kerosakan itu. Jika beginilah perihwal anak yatim maka sudah tentu anak pungut juga lebih utama dan wajar untuk disantuni sebagaimana yang kami sebutkan hikmahnya dan kefahaman yang tepat tentangnya.

Selanjutnya, Rasyid Ridha mengemukakan: “Perkara ini tidak diulas oleh ahli tafsir yang terdahulu kerana jarang terdapat anak pungut di zaman mereka. Ulama zaman sekarang pula tiada pandangan yang baharu namun hanya mengikut pendapat mereka yang terdahulu.”³⁰⁰

Sekiranya anak buangan tidak termasuk ke dalam golongan *ibn sabil*, maka sudah pasti termasuk ke dalam golongan fakir miskin kerana mereka juga sudah tentu mempunyai keperluan kerana si fakir itu adalah yang memerlukan tidak kira sama ada kanak-kanak atau dewasa. Hak mereka dalam harta zakat adalah sabit secara pasti.

³⁰⁰*Tafsir al-Manar*, jilid 5, hlm. 94, cet. 2.

FASAL 8

BEBERAPA PERBAHASAN TENTANG ASNAF ZAKAT YANG BERHAK

Pendapat beberapa Mazhab Fiqh tentang Merangkumkan Pengagihan Zakat Kepada Semua Asnaf

Allah SWT menerangkan asnaf zakat dalam al-Quran dan menghadkannya kepada lapan golongan. Kesemua itu telah dijelaskan dan diperincikan pada bab yang lalu. Tetapi masih ada perbahasan yang perlu dijelaskan, iaitu adakah wajib bagi orang yang memberi zakat sama ada pemilik harta ataupun pemerintah mengagihkan harta zakat kepada semua asnaf yang lapan? Kemudian adakah perlu dibahagi secara sama rata? Beginilah yang difahami oleh sebahagian fuqaha termasuk Imam al-Syafie yang memperincikan masalah ini dalam kitabnya *al-Umm* yang dimuatkan dalam pelbagai fasal.

Al-Nawawi telah menjelaskan dalam kitab *al-Majmu'* bahawa Imam al-Syafie dan para ulama mazhabnya berpendapat bahawa apabila yang mengagihkan harta zakat itu adalah pemilik harta ataupun wakilnya, maka gugur peruntukan bahagian kepada amil zakat. Wajib zakat diagihkan kepada tujuh asnaf yang lain jika semuanya wujud. Namun jika sebahagian golongan itu tiada, maka wajib diberikan kepada asnaf yang ada sahaja. Tidak dibolehkan untuk menggugurkan walau satu golongan sekalipun jika ianya wujud. Jika ditinggalkan bahagian tersebut maka ianya perlu diganti semula. Antara mereka yang bersama-sama dalam pandangan mazhab kami ini ialah 'Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, al-Zuhri dan Daud.³⁰¹

Terdapat satu riwayat daripada Imam Ahmad yang selari dengan pendapat mazhab Syafie bahawa wajib merangkumkan pengagihan zakat di antara semua asnaf secara sama rata. Hendaklah juga disalurkan zakat bagi setiap golongan asnaf kepada tiga orang atau lebih kerana itulah bilangan paling sedikit dalam maksud jamak. Kecuali kepada golongan amil zakat, kerana setiap yang diambil olehnya merupakan upah, maka boleh jika diberikan seorang individu sahaja. Namun jika pemilik harta itu sendiri yang mengagihkan zakatnya maka bahagian amil zakat tersebut akan gugur. Pendapat ini adalah yang dipilih oleh Abu Bakar yang merupakan salah seorang ulama daripada mazhab Hanbali.³⁰²

³⁰¹ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 185.

³⁰² *Al-Kafi*, Ibn Qudamah, jilid 1, hlm. 146.

Asbagh yang merupakan seorang ulama daripada mazhab Maliki memilih pendapat mazhab Syafie dalam merangkumkan semua asnaf supaya tidak hilang pengetahuan terhadap kelayakan mereka ini dari harta zakat kerana padanya terhimpun pelbagai masalah seperti menampung kekurangan, keperluan peperangan, membayar hutang dan sebagainya. Dengan itu setiap golongan yang menerima agihan zakat akan berdoa untuk kesejahteraan si pembayar zakat.³⁰³

Ibn al-‘Arabi berkata: “Para ulama telah bersepakat bahawa zakat tidak boleh diberikan semuanya kepada amil,³⁰⁴ kerana hal ini akan merosakkan tujuan disyariatkan zakat iaitu untuk menutup kekurangan Islam dan Muslimin, sebagaimana dikemukakan oleh al-Tabari.”

Ulama mazhab Syafie telah bersandarkan hujah bahawa Allah SWT menyandarkan zakat dengan huruf *lam* (*li*) yang menunjukkan kepada pemiliknya (*li fuqara’ wal masakin*), dan ini membuktikan bahawa zakat boleh dimiliki secara bersama. Ini adalah sebagai penjelasan kepada golongan yang berhak. Begitu juga halnya jika ada seseorang yang berwasiat kepada golongan tertentu atau kepada kaum tertentu, maka wajib dibahagikan secara menyeluruh kepada semua asnaf tersebut.

Mereka berdalilkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ziyad bin al-Harith al-Suda’ie r.a. Beliau berkata: “Saya datang kepada Rasulullah SAW untuk berbaiah, kemudian datang seseorang dan berkata: “Berilah aku bahagian dari sedekah (zakat).” Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya: “Sesungguhnya Allah SWT tidak meredai hukum Nabi dan juga hukum yang lain dalam masalah zakat. Dia telah menetapkan hukumNya dan membahagikannya kepada lapan golongan. Sekiranya anda termasuk dalam golongan itu maka akan kuberi hakmu itu.”

Imam Malik, Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua berbeza pendapat dengan Imam al-Syafie. Mereka tidak mewajibkan pengagihan zakat secara menyeluruh kepada semua asnaf. Mereka berkata: “Sesungguhnya *lam* (*li*) pada ayat itu bukan *lam tamlik* (pemilikan), akan tetapi *lam al-ajli* (bertujuan menunjukkan kepada pengkhususan ke atas sebab atau sifat tertentu) seperti ayat: pelana ini adalah untuk kuda dan pintu ini untuk rumah.

Mereka juga berdalilkan dengan firman Allah SWT:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Maksudnya:

Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik). Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu.”

(al-Baqarah: 271)

³⁰³ Al-Sawi menukilkan pendapat itu di dalam *Hasyiah* nya jilid 1 hlm 334, yang diambil dari al-Kharasyi

³⁰⁴ *Ahkam al- Quran*, Ibn al-Arabi, jilid 2 hlm. 947.

Allah SWT tidak menerangkan asnaf lain dalam ayat itu kecuali orang-orang fakir. Sedangkan sedekah menurut al-Quran apabila disebut secara *mutlaq* maka maksudnya adalah sedekah wajib.

Rasulullah SAW bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ فَأَرْدُهَا فِي فُقَرَائِكُمْ.

Maksudnya:

Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah daripada orang-orang kaya antara kamu untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin.

Ini semua merupakan dalil al-Quran dan sunah yang menerangkan salah satu asnaf zakat.³⁰⁵ Abu 'Ubaid telah menerima riwayat daripada Ibn Abbas yang bermaksud: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu golongan sahaja, maka itu sudah cukup bagimu. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Maksudnya:

Sesungguhnya, sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin.

(al-Tawbah: 60)

Ia bermaksud supaya sedekah itu tidak diberikan kepada golongan selain asnaf zakat." Riwayat seumpama di atas juga datang dari Huzaifah r.a. Manakala daripada Ibn Syihab, beliau berkata: "Yang paling gembira menerima zakat ialah orang yang paling ramai bilangan dan yang lebih memerlukan".

Daripada Ibrahim al-Nakha'ie pula: "Mereka (golongan salaf) tidak pernah meminta kecuali dalam keadaan sangat fakir (terdesak dan amat memerlukan)."

Sufyan al-Thauri dan ulama Iraq (Abu Hanifah dan pengikutnya) berpendapat bahawa zakat sudah dianggap sah apabila diberikan kepada salah satu golongan sahaja daripada lapan asnaf.

Ibrahim al-Nakha'ie berkata: "Apabila harta zakat itu banyak, bahagikanlah kepada semua asnaf, akan tetapi jika ia sedikit, bahagikanlah pada satu asnaf sahaja." Riwayat seumpama itu juga diterima daripada 'Ata'.³⁰⁶

Abu Thaur berpandangan: "Jika pemilik zakat mengeluarkannya sendiri maka boleh diberikan hanya kepada satu asnaf sahaja, jika zakat diagihkan oleh pemerintah maka mestilah diagihkan meliputi semua asnaf."

³⁰⁵Ahkam Al-Quran, Ibn al-'Arabi, jilid 2, hlm. 947.

³⁰⁶Riwayat yang seperti ini diterangkan Abu 'Ubaid dalam kitab al-Amwal, hlm. 688-689.

Malik berkata: “Pandangan kami bahawasanya pembahagian zakat tidak berlaku melainkan berdasarkan ijtihad daripada pemerintah, maka mana-mana golongan asnaf yang menurut pemerintah lebih banyak bilangannya dan lebih memerlukan, itulah yang mesti diutamakan berdasarkan kadar yang ditentukan. Dengan harapan, dari tahun ke tahun pengagihan zakat itu akan berpindah dari satu asnaf kepada asnaf yang lain. Asnaf yang lebih memerlukan dan lebih banyak bilangannya sentiasa didahulukan di mana jua mereka berada. Saya mendapati ramai ahli ilmu bersetuju dengan pendapat ini.”³⁰⁷

Pendapat yang paling praktikal di antara pendapat-pendapat yang disebutkan adalah yang dikemukakan oleh al-Nakha’ie, Abu Thaur dan Imam Malik. Adapun menurut saya pendapat-pendapat mereka saling melengkapi antara satu sama lain.

Kajian Komprehensif oleh Pengarang al-Raudhah al-Nadiyyah-Siddiq Hasan Khan

Siddiq Hasan Khan merupakan pengarang *al-Raudhah al-Nadiyyah* telah menegaskan bahawa Allah SWT telah menjadikan zakat hanya untuk lapan asnaf sahaja, dan dia tidak diberikan untuk golongan yang lain. Penegasan ini tidak bermaksud zakat mesti diagihkan secara sama rata di antara mereka bukan juga bermakna setiap yang diperolehi sama ada sedikit atau banyak itu diagihkan secara ansuran. Bahkan maknanya kategori zakat ini adalah berdasarkan kategori setiap asnafnya. Barangsiapa yang diwajibkan ke atasnya sesuatu daripada jenis zakat, lalu diagihkan kepada satu jenis asnaf maka dia telah dianggap menunaikan perkara yang diperintahkan Allah SWT dan gugurlah kewajipan zakat baginya. Tetapi sekiranya dikatakan bahawa jika sampai kewajipan zakat kepada pemilik harta dan diagihkan secara beransur-ansur kepada kesemua lapan golongan berdasarkan syarat wujudnya semua golongan tersebut, maka sudah tentu hal itu berserta kepayahan dan kesulitan yang datang bersamanya menyalahi perbuatan golongan salaf dan khalaf dari kalangan umat Islam. Kadangkala boleh jadi sesuatu yang sedikit jika diberikan kepada semua asnaf maka tiada golongan yang dapat memanfaatkannya.

Ziyad bin Harith meriwayatkan ucapan Nabi SAW kepadanya mengenai Allah SWT tidak meredai hukum Nabi ataupun yang lain dalam permasalahan zakat sehinggalah telah ditetapkan pembahagiannya oleh Allah SWT kepada lapan golongan sahaja. Hadis ini jika dianggap boleh dijadikan hujah (namun ternyata dalam sanadnya sendiri terdapat pertikaian), maka yang dimaksudkan dengan pengagihan zakat adalah membahagikan asnafnya seperti yang dinyatakan dalam ayat al-Quran tentang asnaf zakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kalaulah yang dikehendaki itu adalah dengan membahagikan zakat itu sendiri dan peruntukan setiap bahagian tidak boleh disalurkan kepada asnaf yang lain, nescaya tidaklah diharuskan menyalurkan bahagian zakat yang tiada asnaf kepada asnaf yang lain, dan ini menyalahi ijmak kaum muslimin.

Andai kata jika pendapat itu diterima, sudah tentu yang diambilkira adalah berdasarkan zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah dan bukan zakat yang berada di tangan individu. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan kewajipan pengagihan zakat secara beransur-ansur namun diperbolehkan memberi bahagian zakat kepada golongan tertentu (yang berhak)

³⁰⁷ *Ahkam Al-Quran*, jilid 2, hlm. 948.

dengan sebahagian jumlah zakat dan diberikan jumlah zakat yang lain kepada golongan yang lain pula.

Apabila pihak berkuasa mengumpulkan zakat dari segenap pelusuk kawasan lalu dihadirkan di hadapan mereka kesemua asnaf yang lapan, maka setiap asnaf yang ada berhak untuk meminta bahagian mereka sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh Allah SWT. Pihak berkuasa tidak wajib mengagihkannya secara sama rata kepada setiap asnaf dan tidak pula wajib membahagikannya kepada semua individu secara umum. Pihak berkuasa boleh memberikan bahagian yang lebih banyak kepada sebahagian asnaf berbanding asnaf yang lain. Mereka juga dibolehkan untuk memberi kepada sebahagian daripada asnaf itu dan tidak diberikan kepada asnaf yang lain. Sekiranya dilihat lebih bermanfaat bagi Islam dan umatnya. Sebagai contoh apabila terjadi peperangan dalam mempertahankan agama dari serangan kafir dan pemberontak, maka dibolehkan untuk mengutamakan zakat kepada asnaf yang berjihad meskipun jika terpaksa menyalurkan semua perolehan zakat kepada mereka. Demikian juga apabila kemaslahatan wujud untuk didahulukan asnaf yang lain selain daripada mujahidin.³⁰⁸

Pentarjihan Abu ‘Ubaid

Inilah yang telah ditarjihkan oleh Abu ‘Ubaid dengan mengemukakan kandungan surat Imam al-Zuhri kepada *Amirul Mukminin* Umar bin Abdul Aziz tentang hierarki dan kedudukan asnaf zakat sebagaimana yang diterangkan di dalam sunah. Al-Zuhri berkata: “Sedekah dibahagikan kepada lapan golongan. Satu bahagian untuk golongan fakir, satu bahagian untuk golongan miskin dan seterusnya.” Kemudian beliau memperincikan setiap item yang diberikan kepada golongan fakir hinggalah ibn sabil, begitu juga kaedah pengagihannya berdasarkan setiap golongan daripada lapan golongan tersebut. Kemudian Abu ‘Ubaid berkata: “Ini adalah cara pengagihan zakat apabila ianya dibahagikan. Akan tetapi cara ini hanya bagi orang yang mampu melakukannya. Cuma, saya tidak memandang perkara ini sebagai wajib, kecuali bagi pemerintah yang mengumpulkan pungutan zakat kaum Muslimin dengan jumlah yang banyak, maka kerajaan wajib memelihara hak semua golongan dan ia mempunyai pembantu yang ramai untuk mengagihnya. Akan tetapi bagi sesiapa yang tiada padanya kecuali kewajipan terhadap hartanya secara khusus, jika dia mengagihkan zakat pada satu golongan sahaja tanpa yang lainnya, maka dianggap sah darinya berdasarkan pendapat para ulama yang telah disebutkan nama mereka sebelum ini.”

Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW ketika menerangkan perihal zakat: “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara kamu untuk dikembalikan kepada golongan fakir.”³⁰⁹ Rasulullah SAW dalam sabdanya ini hanya menerangkan satu golongan sahaja. Setelah itu datang kepadanya harta yang lain, lalu diberikan kepada golongan kedua selain fakir iaitu golongan mualaf seperti al-Aqra’ bin Habis, ‘Uyainah bin Hisn, ‘Alqamah bin ‘Ulathah dan Zaid al-Khail. Rasulullah SAW mengagihkan barangan emas kepada mereka yang dihantar oleh Ali kepada baginda daripada penduduk Yaman,

³⁰⁸ *Ar-Raudhah al-Nadiyah*, jilid 1, hlm. 207-209 dengan sedikit pengubahsuaian struktur ayat.

³⁰⁹ Hadis telah ditakhrij sebelum ini.

dan harta yang diambil daripada mereka itu adalah zakat. Kemudian datang pula harta yang lain, lalu diberikan kepada golongan ketiga iaitu orang-orang yang berhutang.

Begitu juga sabda Rasulullah SAW kepada Qabīṣah bin al-Mukhariq tentang beban (kerana diat) yang dipikulnya: “Tunggulah sehingga datang kepada kami zakat, mungkin aku dapat menolong kamu mengatasi beban itu atau mungkin melunaskannya untukmu.”³¹⁰ Saya (Abu ‘Ubaid) memahami bahawasanya Rasulullah SAW menjadikan sebahagian golongan lebih berhak dengan pemberian zakat itu berbanding dengan yang lain.

Pemerintah boleh memilih untuk membahagikan zakat kepada semua golongan ataupun hanya sebahagian sahaja, berdasarkan ijtihadnya dan tidak dipengaruhi hawa nafsu ataupun berpaling dari kebenaran. Demikian juga untuk golongan yang selain pemerintah bahkan punya ruang yang lebih luas lagi dengan kehendak Allah.³¹¹

Pentarjihan Rasyid Ridha

Rasyid Ridha berkata di dalam *Tafsir al-Manar*: “Terdapat perbezaan pendapat antara ulama terdahulu dan para ulama *al-Amṣar* (bandar-bandar besar) dalam masalah ini. Ia menunjukkan bahawa tidak ada *sunnah ‘amaliyyah* (praktikal) yang disepakati pada zaman Rasulullah SAW dalam hal ini, begitu juga pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Ini menunjukkan bahawa para ulama berpandangan bahawasanya ia adalah termasuk dalam kemaslahatan yang mesti didahulukan untuk dilakukan berdasarkan pendapat pemimpin tentang siapa yang lebih berhak menerima zakat, berdasarkan jumlah harta sedekah dan harta zakat yang ada dalam perbendaharaan negara sama ada banyak atau sedikit.

Pendapat Imam Malik dan Ibrahim al-Nakha’ie adalah yang paling hampir dengan tujuan memelihara kemaslahatan, manakala yang paling jauh dari tujuan kemaslahatan dan juga dari dalil adalah pendapat Imam Abu Hanifah,³¹² melainkan apabila harta zakat itu sangat sedikit, jika ia diberikan pada seseorang maka akan dimanfaatkan sebaiknya. Tetapi sekiranya ia diberikan kepada semua golongan atau individu-individu yang ada pada salah satu golongan seperti fakir miskin maka harta zakat itu tidak akan dapat menepati keperluan.

Mengenai keharusan memberikan harta zakat yang banyak kepada seorang individu yang terdiri dari mereka yang layak daripada satu asnaf sahaja, pandangan ini tiada keabsahan hukum dan tiada pula keraguan padanya. Allah SWT telah menyebutkan asnaf zakat dalam bentuk jamak, oleh itu tidak mungkin Abu Hanifah dan mereka yang lebih rendah ilmu dan kefahaman boleh mengatakan bahawa memberikan dana zakat kepada seorang sahaja dari sesuatu golongan sudah dianggap melaksanakan perintah Allah SWT dan telah beramal dengan al-Quran. Seharusnya menjadi suatu kewajipan bagi para pembuat dasar dan polisi agar menetapkan peraturan pada setiap zaman dan tempat yang mendahulukan golongan

³¹⁰Telah ditakhrij sebelum ini.

³¹¹*Al-Amwal*, hlm. 581.

³¹²Kita telah menerangkan bahawa Abu ‘Ubaid telah meriwayatkan yang sama daripada Ibn Abbas dan Huzai-fah. Pendapat yang boleh memberikan zakat kepada satu golongan, ini tidak bererti menghilangkan kemes-tian dalam memerhatikan keperluan dan kemaslahatan dalam pembahagian itu, meskipun hal itu diserahkan sepenuhnya kepada hati nurani orang Islam.

yang lebih penting sekiranya zakat yang diperolehi tidak mencukupi untuk semua asnaf yang ada. Ini bertujuan untuk mencegah para pemerintah memanfaatkan harta zakat mengikut hawa nafsunya. Ini adalah kerana kadangkala hanya terdapat sebahagian asnaf pada waktu dan tempat tertentu berbanding asnaf yang lain. Begitu juga darjat keperluan yang saling berbeza.³¹³

Kesimpulan Perbahasan mengenai Pengagihan Zakat secara Menyeluruh Kepada Semua Asnaf

Kesimpulan yang dapat kita kemukakan setelah meneliti beberapa pendapat, kajian mendalam dan pentarjihan adalah seperti berikut:

1. Zakat mestilah dibahagikan secara menyeluruh kepada semua asnaf yang berhak jika harta zakat banyak dan semua asnaf itu wujud dan keperluan mereka pula adalah sama atau hampir sama. Mana-mana asnaf tidak boleh dihalang daripada mendapatkan haknya jika keperluannya wujud dan berhak menerimanya. Ini adalah kewajiban para pemerintah atau pihak berkuasa yang mengumpulkan harta zakat kemudian membahagikannya kepada asnaf yang berhak.
2. Ketika membahagikan zakat kepada lapan asnaf yang benar-benar wujud secara menyeluruh maka tidak wajib untuk mengagihkan harta zakat secara sama rata. Sebaliknya ia bergantung kepada bilangan individu asnaf dan keperluan. Kita dapat melihat pada sesuatu daerah terdapat seribu fakir miskin sementara asnaf *ibn sabil* atau *gharimin* hanya sepuluh orang sahaja. Maka bagaimana mungkin pembahagian untuk sepuluh orang mesti sama dengan yang seribu? Maka yang paling tepat pada pandangan kami dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik dan Ibn Syihab, di mana mereka mendahulukan golongan yang paling ramai bilangannya dan yang paling besar keperluannya.³¹⁴ Pendapat ini berbeza dengan Mazhab Syafie.
3. Dibolehkan memberi semua harta zakat pada sebahagian golongan sahaja secara khusus disebabkan wujudnya kemaslahatan yang sesuai dengan syarak yang perlu kepada pengkhususan. Sebagaimana halnya tidak wajib memberikan harta zakat kepada golongan tertentu secara sama rata. Akan tetapi dibolehkan melebihi antara satu dengan yang lainnya bersesuaian dengan keperluan-keperluan yang saling berbeza. Sesungguhnya hajat keperluan itu saling berbeza antara satu individu dengan yang lain. Adapun yang penting adalah kelebihan itu jika berlaku mestilah atas sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, serta tidak pula menjejaskan dengan ketara asnaf lain.³¹⁵

³¹³Tafsir al-Manar, jilid 10, hlm. 593, cetakan kedua.

³¹⁴Al-Dardir berkata dalam *Syarh al-Saghir*nya: “Disunatkan mengutamakan orang yang memerlukannya dari orang lain. Ataupun ditambahkan pemberian kepada mereka daripada yang lainnya bersesuaian dengan keadaannya pada waktu itu kerana tujuan zakat adalah untuk memenuhi keperluan”, jilid 1, hlm. 234.

³¹⁵Antara tulisan terbaik dalam hal ini yang pernah saya (penulis) baca dalam *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hlm. 518. Pengarangnya berkata: “Melebihi antara asnaf itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, kecuali apabila tidak menjejaskan dengan ketara bahagian asnaf lainnya. Adalah tidak boleh jika ada asnaf terjejas kerana hal itu merupakan kezaliman dan penyelewengan dari kebenaran. Maksud ‘*ijhaf*’ di sini adalah: Salah seorang yang berhutang diberi bahagian yang lebih besar nilainya dari hutang tersebut, sementara yang lain diberikan bahagian yang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, atau seseorang *ibn sabil* diberi biaya yang hanya dapat menampung kos perjalanan sementara biaya yang lainnya tidak diberikan, atau seorang fakir diberi

4. Golongan fakir dan miskin adalah golongan asnaf yang terawal (diutamakan) untuk menerima zakat kerana mencukupkan keperluan hidup dan memandirikan mereka adalah tujuan utama pensyariat zakat. Rasulullah SAW menerangkan perkara ini secara khusus dalam hadis Muaz dan juga hadis yang lainnya:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرُدُّهُ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

*Zakat itu diambil daripada orang kaya dan kemudian dikembalikan kepada orang fakir.*³¹⁶

(Riwayat Bukhari)

Hal ini disebabkan oleh asnaf ini mempunyai kepentingan yang khusus (keutamaan). Tidak dibenarkan seseorang pemerintah mengambil harta zakat kemudian dibelanjakan untuk tentera misalnya, dan membiarkan golongan lemah yang sangat memerlukan seperti fakir dan miskin dalam kelaparan, tidak cukup pakaian, dan terbiar serta dibelenggu perasaan dendam, hasad dengki dan kebencian. Hal ini selagi mana tidak ada faktor-faktor tertentu yang bersifat sementara dan lebih utama untuk ditangani, maka hendaklah didahulukan golongan fakir dan miskin.

5. Kita seharusnya mengambil pendapat mazhab Syafie dalam menentukan bahagian maksimum amil zakat iaitu tidak lebih dari 1/8 harta zakat sama ada tugasan kutipan mahupun agihan. Perkara yang sering dikesali adalah kebanyakan hasil cukai awam sekarang dibelanjakan dengan besar untuk urustadbir cukai itu sendiri dari aspek kelengkapan dan sistem pungutan cukai sehingga jumlah hasil cukai yang terkumpul daripada pembayar cukai kepada perbendaharaan negara tidak sampai sepenuhnya kecuali setelah jumlah tersebut susut dengan ketara disebabkan pemborosan belanja pengurusan. Terdapat banyak kos yang terlibat dalam tadbir urus cukai seperti penggajian dan imbuhan terhadap penjawat yang berpangkat besar, kecanggihan pejabat, perhatian melampau terhadap imej, karenah birokrasi, perbelanjaan yang sangat besar dan penggunaan dana yang besar. Ini semua diambil daripada harta yang hakikatnya adalah milik golongan berhak yang sepatutnya hasil kutipan diperuntukkan kepada mereka. Hal ini akan menambah beban ke atas pembayar cukai yang sedia terbeban dan terhimpit.
6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti seorang individu yang tidak mempunyai harta kekayaan yang banyak, maka cukup diberikan kepada satu golongan sahaja sebagaimana dikemukakan oleh al-Nakha'ie dan Abu Thaur, bahkan kepada satu individu sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ini kerana membahagikan harta zakat yang sedikit kepada golongan atau individu yang banyak adalah menghilangkan fungsi

bahagian yang hanya dapat menampung keperluannya dan tanggungannya manakala keperluan-keperluan lain tidak mencukupi tanpa alasan yang munasabah seperti yang diutamakan itu adalah mualaf atau seumpamanya. Diperbolehkan kepada pemerintah untuk memberi lebih kepada seseorang manakala yang lainnya tidak berdasarkan beberapa sebab yang pelbagai untuk membolehkannya menerima zakat seperti fakir, mujahid, amil dan orang yang berhutang. Orang itu boleh diberi bahagian yang lebih banyak kerana terkumpulnya beberapa sifat di atas dalam satu masa.

³¹⁶Sahih Bukhari, no. Hadis: 4347.

zakat itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan pada awal perbahasan golongan fakir dan miskin iaitu mengambil pendapat mazhab Syafie tentang perlunya memberi kecukupan (kemandirian) dari zakat. Ini lebih utama daripada memberi kepada banyak individu sekadar beberapa dirham yang sedikit (peruntukan yang amat kecil) kerana pemberian itu tidak memuaskan dan mencukupi keperluan mereka. Hal ini adalah selagimana bilangan individu yang wujud tidak berada dalam keadaan yang mendesak kepada bantuan walaupun hanya sedikit, maka pada ketika itu, membahagikan zakat kepada individu yang ramai adalah lebih afdal dan utama.

FASAL 9

GOLONGAN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

Zakat adalah seumpama cukai namun mempunyai ciri yang khusus. Ia bertujuan untuk mencapai objektif tertentu dalam kehidupan individu, masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Bukanlah hak bagi mana-mana individu manusia untuk mengambilnya jika bukan golongan yang berhak menerimanya. Begitu juga tidak harus bagi pemilik harta atau pemerintah mengagihkannya sesuka hati jika tidak menepati asnafnya.

Justeru, dari premis ini para fuqaha mensyaratkan zakat tersebut tidak diambil oleh mereka yang bukan asnaf yang disebutkan oleh nas tentang pengharaman menerimanya dan tidak menanggap mereka itu sebagai asnaf yang sah untuk menerima zakat. Secara umum, golongan yang diharamkan menerima zakat adalah seperti berikut:

1. Golongan kaya.
2. Mereka yang kuat dan mampu bekerja.
3. Orang-orang yang tidak beragama, golongan kafir dan golongan yang memerangi Islam secara ijmak serta ahli Zimmah menurut majoriti fuqaha.
4. Anak, ibu bapa dan isteri pembayar zakat. Adapun selain mereka dari kalangan saudara terdekat terdapat khilaf dan perinciannya.
5. Keluarga Nabi SAW iaitu Bani Hasyim sahaja atau termasuk juga Bani al-Mutalib berdasarkan khilaf mengenai hal itu.

Ini akan dibincangkan dalam perbahasan selanjutnya.

Perbahasan Pertama

Golongan Kaya

Kami telah menyebutkan dalam perbincangan tentang fakir miskin bahawasanya para fuqaha Islam bersepakat bahawa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya daripada bahagian fakir miskin berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ.

Maksudnya:

*Tidak halal sedekah (zakat) bagi orang kaya.*³¹⁷

(Riwayat Ibn Khuzaimah)

Begitu juga sabda baginda kepada Mu'az:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

*Zakat itu diambil daripada orang kaya antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir.*³¹⁸

(Riwayat Bukhari)

Mereka berkata: “Memberi zakat pada orang kaya adalah mencacatkan hikmah diwajibkan zakat iaitu memberi kecukupan kepada orang-orang fakir. Oleh sebab itu, ia tidak dibolehkan.”

Para fuqaha meskipun bersepakat dalam perkara ini namun mereka berbeza pendapat dalam menentukan pentakrifan terhadap orang kaya yang diharamkan mengambil dan menerima zakat, dan kami juga telah memperincikannya dalam perbahasan berkaitan asnaf fakir miskin maka wajar dirujuk semula perbincangannya. Para fuqaha turut khilaf pada asnaf-asnaf yang lain. Adapun di sisi ulama mazhab Hanafi, tidak dibolehkan zakat untuk disalurkan kepada orang kaya sama ada atas alasan *fi sabilillah* atau kerana berhutang demi mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Ini adalah sebagai beramal dengan kemutlakan hadis Mu'az dan hadis-hadis yang lain:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ.

Maksudnya:

*Tidak halal sedekah (zakat) bagi orang kaya.*³¹⁹

(Riwayat Ibn Khuzaimah)

³¹⁷Sahih Ibn Khuzaimah, no. Hadis: 2368.

³¹⁸Sahih Bukhari, no. Hadis: 4347.

³¹⁹Sahih Ibn Khuzaimah, no. Hadis: 2368.

Mereka tidak mengecualikan sesiapaupun melainkan hanya kepada amil zakat sahaja kerana perkara yang diambilnya itu adalah semata-mata upah kerjanya. Golongan mualaf juga dikecualikan, tetapi menurut mereka, bahagian golongan mualaf gugur dengan sebab tersebarnya Islam.³²⁰

Adapun para imam mujtahid yang lain berpendapat bahawa dikhususkan zakat untuk dikembalikan kepada golongan fakir dan miskin dalam hadis Mu'az adalah kerana matlamat terpenting zakat ialah bertujuan untuk memandirikan golongan tersebut.

Jika zakat hanya boleh diberikan kepada orang miskin, tiadalah guna mengemukakan enam asnaf lain yang disebut dalam pengagihan zakat sebagaimana dalam ayat daripada surah al-Taubah selepas penyebutan asnaf fakir dan miskin.

Sebagaimana dikecualikan golongan amil dan ibn sabil meskipun kaya di tempat asalnya, begitulah juga dikecualikan orang yang berperang yang tiada mendapat gaji dari kementerian pertahanan dan juga orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

Realitinya, ayat tentang asnaf zakat menggabungkan antara dua kategori asnaf yang berhak:

Pertama, kaum Muslimin yang memerlukan iaitu: orang fakir, miskin, *fi al-riqab* (memerdekakan hamba), orang yang berhutang diatas kemaslahatan dirinya dan juga *ibn sabil*. Mereka itu diberikan zakat untuk memenuhi hajat dan keperluan.

Kedua, golongan yang diperlukan oleh kaum Muslimin iaitu: petugas zakat (amil) golongan mualaf, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain dan *fi sabilillah*. Mereka semua diberi zakat sama ada dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya.

Hal di atas telah dijelaskan oleh sebuah hadis Nabi SAW: Zakat itu tidak halal buat orang kaya, kecuali lima golongan: Orang yang berperang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya sendiri, atau orang yang mempunyai jiran miskin, kemudian dia berzakat kepada jiran itu, dan kemudiannya jiran yang miskin itu menghadihkan kembali kepadanya. Al-Nawawi berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan atau hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua jalur riwayat iaitu secara *mursal* dan *mausul*."³²¹

Status Kekayaan Kanak-Kanak disebabkan oleh Kekayaan Ibu Bapanya

Apabila zakat tidak halal diambil oleh orang kaya atas nama fakir dan miskin, maka sebagaimana seseorang itu boleh jadi kaya dengan sendirinya ataupun kaya disebabkan oleh kekayaan pihak lain.

³²⁰ *Fath al-Qadir* syarah ke atas *al-Hidayah*, jilid 2, hlm. 21.

³²¹ Dinyatakan dalam kitab *al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 206 Sanadnya baik dari dua jalur riwayatnya. Al-Baihaqi mengumpulkan jalur riwayatnya yang di dalamnya beliau menyebutkan bahawa Malik dan Ibn 'Uyainah yang kedua-duanya menghukum *mursal* hadis itu. Ma'mar dan Al-Thauri menyambungkan hadis itu, kedua-duanya termasuk dari kalangan para *huffaz al-hadith* yang muktamad. Apabila hadis diriwayatkan secara *muttasil* dan *mursal*, maka hukumnya diambil dari hadis yang *muttasil* itu berdasarkan mazhab yang sahih.

Kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan dianggap kaya dengan sebab bapanya kaya berbeza dengan kedudukan mereka tatkala dewasa dalam keadaan fakir, maka dia ketika itu tidak lagi dianggap kaya dengan kekayaan bapanya, meskipun perbelanjaan hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Ini juga sama seperti anak perempuan yang fakir dalam keadaan tidak bersuami dan anak lelaki fakir yang tidak mampu berusaha.³²²

Wanita fakir dianggap kaya dengan sebab suaminya kaya, dan wanita itu dinisbahkan kepada suaminya, dibawah tanggungjawabnya dan disara olehnya berdasarkan hukum syarak ataupun adat ('urf). Tidak dibenarkan memberi zakat kepadanya, sebab zakat itu pada hakikatnya nanti akan berbalik semula kepada suaminya.

Menurut zahir riwayat daripada ulama mazhab Hanafi, boleh memberi zakat kepada isteri orang kaya, sama ada diberi nafkah oleh suaminya ataupun tidak. Akan tetapi menurut Abu Yusuf hal itu tidak boleh, kerana dianggap cukup dengan nafkah wajib suaminya, sama ada ketika senang mahupun susah. Memberi zakat kepadanya umpama memberi zakat kepada kanak-kanak yang kaya. Ulama mazhab Hanafi membezakan antara isteri kepada orang kaya dengan anaknya. Memberi nafkah yang cukup kepada isteri adalah seperti memberi upah, berbeza dengan kewajipan nafkah anak yang masih kecil sehinggalah dia mampu mencari nafkah sendiri. Memberi zakat kepadanya adalah sama dengan memberi zakat kepada orang kaya itu sendiri.³²³

Sebahagian ulama mazhab Syafie membolehkan pemberian zakat kepada isteri dan anak yang fakir oleh suami yang kaya dalam keadaan tanggungjawab nafkah dilaksanakan oleh suami dan ayah. Para ulama lain berbeza pandangan dengan mereka atas beberapa pendapat.³²⁴

Rumusan daripada pendapat-pendapat di atas, setiap orang seperti anak, isteri atau kerabat terdekat yang mana kewajipan nafkahnya tertanggung ke atas orang kaya, maka mereka diharamkan menerima zakat kerana telah dianggap cukup dengan nafkah tersebut dan maksud kekayaan adalah dengan kecukupan.³²⁵

Adapun di sisi ulama mazhab Maliki berpendapat orang fakir yang nafkahnya wajib ditanggung oleh orang kaya haram menerima zakat meskipun nafkah tersebut langsung tidak ditunaikan secara hakikatnya. Ini adalah kerana, yang ditanggung itu mampu mendapatkan nafkahnya dari orang kaya tersebut dari aspek hukum dan perundangan. Mereka mengecualikan dalam hal ini keadaan orang kaya yang tidak mungkin didakwa atau kesukaran melaksanakan undang-undang ke atasnya.³²⁶

Pandangan yang saya tarjihkan adalah sebagaimana yang telah dinyatakan pada awal perbincangan bahawasanya zakat tidak boleh diberikan kepada mana-mana individu dari kalangan isteri atau anak yang dianggap kaya dengan sebab kekayaan suami atau bapanya.

³²² *Al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir*, jilid 2, hlm. 23.

³²³ *Ibid*, hlm. 24.

³²⁴ *Al-Majmu'* jilid 6 hlm. 191.

³²⁵ *Ibid*.

³²⁶ Lihat *Syarh al-Kharasyi* kepada *Matan al-Khalil* jilid 2 hlm. 214.

Anak kepada ayah dan isteri kepada suami adalah dianggap sebagai satu jujuk yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Nafkah kedua mereka itu dikategorikan sebagai wajib yang jelas berdasarkan al-Quran dan sunah. Mereka telah dipenuhi kecukupannya secara berterusan, berkekalan dan atas dasar komitmen berpanjangan. Maka tidak dibolehkan untuk diberikan zakat kepada mereka dan mereka juga tidak boleh mengambil zakat.

Hal ini berbeza dengan kaum kerabat yang lain. Maka pemerintah boleh menguruskan perbelanjaan ke atas mereka dari dana zakat atau sumber perbendaharaan lain dan memandirikan mereka daripada berharap kepada nafkah yang diberikan oleh kaum kerabat mereka sendiri. Individu Muslim boleh menyalurkan zakat kepada mereka bagi memenuhi hajat keperluan yang tidak dipenuhi oleh nafkah kerabatnya. Ataupun diberikan sejumlah bantuan yang boleh memandirikan mereka dari berhajat kepada nafkah secara keseluruhannya. Perkara ini adalah khusus terutama kepada mazhab yang mengatakan keperluan untuk diberikan zakat yang mencukupi keperluan seumur hidup kepada fakir dan miskin.³²⁷ Inilah sesuatu yang bersifat mendalam dan luas ufuknya berbanding nafkah yang perlu diberikan oleh kaum kerabat kepada kerabatnya sendiri.

Perbahasan Kedua

Golongan Yang Kuat dan Mampu Bekerja

Sebagaimana termaktub dalam hadis-hadis tentang pengharaman orang kaya menerima zakat, ia juga mengandungi pengharaman zakat ke atas (*al-Mirrah al-Sawiyy*) orang yang sihat dan kuat. Dimaksudkan dengan *al-Mirrah* itu ialah sihat dan kuat, adapun *al-Sawiyy* ialah yang sempurna anggota badannya daripada kecacatan.

Zakat diharamkan ke atas orang yang kuat kerana dia dituntut untuk bekerja bagi mencukupkan keperluan dirinya, tidak menganggur dan mengharap sedekah. Namun, dimaafkan bagi orang yang mampu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan yang sesuai, maka dia perlu dibantu dengan harta zakat sehingga mendapat pekerjaan yang layak dengan dirinya. Dalam hadis lain dikemukakan bahawasanya Baginda SAW bersabda: “Tidak ada bahagian zakat buat orang yang kaya dan yang kuat lagi mampu bekerja.”³²⁸ Masalah ini telah dibahasakan ketika menerangkan asnaf zakat (golongan fakir dan miskin).

Ulama mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam masalah itu. Mereka berkata: “Boleh menyerahkan zakat kepada orang yang memiliki nisab zakat yang minima, walaupun sihat dan mampu bekerja, kerana dia termasuk orang fakir, dan fakir itu adalah salah satu asnaf zakat, kerana hakikat keperluan itu tidak dapat dikenalpasti secara jelas justeru, dialihkan hukum tersebut kepada dalilnya iaitu harta yang kurang daripada nisabnya.

³²⁷Rujuk semula kepada perbahasan kadar yang diberikan kepada fakir miskin daripada zakat daripada fasal perbincangan awal yang terdahulu.

³²⁸Diterangkan dalam kitab *al-Bahr*, jilid 2, hlm. 175, satu pendapat dari Imam al-Syafie, disyaratkan bagi orang fakir adalah statusnya lemah, mempunyai penyakit kronik berpanjangan, dan tidak meminta-minta. Hadis ini seolahnya menyangkal pendapat tersebut. Pensyaran pada keadaan sakit berpanjangan adalah tidak tepat, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-‘Arabi dan hal ini telah dibincangkan pada perbahasan yang lalu.

Ibn al-Humam berkata: “Para ulama berpendapat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai potensi bekerja, berdasarkan sabda Nabi SAW yang telah kita sebutkan dengan maksud: “Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan orang yang sihat dan kuat.” Begitu juga sabda Nabi SAW kepada dua orang lelaki yang kelihatan bertubuh sasa ketika kedua-duanya meminta bantuan daripada Nabi SAW lantas Baginda bersabda mafhumnya: “Anda berdua tidak berhak menerimanya tetapi jika anda menghendakinya aku akan memberinya kepada kamu berdua.” Ibnu al-Humam menjawab, bahawasanya pengertian hadis kedua itu menunjukkan yang dimaksudkan itu ialah pengharaman meminta-minta kepada kedua orang tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW: “Jika kamu menghendakinya maka aku akan berikannya kepada kamu berdua.” Kalaulah perbuatan mengambil bantuan itu haram, maka Nabi SAW tidak akan melakukannya (menawarkan bantuan).³²⁹

Hadis ini telah kita temui sebelum ini dan di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW: “Jika kamu menghendakinya maka aku akan berikannya kepada kamu berdua dan tiada bahagian dari zakat bagi orang yang kaya dan kuat lagi mampu bekerja.” Sesungguhnya Nabi SAW bersabda sedemikian kepada kedua-dua lelaki itu kerana Baginda SAW tidak mengetahui hakikat sebenar mereka kerana bukan semua yang kelihatan bertubuh sasa serta kuat mampu untuk bekerja dan mendapat hasil yang mencukupi untuknya. Kerana inilah Nabi SAW memberikan bantuan kepada kedua-dua lelaki tersebut selepas memberi nasihat dan bimbingan bahawasanya orang yang kaya dan mampu bekerja tidak ada hak buat kedua-duanya dari harta zakat.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu ‘Ubaid kerana Baginda SAW menjadikan status kekayaan dan keupayaan untuk bekerja sebagai dua perkara yang setara kedudukannya sekalipun orang yang kuat itu tidak berharta namun kini kedudukan kedua-duanya adalah sama. Kecuali sekiranya orang yang kuat tersebut terhalang dari sumber rezeki atau mencari rezeki namun tidak berhasil, sedangkan dia telah berusaha dengan penuh kesungguhan untuk menyara keluarganya sehinggalah dia tidak lagi mampu berikhtiar. Jika begini keadaannya, maka ketika itu dia mempunyai hak dari harta umat Islam berdasarkan firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Maksudnya:

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).

(al-Dhāriyāt: 19)

Diriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a tentang ayat ini, bahawasanya maksud *al-Mahrum* adalah *al-Muharif* ialah orang yang berusaha akan tetapi tidak mendapatkan harta.³³⁰

³²⁹Al-Hidayah dan Fath al-Qadir. Jilid 2, hlm. 28

³³⁰Al-Anwal, hlm. 557.

Perbahasan Ketiga

Adakah Zakat boleh diberikan Kepada Bukan Muslim?

Zakat tidak boleh diberikan Kepada Golongan tidak Beragama, Murtad dan Orang yang Memerangi Islam

Para ulama mujtahid telah berijmak, bahawa orang kafir yang memerangi orang Islam, sama sekali tidak boleh diberi bahagian daripada zakat walau sedikitpun.³³¹ Sandaran ijmak ini adalah berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَوَلَّاهُمُ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Maksudnya:

Sesungguhnya, Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. Maka (ingatlah), sesiapa yang memberikan mereka wala' (janji setia), maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

(al-Mumtahanah: 9)

Bantuan kewangan kepada musuh-musuh itu akan digunakan kembali bagi memerangi umat Islam dan memusuhi kebenaran. Setiap pertolongan kepada mereka akan bertukar menjadi pisau yang menikam agama atau membunuh orang-orang yang beriman. Tidaklah munasabah dari segi agama mahupun akal untuk manusia memberikan kepada orang lain daripada harta mereka yang digunakan untuk memerangi mereka kembali atau mencero bohi kesucian agama. Contoh mereka itu adalah orang kafir yang menafikan kewujudan Allah, mengingkari prinsip kenabian dan beriman kepada hari akhirat. Maka, ini secara tabiat kebiasaannya adalah bentuk penentangan kepada agama Islam maka tidak boleh diberi bantuan daripada sumber harta agama Islam.

Ini juga termasuk kepada orang yang murtad daripada Islam setelah dia memeluknya. Kerana pada pandangan Islam, dia tidak berhak untuk hidup kerana telah melakukan jenayah berbentuk pengkhianatan besar dengan kemurtadannya daripada agama dan memisahkan dirinya daripada jemaah kaum Muslimin. Rasulullah SAW telah bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Maksudnya:

*Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.*³³²

(Riwayat Ahmad dan Bukhari)

³³¹Sandaran ijmak ini dinukilkan dalam kitab *al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 185.

³³²Hadis riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, no. Hadis: 2966, Bukhari dalam *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 3017 dan ahli hadis dari Ibn Abbas

Memberi Sedekah (Zakat) Kepada Ahli Zimmah

Ahli *zimmah* ialah golongan ahli Kitab dan orang yang sama seperti mereka dalam kalangan orang yang hidup dalam perlindungan kaum Muslimin dan patuh kepada pemerintahan Islam dan mereka menerima berlakunya undang-undang Islam ke atas mereka dengan itu mereka mengikut ketetapan negara Islam ataupun lebih dikenali kini dengan istilah kewarganegaraan. Terdapat perbezaan dan perincian pendapat daripada para ulama tentang pemberian zakat kepada mereka. Kami akan menjelaskannya sebagaimana berikut:

Pemberian daripada Sedekah Sunat

Tidaklah mengapa jika seseorang Muslim memberi sedekah sunat kepada orang yang bukan Muslim dalam kalangan *ahli zimmah*, sekadar untuk memelihara hubungan kemanusiaan dan menghormati perjanjian (kontrak sosial) yang dibuat antara mereka dengan orang Islam. Kufurnya mereka terhadap Islam tidak mencegah kita daripada berbuat kebajikan dan ihsan kepada mereka, selama mana mereka tidak memerangi kaum Muslimin. Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Maksudnya:

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini diturunkan untuk menolak keengganan sebahagian dari kaum Muslimin untuk berbuat baik terhadap saudara-saudaranya yang musyrik, sebagaimana riwayat Ibn Abbas r.a sebelum turun ayat ini bahawasanya mereka tidak suka bersedekah kepada keturunan dan kerabat yang masih musyrik. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, lalu dibenarkan perkara itu untuk mereka dan turunlah ayat yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٩﴾

Maksudnya:

Tidaklah engkau dipertanggungjawabkan (Wahai Muhammad) ke atas urusan (yang kafir) mendapat petunjuk (kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk), akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk (dengan memberi taufik) kepada sesiapa yang dikehendaknya (menurut undang-undang peraturanNya). Dan apa jua harta yang halal yang kamu

belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan.

(al-Baqarah: 272)

Makna ayat: “Tidaklah kamu berbelanja melainkan kerana menuntut keredaan Allah” menurut pendapat Ibn Kathir³³³ adalah ketika seseorang bersedekah dan semata-mata mengharap reda Allah dia berhak mendapat pahala daripada Allah dan tidak menjadi tanggungjawabnya untuk mengetahui sama ada sama ada penerima sedekah itu orang yang baik atau sebaliknya, begitu juga adakah layak atau tidak? Dia akan tetap diberi pahala berdasarkan niatnya dan sandarannya adalah penutup ayat ini:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Maksudnya:

Dan apa jua yang kamu dermakan daripada harta yang halal akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan.

(al-Baqarah: 272)

Allah SWT telah memuji hamba-hamba-Nya yang berbuat baik dengan firman-Nya:

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيْهٖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Maksudnya:

Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan perang.

(al-Insān: 8)

Adapun tawanan perang ketika itu adalah terdiri daripada orang musyrik sebagaimana diriwayatkan daripada al-Hasan dan lain-lain.³³⁴

Pemberian daripada Zakat Fitrah

Kedudukan yang hampir dengan sedekah sunat, adalah zakat fitrah, *kaffarah* dan nazar. Imam Abu Hanifah, Muhammad dan sebahagian fuqaha mengharuskan memberi zakat fitrah kepada *ahli zimmah*, berdasarkan keumuman dalil-dalil seperti firman Allah SWT tentang sedekah:

³³³ Tafsir Ibn Kathir, jilid 1 hlm. 324.

³³⁴ Riwayat Ibn Abi Syaibah dalam al-Zakah (10509).

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ

Maksudnya:

Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik). Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu; dan Allah akan menghapuskan kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan (kecil) kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan.

(al-Baqarah: 271)

Ayat ini tidak membezakan antara satu fakir dengan fakir yang lain. Firman-Nya dalam masalah berkaitan:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ
الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ

Maksudnya:

Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah) akan tetapi kamu dikira bersalah oleh-Nya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka, kaffarahnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin daripada jenis makanan terbaik yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu.

(al-Mā'idah: 89)

Atau sebagaimana firman-Nya:

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

Maksudnya:

Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin.

(al-Mujādilah: 4)

Ayat ini juga tidak membezakan antara seorang miskin dengan seorang miskin yang lain. Ini adalah sebahagian dari bentuk menyampaikan kebajikan kepada mereka dan kita tidak dilarang untuk melakukannya.

Meskipun demikian, mereka menyatakan menyalurkan semua kebajikan ini kepada orang-orang fakir dari kaum Muslimin adalah lebih utama tanpa sebarang keraguan, kerana terdapatnya maksud menolong orang Islam untuk taat kepada Allah.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bagi orang yang bukan Muslim adalah orang yang tidak memusuhi dan memerangi kaum Muslimin, kerana menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerangi itu adalah dianggap membantu dalam usaha memerangi umat Islam dan ini tidak dibolehkan.³³⁵ Abu 'Ubaid dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkan pendapat sebahagian tabiin, bahawa mereka memberikan zakat fitrah kepada para pendeta (rahib Kristian).³³⁶

Pemberian daripada Zakat Harta tidak diharuskan Menurut Jumhur

Menurut majoriti jumhur ulama tidak membenarkan menyerahkan walau sedikit pun zakat kepada orang yang bukan muslim sama ada daripada zakat tanaman berkadar 1/10, 1/20 ataupun 1/40. Sehingga Ibn al-Mundzir menyatakan: "Ulama umat Islam berijmak mengatakan tidak sah zakat harta diberikan kepada kafir *zimmi* tetapi mereka berbeza pendapat tentang zakat fitrah."³³⁷

Dalil yang paling kuat yang digunakan oleh jumhur bagi pandangan mereka adalah hadis Mu'az: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dari harta mereka, diambil dari golongan kaya, dan dikembalikan pada golongan fakir." Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan agar harta zakat yang diambil daripada orang Islam yang kaya dikembalikan kepada orang miskin yang beragama Islam, maka tidak dibolehkan untuk diberikan kepada orang lain.

Perbincangan Dakwaan Wujudnya Ijmak dalam Isu Ini

Dakwaan ijmak yang dinukilkan oleh Ibn al-Mundzir tidak boleh diterima kerana dinukilkan oleh ulama lain daripada Ibn Sirin dan al-Zuhri pandangan mereka yang membolehkan pemberian zakat pada orang-orang kafir.³³⁸

Al-Sarakhsi menyebut dalam kitab *al-Mabsut*, bahawa Zufar daripada kalangan anak murid Imam Abu Hanifah, membolehkan mengeluarkan zakat untuk golongan ahli *zimmah*. Menurut beliau: "Hal itu adalah berdasarkan qias, iaitu tujuan zakat adalah untuk memberi kecukupan kepada orang fakir yang memerlukan dalam bentuk *taqarrub* kepada Allah dan perkara itu telahpun berlaku (diberikan tanpa mengira sama ada beriman atau tidak). Tetapi pendapat Zufar ini ditolak dengan hadis Mu'az tentang zakat."³³⁹

Ibn Abi Syaibah meriwayatkan daripada Jabir bin Zaid, bahawa dia ditanya kepada siapa harus diberikan sedekah (zakat). Beliau menjawab: "Diberikan kepada orang yang seagama dengan kamu dari kaum Muslimin dan juga ahli *zimmah*nya." Lalu beliau menyambung dengan katanya:

³³⁵ *Bada'i al-Sana'i*, jilid 2, hlm. 49.

³³⁶ *Al-Amwal*, hlm. 631-614 dan *al-Musannaf*, jilid 4, hlm. 39.

³³⁷ *Al-Majmu'* Nawawi, jilid 6. Hlm. 228. Adapun ijmak tersebut adalah pada selain golongan muallaf.

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ *Al-Mabsut*, jilid 2, hlm. 202.

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمْسِ.

Maksudnya:

Rasulullah SAW telah membahagi sedekah (zakat) dan 1/5 (ghanimah) kepada ahli zimmah.³⁴⁰

(Riwayat Ibn Syaibah)

Jelas daripada persoalan ini adalah berkaitan tentang sedekah wajib iaitu zakat, tetapi berkemungkinan juga bermaksud bersama-samanya sedekah sunat sedangkan semua bentuk sedekah yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW yang dibahagikan kepada yang berhak menerimanya adalah daripada kategori zakat mengikut kebiasaannya. Namun kedudukan hadis ini berstatus *mursal*.

Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya tafsiran Umar tentang firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnyanya) daripada Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(al-Tawbah: 60)

Bahawasanya, Umar berpandangan: “Mereka adalah orang yang sakit berpanjangan daripada kalangan Ahl Al-Kitab.”³⁴¹

Antara peristiwa sebenar yang masyhur adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf mengenai apa yang dilakukan oleh Saidina Umar bahawasanya beliau memberikan peruntukan kepada seorang tua Yahudi daripada Baitulmal dengan kadar yang sesuai dengan maslahahnya. Beliau berdalilkan firman Allah SWT إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ yang menurutnya adalah bermaksud orang miskin dalam kalangan ahli kitab.³⁴²

³⁴⁰ *Muṣannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid 4, hlm. 40.

³⁴¹ *Muṣannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid 4, hlm. 40.

³⁴² *Al-Kharaj*, hlm. 126, cetakan Al-Salafiyyah yang kedua. Perkara seperti ini diriwayatkan pula oleh al-Balazuri dalam kitab *Tarikhnya*, hlm. 177: “Bahawa Umar bin al-Khattab ketika melalui pintu masuk al-Jabiah di Damsyiq terdapat di situ golongan berpenyakit kusta dari kalangan kaum Nasrani. Lalu beliau memerintahkan agar mereka diberi sedekah (zakat) dan disalurkan buat mereka makanan yang diperlukan. Zahirnya dari sedekah di sini adalah zakat yang diwajibkan, iaitu sumber yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, lalu digunakan untuk memenuhi keperluan makanan (bekalan hidup).

Pengarang kitab *al-Raudh al-Nadhir*³⁴³ berkata setelah mengemukakan riwayat Ibn Abi Syaibah daripada Umar yang terdapat di dalamnya dalil menunjukkan polisi Umar mengizinkan zakat diberikan kepada ahli kitab. Pengarang *Tafsir al-Manar* telah menukikan pandangan yang sama dari mazhab al-Zaidiyyah. Pendapat ini yang dinyatakan dalam kitab *al-Bahr*³⁴⁴ daripada al-Zuhri dan Ibn Sirin berkata: “Alasan mereka adalah keumuman lafaz fakir yang ada pada ayat tersebut.”

Al-Tabari³⁴⁵ meriwayatkan tafsiran ‘Ikrimah tentang firman Allah SWT: “Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin.” Beliau berkata: “Janganlah kalian menyatakan kepada golongan fakir Muslimin itu miskin. Sesungguhnya golongan miskin itu hanyalah golongan miskin daripada ahli kitab.”³⁴⁶

Sebahagian ulama lain mensyaratkan boleh memberi zakat kepada golongan ahli *zimmah*, apabila orang yang akan berzakat itu tidak menemui orang Muslim yang berhak menerimanya, sebagaimana riwayat al-Jassas daripada “Ubaidillah bin al-Hasan.”³⁴⁷ Ini juga adalah pendapat sebahagian golongan *Ibadhiyyah*.³⁴⁸

Pertimbangan dan Pentarjihan

Kami berpandangan bahawasanya dalil paling kuat yang digunakan jumhur adalah hadis Mu’az yang disepakati kesahihannya. Bagaimanapun petunjuk dari dalil tersebut bukanlah bersifat *qati’* kerana di dalam hadis terdapat kemungkinan bahawasanya zakat itu diambil dari orang kaya yang menetap di sesuatu kawasan lalu dikembalikan kepada orang fakir di kawasan yang sama. Justeru, mereka itu jika dilihat dari aspek kawasan, status permastautinan dan kejiranan adalah dianggap terdiri dari kalangan komuniti fakir yang dinisbahkan kepada golongan kaya tersebut. Daripada hadis ini diambil daripadanya hukum tidak boleh memindahkan zakat dari satu negara ke negara yang lain.

Keumuman dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi untuk membolehkan zakat fitrah dan sumber zakat lain (diberikan kepada golongan kafir ahli *zimmah*) tidak memperincikan antara seorang fakir dengan fakir yang lain begitu juga di antara seorang miskin dengan miskin yang lain. Dalil ini menyokong riwayat daripada Umar, al-Zuhri, Ibn Sirin, ‘Ikrimah, Jabir bin Zaid dan Zufar. Demikian pula ayat dalam surah al-Mumtahanah yang menyatakan:

³⁴³Jilid 2 hlm 426.

³⁴⁴*Al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 185.

³⁴⁵*Tafsir al-Tabari*, dengan tahqiq Mahmud Syakir, jilid 14, hlm. 308.

³⁴⁶Para asatizah antaranya Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan dan Khallaf telah memberikan komentar pada tafsiran yang menyatakan bahawa golongan miskin itu adalah ahli kitab. Hal itu memberikan dua faedah: Pertama, bahawa fakir dan miskin itu adalah dua golongan yang berbeza, menerangkan salah satunya tidak mencakupi yang lain lagi sebagaimana dalam ayat. Kedua, bahawa diperbolehkan memberi zakat kepada orang miskin dari ahli *zimmah*, dengan syarat benar-benar tidak mampu secara mutlak, kerana kalau mereka mampu nescaya diambil daripada mereka *Jizyah*. Adalah tidak munasabah apabila *Jizyah* diambil daripada mereka, kemudian zakat diberikan pula kepada mereka. (Lihat, *Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah*, hlm. 252).

³⁴⁷*Ahkam al-Quran*, jilid 3, hlm. 315, cetakan Asitanah (Istanbul).

³⁴⁸*Syarh al-Nail*, jilid 2, hlm. 123.

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Maksudnya:

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat kebajikan dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

(al-Mumtahanah: 8)

Mereka berkata: Zahir daripada nas ini menunjukkan keharusan memberikan zakat kepada mereka (ahli *zimmah*) kerana penunaian zakat adalah satu bentuk kebajikan kepada mereka jika tidak kerana hadis Muaz tersebut, nescaya keumuman ini akan terus kekal.

Telah jelas bagi kita bahawasanya petunjuk daripada hadis Mu'az tidak boleh membatalkan keumuman nas-nas yang lain dan juga kefahaman oleh Umar r.a pada ayat zakat tersebut bahawasanya ia adalah merangkumi untuk orang Islam dan bukan Islam.

Namun, pendapat yang saya pegang setelah mempertimbangkan dalil-dalil tersebut pada asasnya zakat hendaklah diberikan kepada fakir kaum muslimin terlebih dahulu kerana zakat itu adalah bentuk cukai yang diwajibkan kepada golongan kaya kaum muslimin tetapi tidak ada halangan untuk memberi zakat kepada orang fakir dalam golongan ahli *zimmah* tatkala harta zakat banyak jumlahnya dan memberi zakat kepada mereka tidak menyebabkan kemudaratan pada golongan fakir kaum muslimin. Pandangan ini kami rasakan cukup dengan hanya berpandukan keumuman ayat asnaf zakat dan perbuatan Umar serta pendapat para fuqaha yang kami telah sebutkan. Inilah kemuncak toleransi yang belum pernah ditonjolkan oleh mana-mana agama sebelum ini.

Keharusan ini adalah apabila diberikan zakat kepada mereka atas dasar kefakiran dan keperluan. Adapun jika diberikan bertujuan untuk memujuk, agar tumbuh kecintaannya kepada Islam, atau sebagai motivasi kepada mereka untuk membantu Islam, serta memberikan kepatuhan kepada Islam dan negaranya maka pandangan yang membolehkan keharusannya itu kami tarjihkan dengan berdasarkan dalil-dalil yang jelas sama ada dari al-Quran ataupun sunah Rasulullah SAW. Bahagian asnaf ini akan terus kekal sehingga waktu yang dikehendaki Allah. Jika kita memilih untuk menyatakan bahawa unsur memujuk hati dan memberi zakat kepada golongan mualaf itu adalah merupakan tugas pemerintah Islam dan bukan merupakan tugas peribadi, maka dalam hal ini, pertubuhan-pertubuhan Islam juga boleh mengambil fungsi pemerintah Islam.

Namun demikian, wajar untuk saya ingatkan berkaitan pendapat golongan yang menyatakan ketidakharusan memberi zakat kepada golongan ahli *zimmah* itu bukanlah maksudnya membiarkan mereka dalam kelaparan dan tidak berpakaian (terabai), sama sekali tidak. Akan tetapi mereka dibantu dari sumber harta negara yang lain seperti harta *fai*, 1/5 *ghanimah*, *ma'adin*, *kharaj* dan lain-lain. Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwal* menukilkan perihal surat Umar bin Abdul Aziz kepada para petugasnya (amil) di Basrah:

“Perhatikanlah golongan ahli *zimmah* yang telah tua umurnya dalam kawasan kamu yang hilang kekuatannya dan tidak mempunyai pekerjaan. Maka berilah kepada mereka peruntukan berterusan daripada Baitulmal yang cukup bagi keperluan mereka.³⁴⁹ Maksud arahan *ajri ‘alaihi* ialah peruntukkanlah sesuatu yang berterusan seumpama gaji berkala kepada mereka. Amatlah indah sebenarnya perbuatan Umar yang tidak meninggalkan golongan ahli *zimmah* sehingga mereka terpaksa memohon bantuan, bahkan beliau mengarahkan para pimpinan agar terus menyantuni dan melihat keperluan mereka supaya dapat diselesaikan oleh Baitulmal. Inilah bukti keadilan Islam.

Adakah Orang *Fasiq* boleh diberi Zakat?

Para ulama mengizinkan zakat diberikan kepada orang *fasiq* selama mereka masih berada dalam Islamnya yang asal untuk memperbaiki keadaan dirinya dan menghormati nilai kemanusiaannya, tambahan pula zakat itu boleh diambil daripada orang yang *fasiq*, maka berhak juga untuk dikembalikan kepadanya. Maka, ini juga termasuk dalam keumuman hadis:

³⁵⁰ تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

*Zakat itu diambil daripada orang kaya antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir dalam kalangan mereka.*³⁵¹

(Riwayat Muslim)

Walau bagaimanapun, zakat tidak boleh diberikan jika bertujuan untuk membantu mereka melakukan *kefasiqan* dan kemaksiatan seperti untuk membeli minuman keras, begitu juga untuk kehendak yang haram. Kerana tidak boleh digunakan harta Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Cukup dengan sekadar sangkaan yang kuat untuk menentukan hal ini. Atas dasar itu, sebahagian ulama mazhab Maliki berpendapat, tidak sah menyerahkan zakat kepada orang yang disyaki akan menggunakannya untuk bermaksiat.³⁵¹ Jika tidak berbuat demikian, barulah dibolehkan memberi mereka zakat.

Menurut ulama mazhab Zaidiyyah: “Tidak dihalalkan zakat kepada orang *fasiq* sebagaimana kepada orang yang kaya kecuali apabila dia tergolong sebagai petugas zakat atau termasuk golongan mualaf.”³⁵²

Yang rajih menurut penelitian saya, orang *fasiq* yang tidak menyakiti kaum Muslimin dan tidak melampaui batas dengan kemaksiatan yang dilakukan, dibolehkan memberi zakat kepadanya. Walau bagaimanapun, orang-orang soleh yang istiqamah lebih utama untuk diberikan zakat, berdasarkan ijmak ulama. Adapun orang jahat yang semberono, tidak tahu

³⁴⁹ *Al-Amwal*, hlm. 46.

³⁵⁰ *Sahih Muslim*, no. Hadis: 19.

³⁵¹ *Syarh al-Kabir*, dan *Hasyiah al-Dusuqi*, hlm. 492. Pendapat ini selari dengan mazhab Ja’fariyyah, seperti terdapat dalam *Fiqh Imam Ja’far*, jilid 2, hlm. 93, dan selaras dengan ulama mazhab *Ibadhiyah*, sebagaimana terdapat dalam *al-Nail* dan Syarahnya jilid 2, hlm. 131-132.

³⁵² *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hlm. 520-521.

malu dan yang mezhahirkan kefasiqannya, maka tidak sepatutnya diberikan harta zakat, sehingga dia insaf dan mengisytiharkan taubatnya. Sesungguhnya, ikatan paling kukuh keimanan adalah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.³⁵³ Firman Allah SWT³⁵⁴:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ

Maksudnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagiannya menjadi penolong bagi sebahagian yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan.

(al-Tawbah: 71)

Antara maksud yang dikehendaki daripada ayat ini ialah masyarakat Islam tidak dibenarkan memberi pertolongan kepadanya, dalam keadaan dia mencemar masyarakat dengan maksiatnya dan terang-terangan dengan perbuatan dosanya serta mencabar sensitiviti masyarakat umum. Namun, tidaklah dikatakan bahawasanya tindakan ini merupakan kekerasan terhadap orang *fasiq* dan ahli maksiat lalu tegar membiarkan mereka mati dalam kelaparan, sedangkan Islam penuh dengan sikap toleransi, kasih sayang, memaafkan dan melupakan kesalahan.

Sesungguhnya, sikap melupakan kesalahan dan memberi maaf hanyalah diperbolehkan terhadap kelakuan buruk yang bersifat peribadi tetapi apabila kelakuan buruk terhadap masyarakat secara keseluruhan atau kepada agama dan penganutnya, maka tidaklah layak untuk dimaafkan dan tidaklah sesiapaupun berhak memaafkannya. Orang yang berhak mendapatkan kasih sayang hanyalah orang yang menyayangi dirinya sendiri dan itu hanya diperoleh dengan bertaubat. Tetapi apabila dia merasa lezat dalam maksiat, berterusan dalam ketaatan kepada syaitan dan mendampingi kesesatan, mengambil ringan sensitiviti masyarakat, nilai dan seumpamanya, maka hendaklah dibiarkan sampai mati sekalipun dalam keadaan lapar dan tidak terhormat. Barang siapa yang menghinakan dirinya, maka jangan dimuliakan dan barang siapa yang tidak menyayangi dirinya maka janganlah disayangi.

Bagaimana mungkin dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan pertolongan sedangkan dia lebih rela memilih mati dalam keadaan lapar dan terbiar, berbanding memilih untuk mengerjakan solat, puasa atau meninggalkan arak dan judi? Ataupun sekurang-kurangnya dia bersedia untuk berhenti dan berazam untuk berubah.

Namun, jika si *fasiq* yang menzhahirkan dosanya itu mempunyai tanggungjawab keluarga, maka dia masih wajib diberi zakat, dan tidak dihukum keluarganya kerana dosanya itu sebagaimana firman Allah SWT:

³⁵³ Maksud hadis adalah berdasarkan riwayat oleh Ahmad, Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi dalam *Syua'ab al-Iman* dan Imam al-Sayuti mengklasifikasikannya sebagai hadis hasan dalam *al-Jami' al-Saghir*.

³⁵⁴ Maksud hadis itu diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibn Abu Syaibah dan Baihaqi dalam *Syua'ab al-Iman*. Imam al-Sayuti megukuhkan dengan hadis Hasan dalam *Jami' al-Saghir*.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ أَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ خَلْقٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Maksudnya:

Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul sesuatu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa hasil usahanya sahaja).

(al-An‘ām: 164)

Ibn Taimiyah pernah ditanya mengenai hal memberi zakat kepada ahli bidaah atau orang yang tidak solat. Beliau menjawab: “Sewajarnya bagi manusia untuk sentiasa membuat penelitian terhadap orang yang berhak menerima zakat seperti orang fakir, miskin, orang yang berhutang dan yang lainnya agar terdiri dalam kalangan mereka yang beragama dan komited dengan syariat. Adapun bagi orang yang terang-terangan melakukan perbuatan bidaah atau dosa besar, maka dia berhak dihukum dengan dipulaukan dan seumpamanya begitu juga diminta untuk bertaubat. Bagaimanakah kita boleh menolongnya (dalam keadaan masih bermaksiat)?”³⁵⁵

Adapun mengenai orang yang meninggalkan solat Ibn Taimiyah berkata: “Orang yang tidak solat hendaklah disuruh untuk mengerjakannya. Jika dia mendakwa: Saya akan melaksanakan solat, maka layak diberikan zakat. Jika tidak, maka tidak layak diberi.”³⁵⁶ Ini bermaksud, sekiranya dia menzahirkan keazaman bertaubat dan berjanji mahu mengerjakan solat, maka diterima kata-katanya itu dan dia diberikan zakat.

Dalam kitab *al-Ikhtiyarat*, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah berkata: “Tidaklah wajar diberi zakat kepada orang yang tidak menggunakannya dalam mentaati Allah SWT. Kerana sesungguhnya, Allah SWT mewajibkan zakat untuk membantu manusia menjadi taat kepada-Nya dan juga bagi orang yang memerlukannya dalam kalangan orang yang beriman seperti orang-orang fakir, orang yang berhutang atau kepada pihak yang menolong orang Mukmin, (contohnya seperti petugas zakat dan mujahid *fi sabilillah*). Maka, barang siapa yang tidak solat dari kelompok orang yang memerlukan zakat, maka janganlah diberikan apa-apa sehingga dia bertaubat dan beriltizam dalam mengerjakan solat.”³⁵⁷

Kenyataan Sayyid Rasyid Ridha

Kami ingin menutup permasalahan ini dengan satu kenyataan yang bernas oleh al-Sayyid Rasyid Ridha yang merupakan seorang reformis Islam, menyebutkan dalam tafsirnya: “Sebagaimana dimaklumi secara empirikal, sesungguhnya telah banyak berlaku fenomena hilang kepercayaan kepada agama dan kezindiqan di bandar-bandar besar disebabkan oleh

³⁵⁵ *Majmu' Fatawa* Ibn Taimiyah, jilid 25, hlm.87.

³⁵⁶ *Majmu' Fatawa*, ibid, hlm.89.

³⁵⁷ *Ikhtiyarat*, hlm. 61.

sistem pendidikan Islam dan pengajaran di sekolah-sekolah telah dirosakkan oleh pengaruh barat.”³⁵⁸ Sebagaimana diketahui umum secara pasti dalam agama, orang yang murtad dari Islam adalah lebih buruk daripada kedudukan orang kafir asli maka tidak boleh diberikan walau sedikitpun daripada zakat ataupun daripada sedekah sunat. Adapun kafir asli yang bukan kategori kafir harbi, maka dibolehkan untuk diberikan bantuan dari sedekah sunat, tetapi tidak daripada zakat yang wajib (berdasarkan pendapat jumhur ulama).

Orang yang *mulhid* (hilang kepercayaan kepada agama) terbahagi kepada beberapa golongan:

Pertama, orang yang secara terang-terangan kufur kepada Allah seperti tidak mengerjakan perintahNya, menafikan akan kewujudan pencipta ataupun syirik dalam ibadat kepadaNya.

Kedua, orang yang secara terang-terangan mengingkari wahyu, mengingkari Rasul utusanNya atau mencela Nabi SAW atau mencela al-Quran dan menafikan hari kebangkitan dan pembalasan di akhirat.

Ketiga, orang yang mengaku beragama Islam hanya dalam konteks pengenalan rasmi sahaja, akan tetapi dia menghalalkan minum arak, berzina, meninggalkan solat dan rukun Islam lainnya, lalu dia tidak langsung solat, tidak mengeluarkan zakat, tidak berpuasa dan tidak melaksanakan ibadat haji ke Baitullah meskipun dalam keadaan mampu. Kesemua mereka ini tidak dianggap Islam meskipun berdasarkan kedudukan geografinya maka tidak dibolehkan untuk diberikan zakat kepada mana-mana individu daripada mereka yang telah disebutkan sebelum ini. Bahkan wajib bagi setiap pengeluar zakat untuk meneliti dengan mendalam agar hanya memberi zakat kepada mereka yang diyakini keabsahan akidah Islamnya serta jelas kepatuhannya kepada suruhan dan menjauhi larangan yang bersifat qat’ie dalam agama. Tidak disyaratkan kepada mereka untuk tidak langsung melakukan sebarang dosa kerana seorang Muslim tidak boleh lari daripada mengerjakan dosa, akan tetapi hendaklah segera bertaubat.

Antara dasar prinsip Ahli Sunah ialah tidak boleh mengkafirkan sesiapaapun daripada kalangan Ahli Kiblat (umat Islam) disebabkan dosa ataupun bidaah dalam perbuatan atau dalam iktikad, sedangkan dia dalam situasi tersalah faham terhadap nas dan bukanlah ingkar terhadapnya. Terdapat perbezaan yang besar antara seorang Muslim yang jelas mematuhi perintah Allah dan laranganNya meskipun sewaktu dia sedang berdosa dan juga antara mereka yang menghalalkan perbuatan meninggalkan kefardhuan dan melakukan perkara keji, dan dia mengekalkan perbuatan itu tanpa merasakan dia ditaklifkan oleh Allah SWT dengan sesuatu apapun. Dia tidak pula merasa telah bermaksiat kepadaNya, dan tidak merasa wajib untuk bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah.

Tidak seharusnya diberikan zakat kepada orang yang diragukan keIslamannya oleh orang Islam itu sendiri. Saya (Rasyid Ridha) tidak mengetahui perihal mereka yang dilihat dengan mata kepala sendiri berada di dalam kafe, bar dan juga pusat hiburan sedang merokok dan mabuk di siang hari pada bulan Ramadhan hatta pada waktu solat Jumaat sekalipun. Boleh jadi pusat hiburan tersebut berada bertentangan dengan masjid yang

³⁵⁸ *Tafsir al-Manar*, Rasyid Ridha, jilid 10, hlm. 596-597.

mendirikan Jumaat. Lalu adakah mereka ini dianggap sebagai orang Islam yang berdosa? Atau mereka dikategorikan sebagai golongan ateis yang bebas-agama (*freethinker*)? Apapun jua tanggapan terhadap mereka ini, tetap tidak boleh diberikan zakat walau sedikitpun kepada mereka bahkan perlu diteliti dengan mendalam siapakah di kalangan mereka yang boleh dipercayai dari segi agamanya dan kesolehannya. Kecuali sekiranya dapat dipastikan bahawasanya dengan memberi zakat kepada golongan fasiq itu dapat memulihkan keadaan mereka, maka ini termasuk dalam kategori memberi zakat kepada asnaf muallaf.

Memberi Zakat Kepada Golongan yang Menyalahi Prinsip Aqidah Umat Islam

Ahli Sunah menggunakan istilah *ahl al-bida'ah* atau dengan istilah *ahli al-ahwa'* dalam penyebutan umum terhadap golongan yang bertentangan dengan prinsipnya.

Bidaah terbagi kepada dua:

Pertama, bidaah *mukaffirah*, iaitu bidaah yang menyebabkan pelakunya keluar dari iman dan menjadi kufur. Kumpulan ini pula terbahagi kepada golongan yang melampau dan sederhana.

Kedua, bidaah *mufassiqah*, iaitu bidaah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasiq tapi tidak sampai ke darjat kufur. Fasiq di sini adalah fasiq pemikiran dan iktikad (kadang kala disebut juga dengan fasiq takwil) bukan kefasiqan amalan dan cara hidup.

Apakah hukum memberi zakat kepada orang-orang fakir dan yang berhak dari golongan yang bertentangan dengan umat Islam ini?

Hakikatnya, golongan Ahli Sunah adalah kumpulan umat yang paling tinggi toleransinya dalam masalah ini. Adapun mereka - selain kepada golongan bidaah yang dianggap kufur dan keluar dari Islam,³⁵⁹ - mengharuskan pemberian zakat kepada setiap orang Islam dari Ahli Kiblat, apabila mereka itu soleh dan istiqamah (tidak kira manapun kecenderungannya). Tetapi tidak diragukan bahawa Ahli Sunah lebih mengutamakan agar zakat diberikan kepada orang yang mengikuti Sunah Rasul SAW dan jauh daripada perbuatan bidaah meskipun penerima itu terdiri dari kalangan mereka yang menisbahkan diri kepada ahli bidaah, maka apatah lagi dari kalangan selain mereka? Perbincangan ini adalah hanya berkisar tentang keharusan, keabsahan atau tidak sahaja.

Menurut fahaman golongan al-Syi'ah al-Imamiah al-Ja'afariyah, disyaratkan orang yang diberi zakat itu adalah dari golongan Syi'ah Imam Dua Belas (*ithna 'asyariyyah*), berdasarkan, ucapan al-Imam: "Jangan engkau berikan sedekah dan zakat kecuali kepada teman sehaluan denganmu (لأصحابك)." Tidak ada pengecualian daripada syarat ini, kecuali golongan muallaf, kerana golongan ini diandaikan mempunyai ciri kufur atau nifaq. Begitu juga dikecualikan orang yang diberi zakat untuk membela kemaslahatan umum, bukan semata-mata menutup kekurangan dan memenuhi keperluannya yang tertentu sahaja.

³⁵⁹ Lihat contohnya di dalam *Hasyhiah*, Ibn Abidin, jilid 2. hlm.75.

Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syaikh Mughniah dalam kitab *Fiqh al-Imam Ja'far* berkata syarat ini hanya berlaku pada zakat saja, manakala sedekah sunat boleh diberikan kepada setiap orang yang memerlukan.³⁶⁰

Hal ini meskipun nas yang dijadikan pegangan oleh Syaikh Mughniah berkaitan larangan daripada Imam Mazhab untuk memberikan sedekah dan zakat seluruhnya, juga tidak wajar boleh ditafsirkan perkataan sedekah tersebut sebagai yang wajib kerana jika tidak, tiada makna meng'atafkan (عطف) zakat pada sedekah (jika tiada perbezaan makna). Adapun makna *al-Suhbah* pada nas tersebut (jika sah riwayatnya) mungkin boleh ditafsirkan kepada makna yang lebih umum, mencakupi setiap Muslim. Terdapat beberapa pandangan daripada sebahagian ulama Ahli Bait yang menguatkan keumuman tersebut.

Al-Bahrani menyatakan dalam kitab *al-Hada'iq* daripada Abu Ja'far al-Baqir r.a bahawasanya seorang lelaki telah datang kepadanya dan berkata: "Semoga Allah merahmatimu, terimalah dari aku lima ratus dirham ini, letakkanlah ia pada tempatnya (berikanlah kepada yang berhak) kerana harta ini adalah zakat hartaku. Berkata Imam Ja'afar: "Sebaliknya kamulah yang mengambilnya lalu berikanlah kepada tetanggamu, anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta saudara-saudaramu dari kalangan Muslimin."³⁶¹

Nas yang datang daripada bapaku al-Imam Al-Sadiq ini tidak mengikat orang yang meminta-minta dengan apa-apa syarat, kecuali dua perkara iaitu: hajat keperluan dan Islam. Ini kerana persaudaraan Islam melebihi segala syarat dan seluruh orang yang beriman adalah bersaudara.

Terdapat perbezaan pendapat di sisi mazhab al-Ibadhiyah dalam memperbolehkan pemberian zakat kepada Muslim yang tidak berpegang teguh kepada mazhab. Sebahagian daripada mereka berpandangan, jika diketahui bahawa orang itu fakir namun tidak diketahui adakah dia menyalahi mazhab atau sebaliknya, maka dia boleh diberikan zakat. Sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa boleh diberikan zakat kepada orang yang menyalahi mazhab. Menurut pendapat lain pula dikatakan, apabila mereka dikalangan yang dikenali di kalangan kita, maka boleh diberi, manakala pendapat lain mengatakan, boleh diberikan zakat sekiranya penerima adalah kerabat kepada pemberi zakat.

Di samping itu, terdapat riwayat di dalam kitab *Syarh al-Nail* yang menyatakan: Adapun yang sahih, zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berpegang teguh kepada mazhab, jika tiada hendaklah diberikan kepada orang yang berdiam diri dengan mazhab (tidak iltizam), jika tiada hendaklah diserahkan kepada yang berlepas diri daripada mazhab dan jika tiada, maka diberikan kepada orang yang menyalahi mazhab namun bersikap warak (baik) terhadap mazhabnya. Dahulukan pada orang yang tidak mencela kita, kemudian orang yang sedikit celaannya, kemudian orang yang banyak celaannya. Jika tiada, maka bolehlah diberikan kepada orang Nasrani, jika tiada diberikan pula kepada al-Sabi'un (al-Sabi'), jika tiada hendaklah diberikan kepada Yahudi dan seterusnya kepada Majusi dan jika tiada, maka berikanlah kepada penyembah berhala. Kesemua itu jika tiada sebarang kemungkinan (yang mengharuskan pemberian kepada golongan selain yang beriltizam

³⁶⁰ *Fiqh al-Imam Ja'far al-Sadiq*, jilid 2, hlm. 93.

³⁶¹ *Fiqh al-Imam Ja'far*, jilid 2, hlm. 97.

dengan mazhab) atau takut berlaku kematian mengejut dan tiada jalan lain seperti dengan cara menghantar utusan.³⁶² Perkara yang dapat diperhatikan menerusi syarat-syarat yang terakhir ini, menjadikan sukar dikeluarkan (skop pemberian zakat) daripada ahli mazhab sahaja.

Adapun menurut mazhab Zaidiyyah, sebagaimana dikemukakan dalam *Majmu' al-Fiqh al-Kabir* bahawasanya telah berkata Zaid bin Ali: "Jangan diberi zakat kepada golongan *Qadariyyah*, *Murji'ah*, *Haruriyyah*³⁶³ dan jangan juga diberi kepada golongan *Nasibi* yang memerangi keluarga Nabi Muhammad SAW.³⁶⁴

Dalam kitab *al-Raudh al-Nadhir* dikemukakan Mazhab al-Imam Ali iaitu tidak membenarkan penyerahan zakat kepada orang fasik secara takwilan. Inilah pendapat al-Hadi, al-Qasim dan al-Nasir. Hujah mereka ialah bahawasanya yang ditujukan menerusi kalimah *أغنيائكم* (orang kaya dalam kalangan kamu) adalah kepada orang Mukmin, supaya tidak dibantu dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Beliau berkata: "Sebahagian ulama Salaf memperbolehkan hal tersebut (memberi zakat kepada orang fasik menurut takwilan).

Diriwayatkan di dalam kitab *Musannaf* Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya kepada Fudhail, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibrahim Al-Nakha'ie tentang *Ashab al-Ahwa'* (أصحاب الأهواء) -ahli bidaah- lantas dia berkata: "Mereka tidak pernah meminta-minta, melainkan ketika mereka memerlukannya sahaja". Pendapat sedemikian juga dinyatakan oleh al-Muayyad Billah, Imam Yahya, para ulama' mazhab Hanafi dan Syafie kerana keumuman lafaz *al-fuqara'*. Hal ini kerana zakat itu diambil daripada orang kaya dikalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir kalangan mereka, sebagaimana yang dikemukakan dalam hadis.

³⁶² *Syarh al-Nail*, jilid 2, hlm. 133.

³⁶³ *Qadariyyah* dahulunya apabila disebut secara mutlak adalah ditujukan kepada orang yang berpendapat bahawa segala sesuatu itu tidak didahului dengan ilmu Allah kepadanya; dan Allah tidak mengetahui tentang sesuatu peristiwa kecuali setelah terjadinya, bukan ketika sebelumnya. Di dalam Sahih Muslim dikemukakan bahawa orang pertama yang berpendapat sedemikian adalah Ma'bad al-Juhani, sebagaimana juga digunakan istilah tersebut ke atas golongan Mu'tazilah. Pengistilahan pertama itulah yang dimaksudkan di sini. Imam Zaid termasuk dalam kalangan Tabi'in, justeru berkemungkinan beliau sempat dengan mereka.

Murji'ah ditujukan kepada orang yang meninggalkan keyakinan janji Allah yang pasti kepada orang yang fasiq. Pendapat ini dipegang oleh sebahagian ulama Salaf. Sebagaimana ditujukan kepada mereka yang mengatakan seseorang itu tetap dianggap beriman, meskipun tanpa ada amal yang dikerjakannya, begitu juga tidak mudharat iman bersama perlakuan maksiat, sebagaimana tidak bermanfaatnya taat dengan sebab kufur. *Al-Irjaa'* menurut bahasa ertinya menangguhkan. Orang yang berpendapat demikian memisahkan iman dari amal. Penggunaan istilah terakhir ini lebih sesuai dengan maksud Imam Zaid.

Haruriyyah pula dinisbahkan kepada Harura' iaitu tempat yang terdapat di Kufah, lokasi berkumpulnya tokoh-tokoh awal Khawarij. Kemudian masyhur penggunaannya bagi setiap orang yang termasuk dalam kelompok al-Khawarij. Mereka disebut juga dengan jolokan al-Muhakkimah dan Al-Syurah, Adapun sikap yang menyatukan mereka adalah mengkafirkan Ali dan Uthman.

³⁶⁴ Orang yang menegakkan peperangan dengan pedang terhadap keluarga Nabi Muhammad s.a.w. kerana kezaliman, permusuhan dan menghalalkan darah. Ia mencakupi sama ada untuk diri mereka ataupun orang lain, akan tetapi penamaan ini adalah lebih tepat untuk mereka. Terdapat perbezaan pendapat di dalam masalah *ijtihadiah* dimana tiada ketetapan ijmak ulama padanya, dan juga permasalahan Usuluddin yang mengandungi unsur syubhah, yang dianggap kuat oleh kedua-dua pihak. Maka perbezaan pendapat di dalam hal demikian itu tidak dianggap menjejaskan iman mereka. Lihat *Al-Raudh al-Nadhir* jilid 2 hlm. 89-90.

Menurut Imam Yahya dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafie, kecuali orang yang mana kefasiqannya memudharatkan kaum Muslimin, seperti pemberontak dan orang yang memerangi dan yang seumpamanya. Maka tidak boleh menyerahkan zakat kepada mereka kerana padanya mengandung maksud bantuan kepada perbuatan melawan urusan pemerintah dan menjadi penghalang dalam menjalankan urusan yang melibatkan orang Islam.³⁶⁵

Pembahasan Keempat

Adakah dibolehkan Memberi Zakat Kepada Suami, Kedua Ibu Bapa dan Kaum Kerabat?

Sekiranya kaum kerabat itu merupakan kerabat jauh yang tidak diwajibkan nafkah kepada pembayar zakat, maka tidak mengapa diberikan zakat oleh kerabat sendiri, sama ada diberikan sendiri oleh kaum kerabatnya secara langsung, atau melalui orang lain daripada kalangan pemberi zakat, sama ada penguasa atau wakilnya daripada pusat agihan zakat.

Begitu juga sama ada diberikan daripada bahagian orang-orang fakir dan miskin atau selain daripada kedua-duanya.

Adapun pemberian zakat kepada kaum kerabat terdekat seperti kedua ibu bapa, anak-anak, saudara-saudara lelaki dan perempuan, bapa saudara sebelah bapa, ibu saudara sebelah bapa dan seterusnya, maka pada keharusannya terdapat beberapa perincian:

Sekiranya kerabat itu termasuk orang yang berhak menerima zakat atas dasar kedudukannya sebagai amil, *fi al-riqab*, *al-gharimin* atau *fi sabilillah*, maka kerabatnya itu boleh memberikan zakat kepadanya dan itu tidak mengapa. Hal ini kerana, kerabatnya itu berhak untuk menerima zakat dalam kondisi yang tidak mempunyai sebarang pengaruh hubungan kekeluargaan terhadapnya. Begitu juga tidak wajib kepada kerabat atas dasar kekeluargaan untuk membayar hutang kerabatnya, atau memikul perbelanjaan perangnya di jalan Allah atau sesuatu yang seumpama dengannya. Demikian pula apabila kerabatnya itu adalah *ibn sabil*, maka dibolehkan untuk memberi pembiayaan untuk perjalanannya. Manakala pemberian zakat kepada golongan mualaf, seperti mana yang telah disebut sebelum ini, maka ianya bukanlah urusan individu, bahkan terletak di bawah tanggungjawab pemerintah.

Adapun sekiranya kerabat yang dekat itu terdiri daripada asnaf fakir atau miskin, adakah boleh diberikan zakat dari bahagian fakir dan miskin? Bagi menjawab pertanyaan ini, wajib untuk kita mengetahui terlebih dahulu siapakah pemberi zakat tersebut?

Jika pihak yang memberikan atau mengagihkan zakat itu terdiri daripada pemerintah atau wakilnya, atau dengan kata lain pada zaman sekarang, pihak kerajaan yang menguruskan kutipan dan agihan zakat, maka dibolehkan memberi zakat kepada sesiapa pun yang dianggap memerlukan atau berhak menerimanya, sekalipun pihak yang diberikan zakat itu adalah anak kepada pembayar zakat, kedua orang tuanya atau pasangan kepada penerima zakat itu sendiri.³⁶⁶ Ini adalah kerana orang yang wajib mengeluarkan zakat telah menyerahkannya kepada pemerintah Muslim, bererti dia telah menyampaikan zakat itu pada tempatnya. Tanggungjawab mengeluarkan zakat telah terlaksana dan urusan

³⁶⁵ *Al-Raudh al-Nadhir*, jilid 2, hlm. 423.

³⁶⁶ *Ahkam al-Quran*, Ibn al-‘Arabi, hlm. 965.

pembahagian kini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kerana harta zakat yang telah diambil oleh pemerintah sudah terputus hubungannya dengan pemilik sebelumnya. Kini ia telah menjadi harta Allah atau harta kaum Muslimin.

Jika kerabat itu fakir atau miskin dan orang yang memberinya adalah kerabatnya sendiri, maka hendaklah diperhatikan terlebih dahulu darjat (tahap hubungan) keluarganya dan siapa sebenarnya kerabatnya itu. Apabila orang fakir ini ialah ayah kepada orang yang berzakat, atau ibunya, atau anak lelakinya, atau anak perempuannya, sedangkan mereka ini wajib diberi nafkah kepada mereka (dengan syarat kemampuan), maka tidak dibenarkan orang itu mengeluarkan zakat kepada salah seorang di antara mereka.

Ibn al-Mundzir berkata: “Ulama’ telah sepakat zakat tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan dengan menyerahkan zakat kepada mereka berdua, bererti memberi kecukupan kepada mereka dari aspek nafkahnya, serta menggugurkan kewajipan nafkah daripadanya, sehingga manfaat zakat itu akan kembali semula kepadanya. Maka seolah-olah dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Ini jelas tidak boleh, sama seperti kalau dia membayar hutang dengan zakatnya.”³⁶⁷

Kedudukan harta anak adalah seumpama harta buat kedua orang tuanya juga. Atas dasar itu ada beberapa riwayat dalam *Al-Musnad* dan kitab *Al-Sunan* daripada Rasulullah SAW, Baginda bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

Maksudnya:

*Kamu dan hartamu itu untuk (manfaat) ayahmu.*³⁶⁸

(Riwayat Ahmad)

Begitu juga diibaratkan dalam al-Quran bahawa rumah anak itu juga rumah ayah.

Firman-Nya:

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

Maksudnya:

Dan tidak berdosa bagi kamu sekalian untuk makan di rumah-rumah kamu.

(al-Nūr: 61)

³⁶⁷Lihat al-Mughni Ibn Qudamah jilid 2 hlm. 647.

³⁶⁸*Tafsir Ibn Kathir*, jilid 3, hlm. 305. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad daripada tiga jalur riwayat dari ‘Amru bin Syu’aib daripada ayahnya dari datuknya. Dinilai sahih oleh Syekh Syakir. Lihat hadis 6678, 6902, 7001, jilid 11 dan 12. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Majah dan semua perawinya adalah *thiqah* serta al-Tabarani daripada Samurah dan Ibn Mas’ud, dengan sanad yang *dhaif*, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Taysir*, oleh al-Manawi, jilid 1, hlm. 378.

Dimaksudkan مِنْ بُيُوتِكُمْ adalah rumah anak-anakmu.³⁶⁹ Penafian ini diperlukan meskipun perkataan anak-anakmu tidak dinyatakan secara jelas dalam nas sebagaimana kaum kerabat yang lain, juga kerana sudah tentu boleh mengambil apa sahaja makanan daripada rumahnya sendiri tanpa perlu dijelaskan tentang kesalahan berbuat demikian.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya yang paling baik itu adalah makannya seseorang daripada hasil usahanya sendiri dan sesungguhnya usaha anaknya termasuk usahanya sendiri.*³⁷⁰

(Riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah)

Atas dasar ini ulama mazhab Hanafi berpendapat, manfaat pemilikan adalah berkait erat di antara kedua orang tua dengan anak-anak, sehingga sama sekali tidak boleh berlaku pemilikan atas nama fakir dari semua aspek. Bahkan dalam satu aspek manfaat harta itu kembali kepada dirinya sendiri, kerana kuatnya hubungan di antara mereka, maka tidak dibolehkan mereka menjadi saksi antara satu sama lain (konflik kepentingan).³⁷¹

Begitu juga tidak dibolehkan menyerahkan zakat kepada anak-anak, kerana anak-anak itu sebahagian daripada mereka. Menyerahkan zakat kepada mereka adalah sama dengan menyerahkan zakat kepada diri sendiri. Justeru dalam hal ini ia tidak bertentangan dengan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad dari Ma'an bin Yazid. Beliau berkata: "Ayahku telah mengeluarkan beberapa dinar untuk diberikan kepada seorang lelaki di masjid, kemudian aku datang, lalu kuambil dinar itu. Ayahku berkata: Demi Allah, aku tidak bermaksud memberikan dinar ini kepadamu. Kemudian aku bertemu Rasulullah SAW mengadukan persoalan ini. Lalu Nabi SAW bersabda: Bagimu apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an."³⁷² Kerana yang zahirnya daripada kisah ini bahawa sedekah yang dibuat itu adalah sedekah sunat dan bukan zakat yang diwajibkan, sebagaimana dikemukakan oleh al-Syaukani.³⁷³

Tiada perbezaan pendapat dalam hal ini, kecuali riwayat yang dinukilkan daripada Muhammad bin al-Hasan dan riwayat daripada Abu al-Abbas daripada ulama Syi'ah, bahawasanya dibolehkan memberi zakat kepada ibu bapa dan ke atas. Pandangan ini disokong oleh ulama *mutaa'khirin* dari mazhab al-Zaidiyyah yang membolehkan zakat diberikan kepada kesemua kaum kerabat daripada kalangan *al-Usul* (bapa dan ke atas) atau *al-Fusul* (anak dan ke bawah) dan juga kepada seluruh *dzawi al-Arham* (kerabat yang

³⁶⁹Tafsir al-Qurtubi, jilid 12, hlm. 314.

³⁷⁰Hadis riwayat al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah daripada Aisyah dengan sanad yang dihasankan oleh al-Tirmidzi, disahihkan oleh Abu Hatim, sebagaimana terdapat dalam *al-Taysir*, jilid 1, hlm. 311. Hadis seumpama ini juga diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis ini termasuk bahagian hadis no. 6678 dan 7001.

³⁷¹Bada'i al-Sana'i, jilid 2, hlm. 49.

³⁷²Riwayat al-Bukhari dalam al-Zakah (1422) dan Ahmad (15860).

³⁷³Nail al-Awtar, jilid 4, hlm. 189.

bukan terdiri daripada *ashab al-furudh* dan *‘asabah* dalam faraid). Mereka berhujah dengan mengatakan pada asalnya hal ini termasuk dalam keumuman dalil dan tidak ada sebarang dalil khusus yang sah mengemukakan golongan tersebut daripada keumuman itu.³⁷⁴

Sebagaimana juga riwayat daripada Imam Malik yang membolehkan zakat dikeluarkan kepada cucu lelaki daripada anak lelaki dan kepada datuk dan nenek dan ke atas.³⁷⁵ Ini menunjukkan seolah-olah Ibn al-Mundzir dan pengarang Kitab *al-Bahr* rahimahumallah, mereka berdua menyatakan bahawa riwayat-riwayat di atas adalah tidak sah kerana menghidupkan adanya ijmak ulama yang tidak mengharuskan pemberian zakat kepada *al-Usul* iaitu ibu bapa, datuk dan nenek serta *al-Fusul* iaitu kepada anak dan cucu.³⁷⁶

Walau bagaimanapun, hujah yang dinyatakan oleh Ibn al-Mundzir dan yang lainnya adalah sandaran kepada ijmak ini iaitu dengan pemberian zakat kepada mereka akan menyebabkan hilang keperluan terhadap nafkah dan gugur tanggungjawab nafkah ke atas pemberi zakat itu serta faedah yang kembali kepadanya seolah-olah dia mengeluarkan zakat kepada dirinya sendiri. Ibnu Mundzir mensyaratkan nukilan ijmak yang tidak membolehkan pengeluaran zakat harta kepada kedua ibu bapa iaitu apabila anak wajib untuk memberi nafkah kepada mereka. Namun sekiranya keadaan ini tidak berlaku misalnya ketika si anak dalam keadaan kesusahan (kewangan) akan tetapi memiliki nisab yang wajib ditunaikan padanya zakat maka dalam isu ini al-Nawawi berkata: “Sekiranya si anak atau orang tuanya itu keadaan mereka fakir atau miskin dan dalam sesetengah keadaan tidak diwajibkan menanggung nafkah antara keduanya maka ketika itu dibolehkan memberi zakat kepada orang tua atau kepada anak atas dasar fakir dan miskin, disebabkan kedudukan mereka pada waktu itu adalah seperti orang asing (bukan keluarga).³⁷⁷

Menurut Ibn Taimiyah: “Dibolehkan untuk menyerahkan zakat kepada kedua ibu bapa dan ke atas, juga kepada anak dan ke bawah, sekiranya mereka fakir sedangkan pemberi zakat itu tidak mampu untuk memberi nafkah kepada mereka. Hal ini disokong dengan wujudnya sebab untuk diberikan zakat (kerana kefakiran dan keperluan) yang bebas dari sebarang halangan (tiada halangan syarak terhadap sebab kelayakan zakat tersebut). Ibn Taimiah berkata lagi: Pendapat ini adalah salah satu pendapat daripada mazhab Ahmad yang menyatakan sekiranya seorang ibu itu fakir dan dalam masa yang sama, dia mempunyai anak-anak kecil yang memiliki harta dan apabila nafkah diri si ibu akan menjejaskan keperluan anak-anak tersebut maka dalam hal ini, si ibu boleh diberikan zakat daripada harta mereka.³⁷⁸

³⁷⁴ *Ar-Raudh al-Nadhir*, jilid 2, hlm. 421.

³⁷⁵ *Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 189.

³⁷⁶ *al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 186.

³⁷⁷ *Al-Majmu’*, jilid 6, hlm. 229.

³⁷⁸ *Ikhtiyarat Ibn Taimiyah*, hlm. 61-62.

Tidak diharuskan Memberi Zakat Kepada Isteri

Sebagaimana yang disebut pada pemberian zakat kepada ibu bapa dan anak-anak, begitu juga halnya kepada isteri. Kerana yang demikian Ibnu al-Mundzir menyatakan: “Para ulama’ telah bersepakat bahawa tidak boleh menyerahkan zakat kepada isteri, kerana nafkah isterinya itu wajib ke atasnya. Maka dalam hal ini si isteri telah cukup keperluannya sehingga tidak lagi perlu kepada zakat suaminya maka tidak dibolehkan menyerahkan zakat kepadanya meskipun jika diberikan zakat itu atas dasar infaq kepada isterinya.”³⁷⁹ Ini juga adalah kerana si isteri adalah sebahagian daripada suaminya seolah-oleh mereka itu satu atau sebahagian antara satu dengan yang lain sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Maksudnya:

Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri.

(al-Rūm: 21)

Rumah suami adalah rumah isteri juga sebagaimana firman Allah:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Maksudnya:

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai idahnya).

(al-Talāq: 1)

Yang dimaksudkan ialah rumah yang didiami bersama suami dan isteri yang secara kebiasaannya dimiliki oleh para suami.

Pendapat sebahagian ulama³⁸⁰ yang mengharuskan pemberian zakat oleh suami kepada isterinya tidak boleh diterima kerana pada hakikatnya ia seolah-olah memberi dengan tangan kanan kemudian diambil pula oleh tangan kiri.

Adakah Isteri Boleh Memberi Zakat Kepada Suaminya yang Fakir?

Abu Hanifah dan sebahagian fuqaha berpendapat bahawa isteri tidak boleh memberikan zakat kepada suami kerana hubungan suami terhadap isteri sama sahaja dengan hubungan isteri terhadap suaminya. Sebagaimana kami tidak membenarkan suami memberi zakat kepada isterinya dan begitulah juga sebaliknya.

Akan tetapi qias ini tidak tepat, boleh disangkal oleh akal dan kajian, sebagaimana ianya disangkal oleh dalil *naqli* dan *athar*.

³⁷⁹Al-Mughni, Jilid 3, hlm. 649; Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 188.

³⁸⁰Lihat al-Majmu’ jild 6 hlm 229-230, Nail al-Autar jilid 4 hlm 188, dan Al-Raudh al-Nadhir jilid 2 hlm 420

Dari aspek hujah akal dan kajian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu 'Ubaid, bahawasanya seorang suami wajib untuk memberi nafkah kepada isteri walaupun isterinya itu kaya, akan tetapi si isteri tidak boleh dipaksa untuk memberi nafkah kepada suami, walaupun suaminya itu miskin. Maka adakah terdapat perbezaan yang lebih ketara daripada daripada kedua-dua hal ini?³⁸¹

Ibn Qudamah berkata dalam menerangkan kemunasabahan harusnya memberi zakat kepada suami: “Memandangkan isteri tidak wajib memberi nafkah kepada suami, maka dengan sebab itu dia tidak terhalang untuk memberi zakat kepada suaminya, seperti diberikan juga zakat kepada orang asing. Hal ini berbeza kedudukan berzakat kepada isteri oleh suami kerana nafkah isteri itu wajib ke atas suami. Hukum asalnya adalah boleh menyerahkan zakat kepada suami kerana dia termasuk dalam konteks keumuman asnaf yang ditentukan untuk mendapat zakat. Begitu juga larangan memberi zakat kepada suami tidak terdapat nas dan ijmak padanya. Perbuatan mengqiaskan kepada golongan yang telah jelas dilarang menerimanya adalah tidak tepat, kerana terdapat perbezaan yang jelas di antara kedua-duanya. Justeru, kekal keharusan kepada isteri untuk menyerahkan zakat kepada suaminya.”³⁸²

Adapun menurut dalil dan *athar*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim daripada Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:

تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ خُلَيْكُنَّ قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأَتَيْهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى
غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ انْتَبِهْ أَنْتِ، قَالَتْ: فَأَنْطَلَقْتُ، فَإِذَا
امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِنَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتْنِي حَاجَتَهَا،
قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُقْبِيتَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ:
فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِإِلَالٍ فَقُلْنَا لَهُ: أَتَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبِرُهُ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِيكَ: أَتُخْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا، عَلَى أَرْوَاحِهِمَا، وَعَلَى
أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْزِرُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِإِلَالٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:
مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَيُّ الرِّبَايَةِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

Maksudnya:

Bersedekahlah kamu sekalian wahai para wanita, walaupun daripada perhiasanmu.” Zainab berkata: Aku kembali kepada Abdullah, lalu aku

³⁸¹ *Al-Amwal*, hlm. 588.

³⁸² *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 650.

berkata kepadanya: “Engkau adalah seorang lelaki ringan milik di tangan (kiasan kepada keadaan fakir) dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kami untuk bersedekah. Maka, pergilah kepadanya dan tanyakanlah sama ada hal itu (memberi sedekah) sah daripadaku (jika aku memberinya kepada engkau), jika tidak akanku berikan sedekah itu pada orang selain kamu. Zainab berkata, Abdullah menjawab: “Kamu pergilah sendiri (bertanya Nabi SAW)!” Zainab berkata: Kemudian, aku berangkat pergi, ternyata ada seorang wanita dalam golongan Ansar di pintu rumah Rasulullah SAW yang hajatnya juga sama dengan hajatku. Wanita itu merasa segan tatkala berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kemudian, keluarlah Bilal menghadap kami, lalu kami berkata kepadanya: “Pergilah kepada Rasulullah SAW lalu ceritakanlah bahawa ada dua orang wanita di hadapan pintu yang ingin bertanya, apakah sedekah mereka berdua dianggap sah jika diberikan kepada suami mereka dan kepada anak-anak yatim yang dipelihara oleh keduanya? Namun, jangan engkau ceritakan siapakah kami ini.” Kemudian, Bilal masuk lalu bertanya kepada Rasulullah SAW dan baginda bersabda: “Siapakah mereka berdua itu?” Bilal menjawab: “Seorang wanita daripada Ansar dan juga Zainab.” Rasulullah SAW bertanya: “Zainab yang mana?” Bilal menjawab: “Zainab, isteri Abdullah. Rasulullah SAW bersabda: “Mereka mendapatkan dua pahala iaitu pahala kerabat dan pahala sedekah (zakat).”³⁸³

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz: “Apakah dibolehkan padaku untuk memberi infaq pada suamiku dan pada anak-anak yatim yang berada di bawah pemeliharaanku?”³⁸⁴

Al-Syaukani berkata: Hadis ini merupakan dalil dibolehkan bagi seorang wanita untuk memberikan zakat kepada suaminya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh al-Thauri, Imam al-Syafie dan dua murid Imam Abu Hanifah serta salah satu riwayat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Pandangan ini juga turut dipegang oleh al-Hadi, al-Nasir dan al-Mu`ayyad Billah dan ini dianggap sebagai menyempurnakan dalil, setelah menerima bahawa sedekah yang dimaksudkan itu adalah sedekah wajib.

Al-Maziri berpegang teguh dengan pendapat ini dengan hujahnya itu disokong oleh ucapan dua orang wanita tersebut: “Adakah sah bagiku?” Para ulama lain memahami hadis ini dengan kefahaman bahawa sedekah itu ialah sedekah sunat dengan alasan ucapan Nabi SAW: “walaupun dari perhiasanmu.” Mereka mentafsirkan makna: “Adakah sah bagiku,” dengan maksud pemeliharaan dirinya dari seksaan api neraka, seolah-olah ketakutan mereka jika seandainya dengan memberi sedekah kepada suami, perbuatan itu tidak akan mencapai tujuan iaitu mendapatkan pahala serta dijauhkan diri mereka daripada seksaan Allah.

³⁸³Sahih Bukhari, no. Hadis: 1466, Sahih Muslim, no. Hadis: 1000,

³⁸⁴Nail al-Awtar, jilid 4, hlm. 178-188.

Al-Syaukani mengulas tentang hal itu: Zahirnya, seorang isteri boleh memberi zakat kepada suami. **Pertama**, kerana tiada dalil yang melarang akan perkara tersebut, maka barangsiapa yang berpendapat bahawa hal tersebut tidak boleh, maka dia wajib mendatangkan dalil. **Kedua**, Rasulullah SAW tidak memperincikan hal tersebut, maka digunakan atas maksud yang umum. Sedekah yang disebut itu tidak dikhususkan sama ada sedekah sunat atau wajib. Maka seolah-olah Rasulullah SAW bersabda: “Sah bagimu sedekah itu, tidak kira sama ada ia sedekah wajib ataupun sunat.”³⁸⁵

Memberikan Zakat Kepada Kaum Kerabat yang lain antara Pihak yang Menghalang dan yang Membolehkan

Bagi sekalian kaum kerabat, daripada adik beradik lelaki dan perempuan, bapa saudara dan ibu saudara (sebelah ayah), bapa saudara dan ibu saudara (sebelah ibu) dan seterusnya, terdapat perbezaan pendapat yang banyak dalam kalangan fuqaha antara yang membolehkan dan yang melarang zakat diberikan kepada mereka. Ada yang membolehkan pemberian zakat kepada semuanya manakala ada juga yang melarang kepada semuanya ataupun kepada sebahagian sahaja dan tidak pula kepada sebahagian yang lain.

Mereka yang melarang juga berbeza pendapat di antara satu sama lain pada asas yang menyebabkan terbinanya hukum larangan tersebut. Di antaranya, ada yang berpendapat bahawa digabungkan skop hukum kaum kerabat ke dalam konotasi keluarga. Selagi mana digabungkan dengan maksud keluarga, maka hukumnya adalah sama dengan hukum yang berlaku kepada isteri dan anaknya iaitu tidak dibenarkan untuk memberi zakat kepada kerabat.

Sebahagian lagi berpandangan bahawa urusan ini kembali kepada pemerintah untuk memaksa perihal pemberian nafkah. Sekiranya pemerintah tidak mewartakan ketetapan untuk mewajibkan seseorang memberi nafkah kepada kerabatnya, maka dia boleh memberikan zakat kepadanya.

Manakala sebahagian lagi melihat kewajipan nafkah berdasarkan syarak. Barangsiapa (pemberi zakat) yang wajib memberi nafkah kepada seseorang berdasarkan hukum syarak, maka dia tidak dibenarkan untuk memberikan zakat kepadanya. Sebaliknya barangsiapa yang tidak wajib ke atasnya nafkah, maka dibolehkan untuk memberi zakat kepadanya. Ulama yang berpendapat sedemikian juga berbeza pendapat tentang siapakah yang dimaksudkan dengan kerabat yang wajib diberi nafkah, sehingga tidak boleh diberikan zakat kepadanya.

Abu ‘Ubaid dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibrahim bin Abi Hafsah berkata: “Aku bertanya kepada Sa’id bin Jubair: Adakah boleh untukku memberi zakat kepada ibu saudaraku (sebelah ibu)? Beliau menjawab: “Ya, selama mana ibu saudaramu tidak tinggal bersama-sama dengan keluarganya.”

Diriwayatkan daripada al-Hasan, beliau berkata: “Seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya untuk kerabatnya selama kerabatnya itu tidak berada di bawah tanggungan keluarganya.”

³⁸⁵ *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 188.

Daripada 'Aṭa' beliau berkata: "Jika kerabatnya bukan termasuk keluarga yang berada di bawah tanggungannya, maka mereka lebih berhak menerima zakat berbanding yang lain jika mereka fakir."

Daripada Ibn Abbas r.a berkata: "Apabila zakat itu tidak diberikan kepada mereka yang menjadi tanggungannya maka itu tidak mengapa."

Inilah pandangan sebahagian ulama yang memasukkan kerabat kepada kumpulan keluarga dan tidak kepada selainnya. Justeru, ditetapkan hukum ke atasnya berdasarkan pandangan tersebut iaitu ketidakharusan memberi zakat kepada kerabat dan tidak lagi melihat kepada kewajipan tanggungjawab memberi nafkah atau sebab-sebab yang lain.

Abu 'Ubaid meriwayatkan pandangan yang lain, daripada Abdullah bin Daud berkata: "Sesungguhnya hal itu (menyerahkan zakat kepada kerabat) dimakruhkan, sekiranya pemerintah telah mewartakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada mereka. Akan tetapi, jika tiada yang pewartaan tersebut, maka dibolehkan untuk menyerahkan zakat kepada mereka.³⁸⁶ Kemudian Abu 'Ubaid menyatakan bahawa pandangan ini juga adalah tafsiran daripada Abd al-Rahman dan Ibn Daud dan inilah dua pandangan bagi sesiapa yang mahu mengikutinya,

Pendapat yang paling masyhur, adalah pendapat yang menjadikan kewajipan nafkah berdasarkan syarak sebagai landasan kepada larangannya. Barangsiapa yang diwajibkan untuk mendapat nafkah secara syarak oleh kerabatnya, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya disebabkan oleh dua alasan berikut:

- a. **Pertama**, orang itu dianggap cukup dengan nafkah wajib yang diberi oleh pembayar zakat.
- b. **Kedua**, dengan memberi zakat kepada kerabat akan mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri dan pada masa yang sama akan menggugurkan kefardhuhan memberi nafkah tersebut ke atasnya.³⁸⁷

Ini adalah merupakan juga mazhab Imam Malik, al-Syafie dan satu riwayat daripada Imam Ahmad sebagaimana juga pandangan Zaid bin Ali, al-Hadi, al-Qasim, al-Nasir dan al-Muayyad Billah, meskipun mereka berbeza pendapat dalam menentukan siapakah yang dimaksudkan dengan kerabat yang wajib diberi nafkah itu?

Daripada Zaid bin Ali dan Ahmad bin Hanbal bahawasanya nafkah itu wajib ke atas waris kepada harta yang diwariskan. Imam Zaid berkata: "Janganlah seseorang itu memberikan zakat kepada orang yang telah diwajibkan pemerintah untuk diberikan nafkah kepadanya." Beliau ditanya, "Siapakah yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mendapatkan nafkah tersebut?" Jawabannya ialah setiap ahli waris.³⁸⁸

Imam al-Syafie tidak berpandangan adanya kewajipan nafkah kecuali ke atas al-usul (bapa, datuk dan keatas) serta al-furu' (anak, cucu dan ke bawah). Manakala pendapat yang paling

³⁸⁶ *Al-Amwal*, hlm. 582-583.

³⁸⁷ *Al-Majmu'*, Al-Nawawi, jilid 6, hlm. 229; *Ahkam al-Quran*, Ibn al-'Arabi, jilid 2, hlm. 960.

³⁸⁸ Lihat *Al-Raudh al-Nadhir*, jilid 2 hlm 421 dan *Al-Mughni*, jilid 2 hlm 647

menyempitkan kewajiban nafkah ialah mazhab Maliki yang tidak mewajibkannya kecuali kepada bapa kepada anak kandungnya, kepada anak lelaki sehinggalah baligh,³⁸⁹ kepada anak perempuan hinggalah setelah dia berkahwin dan suaminya yang telah bersetubuh dengannya. Hal ini berbeza pula dengan para cucu iaitu datuknya tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mereka, sebagaimana cucu-cucunya tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada datuknya. Seterusnya, seorang anak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada kedua ibu bapanya yang fakir sebagaimana wajib bagi seorang suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan kepada seorang hamba perempuan yang berkhidmat untuknya. Walau bagaimanapun, tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada saudara lelaki, saudara perempuan, kaum kerabat dan kerabat yang haram untuk dikahwini. Oleh yang demikian, menurut mazhab Maliki, zakat boleh diberikan kepada kaum kerabat selain daripada kedua ibu bapa dan anak-anak.³⁹⁰

Golongan yang Membolehkan Memberi Zakat Kepada Kaum Kerabat Terdekat

Ulama yang lain berpendapat mengenai keharusan berzakat kepada kaum kerabat kecuali kepada kedua ibu bapa dan anak-anak. Di antara mereka ada yang beralasan bahawa nafkah itu tidak wajib diberikan oleh satu kerabat kepada kerabat yang lain melainkan untuk tujuan kebajikan dan mengeratkan hubungan persaudaraan, bukan kerana kewajiban dan dasar paksaan. Ada pula di antara mereka yang berpendapat wajib memberi nafkah pada kerabat, tetapi tidak berpendapat ada halangan memberi zakat kepada kerabat mereka. Pendapat ini adalah daripada mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya (ulama mazhabnya) serta Imam Yahya. Ia juga adalah riwayat yang jelas daripada Imam Ahmad. Ibn Qudamah berkata: “Para jemaah fuqaha meriwayatkan pandangan itu daripada beliau (Imam Ahmad).” Beliau menyatakan dalam riwayat Ishak bin Ibrahim dan Ishak bin Mansur, bahawa dia pernah ditanya: “Bolehkah diberi zakat kepada saudara lelaki, saudara perempuan dan ibu saudara sebelah ibu?” Lantas dijawab: “Boleh diberikan zakat kepada semua kerabat, kecuali kepada kedua ibu bapa dan anak.” Inilah juga pendapat majoriti ahli ilmu (mujtahidin). Abu ‘Ubaid berkata: “Ini adalah juga pendapatku, berdasarkan sabda Nabi SAW:

³⁹¹ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

Maksudnya:

*Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah semata-mata, sedangkan sedekah kepada kerabat mengandungi dua hal iaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan.*³⁹²

(Riwayat Ibn Hibban)

³⁸⁹ Atas dasar ini Syeikh ‘Ulaishy al-Maliki ditanya tentang pelajar dewasa (baligh) yang mampu bekerja, adakah dianggap sah bila si ayah memberi dari zakat hartanya? Beliau menjawab dengan membolehkannya kerana gugur kewajiban nafkah kepada si ayah dengan sebab anaknya telah baligh dan mampu bekerja, dan kelayakannya untuk menerima zakat, kerana waktunya habis dipergunakan untuk mencari ilmu (*Fath al- ‘Ali al-Malik*, jilid 1, hlm. 129).

³⁹⁰ *Al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid 1, hlm. 256, cet. Khariah yang pertama 1324H

³⁹¹ *Sahih Ibn Hibban*, no. Hadis: 3344.

³⁹² Hadis diriwayatkan Imam yang lima, kecuali Abu Daud.

Rasulullah SAW tidak mensyaratkan sedekah sunat dengan sedekah wajib, dan tidak membezakan antara ahli waris dengan yang lain kerana dia tidak tergolong dari kalangan al-usul atau al-furu' dalam keturunannya, sehingga dia adalah menyerupai orang lain.³⁹³

Ibn Abi Syaibah dan Abu 'Ubaid telah meriwayatkan pandangan ini daripada kalangan sebahagian kumpulan sahabat dan tabiin. Daripada Ibn Abbas r.a beliau berkata: "Seseorang itu dibolehkan memberi zakatnya kepada kerabat, apabila mereka memerlukan."

Daripada Ibrahim, bahawasanya isteri Ibn Mas'ud telah bertanya kepadanya tentang zakat perhiasannya (dan beliau berpendapat bahawa perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya): "Bolehkah aku memberikannya kepada anak saudaraku yang yatim dan dipelihara olehku?" Dia menjawab: "Ya, boleh." Said bin al-Musayyib berkata: "Sesungguhnya, orang yang paling berhak menerima zakatku adalah anak yatimku dan kerabatku." Al-Hasan pula ditanya: "Saudaraku, bolehkah kuberikan kepadanya dari zakat hartaku?" Beliau menjawab: "Ya, dan atas dasar cinta" Ibrahim ditanya: "Seorang wanita mempunyai sesuatu, bolehkah zakatnya diberikan kepada saudara perempuannya?" Beliau menjawab: "Boleh." Diriwayatkan daripada al-Dhahhak, beliau berkata: "Jika anda mempunyai kerabat yang fakir, mereka lebih berhak menerima zakatmu daripada orang lain." Dari Mujahid dia berkata: "Jangan diterima zakat seseorang sedangkan dalam keadaan kerabatnya masih memerlukan."³⁹⁴

Pertimbangan dan Pentarjihan

Pendapat yang kami tarjihkan setelah mengemukakan beberapa pendapat dan mazhab, adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu (mujtahidin) sejak daripada zaman sahabat, tabiin dan sesudahnya iaitu boleh berzakat kepada kerabat, selagi mana bukan terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak. Pendapat ini juga ditarjihkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab al-*Amwal*. Hujah kami ke atas pandangan ini adalah seperti berikut:

1. Keumuman nas yang menjadikan orang fakir sebagai asnaf zakat tanpa membezakan antara kerabat dengan orang lain sepertimana dalam ayat:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin.

(al-Tawbah: 60)

³⁹³Al-Mughni, jilid 2, hlm. 648.

³⁹⁴Lihat pandangan ini di dalam *Muṣannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid 4, hlm. 47-48; *al-Amwal*, hlm. 581-582.

Begitu juga sebagaimana hadis:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

Zakat itu diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin dalam kalangan mereka.

(Riwayat Bukhari)

Keumuman ini mencakupi semua kerabat dan tidak ada sebarang dalil sahih yang khusus mengeluarkan mereka daripada peruntukan zakat itu. Berbeza dengan isteri, kedua ibu bapa dan anak, para ulama telah mengkhususkan hukum mereka berdasarkan ijmak sebagaimana dikemukakan Ibn al-Mundzir, Abu 'Ubaid dan pengarang kitab *al-Bahr* dan berdasarkan dalil yang telah kami terangkan di atas.

- Adanya nas-nas tertentu yang menggalakkan untuk memberi sedekah pada kerabat seperti sabda Nabi SAW:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.³⁹⁶

Maksudnya:

Sedekah pada orang miskin itu adalah sedekah semata-mata, sedangkan sedekah pada kerabat mengandungi dua hal, sedekah dan mengeratkan tali persaudaraan.³⁹⁷

(Riwayat Ibn Hibban)

Sebagaimana kita ketahui sedekah itu meliputi zakat.

Begitu juga sabda Nabi SAW:

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

Maksudnya:

Sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhan (kebencian).³⁹⁸

(Riwayat Tabarani)

³⁹⁵ Sahih Bukhari, no. Hadis: 4347.

³⁹⁶ Sahih Ibn Hibban, no. Hadis: 3344.

³⁹⁷ Hadis Riwayat Imam Ahmad, al-Nasai'e, al-Tirmidzi, Ibn Hibban, al-Hakim dan al-Daraquthni, dan dihasankan oleh al-Tirmidzi (*Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 189).

³⁹⁸ Hadis riwayat Imam Ahmad dan al-Tabarani daripada Abu Ayyub. Kedua-duanya meriwayatkan hadis yang hampir sama dari Hakim bin Hizam, dikemukakan dalam *Majmu' al-Zawaid* dan dia berkata: Sanadnya hasan. Demikian pula Imam al-Tabarani meriwayatkan dalam kitab *al-Kabir* daripada Ummu Kulthum binti 'Uqbah. Semua perawinya adalah perawi sahih (*Al-Raudh al-Nadhir*, jilid 2, hlm. 422).

Maksud *al-Kasyih* adalah menyembunyikan permusuhan. Demikian pula sebagaimana yang diriwayatkan al-Tabarani dan al-Bazzar daripada Abdullah bin Mas'ud (tentang hadis yang telah kita kemukakan di atas daripada riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad) bahawa isterinya berkata kepada Bilal:

امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِأَلَّا فَقَالَتْ أَفْرَأُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ
مِنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَا تُبَيِّنُ لَهُ وَقُلْ لَهُ هَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ فِي زَوْجِهَا مِنْ
الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَأَيَّتَامٍ فِي حِجْرِهَا وَهُمْ بَنُو أُخْيَيْهَا أَنْ يَجْعَلَ صَدَقَتَهَا
فِيهِمْ فَأَتَى بِأَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ
وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

Maksudnya:

Sampaikanlah salam kepada Rasulullah SAW daripada seorang wanita Muhajirin dan jangan dijelaskan kepada baginda namun katakan kepadanya: “Adakah bagi wanita itu terdapat pahala kerana suaminya seorang Muhajirin, tidak mempunyai sesuatu apapun akan tetapi mempunyai anak-anak yatim iaitu anak saudara lelakinya yang dipeliharanya, dan sedekah (zakat) wanita itu diberikan kepada mereka?” Kemudian Bilal bertemu Nabi SAW dan Baginda menjawab: “Ya, bagi wanita itu dua pahala, pahala berbakti kepada kerabat dan pahala sedekah.”³⁹⁹

(Riwayat Tabarani)

Kami telah menerangkan sebelum ini bahawasanya perbuatan meninggalkan perincian terhadap sesuatu ketika wujud sesuatu kebarangkalian (*ihtimal*) adalah dihukumkan sebagai bermakna umum pada sesuatu kenyataan, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama usul fiqh.

Adapun pandangan mereka yang menyatakan bahawasanya zakat kepada kerabat akan memberi manfaat kepada pembayar itu sendiri dan sekaligus menggugurkan kewajipan nafkah, adalah benar jika dinisbahkan kepada isteri, anak-anak dan ibu bapa, kerana manfaat tersebut saling berkaitan di kalangan mereka dalam hartanya, mereka juga berkongsi hak pada hartanya dan nafkah ke atas mereka adalah jelas wajib ke atas pemberi zakat tersebut berdasarkan al-Quran dan sunah.

Manakala bagi kerabat lain, menurut pendapat yang saya pilih adalah bahawasanya nafkah mereka diwajibkan kepada kerabat apabila harta kaum Muslimin tidak mencukupi untuk diri mereka daripada harta zakat, *fai'*, 1/5 *ghanimah* dan harta-harta Baitulmal yang lain. Dalam situasi ini, maka diwajibkan untuk kerabat yang senang memberikan nafkah dan jangan membiarkan kerabatnya yang miskin mati kelaparan dan terbiar. Begitu juga

³⁹⁹Hadis riwayat al-Tabarani dalam *Mu'jam al-Awsat*. Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar hadis seumpama ini, di kalangan perawinya terdapat Hajjaj bin Nasr, Ibn Hibban dan yang lain menilainya *thiqah* namun terdapat komentar lanjut terhadapnya. Adapun perawi al-Bazzar adalah sahih (*Majma' al-Zawaid*, jilid 3, hlm. 116). Juga dalam *Sahih Ibn Hibban (Al-Raudh al-Nadhir*, jilid 2, hlm. 422).

sekiranya tiada pemerintah yang wujud untuk mengumpulkan zakat dan menanggung kehidupan orang fakir, maka kerabat yang kaya wajib untuk memberi kecukupan kepada kerabatnya yang fakir serta dilarang untuk meninggalkannya terbiar menjadi mangsa kemiskinan dan dalam keadaan memerlukan. Namun demikian, tidak mengapa sekiranya dipenuhi seluruh atau sebahagian keperluan itu daripada harta zakatnya yang wajib.

Hal ini dikatakan demikian kerana yang wajib itu adalah dengan memberi kecukupan kepada kerabat, memenuhi keperluan, menghilangkan keperitan, mengeratkan hubungan persaudaraan dan memenuhi haknya. Maka tiada satu keterangan pun yang melarang penggunaan zakat untuk memenuhi sumber keperluan ini.

Bagaimana keadaannya jika pemerintah yang mengutip zakat dan menguruskan pemberian infaq pada orang-orang fakir itu, sama ada dari harta zakat ataupun dari harta yang lain?

Dalam hal ini individu Muslim seolah-olah menjadi pengganti pemerintah atau negara dalam memberikan infaq dan memberi kecukupan kepada kerabatnya, di mana sepatutnya hal itu diurus oleh pemerintah, untuk dikumpulkan dan diagihkan zakat kepada mereka.

Hanya sebahagian dari kalangan ulama tidak melihat adanya pertentangan antara kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dan memberikan zakat kepadanya. Mereka menyatakan kewajiban nafkah kepada kerabat itu berdasarkan syarat-syarat tertentu, oleh itu mereka membolehkan zakat diberikan kepada kerabat.

Inilah juga mazhab Abu Hanifah dan para ulamanya yang berpendapat kewajiban nafkah tidak menghalang daripada keharusan untuk memberi zakat. Halangan yang wujud hanyalah dari segi pertindanan manfaat pemilikan antara pemberi dan penerima. Maka dalam hal tersebut tidak terealisasi aspek pemilikan yang menjadi rukun zakat dan pemberi zakat seolah-olah memberinya untuk dirinya sendiri. Mereka berkata: “Perkara ini (pemilikan) tidak berlaku kecuali antara seseorang insan dengan anak-anak, juga dengan ayah dan ibunya. Justeru, tidak boleh ada kesaksian antara satu sama lain berbeza dengan kaum kerabat yang lain. Pemberian zakat kepada mereka merealisasikan maksud pemilikan kerana terpisahnya manfaat pemilikan di antara mereka dan dengan ini, diharuskan sebahagian mereka menjadi saksi antara satu dengan yang lain.”⁴⁰⁰

Berkata pengarang *al-Raudh al-Nadhir* yang merupakan ulama *muta`akhirin* golongan Zaidiyyah; “Alasan yang mereka kemukakan bahawa dengan memberi zakat kepada kerabat itu akan menggugurkan kewajiban memberi nafkah pada masa yang akan datang. Namun ini merupakan penilaian yang salah (kerana ia bertentangan dengan hadis-hadis yang menggalakkan memberikan sedekah kepada para kerabat). Maka bagi golongan yang menghalang pemberian zakat kepada kerabat maka dikatakan kepada mereka bahawa pemberian nafkah kepada kerabat yang wajib diberikan nafkah, sama sekali tidak menggugurkan kewajiban perkara yang telahpun diwajibkan ke atasnya (iaitu zakat) ini adalah kerana nafkah ke atas kerabat itu diwajibkan dari semasa ke semasa.”⁴⁰¹

⁴⁰⁰Lihat *al-Bada'i al-Sana'i*, jilid 2, hlm.49-50.

⁴⁰¹*Al-Raudh al-Nadhir*, jilid 4, hlm. 189.

Al-Syaukani berkata: “Asal hukum tersebut ialah tidak wujud sebarang penghalang (terhadap memberi zakat kepada kerabat). Barangsiapa yang mendakwa bahawasanya status kaum kerabat dan kewajipan memberi nafkah itu adalah dua sebab yang menjadi penghalang maka hendaklah dia mengemukakan dalil dan ternyata tiada dalil terhadap perkara itu.”⁴⁰²

Perbahasan Kelima

Keluarga Nabi Muhammad SAW

Beberapa Riwayat Hadis yang Mengharamkan Bersedekah Kepada Keluarga Muhammad SAW

Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari al-Muttalib bin Rabi’ah bin al-Harith bin Abdul Muttalib bahawasanya dia dan Fadhl bin ‘Abbas r.a pergi menghadap Rasulullah SAW. Kemudian, salah seorang daripada mereka berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَتُصِيبَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ
مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَتُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ
وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ.

Maksudnya:

Wahai Rasulullah SAW kami datang kepadamu, agar engkau memberi perintah kepada kami tentang urusan sedekah (zakat) ini, agar kami mendapat manfaat daripada pemberian itu, sebagaimana orang lain mendapatkannya, dan kami menyampaikan kepadamu apa yang disampaikan oleh kebanyakan orang. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya sedekah (zakat) itu tidak layak bagi Muhammad, dan tidak layak pula bagi keluarga Muhammad, kerana sesungguhnya sedekah itu adalah seperti kotoran manusia.”⁴⁰³

(Riwayat Ibn Hibban)

Daripada lafaz hadis keduanya juga (Ahmad dan Muslim):

لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ.

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad.⁴⁰⁴

(Riwayat Muslim)

⁴⁰² Nail al-Auṭar, jilid 4, hlm.189.

⁴⁰³ Sahih Ibn Hibban, no. Hadis: 4526.

⁴⁰⁴ Sahih Muslim, no. Hadis: 1072.

Perkara ini disebutkan dalam kitab al-*Muntaqa*.⁴⁰⁵

Riwayat Abu Daud dan al-Tirmidzi yang disahihkannya daripada Abu Rafi' berkata: "Rasulullah SAW telah menugaskan seorang lelaki dari Bani Makhzum untuk mengurus sedekah (zakat). Lelaki itu berkata kepada Abu Rafi': "Ikutilah aku, kita akan mendapatkan bahagian sedekah itu. Aku berkata, Aku akan terlebih dahulu bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya kepadanya dan Baginda bersabda: "Sesungguhnya hamba yang dimerdekakan (*maula*) dari sesuatu kaum adalah termasuk dalam kalangan mereka sendiri dan kami adalah *ahli bait* (keluarga Nabi), maka tidak halal sedekah bagi kami."⁴⁰⁶

Abu Rafi' adalah *maula* Nabi SAW maka dia tergolong dalam ahli Bait. Imam Bukhari meriwayatkan hadis di dalam (bab perkara yang disebutkan tentang bersedekah kepada Nabi SAW dan ahli keluarga Baginda) daripada hadis Abu Hurairah r.a, beliau berkata:

أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ كَيْفَ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

Maksudnya:

*Hasan bin Ali semoga Allah meredai kedua-duanya, telah mengambil sebiji kurma sedekah (zakat), kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya (Hasan ketika itu masih kecil). Nabi SAW berkata: "Kakh! Kakh! (Dengan maksud agar Hasan meluahkan semula kurma itu). Kemudian Baginda SAW bersabda: "Ingatkah kamu bahawa kita (Nabi SAW dan keturunannya) tidak boleh memakan sedekah (zakat)."*⁴⁰⁷

(Riwayat Bukhari)

Al-Hafiz (Ibn Hajar) berkata: Di dalam riwayat Imam Muslim: "Sesungguhnya bagi kami tidak halal sedekah itu."⁴⁰⁸ Dalam riwayat Ma'mar: "Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad SAW."⁴⁰⁹ Demikian pula daripada Imam Ahmad dan al-Tahawi riwayat hadis Hasan bin Ali r.a sendiri, dia berkata: "Aku pernah bersama Nabi SAW melalui tempat jemuran kurma sedekah (zakat), kemudian aku mengambil sebiji kurma, lalu kumasukkan ke dalam mulutku, kemudian Nabi SAW mengorek kembali kurma tersebut berserta air liur yang melekat pada tamar tersebut, sambil berkata: "Kita semua adalah keluarga Muhammad, tidak halal bagi kita sedekah (zakat)." Sanad hadis ini kuat.⁴¹⁰

⁴⁰⁵ *Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 175.

⁴⁰⁶ Riwayat Ahmad (27182), para pentakhrij berkata: hadis sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Abu Daud (1650), al-Tirmidzi (657) dengan berkata: hasan sahih. Al-Nasa'ie (2612), kesemuanya dalam kitab al-Zakah. Al-Albani menghukumnya sahih dalam Sahih Abi Daud (1456) daripada Abi Rafi'.

⁴⁰⁷ *Muttafaq 'alaih*: riwayat al-Bukhari (1491), Muslim (1069) kedua-duanya dalam kitab al-Zakah daripada Abu Hurairah.

⁴⁰⁸ Riwayat Muslim (1069) daripada Abu Hurairah.

⁴⁰⁹ Riwayat Ahmad (1725), pentakhrij berkata: sanadnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Abd al-Raz-zaq dalam kitab al-Zakah (6940) daripada Abu Hurairah.

⁴¹⁰ Riwayat Ahmad (1725), Pentakhrijnya berkata: sanadnya sahih, Ibn Hibban meriwayatkan dalam kitab al-Raqa'iq (945), al-Tabarani (2/78), al-Haythami berkata dalam *al-Majma'* (4485): riwayat Ahmad, Abu Ya'la, al-Tabarani dalam al-Kabir, perawi Ahmad dalam kalangan thiqah daripada al-Hasan bin Ali.

Himpunan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahawa sedekah (zakat) itu tidak halal bagi Nabi SAW dan juga keluarganya. Akan tetapi siapakah yang termasuk dalam kalangan keluarga Muhammad SAW? Apakah kategori sedekah yang tidak halal bagi mereka? Dalam masalah ini terdapat banyak perbezaan pendapat, yang akan kami sebutkan selanjutnya, kemudian diakhiri dengan pandangan yang kami anggap paling rajih dalam hal ini.

Siapakah yang tergolong dalam Keluarga Muhammad SAW?

Al-Hafiz (Ibn Hajar) dalam kitab *al-Fath*, dan al-Syaukani dalam kitab *al-Nail*⁴¹¹ menerangkan perbezaan pendapat para fuqaha tentang siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga (Nabi Muhammad SAW) di sini.

Imam al-Syafie dan sebahagian jemaah ulama berpendapat, bahawa mereka itu adalah Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib. Imam al-Syafie berhujah dengan dalil bahawasanya Nabi SAW menyatukan Bani al-Muttalib dengan Bani Hasyim pada bahagian *dzawi al-qurba* (kerabat terdekat Nabi SAW) dan tidak memberikan bahagian kepada walau seorang pun daripada kabilah-kabilah Quraisy selain mereka. Pemberian itu merupakan ganti kepada sedekah (zakat) yang diharamkan kepada mereka. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Jubair bin Mu'tim r.a, beliau berkata:

مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُعْطِيتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

Maksudnya:

“Aku berjalan bersama Uthman bin Affan r.a pergi menemui Nabi SAW kemudian kami berkata: “Wahai Rasulullah SAW engkau telah memberi kepada Bani al-Muttalib dari 1/5 ghanimah Khaibar, dan engkau meninggalkan kami (tidak memberikan ghanimah itu) padahal kami dan mereka itu sama sahaja darjatnya.” Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Bani al-Muttalib dan Bani Hasyim itu adalah satu.”⁴¹²

(Riwayat Bukhari)

Akan tetapi hujah tersebut dijawab dengan menyatakan tindakan Rasulullah SAW memberi mereka *ghanimah* adalah atas dasar kesetiaan (sokongan berterusan dari zaman Makkah), bukan sebagai pengganti kepada sedekah (zakat).

Imam Abu Hanifah, Malik dan al-Hadawiyah berpendapat bahawa keluarga Muhammad SAW itu adalah Bani Hasyim sahaja. Terdapat dua riwayat daripada Imam Ahmad tentang Bani al-Muttalib. Riwayat lainnya mengatakan termasuk Bani Ghalib bin Fihir. Demikian itulah keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Fath*.

Adapun yang dimaksudkan dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali r.a, keluarga Aqil r.a, keluarga Ja'afar r.a, keluarga al-'Abbas r.a dan keluarga al-Harth r.a namun tidak termasuk

⁴¹¹ *Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 227, *Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 182-184.

⁴¹² *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 3502.

dalamnya keluarga Abu Lahab kerana dinyatakan tiada seorang pun dalam kalangan keluarganya yang memeluk Islam selama hidup Rasulullah SAW. Tetapi keterangan ini disangkal dengan kenyataan yang terdapat dalam *Jami' al-Usul*, bahawa 'Utbah dan Mua'ttib yang merupakan dua orang anak Abu Lahab telah Islam pada tahun pembukaan kota Mekah, dan Rasulullah SAW gembira dengan keislaman mereka serta mendoakan mereka berdua, dan mereka berdua juga telah ikut berperang bersama Nabi SAW ketika perang Hunain dan Taif dan kedua-duanya mempunyai keturunan yang berterusan wujud menurut pakar ilmu nasab.

Ibn Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui wujudnya perbezaan pendapat bahawa bagi Bani Hasyim tidak dihalalkan sedekah wajib kepada mereka. Begitu juga beliau berpendapat Abu Talib dari kalangan *ahli bait*, sebagaimana dihikayatkan daripadanya dalam kitab *al-Bahr*. Sepertinya juga Ibn Ruslan menghikayatkan terdapat ijmak ulama dalam masalah ini.

Al-Tabari menukilkan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan diberi zakat kepada mereka. Dikatakan juga daripadanya: Diharuskan zakat kepada mereka jika mereka terhalang daripada menerima bahagian *dzawi al-qurba* (kerabat). Pendapat ini dihikayatkan oleh al-Tahawi.

Sebahagian ulama mazhab Maliki menukilkan pandangan itu daripada al-Abhari. Ibn Hajar berkata dalam kitab *al-Fath*, bahawa ini termasuk pendapat sebahagian ulama mazhab al-Syafie. Dihikayatkan juga dalam kitab itu daripada Abu Yusuf, bahawa zakat dihalalkan jika diberikan oleh ahli keluarga mereka kepada sesame mereka sahaja namun tidak daripada selain mereka. Pendapat yang sama dihikayatkan juga dalam kitab *al-Bahr* daripada Zaid bin Ali, al-Murtadha, Abu al-'Abbas dalam kalangan al-Imamiah (Syiah Imam 12). Begitu juga dalam kitab *Al-Syifa* daripada Ibn al-Hadi dan Ibn al-Qasim Al- 'Iyyani.

Al-Hafiz (Ibn Hajar) berkata: "Di sisi mazhab Maliki terbahagi empat pendapat yang masyhur iaitu dibolehkan, dilarang, dibolehkan sedekah sunat tetapi bukan yang wajib dan sebaliknya (dibolehkan yang wajib tetapi bukan yang sunat)."

Menurut al-Syaukani: "Kesemua hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengharaman tersebut secara umumnya merangkumi semua keadaan *ahli bait*." Dikatakan juga hadis-hadis tersebut mencapai tahap *mutawatir ma'nawi* (*mutawatir* dari aspek makna). Pandangan ini diperkuatkan pula oleh firman Allah:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu, (yang aku minta) hanyalah kasih mesra (kamu terhadapku) disebabkan pertalian

kerabat (yang menghubungkan daku dengan kamu supaya aku tidak disakiti).”

(al-Syu‘arā’: 23)

Begitu juga firman-Nya:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah (balasan) kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dalam kalangan mereka yang mengada-ada (melakukan sesuatu pekerjaan di luar kemampuan).”

(al-Sād: 86)

Sekiranya Allah SWT menghalalkan zakat buat keluarga Nabi SAW, dikuatirkan mereka akan mentohmah Baginda (dengan dakwaan wujud konflik kepentingan), dan juga berdasarkan firmanNya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk).

(al-Tawbah: 103)

Telah sabit hadis daripada Nabi SAW:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ.⁴¹³

Maksudnya:

*Bahawa sedekah (zakat) itu termasuk kotoran manusia.*⁴¹⁴

(Riwayat Muslim)

Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat bahawa dihalalkan zakat yang diberikan oleh Bani Hasyim kepada Bani Hasyim adalah berdasarkan hadis riwayat al-Hakim daripada bahagian ke-37 daripada kitab ‘*Ulum al-Hadis*, dengan semua sanadnya

⁴¹³Sahih Muslim, no. Hadis: 1072.

⁴¹⁴Berkata Al-Hafiz (Ibn Hajar): Diambil kefahaman daripada hadis ini tentang keharusan mengambil sedekah sunat, dan bukan sedekah yang wajib. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama Hanafi dan pendapat yang disahihkan di sisi ulama mazhab al-Syafie dan Hanbali. Adapun sebaliknya (dibolehkan mengambil sedekah wajib tidak yang sunat), mereka berkata: Dengan mengambil sedekah wajib tidak menyebabkan kehinaan, berbeza dengan sedekah sunat. Munasabah perbezaan antara Bani Hasyim dengan yang lain, ialah alasan larangan mengangkat kedudukan yang bawah kepada yang atas. Adapun mengangkat kedudukan yang atas itu kepada yang sama dengannya maka tidaklah dibolehkan (*al-Fath*, jilid 3, hlm. 227).

daripada Bani Hasyim. Sesungguhnya al-'Abbas bin Abdul Muttalib berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengharamkan kepada kami zakat orang lain, justeru adakah halal bagi kami untuk saling bersedekah (zakat) sesama kami?" Baginda SAW menjawab: "Ya, boleh." Namun begitu sebahagian perawi hadis ini telah dipertikaikan kredibilitinya (dengan dakwaan mendustakan riwayat hadis).

Tambahan daripada pendapat yang dinukilkan oleh dua Imam, Ibn Hajar dan al-Syaukani, kan kami kemukakan di sini sebahagian pandangan yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab empat, bagi menyempurnakan faedah ilmu (perbahasan).

Dalam kitab *Majma' al-Anhur* sebuah karya fiqh mazhab Hanafi pengarangnya berkata: "Daripada Imam Abu Hanifah menyatakan tidak mengapa menyerahkan semua zakat (wajib dan sunat) kepada mereka." Begitu juga daripada Abu Hanifah: "Boleh menyerahkan zakat kepada mereka."

Dalam kitab *Al-Athar*, karangan Muhammad bin al-Hasan, dikemukakan dua riwayat daripada Imam Abu Hanifah. Muhammad berkata: "Kami mengambil pendapat yang membolehkan kerana pengharaman menerima zakat itu hanya dikhususkan ketika zaman Nabi SAW sahaja."

Dalam kitab *Durr al-Muntaqa*, dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah yang membenarkan untuk diberikan zakat daripada Bani Hasyim kepada Bani Hasyim. Daripada Abu Hanifah juga: "Keharusan memberi zakat itu pada zaman kita adalah secara mutlak." Adapun berkata Al-Tahawi: "Kami mengambil pendapat ini." Perkara ini juga diakui oleh Al-Qahastani dan yang lain."⁴¹⁵ Syeikhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dibolehkan Bani Hasyim mengambil zakat daripada sekalian Bani Hasyim.⁴¹⁶ Pendapat tersebut juga merupakan pegangan mazhab Ja'afariah.⁴¹⁷

Pendapat yang paling keras (ketat) dalam masalah ini, adalah mazhab Zaidiyyah yang tidak membolehkan zakat diberikan daripada Bani Hasyim kepada Bani Hasyim yang sepertinya. Ini adalah berdasarkan pendapat yang paling muktamad di sisi mereka. Mereka menganggap perbuatan memakan bangkai bagi Bani Hasyim adalah lebih utama daripada mereka mengambil zakat. Mereka berkata: Jika memakan bangkai itu memudaratkan mereka, maka dibolehkan untuk mereka mengambil zakat dengan cara berhutang dan hendaklah hutang tersebut dikembalikan semula apabila mampu. Semua ini hanya dibenarkan untuk mereka yang sedang dalam darurat yang dengannya mereka khuatir akan binasa, mati kelaparan atau kehausan atau ketiadaan pakaian dan seumpamanya.⁴¹⁸

⁴¹⁵ *Majma' al-Anhur*, beserta nota sisipannya *Durr al-Muntaqa*, hlm. 224

⁴¹⁶ *Ma'alib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 157.

⁴¹⁷ *Fiqh al-Imam Ja'afar*, jilid 9, hlm. 94. Pada halaman yang ke-95 dinyatakan zakat dari kategori yang sunat (di sisi Syi'ah) seperti zakat perniagaan, adalah diharuskan bagi mereka (keluarga Nabi SAW) kecuali gandum, barli, kurma kering dan kismis daripada jenis tanaman dan buah-buahan.

⁴¹⁸ *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyinya*, jilid 1, hlm. 520-523.

Apakah Hukumnya apabila Mereka tidak Mendapat *Ghanimah* dan Harta *Fai*'?

Di sini terdapat satu persoalan yang amat penting. Adakah keluarga Nabi SAW boleh diberi zakat jika Baitulmal kosong daripada harta *ghanimah* dan *fai*' ataupun dikuasai oleh pihak yang tidak mahu memberikan kepada mereka walau sedikitpun peruntukan daripadanya?

Sebahagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahawa tidak boleh diberi zakat kepada Bani Hasyim, sekiranya mereka diberikan haknya daripada Baitulmal. Apabila mereka tidak diberi hak tersebut dan kefakiran memudaratkan mereka, maka hendaklah mereka diberi bahagian daripada zakat. Pemberian zakat kepada mereka dalam hal ini adalah lebih utama berbanding orang lain.

Sebahagian ulama yang lain mensyaratkan bahawa dibolehkan untuk diberi zakat kepada mereka dalam keadaan darurat seperti keadaan ketika dihalalkan untuk memakan bangkai. Ini bermaksud, status pengharaman itu masih lagi kekal, namun diharuskan hanya kerana darurat sebagaimana perkara-perkara haram yang lain diharuskan ketika darurat.

Sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawasanya pada zaman mutakhir ini, keyakinan semakin lemah, justeru memberi zakat kepada mereka adalah lebih mudah berbanding membiarkan mereka terjerumus dan terpaksa berkhidmat (untuk mendapatkan sara hidup) kepada kafir zimmi, orang kafir dan orang yang jahat.⁴¹⁹ Kita telahpun mengemukakan pendapat sebahagian ulama mazhab Hanafi sebentar tadi.

Abu Sai'd al-Istakhri daripada ulama mazhab Syafie berpendapat, apabila hak mereka dari 1/5 *ghanimah* itu terhalang, maka dibolehkan memberi zakat kepada mereka kerana mereka hanya terhalang dari menerima zakat disebabkan oleh peruntukan seperlima daripada keseluruhan 1/5 *ghanimah* tersebut, justeru tatkala terhalang daripada bahagian 1/5 tersebut, maka wajib diberikan zakat kepada mereka.

Al-Nawawi telah mengemukakan keterangan daripada al-Rafie, bahawasanya Muhammad bin Yahya iaitu anak murid kepada Imam al-Ghazali, pernah memberikan fatwa seperti ini.⁴²⁰ Begitu juga dengan Ibn Taimiyah dan Al-Qadhi Ya'aqub daripada mazhab Hanbali yang mentarjihkan pandangan membolehkan mereka mengambil zakat umat Islam yang lain jika terhalang daripada menerima 1/5 *ghanimah* dan harta *fai*' kerana berada dalam situasi hajat dan darurat.⁴²¹ Ini juga merupakan pendapat mazhab Imamiah Ja'afariah.⁴²²

Namun begitu, jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka tentang keharusan memberi zakat kepada Bani Hasyim (sama ada secara bersendirian atau bersama dengan Bani al-Muttalib, berdasarkan perbezaan pendapat yang lalu), sekali pun mereka terhalang untuk menerima bahagian 1/5 daripada *ghanimah*, dengan dalil bahawasanya diharamkan zakat bagi mereka kerana dikaitkan kemuliaan mereka dengan Rasulullah SAW. Maka maksud ini tidak hilang dengan sebab

⁴¹⁹*Hasyiah al-Sawi* jilid 1 hlm 232 dan *Fath al-'Aliy al-Malik* jilid 1 hlm 141

⁴²⁰*Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 227-228.

⁴²¹*Matalib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 157.

⁴²²*Fiqh al-Imam Ja'far*, jilid 2, hlm. 95.

terhalangnya mereka untuk mendapatkan bahagian 1/5 daripada harta *ghanimah*.⁴²³

Perbincangan dan Pentarjihan

Saya berpandangan bahawa pendapat yang menyatakan zakat berhak diberi kepada kaum kerabat Nabi SAW pada zaman kita sekarang ini adalah pendapat yang lebih rajih dan lebih kuat kerana terhalangnya mereka untuk mendapatkan 1/5 daripada *ghanimah* dan harta *fai`* iaitu harta ini diberikan kepada keluarga Nabi SAW pada zaman Nabi SAW sebagai ganti daripada Allah terhadap harta sedekah (zakat) yang diharamkan bagi mereka. Bahagian untuk kaum kerabat Rasulullah SAW diterangkan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾

Maksudnya:

Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta perolehan perang, maka sesungguhnya 1/5 daripadanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah untuk Rasul-Nya dan untuk kerabat (Rasulullah) dan anak-anak yatim, orang-orang miskin serta ibn sabil (orang musafir yang terputus bekalan).

(al-Anfāl: 41)

Begitu juga firman-Nya:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ﴾

Maksudnya:

Setiap yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang (fai'), maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah SAW dan bagi kaum kerabat (Rasulullah SAW), anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir (yang keputusan belanja). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang kaya dalam kalangan kamu.

(al-Hashr: 7)

Pendapat yang menyatakan bahawa zakat itu diharamkan bagi mereka kerana kemuliaan mereka adalah tidak kuat. Adapun yang selayaknya menjadi alasan adalah kerana pembelaan dan pertolongan mereka terhadap Nabi SAW sehinggakan pembelaan itu turut dilakukan oleh mereka yang muslim mahupun yang kafir.

⁴²³ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 227.

Hujah ini memperkuat pendapat Imam al-Syafie yang memasukkan Bani al-Muttalib bersama dengan Bani Hasyim kerana mereka semua bersabar bersama-sama dengan Nabi SAW dalam menghadapi segala perbuatan yang menyakitkan serta bertahan dalam kondisi kelaparan, bersama-sama mendiami lereng-lereng bukit (di Makkah), berdiri teguh menghadapi orang Quraisy dan pemboikotan yang zalim terhadap mereka. Apabila ganti kepada bahagian peruntukan untuk kerabat Rasulullah SAW telah gugur (hilang) kerana sesuatu sebab yang tertentu, misalnya kehabisan harta Baitulmal atau kerana sikap diktator pemerintah dalam urusan harta umat Islam, maka wajiblah bagi mereka agar tidak dihalang untuk menerima zakat. jika tidak keistimewaan yang mereka miliki itu akan bertukar menjadi kemudaratannya buat mereka.

Ketika kebanyakan para ulama berpendapat gugurnya bahagian untuk kerabat Rasul SAW, setelah kewafatan Baginda SAW lalu dijadikan peruntukan itu untuk para kerabat khalifah sesudahnya, atau ianya digunakan untuk pembelian persenjataan dan jihad,⁴²⁴ maka sewajarnya mereka juga berpendapat agar membolehkan ianya digantikan dengan zakat.

Antara yang menambah kekuatan pendapat ini adalah sejumlah hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama tentang pengharaman zakat ke atas Bani Hasyim sehingga hari kiamat. Sebahagian ulama lain kemudiannya menambah Bani al-Muttalib (ke dalam skop ahli bait) bahkan menjadikan hamba yang dimerdekakan oleh mereka juga mengikut hukum yang sama. Namun, hadis-hadis tersebut bukanlah menunjukkan pendalilan yang jelas ke atas hukum ini.

Hakikat sebenarnya ialah pemerhatian yang dibuat terhadap hadis-hadis ini adalah bebas daripada sebarang unsur sikap fanatik perkauman (*asabiyyah*), taqlid dan daripada terkesan dengan kemasyhuran hukum dan kehebatan ulama' yang berpendapat sedemikian, maka akan jelas pandangan yang tidak serupa dengan yang diikuti oleh mereka sebagaimana berikut:

1. Hadis al-Muttalib bin Rabi'ah menceritakan tentang dua orang pemuda dari Bani Hasyim berkeinginan menjadi pengurus sedekah yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mereka berharap agar mereka mendapat manfaat yang sama sebagaimana orang lain mendapatnya. Maka Nabi Muhammad SAW ingin menyekat mereka daripada perkara tersebut dan Baginda ingin menjadikan ahli keluarga dan kerabatnya sebagai contoh teladan yang baik dalam perihal kemurahan hati dan pengorbanan,

⁴²⁴ Abu 'Ubaid dan Abu Yusuf meriwayatkan di dalam Kitab *Al-Kharaj* dan Ibnu Jarir pada tafsiran Surah Al-Anfal ayat 41: "Dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu perolehi sebagai harta perolehan perang," daripada al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiah bahawasanya dia telah ditanya mengenai bahagian Rasulullah s.a.w dan bahagian kerabatnya. Maka dia menjawab: "Ahli ilmu berbeza pendapat pada dua bahagian ini setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. Ada yang berpendapat bahawa bahagian untuk kerabat adalah kekal untuk kerabat Rasulullah s.a.w. Ada juga yang berpendapat bahawa ia adalah untuk kerabat kepada Khalifah. Manakala ada pula yang berpendapat bahawa ia adalah untuk Nabi s.a.w. dan para Khalifah selepasnya. Al-Hasan berkata lagi: Maka digabungkan pandangan mereka lalu menjadikan dua bahagian (peruntukan) ini untuk membeli kuda dan kelengkapan untuk berperang di jalan Allah.

Abu 'Ubaid berkata: "Dua hal ini terjadi semasa zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Lihat di dalam *Al-Amwal*, ms 332 dan lihat di dalam *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid 1, ms 390-391, cetakan al-Halabi. Bahkan Ali bin Abi Talib setelah menjadi khalifah juga mengikuti jejak langkah yang dilalui oleh Abu Bakar dan Umar, lihat juga *Al-Amwal*.

bukan dalam merebut keuntungan dan kepentingan peribadi. Pada waktu pembukaan kota Mekah ketika mereka meminta daripada Nabi SAW untuk dijadikan penjaga Ka'abah dan pemberi air minum kepada jemaah haji, Nabi SAW hanya mengizinkan mereka menjadi pengurus bekalan air kerana tugas itu terdapat beban komitmen dan tanggungjawab (kos dan seumpamanya), lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya kami akan mengangkat kalian sebagai pengurus atau petugas, berdasarkan bebanan yang perlu dipikul bukan kerana beban yang kamu pikulkan kepada orang lain."⁴²⁵

Berdasarkan lafaz hadis Imam al-Bukhari:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ.

Maksudnya:

Bahawa sesungguhnya sedekah itu tidak layak buat keluarga Muhammad SAW.

(Riwayat Bukhari)

Hal ini menunjukkan maksud kepada hukum *makruh tanzih* (sesuatu yang lebih utama untuk dielakkan) dan menjauhkan diri daripada melibatkan diri dengan tugas seumpama ini yang wujud kebarangkalian terjebak mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan untuk mereka sebagaimana pernah dilakukan oleh Ibn al-Lutbiyyah. Atas dasar ini 'Ubadah bin al-Samit dan para sahabat yang lain menolak perlantikan untuk menjadi pengurus sedekah (zakat) kerana tugas ini dikhuatirkan akan menjeremuskan mereka kepada melakukan perbuatan yang dilarang.

Pelantikan ini dibina atas dasar amanah yang berat kerana ia berhubung kait dengan harta awam iaitu milik kepada masyarakat dan hak kaum Muslimin yang memerlukan atau hak orang lain yang diperlukan oleh kaum muslimin. Maka, setiap pertambahan hak yang diambil oleh pengurus zakat dilihat akan menyaingi hak orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan terhadap hak mutlaknyanya dan dia dianggap seperti memakan harta milik masyarakat dengan cara yang salah.

Berikutan dengan sumber (wurud) hadis ini, sebahagian besar ulama dalam kalangan mazhab yang diikuti membolehkan Bani Hasyim menjadi petugas zakat, sebagaimana telah kita kemukakan pada bahagian asnaf amil zakat. Hadis Abu Rafi' juga menyokong kefahaman ini dan menjelaskan polisi menjauhkan ahli keluarga Nabi SAW dan kaum kerabatnya daripada urusan berkaitan zakat adalah bukan disebabkan kemuliaan nasab tetapi bertujuan untuk menghilangkan prasangka buruk (tohmahan), menyangkal dakwaan para pendusta, memberikan suri teladan yang baik dan mendidik keluarga Nabi SAW dan mereka yang dimerdekakan untuk membiasakan diri memikul bebanan tanggungjawab (liabiliti) dan bukannya tamak terhadap memperolehi keuntungan. Kalaulah larangan itu berdasarkan kemuliaan keturunan, nescaya orang-orang yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi SAW tidak akan termasuk dalam larangan ini.

⁴²⁵Sirah Ibn Hisyam jilid 4 hlm 32 dengan *tahqiq* oleh Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid.

2. Adapun hadis al-Hasan bin Ali dan sabda Rasulullah SAW:

أَمَّا شَعَرْتُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

Maksudnya:

*Tidaklah engkau sedar bahawasanya kami tidak memakan hasil sedekah.*⁴²⁶

(Riwayat Bukhari)

Dalam riwayat Imam Muslim:

لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

Maksudnya:

*Tidak halal bagi kami sedekah.*⁴²⁷

(Riwayat Muslim)

Perkara yang jelas menurut pandangan saya (penulis), sabda Nabi Muhammad SAW tersebut adalah berkaitan kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat dan ketua negara. Hal ini dikatakan demikian kerana semua kutipan zakat akan terkumpul di sisi Nabi SAW, maka tidak dihalalkan untuk Baginda SAW dan ahli keluarganya kerana harta zakat itu merupakan pemilikan semua kaum muslimin. Daripada ini juga telah diriwayatkan bahawa Umar telah terminum susu sedekah (zakat) secara tidak sengaja lantas beliau memuntahkannya kembali.⁴²⁸

Disebutkan dalam kitab *al-Bahr*: “Tidak halal sedekah bagi pemerintah, sebagaimana kepada Rasulullah SAW, juga disebabkan Umar memuntahkan kembali susu sedekah (zakat) tersebut.”⁴²⁹

3. Jika kita tidak menghiraukan faktor-faktor ini dan perkara yang tersirat dalam hadis tersebut tetapi hanya melihat kepada lafaznya semata-mata, justeru apakah yang ingin dimaksudkan dengan kalimah آل محمد (ahli keluarga Nabi Muhammad SAW)? Adakah semata-mata menunjukkan secara pasti kepada zuriat Bani Hasyim sahaja atau bersama dengan mereka juga Bani al-Muttalib sehingga hari kiamat?

Tidak ada dalil yang pasti terhadap perkara itu. Perihal keluarga Muhammad SAW adalah seperti keluarga Nabi Ibrahim a.s dan seperti keluarga ‘Imran a.s sebagaimana termaktub dalam ayat Quran:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعَالًا عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga

⁴²⁶Sahih Bukhari, no. Hadis: 1491.

⁴²⁷Sahih Muslim, no. Hadis: 1069.

⁴²⁸Hadis riwayat Imam Malik dalam *al-Muwatta* - bab zakat.

⁴²⁹*al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 184.

keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga ‘Imran, melebihi segala umat (yang ada pada zaman mereka masing-masing).

(Āli-‘Imrān: 33)

Keluarga ‘Imran dalam ayat ini adalah Maryam dan puteranya, Isa a.s. Keluarga Ibrahim adalah terdiri daripada Ismail a.s, Ishaq a.s, Ya’kub a.s dan keturunannya dalam kalangan 12 orang Bani Israel (*al-Asbat*). Ini bukan bermaksud keturunannya sehingga hari kiamat. Allah SWT telah berfirman tentang Ibrahim a.s dan Ishak a.s:

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ مُبِينٌ ﴿١٣﴾

Maksudnya:

Kami telah berkati ke atasnya dan ke atas Ishaq a.s dan antara zuriat keturunan keduanya itu ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri.

(al-Şaaffāt: 113)

Terdapat pula antara keturunan Ibrahim dalam kalangan Yahudi yang merosakkan alam. Firman Allah SWT:

فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ

Maksudnya:

Setelah itu, dia dipungut oleh para pengikut Firaun, kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan dukacita bagi mereka.

(al-Qaşas: 8)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٥﴾

Maksudnya:

Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya sedang kamu semua menyaksikannya.

(al-Baqarah: 50)

فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿١٥﴾

Maksudnya:

(Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah) maka dia diselamatkan oleh Allah daripada angkara tipu daya mereka; dan Firaun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya.

(al-Ghafir: 45)

Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga (pengikut) Firaun, sama ada dia sendiri sahaja atau bersama keluarganya dan orang yang paling dekat serta yang paling khusus baginya? Di sini, sewajarnya (keluarga Muhammad) yang dimaksudkan mestilah hanya terhad terdiri daripada ahli keluarganya iaitu isteri-isterinya, anak-anaknya, keturunannya dan orang yang paling hampir dengannya.

Hukum ini dikhususkan untuk mereka semasa hayat Rasulullah SAW sebagaimana keterangan yang datang daripada Imam Abu Hanifah, yang dijadikan pegangan oleh murid rapatnya iaitu Muhammad bin al-Hasan. Begitu juga sebagaimana yang dikemukakan oleh pengarang kitab *al-Bahr al-Zakhar* bahawa pendapat ini adalah salah satu pendapat Imam Malik dan kemunsabahan alasannya adalah sedekah itu diharamkan bagi mereka untuk mengelakkan prasangka buruk dan alasan ini hilang dengan sebab wafatnya Rasulullah SAW.⁴³⁰

Atas dasar itu, maka gugurlah pendalilan (istinbat) yang dikemukakan oleh al-Syaukani, sebagai contohnya menerusi firman Allah SWT:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad) aku tidak meminta kepada kamu sekalian dalam (menyebarkan) agama ini suatu upah (balasan).

(Sād: 86)

Sekiranya Nabi SAW menghalalkan sedekah buat keluarganya, kemungkinan besar ada golongan yang akan mencelanya (mentohmah) Baginda SAW. Hal ini berkemungkinan terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun sesudah wafatnya, keluarga Nabi SAW itu adalah sama seperti kaum Muslimin lainnya, iaitu zakat diambil daripada orang kaya dalam kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan fakir dalam kalangan mereka juga.”

Sesungguhnya, kami menyatakan hal ini kerana dua perkara:

Pertama, sesungguhnya syariat Islam secara keseluruhan hukum hakamnya tidak membezakan antara kerabat Nabi SAW dengan manusia lain tetapi mengisytiharkan kedudukan manusia itu adalah saksama seperti gigi sikat. Demikian pula mereka itu saksama dalam hak dan kewajipannya sama dalam komitmen (liabiliti) dan juga hukumannya (terhadap kesalahan yang dilakukan). Rasulullah SAW telah bersabda:

وَأَيُّمَ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Maksudnya:

Demi Allah! Andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti kupotong

⁴³⁰ *Al-Bahr*, jilid 2, hlm. 184.

tanggannya.⁴³¹

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda baginda SAW yang lain:

مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

Maksudnya:

*Barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya (kurang amalan) nescaya kemuliaan nasabnya tidak memberi kesan kepadanya (mempercepatkan darjatnya diangkat).*⁴³²

(Riwayat Muslim)

Kedua, dan ini adalah yang paling penting, bahawa zakat dalam pandangan Islam adalah kewajipan yang bersifat kekal, haknya jelas diketahui dan obligasinya (kadarnya) telah ditetapkan, pengambilannya dilakukan oleh pemerintah dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak ada unsur terhutang budi antara seseorang terhadap yang lainnya selagi mana yang mengambil zakat itu atas dasar haknya, maka tidak ada dosa baginya.

Namun, sesuatu yang agak menghairankan adalah sebahagian fuqaha bahkan kebanyakan mereka mengharamkan zakat wajib kepada Bani Hasyim dan menghalalkan sedekah sunat bagi mereka, padahal unsur terhutang budi daripada pemberian sedekah sunat itu lebih ketara. Jika sedekah itu benar-benar diharamkan ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW sehingga hari kiamat, nescaya yang dimaksudkan itu adalah sedekah sunat. Pendapat ini dinukilkan oleh al-Hafiz (Ibn Hajar) daripada sebahagian para fuqaha. Dalil mereka adalah bahawa mengambil yang wajib itu tidak menyebabkan kehinaan, berbeza dengan mengambil yang sunat.

Berdasarkan keterangan yang telah lalu, jelas bagi kita dalam masalah ini tiada ijmak ulama padanya sehingga tidak dianggap kepada mereka yang membenarkan zakat diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai melanggar benteng kukuh (ijmak).

Kami melihat bahawasanya keharusan tersebut merupakan pandangan Abu Hanifah dan pilihan murid rapatnya, iaitu Muhammad. Pendapat ini juga merupakan pendapat sebahagian ulama mazhab al-Syafie dan salah satu pendapat daripada ulama mazhab Maliki. Terdapat pandangan menerusi sebahagian riwayat yang dinukilkan, menyokong pendapat golongan yang mengharuskannya secara mutlak. Antaranya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam dalam kitab *al-Bahr*, Rasulullah SAW telah memberikan sedekah (zakat) kepada para wanita yang kematian suami (balu) dari kalangan Bani al-Muttalib. Tetapi pendapat ini ditolak oleh pengarang kitab *al-Bahr* itu sendiri dengan menyatakan bahawa sedekah itu adalah sedekah sunat.⁴³³

⁴³¹Hadis disepakati oleh Bukhari, *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 3475 dan Muslim, *Sahih Muslim*, no. Hadis: 1688.

⁴³²*Sahih Muslim*, no. Hadis: 2699.

⁴³³ *Al-Bahr*, jilid 2, hlm. 184.

Abu Daud dalam kitab *Sunannya* meriwayatkan daripada Ibn Abbas, yang berkata: “Ayahku telah mengutuskan menghadap Nabi SAW untuk membawa unta yang beliau ingin serahkan kepada Nabi SAW sebagai zakat.” Dalam satu riwayat: “Aku membawa gantiannya (unta).”⁴³⁴ Imam al-Nawawi telah menjawab hadis ini daripada dua sudut:

Pertama, hadis ini telah wujud sebelum diharamkan sedekah (zakat) ke atas Bani Hasyim. Kemudian ia dibatalkan (nasakh) oleh hadis-hadis yang telah kami terangkan sebelum ini.

Kedua, hadis ini menerangkan bahawa Nabi SAW berhutang dengan Al-Abbas beberapa ekor unta untuk manfaat orang-orang fakir, kemudian dibayarnya kembali menggunakan unta zakat. Terdapat pula riwayat lain yang menunjukkan kepada isu ini. Alasan kedua inilah yang dijadikan oleh al-Khattabi dalam mengemukakan jawapannya. *Wallahu a'alam*.⁴³⁵

Tidak diragukan lagi, bahawa yang utama adalah berpegang zahir hadis, tanpa menggunakan takwilan ataupun tanpa berpegang dengan pandangan yang menyatakan berlaku nasakh.

Yang jelas bagiku (penulis) bahawa tidak sabit di sisi Imam al-Bukhari sebarang hadis sahih sanadnya lagi jelas petunjuknya berkaitan hukum ini. Oleh kerana ini, beliau memberikan tajuk bagi hadis tersebut dengan tajuk: *bab perkara yang disebut tentang sedekah (zakat) kepada Nabi SAW*. Frasa “perkara yang disebut” menunjukkan kepada penilaian sebagai lemah dan juga wujud keraguan (syak).

Hal ini dilihat dari aspek *naqli* (sumber wahyu). Apabila kita melihat kepada hikmah pensyariatan, kita akan dapati secara jelas pengharaman sedekah (zakat) kepada Nabi SAW dan keluarganya semasa hayat Baginda SAW kerana ingin membersihkan dirinya dan keluarganya daripada mengambil sedekah (zakat) supaya menjadi contoh yang luhur bagi kaum muslimin supaya membiasakan diri dengan sikap menahan diri daripada meminta dan bukan untuk menagih sumbangan. Hal ini dianggap sebagai praktis kepada prinsip yang tinggi sebagaimana sering diisytiharkan oleh Nabi SAW:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

Maksudnya:

*Bahawa tangan yang di atas (memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (menerima).*⁴³⁶

(Riwayat Bukhari)

Sesungguhnya, memberikan harta tanpa ada imbalan ganti dalam bentuk fizikal atau manfaat adalah termasuk perbuatan yang mempunyai nilai terhutang budi dan jasa kepada orang yang memberi terhadap diri penerima. Sedangkan tidak jelas unsur terhutang budi ini apabila dilihat daripada kaca mata kebanyakan orang kaya yang diambil zakat daripada

⁴³⁴Hadis riwayat Abu Daud pada bab sedekah (zakat) kepada Bani Hasyim dan tidak menyatakan sebarang ualasan mengenainya. Al-Mundziri juga tidak memberi sebarang komentar. Hadis ini diriwayatkan pula oleh al-Nasai`e, lihat, *Mukhtasar al-Sunan*, jilid 2, hlm. 246.

⁴³⁵*Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 227.

⁴³⁶Hadis riwayat al-Bukhari pada bab mengelakkan diri dari meminta-minta, dalam Kitab al-Zakat daripada hadis Hakim bin Hizam.

mereka oleh pemerintah dan kemudiannya diagihkan pula bagi pihak mereka. Adapun pemerintah yang secara langsung mengutip zakat dari orang Mukmin maka yang utama baginya agar tidak membebankan pundaknya dengan rasa terhutang budi. Justeru, *ahli bait* (keluarga Nabi SAW) juga adalah sama kedudukannya dalam hal tersebut.

Dalam hukum ini terselit rahsia (hikmah) yang lain, sebagaimana yang diperingatkan oleh Al-'Allamah Dahlawi di benua India, dengan katanya: "Jika Nabi SAW mengambil sedekah (zakat) untuk dirinya sendiri, dan mengharuskannya untuk diambil kerabat tertentu secara khusus, dan manfaat mereka menjadi sama seperti manfaat kedudukan yang diperolehi oleh Nabi SAW, maka ini sudah tentu akan menimbulkan persangka buruk bagi golongan yang berprasangka dan mereka yang berpandangan sedemikian mengenai hak Baginda SAW adalah sama sekali tidak benar. Kerana itu, Nabi SAW ingin menutup pintu-pintu syubhah tersebut secara total dan menyatakan secara jelas bahawa manfaat zakat itu akan kembali kepada mereka. Hanyasanya zakat itu diambil daripada orang kaya dalam kalangan mereka untuk dipulangkan semula kepada orang fakirnya, sebagai kerahmatan dan kasih sayang kepada mereka, serta mendekatkan mereka dengan sumber kebaikan dan menyelamatkan mereka dari kejahatan."⁴³⁷ Adapun pengharaman zakat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sehingga kiamat tidak zahir padanya sebarang rahsia atau hikmah yang tersirat berdasarkan perkara yang telah kami sebutkan.

Sesungguhnya, perkara yang menghairankan terhadap perihal golongan yang mengharamkan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib dan tidak mengharuskan mereka mengambilnya walaupun mereka terhalang untuk mendapatkan bahagian 1/5 daripada *ghanimah* yang berada di perbendaharaan negara (baitulmal) kerana tiadanya bahagian 1/5 ini pada zaman sekarang. Ataupun disebabkan sikap pemerintah diktator terhadap mereka sebagaimana pada zaman-zaman terdahulu. Justeru, bagaimanakah yang perlu dilakukan oleh golongan fakir dan yang memerlukan daripada kalangan Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib tatkala mereka tidak diberi bahagian dari zakat, walaupun mereka mengalami keadaan darurat seperti ini?

Adakah dianggap memuliakan keluarga Nabi SAW dengan dibiarkan mereka mati kelaparan dan tidak diberikan harta zakat, padahal itu adalah merupakan hak yang jelas dimaklumi?

Atas dasar ini maka sekumpulan daripada ulama mazhab empat dan yang lain memfatwakan keharusan untuk mereka mengambil zakat, jika mereka terhalang untuk mendapatkan 1/5 dari harta *ghanimah* kerana pada ketika itu mereka berada pada keadaan berhajat dan darurat.⁴³⁸ Bahkan sebahagian ulama mazhab Maliki berpendapat memberikan zakat kepada mereka dalam keadaan ini, lebih utama daripada memberikannya kepada orang lain. Justeru, inilah pendapat yang paling tepat (sahih). *Wallahu a'alam*.

⁴³⁷Hujjatullah al-Balighah, jilid 2, hlm. 513.

⁴³⁸Syarh Ghayat al-Muntaha, jilid 2, hlm. 157.

Perbahasam Keenam

Kesalahan dalam Menentukan Sasaran Zakat

Apakah Hukum Sekiranya Orang yang Berzakat Tersilap dalam Menentukan Penerima Zakatnya?

Apabila orang yang berzakat tersilap, dan memberikan zakatnya kepada orang yang bukan penerima zakat yang benar, kerana tiada ilmunya (berkaitan penerima zakat), kemudian jelas baginya kesalahannya itu, adakah zakatnya itu sah sehingga gugur kewajipan zakat daripadanya? Atau adakah zakat itu tetap menjadi hutang yang menjadi bebannya, sampai ia menempatkannya pada sasarannya yang benar? Terdapat perbezaan pandangan fuqaha dalam masalah ini.

Abu Hanifah, Muhammad al-Hasan dan Abu ‘Ubaid berpendapat bahawa apa yang telah dikeluarkannya dianggap sah dan tidak perlu dituntut untuk menyerahkan zakatnya kembali. Daripada Ma’ni bin Yazid, dia berkata:

وَكَانَ أَبِي (يَزِيدُ) أَخْرَجَ دِينَارَيْنِ يَتَصَدَّقُ بِهِمَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ،
فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِلَيْكَ أَزِدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتُ يَا
مَعْنُ.

Maksudnya:

Ayahku telah mengeluarkan beberapa dinar untuk dizakatkannya, kemudian dinar-dinar itu diberikan pada seorang lelaki yang ada di masjid untuk diagihkan (sebagai wakil). Kemudian aku datang lalu mengambilnya, setelah itu aku menemui ayahku membawa dinar-dinar itu. Ayahku berkata: “Demi Allah, aku tidak bermaksud untuk memberikannya kepadamu.” Kemudian aku mengadukan persoalan ini kepada Nabi SAW. Maka Baginda menjawab: “Bagimu apa yang telah kau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah kau ambil, wahai Ma’n.”⁴³⁹

(Riwayat Ahmad dan Bukhari)

Hadis ini mengandungi kemungkinan bahawa itu adalah sedekah sunat, kecuali pada lafaz “apa” dalam hadis “Bagimu apa yang telah kau niatkan” memberikan pengertian yang bersifat umum.

Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda:

⁴³⁹ Sahih Bukhari, no. Hadis: 1422.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ (أَيُّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ)، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَيُّ أَيْ رَأَى فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زَنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَغْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

Maksudnya:

“Seorang lelaki⁴⁴⁰ telah berkata: “Aku akan bersedekah dengan suatu sedekah pada malam ini, kemudian ia keluar dengan sedekahnya lalu diberikan pada seorang pencuri (dalam keadaan ia tidak mengetahuinya). Pada waktu pagi, ramai orang berkata: Seorang pencuri telah menerima sedekah. Lelaki itu berkata: “Wahai Allah, segala puji bagimu⁴⁴¹ aku akan bersedekah dengan suatu sedekah.” Kemudian ia keluar dengan sedekahnya, lalu diberikan pada wanita penzina. Pada waktu pagi, ramai orang berkata: Seorang penzina telah menerima sedekah malam tadi. Kemudian lelaki itu berkata: “wahai Allah, segala puji bagiMu, aku akan bersedekah dengan suatu sedekah.” Kemudian ia keluar dengan sedekahnya, lalu diberikan pada orang kaya. Pada waktu pagi, ramai orang berkata: Seorang yang kaya telah menerima sedekah malam tadi. Kemudian lelaki itu berkata “Ya Allah bagiMu segala puji, pada wanita penzina, pada pencuri dan pada orang kaya.” Kemudian pada waktu tidurnya ia bermimpi bahawa dikatakan kepadanya: Adapun sedekah engkau pada pencuri, mudah-mudahan dapat memelihara dirinya, sehingga tidak mencuri lagi. Sedekah engkau terhadap penzina, mudah-mudahan boleh memelihara dirinya dari perbuatan zina dan sedekah engkau pada orang kaya, mudah-mudahan menjadi pelajaran baginya, sehingga ia mahu menginfakkan harta yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.”⁴⁴²

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Oleh sebab itu, Nabi SAW telah berkata kepada orang yang telah meminta zakat: “Jika engkau termasuk kelompok itu (orang yang berhak menerima zakat), maka aku akan memberikan hakmu itu.”⁴⁴³ Dan Nabi telah memberi kepada dua orang lelaki yang sihat

⁴⁴⁰Lelaki dari kalangan Bani Israil.

⁴⁴¹Ia memuji kepada Allah terhadap keadaan itu, kerana ia tidak memuji pada keadaan yang kurang disenanginya, selain kepada Allah.

⁴⁴²Sahih Bukhari, no. Hadis: 1421 dan Sahih Muslim, no. Hadis: 1022.

⁴⁴³Telah ditakhrij sebelum ini.

sambil berkata: “Jika engkau berdua berkehendak, maka aku akan memberi zakat kepada engkau berdua, akan tetapi tidak ada bahagian dalam zakat buat orang kaya dan buat orang yang kuat fizikal dan berkemampuan.”⁴⁴⁴ Sekiranya Baginda mengambil kira hakikat kaya, maka sudah tentu tidak berpada dengan ucapan mereka berdua, sebagaimana keterangan dalam kitab al-Mughni.⁴⁴⁵

Bertentangan dengan pandangan itu, golongan yang mempunyai pandangan yang longgar ini terdapat segolongan ulama yang mempunyai pandangan yang lebih ketat iaitu tidak dianggap cukup menyerahkan zakat kepada orang yang tidak berhak, apabila jelas baginya kesalahan memberi itu; dan wajib baginya untuk menyerahkan zakat sekali lagi kepada orang yang berhak. Kerana yang pertama ia menyerahkan yang wajib kepada orang yang tidak berhak, sehingga tidak lepas dari beban, sebagaimana hutang piutang manusia.

Mazhab Syafie lebih cenderung pada pendapat yang memperketatkan hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab *Raudhah*⁴⁴⁶ dan yang lain.

Dalam mazhab Ahmad, apabila seseorang mengeluarkan zakat kepada orang yang dikira fakir, tetapi ternyata dia itu kaya; maka terdapat dua riwayat. Pertama: dianggap sah, dan yang kedua: dianggap tidak sah.⁴⁴⁷ Namun, apabila jelas orang yang mengambil zakat itu hamba, atau kafir, atau Bani Hasyim atau keluarga pembayar zakat yang merupakan orang-orang tidak berhak menerima zakat, maka jelas tidak sah menyerahkan zakat kepada mereka, dan hanya terdapat satu riwayat sahaja mengenai hal ini, kerana ada kesulitan untuk mengetahui dan membezakan orang fakir daripada orang kaya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ

Maksudnya:

Mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta.

(al-Baqarah: 273)

Terdapat juga golongan pertengahan yang memperinci dan membezakan antara bentuk-bentuk yang ada, lalu mereka membolehkan sebahagiannya dan tidak membolehkan sebahagian yang lain.

Menurut Mazhab Hanafi

Barangsiapa yang menyerahkan zakatnya setelah melalui penyelidikan dan ijihad, kepada orang yang dikiranya termasuk kelompok penerima zakat yang benar tetapi kemudian diketahui bahawasanya penerima zakat itu adalah orang kaya atau *zimmi* atau ayahnya atau anaknya atau isterinya atau Bani Hasyim, maka sahlah zakat itu dan tidak

⁴⁴⁴Telah ditakhrij sebelum ini.

⁴⁴⁵*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 667.

⁴⁴⁶*Raudhah*, jilid 2, hlm. 328.

⁴⁴⁷*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 668.

wajib mengeluarkan zakat kembali, kerana ia telah melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.” Apabila jelas baginya orang yang diberi zakat itu adalah orang kafir harbi, walaupun *musta'min* (kafir yang mengadakan perjanjian untuk meminta perlindungan), maka menurut satu riwayat daripada Abu Hanifah, zakat itu sah dan tidak perlu diulangi kembali, kerana ia telah melakukan sesuatu mengikut kemampuannya.

Menurut riwayat lain, iaitu pandangan Abu Yusuf zakat itu tidak sah, kerana menjalinkan hubungan baik dengan kafir harbi tidak dianggap kebajikan menurut syarak. Kerana itu pula menyerahkan zakat kepada mereka, tidak dianggap ibadat, maka zakat tersebut wajib diulangi kembali. Apabila ia menyerahkan zakat tanpa penyelidikan dan tanpa keraguan, contohnya tidak terlintas dalam hatinya apakah orang itu termasuk sasaran zakat yang benar atau bukan, kemudian dia mengetahui kesalahannya bahawa ternyata orang itu bukan sasaran zakat yang sebenar, maka zakat itu tidak sah serta wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya kembali, kerana dia telah cuai dalam memastikan kelayakan penerima zakat. Akan tetapi sekiranya ia tidak ragu-ragu mengenai pemberian zakatnya, maka zakat itu dianggap sah.

Adapun jika dia tidak melakukan penyelidikan, kemudian menyerahkan zakat itu kepada orang yang disangkanya bukan sasaran zakat yang sebenar, atau ia ragu-ragu tetapi ia tidak menyelidik, maka hal itu tidak dibolehkan, sehingga jelas baginya bahawa orang itu termasuk sasaran zakat yang benar. Apabila jelas ketetapan dan kebenarannya, maka menurut pendapat yang sahih, diharuskan mengeluarkan zakat tersebut. Mereka berpendapat, apabila orang yang diberi zakat itu keadaannya dalam kelompok fakir, pekerjaannya adalah pekerjaan fakir, atau pakaiannya adalah pakaian fakir, atau fakir tersebut meminta kepadanya lalu diberikan kepadanya zakat tersebut, maka sebab-sebab ini semua dianggap sama dengan penyelidikan sehingga jelas orang tersebut dibuktikan kaya, maka pembayar zakat tidak perlu mengulangi pembayaran zakat tersebut.

Apakah mesti dituntut kembali daripada penerima akan apa yang telah diambilnya atas kesilapan itu? Jika kafir *harbi*, maka tidak perlu dituntut kembali. Jika Bani Hasyim, maka terdapat dua riwayat. Jika anak orang kaya, maka mesti dituntut kembali, apakah perlu mengikhlaskannya? Dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat. Apabila tidak mengikhlaskannya, maka menurut satu riwayat disedekahkannya. Sedangkan menurut riwayat lain mesti dikembalikan kepada orang yang memberi.⁴⁴⁸

Menurut Mazhab Maliki

Apabila ia telah berjihad, kemudian ternyata dia menyerahkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya seperti orang kaya dan orang kafir, akan tetapi dia menyangka bahawa orang tersebut adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat; jika dia boleh menuntutnya kembali, hendaklah diambil kembali jika harta itu masih kekal, atau mengambil gantinya dari orang tersebut jika hartanya sudah tiada disebabkan oleh penerima tersebut seperti dimakan, dijual atau dihibahkan, sama ada penerima tersebut menipu atau tidak.

⁴⁴⁸ *Al-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiahnya*, jilid 2, hlm. 73-74.

Jika harta itu musnah dengan sebab yang turun dari langit (musibah), maka hendaklah diperhatikan: Apabila orang yang mengambil itu menipu dan memperdayakan orang yang memberi, misalnya dengan memperlihatkan kefakiran padahal orang itu kaya, atau memperlihatkan Islam padahal orang itu kafir; maka orang itu wajib mengganti zakat itu kepada orang yang memberinya. Akan tetapi apabila dia tidak menipu, maka tidak dipertanggungjawabkan ke atasnya; dan wajiblah bagi orang yang memberi itu untuk mengeluarkan zakatnya semula; kerana yang telah dikeluarkannya itu tidak sah, disebabkan penerima zakat itu tidak tepat (iaitu orang-orang Muslim yang fakir). Keadaan ini terjadi apabila individu menyerahkan sendiri zakat tersebut kepada penerima zakat.

Jika yang menyerahkan itu adalah penguasa atau wakilnya setelah melalui ijtihad, kemudian jelas bagi mereka bahawa yang mengambil zakat itu bukan orang yang berhak menerima zakat, maka zakat tersebut dikira sah dan penguasa itu tidak perlu mencari ganti harta untuk diberikan kepada fakir miskin kerana mereka telah berjihad demi kemaslahatan kaum Muslimin dan ijtihad mereka itu adalah keputusan yang tidak dipertikaikan, sehingga sebahagian ulama menyebut bahawa zakat itu sah, walaupun boleh diminta kembali daripada penerima tersebut.

Pendapat ini dibantah oleh pendapat ahli Mazhab yang menyatakan bahawa zakat itu mesti diambil semula dari orang yang telah menerimanya jika mampu apabila jelas orang itu bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ini adalah pendapat yang zahir; kerana bagaimana zakat itu berada pada penerima yang kaya dan tidak dituntut kembali daripada mereka?

Dalam hal ini penguasa adalah seperti orang yang memberi wasiat dan wakil Hakim, di mana para ulama bersepakat bahawa zakat itu dianggap sah pada mereka berdua jika terdapat kesulitan untuk mengambil kembali dan tidak dibebani apa-apa, tetapi apabila terdapat kemungkinan untuk mendapatkannya semula, maka wajib dituntut kembali berdasarkan kesepakatan ulama.⁴⁴⁹

Menurut Mazhab Zaidiyyah

Barangsiapa yang memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya menurut ijmak ulama, atau berdasarkan mazhab yang dipegang, ia wajib mengeluarkan kembali zakatnya, di mana zakat yang pertama itu tidak dianggap sebagai zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat menurut ijmak ulama adalah orang-orang kafir, ibu bapa dan ke atas, keturunannya, dan orang kaya yang keadaan kayanya disepakati. Jika zakat diserahkan kepada mereka, maka wajib mengeluarkan semula zakatnya. Sama sahaja jika pemberi zakat menyerahkan zakat kepada mereka dalam keadaan dia mengetahui dengan keharaman atau tidak mengetahuinya, dan sama saja ketika menyerahkan zakat, ia menyangka atau tidak menyangka bahawa orang kafir adalah seorang Muslim, anak dan kedua orang tuanya dianggap orang lain, dan orang kaya dianggap orang fakir; maka wajib baginya untuk mengulangi kembali pembayaran zakatnya.

⁴⁴⁹*Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah Dusuqi*, jilid 1, hlm. 501-502.

Orang yang keadaannya diperselisihkan, seperti kerabat yang wajib diberi nafkah dan orang kaya yang keadaan kayanya tidak disepakati, apabila zakat diserahkan kepada mereka dan mazhabnya melarang, serta pada waktu penyerahan zakat itu pembayar mengetahui bahawa orang yang diberi itu adalah kerabatnya dan mengetahui pula bahawa mazhabnya melarang, maka wajib baginya mengulangi semula pemberian zakat tersebut, seperti keadaan orang-orang yang telah disepakati (ijmak). Apabila ia menyerahkan zakat kepada mereka dalam keadaan tidak mengetahui keharamannya, atau jahil terhadap mazhabnya, atau mengira bahawa mereka yang diberi itu orang lain (bukan kerabat), atau dikira orang kaya itu sebagai fakir, maka tidak wajib untuk pembayar mengulang kembali zakatnya, kerana sesungguhnya orang yang jahil dalam masalah-masalah *khilaf* itu dimaafkan, sebagaimana keadaan orang yang lupa atau mujtahid yang salah.⁴⁵⁰

Pendapat yang penulis pilih dalam masalah ini adalah, orang yang melakukan penyelidikan dan berijtihad kemudian salah dalam ijtihadnya serta memberikan kepada yang bukan sepatutnya, maka hal itu dimaafkan dan dia tidak menanggung kesan kesalahannya itu, kerana dia telah melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dinyatakan oleh ulama mazhab Hanafi.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Maksudnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya.

(al-Baqarah: 286)

Allah tidak mensia-siakan pahala orang itu sebagaimana orang yang menyerahkan sedekah kepada pencuri, wanita pezina dan orang kaya.

Sekiranya pembayar tersebut cuai dalam penyelidikannya dan tidak peduli kepada siapa zakatnya itu diberikan kemudian ternyata dia salah, maka dia menanggung kesalahan itu akibat kelalaian dan kecuaiannya, dan wajib pula baginya untuk mengulangi kembali zakatnya sehingga zakat itu sampai kepada penerima yang benar dan tepat. Zakat itu adalah hak bagi penerimanya, iaitu orang-orang fakir, miskin dan lain-lain, dan tidak selesai tanggungjawabnya kecuali dengan memberikan zakat kepada mereka, atau melalui wakilnya iaitu penguasa, sesuai dengan batas kemampuannya. Dalam dua keadaan ini, wajib pula bagi orang yang menerima zakat, ketika mana dia mengetahui itu adalah zakat, dan dia bukan orang yang termasuk sebagai penerima zakat, maka wajib ke atasnya mengembalikan zakat tersebut, atau mengembalikan gantinya jika zakat itu telah digunakan, dan jangan sesekali memakan bahagian orang yang berhak menerima zakat, kerana perbuatan itu akan mengisi perutnya dengan api neraka. Ini terjadi apabila dia yakin atau kuat persangkaannya bahawa dia bukan penerima zakat. Jika dia yakin dirinya layak sebagai penerima zakat, maka zakat itu menjadi miliknya, sebagaimana jika dia mengambil zakat dalam keadaan dia tidak mengetahui itu adalah zakat, kemudian zakat itu rosak di tangannya. Adapun hadis:

⁴⁵⁰Syarh al-Azhar dan Hawasyinya, jilid 1, hlm. 526-527; al-Bahr, jilid 2, hlm. 187.

لَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.

Maksudnya:

*Bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'ni.*⁴⁵¹

(Riwayat Bukhari)

Maka, kemungkinan *Ma'ni* itu adalah termasuk orang yang berhak menerimanya, walaupun ayahnya tidak menyukainya.

Apabila penguasa tersilap dalam menetapkan penerima zakat maka tidak dibebani apa-apa kerana ia adalah orang yang dipercayai untuk memperhatikan kemaslahatan penerima zakat, dan bagi si penguasa wajib mengambil kembali zakat itu daripada tangan orang yang tidak berhak menerima zakat apabila masih berada di tangannya berdasarkan pendapat mazhab Maliki

⁴⁵¹ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1422.

B A B 5

CARA MEMBAYAR ZAKAT

Fasal 1: Hubungan Pemerintah dengan Zakat

Fasal 2: Kedudukan Niat dalam Zakat

Fasal 3: Menunaikan zakat dengan Nilai Harga

Fasal 4: Memindahkan Zakat ke Tempat bukan Pengeluar Zakat

Fasal 5: Hukum Menyegerakan Pengeluaran Zakat dan Melewatkannya

Fasal 6: Pelbagai Perbincangan Mengenai Pembayaran Zakat

FASAL 1

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN ZAKAT

Pendahuluan

Dalam bab-bab yang lalu, kita telah mengetahui tentang kewajipan zakat iaitu zakat diwajibkan ke atas siapa, jenis harta yang wajib dizakatkan dan nisbah harta yang perlu dizakatkan. Kita juga telah maklum mengenai kepada siapa agihan zakat itu perlu diberikan, golongan yang termasuk dalam kalangan asnaf zakat dan siapa pula golongan yang tidak boleh menerima zakat.

Namun, masih ada lagi perkara yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan zakat ini seperti, adakah pembayar zakat itu boleh mengagihkan zakat sendiri kepada asnaf atau perlu melalui penguasa? Adakah perkara ini tertakluk kepada keseluruhan harta atau sebahagian sahaja manakala sebahagian yang lainnya tidak? Apakah hukumnya jika pemerintah tidak memungut zakat atau dipungut oleh pemerintah kafir atau zalim?

Adakah disyaratkan untuk berniat semasa proses pembayaran zakat? Apa pula hukumnya jika pihak kerajaan mengambil zakat secara paksaan tanpa diniatkan daripada orang yang membayar zakat sebagai pembayaran zakat? Adakah dibolehkan bagi kerajaan atau pembayar zakat mengagihkan zakat ke tempat lain selain tempat penghasilan harta tersebut? Apakah pula batasannya dalam hal ini?

Adakah dibolehkan untuk membayar dengan nilai zakat atau diwajibkan mengeluarkan barangan yang dinyatakan dalam nas? Adakah dibolehkan menangguhkan pembayaran zakat? Apa hukumnya jika ditangguhkan? Adakah gugur kewajipan zakat apabila ditangguhkan dan apakah hukum jika ia dipercepatkan? Apakah boleh menyembunyikan zakat? Apakah hukuman bagi orang yang menyembunyikannya dan apa pula hukuman ke atas orang yang lari daripada kewajipan zakat serta mencari alasan untuk menggugurkan kewajipannya?

Jawapan kepada semua persoalan ini dan semua yang berkaitan dengannya serta perbincangan lain berhubung dengan pembayaran zakat akan dihuraikan dalam bab ini.

Tanggungjawab Pemerintah dan Hal Ehwal Zakat

Sebagaimana yang kita sedia maklum, zakat ialah kewajipan yang telah ditetapkan iaitu kewajipan daripada Allah SWT. Zakat dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan reda Allah SWT dan balasan baik di akhirat kelak. Ia tidak akan mampu dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari akhirat dan rendah sifat taqwanya serta mencintai harta melebihi cintanya kepada Allah SWT. Sama sekali tidak, ia bukanlah kebajikan berbentuk individu.

Zakat merupakan satu institusi kebajikan untuk masyarakat. Pentadbiran zakat ini mesti dikawal selia oleh penguasa dengan perlaksanaan oleh petugas dalam keadaan yang cekap dan teratur. Ini supaya penguatkuasaan zakat itu diambil daripada orang yang wajib mengeluarkannya dan dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalil al-Quran terhadap Perkara Ini

Dalil yang paling jelas dalam masalah ini ialah Allah SWT telah menyebutkan bahawa orang-orang yang bertugas dalam pentadbiran zakat sama ada pengumpul mahupun pengagihnya dikenali dengan nama amil zakat. Allah SWT memperuntukkan mereka satu bahagian daripada harta zakat supaya tanggungjawab dan kewajipan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa perlu mengambil upah daripada jalan dan alternatif lain serta menjamin kehidupan mereka. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) daripada Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(al-Tawbah: 60)

Setelah turunnya nas yang jelas mengenai zakat dalam kitab al-Quran ini, maka tidak ada lagi ruang untuk mengambil ringan atau mentakwilkannya atau membuat dakwaan tanpa bukti. Terutama sekali apabila ayat ini telah menentukan golongan penerima zakat secara khusus dan menetapkan sebagai “kewajipan daripada Allah.” Maka, siapakah yang berani mengingkari suatu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT?

Allah SWT telah berfirman dalam surah sama yang menerangkan tentang tujuan zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Maksudnya:

Ambilah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(al-Tawbah: 103)

Jumhur ulama Islam dalam kalangan salaf dan khalaf telah sepakat menetapkan bahawa maksud sedekah dalam ayat ini adalah zakat sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab pertama. Mengenai penjelasan dalil ini: Bahawa ayat ini menjadi hujah bagi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. Mereka berhujah bahawa suruhan untuk memungut zakat dan mendoakan itu adalah hanya bagi Nabi SAW sahaja. Mereka berpendapat suruhan memungut zakat itu tidak terpakai ke atas para sahabat. Tetapi tiada seorang sahabat pun yang berpendapat ayat tersebut bukan untuk kewajipan zakat. Oleh yang demikian, para ulama Islam sesudah mereka menetapkan kefahaman daripada dalil ini dalam ruang lingkup untuk menolak segala syubhah dan keraguan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan para ulama, bahawa perintah yang terdapat dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Maksudnya:

Ambilah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat).

(al-Tawbah: 103)

Suruhan di atas ditujukan kepada Nabi SAW dan juga kepada setiap orang yang menjadi pentadbir umat Islam sesudah Baginda SAW, berdasarkan apa yang telah kita huraikan sebelum ini.

Hadis-Hadis Nabi

Umum mengetahui bahawa apa yang diterangkan sebelum ini ialah apa yang terdapat dalam al-Quran, manakala keterangan yang berasal daripada sunah Nabi SAW adalah seperti berikut:

Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lainnya—daripada Ibn Abbas, bahawa Nabi SAW ketika mengutus Mu'az ke Yaman, bersabda:

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ قَرْصًا
عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِدَلِيلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ
الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

Maksudnya:

Beritahulah kepada mereka bahawa Allah SWT telah mewajibkan sebahagian daripada harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah harta mereka yang paling berharga dan takutilah doa orang yang teraniaya. Sesungguhnya, tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah SWT.¹

(Riwayat Bukhari)

Hujah yang dapat diambil daripada hadis ini adalah pada maksud ucapan Rasulullah SAW tentang sedekah wajib (zakat): “diambil daripada orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang yang fakir.” Maksud hadis ini menjelaskan bahawa urusan zakat itu diuruskan oleh petugas zakat dalam proses pungutan dan pengagihannya. Ia tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat. Syeikh al-Islam Hafiz Ibn Hajar berkata: hadis ini boleh dijadikan dalil bahawa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membahagikan zakat sama ada secara terus atau melalui wakilnya. Oleh itu sesiapa di antara mereka yang menolak atau enggan mengeluarkan zakat maka hendaklah penguasa mengambil zakat daripada mereka yang ingkar itu secara paksa.² Pendapat ini dinukilkan oleh Imam Syaukani dengan nasnya dalam *Nail al-Auṭar*.³

Terdapat banyak hadis lain yang membicarakan tentang tugas amil dalam zakat. Kadang kala mereka disebut sebagai petugas yakni (*al-sua't*) atau (*al-musaddiqin*). Penulis telah menerangkan sedikit sebanyak tentang amil zakat dalam bab sebelum ini. Terdapat juga banyak hadis yang membicarakan mengenai kewajipan pembayar zakat untuk membayar kepada amil zakat. Berikut penulis akan jelaskan perkara yang paling penting daripada hadis-hadis tersebut.

Sunah Amaliah (Perbuatan) daripada Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin

Keterangan ini berdasarkan sunah ucapan (*qauliah*) Nabi yang diperkuatkan oleh sunah perbuatan (*amaliah*) Nabi dan fakta sejarah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin selepasnya. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitab *al-Talkhis* ketika mentakhrij keterangan yang dikemukakan Imam Rafi'i, bahawa Rasulullah SAW, Khulafa al-Rasyidin selepas Nabi sentiasa menghantar petugas untuk memungut zakat. Ini adalah riwayat yang masyhur.

¹ *Sahih Muslim*, no. Hadis: 19 *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1496.

² *Fathul Bari*, Ibn Hajar, jilid 3, hlm. 23, ketika mensyarahkan hadis wasiat Mu'az daripada *Sahih Bukhari*: Kitab Zakat, Bab Mengambil sedekah daripada orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir, di mana mereka berada.

³ *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 124, cet. kedua, Mustafa al-Halabi.

Menurut hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah mengutuskan Umar untuk mengutip zakat. Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim daripada Abu Hamid bahawa Rasulullah SAW telah melantik seorang lelaki daripada Bani Azad yang bernama Ibn Lutbiah sebagai petugas dalam semua urusan zakat. Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim juga dinyatakan daripada Umar bahawa beliau telah melantik Ibn Sa'adi untuk menjadi petugas zakat. Daripada Abu Daud bahawa Nabi SAW telah mengutus Abu Mas'ud sebagai petugas zakat. Dalam *Musnad Ahmad* dikemukakan bahawa Rasulullah SAW telah mengutus Abu Jahm bin Huzaifah sebagai petugas zakat. Dalam *Musnad Ahmad* juga dikemukakan bahawa baginda telah mengutus Uqbah bin Amir sebagai petugas zakat. Berdasarkan *Musnad Ahmad* daripada hadis Qurrah bin Da'mus, bahawa baginda telah mengutus Al-Dahhak bin Qais sebagai petugas zakat.

Manakala, dalam kitab *al-Mustadrak* pula dinyatakan bahawa Qais bin Sa'ad telah diutuskan sebagai petugas zakat dalamnya terdapat hadis Ubadah bin al-Samit, bahawa Rasulullah SAW telah menghantar dia untuk mengambil zakat daripada orang yang wajib mengeluarkannya. Baginda juga telah mengutus Walid bin Uqbah sebagai petugas untuk mengambil zakat daripada Bani al-Mustaliq.

Imam Baihaqi telah meriwayatkan daripada Imam Syafie, bahawa Abu Bakar dan Umar telah menghantar petugas untuk memungut zakat. *Athar* ini diriwayatkan oleh Imam Syafie daripada Ibrahim bin Sa'ad daripada al-Zuhri. Beliau menambah bahawa mereka tidak pernah menangguhkan pengambilan zakat pada setiap tahun.

Imam Syafie berkata dalam *qaul qadimnya*: “Diriwayatkan daripada Umar, bahawa dia menangguhkan mengambil zakat ketika tahun bencana, kemudian dia mengutus petugas zakat untuk mengambil zakat dengan kadar dua kali zakat pada tahun berikutnya.” Dalam kitab *Tabaqat Ibn Sa'ad* dikemukakan bahawa Nabi SAW telah mengutus petugas zakat kepada orang Arab pada awal bulan Muharram tahun kesembilan Hijrah. Perkara ini juga terdapat di dalam kitab *Maghazi* Imam Waqidi dengan keadaan sanadnya telah ditafsirkan.⁴ Ibn Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat dan nama-nama kaum yang didatangi petugas tersebut seperti berikut:⁵

‘Uyainah bin Hishn diutus ke Bani Tamim, Buraidah bin Hasib diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar, dan menurut satu pendapat lain pula, yang diutus ke sana adalah Ka'ab bin Malik. ‘Abbad bin Bisyr al-Asyhali diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah. Rafi' bin Makith diutus ke Bani Juhainah. ‘Amru bin ‘As diutus ke Bani Fazarah. Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi diutus ke Bani Kilab. Busr bin Sufyan al-Ka'bi diutus ke Bani Ka'ab. Ibn Lutbiah al-Azdi diutus ke Bani Dzibyan. Seorang laki-laki daripada Bani Sa'ad Hudzaim diutus untuk mengambil zakat mereka. Ibn Sa'ad berkata: “Rasulullah SAW telah memerintahkan petugas zakat untuk mengambil zakat dari lebih harta sahaja bukan harta mereka yang paling berharga.”

⁴*Al-Talkhis*, jilid 2, hlm. 159-160: cet. Kaherah.

⁵*Tabaqat Ibn Sa'ad*, jilid 2, hlm. 160, cet. Beirut.

Ibn Ishaq mengemukakan mengenai kumpulan lain yang diutus oleh Nabi SAW ke daerah dan suku kaum lain di Semenanjung Tanah Arab. Muhajir bin Abu Umayyah diutus ke daerah San'a dan beliau ditentang oleh al-'Ansi ketika berada di sana, Ziad bin Labid diutus ke Hadhramaut. Adi bin Hatim diutus ke Bani Tay dan Bani Asad. Malik bin Nuwairah diutus untuk mengambil zakat Bani Hanzhalah. Zakat Bani Sa'ad diambil oleh dua petugas: Zibriqan bin Badr diutus ke satu daerah dan Qais bin 'Asim ke daerah lain. 'Ala' bin Hadrami diutus ke Bahrain, dan Ali diutus ke Najran untuk mengumpulkan zakat dan membawa pulang Jizyah mereka kepada Rasulullah SAW.⁶

Dalam kitab *Taratib al-Idariah* oleh Imam al-Kattani, dinukikan beberapa pendapat, antaranya daripada Ibn Hazm dalam kitab *Jawami' al-Siyar*; daripada Ibn Ishaq serta Kila'i dalam kitab *Sirah*; dan daripada Ibn Hajar dalam kitab *Isabah*, yang menerangkan beberapa nama sahabat yang ditugaskan Nabi SAW untuk mengurus dan mengatur zakat: "Ibn Hazm berkata dalam kitab *Jawami' al-Siyar*, bahawa Zubair bin Awwam adalah setiausaha Rasulullah SAW dalam urusan zakat. Apabila Zubair tidak ada atau wujud halangan, yang akan menjadi penggantinya adalah Jahm bin Salt dan Huzaifah bin Yaman."⁷

Imam al-Kattani juga berkata: dalam kitab *Isabah*, Ibn Hajar menceritakan tentang biografi Arqam bin Abu Arqam al-Zuhri, Ibn Hajar mengemukakan bahawa Imam Tabarani telah mengeluarkan satu riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah melantiknya sebagai petugas zakat. Diceritakan pula tentang biografi Kafiya bin Sabi' al-Asadi, dia mengambil daripada al-Waqidi, bahawa Rasulullah SAW telah menugaskannya untuk mengambil zakat daripada kaumnya. Diceritakan pula tentang biografi Huzaifah bin Yaman al-Azdi, dia mengambilnya daripada Ibn Sa'ad, bahawa Rasulullah SAW telah mengutusnya sebagai petugas zakat bagi kaum Azdi. Diungkapkan juga dalam kitab *Isabah* oleh Kahl bin Malik al-Huzali, bahawa Rasulullah SAW telah menugaskannya untuk mengambil zakat Bani Huzail. Diceritakan pula tentang biografi Khalid bin Barso', bahawa Abu Daud dan Nasa'i telah mengeluarkan riwayat daripada Ma'mar, daripada Zuhri, daripada Aisyah, bahawa Nabi SAW telah mengutus Abu Jahm bin Huzaifah sebagai petugas zakat.

Diceritakan pula tentang biografi Khalid bin Sa'id bin al-'As al-Umawi, bahawa Rasulullah SAW telah menugaskannya untuk mengambil zakat Bani Muzhij. Diceritakan pula tentang biografi Khuzaimah bin 'Asim al-Ukli, bahawa Ibn Qani' telah menerima riwayat daripada Saif bin Umar daripada Muyassar bin Abdillah bin 'Adas, bahawa 'Adas dan Khuzaimah datang kepada Nabi SAW, lalu Baginda menugaskan Khuzaimah ke atas semua pihak yang mengadakan perjanjian, kemudian Rasulullah SAW menulis surat kepadanya: "*Bismillahirrahmanirrahim*. Daripada Muhammad Rasulullah SAW kepada Khuzaimah bin 'Asim. Aku mengutuskanmu sebagai petugas zakat kaummu, maka janganlah mereka berbuat aniaya dan jangan pula dianiayai." Disebutkan oleh al-Rasyathi, dia berkata: "Abu Umar mengabaikan surat tersebut."

Diceritakan pula tentang biografi Sahm bin Minjab al-Tamimi, yang dinukilkan daripada *Tabari*, bahawa dia termasuk salah seorang petugas Nabi SAW untuk mengambil zakat Bani Tamim. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia tetap menjadi petugas itu.

⁶*Zad al-Ma'ad*, jilid 2, hlm. 472.

⁷*Taratib al-Idariah*, hlm. 398.

Diceritakan pula tentang biografi Ikrimah bin Abu Jahl, dinukilkan daripada Tabari, bahawa Rasulullah SAW telah menugaskannya sebagai petugas zakat kaum Hawazin, pada tahun kewafatan Rasulullah SAW. Diceritakan pula tentang biografi Malik bin Nuwairah, bahawa dia termasuk salah seorang pengawal raja-raja dan Rasulullah SAW telah menugaskannya sebagai petugas zakat bagi kaumnya. Diceritakan pula tentang biografi Mutamim bin Nuwairah al-Tamimi, dia berkata, bahawa Rasulullah SAW telah menugaskannya mengambil zakat Bani Tamim. Diceritakan pula tentang biografi Mirdas bin Malik al-Ghanawi, bahawa Rasulullah SAW telah menugaskannya untuk mengambil zakat kaumnya.”

Dengan ini Nabi SAW telah meliputi lebih kurang seluruh semenanjung dengan petugas zakatnya untuk mengurus dan mengelola kewajipan ini daripada orang yang wajib mengeluarkannya serta membahagikannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Sebagaimana telah kita kemukakan di atas, Rasulullah SAW membekalkan mereka dengan nasihat dan ajaran bagi mereka dalam usaha bermuamalat dengan pemilik harta serta sentiasa berpesan supaya mereka mempamerkan rasa sayang serta memberikan kemudahan kepada para pemilik harta tanpa meremehkan hak Allah. Para petugas itu diberi peringatan keras untuk tidak mengambil harta umum tanpa hak walaupun sedikit. Oleh itu, antara mereka ada yang mengawasi sesama mereka. Seperti yang dikatakan: Sesungguhnya, pabila Ibn Lutbiyah sampai kepada Nabi dengan harta pungutan zakat, Nabi mengira dan mengauditnya.⁸ Ibn al-Qayyim berkata: “Semua ini merupakan hujah untuk mengawasi petugas dan orang yang diberi amanah. Apabila jelas mereka melakukan khianat, maka mereka mesti disingkirkan dan diganti oleh orang yang boleh dipercayai.”⁹

Ini semua menunjukkan dengan jelas kepada kita bahawa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini pula Rasulullah SAW menentukan petugas zakat pada setiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, dimana petugas itu mengambil zakat daripada orang kaya dan mengagihkannya kepada golongan yang berhak, begitu juga ketika zaman para khalifah selepasnya. Atas dasar ini, para ulama menetapkan bahawa wajib bagi setiap pemerintah menugaskan petugas untuk mengambil zakat kerana Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah selepasnya sentiasa mengutus petugas ini. Hal ini kerana dalam kalangan manusia itu ada yang memiliki harta tetapi tidak mengetahui apa yang wajib ke atasnya dan ada juga yang bakhil. Maka wajib bagi pemerintah mengutuskan orang yang akan memungutnya.¹⁰

Adapun bagi pemilik harta, maka mereka perlu membantu para petugas zakat dalam menyempurnakan tugasnya, iaitu dengan memberikan kepada mereka apa yang wajib atas harta tersebut dan jangan menyembunyikan sedikit pun harta zakatnya. Inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW dan ini yang diperintahkan oleh sahabat. Daripada Jarir bin Abdillah, dia berkata:

⁸Hadis yang telah dinukil dan ditakhrij sebelum ini daripada Abi Humaid al-Sa’idi:

استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اللثبية - رجلا من الأزد - على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا لكم، وهذه هدية أهديت إلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فتتظر أبيهدي إليك أم لا؟»

⁹*Zad al-Ma’ad*, jilid 2, hlm. 398.

¹⁰*Al-Majmu’*, jilid 6, hlm. 167 dan *al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 210.

جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ أَنَا
مِنَ الْمُصَدِّقِينَ (جُبَاهُ الصَّدَقَةِ) يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ.

Maksudnya:

*Orang-orang Badawi telah datang kepada Rasulullah SAW, mereka berkata: Sesungguhnya para petugas zakat telah datang kepada kami dan mereka telah menganiaya kami. Rasulullah SAW bersabda “Redailah oleh kamu sekalian terhadap petugas zakatmu.”*¹¹

(Riwayat Muslim)

Daripada Jabir bin Atik r.a bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْعَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحَّبُوا بِكُمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ
فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تُنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلَيْدَعُو
لَكُمْ.

Maksudnya:

*Akan datang kepada kamu sekalian para petugas yang tidak kamu sukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang diinginkannya. Apabila mereka adil, maka akan bermanfaat buat dirinya dan apabila mereka berlaku aniaya, maka akan mudarat bagi dirinya. Sesungguhnya sempurnanya zakat kamu semua adalah atas keredaan mereka dan semestinya mereka berdoa untuk kamu semua.*¹²

(Riwayat Abu Daud)

¹¹Sahih Muslim, no. Hadis: 989.

¹²Hadis riwayat Abu Daud, sebagaimana yang terdapat dalam *Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 155, cet. Uthmaniah. Imam al-Munawi berkata, dalam kitab *al-Faidhi*: “tiada keraguan lagi bahawa Nabi SAW tidak pernah menugaskan orang yang zalim, bahkan para petugas semuanya berusaha untuk menegakkan keadilan. Bagaimana mungkin tidak, sedangkan di antara mereka adalah Ali, Umar dan Mu’az, dan perlindungan daripada Allah buat Rasulullah SAW daripada menugaskan orang yang zalim.” Maka maksud hadis tersebut adalah: “Akan datang kepada kamu semua petugas yang meminta zakat kepada kamu semua, sedangkan nafsu kamu diikat akan kecintaan harta, maka kamu membenci mereka dan kamu mengira mereka itu orang-orang zalim, padahal mereka sama sekali tidaklah sedemikian.” Maka sabdaan Nabi: “Apabila kamu semua berlaku aniaya” didasarkan pada persangkaan ini. Hal itu ditunjukkan pada lafaz *in* (بَيْنَ) yang menunjukkan “syarat”, ia menunjukkan pada kemungkinan, bukan pada hakikatnya. Imam Mazhari berkata; apabila hukum mencakupi sepanjang zaman, maka Nabi SAW bersabda: “Apabila mereka mengambil zakat, kamu tidak mencegah mereka walaupun mereka berlaku aniaya kepada kamu semua; kerana sesungguhnya menentang mereka sama dengan menentang penguasa, kerana mereka diperintahkan oleh penguasa itu. Dan menentang penguasa itu akan menimbulkan fitnah dan pemberontakan kepadanya.” Imam al-Munawi menolak pendapat ini, dengan alasan bahawa andaikan dia menentangnya, tentu diperbolehkan menyembunyikan harta, padahal kenyataannya tidak dibolehkan; kerana ucapan Nabi di dalam sebuah hadis “Kami menyembunyikan harta kami, kerana mereka melampaui batas. Lalu Nabi berkata: tidak.” Adapun petugas selain kami (غَيْرِنَا) (Semoga yang benar adalah selainnya (غَيْرِهِ), maka membenci petugas yang zalim adalah wajib, dan meredainya terhadap apa yang mereka cari dengan cara zalim, adalah haram” (*Faid al-Qadir*, jilid 1, hlm. 475).

Daripada Anas r.a bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW:

إِذَا أُدِّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّيْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا
أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّيْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى
مَنْ بَدَّلَهَا.

Maksudnya:

*Apabila aku membayar zakat pada utusanmu, maka apakah aku terlepas daripada kewajipan zakat itu terhadap Allah dan Rasul-Nya?" Nabi berkata: "Ya, jika engkau membayar zakat kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada kewajipan zakat kepada Allah dan Rasul-Nya, bagimu pahala zakat itu dan dosanya bagi orang yang mengubahnya."*¹³

(Riwayat Ahmad)

Fatwa Para Sahabat

Daripada Sahl bin Abu Salih daripada ayahnya, dia berkata: "Padaku terkumpul nafkah yang telah mencapai nisab zakat. Kemudian aku bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqas, Ibn Umar, Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, "adakah aku perlu mengagihkannya sendiri atau menyerahkannya kepada penguasa?" Mereka semuanya mengarahkannya supaya menyerahkan zakat kepada penguasa dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang berbeza pendapat tentang urusanku itu." Dalam satu riwayat dikemukakan: "Aku bertanya kepada mereka: Penguasa ini melakukannya sebagaimana apa yang kamu lihat (Ini terjadi di zaman Bani Umayyah), maka apakah aku perlu menyerahkan zakatku kepada mereka? Mereka semuanya menjawab: Ya, serahkanlah zakat itu kepada mereka." Riwayat ini dikemukakan oleh Imam Sa'id bin Mansur dalam musnadnya.¹⁴

Daripada Ibn Umar r.a, beliau berkata "Serahkanlah zakat kamu semua kepada orang yang Allah jadikan sebagai penguasa urusan kamu semua. Siapa yang berbuat baik, maka akan bermanfaat untuk dirinya dan siapa yang berbuat dosa maka akan mudarat bagi dirinya."¹⁵ Daripada Qaz'ah, maula (bekas hamba) Ziyad bin Abihi bahawasanya Ibn Umar berkata: "Serahkanlah zakat kamu semua kepada penguasa, walaupun mereka menggunakannya untuk meminum arak."¹⁶ Imam Nawawi berkata: "Kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih atau sanad hasan."¹⁷

¹³Riwayat Ahmad (12394), Pentakhrij berkata: perawinya thiqah dalam kalangan perawi Bukhari-Muslim, al-Hakim dalam al-Tafsir (2/360) dan beliau menilainya sahih, al-Dzahabi sependapat dengan beliau, al-Tabarani meriwayatkan dalam al-Awsat (8802), al-Haythami berkata dalam *al-Majma'* (4332): riwayat Ahmad, al-Tabarani dalam al-Awsat, perawinya adalah perawi hadis sahih, manakala al-Albani menilainya *dhaif* dalam Musykilah al-Faqr (71) daripada Anas bin Malik

¹⁴Sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*.

¹⁵Riwayat Ibn Abi Syaibah (10288), al-Baihaqi (4/115), kedua-duanya dalam kitab al-Zakah dan al-Albani menilainya sahih dalam Musykilah al-Faqr (73).

¹⁶Riwayat al-Baihaqi dalam al-Zakah (4/115).

¹⁷Hadis dan *athar* ini semuanya dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 162-164.

Daripada al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata kepada hamba yang menguruskan hartanya di Taif; "Apa yang kau lakukan terhadap zakat hartaku?" Dia menjawab: "Sebahagian aku zakatkan sendiri dan sebahagian lagi aku serahkan kepada penguasa." Mughirah berkata "Atas dasar apa kamu lakukan begitu?" (Mughirah membenci tindakan itu kerana hambanya telah menyerahkan zakat itu secara langsung oleh dirinya sendiri). Dia menjawab "para penguasa itu menggunakan harta zakat untuk membeli tanah dan mengahwini wanita." Mughirah menjawab: "Serahkanlah harta itu kepada penguasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka."¹⁸

Hadis-hadis yang tegas ini semuanya berasal daripada Rasulullah SAW dan fatwa-fatwa yang tepat ini berasal daripada para sahabat yang mulia. Semua ini menjadikan kita mengetahui bahkan meyakini perkara yang asas dalam pandangan syariat Islam, iaitu zakat diuruskan oleh pemerintah yang Muslim. Ia merangkumi proses pungutan daripada orang yang wajib mengeluarkan dan pengagihan kepada orang yang berhak menerima. Masyarakat wajib membantu para penguasa dalam urusan ini, sebagai pengiktirafan terhadap peraturan dan memperkukuhkan struktur pembangunan Islam dan memperkuat Baitulmal kaum Muslimin.

Hikmah Peraturan Ini

Seseorang mungkin berkata: "Agama-agamaitu sentiasa membina hati nurani, menghidupkan hati dan menciptakan teladan yang tinggi nilainya pada pandangan manusia, kemudian ia memandu mereka dengan merangsang kerinduan balasan pahala daripada Allah SWT dan menghalang mereka daripada cemeti ketakutan kepada seksaan Allah SWT. Biarkan para penguasa membuat batasan-batasan, peraturan-peraturan, memerintah dan menghukum." Ini termasuk kekuasaan politik dan ini bukanlah sikap ajaran agama.

Sebagai jawapan kepada kata-kata ini, ianya hanya tepat bagi agama selain Islam, sedangkan hal itu adalah tidak tepat sama sekali untuk agama Islam. Ini kerana Islam meliputi akidah dan sistem, akhlak dan undang-undang, serta al-Quran dan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, manusia itu tidak terpisah dari satu bahagian untuk agamanya, dan sebahagian lain untuk dunianya. Demikian juga kehidupan itu tidak terpisah dari sudut sebahagian untuk raja dan sebahagian lagi untuk Allah SWT. Sesungguhnya kehidupan dan segala aspeknya, manusia serta seluruh alam semesta ini, kesemuanya hanyalah semata-mata untuk Allah Zat Maha Tunggal dan Maha Pemaksa.

Islam telah datang membawa risalah yang komprehensif dan memberi petunjuk yang jelas. Salah satu tujuannya adalah untuk membebaskan diri manusia dan memuliakannya; mengangkat darjat masyarakat dan membahagiakannya; mengarahkan rakyat dan pemerintahan atas hak dan kebajikan; serta mengajak seluruh umat manusia kepada Allah, supaya mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain dan tidak menjadikan sebahagian mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Ia tidak dijadikan sebagai urusan peribadi, akan

¹⁸Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Zakah (4/115) dan dinilai *dhaif* oleh al-Albani dalam Musykilah al-Faqr (74).

tetapi merupakan tugas pemerintahan Islam. Islam mewakilkan kepada pemerintah dengan tugas mengutip zakat serta mengagihkannya kepada golongan yang berhak. Hal itu dilakukan atas pelbagai faktor yang tidak sepatutnya diabaikan oleh Syariat Islam antaranya:

- a. Sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan lemah. Untuk itu, tiada jaminan bagi orang fakir jika haknya diserahkan kepada golongan di atas.
- b. Orang yang fakir meminta kepada pemerintah, bukan daripada orang kaya, supaya dapat memelihara air mukanya daripada perasaan belas kasihan kerana meminta serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya daripada ungkitan dan kata-kata yang menyakitkan.
- c. Jika dibiarkan urusan ini kepada individu-individu, maka pengagihan zakat akan menjadi carca merba, kerana kadang kala banyak orang kaya yang memberikan zakat kepada seorang fakir sahaja, sementara asnaf yang lain dilupakan, dimana tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan mereka, sedangkan kadang kala mereka dalam keadaan yang lebih memerlukan.
- d. Sesungguhnya zakat itu bukanlah hanya diberikan kepada orang fakir, miskin dan musafir yang keputusan sahaja tetapi ada di antara sasarannya yang berkait dengan kemaslahatan kaum Muslimin bersama, yang tidak boleh ditentukan oleh individu, tetapi hanya boleh ditentukan oleh penguasa dan badan pengurusan kaum Muslimin, seperti memberi zakat kepada golongan mualaf, menyediakan kelengkapan dan orang-orang berjihad *fi sabilillah* serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam.
- e. Sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara, serta al-Quran dan kekuasaan. Harta diperlukan untuk menegakkan sistem pemerintahan yang mana pengsyariaan zakat akan dilaksanakan melaluinya. Oleh itu, zakat merupakan sumber harta yang penting untuk memantapkan pendapatan negara dalam Islam.¹⁹

Baitulmal Zakat

Daripada sini dapat kita ketahui bahawa salah satu asas dalam sistem-sistem Islam adalah sistem zakat. Ia mempunyai peruntukan yang khusus dan penghasilan tertentu yang diagihkan kepada sasaran tertentu dan terbatas iaitu sasaran kemanusiaan dan sasaran keislaman sahaja. Maka harta zakat ini tidak disatukan atau dicampurkan dengan peruntukan pemerintahan yang bersifat umum dan meluas untuk pelbagai jenis program yang dilaksanakan untuk pelbagai jenis sasaran.

Ayat mengenai sasaran zakat dalam Surah al-Taubah telah memberikan petunjuk bagi dasar ini apabila ia menetapkan bahawa petugas zakat berhak menerima bahagian daripada zakat tersebut. Maksud daripada ayat dalam surah tersebut membuktikan bahawa zakat mempunyai aturan tersendiri dan perlu diuruskan oleh perbendaharaan Islam sebagaimana yang diterangkan dalam bab sasaran zakat. Hal itu sesuai dengan apa yang difahami oleh

¹⁹Diambil daripada buku penulis: *Masalah Kefakiran dan Bagaimana Mengatasinya Menurut Islam*, hlm. 94-95.

kaum Muslimin sejak dahulu. Mereka telah menjadikan Baitulmal itu khusus untuk zakat, dan telah membahagikan Baitulmal dalam sebuah negara Islam kepada empat bahagian, sebagaimana yang telah dihuraikan oleh ulama mazhab Hanafi dalam kitab mereka:

- i. Baitulmal khusus untuk zakat. Terdapat dalam bahagian ini contohnya zakat haiwan ternakan yang dilepaskan, zakat tanaman dan 1/10 yang diambil oleh petugas daripada pedagang kaum Muslimin yang melaluinya.
- ii. Baitulmal khusus untuk menyimpan *jizyah* dan *kharaj*.
- iii. Baitulmal khusus untuk *ghanimah* yakni harta rampasan perang dan *rikaz* yakni galian (berdasarkan pendapat yang menyatakan bahawa *rikaz* tidak termasuk zakat dan tidak diagih kepada asnaf zakat).
- iv. Baitulmal khusus untuk harta yang tidak diketahui pemiliknya, seperti harta perwarisan yang tidak diketahui warisnya atau ahli warisnya ada tetapi tidak boleh dikembalikan kepada mereka seperti seseorang yang mati dan meninggalkan pasangannya sahaja, *diat* bagi orang yang dibunuh yang tidak mempunyai keluarga, serta barang yang dijumpai yang tidak diketahui pemiliknya.²⁰

Harta Zahir dan Harta Batin serta Orang yang Menguruskan Zakat Ini

Para fuqaha telah membahagikan harta yang wajib dizakatkan kepada dua bahagian iaitu harta zahir dan harta batin. Harta zahir adalah harta yang boleh diketahui dan dikira oleh orang yang bukan pemiliknya. Ia meliputi penghasilan pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan kekayaan haiwan ternakan seperti unta, lembu dan kambing. Harta batin pula merupakan wang dan yang seumpamanya serta harta perniagaan. Para ulama berbeza pendapat tentang zakat fitrah, sebahagian ada yang memasukkannya ke dalam harta zahir dan sebahagian lagi ke dalam harta batin.

Mengenai harta zahir, ulama sepakat bahawa ia perlu diserahkan kepada penguasa Islam untuk tugas pengumpulan dan pengagihan kepada golongan yang berhak. Ia bukanlah urusan individu secara bersendirian. Urusan ini tidak diserahkan kepada kesedaran dan usaha masing-masing. Mengenai hal ini, telah *mutawatir* riwayat-riwayat bahawa Nabi SAW telah menyuruh utusan dan petugasnya untuk mengumpulkan apa yang diwajibkan kepada mereka (zakat) dalam harta ini dan kerana ini pula kaum Muslimin mesti dipaksa mengeluarkan zakat kepada pemerintah dan mesti juga diperangi orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat.²¹

Atas dasar ini juga, Khalifah Abu Bakar berkata mengenai keadaan kabilah-kabilah Arab yang tidak mahu menyerahkan zakat kepadanya -sedangkan mereka pernah menyerahkannya kepada Rasulullah SAW-: “Demi Allah, andainya mereka enggan mengeluarkan zakat binatang ternakan kepadaku, di mana mereka telah mengeluarkannya kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan perangi mereka kerana itu.” *Athar* ini berkaitan harta zahir, khususnya binatang ternakan.

²⁰ *Al-Mabsut*, jilid 3, hlm. 18; *al-Bada'i*, jilid 2, hlm. 68-69; *al-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 59-60.

²¹ *Al-Amwal*, hlm. 531.

Manakala bagi harta batin seperti wang dan harta perniagaan, ulama bersetuju bahawa ia perlu diserahkan kepada penguasa untuk pungutan dan pengagihan kepada golongan yang berhak. Tetapi ulama fiqh mempunyai beberapa pendapat dalam hal berikut: Adakah perkara tersebut wajib bagi penguasa? Adakah boleh penguasa memaksa orang untuk menyerahkan zakat kepadanya atau kepada petugasnya? Dan bolehkah memerangi mereka apabila mereka enggan mengeluarkannya, sepertimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar? Inilah masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Berikut merupakan pendapat-pendapat yang penting dalam mazhab-mazhab berkaitan masalah pengurusan zakat:

Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, tugas pengurusan harta zahir diserahkan kepada penguasa, bukan kepada pemiliknya, ini berdasarkan surah al-Taubah ayat 103 yang bermaksud: “Ambillah (sebahagian) dari harta mereka.” Hal ini kerana Abu Bakar memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat serta memerangi orang yang enggan mengeluarkannya. Sesuatu amanah yang diterima atas sebab kedudukannya sebagai penguasa tidak boleh diserahkan kembali kepada orang yang memberi amanah, sama seperti hal pengurusan anak yatim.²²

Bagi harta batin, pengurusannya diserahkan kepada pemiliknya. Pada mulanya masalah ini diserahkan kepada pihak penguasa, kemudian sejak zaman Uthman r.a ia diserahkan kepada para pemilik. Ini kerana beliau melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu serta ia disepakati oleh para sahabat sepertimana yang akan diterangkan nanti. Maka pemilik harta menjadi seolah-olah wakil kepada penguasa dan hal itu tidak menghilangkan hak pihak penguasa dalam memungut zakat. Atas dasar ini mereka berkata, “andaikan penguasa mengetahui bahawa penduduk negerinya tidak mengeluarkan zakat harta batinnya, maka penguasa wajib memerintahkan mereka untuk menzakatkan harta ini, jika pihak penguasa tidak mengetahui maka tidak wajiblah ia kerana bertentangan dengan ijmak ulama.”²³

Harta perniagaan dan dagangan selagimana ia masih berada di tempat asalnya digolongkan sebagai harta batin. Apabila ia dipindahkan oleh pedagang daripada satu daerah ke daerah lain merentasi tempat kutipan cukai, ia dikategorikan sebagai harta zahir, maka wajib diserahkan kepada *‘asyir*. *‘Asyir* adalah orang yang ditugaskan oleh pihak berkuasa di jalan-jalan permusafiran untuk mengambil zakat ataupun cukai lainnya daripada para pedagang yang lalu sambil membawa harta. Mereka berkata: “Hadirnya keterangan yang mencela petugas tersebut adalah ditujukan kepada petugas yang mengambilnya secara zalim.”²⁴

Pendapat Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, zakat itu wajib diserahkan kepada penguasa yang adil dari sudut kutipan dan agihannya sekalipun penguasa itu zalim dalam hal-hal lain selain pungutan dan pengagihan zakat, sama ada zakat haiwan, tanaman atau matawang. Jika zakat dituntut oleh pemerintah yang adil, lalu pembayar zakat mendakwa dia telah membayarnya, maka dakwaan tersebut tidak diterima.

²² *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 643, cet. al-Manar.

²³ *Hasyiah Ibn Abidin*, jilid 2, hlm. 5.

²⁴ *Ibid*, hlm. 41-42.

Adakah menyerahkan zakat kepada penguasa yang seperti ini hukumnya wajib atau harus sahaja? Imam al-Dardir menyatakan dalam kitab *Syarh al-Kabir*, bahawa menyerahkan kepada penguasa seperti itu, hukumnya adalah wajib. Imam al-Dusuqi dalam *Hasyiah* nya pula membantah pendapat itu dengan menyatakan bahawa hal itu makruh. Keterangan ini juga terdapat dalam kitab *Taudih* dan yang lain. Ada pun hukum wajib yang disepakati para ulama ialah kewajipan menyerahkan zakat kepada penguasa yang adil dalam hal mengambil dan mengagihkan serta tindakan lain.²⁵

Imam al-Qurtubi berkata: “Apabila orang yang berkuasa berlaku adil dalam pungutan dan pengagihan zakat, maka pemilik harta tidak dibenarkan mengagihkan sendiri zakat matawang dan selainnya.” Ada pendapat yang menyatakan pemilik matawang sendiri yang mengurus pengeluaran zakatnya, akan tetapi Ibn al-Majisyun berkata: “Hal itu hanya dilakukan ketika menyerahkannya kepada orang-orang fakir dan miskin, maka apabila pengeluaran zakat diperlukan untuk golongan yang berhak selain fakir dan miskin, maka hanya penguasa yang boleh mengagihkannya.”²⁶

Pendapat Mazhab Syafie

Menurut ulama mazhab Syafie, pemilik harta boleh mengagihkan pengeluaran zakat harta batin secara terus oleh dirinya sendiri. Harta batin meliputi emas, perak, harta perniagaan dan zakat fitrah (ada yang menyatakan zakat fitrah termasuk harta zahir).

Bagi harta zahir seperti hasil pertanian dan barang galian, terdapat dua pendapat yang mengatakan boleh diagihkan sendiri atau tidak oleh diagihkan sendiri. Pendapat yang paling jelas ialah *qaul jadid* mengatakan boleh dan *qaul qadim* mengatakan tidak boleh, bahkan ia wajib diberikan jika penguasa itu adil. Sekiranya zalim, maka terdapat dua pendapat.

1. Boleh tetapi tidak wajib.
2. Pendapat yang paling sahih iaitu wajib menyerahkan kepada penguasa kerana hukumnya tetap sah dan pemerintah itu tidak dipecat walaupun zalim.

Mereka berkata: “apabila penguasa meminta zakat harta zahir, maka wajib diserahkan kepadanya tanpa ada perbezaan pendapat sebagai pemberian yang menunjukkan ketaatan. Apabila mereka tidak mahu memberikannya maka penguasa mesti memeranginya walaupun mereka menyatakan bahawa mereka telah mengeluarkan zakat harta mereka sendiri. Apabila penguasa tidak meminta dan petugas tidak datang, maka pemilik harta hendaklah menunda pembayaran zakatnya selagimana dia mengharapkan kedatangan petugas. Apabila sudah merasa putus asa, maka hendaklah dia sendiri yang mengagihkannya.”

Mengenai harta batin, Imam Mawardi berkata: “Penguasa tidak ada kekuasaan terhadap zakat harta itu, dan pemiliknya lebih berhak ke atasnya. Apabila mereka menyerahkan zakat harta batin kepada penguasa secara sukarela, maka penguasa hendaklah menerimanya. Apabila penguasa mengetahui bahawa seseorang tidak menyerahkan zakat, maka diberi pilihan kepada pemilik harta untuk membayar sendiri atau memberikannya kepada

²⁵*Syarh al-Kabir* terhadap *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 503-504.

²⁶*Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hlm. 177.

penguasa. Dalam hal ini, terdapat dua pandangan yang turut terpakai bagi tuntutan nazar dan kaffarah. Imam Nawawi berkata: “Yang paling sahih adalah wajib, ini untuk menghapuskan kemungkaran.”²⁷

Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

Menurut ulama mazhab Hanbali, tidak wajib menyerahkan zakat kepada penguasa. Akan tetapi dibolehkan bagi penguasa memungutnya. Tiada perbezaan dalam mazhab - sebagaimana dikemukakan dalam kitab *al-Mughni* - bahawa menyerahkan zakat kepada penguasa itu adalah dibolehkan tanpa mengira sama ada penguasa itu adil atau tidak dan sama ada hartanya itu harta zahir atau harta batin. Dengan menyerahkan zakat kepada penguasa, bererti terlepaslah mereka daripada kewajipan berzakat, sama ada harta itu rosak di tangan penguasa atau tidak, dan sama ada penguasa itu menyerahkan zakat kepada golongan yang berhak atau tidak, dan ini berdasarkan keterangan yang datang daripada para sahabat. Ini kerana penguasa adalah wakil mereka menurut syarak, maka bebaslah kewajipan dengan menyerahkan zakat kepada mereka, seperti wali anak yatim apabila dia menerima zakat itu untuk anak itu. Juga tidak ada perbezaan di dalam mazhab, bahawa pemilik harta boleh menyerahkan zakat secara langsung oleh dirinya sendiri.

Perbezaan pendapat yang terdapat dalam mazhab hanya dalam menentukan mana yang lebih baik dan lebih utama, adakah pemilik harta perlu menyerahkan zakat hartanya secara terus apabila penguasa tidak memintanya atau dia menyerahkannya kepada penguasa yang adil, supaya penguasa itu menyerahkan zakat tepat kepada sasarannya?

Ibn Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni*: “Disunatkan bagi seseorang untuk menyerahkan zakat secara terus oleh dirinya sendiri, supaya yakin bahawa zakatnya itu sampai kepada golongan yang berhak sama ada harta itu harta zahir atau harta batin.” Imam Ahmad berkata: “Yang paling aku senangi adalah pemilik harta yang mengeluarkan zakatnya sendiri. Tetapi apabila dia menyerahkan kepada penguasa, hal itu juga diharuskan.” Hasan, Makhul, Sa’id bin Jubair dan Maimun bin Mihran mengatakan, bahawa pemilik harta hendaklah mengeluarkan zakat hartanya tepat kepada sasaran. Imam al-Thauri berkata: “Bersumpahlah pada mereka dan dustakanlah mereka itu serta jangan diberi apa pun jua, yakni apabila mereka (penguasa) tidak mengeluarkan tepat kepada sasarannya.” Beliau turut berkata: “Jangan kau berikan kepada mereka zakat itu.”

‘Aṭa’ berkata: “Berikanlah zakat itu kepada penguasa, sekiranya penguasa mengagihkan tepat pada sasarannya.” Mafhumnya, bahawa dia tidak akan memberikan kepada penguasa jika keadaannya tidak sedemikian. Sya’bi dan Abu Ja’far mengatakan: “Apabila engkau melihat bahawa penguasa itu tidak berlaku adil, maka berikanlah zakat itu terus kepada golongan yang memerlukan dalam kalangan penerima zakat.” (Dan perlu diingatkan, bahawa pendapat ini hanya bagi penguasa yang zalim, kerana itu maka ia tidak memperkuat pendapat pengarang buku *al-Mughni*). Ibn Qudamah berkata “telah diriwayatkan daripada Imam Ahmad, bahawa beliau berkata: “Mengenai zakat hasil bumi, maka aku lebih suka menyerahkannya kepada penguasa, sedangkan zakat harta seperti binatang ternakan, maka tidak mengapa untuk diserahkan terus kepada orang-orang fakir dan miskin.”

²⁷ *Al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 205-206.

Zahir daripada pendapat ini adalah Imam Ahmad suka untuk mengeluarkan khusus 1/10 kepada penguasa. Hal ini kerana 1/10 itu -menurut satu golongan- merupakan kos penyelenggaraan tanah, sehingga kedudukannya serupa dengan *kharaj* yang semestinya diurus oleh penguasa, berbeza dengan zakat yang lain. Beliau berkata pula: “Apa yang kulihat dalam kitab *al-Jami*”, bahawa pengarangnya berkata: Zakat fitrah itu menyenangkan bagiku apabila ia diserahkan kepada penguasa.”

Imam Ahmad berkata: Ibn Umar ditanya tentang para penguasa yang menggunakan zakat untuk menghiasi anjing dan meminum arak, lalu Ibn Umar menjawab: “Serahkanlah zakat itu kepada penguasa!” Ibn Abi Musa dan Abu al-Khattab berkata, bahawa menyerahkan zakat kepada penguasa yang adil itu lebih utama dan ini merupakan pendapat ulama mazhab Syafie. Kemudian Ibn Qudamah mengemukakan pendapat orang yang mewajibkan menyerahkan zakat kepada penguasa bagi semua harta dan pendapat orang yang mewajibkan menyerahkan zakat kepada penguasa pada harta zahir sahaja seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu ‘Ubaid, dengan dalil yang kami telah kemukakan sebelum ini, iaitu ayat [لِخُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ] yang bermaksud: “Ambillah sebahagian daripada harta mereka” dan kisah Abu Bakar dan para sahabat yang memerangi orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat.

Pendapat ini dibantah oleh Ibn Qudamah dengan berkata: “bagi kami seseorang yang memiliki harta dan boleh menguruskan hartanya sendiri, boleh mengeluarkan zakatnya dan mengagihkannya kepada golongan yang berhak secara terus dan tindakan itu dikira sebagai memenuhi syarat. Sama keadaannya sebagaimana seseorang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang dengannya dan seperti zakat harta batin. Juga kerana ia termasuk dalam salah satu daripada dua jenis zakat, maka hukumnya adalah sama. Ayat al-Quran di atas menunjukkan bahawa penguasa dibenarkan mengambil harta zakat dan tidak ada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dan Abu Bakar menuntut pembayaran zakat terhadap orang yang tidak berzakat, kerana mereka itu tidak mengeluarkan zakat tepat kepada sasarannya. Sedangkan jika mereka mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerima, tentu Abu Bakar tidak akan memerangi mereka. Apabila berlaku perbezaan pendapat antara yang menganggap cukup dengan yang tidak, maka tidak diperkenankan memerangi mereka hanya kerana itu. Sesungguhnya penguasa itu menuntut zakat kerana statusnya sebagai penguasa dan wakil bagi golongan yang berhak menerima zakat. Apabila pemberi zakat menyerahkan zakat kepada mereka, tentu hal itu adalah harus kerana mereka adalah orang dewasa yang matang (*ahl rushd*) berbeza dengan anak yatim.

Adapun golongan yang mengatakan bahawa menyerahkan zakat oleh diri sendiri itu adalah lebih baik, ini disebabkan kerana mereka dapat menyampaikan hak kepada golongan yang berhak tanpa perlu diperuntukkan bahagian amil daripadanya, serta memelihara hak golongan tersebut daripada risiko khianat. Secara langsung ia juga dapat menghilangkan kesulitan golongan yang berhak menerima zakat dan mencukupkannya dengan pemberian zakat tersebut. Di samping itu, jika zakat dapat diberikan kepada kerabat dan keluarganya yang paling memerlukan serta untuk mempererat tali persaudaraan, maka hal itu lebih utama, tidak seperti orang yang tidak adil mengutip zakat.

Ibn Qudamah berkata: “Jika dikatakan bahawa perbahasan ini adalah pada penguasa yang adil; dan penguasa yang adil pada kebiasaannya terhindar daripada sifat khianat, maka kami katakan: “Penguasa tidak menguruskannya sendiri, bahkan menyerahkannya kepada petugasnya. Dan tidak mustahil para petugas itu berlaku khianat, kerana kadangkala zakat itu tidak sampai kepada golongan yang berhak dan hal ini diketahui oleh pemiliknya daripada kalangan keluarga dan jirannya. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan zakat dan bantuan daripadanya.”²⁸

Pendapat Mazhab Zaidi

Menurut mazhab Zaidi, urusan zakat diserahkan kepada penguasa sama ada pada harta zahir mahupun harta batin dan pemilik harta tidak ada kuasa bagi mengagihkan zakat apabila ada penguasa yang adil. Mereka mentafsirkan harta zahir itu dengan zakat haiwan ternakan dan buah-buahan. Termasuk dalam harta zahir juga ialah zakat fitrah, *kharaj*, 1/5 (20%) *ghanimah* dan yang seumpamanya. Harta batin adalah zakat mata wang dan yang seumpamanya, seperti jongkong emas atau wang logam dan harta perniagaan. Penyerahan ini berkuat kuasa dengan syarat penguasa menuntut zakat itu.²⁹ Mereka berdalil dengan ayat (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) yang bermaksud: “Ambillah sebahagian daripada harta mereka” dan hadis (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ) yang bermaksud: “Zakat itu diambil daripada orang kaya mereka”, dan hadis lain seumpamanya. Dalil yang lain lagi ialah amalan Rasulullah SAW dan para Khalifah yang mengutus petugas-petugas zakat.

Ini berbeza dengan kafarah, nazar dan harta orang yang dianiaya. Bagi hal ini, penguasa tidak mempunyai kuasa terhadapnya kerana ia adalah urusan peribadi. Namun sekiranya mereka melengahkan untuk menunaikannya, maka penguasa perlu mengambil tindakan kepada mereka. Perbezaannya adalah zakat dan yang seumpamanya diwajibkan dengan sebab kefarduan daripada Allah SWT, berbeza dengan kafarah dan seumpamanya yang diwajibkan dengan sebab daripada mukallaf itu sendiri. Apabila telah sabit bahawa pengurusan zakat adalah melalui penguasa dan diarahkan untuk melaksanakan sedemikian, maka sesiapa yang mengagihkan zakat sendiri dikira tidak memenuhi syarat. Oleh itu, dia wajib mengeluarkan semula zakatnya walaupun sewaktu dia mengagihkan zakat itu sendiri, dia tidak mengetahui bahawa urusan zakat itu mesti diserahkan kepada penguasa atau dengan cara penguasa menuntut zakat daripadanya. kejahilannya mengenai perkara wajib itu tidak menyebabkan dia dimaafkan untuk tidak melakukannya.

Sebahagian ulama membantah dengan menyatakan bahawa seseorang yang tidak dimaafkan kerana jahil adalah mengenai kewajipan yang sifatnya telah disepakati. Manakala bagi masalah yang masih diperselisihkan, maka kejahilan dirinya adalah seperti ijtihad yang ada sandarannya. Sehubungan itu, keadaan pengurusan zakat oleh penguasa dalam semua jenis harta mempunyai perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Maka kesannya, zakat yang diagihkan sendiri itu dianggap memadai walaupun jahil terhadap hukum.

Pendapat ini juga ditolak dengan menyatakan, bahawa perbezaan pendapat tersebut adalah dalam keadaan tidak ada tuntutan daripada penguasa. Sekiranya dituntut oleh penguasa,

²⁸ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 641-644, cet. Ketiga al-Manar.

²⁹ Telah ditakhrijkan sebelum ini.

maka menyerahkan zakat kepada penguasa itu menjadi wajib berdasarkan ijmak ulama.³⁰ Apabila dalam suatu masa tidak ada penguasa ataupun ada penguasa tetapi pemilik harta berada di luar daerah kekuasaannya, maka si pemilik harta yang berakal dan dewasa (*mursyid*) mesti menyerahkannya kepada golongan yang berhak. Pemilik harta yang belum dewasa atau tidak berakal seperti kanak-kanak, orang gila dan yang seumpama dengannya, seperti orang yang pitam dan orang yang hilang (*mafqud*), maka hendaklah walinya mengeluarkan zakat itu dengan berniat bagi pihaknya.³¹

Pendapat Mazhab Ibadhi

Menurut mazhab Ibadhi, urusan zakat itu, tatkala penguasa itu jelas ada, maka hendaklah diserahkan kepada penguasa. Seseorang yang berharta tidak boleh mengagihkan sendiri zakatnya dan jika dia melakukannya, maka wajib diulanginya kembali. Namun ia dikira memenuhi syarat apabila si penguasa, wakilnya atau petugasnya mengarahkan supaya dia mengagihkannya sendiri.

Dalam kalangan ulama mazhab Ibadhi, ada pendapat yang menyatakan bahawa dibolehkan seseorang mengeluarkan zakatnya jika tiada arahan daripada penguasa dan penguasa membenarkannya. Dalam satu pandangan lain, dibolehkan secara mutlak kecuali jika penguasa menuntut zakat tersebut, maka pemilik harta mesti mengeluarkan zakatnya semula, walaupun penguasa membuat pungutan setelah mengetahui bahawa pemilik harta itu telah mengeluarkan zakatnya sendiri.

Dalil bagi pendapat yang terakhir ini, adalah bahawa Ibn Mas'ud r.a telah meminta zakat daripada isterinya. Jika tidak boleh mengagihkan zakat tanpa izin penguasa, pasti Ibn Mas'ud tidak akan memintanya. Namun isterinya mengucapkan: "Tidak, sehingga aku bertanyakan dahulu kepada Rasulullah SAW." Isterinya tidak mahu mengeluarkan, kerana bimbang seorang isteri tidak diperkenankan mengeluarkan zakat hartanya untuk suami dan anaknya. Golongan yang mewajibkan penyerahan zakat kepada penguasa juga berdalil dengan ucapan Abu Bakar r.a: "Demi Allah, andainya mereka enggan mengeluarkan zakat kepadaku, sebagaimana halnya mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan memerangi mereka itu."³² Abu Bakar membenarkan mereka diperangi, bahkan meyakini bahawa hal itu adalah kewajipan yang bersifat pasti, kerana mereka menolak untuk mengeluarkan zakat kepadanya. Perkara ini meliputi penentangan mereka sama ada mereka telah memberikan kepada golongan yang berhak atau kerana mereka mempunyai keinginan untuk mengagihkan sendiri zakat kepada golongan yang berhak, atau mereka memang tidak mahu mengeluarkan zakat kerana ingkar akan kewajipan, dan inilah yang terjadi pada kenyataannya. Mereka berkata: "Kita tidak mahu ada pihak yang berkongsi pada harta kita" dan mereka menjadi murtad. Sudut yang dinilai itu adalah keumuman lafaz bukan semata-mata berdasarkan sebab yang khusus. Lafaznya di sini adalah berkaitan perang ke atas penentangan mengeluarkan zakat secara umum.³³

³⁰ *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyinya*, jilid 1, hlm. 527-529.

³¹ *Syarh al-Azhar*, hlm. 534-535.

³² Telah ditakhrijkan.

³³ *Syarh al-Nail*, jilid 2, hlm. 137-138.

Pendapat Imam al-Sya'bi, al-Baqir, Abu Razin dan al-Auza'ie

Antara orang yang mewajibkan penyerahan zakat kepada penguasa adalah: al-Sya'bi, Muhammad bin Ali al-Baqir, Abu Razin dan al-Auza'ie, kerana penguasa itu lebih mengetahui akan sasaran zakat, dan penyerahan zakat kepadanya menyebabkan si pemilik bebas daripada kewajipan zakat secara zahir dan batin. Sedangkan apabila si pemilik harta menyerahkan zakatnya kepada orang yang fakir, belum tentu dapat membebaskan tanggungjawabnya secara batin. Ini kerana kemungkinan orang yang fakir itu bukan golongan yang berhak mendapat zakat ketika itu. Melalui penyerahan kepada penguasa juga telah mengeluarkan amalannya daripada perbezaan pendapat para ulama dan bebas daripada sangkaan buruk. Sebagai teladan, Ibn Umar juga menyerahkan zakatnya kepada petugas Ibn al-Zubair yang datang kepadanya dan juga kepada petugas Najdah al-Haruri.

Telah diriwayatkan daripada Suhail, daripada Abu Salih, dia berkata: Aku telah datang kepada Sa'd bin Abi Waqas, kemudian aku berkata kepadanya: "Aku mempunyai harta, dan aku ingin mengeluarkan zakat hartaku kepada kaum itu, maka apa arahanmu kepadaku?" Sa'd bin Abi Waqas, berkata: "Serahkanlah zakat itu kepada mereka." Kemudian aku datang kepada Ibn Umar, dia juga berkata sedemikian. Kemudian aku datang pula kepada Abu Hurairah dan dia juga berkata sedemikian. Aku datang pula kepada Abu Sa'id, dan dia juga berkata sedemikian. Hadis yang seperti itu juga diriwayatkan daripada Aisyah r.a.³⁴

Perbandingan dan *Pertarjihan*

Sebelum penulis mentarjih dan memilih pendapat yang dianggap kuat oleh penulis setelah nukilan-nukilan pendapat dan mazhab-mazhab ini, penulis ingin memberikan isyarat bahawa meskipun mazhab fuqaha berbeza pendapat dalam perincian banyak masalah, tetapi mereka sepakat dalam dua prinsip yang paling penting, iaitu:

Prinsip pertama, antara hak penguasa ialah menuntut rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam apa pun jenis harta sama ada harta zahir mahupun harta batin. Terutama apabila penguasa mengetahui rakyat negaranya cuai dalam melaksanakan pengeluaran zakat, sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh ulama mazhab Hanafi.

Atas dasar ini, sebahagian fuqaha berpendapat, bahawa adanya perbezaan pendapat dalam penyerahan zakat kepada penguasa, iaitu dalam keadaan pihak penguasa tidak menuntutnya. Namun jika penguasa menuntut pengeluaran zakat kepadanya, maka mesti diserahkan berdasarkan ijmak ulama.³⁵ Walaupun kita ada menyatakan tentang perbezaan pendapat para ulama, namun ia tidak lagi terpakai apabila penguasa telah mewajibkan pengeluaran zakat kepadanya, kerana hukum dan ketetapan penguasa dalam masalah ijtihad akan menghilangkan perbezaan pendapat ulama mengenai masalah itu sebagaimana ketetapan hakim.³⁶

³⁴ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 642-643, cet. Ketiga, al-Manar.

³⁵ *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hlm. 529.

³⁶ *Al-Bahr*, jilid 2, hlm. 190.

Prinsip kedua, masalah ini adalah bersifat pasti (*qat'i*), tidak ada keraguan dan tidak ada perbezaan pendapat di dalamnya. Apabila pemerintah atau penguasa membiarkan urusan zakat dan tidak menuntutnya, maka tidaklah gugur tanggungjawab zakat daripada pemilik harta. Ia tetap menjadi tanggungjawab mereka dan sama sekali tidak akan gugur daripada pemilik harta. Ketika itu, wajib bagi pemilik harta mengagihkan sendiri zakatnya kepada golongan yang berhak kerana ia merupakan ibadat dan kewajipan agama yang bersifat pasti. Bahkan jika hakim berani berkata: “Aku kecualikan kamu semua daripada kewajipan zakat” atau “aku gugurkan kewajipan zakat daripada kamu semua terhadap harta yang disepakati kewajipan zakat ke atasnya” tentu ucapan itu adalah ucapan yang batil dan sia-sia. Oleh itu, setiap Muslim akan tetap diminta menjalankan tanggungjawab untuk mengagihkan zakat kepada golongan yang berhak.

Jika dua hal tersebut telah tetap dengan kesepakatan para ulama, maka di sini masih ada baki masalah yang diperselisihkan oleh mereka, iaitu berkaitan dengan harta batin. Adakah pelaksanaan zakat diserahkan kepada penguasa atau kepada individu sendiri? Apa yang penulis lihat daripada nas-nas dan dalil-dalil syariah yang menjadikan zakat sebagai urusan penguasa atau pemerintahan Islam, ia tidak membezakan antara harta zahir dengan harta batin. Sekiranya wujud pemerintahan Islam di situ, maka wajib ke atasnya menguruskan pelaksanaan zakat, daripada segi kutipan dan agihannya. Ini adalah asal daripada kewajipan itu sebagaimana yang akan dijelaskan pada keterangan berikut:

1. Imam al-Razi dalam menafsirkan ayat 103 surah al-Tawbah yang bermaksud: “Ambilah (sebahagian) daripada harta mereka...” ayat ini menunjukkan bahawa penguasa atau pegawai yang dilantiknya merupakan pihak yang bertanggungjawab mengurus pungutan dan pengagihannya. Dalilnya adalah Allah SWT telah menyediakan sebahagian harta zakat untuk petugasnya. Perkara ini menunjukkan bahawa dalam proses pelaksanaan zakat itu, mesti ada petugas iaitu orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengambil zakat. Maka nas ini menunjukkan bahawa penguasalah yang mengambil zakat tersebut. Nas ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah SWT dalam surah al-Tawbah ayat 103 yang bermaksud: “Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat).” Maka pendapat yang menyatakan pemilik harta dibenarkan menyerahkan sendiri zakat harta batin adalah diketahui melalui dalil yang lain. Mungkin pendapat itu bersandarkan firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Maksudnya:

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).

(al-Dhāriyāt: 19)

Apabila harta zakat itu merupakan hak orang yang mengemis dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta, maka mestilah dibenarkan untuk mengutamakan

hak mereka dari sudut penyerahan harta zakat itu kepada mereka.³⁷ Akan tetapi ayat yang dikemukakan oleh al-Razi tidak sesuai untuk dijadikan dalil, kerana hak orang yang mengemis dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta telah ditetapkan tanpa ragu-ragu pada harta zahir. Bersama dengannya adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa zakat harta zahir adalah urusan penguasa dan bukan urusan individu sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau sendiri.

2. *Muhaqqiq* mazhab Hanafi yang masyhur iaitu Kamaluddin bin al-Humam berkata, bahawa firman Allah SWT dalam Surah Taubah ayat 103 yang bermaksud: “Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat)” secara zahirnya mewajibkan hak pungutan zakat itu secara mutlak kepada penguasa (merangkumi harta zahir dan harta batin). Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kedua-dua Khalifah sesudah Baginda SAW. Ketika pemerintahan Uthman, jelas kelihatan perubahan sikap manusia. Maka Uthman tidak selesa melihat petugas memeriksa harta batin orang ramai, lalu beliau menyerahkan tugas pengeluaran dan pengagihan zakat itu kepada pemilik harta sebagai pengganti petugasnya. Para sahabat ketika itu sama sekali tidak berbeza pendapat dalam masalah tersebut. Tetapi keadaan ini sama sekali tidak menggugurkan hak penguasa. Jika dia mengetahui penduduk sesuatu tempat tidak mengeluarkan zakat, maka penguasa wajib menuntut pengeluaran zakat dalam kalangan rakyatnya.³⁸
3. Antara keterangan yang menunjukkan bahawa Nabi SAW memungut zakat daripada semua jenis harta meliputi harta zahir dan harta batin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid, al-Tirmidzi dan al-Daruqutni bahawa Nabi SAW telah mengutus Umar sebagai petugas untuk mengambil zakat kemudian, dia datang kepada Abbas untuk memungut zakat hartanya lalu, Abbas berkata: “Aku telah mempercepatkan zakatku untuk dua tahun kepada Rasulullah SAW.” Kemudian Umar melaporkan persoalan mengenai Abbas kepada Nabi SAW lalu Nabi SAW bersabda: “Benar mengenai bapa saudaraku, kami telah mempercepat zakatnya untuk dua tahun.”³⁹ Sebagaimana dikenali umum bahawa Abbas adalah pedagang dan hartanya bukan harta pertanian dan bukan pula harta penternakan.
4. Terdapat hadis lain yang menyerupai hal itu, iaitu bahawa Nabi SAW telah mengutuskan petugasnya untuk mengumpulkan zakat. Sebahagian orang yang suka menyebarkan khabar angin bahawa Ibn Jamil, Khalid bin al-Walid dan al-‘Abbas bin Abdul Muttalib tidak mahu membayar zakat. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dan baginda menafikan khabar angin mengenai Khalid dan al-‘Abbas serta mengesahkan

³⁷*Tafsir al-Kabir*, al-Razi, jilid 16, hlm. 114.

³⁸*Fath al-Qadir*, Ibn al-Humam, jilid 1, hlm. 487, cet. Bulaq.

³⁹Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam al-Zakat (679) dan beliau berkata “aku tidak mengetahui hadis menyegerakan pembayaran zakat daripada hadis Israil melainkan melalui jalan ini, dan hadis Ismail bin Zakaria daripada al-Hajjaj yang diriwayatkan secara mursals adalah lebih sahih bagiku daripada hadis Israil”. Ia juga diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid di dalam *al-Amwal* (1885), dan al-Daruqutni dalam *al-Zakat* (2010), dikatakan hasan oleh al-Hafiz dengan sokongan hadis-hadis lain, *Fath al-Bari* jilid 3, hlm 334.

Hadis ini datang melalui beberapa *tariq* yang tidak sunyi daripada kelemahan tetapi ia saling menguatkan. Lihat *Fath al-Bari* jilid 3, hlm 214. Para fuqaha telah berdalilkan dengan hadis ini terhadap keharusan menyegerakan pembayaran zakat.

tuduhan terhadap Ali bin Jamil. Antara ucapan baginda: “Mereka menganiayai Khalid, sedangkan Khalid membekalkan baju besi dan senjata untuk perang *fi sabilillah* (jelas di sini, itulah harta kekayaan Khalid). Manakala mengenai al-‘Abbas bapa saudara Rasulullah SAW, dia telah membayar zakatnya lebih awal kepadaku dan membayarnya sebanyak dua kali ganda (dua tahun).”⁴⁰

5. Keterangan tersebut diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain daripada hadis Ali, bahawa Nabi SAW telah bersabda: “Datangkanlah oleh kamu semua 1/40 iaitu daripada setiap 40 dirham, satu dirham.”⁴¹ Ia merupakan bukti kewajipan pungutan zakat oleh penguasa ke atas wang yang merupakan harta batin.
6. Terdapat banyak riwayat mengenai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibn Mas’ud, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz dan yang lain, bahawa mereka telah memungut zakat daripada pemberian (عطاء) iaitu gaji tentera dan pegawai seumpama mereka yang didaftarkan di jabatan yang menguruskan suatu pekerjaan. Abu Bakar r.a apabila memberi gaji kepada seseorang, maka dia bertanya kepadanya: “Adakah engkau mempunyai harta?” Apabila orang itu menjawab ya, maka Abu Bakar mengambil zakat hartanya daripada gaji itu. Kalau dia menjawab tidak, maka dia menyerahkan semua gajinya itu kepada orang tersebut.⁴² Manakala Ibn Mas’ud mengeluarkan zakat daripada gaji orang ramai pada kadar dua puluh lima daripada setiap seribu (kerana mazhabnya, tidak mensyaratkan haul terhadap harta pendapatan sebagaimana telah kami kemukakan sebelum ini. Pelaksanaan Umar ketika mengeluarkan gaji, ialah beliau mengumpulkan harta pedagang, lalu dia menghitung harta semasa dan harta jangkaan, kemudian dia mengambil zakat daripada orang yang hadir dan orang yang tidak hadir.⁴³ Daripada Qudamah, dia berkata: “Apabila aku datang kepada Uthman bin Affan untuk menerima gajiku, beliau bertanya kepadaku: ‘Adakah engkau mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakat?’ Apabila aku menjawab ya, maka dia mengambil zakat harta daripada gajiku. Sedangkan apabila aku mengatakan tidak, maka dia menyerahkan kepadaku seluruh gajiku.”⁴⁴
7. Sebagaimana fatwa-fatwa yang diriwayatkan daripada Ibn Umar dan para sahabat yang lain, zakat perlu diserahkan kepada pihak penguasa tanpa membezakan antara harta zahir dengan harta batin walaupun pihak penguasa itu zalim.

⁴⁰*Al-Amwal*, hlm. 705. Hadis ini telah ditakhrijkan sebelum ini. Lihat *Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 214. Dengan hadis ini para fuqaha telah berdalil tentang kebolehan mempercepatkan pengeluaran zakat.

⁴¹*Ma’alim al-Sunan*, jilid 2, hlm. 188-189. Dan ulasan Ibn al-Qayyim terhadap hadis ini terdapat dalam *Tahzib Sunan Abu Daud*.

⁴²Diriwayatkan oleh Imam Malik, jilid 2, hlm. 344 cetakan al-A’zami, dan Ibn Abi Syaibah (10564) dalam al-Zakat. Al-Hafiz berkata dalam al-Ma’alib al-‘Aliyah (895): sanadnya sahih tetapi *munqati’* antara al-Qasim dan datuknya al-Siddiq.

⁴³Hadis ini telah ditakhrijkan.

⁴⁴Diriwayatkan oleh Imam Malik Jilid 2, hlm 344, cetakan: al-A’zami, dan Abd al-Razaq Jilid 4 hlm 76 dalam *al-Zakat*.

Pendapat Abu ‘Ubaid dan Tanggapan terhadap Pendapatnya

Sebahagian ulama telah mengemukakan dalil bahawa perlakuan membezakan antara dua jenis harta merupakan sunah perbuatan (*amaliah*) oleh Rasulullah SAW. Ini kerana tidak sampai kepada kita khabar yang *mutawatir* atau *masyhur* yang menunjukkan Rasulullah SAW telah mengutus petugasnya untuk mengambil bahagian Baitulmal daripada harta jenis mata wang dan harta perniagaan. Tiada juga khabar *mutawatir* yang menunjukkan bahawa mereka diutus untuk membawa zakat harta batin kepada Baitulmal atau mengagihkannya kepada golongan yang berhak dengan penetapan daripada Rasulullah SAW sebagaimana yang baginda telah melaksanakan ke atas harta zahir yang lain.

Atas dasar itu, sebahagian para ulama mengharuskan penyerahan zakat harta batin ini kepada penguasa atau mengagihkannya sendiri dengan syarat pemilik harta hendaklah tetap bertakwa kepada Allah SWT dan mengagihkan zakat tepat pada sasarannya tanpa diskriminasi. Antara dua perbuatan itu (menyerahkan pada penguasa atau mengagihkan sendiri), apa yang penting adalah pemilik harta telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya.

Abu ‘Ubaid berkata: “Pendapat ini menurut kami adalah pendapat Ahli Sunah dan ulama daripada Hijaz, Iraq serta yang lain mengenai harta *samit* (emas, perak dan harta perniagaan), kerana sesungguhnya orang Islam perlu menunaikan kewajipan ke atas harta itu dengan rasa amanah sepertimana dia menunaikan kewajipan solat. Manakala bagi pengeluaran zakat haiwan ternakan, biji-bijian dan buah-buahan, kesemuanya wajib diserahkan kepada pihak penguasa. Pemilik harta zahir tidak boleh menyembunyikan harta itu daripada para penguasa walaupun dia sendiri mengagihkannya tepat kepada sasaran. Jika berlaku sedemikian, pengeluaran zakat mereka tidak memenuhi syarat dan wajib mengeluarkan kembali zakat itu kepada para penguasa. Dalil yang membezakan harta-harta itu adalah hadis dan *athar*.

Tidakkah anda tahu bahawa Abu Bakar al-Siddiq hanya memerangi golongan Muhajirin dan Ansar yang murtad, yang tidak mengeluarkan zakat haiwan ternakan. Sedangkan Abu Bakar tidak memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak.⁴⁵

Kemudian, Abu ‘Ubaid mengemukakan sejumlah *athar* yang digunakan untuk dijadikan dalil bahawa individu itulah yang menguruskan pengeluaran zakat harta batinnya sendiri.

Bagi orang yang meneliti *athar-athar* yang dikemukakan oleh Abu ‘Ubaid mengenai hal mengharuskan seseorang mengeluarkan zakat harta batinnya sendiri tanpa menyerahkannya kepada penguasa, dapat dikenal pasti bahawa *athar-athar* itu pada hakikatnya merupakan pengecualian daripada ketetapan asal (iaitu memberinya kepada penguasa). Ini bermaksud, para sahabat berfatwa sedemikian setelah melihat sebahagian penguasa cenderung berpaling daripada sunah Rasulullah SAW dan sunah Khulafa’ al-Rasyidin. Terbitnya pendapat ini setelah adanya fitnah-fitnah politik yang telah mengaburi masyarakat Islam, iaitu ketika ejen rahsia Yahudi mula berkomplot dengan pimpinan Ibn Saba’ dan yang lain, sehingga terbunuhnya Uthman bin Affan r.a.

⁴⁵ *Al-Awwal*, hlm. 684.

Abu 'Ubaid telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibn Sirin,⁴⁶ dia berkata: "Zakat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW atau kepada orang yang diperintahkan; diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang ditugaskannya; diserahkan kepada Umar atau kepada orang yang ditugaskannya dan diserahkan kepada Uthman atau kepada orang yang ditugaskannya." Maka ketika Uthman terbunuh, mereka berbeza pendapat. Sebahagian ada yang menyerahkan zakatnya kepada penguasa dan sebahagian lagi ada yang mengagihkan zakat mereka sendiri kepada asnaf. Antara orang yang menyerahkan zakatnya kepada penguasa adalah Ibn Umar.⁴⁷

Inilah yang masyhur mengenai Ibn Umar, di mana beliau berkata: "Selama mereka mengerjakan solat, serahkanlah zakat itu kepada mereka (para penguasa)." Sebahagian riwayat lain mengenai apa yang diucapkan oleh Ibn Umar, tidak mengemukakan syarat itu, bahkan dia berkata kepada orang yang meminta fatwa kepadanya tentang zakat: "Serahkanlah zakatmu kepada para penguasa, walaupun zakat itu mereka pergunakan untuk membeli daging anjing sebagai hidangan mereka."⁴⁸ Dia berkata juga: "Serahkanlah zakat itu kepada para penguasa, walaupun zakat itu mereka gunakan untuk membeli pakaian dan minyak wangi."

Akan tetapi sebahagian riwayat telah memberikan petunjuk, bahawa Ibn Umar telah menarik semula ucapannya tersebut, ketika dia berkata: "Tempatkanlah zakat itu sesuai dengan tempatnya."⁴⁹ Seorang rakannya memberikan persoalan kepadanya sambil berkata: "Bagaimana pendapatmu mengenai zakat? Kerana sesungguhnya mereka itu tidak menempatkan zakat sesuai dengan tempatnya?" Ibn Umar berkata: "Serahkanlah zakatmu kepada mereka." Rakan itu berkata lagi: "Bagaimana pendapatmu, jika mereka melewatkan solat daripada waktunya? Adakah engkau solat bersama mereka?" Ibn Umar menjawab: "Tidak." Maka rakan itu berkata: "Bukankah solat itu sama seperti zakat?" Ibn Umar berkata:

"Mereka telah mengelirukan kita, mudah-mudahan Allah membalas mereka."⁵⁰ Ucapannya ini menunjukkan Ibn Umar menerima pandangan yang dilontarkan oleh rakannya itu.

Demikian juga riwayat mengenai Ibrahim al-Nakha'ie dan al-Hasan al-Basri, bahawa mereka berdua berkata: "Tempatkanlah zakat itu pada tempatnya dan sembunyikanlah daripada penguasa."⁵¹ Manakala diriwayatkan daripada Maimun bin Mihran, dia berkata: "Letakkanlah harta zakatmu di dalam beberapa uncang kecil, kemudian berikanlah kepada orang yang kamu kenali dan lakukanlah pengagihan sehingga selesai sebelum sampai masa sebulan."⁵² Riwayat daripada Abu Yahya al-Kindi pula, dia berkata: "Aku telah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang zakat. Dia menjawab: "Serahkanlah zakat itu kepada penguasa." Ketika Sa'id berdiri, aku mengikutinya, kemudian aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau telah menyuruhku untuk menyerahkan zakat kepada

⁴⁶*Ibid*, hlm. 567.

⁴⁷Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam *al-Amwal* (1788).

⁴⁸Diriwayatkan oleh Abd al-Razaq (6924), dan Ibn Abi Syaibah (10290) dalam *al-Zakat*. Al-Albani berkata dalam *al-Irwa'* jilid 3, hlm. 380: Aku tidak mengenali Abu al-Hakam ini dan baki perawinya adalah *thiqah*.

⁴⁹*Ibid*. Al-Amwal hlm 683 dan selepasnya.

⁵⁰*Ibid*. Al-Amwal hlm 683.

⁵¹*Ibid*. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *al-Zakat* (10307)

⁵² *Ibid*.

penguasa, padahal mereka melakukan itu dan ini dengan harta zakat.” Sa’id menjawab: “Letakkanlah zakat itu sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepadamu; engkau telah bertanya kepadaku pada khalayak umum, maka aku tidak boleh memberitahumu pendapat peribadiku di sana.”⁵³

Riwayat *athar* dan fatwa-fatwa inilah yang dijadikan sandaran oleh Abu ‘Ubaid, sebagaimana yang telah penulis kemukakan. Fatwa tersebut terbit sebagai manifestasi kebencian Islam terhadap sebahagian penguasa dinasti Muawiyah dan kerana penyelewengan sebahagian besar mereka daripada jalan yang telah dirintis pada zaman al-Khulafa’ al-Rasyidin. Sesungguhnya, jika benar berdasarkan sunah Nabawiyah bahawa harta itu dibahagi dua jenis dan Rasulullah SAW tidak mengutus petugasnya untuk memungut zakat harta batin atau harta *ṣamit*, maka hal itu disebabkan oleh dua perkara:

Pertama, sesungguhnya umat Islam ketika itu datang membawa zakat hartanya dengan penuh ketaatan kepada Rasulullah SAW kerana dorongan keimanannya dan kecintaannya dalam melaksanakan kewajipan, semata-mata kerana mengharap reda Allah SWT.

Kedua, pentaksiran jenis harta tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh para pemilik harta sendiri. Maka pemilik harta perlu jujur mengeluarkan zakatnya untuk memenuhi tanggungjawab menunaikan kewajipan Islam.

Demikianlah berterusannya keadaan itu sehingga zaman pemerintahan Khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar r.a. Manakala ketika zaman Khalifah Umar bin al-Khattab, kerajaan Islam telah berkembang luas, lantas membawa kepada penyusunan dan pengurusan harta, serta pendaftaran di tempat pengurusan suatu pekerjaan oleh para petugas. Pentadbiran yang baik perlu dibina untuk memelihara masyarakat sehingga dapat mengenal pasti setiap orang yang lahir dalam masyarakat Islam dijamin gajinya dan tanggungjawab itu juga meliputi ahli zimmah.

Aturan yang seperti ini jelas tanpa diragukan lagi memerlukan harta yang banyak dan sumber pendapatan yang sempurna. Maka, tidak janggal apabila kita melihat Umar r.a mengerahkan petugasnya untuk mengambil zakat daripada semua harta sama ada harta zahir mahupun harta batin dan tidak membiarkan zakat harta batin diagihkan sendiri oleh pemiliknya. Semua ini memperkukuhkan aturan tanggungjawab dan menguatkan pula Baitulmal kaum Muslimin. Umar menyusun aturan bagi para petugas zakat itu yang terkenal dengan sebutan “*al-Asyirin*.” Sesungguhnya, mereka disebut demikian kerana mereka mengambil 10 peratus daripada pedagang-pedagang *ahli harbi* (sebagaimana mereka mengambil daripada pedagang-pedagang kaum Muslimin) dan mengambil 5 peratus daripada pedagang *ahli zimmi* (sesuai dengan kesepakatan mereka dengan Umar) dan 2.5% daripada pedagang kaum Muslimin (iaitu ukuran kewajipan dalam harta zakat perniagaan). Hal itu semua adalah taklimat yang diberikan oleh Umar kepada mereka.⁵⁴ Maka, pengambilan mereka berkisar antara 10 peratus, 5% dan 2.5%.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid*, *Al-Amwal* hlm. 636 dan selepasnya.

Para ulama memandang perbuatan Umar itu sebagai tanda keprihatinannya kepada pemilik harta batin, yang menetap jauh daripada pusat pemerintahan Islam kerana mereka akan merasa berat apabila wajib membawa zakat hartanya ke pusat pemerintahan. Maka Umar mengarahkan petugas untuk mengumpulkannya. Telah ditetapkan juga bahawa zakat itu dikumpulkan dengan perantaraan penguasa atau wakilnya, sama ada harta zahir mahupun harta batin, sekalipun cara pengumpulan harta zakat yang dilakukan Umar berbeza dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW dan Khalifah sebelumnya, terutamanya terhadap harta batin atas sebab berkembang luasnya kerajaan Islam. Manakala sumber Baitulmal ketika zaman pemerintahan Uthman bin Affan adalah daripada harta *fai'*, *ghanimah*, cukai (*kharaj*), ufti (*jizyah*), zakat perniagaan (*al-'usyur*) dan sedekah sehingga mencapai nilai yang cukup besar. Allah SWT memenuhi janjiNya untuk memberikan kemenangan dan memberikan kekayaan kepada mereka, sehingga Uthman melihat bahawa zakat yang dikumpulkan itu hanyalah daripada zakat harta zahir sahaja.

Pada zaman Uthman, segala urusan mengenai zakat harta batin diserahkan kepada pemilik harta. Mereka sendiri bertanggungjawab untuk mengeluarkan zakat hartanya sebagai tanda kepercayaan yang diberikan oleh Uthman. Juga sebagai meringankan bebanan menghasilkan harta tersebut dan menjimatkan perbelanjaan kutipan dan agihan. Ia dilakukan berdasarkan ijtihad Uthman sendiri sekali pun itu menyebabkan ramai orang cuai daripada mengeluarkan zakat harta batin mereka setelah agama dan keyakinan mereka menjadi nipis. Sebahagian fuqaha telah menafsirkannya dengan menyatakan bahawa Amirul Mukminin Uthman menyerahkan urusan zakat kepada pemilik harta batin untuk mengeluarkan zakatnya sendiri.

Imam al-Kasani dalam kitab *al-Bada'i'* berkata mengenai hal ini bahawa yang mengambil zakat harta batin itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar r.a hingga zaman Uthman bin Affan. Ketika zaman Uthman, harta bertambah banyak, maka dia melihat kemaslahatan untuk menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan zakat itu kepada pemiliknya berdasarkan ijmak sahabat, sehingga pemilik harta itu seolah-olah menjadi wakil penguasa. Tidakkah engkau mengetahui bahawa dia berkata: "Barang siapa yang mempunyai hutang hendaklah segera melunaskannya dan hendaklah mengeluarkan zakat terhadap lebihan hartanya."⁵⁵ Ucapan ini mengisyaratkan bahawa diserahkan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan sendiri zakat mereka, namun tidak membatalkan hak penguasa. Atas dasar ini juga para ulama kami berpendapat: Sesungguhnya apabila penguasa mengetahui penduduk negerinya tidak mengeluarkan zakat harta, maka hendaklah dia menuntutnya.⁵⁶

Jelaslah bahawa yang menjadi asas ialah penguasa perlu mengumpulkan zakat harta, sama ada harta zahir mahupun harta batin. Ketika sukar mengumpulkan zakat harta batin di zaman Uthman, sedangkan harta di Baitulmal bertimbun di dalamnya, maka Uthman memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya sendiri, sebagai wakil penguasa. Jika mereka mengabaikan kewajipan dan tidak memenuhi hak Allah SWT dalam hartanya, maka penguasa wajib mengutip zakat sebagaimana ketetapan asal.

⁵⁵Diriwayatkan oleh Abd al-Razaq (7086), Ibn Abi Syaibah (10658) dalam *al-Zakat*. al-Albani mensahihkannya dalam *al-Irwa'* (850) daripada Uthman.

⁵⁶*Bada'i-Sana'i*, jilid 2, hlm. 7.

Siapakah yang Bertanggungjawab Mentadbir Zakat Masa Kini

Isu ini dibincangkan oleh Abdul Wahab Khallaf, Abdul Rahman Hasan dan Muhammad Abu Zahrah ketika berlangsungnya perbincangan mengenai zakat di Damsyik pada tahun 1952, yang diadakan oleh *al-Jami'ah al-'Arabiyyah*. Mereka mengatakan sudah tentulah pada zaman sekarang yang mengumpulkan zakat daripada semua harta, baik harta zahir mahupun harta batin adalah penguasa. Ia disebabkan oleh dua perkara:

Pertama, sesungguhnya ramai orang telah meninggalkan kewajipan zakat atas semua hartanya sama ada zahir mahupun batin. Mereka tidak melaksanakan hak perwakilan yang diberikan kepada mereka oleh Uthman bin Affan dan penguasa selepasnya. Sedangkan para fuqaha telah menetapkan apabila penguasa mengetahui rakyatnya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambilnya dengan cara paksa tanpa membezakan sama ada harta itu harta batin atau harta zahir. Oleh sebab itu, hak perwakilan telah hilang dan pemerintah wajib mengambil harta zakat berdasarkan hukum asal yang telah ditetapkan oleh para fuqaha.

Kedua, secara keseluruhannya, hampir semua harta pada masa kini merupakan harta zahir. Terutama apabila kebiasaannya harta perniagaan dihitung setiap tahun dalam rekod perakaunan. Perkiraan rekod perniagaan tahunan yang melibatkan untung dan rugi dilaksanakan oleh setiap ahli perniagaan sehingga cukai pendapatan dapat dikira daripada harta perniagaan mereka. Melalui kaedah ini juga, kewajipan zakat ke atas harta perniagaan dapat dikira dan dikeluarkan. Berkaitan aset kewangan pula, kebanyakannya disimpan di dalam bank dan tindakan ini menjadikan jumlahnya pada setiap tahun mudah untuk diketahui. Manakala bagi individu yang tidak menyimpan wangnya di bank, mereka pada hakikatnya bukanlah memiliki kekayaan yang besar dan bilangan mereka makin berkurang dari sehari ke sehari maka urusan zakat ke atasnya bergantung kepada penghayatannya terhadap agama.

Setelah meneliti mengenai penetapan Uthman r.a, para fuqaha telah menetapkan bahawa apabila harta batin telah menjadi zahir, maka zakatnya dipungut oleh penguasa, sebagaimana penetapan Uthman yang mengambil zakat ke atas mata wang dan harta perniagaan yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Ketika perpindahan tersebut, harta batin menjadi zahir (diketahui oleh pihak penguasa) oleh itu petugas mengambil zakatnya sebagaimana dilakukan ke atas harta zahir, kecuali apabila pemilik harta boleh membuktikan bahawa dia telah menyerahkan zakatnya kepada golongan fakir atau dia telah menyerahkannya kepada petugas zakat yang lain pada tahun tersebut.⁵⁷ Perbahasan ini adalah jelas dan dalilnya adalah kuat tanpa memerlukan ulasan.

Maka, wajib bagi setiap pemerintah Islam untuk mendirikan badan atau agensi yang khusus bagi mentadbir pengurusan zakat meliputi proses pengumpulan dan pengagihan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perkara ini telah penulis jelaskan pada sasaran petugas zakat dalam bab: *Asnaf Zakat*.

⁵⁷Diskusi Pelajaran Kemasyarakatan, oleh *al-Jami'ah al-'Arabiyyah*, pusingan ketiga: *Perbahasan Zakat*.

Tetapi penulis berpendapat, kadar tertentu daripada zakat wajib seperti kadar 1/4 (25%) atau 1/3 (33.3%) hendaklah diserahkan kembali kepada pemilik harta untuk mereka mengagihkannya berdasarkan pengetahuan dan pilihan mereka, sama ada kepada kaum kerabat mereka ataupun jiran yang terdekat. Hal ini diqiaskan kepada perintah Rasulullah SAW terhadap pentaksir harta, supaya mereka membiarkan 1/3 (33.3%) atau 1/4 (25%) untuk pemilik harta mengagihkannya sendiri. Ini berdasarkan salah satu daripada dua pentafsiran terhadap hadis. Dengan ini kita telah memperoleh dua jalan yang terbaik dengan mengumpulkan dua pendapat yang baik dan dapat memelihara perkiraan-perkiraan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali yang menetapkan bahawa sunat bagi pemilik harta untuk mengagihkan sendiri zakatnya.

Semua ini berdasarkan sebuah pemerintahan Islam, iaitu pemerintahan yang menetapkan Islam sebagai dasar hukum pemerintahan. Ia merangkumi peraturan Islam pada perundangannya, dan semua kegiatan kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi serta politik walaupun ada perbezaan hukum syariat pada sebahagian hukum *juz'iyah* sebagaimana yang akan penulis kemukakan nanti. Namun pemerintahan yang tidak menggunakan Islam sebagai dasar pemerintahan dan berhukum dengan bukan hukum Allah SWT -iaitu segala apa yang datang daripada ideologi Barat atau Timur- maka pemerintahan yang seperti ini tidak boleh memungut zakat. Jika dibolehkan, bermakna mereka patut mendapat ancaman Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Maksudnya:

Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

(al-Baqarah: 85)

Beberapa Pendapat Mazhab mengenai Orang yang Menyembunyikan Harta atau Tidak Mahu Mengeluarkan atau Mengaku telah Mengeluarkan Zakat

Penguasa bertanggungjawab atas pungutan harta zakat sebagaimana ditegaskan oleh persepakatan para ulama fiqh mazhab yang mengatakan penguasa berhak mengenakan hukuman terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat secara sukarela dan mengambilnya secara paksa. Tindakan yang sama juga diambil ke atas individu yang mendakwa hartanya tidak mencapai nisab atau zakat tidak wajib ke atasnya dan seumpamanya.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Menurut Ulama mazhab Hanafi, barang siapa yang diminta zakat hartanya oleh petugas kemudian berkata “ia belum cukup setahun” atau berkata “aku mempunyai hutang yang mengikatku atau mengurangkan nisabku” atau berkata “aku telah memberikannya kepada petugas lain,” maka bagi menghadapi situasi ini, petugas perlu meminta pemilik harta bersumpah atas apa yang dakwaannya. Jika dia bersumpah maka kata-katanya diterima. Dalam satu riwayat lain dikemukakan satu syarat, iaitu hendaklah dia mengeluarkan bukti bertulis yang menyatakan dia telah menyerahkan zakat kepada petugas lain.

Riwayat ini dibantah kerana biasanya sesuatu tulisan hampir serupa dengan tulisan yang lain,⁵⁸ kadang kala ia boleh dipalsukan dan kadang kala pemilik harta tidak mengambilnya kerana lupa, dan kadangkala pula ia terbuang setelah diambil, sehingga tidak mungkin untuk dijadikan bukti yang kuat. Disebabkan ini, diambil kira ucapannya disertai dengan sumpah. Sekiranya dia bersumpah kemudian ternyata dia berbohong, walaupun diketahui hanya setelah bertahun-tahun, maka zakat itu mesti diambil daripada orang itu, kerana hak untuk mengambil masih tetap ada, ia tidak hilang dengan sumpah palsu. Apabila orang itu berkata kepada petugas yang meminta zakat “aku telah mengeluarkan sendiri kepada orang-orang fakir di daerahku”, dan bersumpah dengannya, maka kata-katanya diterima, kecuali pada zakat haiwan ternakan kerana yang berhak mengambil zakat haiwan ternakan adalah penguasa.

Apabila harta batin dibawa keluar daripada negerinya, maka ia akan disamakan dengan harta zahir, maka penguasa atau petugas zakat berhak mengambilnya.⁵⁹ Begitu juga dengan hasil bumi seperti tanam-tanaman dan buah-buahan yang merupakan harta zahir,⁶⁰ kerana kewajipan penguasa untuk mengambil zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Gugur kewajipan daripada pemilik tanah apabila dia mengeluarkan zakatnya sendiri. Mereka menyatakan jika pemilik tanah mengeluarkan zakatnya sendiri, dia akan mendapat pahala ibadat, sebaliknya apabila diambil oleh penguasa, maka dia akan memperoleh pahala membelanjakan harta

⁵⁸Telah tetap di zaman kita sekarang ini, bahawa tulisan-tulisan itu walaupun kelihatan serupa tetapi hakikatnya berbeza; setiap penulis mempunyai ciri khas tulisannya, ada tanda-tandanya yang hanya diketahui oleh ahlinya sahaja. Hukum syariah didasarkan pada kuatnya persangkaan. Dan masalah keperluan tulisan dalam zaman kita ini adalah masalah yang mesti terjadi, sebagaimana penguasa-penguasa telah mengizinkan petugas membuat cop tertentu. Orang yang memalsukan akan dikenakan hukuman yang berat.

⁵⁹*Al-Durr al-Mukhtar* dan *Hasyiah Ibn Abidin*, jilid 2, hlm. 42-43, cet. Maimaniyyah.

⁶⁰Perlu diperhatikan, bahawa kebanyakan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa 1/10 itu seolah-olah bukan zakat, kerana ia bukanlah ibadah semata-mata (*mahdah*). Padanya terdapat kos penyelenggaraan tanah atau sewaan; juga tidak disyaratkan padanya cukup *haul* berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak juga nisab menurut Abu Hanifah, oleh kerana itu, ia diambil daripada harta peninggalan, walaupun si mati tidak mewasiatkannya. Ia wajib meskipun si pemilik mempunyai hutang, dan wajib juga ke atas tanah kanak-kanak dan orang gila serta tanah wakaf. Kerana itu mereka menyatakan bahawa penamaan 1/10 dengan zakat, adalah penamaan yang bersifat kiasan saja. Sebahagiannya lagi berpendapat, bahawa 1/10 itu termasuk dalam zakat, berdasarkan semata-mata pendapat dua sahabat Abu Hanifah sahaja. Hal tersebut dibantah oleh Ibn al-Humam, bahawa 1/10 itu tidak diragukan lagi termasuk dalam zakat, sebagaimana hal itu telah penulis kemukakan pada bahagian zakat penghasilan tanaman. Yang tepat adalah apa yang telah penulis tegaskan beberapa kali bahawa zakat itu tidak semuanya ibadah semata-mata, kerana pada zakat boleh berlaku perwakilan, dan boleh diambil dengan cara paksa. Sebagaimana zakat juga wajib pada harta kanak-kanak dan orang gila, berdasarkan pendapat yang terpilih.

pada jalan Allah SWT (*fi sabilillah*).⁶¹

Menurut Ulama Mazhab Maliki

Zakat itu mesti diambil secara paksa daripada orang yang tidak mahu mengeluarkannya sekiranya harta itu adalah harta zahir dan pemilik harta dikenakan takzir. Jika dia tidak memiliki harta zahir tetapi dia dikenali sebagai seorang yang berharta, maka orang itu mesti ditahan sehingga zahir hartanya. Jika sebahagian hartanya zahir dan sebahagian lagi dicurigai dia menyembunyikannya, maka Imam Malik berpendapat: “Diterima kata-katanya dan dia tidak diminta bersumpah bahawa dia tidak menyembunyikan hartanya walaupun dia dituduh atau dicurigai.” Imam Malik menyalahkan orang yang meminta orang ramai bersumpah!

Jika tidak boleh mengambil zakat daripada orang itu kecuali dengan diperangi, maka hendaklah penguasa memeranginya tetapi bukan dengan niat untuk membunuhnya. Jika kebetulan orang yang enggan berzakat itu membunuh seseorang, maka dia perlu dihukum bunuh dengan kesalahan membunuh tersebut. Dan jika seseorang membunuh orang yang enggan itu tadi, maka darahnya adalah sia-sia.⁶²

Menurut Ulama Mazhab Syafie

Pengarang kitab *al-Muhadzdzab* berkata tentang pendapat ulama mazhab Syafie: Barang siapa yang diwajibkan zakat, tetapi menolak untuk mengeluarkannya, maka hendaklah diperhatikan beberapa aspek. Apabila dia mengingkari kewajipan, maka dia telah kufur, dan dihukum bunuh oleh sebab kekufurannya itu, sebagaimana kewajipan menghukum bunuh orang murtad. Ini kerana kewajipan zakat itu adalah suatu perkara yang diketahui secara jelas dalam Islam. Sesiapa yang ingkar akan kewajipannya, bermaksud dia telah mendustakan Allah SWT dan Rasul-Nya, oleh itu dia dihukum kufur. Sekiranya seseorang tidak mahu mengeluarkan zakat kerana bakhil, maka zakat mesti diambil juga daripadanya walaupun secara paksa dan dia dikenakan hukuman takzir.

Imam Syafie berkata dalam *qaul qadim*: “Diambil harta zakat dan juga separuh hartanya, berdasarkan riwayat Bahz bin Hakim daripada ayahnya daripada datuknya daripada Rasulullah SAW:

وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبَّنَا لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

Maksudnya:

Barangsiapa yang tidak mahu mengeluarkan zakat, kami akan mengambilnya dan separuh hartanya, sebagai salah satu kewajipan daripada berbagai

⁶¹ *Al-Durr al-Mukhtar*, hlm. 54.

⁶² *Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 503.

*kewajipan Tuhan tidak ada sesuatu hak pun untuk keluarga Muhammad daripada zakat itu.*⁶³

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i)

Yang sah adalah pendapat yang pertama. Orang bakhil yang tidak mahu mengeluarkan zakat, maka penguasa hendaklah memeranginya kerana Abu Bakar al-Siddiq telah memerangi orang yang ingkar mengeluarkan zakat.⁶⁴

Ijmak Ulama tentang Menghukum Orang yang Tidak Mahu Mengeluarkan Zakat dan Mengambilnya secara Paksa

Hukum yang pertama ialah menghukum kufur orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana ingkar akan kewajipannya dan dia hendaklah dibunuh kerana dia dianggap murtad sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Dengan syarat tidak ada alasan yang boleh dimaafkan seperti keadaan seorang yang baru memeluk Islam atau tinggal di daerah yang jauh daripada daerah orang muslim sebagaimana yang telah kita terangkan mengenai hal ini dalam bab pertama. Demikian pula hukum yang kedua iaitu mengambil zakat dengan cara paksa bagi orang yang wajib mengeluarkannya tetapi enggan mengeluarkan kerana bakhil, dan wajib dikenakan takzir dan dihukum dengan mengurungnya atau seumpamanya.⁶⁵

Menghukum Orang yang enggan Mengeluarkan Zakat dengan Menyita Separuh Hartanya dan Isu Di Sekitarnya yang Diperselisihkan

Sesungguhnya ulama hanya berbeza pendapat dalam hal hukuman terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat sama ada dengan mengambil atau merampas separuh hartanya sebagai pengajaran baginya dan peringatan bagi yang lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam hadis Bahz bin Hakim. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Syafie dalam *qaul qadim* dan oleh Imam Ishak. Diriwayatkan pula daripada Imam Ahmad dan al-Auza'ie dan diperkuatkan oleh sebahagian ulama mazhab Hanbali (sebagaimana yang akan

⁶³Hadis Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa' i. Masalah ini telah dibicarakan dalam bahagian pertama. Imam Hakim telah meriwayatkan pula dalam kitab *al-Mustadrak*, jilid 1, hlm. 398. Dia telah mensahihkan sanadnya dan disepakati oleh al-Dzahabi. Yahya bin Ma'in berkata: "Sanad hadis ini sahih, kecuali daripada Bahzun." Imam Ahmad telah ditanya tentang hadis ini, dia menjawab: "Aku tidak mengetahui keadaannya." Dia ditanya pula tentang sanadnya, maka dia menjawab: "Sanadnya benar." Berkata Abu Hatim: "Bahzun ini tidak boleh dijadikan hujjah." Berkata Ibn Hibban: "Kalaulah tanpa Bahzun ini, tentu aku akan memasukkannya dalam hadis-hadis yang terpercayanya." Berkata Ibn Hazm: "Dia tidak masyhur dengan keadilannya." Berkata Ibn Talla': "Bahzun ini *Majhul*." Dia memberikan komentar bahawa hadis itu diperkuat oleh sekumpulan Ulama. Berkata Ibn' Adi: "Aku tidak melihat baginya hadis yang mungkar." Berkata Imam Dzahabi: "Bahzun ini sama sekali tidak dibiarkan oleh orang alim, cuma mereka mendiampkannya dalam berhujjah dengannya." Dia mengemukakan bahawa orang itu bermain catur. Ibn Qattan berkata "Hal itu tidak bererti memudaratkannya; kerana membolehkannya adalah termasuk masalah fiqh yang masyhur." Imam Bukhari berkata: "Para ulama berbeza pendapat tentang Bahzun ini." Ibn Kathir berkata: "Kebanyakan ulama tidak berhujah dengan Bahzun." Hakim berkata: "Hadisnya sahih." Imam Tirmidzi telah menghasankannya dengan beberapa hadis dan dia mempercayainya. Imam Ahmad dan Ishaq berhujah dengannya dan Bukhari juga berhujah di luar Sahih, dia menjadikannya *mu'allaq*. Diriwayatkan daripada Abu Daud, bahawa hadis ini dijadikan hujah olehnya (*Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 122, cet. Uthmaniah; *Tahzib al-Tahzib*, jilid 1, hlm. 498-499, dan dalam biografinya, 924; *Mizan al-I'tidal*, jilid 1, hlm. 353-354, dan dalam biografinya 1324).

⁶⁴*Al-Muhadzab* dan Syarahnya *al-Majmu'*, jilid 5, hlm. 331-332.

⁶⁵*Al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 190.

dikemukakan nanti) beralasan dengan hadis *sarih* tersebut. Adapun *qaul jadid* Imam Syafie, yang merupakan pendapat jumhur ulama, bahawa tidak boleh diambil daripada hartanya kecuali bersamaan dengan nilai zakat hartanya sahaja berdasarkan:

1. Tidak ada kewajiban ke atas harta selain zakat seperti dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ.

Maksudnya:

*Tidak ada kewajiban ke atas harta selain zakat.*⁶⁶

(Riwayat al-Nawawi)

2. Zakat adalah ibadah, maka dengan sebab keengganan menunaikannya tidaklah membolehkan untuk diambil separuh hartanya sebagaimana ibadah yang lain.
3. Keengganan mengeluarkan zakat telah berlaku pada zaman Abu Bakar dan para sahabat ramai pada ketika itu. Walaupun beliau memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat, namun tiada rekod daripada beliau atau sahabatnya yang menyatakan bayaran denda dikenakan ke atas individu yang dikeluarkan zakatnya secara paksa.⁶⁷

Adapun mengenai hadis Bahz, Imam al-Baihaqi menukil daripada Imam Syafie, bahawa dia berkata: “Para ahli ilmu tidak mensabitkan adanya hadis yang menyatakan bahawa zakat itu mesti diambil daripadanya dan juga separuh bilangan unta yang dimiliki oleh orang yang menipu mengenai zakatnya. Andaikan hadis itu benar ada, tentu kami akan berpendapat berdasarkannya.”⁶⁸

Imam al-Baihaqi memperkuat pendapat Imam Syafie dan menyatakan bahawa hadis Bahz itu tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.⁶⁹ Akan tetapi ini tidak cukup untuk mendaiifkan hadisnya, kerana terdapat banyak hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, antaranya hadis yang dijadikan hujah oleh al-Baihaqi dan para imam yang lain.

Kemudian, Imam al-Baihaqi berkata: “Hadis mengenai gandaan denda ke atas orang yang mencuri pada permulaan Islam telah dinasakhkan.” Alasan Imam Syafie dalam menasakhkannya adalah hadis al-Barra’ bin ‘Azib, pada kes unta yang melakukan kerosakan. Tidak dinukilkan daripada Nabi SAW dalam kisah itu bahawa hal ini menggandakan denda, tetapi dapat dilihat daripada kisah itu, bahawa hukumnya adalah adanya jaminan sahaja, maka kemungkinan hal ini berkaitan dengan masalah tersebut.⁷⁰

⁶⁶Diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam al-Zakah (1789); Imam al-Nawawi berkata dalam *Syarh al-Muhadzzab*, jilid 5, hlm 332: hadis ini *dhaif jiddan*, tidak dikenali. al-Albani berkata dalam *al-Dhaifah*: hadis ini *dhaif munkar* (4383), daripada Fatimah binti Qais.

⁶⁷*Al-Sunan al-Kubra*, jilid 4, hlm. 105.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

Dalam ucapan Nabi SAW:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

Maksudnya:

*Tidak ada kewajipan atas harta selain zakat.*⁷¹

(Riwayat Nawawi)

Imam al-Mawardi berpendapat bahawa tidak ada yang memalingkan hadis ini daripada zahirnya iaitu mewajibkan teguran dan peringatan sebagaimana Baginda SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَا.

Maksudnya:

*Barang siapa yang membunuh hambanya, kami akan membunuhnya pula.*⁷²

(Riwayat Bukhari)

Walaupun pada kenyataannya dia tidak dibunuh dengan sebab perbuatannya membunuh hambanya itu.⁷³

Imam al-Nawawi berkata dalam kitab *al-Raudhah*: “Hadis: ‘dengan mengambil separuh hartanya’ yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud* dan yang lain, didaifkan oleh Imam Syafie. Dinukilkan juga bahawa ahli ilmu tidak mensabitkan kewujudan hadis itu. Jawapan ini adalah pendapat yang terpilih. Ada pun jawapan yang dikemukakan oleh sebahagian *ashab* kita, bahawa hadis itu dinasakh, adalah jawapan yang lemah, kerana nasakh itu memerlukan dalil, sedangkan mereka tidak mampu mengemukakannya di sini.”⁷⁴

Demikian pula dia berkata dalam kitab *al-Majmu’*: “Ashab kita mengemukakan bahawa hadis Bahz adalah dinasakh, dan hal itu terjadi ketika hukuman dilakukan dengan harta. Dia berkata, bahawa jawapan ini adalah lemah, kerana dua alasan: Pertama, pengakuan mereka bahawa hukuman pada permulaan Islam itu dengan harta, adalah tidak ada dan tidak diketahui. Kedua nasakh itu terjadi apabila diketahui sejarahnya, sedangkan dalam hal ini, hal tersebut tidak diketahui. Jawapan yang tepat adalah dengan mendaifkan hadisnya.”⁷⁵

⁷¹*Al-Majmu’*, jilid 5, hlm. 332.

⁷²Hadis riwayat oleh Ahmad (20104) para perawinya berkata sanadnya *dhaif*; Abu Daud (4515); *Al-Tirmidzi* (1414) kedua-duanya dalam *al-Diat*. Berkata Imam al-Tirmidzi: “Hadis hasan gharib; al-Nasa’ie dalam *al-Qasamah* (4736); Ibn Majah dalam *al-Diat* (2663); al-Hakim dalam *al-Hudud* jilid 4 hlm. 367 dan dia berkata Sahih dan disepakati oleh al-Dzahabi. al-Albani mendaifkannya dalam *Dhaif Ibn Majah* (579), daripada Samurah bin Jundub.

⁷³*Al-Ahkam al-Sultaniah*, hlm. 121.

⁷⁴*Al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 209.

⁷⁵*Al-Majmu’*, jilid 5, hlm. 334.

Perbincangan dan Pentarjihan

Pada pandangan penulis, hadis Bahz bin Hakim ini tiada kecelehan yang muktabar. Hadis itu, sebagaimana telah kita kemukakan sebelumnya, mengandungi hukuman takzir yang diserahkan kepada pendapat dan penentuan penguasa. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelum ini berkali-kali, bahawa hadis ini termasuk dalam salah satu hadis yang datang daripada Nabi SAW atas sifat baginda sebagai penguasa dan pemimpin. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Imam al-Qarafi, al-Dahlawi dan yang lain.⁷⁶ Hadis ini telah mendahului perundangan moden yang mengenakan hukuman bersifat harta untuk mengancam orang yang tidak mahu membayar cukai.

Sebahagian ulama telah menolak hadis Bahz dan berpegang dengan salah satu daripada tiga perkara berikut:

1. Sebahagiannya bersandar kepada hadis yang berlawanan dengan itu, iaitu hadis yang menyatakan bahawa tidak ada kewajipan dalam harta selain zakat. Hadis yang diriwayatkan itu adalah hadis *marfu'*.⁷⁷
2. Sebahagian lagi berpegang bahawa hal itu adalah salah satu bentuk hukuman harta. Ini terjadi pada permulaan Islam, kemudian ia dimansuhkan.
3. Sebahagian lagi berpegang bahawa hadis tersebut adalah *dhaif*, kerana status *dhaif* Bahz sebagai perawinya. Imam al-Nawawi berpegang dengan pendapat ini dalam hal ini.

Terhadap sandaran yang pertama, penulis akan menjelaskan dalam bab tersendiri, bahawa dalam harta itu terdapat kewajipan-kewajipan lain selain zakat, sebagaimana yang tertera dalam ayat Quran dan hadis yang sahih. Oleh sebab itu, maka tidak ada pertentangan antara hadis Bahz dengan hadis lain.

Terhadap sandaran yang kedua, maka yang sahih adalah, hukuman harta itu tidak dinasakhkan. Ibn al-Qayyim telah menjelaskan dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah*, adanya 15 keputusan Rasulullah SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidin yang menyatakan adanya hukuman dengan harta.⁷⁸

Adapun bagi sandaran ketiga yang mendaifkan hadis, maka yang jelas, bahawa daifnya itu bukan pada sanad, namun adanya *'illah* pada tajuk hadis. Hal itu didasarkan pada dua perkara yang telah lalu. Atas dasar ini penulis mendapati bahawa mereka atau sebahagian daripada mereka mendaifkan Bahz dengan sebab hadis ini, dan mereka tidak mendaifkan hadis dengan sebab Bahz, sebagaimana kaedah yang diikuti. Ibn Hibban berkata: "Kalaulah tanpa hadis ini, pasti aku akan memasukkan Bahz pada kelompok orang-orang yang dipercayai."

Ibn al-Qayyim berkata dalam *Tahdzib Sunan Abi Daud*, setelah menukilkan pendapat para ulama tentang Bahz dan penilaian sahih Imam Ahmad, Ishaq dan Ibn al-Madini terhadap

⁷⁶Lihat tajuk ta'qib (komen) dan tarjih pada perbahasan zakat kuda

⁷⁷*Al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 190; *al-Mughni*, jilid 2, hlm. 573; *Ahkam al-Sultaniah*, Mawardi, hlm. 121.

⁷⁸*Al-Turuq al-Hukmiyah*, hlm. 287, cet. al-Madani.

hadisnya: “tiada alasan bagi orang yang menolak hadis ini, dan dakwaan adanya nasakh terhadap hadis ini adalah dakwaan yang batil, kerana ia merupakan dakwaan terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan terdapat beberapa hadis daripada Nabi SAW yang menetapkan adanya hukuman yang bersifat harta, yang kedudukan nasakhnya tidak boleh dijadikan dalil kerana para khalifah sesudah Nabi SAW turut mengamalkannya. Adapun pertentangannya dengan hadis al-Bara’ dalam kisah untanya, itu merupakan kelemahan yang lemah-lemahnya, kerana hukuman itu hanya terjadi apabila orang yang terhukum benar-benar melampaui batas dengan sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang terlarang. Sedangkan sesuatu yang terjadi bukan akibat daripada kesalahannya mahupun maksudnya, maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk menghukum orang tersebut. Dan pendapat yang mengatakan bahawa hal itu sekadar ancaman sahaja bukan hakikat maknanya yang sebenar adalah pendapat yang amat tidak benar, sedangkan kata-kata Nabi SAW adalah suci daripada ciri-ciri tersebut. Adapun ucapan Ibn Hibban: “Kaulah tanpa hadisnya ini, pasti aku akan memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang *thiqah*,” adalah ucapan yang sangat lemah, kerana sesungguhnya apabila tidak ada sebab untuk melemahkannya, kecuali periwayatannya terhadap hadis ini, dan hadis ini ditolak kerana statusnya *dhaif*, maka ini semua merupakan sesuatu pemusingan (*daur*) yang batil. Dan tidak ada sesuatu alasan yang mewajibkan kedaifannya, dengan sebab dia meriwayatkan hadis ini; kerana dalam hadis ini, Bahz tidak bertentangan dengan orang-orang yang *thiqah*.”⁷⁹

Apa yang janggal adalah, kebanyakan pengarang buku-buku yang dianggap kuat dalam bidang fiqh, seperti Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* dan yang lain, kesemuanya telah menolak hadis Bahz yang sahih ini atau paling dikhilafkan kesahihannya, dengan hadis yang tidak ada nilai. Dalam dunia ilmiah, hadis yang bermaksud: “Tidak ada kewajiban atas harta selain zakat” mestilah diketahui darjatnya dan nilainya daripada sumbernya dan daripada orang yang ahli dan pakar terhadapnya. Firman Allah SWT:

وَلَا يُبَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

Maksudnya:

Dan (ingatlah) tidak ada yang dapat memberitahu kepadamu (wahai Muhammad, akan hakikat yang sebenarnya) seperti yang diberikan Allah Yang Maha Mendalam Pengetahuan-Nya.

(Fatir: 14)

Menurut Ulama Mazhab Hanbali

Pendapat mazhab Hanbali sama dengan Syafie. Ibn Qudamah setelah menerangkan kemurtadan orang yang enggan mengeluarkan zakat, kerana mengingkari dan mendustakan kewajipannya, berkata: “Apabila seseorang enggan mengeluarkan zakat, dan dia meyakini bahawa zakat itu suatu kewajiban, dan si penguasa mampu mengambil daripada orang itu, maka hendaklah penguasa mengambilnya dan mengenakan hukuman takzir dan tidak

⁷⁹ *Tahzib al-Sunan, Mukhtasar al-Mundziri dan Ma'alim*, jilid 2, hlm. 194.

mengambil lebih daripada kadar zakat, berdasarkan pendapat kebanyakan ahli ilmu.” Demikian pula, apabila dia menipu dan menyembunyikan hartanya sehingga si penguasa tidak mengambil zakatnya kemudian, si pemilik menzahirkan hartanya, maka hukumnya sama dengan yang disebutkan tadi.

Ishaq bin Rahawaih dan Abu Bakar Abdul Aziz berkata: “Si penguasa mengambil zakatnya dan juga separuh hartanya, berdasarkan hadis riwayat Bahz bin Hakim.” Apabila dia berada di luar kekuasaan si penguasa, maka hendaklah si penguasa itu memeranginya, kerana sesungguhnya para sahabat r.a. telah memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Apabila si penguasa dapat menangkapnya bersama dengan hartanya, maka ambillah zakatnya tanpa tambahan apa pun. Keturunannya juga tidak boleh ditawan kerana jenayah tersebut bukan dilakukan oleh mereka dan kerana orang yang enggan mengeluarkan zakat itu sendiri tidak boleh ditawan maka keturunannya lebih-lebih lagi. Apabila orang itu dapat ditangkap, akan tetapi hartanya tidak, maka hendaklah dia diminta untuk mengeluarkan zakat dan diperintahkan untuk bertaubat sebanyak tiga kali. Jika dia bertaubat dan mengeluarkan zakat, maka selesailah urusannya. Akan tetapi jika tidak bertaubat, dia hendaklah dibunuh, dan tidak dihukumkan kafir.

Terdapat keterangan daripada Imam Ahmad yang menunjukkan bahawa orang itu dianggap kafir dan mesti dibunuh kerana enggan mengeluarkan zakat. Al-Maimuni telah meriwayatkan daripada Imam Ahmad, bahawa jika mereka enggan mengeluarkan zakat, sebagaimana mereka enggan terhadap Abu Bakar dan mereka sanggup berperang kerananya, maka harta mereka tidak boleh diwarisi, dan mayat mereka tidak boleh disolatkan. Abdullah bin Mas’ud berkata: “Orang yang meninggalkan zakat itu tidak dianggap Muslim.”

Alasannya adalah suatu riwayat yang menyatakan, bahawa ketika Abu Bakar memerangi mereka, dan peperangan itu melemahkan mereka, lalu mereka berkata: “Kami akan mengeluarkan zakat.” Abu Bakar menjawab: “Kami tidak akan menerima sampai kamu semua mengucapkan syahadah; dan bahawa orang yang terbunuh daripada golongan kami akan masuk ke dalam syurga, sedangkan orang yang terbunuh daripada golongan kamu semua, akan masuk neraka.” Tidak ada satu pun keterangan yang menunjukkan para sahabat mengingkarinya. Maka jelaslah kekaifan mereka itu.

Tetapi Umar dan para sahabat lain tidak bersetuju mereka diperangi pada permulaannya. Jika mereka meyakini kekufuran tersebut, tentu mereka tidak akan berdiam diri. Kemudian barulah mereka bersetuju golongan yang enggan membayar zakat itu diperangi, dan tetaplah ketiadaan kufur itu pada asalnya, kerana zakat itu merupakan salah satu cabang agama, maka tidaklah kufur orang yang hanya meninggalkannya sahaja, seperti juga ibadat haji. Apabila tidak menjadi kufur kerana meninggalkannya, maka tidak menjadi kufur pula dengan sebab diperangi, seperti halnya kaum pemberontak. Manakala golongan yang ditujukan kata-kata ini oleh Abu Bakar, kerana kemungkinan mereka mengingkari kewajipan membayar zakat, juga kerana hal ini adalah kejadian bagi suatu peristiwa tertentu, maka tiada kepastian siapakah yang dimaksudkan oleh Abu Bakar melalui ucapannya tersebut.

Maka kemungkinan mereka itu semua murtad, dan kemungkinan juga mereka mengingkari kewajipan zakat, dan kemungkinan juga selain daripada itu. Oleh itu, tidak harus berhukum

dengannya pada perkara yang diperselisihkan. Kemungkinan juga Abu Bakar menyatakan hal itu kerana mereka mengerjakan dosa besar dan mati tanpa sempat bertaubat kepada Allah SWT. Maka, dilihat secara zahir mereka dihukum masuk ke dalam neraka sebagaimana dilihat secara zahir dihukumkan masuk ke dalam syurga orang yang mati dalam berperang membela agama Allah. Namun, segala urusan pada akhirnya diserahkan kepada Allah SWT. Janganlah dihukum bahawa mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan kekal kerana tidak lazim orang yang dihukum akan masuk neraka dihukumkan pula akan kekal di dalamnya. Tiada kemestian daripada hukuman dengan neraka akan hukuman berkekalan di dalamnya, setelah kita mengetahui Nabi SAW memberi khabar bahawa sekelompok daripada umatnya akan masuk ke dalam neraka, kemudian Allah mengeluarkan dan memasukkan mereka ke dalam syurga.⁸⁰

Menurut Ulama Mazhab Zaidi

Dalam kitab *al-Azhar* dan syarahnya, bagi golongan Zaidi, dikemukakan bahawa, apabila pemilik harta mengaku bahawa zakat itu tidak wajib baginya, kerana hartanya tidak cukup nisab, maka ucapannya diterima. Akan tetapi, wajib bagi penguasa atau petugasnya menyuruhnya untuk bersumpah ketika mana ucapannya diragukan kebenarannya. Hal ini dilakukan apabila keadilan orang itu tidak diketahui tetapi apabila keadilannya jelas menonjol, maka orang tersebut tidak perlu bersumpah.⁸¹

Jika si pemilik harta mengakui kewajipan zakat, akan tetapi mengaku telah mengagihkan sendiri kepada golongan yang berhak sebelum diminta oleh penguasa, dan tidak jelas ada orang yang membenarkan kata-katanya, maka dia mesti memberikan bukti keterangannya; kerana pada asalnya seseorang itu dianggap tidak mengeluarkan, dan kerana zakat itu diagihkan sebelum diminta oleh penguasa. Adapun jika dia mendatangkan bukti keterangan tersebut, maka dakwaannya wajib diterima. Jika tidak, maka pemerintah wajib mengambil zakat daripadanya dan tidak diterima ucapannya walaupun terserlah keadilannya.⁸²

Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa yang Zalim

Antara perbahasan yang akan menyempurnakan perbahasan yang telah lalu adalah apa yang dikemukakan para ulama tentang hukum menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

Perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini terbahagi kepada tiga kumpulan:

1. Yang membolehkan secara mutlak.
2. Yang melarang secara mutlak.
3. Yang memperincikan pendapatnya.

⁸⁰*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 573-575.

⁸¹*Syarh al-Azhar dan Hasyiah*, jilid 1, hlm. 530; *al-Bahr*, Jilid 2, hlm. 190-191.

⁸²*Ibid*.

Pendapat yang Membolehkan secara Mutlak

Ulama yang mazhabnya membolehkan penyerahan zakat kepada penguasa yang zalim, berdalil dengan beberapa hadis yang jelas antaranya sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Muntaqa*:⁸³

1. Daripada Anas bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW:

أَنْ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

Maksudnya:

“Wahai Rasulullah, apabila aku telah menyerahkan zakat kepada utusanmu, maka adakah aku bebas daripada kewajipanku kepada Allah dan Rasul-Nya?” Rasulullah menjawab; “Ya, apabila engkau telah menyerahkan zakat kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada kewajipan kepada Allah dan Rasul-Nya, bagimu pahalanya dan dosanya bagi orang yang mengubahnya (zakat).⁸⁴

(Riwayat Ahmad)

2. Daripada Ibn Mas'ud, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ.

Maksudnya:

“Sesungguhnya, akan terdapat sesudahku kesan (sesuatu) dan urusan-urusan yang kamu ingkarinya.” Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami yang sempat dengan keadaan tersebut?” Baginda menjawab: “Kamu semua melaksanakan kewajipan yang wajib kepadamu dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kamu semua.”⁸⁵

(Riwayat Muslim)

3. Daripada Wa'il bin Hujr dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمْرٌ يَمْنَعُونَا حَقًّا وَنَسْأَلُونَ حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُتِلُوا ، وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُتِلْتُمْ.

⁸³Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 164-165.

⁸⁴Hadis Riwayat Imam Ahmad, sebagaimana terdapat dalam Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 155 cet. Uthmaniyyah.

⁸⁵Hadis disepakati oleh Bukhari-Muslim; al-Bukhari dalam al-Manaqib (3603), muslim dalam al-'Imarah (1843) Nail al-Autar, Ibid.

Maksudnya:

“Aku mendengar seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW “Bagaimana pendapatmu, jika kami mempunyai penguasa yang menidakan dan menghalang kami dan meminta hak mereka daripada kami?” Rasulullah menjawab: “Dengarlah dan taatlah, sesungguhnya mereka berkewajipan terhadap tanggungjawab mereka sementara kamu pula berkewajipan terhadap tanggungjawab kamu.”⁸⁶

(Riwayat Muslim dan Tirmidzi)

Hadis-hadis ini mempunyai maksud yang sangat penting iaitu negara Islam sentiasa memerlukan harta untuk menjamin kehidupan masyarakat dan memenuhi setiap keperluan bersama yang bersifat umum yang menaikkan nama Islam.

Apabila seseorang tidak mahu mengeluarkan harta yang tetap untuk membantu negara, disebabkan kezaliman sebahagian penguasa, maka akan rosaklah keseimbangan negara, bercerai-berailah tali kesatuan umat dan akan dikuasai oleh musuh negara yang sentiasa menunggu kesempatan. Oleh sebab itu, setiap orang mesti taat kepada negara dengan memenuhi kewajipan zakat. Walau bagaimanapun, hal ini tidak bererti ia menghilangkan kewajipan melawan kezaliman dengan cara yang disyariatkan oleh Islam.

Setiap individu Muslim hendaklah mendahulukan pengeluaran hak-hak harta yang dituntut ke atas mereka; dan bersamaan dengan itu, wajib pula memberikan nasihat kepada penguasanya, sebagai usaha untuk menegakkan kewajipan nasihat dalam agama, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, menyuruh kepada perkara makruf dan melarang daripada kemungkaran.

Di sini masih tetap adanya hak masyarakat Islam, bahkan masyarakat berkewajipan untuk tidak memberikan ketaatan apabila mereka melihat adanya kekufuran yang jelas daripada para penguasa. Hal ini berdasarkan dalil yang jelas daripada Allah SWT. Sebagaimana tetapnya hak peribadi Muslim, dia berkewajipan juga untuk tidak melaksanakan perintah yang berhubungan langsung dengan kemaksiatan yang jelas, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam hadis sahih:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.

Maksudnya:

Mendengar dan taat adalah kewajipan setiap peribadi Muslim (kepada penguasa) dalam perkara yang disukainya atau tidak, selama dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Apabila dia diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.⁸⁷

⁸⁶Riwayat Muslim dalam *al-`Imarah* (1846) dan al-Tirmidzi dalam *al-Fitan* (2199), dan disahihkan oleh Tirmidzi. *Nail al-Awtar*, *Ibid*.

⁸⁷Hadis riwayat al-Jama'ah, daripada Ibn Umar, sebagaimana terdapat dalam *al-Jami' al-Saghir*. *Sahih al-Bukhari* dalam *al-Jihad wa al-Siyar* (2955) dan *Sahih Muslim* dalam *al-`Imarah*, (1839).

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Pendapat yang Melarang secara Mutlak

Pendapat golongan yang secara mutlak melarang penyerahan zakat kepada penguasa yang zalim adalah salah satu daripada dua pendapat Imam Syafie dan dihiyakan oleh al-Mahdi dalam kitab *al-Bahr*, daripada al-'Itrah (ahli keluarga Rasulullah SAW): “Bahawa tidak boleh menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, serta tidak memenuhi kewajipan.”⁸⁸ Berdasarkan firman Allah SWT:

قَالَ لَا يَأْتِي عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Maksudnya:

Allah berfirman: “(Permohonanmu diterima, tetapi) janjiKu ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.”

(al-Baqarah: 124)

Imam al-Syaukani membantahnya dengan menyatakan bahawa keumuman ayat ini, dalam keadaan berdalil dengan ayat ini dibenarkan pada masalah yang menjadi perselisihan, dikhususkan oleh hadis-hadis yang diterangkan dalam bab ini.⁸⁹

Golongan yang Memperincikan Pendapatnya

Sebahagian ulama mazhab Syafie, Maliki dan Hanbali berpendapat bahawa pemilik harta boleh menyerahkan zakat kepada petugas dan penguasa, walaupun keadaannya fasik, apabila dia menempatkan zakat dan mengagihkannya, sesuai dengan perintah Allah SWT. Namun, apabila dia tidak menempatkan dan tidak memberikan kepada golongan yang berhak, maka haram menyerahkan zakat kepadanya dan jika demikian, wajib menyembunyikannya.⁹⁰ Bahkan Imam al-Mawardi daripada mazhab Syafie berpendapat tentang penguasa yang semacam ini: “Apabila dia mengambil zakat daripada pemilik harta, baik secara sukarela mahu pun secara paksa, maka ia tidak memenuhi kewajipan pemilik kepada Allah SWT ke atas hartanya itu, dan dia wajib mengeluarkan serta memberikannya sendiri kepada golongan yang berhak.”⁹¹

Menurut Mazhab Maliki

Imam al-Dardir menerangkan dalam kitab *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil*,⁹² bahawa orang yang menyerahkan zakat kepada penguasa yang jelas zalim dalam mengagihkan zakat dan zalim pula dalam perbuatannya, maka zakatnya itu tidak memenuhi syarat sah berzakat. Yang wajib adalah mengingkari dan menghindari semampu mungkin. Apabila penguasa tidak berlaku zalim, misalnya mengagihkan zakat kepada golongan yang berhak, maka dianggap sah apabila zakat diserahkan kepadanya. Ada pun jika penguasa berlaku

⁸⁸Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 165.

⁸⁹Ibid.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Al-Ahkam al-Sultaniyyah, al-Mawardi, hlm. 117, cet. al-Mahmudiah al-Tijariah, Mesir.

⁹²al-Syarh al-Kabir, jilid 1, hlm. 502.

adil dalam mengambil dan menyerahkan zakat, tetapi berlaku zalim dalam perbuatan lain, maka Imam al-Dardir berkata: “Wajib menyerahkan zakat kepadanya.” Imam al-Dusuqi menukilkan dalam *Hasyiah* nya: “Menyerahkan zakat kepadanya adalah tidak wajib, bahkan makruh.”⁹³

Syeikh Zarruq berkata dalam kitab *Syarh al-Risalah*: “Tidak ada perbezaan pendapat bahawa zakat mesti diserahkan secara sukarela kepada penguasa yang adil. Tetapi apabila tidak adil, jangan diserahkan kepadanya, kecuali jika dia menuntutnya, dan tidak mungkin lagi dapat menyembunyikan zakat daripadanya. Barang siapa yang dapat mengagihkan zakat tanpa melalui penguasa (yang zalim), maka tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya.” Ibn Qasim dan Ibn Nafi’ telah meriwayatkan: “Apabila penguasa bertegas agar zakat dikeluarkan kepadanya, maka penyerahan zakat kepadanya dianggap telah memenuhi kewajipan.” Asyhab berpendapat: “Jika dia dipaksa untuk membayar zakat pada penguasa yang zalim, maka zakat itu adalah sah dan disunatkan mengulanginya.” Ibn ‘Abd al-Hakam telah menyerahkan zakatnya kepada penguasa Madinah. Ibn Rusyd berkata:

“Terdapat perbezaan pendapat ulama tentang sah atau tidak penyerahan zakat kepada penguasa yang tidak berlaku adil dan tidak menempatkan zakat pada tempatnya.” Mazhab al-Mudawwanah, Asbagh, Ibn Wahab dan salah satu daripada dua pendapat Ibn al-Qasim yang didengari daripada Imam Yahya berpendapat: Ia dianggap sah. Menurut pendapat kedua Ibn al-Qasim pula: ia dianggap tidak sah.

Menurut pendapat yang masyhur, ia dianggap sah jika dipaksa dan Allah SWT akan menghisab orang yang berlaku zalim, akan tetapi ia tidak memenuhi kewajipan, kecuali dengan meniatkan dan menamakannya sebagai zakat, dan diambil dengan kaedah zakat.⁹⁴ Maksudnya, apabila zakat diambil dengan nama cukai atau nama lain, maka hal itu tidak dianggap sah, menurut semua mazhab.

Pendapat Ulama Mazhab Hanafi

Apabila penguasa yang zalim mengambil zakat harta zahir atau cukai (*kharaj*), kemudian mereka mengagihkannya pada tempatnya, maka tidak wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya semula. Apabila mereka tidak mengeluarkan kepada sasaran yang disyariatkan, maka pemilik harta wajib mengeluarkan semula zakatnya dalam urusan antara mereka dengan Allah, tetapi tidak wajib mengeluarkan semula cukai (*kharaj*), kerana mereka termasuk dalam golongan yang dibelanjakan hasil cukai (*kharaj*) tersebut. Cukai (*kharaj*) adalah hak bagi orang yang berperang ketika mereka memerangi golongan kafir harbi. Terdapat perbezaan pendapat dalam harta batin, sebahagian ulama mazhab Hanafi memberikan fatwa, bahawa menyerahkan zakat harta batin kepada penguasa zalim dianggap tidak sah, kerana tidak ada kekuasaan bagi orang yang zalim untuk mengambil zakat harta batin. Oleh itu, tidak sah menyerahkan zakat harta batin kepadanya, dan juga kerana tindakan menyerahkan zakat kepada mereka secara sukarela adalah tidak sah.

⁹³*Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 504.

⁹⁴*Syarh al-Risalah*, jilid 1, hlm. 340-341.

Dalam kitab *al-Mabsut* dikemukakan, bahawa pendapat yang paling tepat (*al-asah*) adalah sah, apabila menyerahkan zakat kepada penguasa zalim itu dengan niat berzakat kepada mereka, kerana sesungguhnya mereka kerana bebanan-bebanan yang mereka tanggung dikira termasuk dalam kalangan fakir.⁹⁵

Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

Ada pun menurut mazhab Hanbali, Ibn Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni*: “Apabila kaum Khawarij dan pemberontak (*bughah*) mengambil zakat, maka zakat itu dianggap sah bagi pemilik harta. Begitu juga, setiap penguasa yang mengambil zakat itu sama ada dia adil dalam hal zakat mahupun zalim, dan sama ada dia mengambil dengan cara paksa, atau pemilik menyerahkannya dengan sukarela, maka zakat itu dianggap sah bagi pemilik harta.”

Abu Salih berkata: “Aku bertanya kepada Sa’d bin Abi Waqqas, Ibn Umar, Jabir, Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah: “Penguasa ini melakukan perbuatan yang tidak baik, sebagaimana kamu semua ketahui, maka bolehkah aku menyerahkan zakatku kepada mereka?” Mereka semua menjawab “Ya, boleh.” Ibrahim berkata: “Sah bagimu apa yang diambil oleh para petugas itu.” Salamah bin al-Akwa’ telah menyerahkan zakatnya kepada Najdah (seorang Khawarij). Ibn Umar telah ditanya tentang petugas zakat Ibn al-Zubair dan petugas zakat Najdah. Maka dia menjawab: “Kepada siapa pun anda menyerahkannya, maka sah zakatnya.”

Atas dasar ini ahli *ra’yi* berkata tentang pelaksanaan hukum zakat di negaranya: “Apabila seseorang melalui berhampiran dengan kaum Khawarij, lalu mereka meminta zakat, maka hal itu tidak sah sebagai kewajipan zakatnya.” Abu ‘Ubaid berkata tentang kaum Khawarij yang memungut zakat: “Barang siapa yang diambil zakatnya oleh mereka, maka orang itu berkewajipan untuk membayar semula, kerana kaum Khawarij itu bukan penguasa, mereka itu menyerupai perompak.” Ibn Qudamah pula berkata: “Pada pengetahuan kami, bahawasanya para sahabat telah sepakat pendapatnya pada masa mereka, sehingga hal itu menjadi ijmak, dan kerana dia mesti menyerahkan kepada penguasa, sehingga menyerahkan zakat kepada mereka seolah-olah menyerahkan zakat kepada orang yang zalim.”⁹⁶

Demikian pula dikemukakan di dalam kitab *Matalib Uli al-Nuha*, bahawa mazhab tidak berbeza pendapat tentang keharusan menyerahkan zakat kepada penguasa, adilkah dia atau zalim, dan zahirkah hartanya atau batin, berdalilkan keterangan yang datang daripada para sahabat tentang hal itu. Imam Ahmad berkata: “Mereka menyerahkan zakat kepada para penguasa, dan para sahabat Nabi SAW menyuruh menyerahkan zakat kepada penguasa, padahal mereka mengetahui untuk keperluan apa zakat itu digunakan oleh mereka, sehingga apa lagi yang mesti aku katakan?”⁹⁷

⁹⁵*al-Durr al-Mukhtar dan Hasyiah nya*, jilid 2, hlm. 26-27. Yang benar adalah, mereka dianggap orang yang berhutang, kerana tanggungjawab mereka terhadap hak-hak dan harta manusia. Kita telah mengemukakan pada sasaran ‘*al-gharimin*’ bahawa adanya pensyaratan pada hutangnya, iaitu bukan hutang pada maksiat dan bukan pula dilakukan secara berlebihan. Syarat ini tidak terdapat dalam masalah ini.

⁹⁶*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 644-645, cetakan ketiga, *al-Manar*.

⁹⁷*Matalib Uli al-Nuha* jilid 2 hlm 120.

Pertimbangan dan Tarjih

Apa yang penulis lihat dalam masalah ini, adalah sah menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, dengan syarat mereka mengutipnya sesuai dengan syarat zakat. Seorang Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apa pun. Apabila mereka mengambilnya bukan dengan nama zakat, maka hal itu tidak mencukupi, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki dan yang lain. Masalah ini akan kita ulangi kembali dalam bab Zakat dan Cukai.

Adapun mengenai adakah zakat boleh diserahkan kepada orang zalim atau tidak? Maka penulis berpendapat harus menyerahkan zakat kepadanya, apabila dia menyampaikan kepada golongan yang berhak, dan mengagihkan zakat tepat kepada sasaran yang sesuai dengan perintah syarak, walaupun dia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila dia tidak menempatkan zakat tepat kepada sasarannya, maka janganlah diserahkan kepadanya, kecuali kalau dia menuntut, maka tidak boleh menolaknya pada ketika itu, berdasarkan hadis-hadis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan berdasarkan fatwa-fatwa sahabat yang berulang kali menegaskan bahawa zakat hendaklah diserahkan kepada penguasa, walaupun mereka zalim.

Penguasa yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Islam Merupakan Syarat

Tidak diragukan lagi bahawa para penguasa yang difatwakan oleh para sahabat untuk menyerahkan zakat kepada mereka adalah penguasa yang beragama Islam, yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran Islam yang mana mereka reda Islam sebagai hukum, bahkan mereka berjihad pada jalannya. Mereka memenangi peperangan dengan nama Islam dan berada di bawah panjinya, walaupun mereka melampaui batas pada sebahagian hukum ajaran Islam yang lain, atas dasar memilih kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu mereka. Zakat boleh diserahkan kepada mereka sepertimana kewajipan harta yang lain, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama.

Namun, ramai antara pemerintah Islam zaman kita sekarang ini yang memutuskan hubungan dengan Islam, mensia-siakan ajaran Islam dan meninggalkan al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang memerangi agama Islam serta pemeluk dan para da'inya. Mereka semua itu tidak harus dibantu dengan harta zakat untuk menyebarkan kekufurannya dan fahaman ateisnya di muka bumi. Maka berpegang teguhnya seseorang penguasa dengan Islam merupakan syarat keharusan membayar zakat kepada mereka.

Jumhur fuqaha telah bersepakat, bahawa *ibn sabil* yang melakukan perjalanan kerana maksiat tidak boleh diberikan zakat sehingga dia bertaubat, demikian juga orang yang berhutang kerana maksiat. Mereka tidak boleh dibantu dengan harta Allah untuk melakukan maksiat kepada-Nya. Maka bagaimana pula keadaan penguasa yang mengambil harta Allah SWT untuk menghalang jalan-Nya, mengabaikan syariat Allah SWT dan menyakiti setiap orang yang berdakwah?

Saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, yang berkata: “Penguasa kaum Muslimin di negara Islam adalah orang yang diserahkan kepadanya harta zakat, dialah yang berhak untuk mengumpulkan dan mengagihkannya kepada golongan yang berhak. Dia juga wajib memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat kepadanya. Akan tetapi bagi kebanyakan kaum Muslimin di masa sekarang ini tidak ada pemerintahan Islam yang menegakkan sepenuhnya hukum-hakam Islam, membela dan mempertahankan Islam, melaksanakan jihad baik fardu ain mahupun fardu kifayah, menegakkan aturan-aturannya (*hudud*), mengambil sedekah wajib (zakat) sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah dan menempatkan pada sasaran yang ditetapkan-Nya. Bahkan kebanyakan kaum Muslim berada di bawah cengkaman kuasa Eropah, sebahagian lagi kekuasaan pemerintahan yang murtad terhadap Islam atau mengingkari ajaran Islam.”⁹⁸

Adapun sebahagian yang lain pula tunduk pada kekuasaan Eropah, di mana mempunyai pemimpin daripada kaum Muslim hanya pada namanya, dan Eropah telah menjadikan

mereka sebagai alat untuk menakluk etnik bangsa dengan nama Islam, padahal sebenarnya mereka menghancurkan Islam dengannya. Mereka mengeksploitasi urusan-urusan dalam kemaslahatan kaum Muslimin dan hartanya yang bersifat khusus dengan sifat-sifat agama, seperti zakat, wakaf dan yang lain. Zakat tidak boleh diserahkan kepada pemerintahan yang seperti ini, walaupun ketua negaranya menggunakan gelaran Islam dan agama rasmi mereka adalah Islam. Adapun pemerintahan Islam lainnya, yang memerintah rakyat dan tokoh-tokohnya dengan ajaran Islam, dan kuasa asing tidak mempunyai pengaruh terhadap Baitulmal kaum Muslimin, maka mengeluarkan zakat harta yang zahir kepada mereka adalah wajib.

Demikian pula harta batin seperti emas dan perak, apabila mereka menuntutnya, walaupun mereka zalim dan melanggar sebahagian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha. Dalam hal ini, terlunastah tanggungjawab orang yang menyerahkan zakat kepada mereka, walaupun mereka tidak menempatkan zakat pada sasarannya sebagaimana dikemukakan dalam ayat al-Quran secara adil. Pendapat yang ditetapkan oleh ulama *muhaqqiq*, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Syarh al-Muhadzzab* dan yang lain, bahawa apabila penguasa tidak berlaku adil dengan tidak menempatkan zakat pada sasaran yang ditetapkan oleh syarak, dan tidak sesuai dengan aturan agama, maka yang utama bagi orang yang telah wajib mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan dan memberikan sendiri zakat kepada golongan yang berhak, tatkala tidak diminta oleh penguasa atau petugasnya.”⁹⁹

⁹⁸Jenis ini adalah sebahagian besar yang terjadi kepada pemerintahan di negara Islam pada masa sekarang. Mereka merdeka daripada cengkaman kekuasaan di Eropah, kemudian jatuh kepada kekuasaan sekular dan ateis.

⁹⁹*Tafsir al-Manar*, jilid 10, hlm. 595-596, cet. kedua.

FASAL 2

KEDUDUKAN NIAT DALAM IBADAH ZAKAT

Zakat daripada satu sudut merupakan suatu ibadah dan pengabdian diri kepada Allah kerana ia merupakan salah satu daripada syiar Islam dan juga rukun Islam yang ketiga. Zakat sering digandingkan dengan ibadat solat sama ada dalam al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Namun demikian, zakat merupakan ibadat khusus yang berbeza dengan solat.

Zakat daripada sudut yang lain pula diumpamakan seperti cukai yang ditetapkan dan hak yang ditentukan pada harta-harta orang yang kaya untuk diagihkan kepada asnaf fakir miskin serta golongan asnaf lain seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan sunah nabi-Nya. Zakat juga merupakan suatu perkara yang asalnya perlu diuruskan oleh pemerintah melalui badan amil dari aspek pengumpulan, pengagihan dan pengambilannya daripada pihak-pihak yang wajib mengeluarkan zakat serta diambil secara paksa bagi yang ingkar.

Oleh itu, zakat mengandungi dua makna, pertamanya adalah ibadat yang telah ditetapkan oleh syarak dan yang kedua pula zakat adalah cukai yang perlu dikeluarkan.

Dengan merangkumkan makna zakat kepada dua maksud ini, kita dapat melihat beberapa perbezaan pendapat para fuqaha dalam perkara tersebut. Sebahagian mereka berpendapat ia lebih merujuk kepada maksud ibadat dan sebahagian yang lain pula berpendapat ia lebih merujuk kepada maksud cukai. Manakala ulama yang lain pula merujuk kepada maksud ibadat pada sebahagian hukum dan merujuk kepada makna cukai dalam sebahagian hukum yang lain.

Kita telah melihat salah satu bentuk perbezaan pendapat ini dalam kewajipan zakat bagi harta kanak-kanak, orang gila dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Sebagaimana dapat dilihat dengan jelas perbezaan tersebut adalah dalam permasalahan niat dan kedudukannya dalam zakat. Berikut akan dijelaskan tentang perbezaan pendapat dalam masalah ini.

Pensyaratan Niat dalam Zakat

Adakah disyaratkan niat dalam mengeluarkan zakat ataupun tidak? Majoriti mazhab fiqh berpendapat niat merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat. Ini kerana zakat adalah ibadat dan ibadat tidak sah kecuali dengan niat. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

Maksudnya:

Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang benar.

(al-Bayyinah: 5)

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

Maksudnya:

*Tiap-tiap amalan harus disertai dengan niat.*¹⁰⁰

(Riwayat Bukhari)

Jika tidak disertakan dengan niat, sama ada kerana jahil ataupun lupa, maka pengeluaran zakat dianggap tidak memenuhi syarat kerana sifat jahil dan lupa untuk berniat membawa maksud pengeluaran sesuatu zakat itu dilakukan tanpa niat ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perbuatan tersebut seumpama beramal tanpa matlamat dan umpama tubuh tanpa nyawa. Niat menjadi wajib sama ada ketika seseorang itu menunaikan zakat bagi dirinya sendiri atau bagi pihak orang lain yang dia menguruskan hartanya seperti kanak-kanak, orang gila ataupun *safih* iaitu orang yang tidak mampu mentadbir harta kerana jahil dan akal yang lemah yang dihalang daripada menguruskan hartanya sendiri (*mahjur 'alaih*) dengan dia berniat menunaikan kewajipan zakat pada hartanya atau pada harta pihak yang diuruskannya.¹⁰¹ Apabila wali kepada kanak-kanak atau orang gila menyerahkan zakat harta mereka tanpa disertai dengan niat, maka zakat itu tidak memenuhi syarat dan wali tersebut wajib menggantikannya.¹⁰²

¹⁰⁰Sahih Bukhari dalam *Bad' al-Wahy*, (1), dan Muslim dalam *al-Imarah* (1907), daripada Umar.

¹⁰¹*Hasyiah al-Sawi 'ala Syarh al-Saghir*, jilid 1, hlm. 235.

¹⁰²*al-Raudhah*, al-Nawawi, jilid 2, hlm. 208.

Pendapat al-Auza'ie dan Ulasannya

Imam al-Auza'ie berbeza pendapat dengan majoriti ulama dalam mensyaratkan niat terhadap zakat. Menurut beliau, niat tidak wajib dalam ibadat zakat kerana zakat sama seperti hutang yang tidak wajib niat padanya sebagaimana hutang-hutang yang lain. Oleh sebab itu, wali bagi anak yatim boleh mengeluarkan zakat hartanya (anak yatim), dan pemerintah boleh mengambil zakat daripada orang yang enggan mengeluarkannya.¹⁰³

Majoriti ulama menolak pendapat Imam al-Auza'ie ini dengan hadis Nabi SAW yang masyhur:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

Maksudnya:

*Tiap-tiap amalan harus disertai dengan niat.*¹⁰⁴

(Riwayat Bukhari)

Mengeluarkan zakat adalah satu perbuatan kerana merupakan sejenis ibadat, kewajipan yang berulang-ulang dan turut terbahagi kepada fardu dan sunat. Maka, perbuatan ini memerlukan niat untuk membezakan statusnya sama seperti solat.

Pembayaran zakat tidak boleh disamakan dengan pembayaran hutang kerana membayar hutang bukanlah ibadat. Hutang terhapus jika digugurkan atau dihalalkan oleh pemiutang. Ia berbeza dengan zakat, di mana tiada seorang pun yang boleh melenyapkan kewajipan berzakat ke atas orang yang telah cukup syarat untuk menunaikannya.

Juga kerana harta boleh diberikan kepada fakir miskin dengan pelbagai cara seperti melalui zakat, nazar, kafarah, dan sedekah sunat, maka niat boleh membezakan sama ada pemberian itu adalah untuk zakat atau perkara yang lainnya. Wali kepada kanak-kanak dan pentadbir sesuatu harta (penguasa) kedua-duanya merupakan pelaksana niat sewaktu zakat harta tersebut dikeluarkan.

Pendapat al-Auza'ie ini adalah sama seperti pandangan yang dinukilkan daripada sebahagian ulama mazhab Maliki, iaitu zakat tidak memerlukan niat. Pendapat ini disandarkan kepada pendapat yang ganjil (*syaz*) dalam mazhab yang menjelaskan bahawa zakat tidak memerlukan niat. Dalil mereka adalah orang-orang fakir merupakan rakan perkongsian (berkongsi milik) dalam harta zakat, dan dalam perkongsian itu setiap ahli berhak mendapat apa yang ada pada rakan kongsinya (*syarik*), dan apabila menyampaikan hak rakan kongsi lain, ia tidak disyaratkan niat, sama ada niat bagi yang menerima ataupun niat bagi yang menyerahkan harta.

Sebahagian pendapat ulama mazhab juga ada yang menyatakan bahawa orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka ia mesti diambil secara paksa. Zakat yang diambil secara paksa dianggap memenuhi kewajipan, tetapi tidak memperolehi pahala.

¹⁰³ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 638.

¹⁰⁴ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1.

Pendapat yang boleh dijadikan pegangan (*mu'tamad*) dalam mazhab Maliki adalah pendapat yang menyatakan bahawa niat merupakan syarat semasa berzakat. Ibn al-'Arabi berpendapat, zakat yang diambil secara paksa daripada orang yang enggan mengeluarkannya adalah memenuhi kewajipan, tetapi zakat tersebut tidak menghasilkan pahala.¹⁰⁵ Keadaan ini berbeza jika orang yang berhak menerima zakat mencuri harta daripada orang kaya dengan sejumlah kadar zakat yang wajib dikeluarkan, ia dianggap tidak memenuhi kewajipan berzakat kerana tidak ada niat zakat.¹⁰⁶

Maksud Niat dalam Berzakat

Niat dalam ibadat zakat itu bermaksud pengeluar zakat meyakini bahawa zakat yang dilaksanakan adalah zakat hartanya atau zakat harta bagi pihak-pihak yang berada di bawah pengurusannya seperti harta kanak-kanak dan orang gila. Tempat niat adalah hati kerana tempat semua perkara yang diiktikadkan terletak di hati.¹⁰⁷ Niat secara hukmi adalah memadai, sebagaimana yang dinyatakan sebahagian ulama mazhab Maliki. Apabila seseorang itu menghitung harta kekayaannya dan mengeluarkan apa yang wajib daripada hartanya tetapi dia tidak menentukan bahawa harta yang dikeluarkan itu adalah zakat, namun jika ditanya dia akan mengatakan ianya zakat, maka ini dianggap memenuhi syarat.¹⁰⁸ Apabila seseorang itu biasa memberi kepada seseorang satu dinar setiap tahun, kemudian dia berniat satu dinar yang diberikan itu adalah zakat, dan orang yang diberikan itu termasuk daripada orang yang berhak menerima zakat, maka ia tidak dianggap memenuhi syarat, kerana tidak ada niat yang bersungguh-sungguh, ataupun yang bersifat hukumiah.¹⁰⁹

Niat inilah yang membezakan antara ibadat zakat dengan ibadat-ibadat yang lain. Ulama fiqh mensyaratkan penerimaan ibadat zakat di sisi Allah SWT adalah mesti disertakan dengan niat, tanpa niat zakat tidak diterima di sisi Allah SWT.

Niat pada Keadaan Pemerintah yang Mengambil Zakat

Apabila pemerintah mengambil zakat, maka mungkin pemilik harta menyerahkannya secara sukarela ataupun ingkar mengeluarkannya sehingga harta tersebut diambil secara paksa. Maka timbul persoalan, bagaimanakah hukum niat pada dua keadaan tersebut? Apakah niat pemerintah itu menggantikan niat pemilik harta? Apakah niat itu memenuhi syarat pada semua keadaan ataupun dalam sebahagian keadaan tertentu sahaja? Sekiranya telah dianggap sebagai memenuhi syarat, adakah ia meliputi secara zahir sahaja, atau pada zahir dan batin?

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahawa niat pemerintah tidak memenuhi syarat niat pemilik sekiranya serahan tersebut secara sukarela, penuh kesedaran dan tiada paksaan.

¹⁰⁵ *Syarh al-Risalah*, Ibn al-Naji, jilid 1, hlm. 317-318.

¹⁰⁶ *al-Syarh al-Kabir*, jilid 1, hlm. 503.

¹⁰⁷ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 638; *Ma'alib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 121. Terdapat satu pendapat daripada mazhab Syafie yang menyatakan bahawa mengucapkan niat dengan lisan itu sama dengan meyakini dalam hati, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 206. Dalam kitab *al-Bahr*, pendapat ini dinisbahkan kepada Daud. Dia berkata "Pendapat ini tidak diambil kira", jilid 2, hlm. 142.

¹⁰⁸ *Hasyiah al-Sawi*, jilid 1, hlm. 235.

¹⁰⁹ *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 500.

Namun, terdapat pendapat daripada mazhab al-Syafie yang mengatakan perkara sedemikian itu sah walaupun pemerintah itu tidak berniat. Pendapat ini dinyatakan ketetapanannya dalam *Mukhtasar*. Sementara itu, menurut pendapat kedua, perkara tersebut adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat jika pemerintah tidak berniat. Ini kerana pemerintah adalah wakil orang-orang miskin, jika pemilik harta menyerahkan zakat kepada orang-orang miskin tanpa niat maka ia tidak memenuhi syarat, maka demikian juga bagi wakil mereka.¹¹⁰

Imam Nawawi menjelaskan: Apabila seseorang yang enggan mengeluarkan zakat, berniat sewaktu zakatnya itu diambil oleh pemerintah, maka bebaslah tanggungjawabnya, baik secara zahir mahupun secara batin, dan tidak perlu lagi niat di pihak pemerintah. Apabila pemilik harta tidak berniat, maka niat pemerintah itu dapat memenuhi syarat pada zahir dan tidak dituntut untuk berniat buat kali kedua.

Adakah niat merupakan syarat sah secara batin? Terdapat dua pandangan dalam hal ini, pertama dan yang paling tepat adalah sah, seperti wali kanak-kanak, di mana niatnya sama dengan niat kanak-kanak tersebut. Menurut pendapat yang paling sahih sekiranya pemerintah tidak berniat, maka kewajipan zakat pada batinnya tidak gugur, begitu juga pada zahirnya. Menurut pendapat mazhab, niat itu wajib kepada pemerintah, di mana niat itu sama dengan niat pemilik harta. Menurut satu pendapat lain pula, ia tidak wajib, agar pemilik tidak meremehkan urusan ibadat.¹¹¹

Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menerangkan: Apabila si pemerintah mengambil zakat dengan cara paksa, maka ia memenuhi syarat walaupun tidak diniatkan, kerana kesulitan dan kesukaran niat oleh pemerintah menyebabkan gugurnya kewajipan niat itu. Ini juga pendapat Imam Syafie kerana tindakan pemerintah yang mengambil harta itu sama dengan membahagikannya antara para *syarik* (rakan kongsi) sehingga ianya tidak memerlukan niat. Pemerintah juga mempunyai kuasa dalam mengambil zakat, oleh sebab itu pemerintah wajib mengambil zakat dari orang yang enggan mengeluarkannya berdasarkan ijmak ulama. Kalau sekiranya tidak memenuhi syarat, sudah tentu pemerintah tidak boleh mengambilnya.

Abu Khattab dan Ibn al-'Aqil daripada mazhab Hanbali berpendapat bahawa zakat itu antara hamba dengan Allah, ianya tidak sah kecuali dengan niat pemilik harta. Kerana sama ada pemerintah adalah wakil pemilik harta ataupun wakil orang-orang fakir ataupun wakil bagi kedua-duanya, maka dalam keadaan apa sekalipun, niatnya yang menggantikan niat pemilik harta itu tidak memadai. Kerana zakat adalah ibadat yang wajib disertai dengan niat, maka tidak boleh jika tidak disertakan dengan niat. Hal ini sama keadaannya dengan solat. Sesungguhnya zakat yang diambil daripadanya, meskipun tidak memenuhi syarat adalah untuk menjaga keadaan zahirnya. Seperti seseorang dipaksa menunaikan solat

¹¹⁰Imam Nawawi berkata dalam kitab *al-Raudhah*: Yang kedua inilah yang lebih benar, menurut Qadhi Abi Tayyib dan dua pengarang *al-Muhadzdzab* dan *Tahzib*. Jumhur *Mutaakhirin* membawa ucapan Imam Syafie pada orang yang enggan mengeluarkannya. iaitu zakat yang diambil itu mencukupi walaupun dia tidak berniat. Tetapi Imam Syafie menetapkan nas dalam kitab *Al-Umm*, bahawa ianya sah, walaupun tidak berniat, secara sedar ataupun terpaksa. *Al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 208.

¹¹¹*Al-Raudhah*, jilid 2 hlm. 208-209.

dengan cara pelaksanaannya yang betul meskipun solat dilakukan tanpa niat dan dia tetap tidak sah di sisi Allah SWT.

Ibn al-‘Aqil menambah: Maksud sah menurut fuqaha secara zahir adalah, dia tidak dituntut untuk mengeluarkannya buat kali kedua, sebagaimana halnya pendapat kita tentang Islam, bahawa orang yang murtad dituntut untuk mengucap syahadah. Setelah mengucapkannya ia telah dianggap Islam secara zahir. Apabila dia tidak mempunyai iktiqad membenarkan apa yang telah diucapkannya, maka secara batin tidaklah sah keislamannya (ucapan yang sedemikian itu tiada ertinya disisi Allah).¹¹² Begitu juga, Al-Qadi Ibn al-‘Arabi al-Maliki berkata: “Sesungguhnya zakat itu apabila diambil secara paksaan, maka ia adalah sah namun tidak menghasilkan pahala.”¹¹³ Sekiranya diambil oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat secara paksa, maka menurut pendapat yang sahih ia adalah sah dengan niat pemerintah.

Perkara tersebut seiring dengan sifat zakat, maka pengambilan zakat oleh pemerintah tanpa niat pemilik harta adalah sah dari konteks undang-undang dengan erti kata dia tidak perlu mengulanginya. Manakala dari sudut pahala di sisi Allah, maka ia mestilah dengan niat, selagimana dia merupakan ahli niat (mukallaf). Sesungguhnya amalan tanpa niat seperti rangka yang tidak mempunyai ruh (tiap-tiap amal harus disertai dengan niat).

Fatwa yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah jika petugas mengambil zakat daripada pihak yang wajib mengeluarkannya secara paksa, maka hal tersebut adalah sah. Gugurlah kewajipan dalam harta zahir kerana pemerintah mempunyai hak untuk mengambilnya. Akan tetapi hal itu tidak menggugurkan kewajipan harta batin.¹¹⁴

Waktu Niat dalam Mengeluarkan Zakat

Sekiranya niat untuk berzakat merupakan syarat, maka bilakah ia berlaku? Ulama mazhab Hanafi menetapkan niat mesti bersama iaitu seiring semasa mengeluarkan zakat. Iaitu sewaktu menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang fakir atau kepada pemerintah kerana pemerintah itu adalah wakil daripada si fakir. Kebersamaan niat sewaktu melakukan amalan merupakan asal sebagaimana dalam ibadat-ibadat yang lain.

Kebersamaan secara maknawi dianggap memenuhi kewajipan, seperti sekiranya dia mengeluarkan zakat tanpa niat kemudian dia berniat pula dalam keadaan harta telah pun sampai ke tangan fakir, atau ia berniat sewaktu menyerahkan kepada wakil kemudian wakil menyerahkannya tanpa niat, atau ia menyerahkan zakat itu kepada seorang *zimmi* supaya *zimmi* tersebut menyerahkannya kepada orang-orang fakir maka hal demikian itu adalah dibolehkan kerana yang diambil kira adalah niat orang yang menyuruh.

Memadai satu kali niat sahaja sewaktu mengasingkan kadar harta yang wajib dikenakan zakat daripada hartanya meskipun bertentangan dengan asalnya. Ini adalah kerana penyerahan kepada golongan yang berhak itu berbeza pada waktu, dan akan menjadi kesulitan untuk

¹¹²Al-Mughni, jilid 4 hlm. 640-641.

¹¹³Syarh al-Risalah oleh Ibn al-Naji, jilid 1 hlm. 318 dan Syarh al-Kabir jilid 1 hlm. 502.

¹¹⁴Radd al-Muhtar, jilid 2, hlm 14.

berniat setiap kali melakukannya. Maka memadai satu kali niat sahaja ketika pengasingan tersebut bagi mengelakkan kesulitan. Akan tetapi, tidak terlunas tanggungjawab hanya dengan memisahkan harta tetapi mestilah diberikan kepada orang-orang fakir.

Apabila seseorang itu bersedekah dengan kesemua hartanya maka gugurlah kewajipan zakatnya walaupun dia berniat ketika melakukannya ataupun tidak berniat sama sekali. Ini kerana kewajipan zakat itu hanya sebahagian kecil daripada hartanya sedangkan dia telah mersedekahkan semua hartanya semata-mata kerana Allah SWT. Sesungguhnya, niat itu disyaratkan untuk menghilangkan pertindihan niat dan disebabkan dia telah mengeluarkan kesemua hartanya, maka hilanglah pertindihan itu.¹¹⁵

Menurut ulama mazhab Maliki, niat itu wajib semasa memisahkan harta zakat atau sewaktu menyerahkan harta itu kepada golongan yang berhak. Cukuplah salah satu daripada keduanya. Jika dia tidak berniat pada waktu memisahkan hartanya dan tidak pula sewaktu penyerahan, akan tetapi dia berniat sesudahnya ataupun sebelumnya, maka niat adalah tidak memadai.¹¹⁶

Terdapat dua pendapat dalam kalangan mazhab Syafie yang membolehkan mendahulukan niat sebelum menunaikan zakat. Pandangan yang paling sahih sepertimana dinyatakan oleh Imam Nawawi, ianya adalah sah seperti puasa, disebabkan sukar untuk digandingkan (niat dengan berpuasa atau mewajibkan niat semasa mengeluarkan zakat), dan kerana tujuan zakat adalah untuk memenuhi keperluan orang-orang yang fakir. Oleh itu, memadai niat daripada *muwakkil* (orang yang mewakilkan) ketika dia memberikannya kepada si wakil. Pandangan kedua, disyaratkan niat bagi wakil ketika mana dia menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang miskin. Jika dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat dan meniatkan bagi pihaknya, maka ia dibolehkan.¹¹⁷

Menurut mazhab Hanbali sebagaimana yang terkandung dalam kitab *al-Mughni* menyatakan, diperbolehkan mendahulukan niat sebelum memberikannya dengan syarat jarak waktunya tidak lama, sama seperti ibadat-ibadat yang lain dan kerana ini juga, maka diperbolehkan mewakilkan dalam berniat kerana mengiringi kebersamaan berniat dianggap membawa kesulitan. Pada sudut yang lain pula mereka mengetatkan dengan mengatakan dalam kitab *al-Mughni* bahawa penyerahan zakat menerusi wakil dan dia berniat, hal itu diharuskan untuk tidak melalui jarak waktu yang lama antara niat dan penyerahan. Sekiranya jarak waktu itu lama maka ia tidak dibolehkan, kecuali wakilnya itu berniat pula ketika menyerahkan pada golongan yang berhak. Mereka turut menyatakan bahawa tidak sah zakat apabila seseorang menyedekahkan semua hartanya dengan niat sedekah sunat dan tidak berniat zakat. Ini kerana perlaksanaan ibadat wajib tanpa niat tidak akan mengangkat kewajipan tersebut sebagaimana kewajipan solat fardhu lima rakaat tidak akan terangkat ketika ia melaksanakan solat 100 rakaat sekalipun tanpa meniatkan solat fardhu. Perkara ini selari dengan pendapat Imam Syafie.¹¹⁸

¹¹⁵ *Ad-Dur Al-Mukhtar dan Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 14-15, Istanbul.

¹¹⁶ *Hasyiah Ad-Dusuqi*, jilid 1, hlm 500.

¹¹⁷ *Ar-Raudhah*, jilid 2, hlm 209.

¹¹⁸ *Al-Mughni* jilid 2 hlm. 533, cetakan al-Imam, al-Raudhah oleh Imam Nawawi jilid 2 hlm. 210.

Pendapat yang penulis pilih dalam segala bentuk tersebut adalah pendapat yang meringankan serta memudahkan. Cukuplah bagi seorang Muslim berniat umum sahaja pada waktu mengeluarkan zakatnya.

FASAL 3

MENUNAIKAN ZAKAT DENGAN NILAI HARGA

Perbezaan Pendapat Ulama tentang Menunaikan Zakat dengan Nilai

Apabila seorang pemilik harta wajib mengeluarkan zakat dengan seekor kambing atau seekor unta atau segantang gandum atau 100 kilogram buah-buahan, adakah boleh mengeluarkan zakat dari jenis-jenis benda atau memilih antara benda tersebut ataupun membayar dengan nilai harga contohnya dengan wang? Sekiranya dia mengeluarkan nilai harga zakat, apakah ia telah memenuhi syarat dan sah zakatnya?

Dalam masalah ini pandangan fuqaha terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu melarang secara mutlak, membolehkan secara mutlak, membolehkan tetapi makruh dan membolehkan pada sebahagian tetapi melarang pada sebahagian yang lain. Ulama mazhab Syafie dan Zhahiri amat melarang mengeluarkan nilai harga zakat. Manakala mazhab Hanafi membolehkan secara mutlak dalam semua keadaan. Bagi Mazhab Maliki dan Hanbali, terdapat beberapa riwayat dan pendapat.

Dalam kitab *Mukhtasar Khalil* mengatakan, mengeluarkan nilai harga zakat adalah tidak memenuhi syarat. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Hajib dan Ibn Basyir. Namun, dalam *al-Taudhih* ia membolehkan dan pendapat ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah*. Jelasnya ketetapan yang masyhur dalam mengeluarkan nilai harga zakat adalah makruh dan tidak haram.¹¹⁹

¹¹⁹Pengarang kitab *al-Mudawwanah* berkata: “jangan diberikan dari kewajipan zakat sesuatu harta dengan benda-benda atau makanan, dan makruh bagi seseorang menjual barangan zakat, dan menjadikan hasil jualan itu sebagai zakatnya,” sesungguhnya perbuatan tersebut adalah dibenci, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibn Abdus-Salam. Al-Baji berkata: secara zahirnya keterangan di dalam *al-Mudawwanah* dan sebagainya, ianya adalah dari bab menjual barangan zakat sesuatu harta sedangkan yang masyhur dalam buku tersebut adalah makruh dan bukannya haram. Sebahagian ulama Maliki menyatakan, bahawa zahir ucapan mereka, adalah apa yang dinyatakan di dalam *at-Taudhih* dan pendapat Ibn Abdus-Salam adalah pendapat yang rajih. Perkara itu dinyatakan oleh Ibnu Rushd yang berkata: “bahawa zahirnya pendapat-pendapat menganggap sah, dan dibenarkan pula oleh Ibn Yunus. Terdapat perincian dalam mengeluarkan nilai zakat yang dikemukakan secara bersendirian oleh sebahagian ulama mazhab Maliki, dan diterangkan pula oleh Imam Dardir: iaitu mengeluarkan wang sebagai ganti tanaman atau binatang ternak adalah dibolehkan tetapi makruh, begitu juga mengeluarkan harta-benda tertentu sebagai ganti kepada tanaman dan binatang ternak atau harta zakat lain, atau mengeluarkan tanaman dan binatang ternak menggantikan harta zakat lain, atau tanaman sebagai ganti haiwan ternak dan sebaliknya adalah tidak sah. (*Syarh al-kabir*, Dardir; *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 502.

Dalam kitab *Syarh Risalah*, Ibn Naji,¹²⁰ dikemukakan pendapat Asyhab dan Ibn Qasim iaitu mengeluarkan nilai harga zakat dibolehkan secara mutlak. Pandangan yang lain pula tidak membolehkan. Dalam kitab *al-Mudawwanah* dinyatakan, “barangsiapa yang dikehendaki oleh pemerintah untuk mengeluarkan zakat dengan nilai harga, maka akan memenuhi syarat sah zakat. Pemerintah berhak membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah perbezaan pendapat dalam isu ini.”¹²¹

Ulama mazhab Hanbali menjelaskan dalam kitab *al-Mughni*, mereka menegaskan bahawa ia tidak memenuhi syarat sekiranya dikeluarkan nilai harga zakat dalam semua jenis zakat sama ada zakat fitrah atau zakat harta kerana ianya bertentangan dengan sunah.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahawa adanya pandangan yang membolehkan, kecuali pada zakat fitrah. Menurut Abu Daud: “Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menjual buah kurmanya. Ia berkata: ‘1/10 dari harta yang dijualnya.’ Ia ditanya lagi: “Yang dikeluarkan itu buahnya atau harganya?” Ia berkata: “Bergantung kepada kehendaknya, sama ada buah kurmanya atau harganya.” Ini merupakan dalil yang membolehkan untuk mengeluarkan nilai harga zakat.¹²² Adapun bagi zakat fitrah ianya telah diperketatkan, yakni dilarang mengeluarkan zakat nilai harganya. Ia tidak bersetuju dengan orang yang berhujah dengan perbuatan Umar bin Abdul Aziz sebagai alasan,¹²³ sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab ketujuh nanti.

Sebab Perbezaan Pendapat

Sebab utama wujudnya perbezaan pendapat ini dirujuk kepada perbezaan pandangan tentang hakikat zakat. Apakah ia merupakan ibadat dan pengabdian kepada Allah SWT atau kewajipan yang ditetapkan ke atas harta orang-orang kaya terhadap orang-orang fakir, atau dengan catatan: cukai harta yang diwajibkan atas pemilik nisab?

Jelas sebagaimana yang telah dinyatakan dalam beberapa perbincangan, pengertian zakat terbahagi dua. Bagi sebahagian fuqaha seperti Imam Syafie, Imam Ahmad, menurut pendapat yang masyhur, termasuk sebahagian ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Zhahiri, lebih cenderung menggunakan pengertian zakat sebagai ibadat dan pengabdian. Mereka mewajibkan pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari benda yang ada nasnya, dan dilarang mengeluarkan harganya. Manakala Imam Abu Hanifah dan sahabatnya serta ulama lain lebih cenderung menggunakan pengertian bahawa zakat itu kewajipan harta yang tujuannya untuk memenuhi keperluan fakir, oleh itu mereka mengharuskan mengeluarkan zakat dengan nilai harga.¹²⁴

¹²⁰*Syarh al-Risalah*, Ibn Naji, hlm. 340.

¹²¹*Syarh al-Risalah*, Zaruq, jilid 1, hlm.340.

¹²²*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 65, cet. Kedua, al-Manar.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Lihat: *al-Bahr*, jilid 2 hlm. 144 dan 170-171, Fiqh Imam Ja'far, jilid 2 hlm. 70-71.

Dalil yang Melarang Mengeluarkan Zakat dengan Nilai Harga

Golongan yang melarang mengeluarkan nilai harga zakat, merujuk kepada dalil-dalil yang berbeza, sama ada dalil ijthad sendiri mahupun dari hadis. Dikumpulkan dalil-dalil tersebut dan disusun kembali sebagaimana berikut:

1. Imam Haramain al-Juwaini, dalam kalangan mazhab Syafie berkata: “Dalil yang dijadikan pegangan oleh mazhab kami adalah zakat itu merupakan pengabdian kepada Allah SWT. Oleh itu, setiap perbuatan yang demikian hendaklah mengikuti perintah Allah.” Apabila seseorang berkata kepada wakilnya: “Belilah sehelai kain,” dan si wakil mengetahui bahawa tujuan orang itu adalah untuk berdagang, kemudian si wakil menemui barang perdagangan lain yang lebih bermanfaat untuk orang tersebut, dia tidak boleh mengingkari arahan orang yang mewakilkannya, walaupun dia mengetahui ada barang lain yang lebih bermanfaat. Maka apa yang diwajibkan Allah SWT lebih utama untuk diikuti. Sebagaimana tidak dibenarkan dalam solat untuk melaksanakan sujud pada pipi dan dagu bagi menggantikan posisi sujud pada dahi dan hidung. Alasannya kerana perkara tersebut adalah semata-mata tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Oleh itu, sesuatu selain daripadanya dianggap bertentangan dengan nas dan terkeluar dari makna ibadat. Begitu juga tidak dibenarkan dalam zakat, mengeluarkan harga seekor kambing atau unta, biji-bijian atau buah-buahan yang telah ada nas yang jelas, kerana perkara tersebut terkeluar dari kehendak nas. Berdasarkan makna ibadat ini, zakat adalah perkara yang berkait rapat dengan solat.¹²⁵

Bagi menjelaskan perkara ini, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan zakat dalam kitab-Nya dengan perintah yang bersifat umum sebagaimana firmanNya:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Maksudnya:

Dan keluarkanlah oleh kamu sekalian zakat.

(al-Baqarah: 43)

Hadis Rasulullah SAW telah menghuraikan ayat al-Quran yang umum itu dan menerangkan ukuran serta jumlah yang diperintahkan, seperti sabda Nabi SAW:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً.

Maksudnya:

*Pada setiap 40 ekor kambing, wajib dikeluarkan zakat seekor kambing,*¹²⁶

(Riwayat Abu Daud)

وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةً.

¹²⁵ Al-Majmu' oleh Imam Nawawi, jilid 5 hlm. 430.

¹²⁶ Ahmad meriwayatkannya (4634). Pentakhrij berkata: hadis ini sahih. Al-Tirmidzi (621) dalam bab Zakat, dinilai hasan, Ibn Majah (1805). Al-Albani menilainya sahih dalam Sahih Ibn Majah (1461) daripada Ibn Umar.

Maksudnya:

*Pada setiap lima ekor unta wajib dikeluarkan zakat seekor kambing.*¹²⁷

(Riwayat Ahmad)

Maka, jadilah ia seolah-olah Allah SWT berfirman: “Dan keluarkan zakat pada setiap 40 ekor kambing itu seekor kambing, sehingga zakat menjadi hak orang fakir” berdasarkan dalil ini. Oleh itu tidak boleh mencari-cari *illah* (maksud) untuk meniadakan hak orang fakir daripada mendapatkan harta zakat tersebut.

2. Makna tersebut dikukuhkan pula dalam perbincangan perkara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Qadi Abu Bakar Ibn al-A'rabi al-Maliki iaitu: mengenai perintah dan ujian dalam melaksanakan zakat, ia bukan setakat mengurangkan jumlah harta yang dimiliki sahaja sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah, kerana itu merupakan suatu kelalaian daripada menyempurnakan kewajipan yang jelas menetapkan pengurangan harta tertentu. Hal ini turut berhadapan dengan perintah dalam pengurangan harta tersebut. Sesungguhnya pemilik harta itu menginginkan agar hartanya tetap, dan yang dikeluarkan itu bukan daripada hartanya sendiri. Oleh itu, apabila hatinya terlalu mengingati dan mencintai harta, maka perintah mengeluarkan zakat akan memutuskan ikatan tersebut, iaitu ikatan antara hati dan harta. Oleh itu diwajibkan mengeluarkan zakat daripada jenis harta tersebut.¹²⁸
3. Makna yang ketiga, iaitu wajib mengeluarkan zakat untuk memenuhi keperluan golongan fakir sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat harta. Keperluan itu terdiri daripada pelbagai jenis. Oleh itu, wajib mengeluarkan zakat daripada pelbagai jenis harta supaya dapat sampai kepada golongan fakir dan memenuhi keperluan mereka serta melahirkan kesyukuran atas nikmat melalui pemberian zakat daripada jenis harta yang diberikan oleh Allah kepadanya.¹²⁹
4. Selain itu, telah diriwayatkan juga daripada Abu Daud dan Ibn Majah,¹³⁰

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: فَقَالَ
تُحْذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ.

Maksudnya:

*Bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada Muaz, ketika beliau diutus ke Yaman: Ambillah biji-bijian dari biji-bijian, biri-biri dari kambing, unta dari unta dan lembu daripada lembu.*¹³¹

¹²⁷Kitab Sunan Kubra lil Baihaqi, jilid 4, hlm. 89.

¹²⁸Ahkam al-Quran, jilid 2, hlm. 945.

¹²⁹Al-Mughni, jilid 3, ms 66.

¹³⁰Dikemukakan dalam kitab al-Muntaqa. Berkata Syaukani: Imam Hakim telah mensahihkannya, sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim. Di dalam sanadnya terdapat A'ta' dari Muaz, tetapi A'ta' tidak mendengarnya dari Muaz, kerana ia dilahirkan setelah wafatnya Muaz, atau pada tahun wafatnya atau setelah satu tahun wafatnya. Nail al-Auṭar, jilid 4, hlm. 152, cet. Kelapan.

¹³¹Kitab Sunan Abi Daud, no. Hadis: 1599.

(Riwayat Abu Daud)

Ini adalah nas yang wajib diikuti. Tidak boleh mengingkarinya dengan mengeluarkan nilai pada zakat kerana ia akan menjadikan zakat yang dikenakan pada biji-bijian tidak diambil dari biji-bijian, serta zakat kambing tidak diambil dari kambing dan jenisnya. Ini bertentangan dengan perintah dalam hadis tersebut.

Hujah Mereka yang Membolehkan Pengeluaran Zakat dengan Nilai Harga

Adapun yang mengharuskan pengeluaran nilai harga sebagai pengganti daripada jenis harta mereka terdiri daripada ulama mazhab Hanafi dan para fuqaha yang sealiran. Mereka menjelaskan pendirian mereka berdasarkan dalil *aqli* dan dalil *naqli* sebagaimana berikut:

1. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat)

(al-Tawbah: 103)

Ayat ini menunjukkan bahawa yang diambil itu adalah harta dan harga (nilai) itu juga adalah harta, maka ianya sama seperti mana yang disebutkan dalam nas. Manakala, penjelasan Nabi SAW terhadap keumuman (*mujmal*) ayat al-Quran tersebut seperti dalam hadis:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاءَ.

Maksudnya:

*Pada setiap 40 biri-biri, zakatnya seekor biri-biri.*¹³²

(Riwayat Abu Daud)

Ia hanya bertujuan untuk memudahkan pemilik ternakan, bukan untuk memberi isyarat kewajipan, kerana kadang kala pemilik ternakan tidak memiliki wang, maka membayar dengan apa yang ada pada mereka akan lebih memudahkan.¹³³

2. Imam Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya, juga Imam Bukhari dengan *mu'allaq* daripada Tawus yang berkata:

قَالَ مُعَاذُ يَعْنِي : ابْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمْسٍ أَوْ لَيْسَ آخُذُهُ مِنْكُمْ
مَكَانَ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ .

Maksudnya:

Muaz telah berkata ketika dia berada di Yaman; Datangkanlah oleh

¹³²Kitab Sunan Abi Daud, no. Hadis: 1568.

¹³³Al-Mabsut, jilid 2, hlm. 157.

*kamu sekalian kepadaku dengan baju atau pakaian, yang akan ku ambil menggantikan zakat kamu sekalian, kerana hal itu lebih memudahkan bagi kamu dan lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah.*¹³⁴

(Riwayat Abu Bakar al-Isma'ili)

Dalam satu riwayat lain:

قَالَ مُعَاذُ بِالْيَمَنِ : ائْتُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ آخُذْهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَّةِ وَالشَّعِيرِ .

Maksudnya:

*Muaz berkata ketika dia berada di Yaman: Datangkanlah oleh kamu dengan pakaian kalian yang lebar, aku akan mengambilnya daripada kamu semua sebagai ganti kepada zakat biji-bijian dan sya'ir (barli).*¹³⁵

(Riwayat Abu Bakar al-Isma'ili)

Perkara ini terjadi kerana penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat dan penenun kain. Oleh itu, menyerahkan zakat daripada jenis kain akan lebih memudahkan mereka, tambahan pula pada masa yang sama ia diperlukan oleh penduduk Madinah. Harta zakat juga telah menjadi berlebih-lebihan daripada keperluan penduduk Yaman sehingga ianya dihantar oleh Muaz ke Madinah yang bertindak sebagai pusat pemerintahan. Ucapan Muaz yang masyhur itu, yang diriwayatkan oleh Tawus seorang ahli fiqh Yaman dan Imamnya di zaman tabiin, menunjukkan bahawa kefahaman berdasarkan kepada hadis lain bukanlah mengandungi perintah Rasulullah untuk mengambil zakat daripada harta yang sama jenis, tetapi merupakan kewajipan untuk mengambil zakat daripada jenis yang disebutkan sahaja. Hadis tersebut berbunyi:

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْعَنَمِ .

Maksudnya:

Ambillah olehmu biji-bijian daripada biji-bijian dan biri-biri daripada jenis kambing.

(Riwayat Tawus)

Ini merupakan perintah kepada pemilik harta manakala harga (nilai) boleh diambil berdasarkan pilihan mereka. Sesungguhnya penetapan barangan dari jenis tersebut dalam zakat adalah sebagai kemudahan kepada pemilik harta kerana lebih mudah bagi mereka untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang ada padanya. Sebagaimana dalam sebahagian hadis Rasulullah SAW yang telah menjadikan *diat* bagi masyarakat dalam industri pakaian untuk membayarnya dengan pakaian bagi orang yang berhak menerimanya.¹³⁶

¹³⁴Al-Sunan al-Kubra. Baihaqi, jilid 4, hlm. 113.

¹³⁵Al-Sunan al-Kubra. Baihaqi, jilid 4, hlm. 113.

¹³⁶Al-Jauhar al-Naqi, Ibn Turkumani, dicetak bersama Sunan al-Kubra, jilid 4, hlm. 113.

3. Imam Ahmad dan al-Baihaqi telah meriwayatkan:

أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَغَضِبَ وَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ
النَّاقَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرْجِعُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ ،
قَالَ : فَتَعَمَّ إِذَا²

Maksudnya:

Bahawa Nabi SAW telah melihat unta yang telah berumur dijadikan zakat, kemudian baginda marah sambil bersabda: Semoga Allah melaknat petugas yang mengambil unta ini.” Kemudian petugas itu berkata: “Wahai Rasulullah SAW aku akan menukarkan unta ini dengan dua unta yang layak dijadikan zakat. Nabi bersabda: “jika demikian, ianya dibolehkan.”¹³⁷

(Riwayat Baihaqi)

Hadis ini boleh dijadikan hujah dari sudut sanadnya.¹³⁸ Manakala dari sudut *dilalah*, penukaran seekor unta dengan dua ekor unta itu mestilah berdasarkan nilai harga.

4. Sesungguhnya zakat itu bertujuan untuk memenuhi keperluan golongan fakir serta menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Ini boleh juga dicapai dengan mengeluarkan nilai harga, sebagaimana ia boleh dicapai dengan mengeluarkan biri-biri bagi zakat kambing. Malah boleh jadi pembayaran dengan nilai itu dapat mencapai tujuan tersebut dengan lebih mudah. Ini kerana, keperluan itu berbilang-bagai, maka membayar dengan nilai mampu memenuhi segala keperluan tersebut.
5. Berdasarkan ijmak ulama, diharuskan menukarkan satu benda kepada benda yang tidak sama jenis dengannya, seperti seseorang itu mengeluarkan zakat kambing dengan harta selain daripada kambing, atau mengeluarkan sepuluh peratus zakat biji-bijian daripada hasil tanaman dengan biji-bijian yang bukan daripada tanaman tersebut. Penjelasan ini menolak pendapat Qadi Ibn al-A'rabi yang menyatakan bahawa perintah Allah dan Rasul itu bertujuan untuk memutuskan hubungan hati pemilik dengan bahagian tertentu dalam hartanya. Sekiranya tujuannya sedemikian, maka tentu ia tidak boleh menjadi ijmak iaitu beralih daripada bahagian hartanya dengan mengeluarkan harta yang sejenis tetapi dari harta orang lain.
6. Sa'id bin Mansur telah meriwayatkan dalam sunannya daripada A'ta', dia berkata: “Umar bin al-Khattab mengambil zakat barang perniagaan daripada dirham.”¹³⁹

Perbandingan dan Pentarjihan

Setelah meneliti dalil dari kedua golongan tersebut, penulis yakin bahawa hujah ulama mazhab Hanafi lebih kuat dalam masalah ini, dengan bersandarkan pada khabar dan *athar* sebagaimana dikuatkan dengan pemikiran dan pandangan. Hakikatnya, mendahulukan sudut ibadat dalam zakat dan mengqiaskannya dengan solat kerana ikatan keduanya dalam

¹³⁷Kitab *al-Sunan al-Kubra Baihaqi*, jilid 4, hlm. 113, no. Hadis: 7624.

¹³⁸*Al-Jauhar al-Naqiy*, Ibn Turkumani, dicetak bersama *Sunan al-Kubra*, jilid 4, hlm. 113.

¹³⁹*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 65.

nas adalah tidak selari, kerana tabiat solat tidak sama dengan tabiat zakat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh golongan yang berbeza pandangan dengan mazhab Hanafi. Dari sudut yang lain, zakat merupakan kewajipan harta dan merupakan satu ibadat yang mempunyai banyak perbezaan dengan solat. Mereka mewajibkan zakat pada harta anak-anak dan harta orang gila, sedangkan solat tidak diwajibkan bagi mereka. Oleh itu, lebih utama untuk mereka menyebutkan di sini apa yang mereka nyatakan dalam perihal solat untuk dijadikan hujah bagi menolak pendapat mazhab Hanafi yang menggugurkan kewajipan zakat dari orang yang bukan mukallaf, berdasarkan qias zakat terhadap solat.

Hakikatnya pendapat mazhab Hanafi lebih sesuai di zaman sekarang kerana ia lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah untuk mengiranya. Apatah lagi jika terdapat pejabat atau yayasan yang menguruskan pengumpulan dan pengagihan zakat kerana pengambilan zakat dari jenis yang sama itu akan menambah kos pengurusan untuk memindahkan harta tersebut dari satu daerah ke pejabat tersebut, begitu juga untuk memelihara dan menjaga harta tersebut dari rosak. Malah diperlukan pula persediaan makanan, minuman dan kandangnya. Ini memerlukan kepada pembiayaan dan kerja yang banyak. Ini juga berlawanan dengan prinsip kewangan dalam mengurus.

Pendapat ini turut diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan al-Basri dan Sufyan al-Thauri. Juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, seperti pendapat mereka, melainkan dalam zakat fitrah.¹⁴⁰ Imam Nawawi berkata: “Pendapat itulah yang jelas dari Imam Bukhari dalam himpunan hadis sahihnya.”¹⁴¹ Ibn Rusyd berkata: “Dalam masalah ini Imam Bukhari telah sependapat dengan mazhab Hanafi, walaupun dia sendiri banyak berbeza pendapat dengan mereka dalam masalah lain. Akan tetapi dalil telah membimbingnya sehingga bersependapat.”¹⁴² Hal itu terjadi kerana Imam Bukhari telah membuat satu bab berkenaan pengambilan barang dalam zakat (iaitu mengambil nilai harganya dalam zakat), dengan berdalilkan pada *athar* Muaz yang diriwayatkan oleh Tawus, di mana Muaz meminta pakaian dari penduduk Yaman sebagai ganti untuk zakat biji-bijian dan barli kerana hal itu lebih mudah bagi mereka dan lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat Nabi di Madinah.¹⁴³

Bersandarkan kepada hadis-hadis lain antaranya surat Abu Bakar tentang zakat binatang ternak yang termaktub dalamnya:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الْبَيِّنَاتُ أَنَّ اللَّهَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بَنْتَ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَلِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

¹⁴⁰ *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 65.

¹⁴¹ *Al-Majmu'*, jilid 5, hlm. 429.

¹⁴² *Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 200.

¹⁴³ Imam Bukhari menerangkan *athar* Tawus, secara *mu'allaq* dengan lafaz *jazam* (pasti). Ini merupakan dalil kesahihan baginya. Tawus – Imam Yaman dan ahli fiqh di zaman tabi'in – mengetahui hadis Muaz di Yaman, dan pembawaan Imam Bukhari, bagi *athar* Tawus, dalam kedudukan berhujah dengannya menunjukkan kuatnya *athar* itu di sisi Imam Bukhari (*al-Fath*, jilid 3, hlm. 200)

Maksudnya:

Barang siapa zakatnya telah mencapai bintu makhad (anak unta betina berumur dua tahun lebih), sedangkan dia tidak memilikinya dan hanya memiliki bintu labun (anak unta betina yang berumur setahun lebih), maka boleh diterima daripadanya, tetapi petugas perlu memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor biri-biri.¹⁴⁴

(Riwayat Bukhari)

Ia mengambil ternakan pada umur tertentu sebagai ganti pada umur yang lain disertai pemberian perbezaan harga beberapa dirham atau beberapa ekor biri-biri.

Ini semua menunjukkan bahawa mengambil ternakan-ternakan itu bukanlah diperintahkan pada zatnya, tetapi untuk memudahkan bagi pemilik harta. Adapun Ibn Hazm telah menolak alasan dengan hadis Tawus, yang berpendapat bahawa hadis itu tidak boleh dijadikan hujah, kerana beberapa sebab, sebagaimana berikut:

- i. *Athar* itu adalah *mursal*, kerana Tawus tidak pernah menemui Muaz, dan dia tidak dilahirkan kecuali setelah Muaz meninggal dunia.
- ii. Sekalipun diandaikan *athar* itu sahih, ia tetap tidak boleh dijadikan dalil, kerana tidak berasal dari Rasulullah SAW. Maka tidak boleh dijadikan hujah kecuali ianya datang daripada Baginda.
- iii. Ia tidak dinyatakan dalam urusan zakat, dan mungkin jika sahih, ia ditujukan pada orang yang wajib membayar cukai (*jizyah*), maka diambil biji-bijian, gandum dan nilai harga sebagai cukai (*jizyah*).
- iv. Dalil yang membatalkan *athar* ini adalah ucapan Muaz dalam *athar* itu sendiri: “lebih baik bagi penduduk Madinah.” Maha Suci Allah kalaulah Muaz menyatakan hal ini kerana ia menjadikan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah lebih baik dari apa yang diwajibkanNya.¹⁴⁵

Hakikatnya, alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah lemah.

Tawus, walaupun tidak bertemu dengan Muaz, akan tetapi dia mengetahui urusannya dan mendalami sejarah perjalanan hidupnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Syafie. Tawus adalah Ulama Yaman pada zaman tabiin. Dia mengetahui keadaan Muaz dan khabar-khabarnya kerana selang masanya pun masih dekat.

Perbuatan Muaz di Yaman dengan mengambil nilai harga dalam zakat menunjukkan hal itu tidak bertentangan dengan sunah Nabi SAW. Dia menjadikan ijtihadnya pada kedudukan yang ketiga selepas al-Quran dan sunah. Tambahan pula tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya, menunjukkan kesepakatan mereka terhadap hukum ini.

Kemungkinan bahawa khabar ini berkaitan masalah cukai (*jizyah*) adalah lemah bahkan *batil* sama sekali sebagaimana ulasan yang dikemukakan oleh Ahmad Syakir dalam

¹⁴⁴Sahih Bukhari, no. Hadis: 1448

¹⁴⁵Muhalla, jilid 6, hlm. 312, cet. Imam.

Muhalla: *athar* dalam riwayat Yahya bin Adam terdapat perkataan: “Meletakkan tempat sedekah.”

Adapun alasan Ibn Hazm yang keempat, adalah penyimpangan dan dibuat-buat oleh dirinya sendiri, kerana makna “lebih baik bagi kamu sekalian” dalam hadis itu bermaksud “lebih bermanfaat bagi kamu sekalian.” Keperluan mereka terhadap pakaian jauh lebih besar daripada keperluan terhadap biji-bijian dan barli. Maka ianya adalah suruhan yang bersifat semasa yang tidak diperselisihkan. Adapun ucapannya: “Tidak diwajibkan oleh Allah,” maka itulah ucapan yang diperselisihkan, maka tidak boleh berhujah dengan dakwaan sedemikian. Oleh itu, mengambil nilai harga menjadi salah satu kewajipan yang disyariatkan oleh Allah.

Ibn Taimiyah mengemukakan satu pendapat yang merupakan pertengahan dari kedua pendapat yang berselisihan tadi, di mana beliau berkata: “Yang lebih jelas dalam hal ini, bahawa mengeluarkan nilai harga tanpa ada keperluan dan tanpa kemaslahatan yang jelas adalah dilarang. Ini kerana Rasulullah SAW telah menetapkan ukuran tambahannya dua ekor biri-biri atau dua puluh dirham, dan tidak diubah kepada nilai harga. Sekiranya baginda membolehkan mengganti dengan nilai harga secara mutlak, ia akan membuatkan pemilik menggantikannya pada jenis yang rendah nilainya. Kadangkala timbul kemudahan dalam menentukan harta itu, sedangkan zakat didasarkan pada persamaan yang hanya ada pada ukuran dan jenis harta zakat tersebut. Adapun mengeluarkan nilai harga, tatkala ada keperluan, kemaslahatan atau keadilan, maka hal itu dibolehkan; seperti seseorang menjual buah yang ada pada kebunnya atau tanamannya dengan beberapa dirham, maka dalam hal ini cukup baginya mengeluarkan 10 dirham, dan tidak perlu dibebankan untuk membeli buah atau gandum yang lain, kerana hal ini sama nilainya bagi orang fakir.

Imam Ahmad menyatakan bahawa ianya dibolehkan dalam masalah ini. Contohnya jika wajib bagi seseorang mengeluarkan seekor biri-biri pada lima ekor unta tetapi tidak ada orang yang ingin menjualkan biri-biri kepadanya, maka memadai baginya mengeluarkan nilai harga biri-biri itu. Dia tidak perlu dibebankan untuk pergi ke kota lain bagi membeli biri-biri tersebut. Sama keadaannya apabila golongan yang berhak menerima zakat meminta diberikan nilainya kerana akan lebih bermanfaat bagi mereka, maka boleh diberikan kepada mereka, atau hal itu akan bermanfaat bagi golongan fakir menurut petugas, sebagaimana yang dikutip dari Muaz bin Jabal. Beliau berkata pada penduduk Yaman: “Datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku dengan pakaian atau kain, kerana hal itu lebih mudah bagi kamu dan lebih baik bagi kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah.” Ini menurut satu riwayat mengenai zakat, dan menurut riwayat lain mengenai cukai (*jizyah*).¹⁴⁶

Pendapat ini lebih hampir dengan pendapat yang dipilih melihatkan kepada keperluan dan kemaslahatan di zaman ini, iaitu diharuskan mengambil zakat dengan nilai harga selagi mana ia tidak memudaratkan golongan fakir atau pemilik harta.

¹⁴⁶ *Majmu' Fatawa*, Ibn Taimiyah, jilid 25, hlm. 82-83, cet. Saudiah.

FASAL 4

MEMINDAHKAN ZAKAT KE TEMPAT BUKAN PENGELUAR ZAKAT

Dalam peruntukan belanja hasil zakat, Islam menetapkan peraturan yang bijaksana dan adil. Seiring dan sesuai dengan peningkatan dan perkembangan terkini dalam peraturan pentadbiran, politik dan kewangan moden sehingga menyebabkan sebahagian orang menyangka setiap peraturan dan sistem itu sendiri baru sahaja ditemui dan dilaksana. Manusia mengetahui bagaimana cukai diambil daripada para petani, petugas, pekerja, pedagang dan lain-lain pada zaman jahiliah dan zaman kegelapan sama ada di benua Eropah mahupun benua yang lain. Mereka gigih berusaha mencari rezeki siang dan malam. Lalu harta yang diperoleh daripada peluh (jerih payah), darah dan air mata ini diserahkan kepada wakil raja dan pegawai yang berada di ibu kota yang serba maju. Harta itu kemudiannya dibelanjakan untuk mengukuhkan kuasa, mengangkat kehebatan dan memperkuat sokongan dari orang sekeliling seperti peniaga, pembela dan pengikutnya. Sekiranya harta tersebut berbaki, maka disalurkan kepada kota berhampiran yang tunduk di bawah kekuasaannya. Dalam masa yang sama, penduduk kampung yang gigih bekerja dan berusaha telah diabaikan sedangkan cukai-cukai tersebut telah dikutip dari harta hasil usaha mereka.¹⁴⁷

Maka, apabila Islam datang dan memerintahkan, orang Islam mengeluarkan zakat dan diperintahkan supaya pemerintah menggunakan sistem yang telah ditetapkan. “Zakat itu harus diagihkan ke daerah di mana zakat itu diambil.” Perkara ini disepakati ke atas zakat haiwan ternakan, tanam-tanaman dan buah-buahan. Zakat diagihkan ke tempat ia dikumpulkan.

Para ulama telah bersepakat menetapkan zakat fitrah itu diagihkan di tempat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu berada tetapi berbeza pendapat terhadap zakat mata wang. Adakah ia diagihkan di tempat harta itu berada atau di tempat pemiliknya berada?¹⁴⁸

Pendapat yang paling masyhur yang diikuti oleh kebanyakan ulama adalah zakat itu mengikut tempat harta itu berada, bukan mengikut kedudukan pemiliknya. Ia bersumberkan dalil daripada sunah Rasul SAW dan Khulafa’ al-Rasyidin. Ketika Rasul SAW memerintahkan petugas dan pengurus zakat pergi ke negara-negara dan daerah-

¹⁴⁷Diambil daripada buku penulis: *Masalah Kefakiran dan Cara Mengatasinya dalam Islam*, hlm. 114

¹⁴⁸*Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 500

daerah untuk mengumpulkan zakat, maka baginda memerintahkan supaya mereka mengambil zakat dari orang kaya suatu negara untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Disampaikan daripada hadis Mu'az yang disepakati kesahihannya, Nabi SAW telah mengutuskan beliau ke Yaman dan memerintakkannya mengambil zakat daripada orang kaya Yaman untuk diberikan kepada orang fakir. Mu'az telah melaksanakan wasiat Nabi itu. Beliau membahagikan zakat penduduk Yaman kepada *mustahiqnya* dalam kalangan mereka, bahkan membahagikan zakat kepada orang yang memerlukan dalam daerah tersebut sahaja. Beliau menulis sepucuk surat kepada mereka:

مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافٍ عَشِيرَتِهِ فَصَدَقْتُهُ وَعُسْرُهُ فِي مِخْلَافٍ عَشِيرَتِهِ.¹⁴⁹

Maksudnya:

*Barang siapa yang berpindah dari daerah keluarganya, di mana terdapat tanah dan hartanya, maka sedekah dan 1/10 itu adalah untuk daerah keluarganya.*¹⁵⁰

(Riwayat al-Bahaqi)

Daripada Abu Juhaifah beliau berkata:

قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا

Maksudnya:

*Telah datang kepada kami petugas zakat Rasulullah SAW, kemudian dia mengambil sedekah daripada orang kaya dalam kalangan kami, dan diberikan kepada orang-orang fakir dalam kalangan kami. Aku adalah seorang anak yatim, dan petugas itu memberi zakat seekor unta kepadaku.*¹⁵¹

(Riwayat Tirmidzi)

Dalam hadis sahih dinyatakan bahawa seorang badwi bertanya kepada Rasulullah SAW dengan berbagai pertanyaan, antaranya:

إِنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا فَتُقَسِّمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ نَعَمْ

¹⁴⁹ Ibn al-Athir berkata dalam al-Nihayah: Mikhlaful di Yaman adalah seperti al-Rustaq di Iraq iaitulah seperti daerah atau perbandaran.

¹⁵⁰ Diriwayatkan oleh Tawus dengan sanad sahih. Dikeluarkan pula oleh Said bin Mansur. Al-Athram meriwayatkan pula hadis yang sejenis dengan itu, seperti dalam *Nail al-Auṭar*, jilid 2, hlm. 161, riwayat Abd al-Razzaq dalam *al-Muṣannaf* kitab Ahl al-Kitabain (10/373), *al-Sunan al-Baihaqi* dalam kitab Qism al-Sadaqat (7/9). Ibn Hajar berkata: dikeluarkan oleh Said bin Mansur dengan sanad sahih yang bersambung dengan Tawus yang berkata berkenaan perutusan surat Muaz (*Talkhis al-Habir*, jilid 3 hlm. 242).

¹⁵¹ *Sunan al-Tirmidzi*, no. hadis: 649 daripada Abi Juhaifah, beliau berkata: Hadis ini adalah hadis hasan. Ibn Abi Syaibah dalam *al-Muṣannaf* kitab al-Zakah (2/422), Sahih Ibn Khuzaimah dalam kitab al-Zakah (4/66), al-Tabarani dalam *al-Kabir* (22/109) dan *al-Kubra* oleh al-Baihaqi kitab Qism al-Sadaqat (7/9).

Maksudnya:

Demi Allah, Zat yang telah mengutuskan engkau. Apakah Allah memerintahkanmu untuk mengambil sedekah daripada orang kaya dalam kalangan kami untuk dibahagikan kepada orang-orang fakir dalam kalangan kami? Rasul menjawab: "Ya."

(Riwayat Albani)

Telah meriwayatkan Abu 'Ubaid dari Umar r.a bahawa dia telah berkata dalam wasiatnya:

"Khalifah sesudahku berwasiat dengan si pulan, dan aku berwasiat dengan si pulan, dan berwasiat kepadanya untuk berlaku baik kepada penduduk badwi, kerana mereka adalah nenek moyang orang Arab dan asal Islam. Hendaklah dia mengambil di sekitar harta mereka, untuk dibahagikan kepada orang-orang fakir dalam kalangan mereka."¹⁵² Demikian pula pelaksanaannya di zaman Umar: "Harta itu dibahagikan di tempat ia dikumpulkan, sehingga petugas itu kembali ke Madinah tanpa membawa apa-apa, selain kenderaan yang mereka gunakan atau tongkat yang mereka pegang." Dari Said bin al-Musayyib; "Bahawa Umar telah mengutus Muaz sebagai petugas zakat kepada Bani Kilab atau Bani Saad bin Ribyan, dia membahagikannya dalam kalangan mereka, sehingga tidak berbaki sedikit pun, sampai dia datang kembali ke tempatnya semula, di mana dia meninggalkan hambanya."¹⁵³ Berkata Saad, salah seorang sahabat Ya'la bin Umayyah, dan salah seorang petugas zakat Umar: "Kami semua keluar untuk mengambil sedekah, dan kami tidak pulang kecuali dengan cemeti kami."¹⁵⁴

Ketika Sayidina Umar ditanya tentang zakat yang diambil daripada penduduk Arab: "Bagaimana kita memperlakukannya?" Sayidina Umar menjawab: "Demi Allah, aku akan mengembalikan zakat kepada mereka, sehingga datang daripada salah seorang di antara mereka, 100 ekor unta."¹⁵⁵

Pemindahan zakat dari satu daerah ke satu daerah lain dalam keadaan penduduknya memerlukan akan menghilangkan hikmah kewajipan zakat. Atas dasar itu pengarang kitab *al-Mughni* berkata: "Tujuan zakat adalah untuk memberi kecukupan kepada orang-orang fakir; maka apabila kita mengharuskan pemindahan zakat, bererti kita membiarkan golongan fakir di daerah itu terus berada dalam keadaan yang berkeperluan."¹⁵⁶ Bertitik tolak dari peraturan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa' al-Rasyidin inilah digunakan para hakim yang adil dan dikeluarkan fatwa-fatwa daripada ahli fiqh dalam kalangan sahabat dan *tabiin*.

¹⁵² *Al-Amwal*, hlm. 595.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Al-Musannif*, jilid 3, hlm. 205, cet. Hiaderabad.

¹⁵⁶ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 672.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ قِبَلِ زِيَادِ بْنِ أَبِيهِ أَوْ
بَعْضِ الْأَمْراءِ فِي عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةٍ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ قَالَ: وَلِلْمَالِ
أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ.

Maksudnya:

*Daripada Imran bin Husain r.a, beliau telah dilantik menjadi petugas sedekah oleh Ziyad bin Abihi atau sebahagian penguasa pada masa Bani Umaiyah. Ketika pulang, beliau telah disoal: "Di mana harta itu?" Dia menjawab: "Harta yang engkau utuskan untuk aku mengambilnya. Aku mengambilnya sebagaimana Rasulullah SAW mengambilnya dan aku menempatkannya, di tempat aku mengambilnya."*¹⁵⁷

(Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)

Muhammad Yusuf al-Thaqafi telah melantik Tawus, seorang ahli fiqh Yaman sebagai petugas sedekah di suatu daerah, lalu dia mengambil sedekah daripada orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang fakir. Setelah menyelesaikan tugasnya, Muhammad bin Yusuf berkata kepada Tawus: "perhatikan catatanmu." Dia menjawab: "Aku tidak mempunyai catatan kerana aku mengambilnya daripada orang kaya, lalu aku berikan kepada orang miskin."¹⁵⁸

Daripada Farqad al-Sabkhi, dia berkata: "Aku membawa zakat hartaku untuk dibahagikan di Mekah, kemudian aku bertemu dengan Said bin Jubair, lalu dia berkata: Bawa kembali hartamu itu, bahagikan di negerimu."¹⁵⁹ Dari Sufyan al-Thauri: "Bahawa zakat dibawa dari Ray ke Kufah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengembalikannya ke Ray."¹⁶⁰ Berkata Abu 'Ubaid: "Ulama-ulama masa sekarang telah sepakat terhadap semua *athar* ini, bahawa penduduk setiap negara dari negara-negara yang ada atau setiap mata air dari air-air yang ada (bagi penduduk kawasan lembah), lebih berhak terhadap sedekahnya selagi ada orang yang memerlukan sama ada seorang atau lebih dari kalangan mereka sendiri walaupun menghabiskan semua sedekah sehingga petugas kembali tanpa membawa sesuatu apapun."

Dalil Abu 'Ubaid terhadap pendapatnya yang telah dikemukakan adalah bersandarkan kepada khabar Muaz yang menyatakan dia kembali ke tempatnya semula, di mana dia meninggalkan hambanya. Dan khabar dari Said menyatakan: "Kami keluar untuk mengambil sedekah, dan kami hanya pulang dengan cemeti." Seterusnya akan dikemukakan kisah Umar dan Muaz yang mengembalikan baki zakat penduduk Yaman yang diserahkan kepadanya.

¹⁵⁷Hadis riwayat Abu Daud dalam al-Zakah (1625) daripada Imran bin Husain, dan Ibn Majah dalam al-Zakah (1811), al-Hakim dalam al-Mustadrak kitab Ma'rifah al-Sahabah (3/535), dan berkata: sanad hadis sahih namun tidak dikeluarkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, al-Tabarani dalam al-Kabir (18/225), al-Kubra oleh al-Baihaqi dalam kitab Qism al-Sadaqat (7/9), dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam Sahih Abi Daud (1431).

¹⁵⁸*Al-Amwal*, hlm. 595.

¹⁵⁹*Al-Amwal*, hlm. 595.

¹⁶⁰*Ibid.*

Berkata Abu 'Ubaid: "Semua peristiwa ini menetapkan bahawa setiap kaum lebih berhak ke atas sedekahnya sehingga mereka merasakan cukup dengannya." Sebagaimana kita lihat, Sunah Rasulullah menetapkan mereka lebih berhak berbanding orang lain, kerana ia bertujuan menghormati jiran tetangga dan kediaman mereka yang berdekatan dengan orang-orang kaya.¹⁶¹

Apabila petugas tidak mengetahui, lalu membawa zakat ke tempat lain, sedangkan penduduk asal di tempat itu memerlukannya, maka pemerintah wajib mengembalikannya kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan sebagaimana difatwakan oleh Said bin Jubair.¹⁶² Bahawasanya Ibrahim al-Nakha'i dan Hasan Basri memberi keringanan kepada orang yang mendahulukan zakatnya kepada kerabat. Berkata Abu 'Ubaid: "Sesungguhnya hal ini diharuskan bagi seseorang, khusus untuk diri dan hartanya. Sedangkan zakat umat yang dikendalikan oleh pemerintah, tidak dibolehkan." Hadis yang sama dengan ucapan mereka berdua adalah hadis Abu al-'Aliah yang membawa zakatnya ke Madinah. Berkata Abu 'Ubaid: "Aku tidak melihat, dia mengkhususkan zakatnya, kecuali kepada kerabat atau orang yang dimerdekakannya."¹⁶³

Berdasarkan Ijmak Ulama Boleh Memindahkan Harta Zakat dari Suatu Daerah lain jika Penduduknya Tidak Memerlukannya

Pada asalnya, ulama sepakat menyatakan bahawa zakat harus diagihkan di daerah di mana zakat itu diperoleh, maka termasuk juga dalam perkara yang disepakati ulama, sekiranya seluruh atau sebahagian penduduk setempat tidak memerlukan zakat kerana tiada *mustahiqnya* atau jumlahnya sedikit sedangkan harta zakatnya banyak, maka zakat itu boleh dipindahkan kepada penduduk lain, dan pemerintah boleh mempergunakannya sesuai dengan keperluan atau diagihkan kepada penduduk di daerah yang berhampiran.

Abu 'Ubaid telah meriwayatkan, bahawa Muaz bin Jabal sentiasa berada di al-Janad (nama tempat di Yaman) pada waktu Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman, sehingga kewafatan Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia kemudiannya membawa harta zakat kepada Umar, tetapi Umar mengembalikan apa yang ada kepadanya. Kemudian Muaz mengirim kembali sepertiga sedekah mereka, namun Umar tetap tidak mahu menerima, lalu berkata: "Aku tidak mengutusmu untuk mengumpul dan mengambil ufti, tetapi sebenarnya aku mengutusmu untuk mengambil zakat daripada golongan kaya dalam kalangan penduduk, lalu engkau berikan kepada orang-orang fakir dalam kalangan mereka." Muaz berkata: "Aku tidak pernah mengirim sesuatu kepadamu dalam keadaan aku menemui seseorang yang akan mengambilnya daripadaku." Ketika masuk tahun kedua, Muaz mengirim separuh sedekah kepada Umar, lalu dikembalikan lagi seperti sebelumnya, dan pada tahun ketiga, Muaz mengirimkan seluruh harta sedekah, lalu dikembalikan lagi oleh Umar seperti sebelumnya. Mu'az berkata: "Aku tidak menemui seorang pun yang mengambil zakat daripadaku."¹⁶⁴

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Al-Amwal*, hlm. 595.

¹⁶³ *Al-Amwal*, hlm. 712.

¹⁶⁴ *Al-Amwal*, hlm. 710. Lihat ulasan kisah ini pada penutup buku: *Masalah Kefakiran dan Cara Mengatasinya dalam Islam*.

Sesungguhnya, penolakan Umar dari peringkat permulaan sehingga Muaz mengulanginya beberapa kali, menunjukkan bahawa zakat itu perlu diagihkan di tempat asalnya, dan Umar mengakui pada perbuatan Muaz, setelah mengulanginya lagi menunjukkan pula bahawa boleh memindahkannya ke tempat lain apabila di tempat asal tiada *mustahiqnya*.

Beberapa Pendapat Mazhab tentang Memindahkan Harta Zakat jika Penduduk Setempat Masih Memerlukan

Para ulama berbeza pendapat mengenai memindahkan zakat sedangkan penduduk setempat masih memerlukan. Sebahagian mazhab telah memperketatkannya, maka tidak dibenarkan memindahkan ke daerah lain, atau ke tempat yang jaraknya diharuskan melakukan solat qasar, walaupun hal itu diperlukan. Ulama mazhab Syafie berpendapat, bahawa tidak dibenarkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, malah wajib digunakan di daerah harta itu diperolehi, kecuali apabila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi *mustahiqnya*. Menurut Mazhab Hanbali pula, apabila memindahkan zakat dalam keadaan di daerahnya terdapat orang yang memerlukan, maka perbuatan itu berdosa, tetapi zakat tersebut sah, kerana telah menyerahkan hak kepada *mustahiqnya*, sehingga selesailah tanggungjawabnya, seperti keadaan ketika dia mempunyai hutang. Sebahagian lagi berpendapat, bahawa zakat tersebut tidak sah kerana bertentangan dengan nas.¹⁶⁵

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahawa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali dipindahkan kepada kerabat yang memerlukan, kerana perkara itu bertujuan menghubungkan tali persaudaraan, atau kepada orang atau kelompok tertentu yang memerlukan berbanding penduduk setempat. Atau dengan memindahkannya akan memberikan lebih kemaslahatan kepada umat Islam. Atau dipindahkan dari daerah musuh ke daerah Islam, kerana golongan fakir Islam yang tinggal di daerah Islam lebih utama dan lebih layak dibantu daripada golongan fakir di daerah musuh, atau kepada alim ulama atau penuntut ilmu kerana perkara itu bertujuan menolongnya untuk menuntut ilmu, atau memindahkannya kepada orang yang lebih soleh, atau lebih maslahat dan lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin. Atau zakat itu disegerakan pengeluarannya sebelum sempurna satu tahun. Dalam semua keadaan tersebut, maka memindahkan zakat itu tidak dihukum makruh.¹⁶⁶

Menurut mazhab Maliki, wajib mengagihkan zakat di tempat di mana zakat diperolehi atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qasar solat, kerana itu sama dengan daerah wajib zakat. Apabila di daerah zakat dan di daerah yang berdekatan tidak terdapat *mustahiq*, Maka zakat harus dipindahkan semuanya ke daerah yang ada *mustahiqnya*, walaupun jaraknya melebihi jarak qasar. Apabila di tempat wajib zakat atau di daerah sekitarnya terdapat *mustahiq*, maka diagihkan di daerah wajib zakat

¹⁶⁵ *Al-Ahkam al-Sultaniah*, al-Mawardi, hlm. 119-120, cet. Mahmudiah Tijariah, Mesir; *Syarh al-Ghayah*, jilid 2, hlm. 228. Berkata al-Qari dalam *Syarh al-Misykah*, menukil daripada al-Tibi: Para ulama telah sepakat, bahawa zakat dikeluarkan dan dipindahkan, maka gugurlah kewajipannya, bahawasanya Umar bin Abdul Aziz, telah mengembalikan sedekah yang dipindahkan dari Khurasan ke Syam, ke tempatnya semula. Berkata al-Qari: "Perbuatan Umar bin Abdul Aziz itu tidak bererti beliau menyanggahi ijmak ulama, akan tetapi menunjukkan keadilannya yang sempurna, dan memutuskan ketamakan terhadap harta zakat (*al-Mirqat*, jilid 4, hlm. 118-119).

¹⁶⁶ *Ad-Dur al-Mukhtar*, dan *Hasyiah Ibn Abidin*, jilid 2, hlm. 93-94.

atau di daerah sekitar itu. Tidak dibenarkan memindahkan dari daerah yang jaraknya diharuskan *qasar* kecuali bila mereka lebih fakir dan lebih memerlukan. Sekiranya demikian, maka memindahkan sebahagian besar zakat kepada mereka adalah lebih baik. Dan apabila dipindahkan semua atau diagihkan semua di daerah wajib, maka perkara itu memenuhi syarat. Adapun memindahkan kepada orang yang tidak lebih fakir dan tidak lebih memerlukan, maka keadaannya terbahagi dua.

Pertama, dipindahkan buat orang yang sama keperluannya dengan penduduk setempat. Maka perkara ini tidak dibolehkan, namun zakat itu sah, bererti dia tidak wajib mengeluarkannya lagi.

Kedua, dipindahkan kepada orang yang lebih sedikit keperluannya. Dalam hal ini ada dua pendapat: (a) keterangan yang ditetapkan oleh Imam Khalid dalam *Mukhtasarnya*: bahawa perkara itu tidak sah; (b) keterangan yang ditetapkan oleh Ibn Rusyd dan al-Kafi, bahawa perkara itu sah kerana ia tidak keluar daripada sasarannya.¹⁶⁷

Menurut mazhab Zaidi, makruh mengeluarkan zakat kepada golongan fakir di tempat lain, sedangkan di daerah wajib zakat terdapat orang-orang fakir. Lebih utama untuk diserahkan kepada golongan fakir di daerah wajib zakat. Sama sahaja sama ada penyerahan itu dilakukan oleh pemilik harta atau pemerintah. Mereka berkata bahawa yang dimaksudkan makruh menurut pandangan mazhab adalah lawan kepada sunat (*istihbab*). Sekiranya dia mengeluarkan zakat untuk orang fakir di daerah lain, maka perkara itu adalah sah, tetapi makruh, selagi pemindahan tersebut tidak menunjukkan matlamat yang lebih utama, seperti kaum kerabat yang berhak atau penuntut ilmu atau orang yang lebih memerlukan. Oleh itu, dalam keadaan sedemikian tidak makruh malah lebih utama.¹⁶⁸

Menurut mazhab Ibadiyah, adakah pemerintah yang mengagihkan zakat kepada orang-orang fakir di seluruh daerah diambil satu pertiga atau separuh bahagian dan bakinya digunakan untuk menguatkan pemerintahan Islam? Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Mereka berpendapat, sekiranya diperlukan keseluruhannya, maka pemerintah boleh mengambil dan mengagihkannya kepada mereka daripada apa yang sepatutnya menjadi maslahat. Jika tidak memerlukan, maka agihkan keseluruhannya, dan sekiranya penduduk setempat merasa cukup, maka diberikan kepada penduduk di daerah yang paling hampir.¹⁶⁹

Keharusan Memindahkan Harta Zakat berdasarkan Ijtihad Penguasa

Jelas bagi penulis - setelah mengemukakan hadis-hadis, *athar* dan beberapa pendapat ulama - bahawa asal pada zakat itu ialah harus diagihkan di tempat ia dikumpul, untuk memelihara kehormatan tetangga, menyusun peraturan bagi membasmi dan membanteras kefakiran, mendidik setiap daerah agar menyempurnakan keperluan dirinya sendiri serta menangani masalah yang dihadapi. Ini kerana orang-orang fakir di daerah itu, fikiran dan hati mereka telah terikat dengan harta tersebut sehingga hak mereka harus didahulukan daripada hak orang lain. Bagaimanapun penulis melihat semua yang tersebut tidak menghalang untuk keluar daripada ketetapan asal yakni apabila penguasa yang adil melihat, setelah berbincang

¹⁶⁷ *Hasyiah al-Dusuqi* dalam *Syarh al-Kabir*, jilid 1, hlm. 501.

¹⁶⁸ *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hlm. 547-548.

¹⁶⁹ *Syarh al-Nail*, jilid 2, hlm. 138.

dengan ahlinya bahawa hal itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin dan lebih baik untuk Islam.

Dalam masalah ini, penulis kagum terhadap apa yang diperkatakan oleh Imam Malik yang menyatakan bahawa tidak harus memindahkan zakat, kecuali ke daerah yang amat memerlukan. Maka dalam hal ini, pemerintah boleh memindahkannya berdasarkan fikiran dan ijtihadnya.¹⁷⁰

Ibn Qasim, salah seorang pengikut mazhab Maliki berpendapat, bahawa memindahkan sebahagian zakat kerana darurat adalah tepat.¹⁷¹

Diriwayatkan daripada Sahnun, bahawa dia berkata: “Apabila sampai berita kepada pemerintah bahawa di sebahagian daerah terdapat keperluan yang luar biasa, maka harus ke atasnya untuk memindahkan sebahagian zakat yang merupakan hak orang lain di daerah itu kerana terdapat satu keperluan, maka wajib didahulukannya berbanding orang yang belum memerlukan.” (Muslim adalah saudara sesamanya, janganlah saling membiarkan dan saling menganiayai).¹⁷²

Dikemukakan dalam kitab *al-Mudawwanah* dari Imam Malik, bahawa Umar bin al-Khattab telah menulis surat kepada ‘Amr bin al-‘As di Mesir pada zaman kebuluran: “Wahai yang memberikan pertolongan kepada orang Arab! Sediakanlah buatku segerombolan unta, awalnya kepadaku dan akhirnya kepadamu, ia akan membawa tepung dalam pakaian.” Kemudian Umar membahagikan tepung itu di antara mereka berdasarkan ijtihadnya, dan diwakilkannya pula kepada beberapa orang. Mereka diperintahkan untuk membawa sebahagian unta yang akan dikorbankan. Umar berkata: “Sesungguhnya orang Arab menyukai unta, aku bimbang mereka akan enggan melakukan sesuatu terhadap unta itu, maka hendaklah mereka menyembelihnya, memasak daging dan lemaknya dan memakai pakaian yang dipergunakan untuk membawa tepung.”¹⁷³

Demikianlah daerah-daerah Islam saling bantu membantu antara mereka pada masa menghadapi kesukaran, sebahagiannya menyempurnakan sebahagian yang lain. Hal itu diperkuatkan lagi dengan keterangan berikut:

Pertama, bahawa negara dan mana-mana tempat sekalipun yang termasuk dalam pemerintahan Islam yang luas, bukanlah merupakan bahagian yang berdiri sendiri, dan bukan pula suatu wilayah yang terpisah dari wilayah-wilayah yang lain, akan tetapi ia merupakan perhubungan dengan pemerintahan pusat dengan kaum Muslimin yang lain, perhubungan antara satu bahagian dengan keseluruhan, antara individu dengan keluarga dan antara anggota tubuh dengan tubuhnya. Inilah kesatuan, perhubungan dan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam bagi suatu daerah, keadaannya dipisahkan dari daerah yang lain dan ibu kota pemerintahan Islam,

¹⁷⁰*Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hlm. 175.

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³*Al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid 1 hlm. 246. Athar ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, jilid 4 hlm. 68 daripada Aslam, dan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* (1/536). Dia berkata: Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dan al-Kubra oleh al-Baihaqi dalam kitab *Qism al-Fai' wa al-Ghanimah*.

sehingga apabila turun suatu malapetaka seperti kelaparan, kebakaran atau wabak penyakit di suatu daerah, maka rakyatnya lebih memerlukan pertolongan, maka menunaikan keperluan mereka adalah lebih wajib berbanding memenuhi keperluan orang yang memerlukan di daerah zakat.

Kedua, bahawa terdapat pula sasaran-sasaran tertentu seperti untuk menjinakkan hati terhadap Islam dan kepatuhan kepada pemerintahannya, seperti (*sabilillah*) yang kita tetapkan bahawa ia meliputi jihad dan sejenis dengannya, dari semua perbuatan yang akan kembali kepada Islam dengan pertolongan dan ketinggian kalimahnyanya. Perkara ini jelas secara umumnya merupakan tanggungjawab pemerintah, atau menurut istilah kita sekarang: merupakan tanggungjawab pemerintahan pusat. Sehingga jika kita mengkhususkan makna (*sabilillah*) pada (jihad), maka pada zaman kita sekarang, perkara ini bukan urusan peribadi dan bukan urusan pemerintah daerah, melainkan urusan pemerintahan pusat. Oleh itu, pemerintah pusat wajib mempunyai peruntukan kewangan untuk membiayai semua urusan yang diperlukan bagi kemaslahatan Islam dan manfaat kaum Muslimin. Apabila ia mempunyai peruntukan yang tidak diperlukan dari zakat maka itu adalah lebih baik, tetapi sekiranya tidak ada, maka pemerintah boleh meminta zakat dari setiap daerah untuk menampung keperluan-keperluan tersebut. Dengan asas ini, Imam Qurtubi mengemukakan pendapat sebahagian ulama dalam masalah ini bahawa bahagian fakir dan miskin dibahagikan di tempat harta, manakala bahagian-bahagian yang lain boleh dipindahkan berdasarkan ijtihad pemerintah.¹⁷⁴

Ini termasuk dalam masalah ijtihadi yang wajib dipegang berdasarkan ijtihad ahli *syura* sebagaimana yang dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin.

Oleh itu, masalah ini tidak perlu mengikut had yang ditetapkan dan jangan dianggap mengambil ijtihad memindahkan zakat tersebut sebagai satu kemestian yang diamalkan secara berterusan. Semua perkara ini dijelaskan melalui kisah yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahawa dia telah menulis surat kepada pegawainya: “Berikanlah sebahagian zakat yang sesuai dengan tempatnya dan kirimkan kepadaku sebahagian yang lain.” Kemudian pada tahun berikutnya ia menulis surat lagi: “Berikanlah semua zakat itu sesuai dengan tempatnya,”¹⁷⁵ Kita juga telah mengemukakan kisah bahawa Umar bin Abdul Aziz telah mengembalikan zakat yang dibawa dari Ray ke Kufah. Pada fikiran penulis, perkara ini tidaklah ada perbezaan atau pertentangan kerana hal itu dilakukan mengikut kemaslahatan dan keperluan semasa. Atas dasar ini, Ibn Taimiyah berkata: “Melarang pemindahan zakat ke tempat lain secara mutlak dalam lingkungan jarak qasar solat, adalah tidak berdasarkan dalil syar’i. Harus memindahkan zakat dan seumpamanya untuk kemaslahatan syariat.”¹⁷⁶

Ketiga, yang masyhur sehingga diyakini, bahawa Nabi SAW membawa zakat dari perkampungan Badawi ke Madinah kemudian dibahagikan kepada orang-orang fakir dari golongan Muhajirin dan Ansar. Imam al-Nasa’ie meriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Hilal al-Thaqafi, bahawa dia berkata:

¹⁷⁴Tafsir al-Qurtubi, jilid 8, hlm. 176

¹⁷⁵Abu ‘Ubaid meriwayatkan dalam *Al-Amwal* (1902).

¹⁷⁶*Al-Ikhtiyarat*, hlm. 59.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي عَنَاقٍ مِنْ
الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ
الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا

Maksudnya:

Seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Aku kepenatan, kerana aku hampir membunuh binatang sebesar anak kambing atau seekor biri-biri daripada biri-biri zakat kerana tiada golongan yang berhak menerimanya.” Rasulullah SAW bersabda; “Andaikan binatang itu tidak diberikan kepada golongan fakir Muhajirin, tentu aku tidak akan mengambilnya.”¹⁷⁷

(Riwayat al-Nasa`ie)

Sebagaimana demikian, terdapat sebuah hadis Nabi SAW, ketika baginda bersabda kepada Qabisah bin al-Mukhariq tentang bebanan seseorang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa:

أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا، وَإِمَّا أَنْ نُحْمِلَهَا عَلَيْكَ.

Maksudnya:

Tunggulah sampai datang kepada kami sedekah (zakat), maka kami akan memberikan pertolongan kepadamu atau kami menanggung bebanan kamu dengannya.

(Riwayat Syuaib)

Nabi SAW berpendapat untuk memberikan zakat daripada penduduk Hijaz sedangkan Qabisah daripada penduduk Najd. Ini menunjukkan tanggungan bebanan itu boleh dipindahkan daripada penduduk Najd kepada penduduk Hijaz.¹⁷⁸

Demikan pula hadis ‘Adi bin Hatim, ketika dia membawa zakat kaumnya setelah kewafatan Nabi SAW, kepada Abu Bakar pada peristiwa memerangi golongan murtad.¹⁷⁹ Begitu juga hadis Umar, pada waktu dia berkata kepada Ibn Abu Zubab yang diutuskan pada musim kelaparan: “Ambillah daripada mereka zakat selama dua tahun, bahagikan kepada mereka salah satu bahagian darinya dan datangkan kepadaku bakinya.”¹⁸⁰ Demikian pula hadis Muaz:

¹⁷⁷Riwayat al-Nasa`ie dalam al-Zakah (2466) daripada Abdullah bin Hilal al-Thaqafi dan al-Baihaqi dalam al-Kubra kitab Qism al-Sadaqat (7/7) dan Ibn Abi Syaibah dalam Musnad (692).

¹⁷⁸Al-Amwal, hlm. 712.

¹⁷⁹Ibid.

¹⁸⁰Ibid.

قَالَ مُعَاذُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخِذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ
فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ.

Maksudnya:

*Muaz berkata kepada penduduk Yaman; datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku baju atau pakaian yang ku ambil daripada kamu, menggantikan kedudukan sedekah (zakat), kerana hal itu lebih mudah bagi kamu dan lebih bermanfaat untuk kaum Muhajirin di Madinah.*¹⁸¹

(Riwayat Abu 'Ubaid)

Abu 'Ubaid berkata: “Dan tidaklah perkara ini dilakukan kecuali kerana mereka tiada keperluan dan merasa cukup terhadap zakat, sebagaimana keterangan yang dikemukakan dari Umar dan Muaz.”¹⁸² Penulis mengatakan: Tidaklah mereka merasa cukup dengan kecukupan yang bersifat mutlak kerana cukup itu berbeza antara satu dengan yang lain. demikian pula keperluan itu berbeza-beza, kerana pemerintah perlu melihat siapa yang paling memerlukan, sehingga perlu segera dibantu dan siapa yang boleh dikemudiankan dan bersabar sehingga sampai masa yang tertentu, sebagaimana juga berlakunya kemaslahatan dan bencana yang tidak boleh ditangguhkan.

Mestilah dipindahkan hanya sebahagian dari zakat bukan keseluruhannya. Memindahkan keseluruhan tidak dibolehkan melainkan apabila secara mutlak zakat itu tidak lagi diperlukan sebagaimana dari kisah Umar dan Muaz. Perkara yang perlu diberi perhatian di sini adalah ulama mazhab Syafie sangat ketat dalam membolehkan perpindahan zakat dalam kalangan mazhab empat, tatkala pengagihan zakat itu dibuat oleh pemilik harta itu sendiri. Adapun sekiranya pemerintah atau petugas zakat yang mengagihkannya, maka harus bagi mereka untuk memindahkannya, berdasarkan pendapat yang sah.

Pengarang kitab *Muhadzdzab*, salah seorang dari ulama mazhab Syafie berkata, apabila pemerintah memberi keizinan kepada petugas untuk membahagikan, maka bahagikanlah, dan apabila tidak diizinkan, maka bawalah zakat itu kepada pemerintah.¹⁸³

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Muhadzdzab*: “Ketahuilah bahawa kenyataan pengarang kitab tersebut menetapkan suatu kepastian yang membolehkan zakat dipindahkan oleh pemerintah dan petugas. Adapun perbezaan pendapat yang masyhur dalam memindahkan zakat, ia hanya akan berlaku sekiranya yang memindahkan itu adalah pemilik harta itu sendiri. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Rafi'i, dia berkata: “Pendapat yang diperkuat oleh Imam Syirazi ini adalah pendapat yang kuat yang ditetapkan oleh hadis-hadis Nabi.”¹⁸⁴

¹⁸¹ *Kitab Tanqih al-Tahqiq*, jilid 1, hlm. 333.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 173-175.

¹⁸⁴ *Ibid.*

Keharusan Seseorang Individu Memindahkan Zakat disebabkan Suatu Keperluan dan Kemaslahatan

Apabila pemerintah dibolehkan berijtihad untuk memindahkan zakat ke tempat lain atas kemaslahatan Islam yang dianggap penting, maka dibolehkan pula bagi seorang Muslim yang wajib berzakat untuk memindahkannya kerana keperluan atau suatu kemaslahatan yang dianggap penting, apabila dia sendiri yang mengeluarkannya sebagaimana yang berlaku di zaman sekarang. Perkara ini sebagaimana huraian yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dalam mengharuskan pemindahan zakat seperti untuk kerabat yang memerlukan, orang yang lebih memerlukan kerana kehidupan yang susah, orang yang lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin dan lebih utama untuk dibantu atau untuk melaksanakan perancangan Islam di tempat lain yang akan menghasilkan kebaikan yang besar kepada kaum Muslimin, di mana perkara seumpama ini tidak ditemui di daerah zakat itu berada. Selain dari itu juga, hikmah dan kemaslahatan pemindahan zakat adalah ketenangan hati seorang Muslim yang cenderung kepada agama dan keredaan Tuhannya.

FASAL 5

HUKUM MENYEGERAKAN PENGELUARAN ZAKAT DAN MELEWATKANNYA

Wajib Mengeluarkan Zakat dengan Segera

Pendapat yang masyhur dalam kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahawa kewajipan mengeluarkan zakat adalah bersifat dengan waktu yang luas. Pemilik harta boleh melewati pengeluarannya selagi belum diminta, kerana perintah untuk mengeluarkan zakat adalah secara mutlak. Maka, tidak semestinya dikeluarkan zakat itu pada waktu yang pertama sebagaimana juga tidak ditentukan tempat baginya. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh Abu Bakar al-Razi al-Jassas.

Sementara Imam al-Karkhi dalam kalangan ulama mazhab Hanafi pula berkata: “Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera kerana ia adalah suatu perintah. Suatu perintah pasti dikehendaki untuk dilaksanakan dengan segera dan tidak dikehendaki untuk melambatkan-lambatkannya. Maka pendapat terpilih adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Humam, iaitu perintah mengeluarkan zakat untuk orang fakir adalah disertai dengan tuntutan bersegera. Ini kerana zakat itu dikeluarkan untuk memenuhi keperluan mereka, jika tidak diwajibkan dengan kadar segera maka tidak akan tercapailah kesempurnaan maksud diwajibkan zakat.¹⁸⁵ Inilah pendapat yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad dan Jumhur Ulama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudamah bahawa setiap perintah itu menurut pendapat yang sahih hendaklah dilakukan dengan segera sebagaimana yang dikemukakan dalam Usul Fiqh sehingga orang yang melengahkan pelaksanaan perintah itu akan mendapat seksaan. Dengan sebab itu, Allah SWT mengeluarkan Iblis daripada syurga, mengutuk dan membencinya kerana Iblis enggan bersujud. Sekiranya seseorang memerintahkan hambanya untuk mengambil air minuman kemudian hamba tersebut melengah-lengahkan pelaksanaan perintah tuannya maka hamba itu pasti akan dikenakan hukuman. Melewatkan pelaksanaan itu secara logiknya bercanggah dengan kewajipan perintah itu sendiri, terutama apabila tidak ditetapkan had masa terhadap pelaksanaan suruhan tersebut. Sekiranya boleh melewatkannya tentu tiada batasan waktu dan tiada seksaan jika meninggalkannya.

¹⁸⁵*Fath al-Qadir*, jilid 1, hlm. 482-483, dan *Rad al-Mukhtar*, jilid 2, hlm. 13-14.

Sekiranya kita bersetuju bahawa perintah zakat ini secara mutlak tidak perlu disegerakan, maka kewajipan akan hilang dengan sebab dilewatkan hingga telah meninggal dunia atau telah rosak harta bendanya atau sudah tidak mampu untuk mengeluarkannya. Situasi ini akan memberi mudarat ke atas orang-orang fakir dan golongan yang berhak. Oleh itu, jelaslah bahawa kewajipan zakat itu perlu ditunaikan segera kerana keperluan golongan fakir yang bersifat langsung. Tambahan pula zakat itu adalah ibadat yang berulang-ulang maka tidak boleh melenghakkannya sehingga tiba waktu kewajipan zakat seterusnya, sama seperti ibadat solat dan puasa.

Semua ini diambil kira selagi mana tidak khuatir akan terjadi kemudaratan jika disegerakan pengeluaran zakat. Namun, sekiranya ia khuatir akan timbul kemudaratan ke atas dirinya atau hartanya selain daripada harta zakat maka boleh dilewatkan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Maksudnya:

*Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga mendatangkan mudarat kepada orang lain.*¹⁸⁶

(Riwayat Ahmad)

Sedangkan dibolehkan untuk melewati bayaran hutang manusia kerana mudarat maka bagi situasi yang memudaratkan, melewati bayaran zakat adalah lebih utama lagi.¹⁸⁷

¹⁸⁶Hadis riwayat Imam Ahmad (2865), pentakhrijnya berkata: Ia hasan dan Ibn Majah (turut meriwayatkannya) dalam al-Ahkam (2381) daripada Ibn Abbas, juga al-Daruqutni dalam al-Buyu' (3/77) daripada Abu Sa'id al-Khudri, al-Nawawi berkata dalam Hadis 40 iaitu pada hadis ke-32: "Hadis ini hasan." Ibn Majah, al-Daruqutni dan selainnya meriwayatkan secara musnad. Adapun Imam Malik meriwayatkan hadis ini secara mursal di dalam kitab al-Muwatta' daripada 'Amr bin Yahya daripada bapanya daripada Nabi SAW, dengan menggugurkan Abu Sa'id, namun terdapat hadis lain yang saling menguatkan hadis mursal ini. Ibn Rajab berkata di dalam kitabnya Jami' al-'Ulum wa al-Hikam pada syarahnya berkenaan hadis ini: Abu 'Amr bin al-Solah berkata: Al-Daruqutni menyandarkan hadis dengan beberapa hadis lain yang kesemuanya menguatkan hadis ini dan menjadikan ia hasan. Jumhur ahli hadis telah menerimanya serta berhujah dengannya. Abu Daud berkata: "Sesungguhnya ia merupakan antara hadis yang sering digunakan untuk pendalilan hukum Fiqh secara tidak langsung menggambarkan hadis ini tidaklah *dhaif*. Ibn al-Mulaqqin berkata di dalam Khulashah al-Badr al-Munir (2/438): Imam kami iaitu Imam al-Syafie telah menilai hadis ini sahih kepada Harmalah bin Yahya. Ibn Rajab berkata di dalam kitab Jami' al-'Ulum wa al-Hikam (2/210), Imam Ahmad telah beristidlal dengan hadis ini lalu berkata: Nabi SAW bersabda: لا ضرر ولا ضرار. Beza antara *Dharar* dan *Dharrar* ialah: *Dharar* itu memulakan perbuatan yang secara mutlak memberi kerosakan kepada orang lain. *Dharrar* pula membalas kemudaratan kepada orang lain. Lihat ulasan terhadap hadis ini dalam *Jami' al-'Ulum* dan *al-Hikam*, Ibn Rajab; dan *al-Mubin al-Mu'in li Fahm al-Arba'in*, al-Qari, hlm. 180-185; *Faid al-Qadir*, al-Munawi, jilid 6, hlm. 431-432.

¹⁸⁷*Al-Mughni*, Ibn Qudamah, jilid 2, hlm. 864-865.

Bersegera Mengeluarkan Zakat

Bersegera dalam melaksanakan ibadah merupakan suatu yang diperintahkan oleh Islam selari dengan firman Allah SWT:

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ

Maksudnya:

Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan.

(al-Baqarah: 148)

Dan firman-Nya yang lain:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

Maksudnya:

Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) Syurga.

(Āli-‘Imrān: 133)

Hal ini sangat dipuji oleh Allah SWT pada setiap amal kebajikan, maka dalam persoalan zakat dan yang berkaitan dengan kewajipan harta yang lain adalah lebih terpuji kerana apabila melewati (pelaksanaan kewajipan berzakat) dibimbangi akan diganggu dengan sifat bakhil, tipu daya hawa nafsu atau pelbagai jenis alasan yang datang sehingga akhirnya mengakibatkan hak-hak orang fakir miskin itu luput. Oleh sebab itu, para ulama berkata: “yang paling baik adalah bersegera untuk mengeluarkan zakat kerana kadangkala datang bencana, rintangan yang menghalang atau kematian yang tidak dapat dihindari. Tambahan pula, sikap menangguh itu adalah perbuatan yang tidak baik sedangkan bersegera itu akan lebih cepat dapat melunaskan tanggungjawab, menghindarkan sifat bertangguh yang tercela dan mendapatkan keredaan Allah SWT serta dapat membersihkan dosa.”¹⁸⁸

Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ.

Maksudnya:

*Tidaklah zakat itu dicampur dengan harta kecuali zakat itu akan menghancurkan harta tersebut.*¹⁸⁹

(Riwayat Bukhari)

Riwayat Imam Syafie dan Imam Bukhari dalam Tarikhnya. Riwayat Imam Humaidi, menambah: “Kadang-kala telah datang kewajipan zakat atas hartamu tetapi kamu tidak

¹⁸⁸ *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 148, cet. Uthmaniah.

¹⁸⁹ Tambahan ini diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam al-Musnad (1/115) daripada Aisyah. Al-Tabrizi menyebutkan dalam Misykat al-Masabih (1/403) dan dinilai *dhaif* oleh al-Albani.

pula mengeluarkannya maka harta yang haram akan merosakkan pula harta yang halal.”¹⁹⁰ Namun, apabila bersegera untuk mengeluarkan zakat, ia adalah perbuatan yang terpuji. Maka adakah dibenarkan untuk mempercepatkan dan mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya seperti sebelum cukup haul atau sebelum waktu untuk menunaikannya? Inilah masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha sebagaimana yang akan kita bicarakan nanti.

Mengeluarkan Zakat Sebelum Cukup Haul

Harta zakat itu terbahagi kepada dua kategori. Pertama, disyaratkan cukupnya *haul* seperti zakat emas dan perak, zakat perniagaan dan zakat haiwan ternakan. Kedua, harta yang tidak disyaratkan *haul* seperti zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

Bagi kategori pertama iaitu harta zakat yang disyaratkan *haul*, sebahagian besar fuqaha berpendapat apabila telah cukup nisab yang sempurna, maka boleh mengeluarkan zakat walaupun belum cukup *haul*, bahkan boleh mendahulukannya untuk masa dua tahun atau lebih. Jika harta tersebut belum mencukupi nisab, tidak dibenarkan mendahulukan pengeluaran zakat sebelum *haul*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hasan, Said bin Jubair, Zuhri, Auza’ie, Abu Hanifah, Syafie, Ahmad, Ishak dan Abu ‘Ubaid.¹⁹¹

Rabi’ah, Malik dan Daud berkata: “Tidak boleh mendahulukan pengeluaran zakat sebelum cukupnya *haul*, sama ada mendahulukan itu sebelum memiliki nisab ataupun sesudahnya.”¹⁹²

Sebahagian ulama mazhab Maliki, mengharuskan tindakan mendahulukan pembayaran zakat dengan selang waktu yang dekat pada zakat wang seperti harta modal pusingan dan hutang yang diharapkan dapat dibayar daripada hasil penjualan dan bukannya dari hasil pinjaman. Begitu juga binatang ternakan yang tiada pengembalanya, maka zakat akan dibayar mengikut tempoh waktu dan makruh mendahulukannya. Berbeza pula dengan zakat tanam-tanaman, buah-buahan dan harta perdagangan yang disimpan dan hutang pusingan pinjaman maka pembayaran zakat tidak boleh didahulukan. Demikian pula, ternakan yang ada pengembalanya, apabila didahulukan bayaran zakat sebelum cukup haulnya tanpa diketahui oleh pengembalanya maka ianya juga tidak dibolehkan. Tetapi, jika ternakan yang ada pengembalanya diserahkan kepada pengusaha sebelum cukup haul dengan syarat selang waktu yang dekat maka hal itu dibolehkan.

Para ulama berbeza pendapat tentang had waktu yang dekat atau singkat untuk mendahulukan zakat. Adakah ia bermula dalam tempoh satu hari, dua hari, satu bulan atau dua bulan? Pendapat yang paling kuat adalah satu bulan, maka tidak boleh kurang daripada tempoh tersebut. Boleh mendahulukan zakat tanpa disertai hukum makruh sekiranya zakat itu akan dipindahkan dari tempat wajib kepada fakir yang sangat memerlukan, yang

¹⁹⁰*Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 148, cet. Uthmaniah.

¹⁹¹*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 630.

¹⁹²*Ibid*. Berkata Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 266: sebab wujudnya perbezaan pendapat ialah adakah zakat itu ibadah atau hak miskin yang sifatnya wajib. Barangsiapa yang menyatakan ibadah menyerupai solat, maka tidak boleh mengeluarkan sebelum waktu, yang sifatnya sunat. Imam Syafie telah berhujah dengan dalil hadis Ali: bahawa Nabi SAW telah meminjamkan sedekah al-Abbas, sebelum waktunya.

ia dijangka akan sampai pada golongan yang berhak dalam tempoh satu tahun. Bahkan mendahulukan zakat seperti ini adalah wajib.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebahagian mazhab Maliki, seandainya zakat itu rosak atau tersisa selepas terlebih dahulu dikeluarkan, maka hal itu sudah memenuhi syarat dan tidak dipertanggungjawab lagi kerana zakat itu telah sampai kepada sasarannya. Apabila sampai waktu wajib berzakat, maka ia tidak lagi wajib untuk mengeluarkan bakinya berbeza dengan mendahulkannya seperti pada gambaran terdahulu yang apabila telah cukup nisab maka ia wajib mengeluarkan bakinya.¹⁹³

Hujah yang Melarang

Hujah pihak yang melarang membayar zakat sebelum waktu wajib zakat adalah mereka yang berpegang bahawa *haul* merupakan salah satu daripada dua syarat zakat selain nisab. Ini kerana tidak boleh mendahulukan pengeluaran zakat sebelum cukup *haul* sebagaimana tidak boleh mendahulukan zakat sebelum cukup nisab berdasarkan kesepakatan para ulama. Kerana syarak menetapkan waktu pada zakat iaitu *haul*, maka tidak boleh mendahuluinya sama seperti penetapan waktu solat.¹⁹⁴

Hujah yang Mengharuskan

Golongan yang mengharuskan (pengeluaran zakat sebelum waktu wajib zakat) mendatangkan dalil melalui hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Daripada Sayyidina Ali bahawa Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hal mempercepatkan pengeluaran zakat sebelum cukup waktu *haul*nya (satu tahun), maka Nabi SAW mengizinkan hal tersebut.¹⁹⁵ Meskipun pada sanadnya terdapat pertikaian, namun hadis ini diperkuatkan oleh Riwayat al-Baihaqi daripada Ali, bahawa Nabi SAW telah mengutus Sayyidina Umar untuk mengambil zakat, lalu dikatakan kepadanya: Ibn Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bapa saudara Nabi SAW telah menolak daripada membayar zakat. Lalu ,Nabi SAW mempertahankan Khalid dan Abbas atas sebab tertentu. Antara sabda baginda:

إِنَّا كُنَّا اخْتَجَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةً عَامَيْنِ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya kami telah berhujah bagi pihak al-'Abbas, maka kami meminjamkan kepada al-Abbas zakat bagi dua tahun.*¹⁹⁶

(Riwayat Abu Daud)

¹⁹³Syarh al-Kabir, Hasyiah al-Dusuqi, jilid1, hlm. 502

¹⁹⁴Al-Mughni, jilid 2, hlm. 630.

¹⁹⁵Riwayat Ahmad dalam al-Musnad (822) daripada Ali bin Abi Talib, pentahkik berkata: sanadnya hasan. Abu Daud dalam al-Zakah (1624), al-Tirmidzi dalam al-Zakah (678), Ibn Majah dalam al-Zakah (1795), al-Albani telah menilainya sebagai hasan dalam Sahih Ibn Majah (1452) daripada Ali dan al-Hakim dalam al-Mustadrak kitab Ma'rifah al-Sahabah (3/375), dengan berkata: sanad hadis ini sahih namun tidak dikeluarkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Al-Daruqutni dan Abu Daud telah mentarjih mursalnya hadis ini dan diperkuatkan dengan hadis-hadis lain. Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 159-160; al-Majmu', jilid 6, hlm. 145-146.

¹⁹⁶Sunan al-Kubra, Al-Baihaqi dalam bab al-Zakah, jilid 4, hlm. 111. Telah meriwayatkan Abu Daud al-Tayalisi dari hadis Abu Rafi': "Bahawa Nabi SAW berkata kepada Umar, bermaksud: "Sesungguhnya kami telah mempercepatkan pengeluaran sedekah harta Abbas, pada tahun pertama (Nail-al-Autar, jilid 4, hlm. 159-160).

Kisah ini terdapat dalam hadis sahih daripada Abu Hurairah r.a dalamnya terdapat lafaz:

وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ
الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ؟

Maksudnya:

Adapun al-'Abbas maka zakatnya kepadaku dan seumpama dengannya, bersama dengannya. Kemudian, Nabi bersabda: "Wahai Umar, tidakkah kau ketahui bahawa bapa saudara seseorang itu adalah saudara lelaki ayahnya sendiri."¹⁹⁷

(Riwayat Muslim)

Abu 'Ubaid berkata dalam satu riwayat: "zakatnya kepadaku dan yang seumpama dengannya, bersama dengannya," dikatakan bahawa Nabi SAW meminjam (meminta segerakan) zakat daripadanya untuk dua tahun iaitu tahun tersebut dan tahun sebelumnya.¹⁹⁸

Mereka membawa dalil dari konteks *qiyas* iaitu mempercepatkan pengeluaran harta kerana telah ada *illah* (sebab) yang mewajibkan sebelum kewajipan itu datang. Ini pasti dibenarkan, seperti mempercepatkan pembayaran hutang sebelum tiba tempohnya dan seperti kifarah sumpah apabila telah bersumpah dan sebelum melanggarnya, dan kifarah pembunuhan setelah melukai dan sebelum hilang nyawanya. Demikian ini, ia boleh diterima dan dipersetujui menurut Imam Malik.¹⁹⁹

Pendapat bahawa *haul* itu termasuk salah satu dari dua syarat zakat sehingga tidak boleh mendahuluinya seperti nisab adalah tidak dapat diterima. Ini kerana mendahulukan zakat sebelum memiliki nisab bererti mendahulukan sebelum datangnya *illah*. Hal ini menyerupai mendahulukan kifarah sumpah sebelum bersumpah dan mendahului kifarah pembunuhan sebelum melukai dan ia bermaksud mendahulukan pengeluaran sebelum adanya kedua-dua syarat. Dalam bentuk pertama, ia telah mendahulukan pengeluaran zakat sebelum salah satunya iaitu waktu *haul*. Maka keduanya berbeza.²⁰⁰

Imam al-Khattabi menjelaskan bagi mereka yang berpendapat bahawa zakat itu mempunyai waktu, melalui ucapannya: "Sesungguhnya ditetapkan tempoh masa bagi melakukan sesuatu itu adalah untuk membantu manusia dan terpulang padanya untuk memanfaatkan bantuan itu ataupun tidak. Sesungguhnya waktu itu, apabila masuk pada sesuatu, maka tujuannya adalah untuk menolong manusia, di mana terpulang kepadanya untuk menggunakan pertolongan itu ataupun tidak. Ia seperti orang yang mempercepatkan haknya pada orang lain atau seperti orang yang mengeluarkan zakat bagi pihak orang yang tidak hadir meskipun dia tidak yakin zakat itu wajib ke atas orang yang tidak hadir tersebut.

¹⁹⁷ *Ibid.* Muslim meriwayatkannya, no. Hadis: 983 dan Ahmad (8284) daripada Abu Hurairah.

¹⁹⁸ Al-Syaukani berkata: "Di antara yang memperkuat maksudnya adalah hal tersebut, bahawa Nabi SAW, jika bermaksud memikul apa yang wajib kepadanya, kerana mencegahnya, tentu cukup memikul yang seperti zakat itu tanpa penambahan. Tambahan pula, menerapkannya pada larangan itu adalah disertai sangkaan buruk terhadap Abbas (*Nail-al-Auṭar*)," jilid 4 hlm. 195.

¹⁹⁹ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 630.

²⁰⁰ *Ibid.*

Ia dibenarkan kerana dibimbangi harta itu berkemungkinan akan musnah dalam tempoh tersebut.”²⁰¹

Manakala, solat dan puasa merupakan ibadat khusus, ruang waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kedua-dua ibadat ini tidak dapat dijelaskan maksudnya secara zahir. Kedua-duanya merupakan perintah dan juga ujian, maka wajib melaksanakan tepat pada waktunya. Di sisi Imam Syafie dan Imam Ahmad, jika mempercepatkan zakat ke atas harta yang sudah cukup nisab dan apa yang dihasilkan daripada keuntungan, maka memadai syarat dengan nisab sahaja tanpa tambahan apa-apa. Ini kerana dia mempercepatkan pengeluaran zakat yang hakikat harta itu bukan miliknya, maka ia tidak dibenarkan. Imam Abu Hanifah mengatakan ia boleh dilakukan kerana syarat tambahan itu (haul) mengikuti pemiliknya sehingga hukumnya sama dengan harta asalnya.²⁰²

Bahagian kedua dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tetapi tidak disyaratkan cukup *haul* seperti zakat ke atas tanam-tanaman, buah-buahan dan bahan-bahan galian. Harta-harta zakat seperti ini tidak boleh dipercepatkan pengeluaran zakatnya. Sebahagian ulama mazhab Syafie membenarkan untuk mempercepatkan bayaran zakat tersebut dengan kadar 1/10. Namun menurut pendapat yang paling kuat, ianya tidak dibenarkan. Apabila ia mempercepatkan pengeluaran, maka ia akan mendahului sebabnya dan ini tidak boleh diterima sebagaimana dalam masalah mendahulukan zakat harta sebelum cukup nisab.²⁰³

Sebahagian ulama Hanbali mensyaratkan dalam mendahulukan pengeluaran zakat pada 1/10 tersebut adalah setelah tanaman-tanaman itu tumbuh dan tumbuhnya mayang (bunga) pada kurma dan seumpamanya.

Adakah Mempercepatkan Pengeluaran Zakat itu ada Hadnya?

Apabila mempercepatkan pengeluaran zakat itu hukumnya harus, maka wujudkah had batasnya? Atau adakah keharusan mempercepatkan itu tanpa ada had batas?

Mazhab Hanafi dan lainnya membolehkan bagi pemilik harta (yang mempunyai haul dan nisab) untuk mempercepatkan pengeluaran zakat pada bila-bila masa sahaja yang dia mahukan tanpa ada had tahun. Mereka mengatakan: Apabila pemilik harta mempunyai 300 dirham, kemudian ia mengeluarkan 100 dirham sebagai zakat dari 200 dirham untuk tempoh 20 tahun mendatang, maka hal itu dibolehkan kerana adanya sebab iaitu memiliki nisab harta yang berkembang. Berbeza pula dengan 1/10 (harta yang mempunyai nisab sahaja tanpa haul), maka tidak boleh didahulukan pengeluarannya sebelum tumbuhnya tanaman dan buah-buahan apatah lagi sebelum ditanam. Ini kerana tiada sebab yang mewajibkannya, sebagaimana juga tidak boleh mendahulukan zakat harta yang belum lagi mencukupi nisab.²⁰⁴

Sesungguhnya, mengeluarkan zakat tepat pada waktunya adalah lebih baik dan utama untuk mengelakkan perselisihan pendapat dan memperkuatkan sumbangan harta tahunan kepada

²⁰¹ *Ma'alim al-Sunan*, jilid 2, hlm. 224.

²⁰² *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 631.

²⁰³ *Al-Majmu'*, jilid 6 hlm. 160.

²⁰⁴ *Hasyiah Ibn Abidin*, jilid 2, hlm. 29-30; *al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 188.

pemerintah, melainkan jika terdapat keperluan-keperluan yang mendesak dan penting. Contohnya, keperluan khas dalam meningkatkan pendapatan negara bagi melaksanakan jihad yang difardukan, atau untuk memenuhi keperluan orang-orang fakir yang mendesak. Atas sebab sedemikian, pemerintah diizinkan untuk mengarahkan pemilik-pemilik harta untuk mempercepatkan bayaran zakat sebagaimana tindakan Rasulullah SAW terhadap bapa saudara baginda iaitu Abbas r.a. Tetapi tempoh mempercepatkan tersebut tidak boleh melebihi dua tahun kerana itulah yang telah nyata daripada ketetapan nas.

Adakah dibolehkan Menangguhkan Pembayaran Zakat?

Melewatkan pengeluaran zakat tanpa ada sebab munasabah adalah dilarang. Contohnya, melewati pengeluaran zakat kerana memberikan harta tersebut kepada kaum kerabat yang memerlukan. Ini kerana terdapat hak yang diperkuatkan untuk diutamakan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Pengeluaran zakat boleh dilewatkan sekiranya terdapat hal-hal yang mendesak hingga terpaksa menggunakan harta yang sepatutnya dizakatkan. Pemilik harta boleh menggunakan harta zakat itu akan tetapi ia menjadi hutang baginya yang harus dilangsaikan pada kesempatan pertama ia memilikinya.

Syamsudin al-Ramli berkata: “Harus melewati pengeluaran zakat kerana menunggu orang yang lebih memerlukan dan lebih sesuai atau menunggu kerabat atau jiran yang memerlukan. Ini kerana melewati pengeluaran zakat dalam keadaan ini tujuannya amat jelas iaitu untuk mendapatkan keutamaan. Tetapi dia wajib bertanggungjawab ke atas hartanya sekiranya rosak dalam tempoh yang dilewatkan itu. Pelbagai kemungkinan boleh terjadi dalam tempoh penangguhan tersebut atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, dapat difahami bahawa zakat tersebut boleh ditangguhkan dengan syarat harta zakat itu terjamin. Sekiranya penduduk setempat berada dalam keadaan lapar maka haram menangguhkannya secara mutlak kerana menghilangkan kemudharatan itu sifatnya wajib. Maka tidak boleh meninggalkan perkara yang wajib kerana ingin mendapatkan keutamaan (sunnat).²⁰⁵

Ibn Qudamah membenarkan pengeluaran zakat ditangguhkan hanya untuk jangka masa pendek dan pada jumlah yang sedikit. Sekiranya melibatkan jumlah yang banyak maka tidak harus. Beliau memetik kata-kata Imam Ahmad: “Janganlah dibiarkan zakat beredar setiap bulan hanya kepada kerabatnya sahaja.” Maksudnya tidak boleh melewati pengeluaran zakat dengan cara ansuran kepada amil iaitu dengan bayaran secara bulanan sedikit demi sedikit. Tetapi sekiranya dalam situasi mempercepatkan pengeluaran zakat, ia dibenarkan secara ansuran ataupun sekaligus.

Sekiranya ia memiliki dua jenis harta atau harta zakatnya sejenis tetapi dalam keadaan yang berbeza-beza, contohnya suatu harta itu telah mencukupi nisab manakala satu lagi harta yang sejenis hasilnya tidak mencukupi nisab apabila cukup haul, maka dalam keadaan ini, tidak diharuskan untuk melewati pengeluaran zakat agar dapat dikumpul keseluruhan harta yang perlu dizakatkan. Ini bermaksud dia perlu mengumpulkannya dengan cara mempercepatkan pengeluaran zakat pada awal kewajipan.²⁰⁶

²⁰⁵Nihayah al-Muhtaj, jilid 2, hlm. 134.

²⁰⁶Al-Mughni, jilid 2, hlm. 685.

Begitu juga ulama mazhab Maliki menjelaskan bahawa pengagihan zakat itu wajib dilakukan dengan segera. Tetapi jika harta zakat itu berada di tangan pemilik harta dan dalam tempoh setahun tersebut ada golongan yang berhak (asnaf) datang meminta zakat daripadanya, maka dalam situasi ini ia tidak harus disegerakan.²⁰⁷

Pemerintah atau amil yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan zakat dibenarkan untuk melewatkan kutipan zakat dari pemilik harta atas sebab yang munasabah. Contohnya, berlaku kemarau yang mengakibatkan harta dan buah-buahan berkurangan. Dalil Imam Ahmad bagi membenarkan tindakan ini adalah hadis Umar Al Khattab yang menyatakan bahawa Umar tidak mengambil zakat daripada orang-orang yang berada dalam keadaan sangat terdesak dalam satu tahun tetapi diambil daripada mereka pada tahun berikutnya.²⁰⁸ Abu 'Ubaid mengemukakan dari Ibn Abi Zubab, bahawa Umar telah melewatkan kutipan zakat pada tahun kebuluran, maka ketika hujan telah turun, beliau melantik Ibn Abi Zubab dan berkata: "Pungutlah dari mereka zakat bagi kadar dua tahun, kemudian bahagikan dalam kalangan mereka sebagai zakat satu tahun dan bawalah kepadaku bahagian zakat satu tahun lagi."²⁰⁹

Ini merupakan bukti kebijaksanaan Umar dan kehebatannya dalam politik serta kasihnya beliau kepada rakyat. Beliau melewatkan pungutan zakat dari orang yang wajib mengeluarkannya pada tahun yang dilanda musibah sebagaimana tindakan beliau menolak pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri pada tahun tersebut dengan katanya: "Tidak ada hukuman potong tangan pada tahun yang penuh dengan musibah."

Dalam hadis Abu Hurairah r.a yang telah lalu yang berkaitan dengan mempercepatkan pengeluaran zakat, Nabi SAW bersabda ketika memaafkan Abbas dalam melewatkan pengeluaran zakatnya:

هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

Maksudnya:

Adapun al-'Abbas, maka zakatnya kepadaku dan yang seumpama dengannya, bersama dengannya.²¹⁰

(Riwayat Albani)

Abu 'Ubaid berkata: "Saya berpandangan bahawa Nabi SAW melewatkan pungutan zakat daripada al-Abbas selama dua tahun kerana ada sesuatu keperluan yang menimpa al-Abbas." Oleh itu, pemerintah boleh melewatkan pungutan zakat mengikut pandangannya berdasarkan kemaslahatan.²¹¹

²⁰⁷ *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 500.

²⁰⁸ *Ma'alib Uli al-Nuha*, jilid 2, hlm. 116.

²⁰⁹ *Al-Amwal*, hlm. 464.

²¹⁰ Abd al-Razzaq meriwayatkannya dalam bab al-Luqatah (18990), Ibn Abi Syaibah dalam bab al-Hudud (29179) daripada Yahya bin Abu Kathir. Ibn Abi Syaibah turut meriwayatkannya dalam bab al-Hudud juga (29184), al-Albani menilainya *dhaif* dalam *Irwa' al-Ghalil* (2428) daripada Husain bin Hudair.

²¹¹ *Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 159.

Melewatkan Pengeluaran Zakat tanpa ada Keperluan

Dilarang melewati pengeluaran zakat tanpa sebarang alasan atau keperluan. Orang yang sedar bahawa kewajipan zakat itu perlu disegerakan tetapi melewati pengeluaran zakat dengan sengaja, hukumnya berdosa dan dia bertanggungjawab atas akibatnya. Berhubung perkara ini, pengarang *Muhadzdzab* dalam kalangan mazhab Syafie berkata: Barang siapa yang wajib menunaikan zakat, maka dia tidak boleh melewatkannya kerana ia merupakan hak yang wajib diberikan kepada manusia. Apabila arahan untuk mengeluarkan zakat telah datang maka tidak boleh lewat-lewatkannya. Sama seperti barang amanah, apabila telah diminta oleh pemiliknya maka ia perlu dipulangkan segera. Maka jika dia melewatkannya, sedangkan dia berkuasa menunaikan zakat, maka dia menjaminnya sebagaimana jaminan barang simpanan, kerana dia melewati apa yang wajib ke atasnya, serta mampu menunaikannya.²¹²

Dalam kitab-kitab mazhab Hanafi, melewati pengeluaran zakat ketika bukan dalam keadaan darurat maka ditolak persaksiannya dan dia berdosa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Karkhi dan yang lainnya. Keterangan ini merupakan keterangan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dari Abu Hanifah, bahawa ianya makruh, dan yang dimaksudkan adalah *makruh tahrim*. Mereka berkata: "Telah menjadi ketetapan daripada ketiga-tiga imam kita, bahawa zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera." Yang dimaksudkan dengan Imam yang tiga itu ialah Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan.

Mereka menyatakan bahawa orang yang melewati pengeluaran zakat itu berdosa walaupun dalam tempoh yang pendek seperti satu atau dua hari. Ini kerana mereka mentafsirkan "segera" itu dengan permulaan waktu yang boleh dikeluarkannya. Menurut satu pendapat, maksud jangan melewati sampai tahun depan adalah berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Bada'i* dari buku *al-Muntaqa*: "Apabila ia tidak mengeluarkan zakat sehingga lewat dua tahun maka buruk kelakuannya dan berdosa."²¹³ Pada pandangan saya, seseorang itu tidak sepatutnya mengambil pandangan berbeza daripada pandangan yang dibawa oleh fuqaha mazhab, yang mana ada kelonggaran untuk satu atau dua hari, bahkan beberapa hari turut dibolehkan, selari dengan kaedah memudahkan dan mengangkat kesusahan. Adapun, kelonggaran pada sebulan dan dua bulan, bahkan lebih asalkan tidak melebihi setahun, sebagaimana yang difahami dalam nukilan daripada kitab *al-Bada'i*, maka ia tidak boleh diambil kira bagi mengelakkan orang ramai daripada mengambil mudah kewajipan zakat yang bersifat segera.

Jika Harta Zakat Hilang

Adakalanya pemilik harta hendak mengeluarkan zakat namun zakat itu hilang. Ini kerana pelbagai sebab contohnya seperti dicuri, terbakar atau sebab-sebab lain. Para fuqaha berbeza pendapat dalam masalah ini. Ibn Rusyd telah menyimpulkan perkara ini dengan kesimpulan yang baik:

²¹²*Al-Majmu'*, jilid 5, hlm. 331.

²¹³*Al-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah nya*, jilid 2, hlm. 14.

Sekiranya seseorang yang hendak mengeluarkan zakat kemudian harta zakat itu hilang, maka ada segolongan berpendapat ianya sudah memadai. Namun segolongan lain berpendapat ia masih bertanggungjawab ke atas harta tersebut sehingga diterima oleh sasarannya. Satu golongan yang lain lagi membezakannya kepada dua situasi iaitu sekiranya pemilik harta tidak terus mengeluarkan zakat setelah ia boleh mengeluarkannya, maka ia perlu menggantikannya. Manakala jika pemilik harta terus mengeluarkan zakat ketika ia mampu atau pada permulaan waktu wajib, maka dia tidak perlu menggantikannya. Ini kerana tindakan menunaikan kewajipan di awal waktu tidak dianggap sebagai cuai dan ia merupakan pendapat yang masyhur daripada mazhab Malik.

Ada pendapat mengatakan sekiranya cuai hendaklah diganti, jika tidak cuai, zakat hendaklah diagihkan sekadar baki yang ada, iaitu pendapat Abu Thaur dan Syafie. Segolongan yang lain berpendapat setelah zakat dikeluarkan semua, golongan miskin dan pemilik harta berkongsi baki harta tersebut mengikut bahagian masing-masing dari bahagian pemilik harta. Sebagaimana dua orang yang berkongsi, yang telah mengambil sebahagian harta, mereka tetap berkongsi pada baki harta tersebut.

Kesimpulan dalam masalah ini dapat dibahagikan kepada lima pendapat:

- Pendapat pertama: Ia tidak perlu bertanggungjawab secara mutlak
- Pendapat kedua: Ia dipertanggungjawabkan secara mutlak
- Pendapat ketiga: Sekiranya ia bertindak cermat dan berhati-hati maka dia tidak dipertanggungjawabkan manakala sekiranya ia kurang berhati-hati dan cuai dalam tindakannya maka dia dipertanggungjawabkan.
- Pendapat keempat: Apabila dia cuai dalam tindakannya maka dia mesti bertanggungjawab, tetapi sekiranya dia tidak cuai maka dia mesti mengeluarkan zakat terhadap baki hartanya.
- Pendapat kelima: Kedua-duanya (pemilik harta dan golongan yang berhak) berkongsi hak terhadap baki harta tersebut.²¹⁴

Harta Zakat Rosak setelah diwajibkan namun belum dikeluarkan

Ibn Rusyd mengatakan: Sekiranya hilang atau rosak sebahagian harta setelah diwajibkan zakat tetapi belum sempat dikeluarkannya, maka segolongan berpendapat ia mesti mengeluarkan zakat dengan baki harta yang masih ada. Manakala segolongan lain pula berpendapat, kedua-dua golongan iaitu orang miskin dengan pemilik harta berkongsi dari segi musnah sebahagian hartanya.

Sebab Perbezaan Pendapat Ulama dalam Masalah Tersebut

Jelas Ibn Rusyd, perbezaan pendapat ini berlaku kerana mereka berpendapat zakat adalah seperti hutang. Maksudnya, kaitan hak zakat adalah dari konteks tanggungjawab atau menanggung sesuatu amanah, bukannya berkaitan zat harta, ataupun kaitan hak zakat itu berkait dengan zat harta, bukannya dari konteks tanggungjawab. Barang siapa yang

²¹⁴ *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 240, cet. Istiqamah.

menyamakan pemilik zakat dengan orang yang menanggung amanah, maka dia akan berpendapat pemilik harta telah mengeluarkan zakatnya walaupun harta zakat itu rosak dan dia tidak lagi bertanggungjawab.

Barang siapa yang menyamakannya dengan orang-orang yang berhutang, maka pemilik harta bertanggungjawab terhadap harta yang telah dikeluarkan, dan barangsiapa yang membezakan antara cermat atau tidak cermat, ia disamakan dengan pemegang amanah. Jika dia cermat, maka dia tidak perlu dipertanggungjawabkan manakala jika dianggap cuai, maka dia perlu bertanggungjawab. Sesiapa yang berpendapat jika pemilik zakat itu cermat, maka dia hendaklah mengeluarkan zakat daripada baki hartanya sahaja. Seumpama situasi orang yang musnah hartanya setelah dia mengeluarkan zakat, dengan orang yang hilang hartanya sebelum dia diwajibkan zakat. Jika diwajibkan zakat ke atasnya maka dia hanya perlu mengeluarkan zakat harta yang ada sahaja.

Punca yang menyebabkan perbezaan pendapat dalam masalah ini adalah kerana (pihak-pihak yang berbeza pendapat) menyamakan pemilik harta dengan orang yang berhutang, orang yang mendapatkan amanah, rakan kongsi dan orang yang musnah sebahagian hartanya sebelum diwajibkan. Menurut pandangan penulis, mereka bersepakat bahawa apabila telah diwajibkan ke atasnya untuk mengeluarkan zakat dan dia mampu mengeluarkannya namun belum melaksanakannya sehingga hilang ataupun rosak sebahagian harta tersebut, maka dia (orang yang melengahkan pengeluaran zakat) adalah penjamin, kecuali pada binatang ternakan, bagi yang berpendapat bahawa kewajibannya sempurna dengan syarat pengeluaran zakat binatang ternakan dalam tempoh setahun. Inilah pandangan mazhab Maliki.²¹⁵

Adakah Gugur Kewajipan Zakat yang Sudah Lama Berlalu?

Jika seseorang itu menangguhkan pembayaran zakat kerana uzur atau sebagainya maka berlalu satu tahun atau beberapa tahun dan dia tidak mengeluarkannya serta dia juga tidak memberinya kepada golongan yang berhak, adakah gugur tanggungjawab zakat yang berlalu untuk tahun-tahun tersebut?

Zakat itu hak Allah SWT yang wajib dan telah ditentukan untuk golongan fakir miskin dan golongan-golongan asnaf yang terpilih. Dalam hal ini, kewajipan zakatnya tidak gugur meskipun telah berlalu bertahun-tahun lamanya, kerana ia bukanlah penyebab gugurnya kewajipan zakat. Imam Nawawi telah berkata: Jika berlalu tempoh bertahun-tahun dan dia tidak menunaikan zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk keseluruhan tempoh yang ditinggalkan itu, sama ada dia mengetahui zakat itu wajib ataupun tidak, dan sama ada beliau berada di negara Islam ataupun negara Kafir. Ibn al-Mundzir telah berkata; “sekiranya negara tersebut ditakluki oleh golongan penjajah dan ahli negeri tersebut tidak menunaikan zakat dalam tempoh beberapa tahun, kemudian negara tersebut bebas daripada penaklukan, maka pemerintah berhak mengambil zakat yang tertunggak pada tahun-tahun penaklukan tersebut” ini adalah pendapat Malik, Syafie dan Abu Thaur. Terdapat pandangan yang mengatakan bahawa tidak diwajibkan zakat ke atas penduduk negeri

²¹⁵*Bidayat al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 240-241, cet. Istiqamah; *al-Muḥalla*, jilid 6, hlm. 363; *al-Dur al-Mukhtar bi Ḥasyiah Ibn Abidin*, jilid 2, hlm. 79-80.

tersebut bagi tahun yang berlalu. Mereka berkata, jika sesuatu kaum itu memeluk Islam di negara Kafir dan mereka tinggal selama beberapa tahun, kemudian mereka berpindah ke negara Islam, maka tiada zakat ke atasnya pada tahun-tahun yang lampau.”²¹⁶

Abu Muhammad bin Hazm berkata:²¹⁷ “Sesiapa yang hartanya terkumpul sejumlah dua kali zakat atau lebih, dan masih hidup, maka semua bahagian zakat wajib dikeluarkan mengikut jumlah zakat yang diwajibkan kepadanya dalam setiap tahun. Pelaksanaannya sama, walaupun zakat itu terkumpul disebabkan oleh hartanya dibawa lari atau pemungut zakat daripada pemerintah terlewat hadir atau kerana kelalaiannya sendiri atau faktor-faktor lain. Pelaksanaan ini juga sama ke atas harta emas dan perak, tanaman dan ternakan, sama ada harta tersebut setelah dizakatkan menjadi kurang dan tidak mencukupi nisab zakat atau masih mencukupi nisab. Orang yang memiliki kewajiban zakat itu tidak boleh diberikan apa-apa sehingga dia menyempurnakan zakatnya terlebih dahulu.”²¹⁸

Apabila cukai gugur dengan sebab terlambat bayar dan berlalunya beberapa tahun, sama ada sedikit atau banyak, bergantung pada pembatasan undang-undang, maka sesungguhnya zakat itu tetap menjadi hutang bagi seorang Muslim. Tidak terlepas tanggungjawabnya, tidak sempurna Islamnya dan tidak benar imannya kecuali dengan menyempurnakan pembayaran zakat walaupun telah berlalu beberapa tahun.

Adakah Gugur Kewajipan Zakat dengan Sebab Meninggal Dunia

Jumhur berpendapat bahawa kewajipan zakat tidak gugur kerana matinya pemilik harta tersebut. Ia perlu dilunaskan dari harta peninggalannya meskipun tidak diwasiatkan. Ini adalah pendapat Imam ‘Aṭa’, Hasan, Zuhri, Qatadah dan Malik,²¹⁹ serta Imam Syafie,²²⁰ Imam Ahmad, Ishak, Abu Thaur dan Ibn Mundzir²²¹ serta juga mazhab Zaidiah.²²² Al-

²¹⁶*Al-Majmu’*, jilid 5, hlm. 337.

²¹⁷*Al-Muḥalla*, jilid 6, hlm. 87.

²¹⁸Ini berdasarkan pendapat yang sahih, bahawa zakat itu wajib pada tanggungannya, bukan pada zat harta. Apabila zakat wajib pada tanggungannya, kemudian berlalu senggang waktu pada hartanya itu selama dua tahun yang mana dia tidak mengeluarkan zakat, maka wajib baginya membayar zakat harta yang dahulu itu. Tidak boleh dikurangkan jumlah zakat dari orang itu pada tahun yang kedua, demikian pula apabila lebih banyak nisabnya walaupun telah berlalu beberapa tahun. Apabila seseorang memiliki empat puluh ekor kibasy, kemudian berlalu beberapa tahun tetapi dia tidak menunaikan zakat, maka wajib baginya mengeluarkan tiga ekor kibasy. Apabila seseorang memiliki 100 dinar, maka wajib padanya tujuh dinar setengah; kerana zakat itu wajib pada tanggungannya sehingga tidak memberikan kesan pada pengurangan nisabnya, akan tetapi jika dia tidak memiliki harta lain yang wajib untuk dikeluarkan zakat, maka ada kemungkinan zakat itu berkurang kadarnya kerana sesungguhnya hutang itu dapat mencegah kewajipan zakat. (*al-Mughni*, jilid 2, hlm. 679-680)

²¹⁹Diterangkan dalam buku-buku mazhab Maliki, bahawa zakat ada masanya dikeluarkan dari harta induk dan ada masanya dari sepertiga harta; iaitu dari peninggalan si mati. Sekiranya ia telah diwasiatkan untuk mengeluarkan zakat maka diambil dari sepertiga; Apabila diketahui akan datangnya harta dan ia mewasiatkan untuk mengeluarkannya, maka diambil dari harta induk. *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 502; *Syarḥ al-Risalah*, Zarruq, jilid 2, hlm. 172 dalam bab “zakat tahun tersebut, yang mana pemiliknya mati sebelum mampu mengeluarkannya, maka diambil dari keseluruhan hartanya, kerana zakatnya sudah pasti”; dan lihat juga *Bidayat al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 241, cet. Istiqamah.

²²⁰Berkata Imam Nawawi: “menurut mazhab kami, apabila zakat telah diwajibkan dan mampu dilaksanakan, kemudian dia mati, maka zakat itu tidak gugur dengan sebab kematiannya bahkan wajib mengeluarkan zakat dari harta peninggalannya” (*al-Majmu’*, jilid 5, hlm. 335).

²²¹*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 683-684.

²²²*Al-Azhar*, *Syarḥ al-Mughni*, jilid 1, hlm. 463; *al-Baḥr*, jilid 2, hlm. 144.

Auza'ie dan al-Laith mengatakan bahawa: "Zakat itu diambil daripada sepertiga harta dan perlu didahulukan berbanding wasiat serta tidak boleh melebihi satu pertiga."

Bagi Ibn Sirin, al-Sya'bi, al-Nakha'i, Hammad bin Sulaiman, al-Thauri dan yang lain mengatakan bahawa: "Zakat tidak perlu dikeluarkan kecuali dengan wasiat si mati." Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahawa gugur kewajipan zakat kerana kematian mukallaf kecuali jika dia telah berwasiat. Maka dikeluarkan bahagian zakat yang telah diwasiatkan itu dari satu pertiga hartanya dan perlu segera dilunaskan oleh orang yang diwasiatkan itu. Namun jika tidak diwasiatkan perkara tersebut, maka gugurlah kewajipan zakat itu untuknya dan tidak wajib bagi ahli waris untuk melunaskannya. Sekiranya ahli waris masih mahu melunaskannya ia akan dikira sebagai sedekah sunat sahaja. Mengikut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang mati itu dalam keadaan berdosa dengan sebab meninggalkan kewajipan zakat dan tiada cara untuk menggugurkan kewajipan ini setelah ia meninggal dunia sama seperti orang-orang yang meninggalkan solat dan juga puasa.²²³ Atas sebab itu, ulama mazhab Hanafi berpendapat, apabila seseorang itu menangguhkan zakat sehingga ia sakit, maka zakat harus dikeluarkan secara diam-diam daripada harta warisnya.²²⁴

Namun demikian, pendapat yang sah dan tepat adalah pendapat pertama iaitu pandangan jumhur. Ibn Qudamah menjelaskan, hak pelunasan zakat itu adalah wajib dan tidak gugur atas sebab kematian. Keadaannya sama seperti hutang manusia kerana ia adalah hak harta yang bersifat wajib, yang tidak gugur dengan sebab kematian, sama seperti hutang. Ia berbeza dengan puasa dan solat, kerana keduanya adalah ibadat yang bersifat jasmani yang tidak sah diwasiatkan dan tidak sah digantikan oleh orang lain.²²⁵

Bahawasanya telah ditetapkan daripada sebuah hadis Sahih:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ .

Maksudnya:

*Barang siapa yang mati, yang masih mempunyai kewajipan puasa, maka puasakanlah oleh walinya.*²²⁶

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam keadaan puasa itu adalah ibadat yang bersifat jasmani dan peribadi, ia juga sah digantikan setelah mati. Ini merupakan anugerah dan rahmat daripada Allah SWT. Tentu dalam hal ini lebih sesuai untuk zakat, kerana ia merupakan hak yang bersifat harta, sebagai mana yang telah dikemukakan sebelum ini.

²²³Ini adalah pendapat Abu Hanifah dalam zakat emas dan perak. Adapun tanam-tanaman dan haiwan ternakan, maka riwayat daripadanya telah berbeza-beza; Sama ada gugur kewajipan atau wajib diambil zakat daripada harta setelah matinya si pembayar zakat. (*al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 88-89; *al-Majmu'*, jilid 5, hlm. 335-336).

²²⁴Ulama Hanafi menerangkannya dalam *Rad al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 14, dinukilkan dari *al-Fath*.

²²⁵*Al-Mughni*, Ibn Qudamah, jilid 2, hlm. 683-684; *al-Majmu'*, jilid 5, hlm.336.

²²⁶*Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1952 dan *Sahih Muslim*, no. Hadis: 1147. Kedua-duanya dalam bab puasa daripada Aisyah.

Kedudukan Hutang Zakat berbanding Hutang-Hutang yang Lain

Pengarang kitab *al-Muhadzdzab* dari golongan Syafie berkata:²²⁷ Barangsiapa yang diwajibkan zakat ke atasnya dan mampu melaksanakannya namun tidak melakukannya sehingga dia mati, maka wajib qada daripada harta pusakanya. Apabila qada berkumpul dengan hutang sedangkan harta tidak mencukupi untuk semua itu maka dalam hal ini dapat dibahagikan kepada tiga pendapat:

Pertama: Dahulukan hutang kepada manusia kerana hak kemanusiaan itu didasarkan kepada tuntutan yang ketat dan diperkuatkan, sedangkan hak bersabit dengan Allah SWT didasarkan kepada keringanan. **Kedua:** Dahulukan zakat berdasarkan sabda Nabi SAW ketika haji: “Sesungguhnya hutang kepada Allah SWT itu wajib diutamakan untuk dibayar.”²²⁸ **Ketiga:** Dibahagi dua, kerana kedua-duanya merupakan kewajipan, maka perlu untuk dilangsaikan.

Pendapat mendahulukan zakat daripada hutang-hutang yang lain merupakan pendapat mazhab Zhahiri. Pendapat ini diperkuatkan lagi dengan pandangan Abu Muhammad Ibn Hazm dengan mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran dan hadis sahih dengan kata beliau: “Apabila mati seseorang yang mempunyai kewajipan zakat satu atau dua tahun, maka perkara itu termasuk dalam harta peninggalannya yang telah dipastikan miliknya atau ada petunjuk yang membenarkannya dan boleh diwarisi oleh anaknya atau *kalalah*²²⁹, maka tiada hak bagi pemiutang, tiada hak bagi ahli waris dan tiada hak bagi penerima wasiat selagimana belum dibayar kesemua zakat yang terkandung dalam segala bentuk hartanya seperti wang, haiwan ternakan ataupun tanam-tanaman.”

Ibn Hazm membantah mazhab Hanafi dan yang lainnya yang menggugurkan kewajipan berzakat dengan sebab matinya pemilik harta tersebut. Beliau berpendapat pandangan seperti itu merupakan suatu kesalahan yang amat serius kerana menggugurkan hutang seseorang terhadap Allah SWT dengan sebab kematian, sedangkan dia wajib membayarnya sewaktu hidup dahulu tetapi tidak dilaksanakan. Hal itu akan menyebabkan ramai yang akan berhujah tanpa dalil, antaranya dengan kata-kata: Kalaupun demikian keadaannya, maka seorang individu tidak akan mewariskan apa-apa harta kepada ahli waris melainkan sekadar yang ada.

Ibn Hazm berkata, apa yang kamu katakan terhadap orang yang lebih banyak menggunakan harta manusia untuk menjadi hutang ke atasnya dan tidak mewariskan apa-apa kepada warisnya. Jika ia adalah hutang Yahudi atau Nasrani yang digunakan untuk arak, adakah minuman itu akan ditumpahkan? Mereka berkata: Zakat adalah modalnya sama ada ia diturunkan kepada waris ataupun tidak. Mereka membatalkan alasan dengan cara yang liar, menggugurkan hak Allah SWT yang telah diperuntukkan ke atas orang-orang fakir miskin dalam kalangan kaum Muslimin, orang yang menanggung hutang, memerdekakan hamba sahaya, pada jalan Allah, ibn sabil dan pejuang *fi sabilillah* adalah suatu ketetapan dari-Nya. Mereka lebih mementingkan hutang kepada manusia dan memberi makanan yang haram

²²⁷ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 231.

²²⁸ Hadis terdapat dalam *Sahih* Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibn Abbas mengenai masalah puasa. *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 231.

²²⁹ Waris selain daripada bapa dan anak.

kepada ahli warisnya. Bahkan lebih pelik lagi, mereka mewajibkan solat setelah luput dari waktunya kepada yang sengaja meninggalkannya namun menggugurkan kewajiban zakat kepada orang yang sengaja meninggalkannya padahal waktunya masih tetap ada.

Abu Muhammad berkata: Jelaslah pendapat kita adalah sahih, serta batalnya pendapat orang-orang yang menentang firman Allah SWT:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Maksudnya:

(Pembahagian itu) ialah selepas diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan selepas dibayarkan hutangnya.

(al-Nisā': 11)

Allah SWT menetapkan semua hutang itu dengan sifatnya yang umum, dan zakat itu merupakan hutang kepada Allah SWT, orang-orang miskin dan fakir, orang-orang berhutang dan golongan lain yang berhak sepertimana ketetapan Allah SWT dalam nas al-Qur'an. Kemudian Ibn Hazm meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Ibn 'Abbas, katanya:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .

Maksudnya:

Seseorang telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata: "Ibuku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan puasa sebulan, apakah wajib aku mengqadha'nya?" Nabi SAW menjawab: "Andainya ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayarnya?" Lelaki itu menjawab: "Sudah tentu." Maka Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya hutang kepada Allah SWT itu lebih utama untuk dibayar."²³⁰

(Riwayat Muslim)

Dalam satu riwayat daripada Ibn 'Abbas melalui Ibn Jubair, Nabi SAW bersabda:

فَأَقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

Maksudnya:

Bayarlah hutang kepada Allah SWT kerana ia lebih utama untuk dibayar.

²³⁰Sahih Muslim, no. Hadis: 1148.

Ibn Hazm berkata mereka iaitu 'Ata', Said bin Jubair dan Mujahid meriwayatkan hadis tersebut dari Ibn Abbas. Mereka berkata dengan berpendapat bahawa hutang kepada Allah SWT itu gugur, sedangkan hutang kepada manusia lebih utama untuk dibayar. Manusia itu lebih utama untuk dibayar hutangnya.²³¹

Sekiranya kita ketepikan tentang kekerasan Ibn Hazm dalam menyerang dan caranya membantah pendapat yang berlawanan,²³² kemudian kita hanya beri tumpuan kepada dalil yang dikemukakan sama ada dari al-Quran ataupun Hadis, maka kita dapat lihat bahawa zakat itu merupakan kewajipan utama yang tetap dan tidak akan gugur disebabkan oleh kelewatan mahupun kematian. Sebagai kesimpulannya, zakat itu wajib diutamakan pengambilannya daripada harta peninggalan si mati berbanding pelunasan hutang dan apapun selainnya. Baru-baru ini sesetengah kerajaan telah membuat undang-undang yang memberi keutamaan kepada tuntutan cukai yang tidak dibayar ke atas harta pusaka si mati. Ini membuktikan bahawa sistem Islam telah mendahului sistem ekonomi moden.²³³

²³¹*Al-Muḥalla*, jilid 6, hlm. 89-91.

²³²Sebahagian orang berpendapat, gugur berhujah dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, kerana kekerasan dan caranya dan pengikutnya menyerang mazhab. Tetapi walaupun mengingkari cara-cara Ibn Hazm tersebut, ada juga kemanfaatan daripada pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangannya. Kita memahami dan membuang kekerasannya. Bagi setiap seseorang itu bergantung kepada niatnya, manakala perhitungannya [selepasnya] kembali kepada Allah SWT. Pendapat seseorang itu boleh diambil dan boleh dibuang, kecuali Nabi SAW.

²³³*Mabadi' al-Nazariyah al-'Ammah li al-Dharibah*, Dr. Abdul Hakim al-Rifa'i dan Husain Khallaf, hlm. 143.

FASAL 6

PELBAGAI PERBAHASAN MENGENAI PEMBAYARAN ZAKAT

Mencari-Cari Alasan untuk Menggugurkan Kewajiban Zakat

Adakah dibolehkan lari daripada kewajiban zakat atau dengan kata-kata lain: Adakah dibolehkan mencari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat daripada orang yang telah diwajibkan ke atasnya untuk mengeluarkan zakat?

Perbezaan Pendapat dalam Kalangan Fuqaha

Ibn Taimiyah mengemukakan dalam kitab *Qawaid al-Nuraniah*, bahawasanya Abu Hanifah mengharuskan mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Ibn Taimiyah berkata: “Para pengikutnya berbeza pendapat sama ada hal itu makruh atau tidak. Imam Muhammad memakruhkannya, sedangkan Imam Abu Yusuf menyatakan tidak makruh.” Dia berkata pula: “Imam Malik mengharamkan mencari alasan untuk mengugurkannya, ia tetap wajib walaupun disertai dengan alasan. Imam Syafie menyatakan hal tersebut makruh.” Imam Ahmad berpendapat sama seperti pendapat Imam Malik, iaitu mengharamkan mencari-cari alasan untuk mengugurkan kewajibannya dan tetap mewajibkan zakat walaupun disertai dengan alasan-alasan untuk menghilangkan kewajiban itu, sebagaimana diisyaratkan dalam Surah al-Qalam²³⁴ dan dalil-dalil lainnya.²³⁵

Apa yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dan Abu Yusuf bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Yusuf sendiri dalam kitab *al-Kharaj*: “Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat untuk ingkar mengeluarkan zakat, dan tidak halal baginya untuk memisah-misahkan hartanya dan disatukan dengan harta orang lain agar tidak mencukupi nisab dan gugur kewajiban zakatnya. Misalnya setiap orang lain memiliki harta orang tersebut yang berupa unta, lembu dan kambing, yang dengan cara itu zakat tidaklah wajib kepadanya. Sedangkan tidak boleh mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat dengan apa cara sekalipun.”²³⁶

²³⁴Yang dimaksudkan adalah kisah ahli kebun, sebagaimana hal itu akan dijelaskan pada pendapat Ibn Qudamah.

²³⁵*Qawaid al-Nuraniah*, hlm. 89.

²³⁶*Al-Kharaj*, oleh Abu Yusuf, hlm. 80.

Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa Imam Abu Yusuf mengharamkan mencari-cari alasan untuk menggugurkan dan menghilangkan kewajipan zakat dengan apa cara sekalipun. Berkemungkinan apa yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dan masyhur dari Abu Yusuf ialah mencari-cari alasan itu lulus dari segi perundangan, tetapi sesungguhnya ia tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana ditetapkan dalam buku-buku mazhab Hanafi bahawa mencari-cari alasan itu sebahagiannya dimakruhkan dan sebahagian lagi tidak. Mereka menyatakan, makruh memberi harta zakat kepada orang fakir dengan menetapkan syarat setelah orang fakir menerima harta tersebut, dia perlu memberi harta tersebut kepada ibu bapa pembayar zakat yang memerlukannya. Menetapkan sebarang syarat pada pemberian zakat adalah tidak sah walaupun penerima zakat itu bersetuju. Makruh mencari-cari alasan untuk memberikan zakat kepada kedua orang tua yang miskin, misalnya awalnya dia mengeluarkan zakatnya kepada orang fakir, kemudian si fakir tersebut memberikan kembali kepada kedua orang tua pemberi zakat itu. Pendapat ini masyhur dan dikemukakan pada kebanyakan tempat dalam buku-buku mazhab Hanafi.

Dinyatakan juga bahawa zakat tidak boleh diberikan untuk mendirikan masjid dan tidak boleh untuk mengurus mayat dan membayar hutang si mati. Mereka menyatakan bahawa mencari-cari alasan untuk menyerahkan zakat pada masalah-masalah tersebut dengan memberikannya pada si fakir, kemudian si fakir disuruh untuk menyedekahkan harta yang diterima daripada zakat itu untuk hal-hal tersebut. Maka dalam hal ini sah zakatnya, dia akan mendapatkan pahala kerana pengeluaran zakatnya manakala bagi si fakir akan mendapatkan pahala kerana ibadat zakatnya itu.

Tetapi dalam masalah ini mereka berpendapat bahawa diharuskan bagi si fakir untuk tidak mengikuti kehendak pengeluar zakat, kerana ia merupakan kesinambungan dari pemilikan yang sah. Jelasnya dalam hal ini, tidak ada syubhat, kerana dia telah mensyaratkan dengan syarat yang rosak. Pemberian dan zakat, keduanya tidak akan terbatal dengan syarat yang rosak.²³⁷ Akan tetapi suatu hal yang perlu diperhatikan, bahawa mencari-cari alasan ini, baik yang dimakruhkan mahupun yang tidak, wujud dalam pengeluaran zakat. Adapun mencari alasan untuk menggugurkan kewajipan zakat daripada pemilik nisab, maka penulis tidak menjumpai dalam kitab-kitab mazhab Hanafi sebarang pendapat yang menyatakan bahawa hal itu adalah dibolehkan.

Mazhab Maliki Mengharamkan Helah dan Pelaksanaannya Terbatal

Menurut mazhab Maliki, tidak boleh mencari-cari alasan menurut agama dan tidak lulus melalui perundangan Islam. Dengan sebab itu mereka menyatakan, apabila seseorang mempunyai harta yang sudah cukup nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dalam situasi haiwan ternakan, pemilik ternakan cuba menukarkan seluruh atau sebahagiannya setelah mencapai waktu haul satu tahun atau satu bulan sebelumnya. Contohnya ditukar dengan haiwan ternakan yang jenis lain, seperti dia menukarkan lima ekor unta dengan empat ekor unta, atau dengan yang berbeza jenis, seperti lembu ditukar dengan kambing atau sebaliknya. Begitu juga situasi jika pemilik harta menggantikannya dengan harta lain atau wang, atau haiwan ternakan yang telah disembelihnya, atau dengan yang lainnya sedangkan yang lain itu sudah mencapai nisab atau hampir mendekati nisab.

²³⁷ *Al-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah nya*, jilid 2, hlm. 69.

Dalam situasi yang disebutkan di atas, dia menyedari bahawa perbuatan itu dilakukan kerana ingin lari daripada kewajipan zakat. Ini diketahui sama ada berdasarkan pengakuannya, atau dengan tanda-tanda tertentu. Maka, semua pertukaran itu atau perbuatan lainnya, tidak menyebabkan kewajipan zakatnya gugur ke atas harta benda yang ditukarkan, bahkan wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai satu muamalat yang berlawanan dengan niatnya, zakat hanya dipungut daripada harta asalnya. Zakat tidak diambil dari harta benda yang telah ditukarkan, walaupun jumlahnya lebih banyak, kerana tidak wajib zakat pada pertukaran itu, lebih-lebih lagi jika belum sampai haul waktu satu tahun.

Semua itu berdasarkan suatu ketetapan dalam mazhab, bahawa mencari-cari alasan itu, tidak memberi faedah atau kesan, sama ada dalam hal ibadat, ataupun muamalat. Mereka menyatakan, tidak dikatakan lari dari zakat kecuali orang yang telah memiliki nisab. Mereka menyatakan lagi, di antara mencari-cari alasan yang batil ialah, seseorang menghibahkan seluruh harta atau sebahagiannya kepada anak atau hamba sahayanya apabila mendekati waktu kewajipan zakat, sehinggakan apabila cukup haul, zakat itu tidak wajib ke atasnya. Kemudian dia memerasnya atau mengambilnya kembali kerana menurut perkiraannya dia dapat memiliki kembali pemilikan terhadap hartanya. Kadangkala hal itu terjadi dalam kalangan suami terhadap isterinya, lalu si suami berkata kepadanya: “Kembalikan olehmu apa yang telah kuberikan kepadamu, dengan niat untuk menggugurkan kewajipan zakat daripadanya.” Oleh kerana itu zakat wajib diambil daripadanya dan wajib dikeluarkannya.²³⁸

Mazhab Hanbali Berpendapat seperti Mazhab Maliki

Ibn Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni*, sebagaimana yang telah kita kemukakan, bahawa menukarkan harta yang sudah mencapai nisab dengan yang berbeza jenisnya, akan memutuskan tempoh *haul* dan akan dimulakan dengan kiraan *haul* yang baru. Namun, sekiranya ia melakukannya kerana ingin lari daripada zakat, maka zakat itu tidak gugur daripadanya. Zakat tetap akan berkuatkuasa ke atasnya walaupun ia menukar hartanya kepada haiwan ternakan jenis lain atau harta lain.

Begitu juga apabila ia menggunakan atau menukar sebahagian dari harta yang mencapai nisab, dengan maksud untuk mengurangnya sehingga gugur kewajipan zakat daripadanya ketika akhir tahun (waktu yang hampir cukup haul). Dia tetap perlu mengeluarkan zakatnya. Tetapi apabila ia menukarnya pada permulaan tahun (masih jauh dari tempoh mencukupi haul), maka tidak wajib zakat daripadanya, kerana situasi ini dapat dinilai bahawa dia bukanlah berniat untuk lari daripada kewajipan zakat.

Pada pendapat yang telah kita kemukakan, telah dinyatakan juga oleh Imam Malik, al-Auza’ie, Ibn Majisyun, Ishak dan Abu ‘Ubaid. Berkata Abu Hanifah dan Syafie: “Kewajipan zakat tersebut gugur daripada hartanya, kerana kurang dan belum sempurna waktu satu tahun. Tidak wajib padanya zakat sebagaimana apabila dia menggunakannya demi keperluan.” Ibn Qudamah berkata: “Pendapat kita berdasarkan firman Allah SWT:

²³⁸ *Bulghat al-Salik* dan *Hasyiah nya*, jilid 1, hlm. 210.

إِنَّا بَلَوْتَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
وَلَا يَسْتَنْثَوْنَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, Kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana Kami timpakan ke atas pemilik-pemilik kebun (dari kaum yang telah lalu), ketika orang-orang itu bersumpah (bahawa) mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Serta mereka tidak menyebut pengecualian. Maka, kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu (pada malam hari), sedang mereka semua tidur. Lalu, menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya.

(al-Qalam: 17-20)

Allah SWT menyeksa mereka, kerana mereka lari daripada kewajipan zakat, dan kerana mereka ingin menghilangkan bahagian orang yang berhak menerima zakat iaitu orang-orang fakir dan miskin. Maka kewajipan zakat tidak gugur sepertimana seseorang yang menjatuhkan talak ke atas isterinya ketika isterinya sedang sakit tenat hingga menyebabkan kematian isterinya itu. Tindakan ini membuktikan niat jahat, maka hukuman wajib diberikan kepadanya kerana menyebabkan kematian orang yang akan memberikan warisan harta kepadanya. Perbuatan tersebut dinilai sebagai bertujuan ingin mempercepatkan perolehan harta waris. Maka di sisi syarak hukumannya ialah suami tersebut hilang hak sebagai waris.”²³⁹

Hal ini berbeza bagi keadaan seseorang yang menggunakan sebahagian hartanya yang mencukupi nisab kerana suatu keperluan. Ia jelas tidak mempunyai maksud yang jahat dan tidak patut menerima hukuman.

Mazhab Zaidi Mengharamkan Helah

Dalam masalah tersebut, mazhab Zaidi mempunyai beberapa perincian. Mereka menyatakan, tidak boleh mencari-cari helah untuk menggugurkan kewajipan zakat. Tetapi dalam hal ini ada dua keadaan.

Pertama, sebelum diwajibkan atau dengan kata lain sebelum tetapnya syarat, iaitu tempoh satu tahun.

Kedua, setelah diwajibkan. Walaupun sebelum diwajibkan, namun ketika hampir pada tempoh cukup haul dia membelanjakan harta tersebut untuk sesuatu yang tidak dikenakan zakat ke atasnya contohnya seperti makanan. Ini bermaksud ingin mencari helah untuk menggugurkan kewajipan zakat. Hal itu tidak dibenarkan dan apabila dia melakukannya maka dia berdosa, tetapi kewajipan zakat gugur daripadanya.

²³⁹ *Al-Mughni* yang dicetak bersama *Syarh al-Kabir*, jilid 2, hlm. 532-534.

Dalam kalangan ahli fiqh ada yang menyatakan bahawa mencari-cari helah itu diharuskan. Namun hanya bagi situasi setelah diwajibkan, contohnya seseorang mengelak dengan cara dia memberikan zakat kepada orang fakir dan menetapkan syarat harus dikembalikan lagi kepadanya. Penetapan syarat itu disertai dengan akad, misalnya dia berkata: “Aku telah berikan kepadamu zakat ini dengan syarat kamu hendaklah mengembalikannya semula kepadaku”

Pelaksanaan seperti ini tidak dibenarkan dan tidak memenuhi syarat dari kewajiban zakat tanpa ada perselisihan pendapat dalam mazhab. Apabila berlaku penetapan syarat, misalnya terdapat kesepakatan untuk dikembalikan semula sebelum penyerahan zakat dilakukan, kemudian dia memberikan zakat kepadanya tanpa disertai syarat yang telah disepakatinya itu, maka menurut mazhab, hal itu tidak diharuskan dan tidak memenuhi syarat. Menurut sebahagian ulama dia dianggap memenuhi kewajiban tetapi dikira sebagai *makruh tahrim*. Hujah daripada ahli mazhab ini ialah kerana hal itu akan mengakibatkan hilangnya hak orang-orang fakir, sedangkan Allah SWT telah menetapkan hak-hak untuk mereka, sehingga apabila diteliti perbuatan itu, ianya sama seperti membatalkan apa yang telah disyariatkan dan dikehendaki oleh Allah SWT.

Setiap tindakan mencari-cari helah yang menuju kepada penentangan maksud syariat Allah SWT maka hukumnya adalah haram dan membatalkan segala kesannya.²⁴⁰ Sebagaimana mereka melarang mencari-cari helah untuk menggugurkan kewajiban zakat, mencari-cari helah untuk mendapatkannya juga adalah dilarang. Mereka menyatakan: “Tidak diharuskan bagi orang yang tidak halal zakat baginya untuk mencari-cari helah bagi menjadikan zakat itu halal untuknya.” Terdapat dua keadaan dalam menggunakan helah:

Keadaan Pertama

Sesungguhnya orang fakir itu sememangnya menerima zakat dengan helah supaya orang yang bukan asnaf untuk mengambil zakat, seperti Bani Hasyim atau orang kaya, anak, bapa, atau mana-mana golongan lain. Perkara ini jelas tidak boleh kerana pengagihan zakat seperti itu tidak memenuhi syarat dan wajib dikembalikan semula. Pengecualian yang mereka kemukakan bagi masalah ini adalah jika si fakir mengambil harta zakat kemudian dia memberikan kepada Bani Hasyim atau sesiapa pun, maka hal itu dibolehkan walaupun mereka telah bersepakat sebelum si fakir itu menerima zakat.

Keadaan Kedua

Khusus bagi orang kaya yang tidak layak memperolehi harta zakat, kemudian dia mencari helah dengan cara mengeluarkan harta miliknya kepada orang lain supaya dia menjadi fakir dan boleh menerima harta zakat. Menurut mazhab, tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Sebahagian pendapat menetapkan dengan suatu keadaan, bahawa sekiranya dia melakukan hal itu dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, bukannya untuk mengurangkan apa yang akan mencukupi nisab harta sehingga tiba waktu wajib, maka hal itu dibolehkan.²⁴¹

²⁴⁰Syarh al-Azhar dan Hawasyinya, jilid 1, hlm. 539-540.

²⁴¹Syarh al-Azhar, jilid 1, hlm. 540-541.

Sebagai kesimpulan, sekiranya seseorang itu mencari-cari helah untuk mendapatkan reda Allah SWT bersesuaian dengan syarak dan tidak melanggar apa yang diharamkan maka tindakan sebegini dibenarkan. Tetapi sekiranya seseorang mencari-cari helah dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang haram baginya dan bertentangan dengan syarak, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Sekiranya kita membenarkan mencari-cari helah secara mutlak, maka pasti tidak ada sesuatu yang diharamkan, bahkan pasti akan dihalalkan kesemuanya.²⁴²

Dalam kitab *Hawasyi al-Azhar* daripada al-Syaukani, dia berkata: “Satu perkara yang tidak boleh lari daripada perkara ini adalah menolak setiap helah yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan-Nya. Syariat tidak membenarkannya, sama ada dari segi datangnya helah mahupun sumber helah tersebut.”²⁴³

Apakah yang perlu diucapkan oleh Penerima dan Pemberi Zakat?

Kita melihat dari aspek rohani yang membezakan antara zakat dengan pelaksanaan cukai-cukai yang lain dalam beberapa aspek. Sifat ibadat yang ada dalam pelaksanaan zakat menurut ketetapan syariat Islam, di antaranya ialah amil zakat diperintahkan untuk mendoakan ke atas orang yang wajib mengeluarkan zakat ketika berlangsung penyerahan harta zakat kepada amil. Perkara ini adalah untuk merangsang pengeluaran zakat untuk bersegera dalam kebajikan dan sebagai bukti adanya rasa persaudaraan antara pemberi dengan penerima. Mendoakan pembayar zakat juga menjadi satu perkara yang dapat membezakan kaum Muslimin dengan penganut agama-agama lain dan menolak cukai yang zalim. Hal ini dalam skop untuk melaksanakan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٣﴾

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(al-Tawbah: 103)

Maksud “*wa salli alaihim*” adalah doakanlah untuk mereka.

Allah SWT telah menerangkan kesan dari doa ini terhadap jiwa orang yang mengeluarkan zakat iaitu akan memperoleh ketenangan, ketenteraman, perasaan aman dan pendirian yang teguh. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa r.a, dia berkata:

²⁴²*Hawasyi al-Azhar*, jilid 1, hlm. 539; *al-Bahr*, jilid 1, hlm. 187.

²⁴³*Hawasyi al-Azhar*, jilid 1, hlm. 240.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.²⁴⁴

Maksudnya:

Apabila datang kepada Rasulullah SAW orang yang membawa sedekah, Nabi berdoa: “Ya Allah, berilah rahmat buat mereka.” Kemudian, datanglah Abu Aufa membawa sedekahnya, maka Nabi berkata: “Ya Allah, berilah rahmat pada keluarga Abu Aufa.”²⁴⁵

(Riwayat Muslim)

Doa ini tidak bersifat dengan *sighah* yang tertentu.

Berkata Imam Syafie: “Aku suka mengucapkan:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أُبْقَيْتَ.

Maksudnya:

Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepadamu atas apa yang telah kau berikan, dan menjadikan buatmu suci dan mensucikan, serta Allah memberikan keberkatan atas sisa hartamu.²⁴⁶

Imam al-Nasa’ie telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW berdoa untuk seseorang yang membawa sedekah seekor unta yang baik:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ.

Maksudnya:

Ya Allah, berikanlah keberkatan padanya dan pada untanya.²⁴⁷

(Riwayat Nasa’i)

Apakah doa ini sifatnya sunat atau wajib? Zahirnya pada perintah ayat tersebut, menunjukkan kepada suruhan wajib dan ini merupakan pendapat mazhab Zhahiri dan sebahagian daripada mazhab Syafie. Jumhur ulama berkata: “Apabila doa tersebut wajib, maka pasti Nabi SAW akan mengajarkan kepada para petugas seperti Mu’az atau yang lainnya. Tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan perkara itu.”²⁴⁸ Bantahan itu boleh

²⁴⁴ *Sahih Muslim*, no. Hadis: 1078.

²⁴⁵ Beliau berkata dalam kitab al-*Muntaqa*: Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim (*Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 153).

²⁴⁶ *Raudhah*, Nawawi, jilid 2, hlm. 211.

²⁴⁷ *Sunan al-Nasa’ie: Kitab Zakat* (2458) daripada Wa’il bin Hajar, al-Ṭabarani dalam al-Kabir (22/40), al-Baihaqi dalam al-Kubra (4/157), Ibn Khuzaiman (2274), al-Hakim (1/400) kesemuanya dalam bab Zakat. Al-Hakim menilainya sahih menurut syarat Muslim dan dipersetujui oleh al-Dzahabi, al-Albani berkata: sanad sahih (2306).

²⁴⁸ *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 153.

ditolak kerana berkemungkinan Nabi SAW menganggap cukup dengan perintah yang terdapat dalam ayat al-Quran, yang tidak akan tersembunyi atau terlepas pandang bagi orang seperti Muaz.

Mereka juga mengatakan bahawa segala apa yang diambil oleh penguasa seperti hutang, kifarat atau yang lain tidak diwajibkan ke atas pemungut untuk mendoakan ke atas pemberi. Begitu jugalah bagi zakat.²⁴⁹ Pendapat ini juga tidak ada hujah, kerana ketetapan perintah supaya berdoa dalam hal pemungutan zakat turun dengan ayat al-Quran yang jelas, tidak seperti pemungutan yang lain.

Ini kerana zakat itu sangat tinggi nilainya dalam agama, juga kerana ia merupakan hak yang pasti dan berterusan. Maka alangkah baiknya, Allah SWT merangsang manusia untuk melakukannya dan memperoleh hati yang tetap dengan pelaksanaannya. Namun ada juga yang menjadikan kewajiban berdoa itu hanya khusus kepada Nabi SAW kerana doa baginda lebih mampu menenteramkan mereka berbanding orang lain yang mendoakan. Maka situasi ini sama seperti memperkuat atau menyokong alasan golongan yang enggan mengeluarkan zakat pada zaman pemerintahan Abu Bakar r.a. Tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi SAW dapat menerima pandangan seperti ini.

Seterusnya, ada yang membantah dengan mengatakan bagaimana mungkin kita menjadikan permulaan ayat dengan sifat umum, sedangkan hujungnya khusus kepada Nabi SAW. Hujah yang lebih tepat ialah ketetapan perintah itu dilihat pada asal *shighahnya*, iaitu menunjukkan kepada perintah wajib. Ini sesuai dengan sifat khusus zakat dan pandangan Islam terhadap zakat serta membezakannya dengan cukai-cukai yang diwajibkan oleh manusia. Selain itu juga, pemberi zakat dituntut untuk ikhlas dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menerima ibadatnya dan menjadikannya sebagai simpanan yang bermanfaat bagi dirinya, bukan hutang yang akan memudaratkannya. Itulah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika baginda bersabda:

إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسُوا تَوَاجِبَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَعْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْرَمًا.

Maksudnya:

Apabila kalian mengeluarkan zakat, maka janganlah melupakan pahalanya, dan berdoalah: “Ya Allah, jadikanlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikannya hutang (yang mudharat).”²⁵⁰

(Riwayat Ibn Majah)

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Hadis riwayat Ibn Majah dalam bab Zakat, jilid 1, hlm. 1797, al-Baihaqi dalam kitab al-Da’awat al-Kabir (553). Al-Albani berkata dalam Dhaif Ibn Majah (398): *maudhu’* daripada Abu Hurairah. Sanadnya tersangat *dhaif* kerana kerana di dalam jalurnya terdapat perawi bernama al-Bakhtari bin ‘Ubaid yang berstatus *matruk* dan Suwaid bin Sa’id berstatus *dhaif*. Al-Munawi berkata dalam al-Faidh, jilid 1 hlm. 290: “Hadis ini tidak terlalu *dhaif* sebagaimana diperkirakan, pada asalnya: *Dhaif* hadis itu kerana di dalamnya terdapat Suwaid bin Sa’ad. Berkata Ahmad: Ia adalah *matruk* (Nail al-Awtar, jilid 4, hlm. 152-153).

Maksud daripada hadis tersebut adalah jika mukalaf memberikan zakat kepada fakir miskin yang berhak menerima atau kepada amil yang diamanahkan oleh penguasa, maka wajib baginya untuk tidak mensia-siakan doa ini agar sempurna pahalanya. Tambahan pula maksud doa itu adalah: “Ya Allah, bersihkan jiwaku dengan zakat itu, sehingga aku merasa dengan mengeluarkannya menjadi simpanan dan keuntungan bagiku dalam agamaku, di duniaku dan akhiratku, dan janganlah aku merasakannya sebagai suatu beban yang membebaniku dan mengeluarkannya dalam keadaan terpaksa.”

Telah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Ali dengan hadis Marfu’:

إِذَا فَعَلْتُ أُمَّتِي خُمْسَ عَشْرَةَ خِصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ... وَعَدَّ مِنْهَا: إِذَا اتَّخَذْتُ
الْأَمَانَةَ مَعْنَمًا وَالزَّكَاةَ مَعْرَمًا.

Maksudnya:

*Apabila umatku melakukan lima belas jenis perbuatan, maka akan turun padanya berbagai jenis seksaan. Perbuatan tersebut antara lain: Umatku menjadikan amanah (tanggungjawab) sebagai keuntungan dan menjadikan zakat sebagai beban.*²⁵¹

(Riwayat Tirmidzi)

Apabila seorang Muslim berdoa kepada Tuhan, agar zakat tidak dijadikan sebagai beban, maka dirinya dan sekalian umat berusaha menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan balasan seksa. Hal ini berdasarkan kata kerja “A’taitum” (jika kalian memberi) adalah *mabni lil fai’l* (ayat aktif) dan asas inilah yang masyhur. Dan boleh dijadikan bentuk *maf’ul* (ayat pasif), sebagaimana dikemukakan oleh Imam Munawi, maka boleh jadi suruhan itu ditujukan kepada penerima zakat. Ini bermaksud: “wahai golongan yang berhak menerima zakat apabila kalian diberi zakat, maka janganlah kalian lupa untuk memberi balasan kepada pemberi atas kebbaikannya iaitu dengan mendoakan: “Ya Allah, jadikanlah zakat itu baginya sebagai keuntungan dan jangan menjadikannya sebagai beban.”²⁵²

Ucapan doa seperti itu juga diucapkan oleh penguasa atau wakilnya, iaitu sebagaimana difahamkan dari firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 103 yang bermaksud: “Dan berdoalah buat mereka.”

²⁵¹Riwayat al-Tirmidzi dalam al-Fitan (2210) daripada Ali bin Abi Talib, dan berkata: Hadis ini gharib, dan kami tidak mengetahuinya daripada Ali melainkan dalam bentuk ini. Tidak kami ketahui seseorang yang meriwayatkannya daripada Yahya bin Sa’id al-Ansari kecuali al-Faraj bin Fudalah, beliau ini telah dikritik oleh sebahagian ulama hadis dan dinilai lemah menerusi sebahagian hadis periwayatannya, Waki’ dan lain-lain turut meriwayatkan daripadanya, juga al-Tabarani dalam *al-Awsat* (469). Al-Albani menilainya lemah dalam *Dhaif al-Targhib wa al-Tarhib* (1407) daripada Ali bin Abi Talib.

²⁵²Dia berkata dalam kitab *al-Faidh* (jilid 1, hlm. 290): Disunatkan ucapan itu walaupun mereka tidak menerangkannya, kerana ia termasuk keutamaan-keutamaan: Ia telah masuk pada pokok keseluruhan iaitu: meminta doa baginya.

Mewakilkkan dalam Mengeluarkan Zakat

Tidak semestinya zakat itu dikeluarkan oleh pemilik harta itu sendiri. Dia boleh mewakilkannya kepada seorang Muslim yang boleh dipercayai untuk mengeluarkannya. Apa yang dimaksudkan dengan boleh dipercayai ialah orang yang tidak diragui tentang kejujurannya dalam mengendalikan pengeluaran harta zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Sesungguhnya janganlah memberi amanah pada orang yang diragui kejujurannya untuk mengeluarkan zakat daripada hartamu.

Sebahagian fuqaha mensyaratkan, bahawa wakil itu mestilah seorang Muslim, kerana zakat itu adalah ibadat, orang yang bukan Islam tidak termasuk ahli ibadat. Yang lain pula berkata: “Boleh mewakilkan kepada kafir zimmi untuk mengeluarkan zakat, apabila orang yang mewakilkannya telah berniat dan cukuplah dengan niatnya itu.”²⁵³

Pendapat yang penulis lihat kuat ialah seorang Muslim perlu memilih wakil dari kalangan orang Islam. Namun, dibolehkan memilih wakil dalam kalangan kafir zimmi sekiranya ada keperluan tertentu dengan syarat kafir zimmi itu boleh dipercayai dan mampu menyampaikannya sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkannya.

Sebahagian ulama mazhab Maliki berpendapat apabila pemilik mewakilkan orang lain untuk mengeluarkan harta zakatnya adalah sesuatu yang dianggap baik. Kerana pemilik akan terhindar dari sikap riak dan dapat menghilangkan kebimbangan dari sifat tersebut berbanding apabila dia mengeluarkannya sendiri tetapi dengan tujuan ingin mendapatkan pujian. Kadang kala perbuatan mewakilkan seseorang untuk mengeluarkan harta zakatnya menjadi wajib jika dia sedar dan mengetahui sifat-sifat itu ada pada dirinya dan bukan sekadar bimbang mengenai sifat-sifat tersebut. Demikian juga sekiranya dia tidak mengetahui siapakah orang yang berhak menerima zakat itu. Maka wajib baginya mewakilkan kepada orang yang akan mengagihkan zakat sesuai dengan tempatnya dan memberi kepada orang yang berhak menerimanya.²⁵⁴

Memperlihatkan Harta Zakat ketika Mengeluarkan

Imam Nawawi berkata: “Yang utama dalam ibadat zakat adalah memperlihatkan harta zakat semasa mengeluarkannya. Ini supaya ia dapat dilihat dan menjadi contoh ikutan serta dapat mengelak penilaian buruk ke atas pemilik harta itu.” Ini sama seperti solat fardhu yang disunatkan memperlihatkannya dengan cara solat berjemaah. Manakala sesungguhnya yang disunatkan untuk disembunyikan itu adalah ibadat solat sunat dan puasa sunat.²⁵⁵

Tambahan lagi, zakat merupakan sebahagian daripada syiar Islam dan dengan menampakkannya, mengagungkannya serta menzahirkannya akan memperkuatkan lagi martabat agama dan memperkukuhkan keperibadian umat Islam. Wajib mempunyai keinginan yang bersungguh-sungguh terhadap usaha yang mulia ini yang akan menyuburkan hati pembayar zakat. Pembayar zakat bukanlah ingin dilihat dan dipuji orang sehingga boleh

²⁵³ *Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah ad-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 498.

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 233; *Fiqh Imam Ja'far*, jilid 2, hlm. 96, di mana dia berkata dalam satu riwayat: “Memperlihatkannya lebih baik daripada merahsiakannya.”

merosakkan niatnya, mengotorkan amal perbuatannya dan meleburkan pahalanya di sisi Allah SWT. Adapun mempunyai keinginan untuk menonjolkan syiar-syiar Islam, mengagungkan dan menimbulkan kecintaan terhadap Islam dalam diri orang lain, ianya adalah tanda-tanda keimanan dan ciri-ciri ketaqwaan. Allah SWT berfirman:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Maksudnya:

Demikianlah (ajaran Allah) dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka (dialah orang yang bertaqwa) kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat taqwa hati orang mukmin.

(al-Hajj: 32)

Barangkali inilah perbuatan bermegah-megah yang dicintai oleh Allah SWT dalam sedekah sebagaimana dikemukakan dalam hadis Nabi SAW:

وَالْإِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ، عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ.

Maksudnya:

*Bermegah-megah yang disukai oleh Allah SWT ialah bermegah-megahnya seseorang ketika perang dan ketika bersedekah.*²⁵⁶

(Riwayat Nasa'i)

Firman Allah:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ

Maksudnya:

Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik).

(al-Baqarah: 271)

Adakah Fakir Miskin perlu diberitahu Bahawa Pemberian itu adalah Zakat?

Sekiranya tiada pemerintahan Islam yang menguruskan zakat sama ada dalam proses pemungutan dan juga pengagihan, manakala individu secara peribadi yang mengurus secara langsung pemberian zakat kepada golongan yang berhak, maka adalah lebih utama bagi orang yang mengeluarkan zakat tidak memberitahu kepada fakir yang menerima tersebut bahawa yang diberikan itu adalah zakat. Ini kerana kadang kala ucapan itu menyakitkan

²⁵⁶Riwayat Ahmad dalam al-Musnad (23748) daripada Jabir bin Atik, pentahkik berkata: hadis *hasan lighairih*, Abu Daud dalam bab Ijtihad (2659), al-Nasa'ie dalam al-Zakah (2558), al-Tabarani dalam al-Kabir (2/190), al-Baihaqi dalam al-Kubra Kitab al-Qasam wa al-Nusyuz (7/308) dan al-Syu'ab (7/413). Al-Albani menilainya hasan dalam Sahih Abu Daud (2388).

hati orang yang menerima terutama sekali apabila orang itu tidak mahu berterus-terang dan tidak meminta-minta zakat serta berasa tidak ada keperluannya untuk menerima zakat.

Dalam kitab *al-Mughni* ada mengatakan: “Apabila seseorang menyerahkan zakat kepada orang yang dikira fakir, maka tidak boleh diberitahu bahawa yang diberikan itu adalah zakat.” Hasan berkata: “Apakah engkau berniat berkata kasar kepadanya? Jangan diberitahu kepadanya mengenai pemberian harta zakat itu.”

Ahmad bin Hasan berkata: “Aku bertanya kepada Ahmad: “Seseorang menyerahkan zakatnya kepada orang lain, adakah dia harus berkata: Bahawa ini adalah zakat atau diam sahaja?” Ahmad berkata: “Tidakkah ia memukulnya (menyakiti hatinya) dengan ucapan itu? Berikan dan diamlah, tiada keperluan untuk berkata kasar kepadanya.”²⁵⁷ Bahkan sebahagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahawa hal itu makruh, kerana ia akan menyakitkan hati si fakir yang menerima zakat.²⁵⁸

Pendapat mazhab Ja'fari dalam masalah ini hampir sama dengan pendapat Ahli Sunah: Sesungguhnya tidak wajib memberitahu kepada si fakir, sama ada ketika menyerahkan zakat atau selepasnya. Abu Basir berkata: “Aku bertanya kepada Imam Baqir: “Seseorang daripada pengikut kami malu mengambil zakat, kemudian aku memberinya zakat tanpa menyebutkan bahawa pemberian itu adalah zakat.” Dia menjawab: “Berikanlah dan jangan sesekali menyebut serta jangan menghina orang Mukmin.”²⁵⁹

Membebaskan Hutang daripada Orang yang Susah, adakah boleh dianggap Zakat?

Imam Nawawi berkata: “Apabila seseorang mempunyai hutang, kemudian orang yang memberi pinjam menjadikan hutang tersebut sebagai zakat hartanya. Sebagai contoh ia berkata: “Aku jadikan hutang itu sebagai zakat hartaku”, maka ada dua pendapat dalam mazhab Syafie mengenai perkara ini. Pendapat yang paling sahih adalah tidak sah, ia juga merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Kerana dalam situasi ini yang hendak dizakatkan itu adalah tanggungjawab (liabiliti) sedangkan hak zakat tidak akan terlepas kecuali dengan penerimaannya.

Pendapat kedua dalam kalangan mazhab Syafie mengatakan bahawa perbuatan itu sah. Ia juga merupakan pendapat mazhab Hasan Basri dan 'Aṭa', kerana sekiranya pemiutang memberi harta zakat kepada penghutang, kemudian penghutang itu perlu mengembalikan semula harta zakat tersebut kepadanya sebagai pelunasan hutang, maka ia adalah pelaksanaan zakat yang sah. Namun, sekiranya pemiutang memberi zakat kepada penghutang dengan meletakkan syarat harta tersebut adalah tidak sah dan tidak menggugurkan kewajipan zakat ke atasnya menurut kesepakatan ulama mazhab Syafie dan tidak sah juga melangsaikan hutang dengan cara demikian.

Tetapi sekiranya kedua-duanya berniat sedemikian, tetapi tidak mensyaratkannya, maka dalam situasi ini dibenarkan dengan kesepakatan ulama, dan dianggap memenuhi syarat pelaksanaan zakat. Ketika ia mengembalikan semula sebagai pembayaran hutang,

²⁵⁷ *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 647.

²⁵⁸ *Bulghah al-Salik* dan *Hasyiah al-Sawi*, jilid 1, hlm. 325.

²⁵⁹ *Fiqh Imam Ja'far al-Sadiq*, jilid 2, hlm.88.

tatkala itu bebaslah tanggungjawab hutang tersebut. Apabila penghutang berkata kepada pemiutang: “Serahkanlah zakat hartamu kepadaku, sehingga aku dapat membayar hutang kepadamu. Lalu pemiutang melakukannya, maka hal itu memenuhi syarat kewajiban zakat. Manakala setelah menerima zakat itu, harta tersebut menjadi miliknya sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya semula sebagai pembayaran hutang. Tetapi apabila ia mengembalikan harta zakat tersebut untuk melangsaikan hutang, maka hal itu dibolehkan.”²⁶⁰

Hujah yang disebut oleh al-Nawawi daripada al-Hasan al-Basri yang dinukil oleh Abu ‘Ubaid mengatakan bahawa tiada sebarang bantahan untuk membebaskan hutang seseorang yang tidak dapat membayarnya sebagai satu cara pelaksanaan zakat. Imam Hasan berkata: “Perbuatan yang tidak dibenarkan ialah sekiranya hutang tersebut adalah hutang perniagaan bukan hutang pinjaman.” Maksudnya peniaga meletakkan hutang pembeli barangannya sebagai zakat untuk mendapat keuntungan kerana jumlah hutang perniagaan tersebut telah mengandungi nilai keuntungan berbanding harga modal. Namun Abu ‘Ubaid sendiri menegaskan bahawa pelaksanaan zakat adalah lebih ketat dan perbuatan membebaskan hutang ini tidak memenuhi kewajiban zakat. Pendapat ini dikutip dari Sufyan al-Thauri yang melihat bahawa ia bercanggah dengan sunah Rasulullah SAW. Ini kerana pelaksanaan zakat dengan cara sedemikian dapat menyembunyikan niat seseorang untuk mengutip hutang-hutang yang telah lapuk dan dibebaskannya sebagai pelaksanaan zakat demi untuk memelihara hartanya daripada dikeluarkan. Sesungguhnya, Allah SWT tidak akan menerima amalan kecuali daripada hati yang ikhlas.²⁶¹

Ibn Hazm berkata: “Barangsiapa yang memberi pinjaman hutang kepada sebahagian asnaf zakat, kemudian dia menyedekahkan hutangnya itu dan diterima oleh peminjam. Pada masa yang sama pemberi itu berniat bahawa sedekah itu adalah zakatnya, maka perbuatan itu memenuhi syarat zakat. Hujahnya ialah bahawa zakat merupakan perintah untuk mengeluarkan sedekah wajib, iaitu pengeluaran sedekah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Apabila ia membebaskan hutang yang ada pada orang yang berhak menerima zakat, maka ia dianggap sedekah dan sudah tentu hal ini memenuhi syarat zakat.

Imam Ibn Hazm berhujah dengan dalil hadis Abu Said al-Khudri dalam *Sahih Muslim*, dia berkata:

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ.

Maksudnya:

*Seseorang mendapat musibah pada zaman Rasulullah SAW pada pohon yang dia beli sehingga banyak beban hutangnya. Lalu, Rasulullah SAW bersabda: “Bersedekahlah kamu sekalian kepadanya.”*²⁶²

(Riwayat Muslim)

²⁶⁰ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 210-211.

²⁶¹ *Al-Amwal*, hlm. 595-596; cet. *Dar al-Syuruq*.

²⁶² *Sahih Muslim*, no. Hadis: 1556.

Ia berkata, bahawa ini adalah pendapat 'Ata' bin Abu Rabah dan yang lainnya.²⁶³ Begitu juga pegangan dalam mazhab Ja'fari. Seseorang telah berkata kepada Ja'far al-Sadiq: "Sesuatuk kaum mempunyai hutang kepadaku, yang telah lama waktunya. Mereka tidak sanggup membayarnya, tetapi mereka semua berhak menerima zakat. Adakah boleh dengan menghalalkan hutang itu dan aku anggap sahaja ia sebagai zakatku kepada mereka?" Ia menjawab: "Ya."²⁶⁴

Bagi saya, pendapat ini adalah lebih kuat selagi mana si fakir dapat memanfaatkan zakat itu untuk memenuhi keperluan asasnyai iaitu membayar hutangnya. Al-Quran telah menyebut mengenai pembebasan hutang kepada orang yang dalam kesempitan sebagai sedekah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Maksudnya:

Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga dia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak).

(al-Baqarah: 280)

Walaupun dalam pemberiannya tidak ada penerimaan dan pemilikan. Segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya dan bukan pada bentuknya. Iaitu dengan syarat penghutang itu benar-benar tidak sanggup membayarnya, kemudian orang yang meminjamkan itu membebaskannya dan diberitahu mengenai kesempitan yang dilalui oleh penghutang. Penghutang yang sukar untuk melangsaikan hutang seperti ini, walaupun tidak termasuk golongan fakir dan miskin, secara pasti ia termasuk asnaf bagi orang yang berhutang dan dikira sebagai layak menerima zakat.

Pembebasan hutangnya sama dengan penerimaan bahagian zakatnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi keperluan rohani penghutang iaitu dengan diringankan bebanan hutang sehingga hilanglah masalah daripadanya. Masalah itu ialah kebingungan di waktu malam, kehinaan di waktu siang, ketakutan untuk dituntut dan ditahan dan terutama seksaan di hari akhirat. Namun pelaksanaan zakat melalui pembebasan hutang ini perlu mematuhi syarat yang dikemukakan oleh Imam Hasan iaitu hanya dibenarkan pada hutang pinjaman bukan hutang perdagangan atau perniagaan. Ia perlu diperhalusi kerana dibimbangi pedagang inginkan hutangnya dilangsaikan dalam jual beli supaya bertambah keuntungannya. Apabila penghutang sukar untuk membayar hutang, maka mereka meletakkannya sebagai zakat.

²⁶³Al-Muhalla, jilid 6, hlm. 105-106.

²⁶⁴Fiqh Imam Ja'far, jilid 2, hlm. 91.

Adakah Memberi Manfaat Kepada Fakir Boleh dikira sebagai Zakat?

Sebahagian ulama fiqh mengemukakan suatu masalah dalam hal ini. Masalah tersebut ialah apabila seseorang memberi makanan kepada anak yatim atau tetamu yang fakir dengan niat berzakat, adakah apa yang dihidangkan itu boleh diterima sebagai zakat?

Ulama mazhab Hanafi dan yang lain menetapkan bahawa perbuatan itu tidak memenuhi syarat kewajipan zakat. Ini kerana pemberian zakat itu mesti ada pemilikan, sedangkan memberi makanan bukanlah pemilikan melainkan hanya manfaat. Tetapi mereka berpendapat bahawa apabila ia menyerahkan makanan berserta dengan niat zakat maka hal itu memenuhi syarat. Situasi ini dianggap seperti ia memberi pakaian kepadanya, kerana dengan menyerahkan kepada si fakir dengan niat zakat, bermaksud ia telah memberi hak pemilikan kepadanya. Oleh itu terserahlah pada fakir tersebut untuk memakan makanan miliknya sendiri. Hal ini berbeza sekiranya ia menghidangkan makanan kepada fakir untuk dimakan bersama dengannya.²⁶⁵

Sebahagian ulama Zaidiyah membenarkan sesuatu yang bermanfaat diberikan oleh seseorang kepada para tetamunya yang fakir dianggap sebagai zakat dengan beberapa syarat:

1. Ia berniat untuk berzakat.
2. Fizikal makanan tetap, seperti kurma kering dan kurma basah.
3. Harta setiap orang itu ada harganya dan tidak ditukarkan dengan yang seumpama dengannya.
4. Diterima oleh si fakir atau diberikan secara sembunyi akan tetapi diketahuinya.
5. Si fakir hendaklah mengetahui, bahawa hal itu adalah zakat, supaya tidak diyakini bahawa itu adalah pemberian sunat sehingga membuatkan si fakir membalasnya kembali.²⁶⁶

²⁶⁵*Al-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah nya*, jilid 2, hlm. 3.

²⁶⁶*Syarh al-Azhar* dan *Hawasyinya*, hlm. 542.

B A B 6

MATLAMAT DAN KESAN ZAKAT TERHADAP KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Fasal 1: Tujuan Zakat dan Kesannya kepada Kehidupan Masyarakat

Pembahasan Pertama: Matlamat Zakat dan Kesannya terhadap
Pemberi Zakat

Pembahasan Kedua: Tujuan Zakat dan Kesannya terhadap Penerima

Fasal 2: Tujuan Zakat dan Kesannya terhadap Kehidupan Masyarakat

Zakat dan Jaminan Sosial

Zakat dari Sudut Ekonomi

Pendahuluan

Sejak dahulu, para sarjana ekonomi dan cukai telah cuba menjustifikasi pelaksanaan cukai itu mempunyai matlamat kemanusiaan, sosial dan ekonomi, namun dalam masa sama wujud kekhuatiran ia akan memberi kesan tersebut pada tujuan asal cukai yang utama di sisi mereka, iaitu banyaknya pungutan dan melimpah ruahnya khazanah negara disebalik pungutan cukai ini. Aliran ini disebut sebagai aliran *al-Hiyad al-Daribi*/cukai yang bermatlamat.

Akhirnya setelah berkembangnya pemikiran, berlaku perubahan keadaan dan era kebangkitan, lalu mereka merasa perlunya membuang rasa terikat kepada pemikiran lama tersebut, agar cukai itu dapat merealisasikan matlamat sosial dan matlamat ekonomi, seperti mengurangkan jurang perbezaan antara tingkatan yang wujud, mengembalikan keseimbangan ekonomi masyarakat dan begitu juga dengan sasaran-sasaran lainnya. Sedangkan zakat mengikut perspektif Islam mempunyai kriteria yang berbeza.

Sesungguhnya Islam telah menjadikan zakat salah satu rukun daripada rukun-rukunnya, salah satu syiar daripada syiar-syiarnya, salah satu bentuk ibadat daripada pelbagai bentuk ibadat kepada-Nya. Seseorang Muslim menunaikan kewajipan zakat ini, dengan sifatnya sebagai tuntutan kewajipan agama yang suci, dalam rangka melaksanakan perintah-Nya dan mencari reda-Nya.

Dengan zakat, akan bersih jiwanya, ikhlas niatnya, sehingga diterima oleh Allah SWT:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

Maksudnya:

*Sesungguhnya, segala amal perbuatan itu bergantung kepada niat dan tiap-tiap orang akan mendapatkan segala sesuatu itu mengikut apa yang diniatnya.*¹

(Riwayat Bukhari)

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Maksudnya:

Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.

(al-Bayyinah: 5)

¹Kitab Sahih Bukhari, no. hadis: 1.

Zakat pada kedudukannya yang pertama yang dilaksanakan oleh seorang muslim dengan sifatnya itu merupakan sebahagian daripada kewajipan Allah SWT kepada manusia, yang telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi ini, beribadat kepada-Nya, memakmurkan bumi dengan kebenaran dan keadilan, supaya ganjarannya dapat dinikmati di akhirat kelak. Manusia itu dipersiapkan, digilap dan disebatikan dalam kerangka pentaklifan dan ujian di atas muka bumi ini, supaya melayakkannya hidup sejahtera dengan nikmat dan berkekalan di negeri akhirat nanti. Apabila jiwanya telah suci dan hatinya telah bersih dengan berpegang teguh kepada batasan-batasan dan mendirikan kewajipan Allah SWT, maka dia berhak untuk mendapat nikmat kehidupan di akhirat dan dapat berdampingan dengan Allah SWT di syurga-Nya nanti. Seterusnya, dia akan termasuk salah seorang yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

Maksudnya:

(Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci (dari kufur syirik dan maksiat), sambil malaikat itu berkata kepada mereka: "Selamat sejahtera kepada kamu; masuklah ke dalam Syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan."

(al-Nahl: 32)

Dengan makna tersebut, al-Quran telah menggandingkan antara solat dengan zakat pada dua puluh lapan tempat, manakala dalam sunah pula terdapat puluhan tempat gandingan kedua-duanya. Islam telah memperkenalkan, zakat itu adalah saudara kandung kepada solat, ia tidak boleh dipisahkan, kerana Allah SWT telah menyatukan antara kedua-duanya.

Atas dasar inilah, Sayyidina Abu Bakar r.a telah mengemukakan kepada sahabatnya yang masih ragu-ragu dalam memerangi orang yang mahu melaksanakan solat, tetapi tidak mahu mengeluarkan zakat, dengan katanya: "Demi Allah SWT sesungguhnya saya akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dengan zakat." Kerana itu jugalah, hukum-hukum zakat disebut di dalam kitab-kitab fiqh Islam meskipun dengan kepelbagaian mazhab di dalam bahagian ibadat yang berturutan selepas hukum-hukum solat² mengikuti teladan al-Quran dan sunah.

Bertepatan dengan jelasnya makna ibadat dalam zakat, terdapat pula di dalamnya matlamat-matlamat kemanusiaan yang agung, teladan akhlak yang mulia, nilai-nilai rohani yang tinggi, yang ingin direalisasikan dan ditetapkan oleh Islam disebalik kewajipan zakat ini. Sebagaimana hal itu juga diingatkan oleh berbagai ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW, begitu jugalah apa yang dikemukakan oleh kebanyakan *muhaqqiq* dalam kalangan ulama Islam.

²Hal ini merupakan kebiasaan di dalam buku fiqh Islam, sangat sedikit puasa diterangkan sesudah solat, sedangkan kedua-duanya merupakan *ibadah badaniah* yang dilaksanakan dengan kesungguhan fizikal dan badan. Zakat adalah ibadah harta, sedangkan haji adalah ibadah fizikal dan harta sekaligus.

Ketika abad-abad terawal kaum Muslimin melaksanakan syariat zakat ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya, telah tercapailah matlamat-matlamat kemanusiaan yang agung ini, dan terserlah kesannya dalam kehidupan peribadi Muslim dan kehidupan masyarakat Muslim secara nyata. Sasaran dan matlamat zakat ini, bukanlah bersifat material semata-mata, atau bersifat maknawi sahaja, tetapi mencakupi kedua-duanya, iaitu aspek material dan maknawi, serta meraikan matlamat zakat dalam bidang kejiwaan dan akhlak, di samping matlamat ekonomi dan kehartaan. Matlamat-matlamat ini bukanlah semata-mata bersifat individu dan kemasyarakatan sahaja, tetapi di antaranya ada yang kembali kepada peribadi pemberi zakat atau peribadi penerimanya. Dan ada juga yang kembali kepada masyarakat Islam untuk tujuan merealisasi keamanannya dan menyebarkan risalahnya serta meleraikan segala masalahnya.

Bab ini merangkumi dua fasal utama:

- Pertama:*** Pembahasan tentang matlamat zakat dan kesannya dalam kehidupan peribadi Muslim.
- Kedua:*** Pembahasan tentang matlamat zakat dan kesannya dalam kehidupan masyarakat.

FASAL 1

TUJUAN ZAKAT DAN KESANNYA KEPADA KEHIDUPAN PERIBADI

Fasal ini mengandungi dua pembahasan:

- Pertama: Tujuan zakat dan kesannya kepada pemberi zakat iaitu orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat.
- Kedua: Tujuan zakat yang dihubungkan dengan penerima dan orang yang memanfaatkannya iaitu orang yang mempunyai keperluan yang merupakan asnaf zakat. Adapun asnaf zakat daripada orang yang diperlukan oleh kaum Muslimin seperti mualag, orang yang berhutang kerana mendamaikan dua pihak yang bersengketa, orang yang berperang di jalan Allah SWT dan petugas zakat. Maka, semuanya termasuk di bawah matlamat zakat dari aspek masyarakat.

Perbahasan Pertama

Matlamat Zakat dan Kesannya Kepada Pemberi Zakat

Tujuan Islam mensyariatkan zakat bukanlah semata-mata untuk memperbanyakkan harta dan khazanah negara sahaja. Ia juga bukan sekadar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai keperluan serta meringankan beban sahaja, sebaliknya matlamat yang utama adalah untuk meninggikan kedudukan insan daripada harta kebendaan, sehingga mereka menjadi tuan kepada harta bukan hamba. Oleh itu, kepentingan matlamat zakat terhadap orang yang memberi zakat sama dengan kepentingannya terhadap orang yang menerima zakat. Maka, di sinilah perbezaan antara kewajipan zakat dengan cukai-cukai yang diciptakan oleh manusia, yang hampir-hampir tidak melihat kepada (manfaat) orang yang memberi, melainkan hanya dianggap sebagai sumber pendapatan untuk khazanah negara.

Al-Quran telah menyebutkan mengenai matlamat zakat dengan melihat kepada orang-orang kaya yang diambil harta daripada mereka, iaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri daripada beberapa huruf, tetapi kedua-duanya mengandungi makna yang besar dan menyimpan rahsia-rahsia zakat dan matlamatnya yang agung. Dua kalimat tersebut adalah

tathir (pembersihan) dan *tazkiah* (penyucian) yang kedua-duanya terdapat dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Ambilah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk).

(al-Tawbah: 103)

Kedua-duanya meliputi segala bentuk pembersihan dan penyucian sama ada material ataupun spiritual bagi penyucian jiwa orang kaya atau bagi harta dan kekayaannya, semuanya itu akan dijelaskan pada perenggan yang akan datang.

Zakat Menyucikan Jiwa daripada Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muslim adalah kerana menurut perintah Allah SWT dan mencari reda-Nya, adalah pembersihan jiwa daripada segala kekotoran dosa secara umum dan dosa-dosa daripada kekotoran sifat kikir secara khususnya. Sifat kikir yang tercela itu yang dicetuskan oleh nafsu dan dengannya manusia itu diuji. Allah SWT telah menghendaki untuk menerapkan sebahagian keinginan jiwa dan naluri dalam hati yang memandunya supaya dapat membangunkan bumi ini. Antaranya adalah naluri suka kepada pemilikan, sukakan diri sendiri dan cintakan kelestarian. Akibatnya timbullah perasaan kikir pada diri manusia terhadap apa yang ada pada dirinya dan lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk dirinya berbanding orang lain, sebagaimana firman-Nya:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Maksudnya:

Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut.

(al-Isrā': 100)

وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Maksudnya:

Sedang sifat kikir kedekut (tidak suka memberi atau bertolak ansur) itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia.

(al-Nisā': 128)

Maka, sewajarnya manusia yang tinggi nilainya atau manusia mukmin, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan cetusan keimanan. Tidak ada kejayaan baginya di dunia dan di akhirat, kecuali

dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit yang berbahaya, sama ada pada peribadi ataupun masyarakat, kadang-kadang orang yang mempunyai sifat itu boleh membawa kepada pertumpahan darah, merosakkan kehormatan, menjual agamanya dan mengkhianati negaranya.

Oleh hal yang demikian, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda menjadikan sifat kedekut sebagai salah satu sifat yang akan membinasakan. Baginda bersabda:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

Maksudnya:

Tiga hal yang akan membinasakan manusia: Kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti dan seorang yang ujub terhadap dirinya sendiri.³

(Riwayat Ahmad)

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maksudnya:

Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

(al-Hashr: 9 dan al-Taghābun: 16)

Al-Quran mengulang sifat ini sebanyak dua kali yang menetapkan kejayaan bagi mereka yang mampu memelihara diri daripada penyakit yang merosakkan ini.

Rasulullah SAW berkhotbah dengan bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ. أَمَرَهُمْ بِالْبَيْحِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَقَجَرُوا.

Maksudnya:

Awasilah kamu sekalian daripada sifat kikir kerana sesungguhnya umat sebelum kamu rosak kerana sifat ini. Sifat kikir memandu mereka menjadi bakhil, lantas mereka menjadi bakhil dan memandu mereka untuk memutuskan hubungan persaudaraan, lantas mereka memutuskan tali persaudaraan. Ia juga memandu mereka untuk berbuat aniaya, lantas

³Riwayat Ahmad dalam al-Musnad (6387) daripada Abdullah bin 'Amru, pentahkik berkata: sanadnya sahih, Abu Daud dalam al-Zakah (1698), Ibn Hibban dalam sahihnya kitab al-Ghadab (11/579), al-Hakim dalam al-Mustadrak kitab al-Zakah (1/576), dan berkata: sanadnya sahih namun tiada dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim.

*mereka berbuat aniaya.*⁴

(Riwayat Abu Daud dan al-Nasa'ie)

Justeru, zakat dalam erti ini adalah pembersihan, iaitu membersihkan diri pemilik harta daripada najis kebakhilan yang membinasakan. Adapun tahapan pembersihan itu berkadar dengan usaha keringatnya, kegembiraan berbelanja pada jalan Allah SWT.

Zakat sebagaimana fungsinya boleh merealisasikan makna menyucikan jiwa manusia juga boleh membebaskan jiwa manusia daripada kebergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan daripada kecelakaan menjadi hamba kepada harta. Oleh sebab itu, Islam sangat mementingkan supaya seorang Muslim itu hanya menjadi hamba Allah SWT sahaja dan bebas daripada ketundukan terhadap segala sesuatu selain daripada Allah SWT. Manusalah yang menjadi pemimpin kepada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Apakah kehinaan yang lebih besar tatkala menghambakan diri kepada kebendaan dan harta yang ada di muka bumi ini sedangkan Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini? Apakah ada kehinaan yang besar bagi manusia yang menjadikan pengumpulan harta sebagai tujuan dan cita-citanya yang utama, sebagai kemuncak ilmunya dan paksi hidupnya, sedangkan dia diciptakan untuk membawa risalah yang lebih besar dan matlamat yang lebih tinggi? Maka, tidak hairanlah bila datang cahaya kenabian yang memperingatkan kecelakaan ini sebagai kehinaan yang berkait dengan perhambaan kepada selain daripada Allah SWT:

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْقَطِيفَةِ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ،
وَإِذَا شَيْئَكَ فَلَا انْتَقَسَ.

Maksudnya:

*Celakalah orang yang menyembah dinar, celakalah orang yang menyembah dirham, celakalah orang yang menyembah (pakaian) kemegahan, celakalah dan binasalah apabila ditusuk duri maka tidak akan mampu dicabut.*⁵

(Riwayat Bukhari dan Ibn Majah)

Zakat Mendidik ke arah Infaq dan Menyumbang

Sebagaimana zakat boleh menyucikan jiwa seorang Muslim daripada sifat kedekut, ia juga boleh mendidik seorang Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyumbang dan menginfak.

Antara masalah yang tidak ada perbezaan pendapat antara ulama dalam bidang pendidikan dan bidang akhlak adalah bahawa sesuatu adat kebiasaan akan memberi kesan yang mendalam terhadap akhlak manusia, tingkah laku dan pendirian hidupnya, dikatakan

⁴Riwayat Ahmad dalam al-Musnad (6487) daripada Abdullah bin 'Amru, pentahkik berkata: sanadnya sahih, Abu Daud dalam al-Zakah (1698), Ibn Abi Syaibah dalam al-Musannaf (5/331), Ibn Hibban kitab al-Ghadab (11/579), al-Tabarani dalam al-Awsat (7/27) dan al-Hakim dalam al-Mustadrak kitab al-Zakah (1/576) dan berkata: sanad sahih namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-Baihaqi kitab al-Zakah (4/187).

⁵Hadis riwayat Imam al-Bukhari (2887) daripada Abu Hurairah, al-Tirmidzi pada bab Zuhud (2375) secara ringkas, dan Ibn Majah (4136).

(bahawa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang kedua), ini bermaksud adat itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang hampir dengan (tabiat yang pertama) yang mana manusia dilahirkan bersama-samanya. Seorang Muslim yang membiasakan dirinya untuk berinfaq dan mengeluarkan zakat daripada hasil tanamannya setiap kali dituai, hasil pendapatannya, zakat daripada haiwan ternakannya, wang dan harta perniagaannya apabila cukup *haul* (tempoh setahun) dan mengeluarkan zakat fitrahnya pada setiap hari raya aidilfitri. Maka sifat memberi dan berinfaq menjadi sifat yang asli dan akhlak yang tertanam dalam diri seorang individu Muslim.

Justeru, akhlak sebegini merupakan sifat-sifat mukmin yang bertaqwa mengikut pandangan al-Quran. Apabila seseorang membuka al-Quran, kemudian membaca surah al-Fātihah, dan diteruskan pada halaman yang berikutnya, lalu membaca permulaan surah al-Baqarah, dia akan berjumpa ayat-ayat al-Quran yang menerangkan sifat-sifat orang bertaqwa iaitu orang yang mengambil manfaat dengan petunjuk al-Quran:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Maksudnya:

Aliflaam mim. Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

(al-Baqarah: 1-3)

Lebih dahulu lagi, ayat-ayat Makkiyah dalam al-Quran tidak mengabaikan akhlak ini sebagai akhlak orang-orang yang beriman iaitu dalam surah al-Syu‘arā’:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۖ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Maksudnya:

Oleh itu, apa jua yang diberikan kepada kamu, maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup di dunia ini sahaja, dan (sebaliknya) apa yang ada di sisi Allah (dari pahala hari akhirat) adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhannya. Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji; dan apabila mereka marah (disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka),

mereka memaafkannya. Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepadanya.

(al-Syu‘arā’: 36-38)

Mufasssir telah berbeza pendapat dalam menentukan maksudnya. Menurut satu pendapat yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a bahawa maksudnya adalah zakat wajib, kerana gandingan infak dengan perbuatan mendirikan solat. Manakala menurut pendapat lain iaitu menurut riwayat dari al-Dahhak berpendapat maksudnya adalah sedekah sunat, kerana zakat biasanya tidak dikemukakan kecuali dengan lafaznya yang khusus. Menurut pendapat lain pula, maksudnya adalah nafkah untuk ahli keluarga. Menurut pandangan lain, ia bersifat umum merangkumi kesemua makna tersebut.⁶ Ini adalah pendapat yang sah yang sepatutnya difahami menerusi ayat tersebut. Justeru, perkara ini lebih luas dan lebih umum, meliputi zakat wajib atau sedekah sunat atau nafkah keluarga dan ini semua merupakan salah satu akhlak daripada akhlak-akhlak orang mukmin:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Maksudnya:

Orang-orang yang membelanjakan (mendermakan) hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka.

(al-Baqarah: 274)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

Maksudnya:

Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah.

(Āli-‘Imrān: 134)

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

Maksudnya:

(Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah) dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya) dan orang-orang yang sentiasa taat (akan perintah Allah) dan orang-orang yang membelanjakan hartanya (pada jalan Allah) dan orang-orang yang beristighfar (memohon ampun) pada waktu sahur.

(Āli-‘Imrān: 17)

⁶Al-Qurtubi, jilid 1, hlm. 179.

Antara perkara yang menunjukkan hal itu adalah ayat-ayat Makkiyyah yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertaqwa:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga dengan mata air-mata air terpancar padanya. (Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).

(al-Dhāriyāt: 15-19)

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya, manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil dan kedekut). Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).

(al-Ma‘ārij: 19-25)

Setelah itu, orang yang membudayakan infak daripada sesuatu yang ada pada dirinya untuk orang lain dan menyumbang sebahagian harta miliknya demi memberi kelapangan kepada saudaranya serta menyumbang dalam rangka kemaslahatan umatnya adalah sangat jauh dari menceroboh harta orang lain, baik dengan cara merampas mahupun dengan cara mencurinya. Sesungguhnya, adalah sukar untuk orang yang memberikan sebahagian hartanya kepada orang lain, semata-mata mencari reda Allah SWT dengan cara mengambil harta orang yang bukan miliknya sehingga menjemput kemurkaan Allah SWT terhadap dirinya.

Antara ayat terawal yang diturunkan di Mekah adalah surah al-Lail, dalamnya Allah SWT bersumpah:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝
 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝
 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝
 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝ إِنَّ عَلَيْنَا
 لَلْهُدَى ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ لَا
 يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝
 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا
 أَتْبَعًا وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝

Maksudnya:

Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya). Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan, (jantan dan betina). Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya). Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga). Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Serta ia mendustakan perkara yang baik. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar. Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa. Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapaupun, yang patut di balas. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

Dan demi sesungguhnya, ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat, dengan mendapat segala yang diharapkannya).

(al-Lail: 1-21)

Surah ini mengandungi dua ciri manusia iaitu golongan yang Allah SWT memuji dan menyediakan baginya jalan yang mudah, kerana mereka (memberikan hartanya) di jalan Allah di samping bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga).

Al-Quran menyifatkan pemberian itu secara mutlak dan tidak menyatakan dalam ayat tersebut apa yang diberikan, berapa yang diberikan dan jenis yang diberikan itu; kerana maksud utamanya (yang ingin ditonjolkan) adalah jiwanya iaitu jiwa yang dermawan, mulia dan pemberi, bukannya jiwa yang hina dan kedekut. Jiwa pemberi adalah jiwa yang bermanfaat dan jiwa yang baik, yang tabiatnya sentiasa mahu berlaku ihsan dan memberi kebaikan kepada orang lain. Maka dia memberikan yang terbaik, sama ada untuk dirinya atau pun untuk orang lain, ibarat sebuah sungai yang dimanfaatkan oleh manusia dengan meminumnya dan untuk memberikan minuman kepada haiwan peliharaan dan tanaman. Mereka memanfaatkan sebagaimana yang dikehendaki dan dipermudahkannya untuk itu. Beginilah pula orang yang penuh dengan keberkatan itu, mudah dimanfaatkan di mana pun dia berada; sehingga sebagai pembalasannya terhadap jiwanya yang mudah memberi itu, Allah SWT akan memudahkannya masuk ke dalam syurga.

Golongan yang berlawanan dengan ini adalah golongan yang dicela Allah SWT dan memudahkan mereka kesusahan (balasan azab), kerana mereka bersifat bakhil dan merasa diri cukup serta mendustakan pahala yang terbaik. Inilah golongan yang kikir lagi tercela kerana kebakhilannya terhadap harta dan menganggap dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah SWT dan pertolongan manusia serta mendustakan apa yang dijanjikan Allah SWT, iaitu akibat yang baik bagi orang-orang yang benar-benar beriman, sehingga kerananya Allah SWT memperingatkan dengan (neraka yang menyala-nyala; tidak ada yang masuk ke dalamnya, kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Seumpaman ini juga mereka yang mendustakan kalimah yang baik dan berpaling, tidak mahu memberi dan tidak mahu bertaqwa: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertaqwa dari neraka itu. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya; padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari keredaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

Surah ini merupakan surah-surah terawal daripada ayat-ayat Makkiyah, mengandungi dua perumpamaan yang memberikan suatu isyarat tentang sikap Islam terhadap harta dan orang kaya dan menjelaskan pula contoh akhlak yang didendangkan Islam dan yang akan mendapatkan reda Allah SWT.

Berakhlak dengan Akhlak Allah SWT

Manusia apabila telah bersih daripada sifat kikir dan bakhil, dan sudah membiasakan diri untuk memberi dan berinfak, akan terangkatlah dia daripada kehinaan sifat kikir manusiawinya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Maksudnya:

Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut.

(al-Isrā': 100)

Orang yang telah bebas daripada sifat kedekut juga hampir mendekati kesempurnaan sifat Rabbani, kerana salah satu sifat-Nya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kepemurahan dan ihsan, tanpa ada sebarang manfaat yang diperolehinya kembali. Antara usaha untuk mencapai sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah SWT dan itulah kemuncak kesempurnaan nilai kemanusiaan. Imam al-Razi berkata⁷: "Sesungguhnya jiwa yang berfikir iaitu yang dengannya manusia menjadi manusia, mempunyai dua kekuatan: Teori dan praktikal."

Kesempurnaan kekuatan teori adalah terletak pada mengagungkan perintah Allah SWT dan kesempurnaan kekuatan praktikal pula bergantung kepada belas ihsan ke atas makhluk Allah SWT. Sehubungan dengan itu, Allah SWT mewajibkan zakat, agar rohani manusia dapat mencapai intipati kesempurnaan ini, iaitu dengan mempunyai sifat ihsan kepada makhluk Allah SWT, berusaha untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka dan berusaha menghilangkan segala keperluan mereka. Berkenaan hikmah ini, Rasulullah SAW bersabda⁸:

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ.

Maksudnya:

*Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah.*⁹

Antara kesan akhlak dermawan serta roh yang disuburkan oleh Islam pada setiap jiwa seorang Muslim melalui zakat, yang saya maksudkan adalah akhlak menyumbang dan roh

⁷Al-Tafsir al-Kabir, jilid 16, hlm. 101.

⁸Perbahasan ini berdasarkan kepada pandangannya, tetapi saya tidak menemukan sumbernya, dan tidak ada orang yang menyatakannya.

⁹Antara yang mendekati makna ini adalah apa yang dikatakan juga, bahawa merasa tidak memerlukan sesuatu lebih agung dari merasa cukup dengan sesuatu; kerana merasa cukup dengan sesuatu bererti berusaha untuk mendapatkannya, kecuali digunakan perantara dengan merasa berkecukupan dari yang lainnya. Adapun tidak memerlukan sesuatu bererti kekayaan yang sempurna. Oleh itu, tidak memerlukan sesuatu itu adalah sifat Allah SWT, dan memerlukan sesuatu itu adalah sifat makhluk. Allah SWT ketika mana telah memberi sebahagian hambaNya dengan harta yang banyak, bererti Dia telah memberi rezeki bahagian yang cukup. Ini dari sudut memerlukan sesuatu. Apabila Dia memerintahkan mengeluarkan zakat, bererti maksudnya memindahkan daripada berasa cukup kaya dengan sesuatu kepada darjat yang lebih tinggi dan mulia iaitu tidak bergantung kepada sesuatu (hanya kepada Allah SWT).

berbuat kebajikan, itulah sedekah jariah yang ditinggalkan oleh umat Islam yang terpilih kepada generasi sesudahnya untuk dimanfaatkan, antara yang menonjol menerusi sistem wakaf *khairi* (kebajikan) iaitu yang dilakukan oleh *waqif* (pewakaf) kaum Muslimin, dianggap sebagai contoh yang unik dalam membuktikan kebenaran naluri kebajikan kepada orang lain, dan ketulenan jiwa kebajikan yang tertancap dalam diri mereka. Keluasan jiwa ini untuk pelbagai keperluan dan ragam mereka yang memerlukan pertolongan material dan maknawi, daripada setiap jenis dan tingkatan, bahkan dari golongan bukan manusia pada sesetengah keadaan.¹⁰

Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah SWT

Sebagaimana sedia maklum, perkara yang sentiasa dilaungkan oleh akal dan diakui oleh fitrah, diseru oleh akhlak dan moral serta digalakkan oleh setiap agama dan syariat, bahawa mengiktiraf sesuatu keindahan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan sesuatu kemestian. Zakat akan membangkitkan dalam jiwa orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah SWT, mengiktiraf kurniaan-Nya, serta ihsan-Nya, sesungguhnya Allah SWT sebagaimana disebut oleh Imam al-Ghazali, sentiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri mahupun hartanya.

Ibadat fizikal merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, dan ibadat harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Alangkah ruginya orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya, yang sangat memerlukan, kemudian orang itu tidak mengizinkan dirinya untuk menunaikan kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dikurniakan kepadanya keadaan tidak perlu meminta-minta dengan memberi kepada orang yang meminta sebanyak 2.5% atau 10% daripada hartanya.¹¹

Antara prinsip yang mengakar bagi makna ini dalam pemikiran dan naluri orang Islam, adalah zakat itu merupakan imbalan kepada nikmat, iaitulah setiap nikmat itu mesti dibalas dengan pemberian zakat sama ada nikmat itu bersifat material ataupun maknawi. Ucapan seperti ini tersebar dalam kalangan umat Islam: “Tunaikanlah zakat ke atas kesihatanmu, cahaya mata dan penglihatanmu, ilmumu, hasil kecerdikan anakmu dan begitulah seterusnya. Ini adalah suatu prinsip yang tepat dan indah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis:

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ.

Maksudnya:

Segala sesuatu itu ada zakatnya.¹²

(Riwayat Ibn Majah)

¹⁰Lihat contoh masalah wakaf ini dalam buku: *Iman dan Kehidupan*, bab: Rahmat, hlm. 291-293.

¹¹*Al-Ihya*, jilid 1, hlm. 193, cet. Al-Halabi.

¹²*Sunan Ibn Majah*, kitab al-Siyam (1745) daripada Abu Hurairah, Ibn Abi Syaibah, kitab al-Siyam (2/274), Musnad Abd bin Humaid (1/423), al-Baihaqi dalam al-Syu'ab (2/292). Al-Busiri berkata dalam *Zawa'id Ibn Majah* (632): Pada hadis ini terdapat Musa bin 'Abidah al-Ziiri, terpecah daripadanya dua jalur periwayatan namun telah disepakati penilaian *dhaif* ke atasnya. Al-'Iraqi menilainya *dhaif* dalam *takhrij* hadis-hadis al-Ihya' (3/48).

Zakat dapat Merawat Hati daripada Cinta Dunia

Zakat dari sudut yang lain merupakan suatu peringatan bagi hati atas kewajipannya kepada Tuhan dan hari akhirat serta merupakan rawatan supaya hati tidak tenggelam kepada kecintaan terhadap harta dan dunia. Kerana sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh al-Razi, boleh memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah SWT dan persediaan untuk akhirat. Hikmah syariat menuntut taklifan ke atas pemilik harta untuk mengeluarkan sebahagian harta daripada tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecenderungan yang bersangatan terhadap harta, menahan supaya jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahawa kebahagiaan hidup itu tidaklah tercapai dengan menyibukkan diri mencari harta, sebaliknya dapat dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka meraih redha Allah SWT. Maka kewajipan berzakat itu merupakan rawatan yang sesuai untuk menghilangkan rasa cinta kepada dunia daripada harta.¹³

Selanjutnya, Imam al-Razi menjelaskan rahsia di sebalik hati manusia dikuasai oleh kecintaan kepada dunia dengan katanya: “Sesungguhnya banyak harta akan menyebabkan kuasa yang bersangatan dan kesempurnaan kemampuan, dan dengan bertambahnya harta akan menyebabkan bertambahnya kemampuan. Bertambahnya kemampuan akan menyebabkan bertambahnya ruang untuk menikmati kemampuan itu, manakala bertambahnya kelazatan itu, mengakibatkan manusia berusaha untuk mendapatkan harta supaya menjadi sebab kepada tercapainya kelazatan yang berganda-ganda. Dengan cara ini akan terhasillah suatu lingkaran, iaitu: jika manusia sungguh-sungguh berusaha mendapatkan harta, ia akan menyebabkan bertambahnya kemampuan. Dengan kemampuan akan bertambah lagi kelazatan yang akan mendorong manusia untuk terus mencari harta. Dengan cara ini akan berkembang menjadi suatu masalah lingkaran yang tidak pernah terputus dan tiada pengakhiran, maka syariat memutuskan dan menetapkan penghujungnya, iaitu dengan mewajibkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebahagian harta itu sebagai infak dalam rangka mencari redha Allah SWT sehingga memalingkan nafsu daripada jalan yang gelap yang tiada penghujungnya, dan mengarahkannya kepada alam memperhambakan diri kepada Allah SWT dan mendambakan redhaNya.”

Ini bermaksud, Allah SWT tidak menyukai hamba-Nya yang beriman berjalan di atas lingkaran kosong yang tidak diketahui penghujungnya, iaitu lingkaran asasnya adalah pengumpulan harta dan kecenderungan yang berlebih-lebihan pada harta. Akan tetapi Allah SWT mengingatkan manusia, bahawa harta itu hanyalah sekadar alat, bukan tujuan. Tuhan seolah-olah menyatakan kepada manusia: Pada tempat di lingkaran tersebut berhentilah kamu, infakkan dan sedekahkan, keluarkan hak Allah SWT, hak orang-orang fakir dan masyarakat.

Sesungguhnya Allah SWT mengizinkan orang Muslim untuk mengumpulkan harta, mengharuskan perkara-perkara baik di dunia, tetapi Dia tidak reda jika manusia berhenti pada matlamat kehidupan dunia sahaja, kerana sesungguhnya manusia diciptakan untuk suatu tujuan yang tinggi dan mulia serta tempat yang abadi. Dunia diciptakan untuk manusia sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat dan untuk mengabdikan diri kepada

¹³ *Al-Tafsir al-Kabir*, jilid 16 hlm. 101.

Allah SWT. Dunia ini adalah jalan untuk mencapai akhirat. Tidak mengapa manusia berhias dengan jalannya itu, tetapi jangan lupa bahawa dia berjalan ke arah suatu sasaran dan beramal untuk suatu tujuan yang tertinggi.

Allah SWT akan memberikan harta kepada orang yang dicintai-Nya dan kepada orang yang tidak dicintai-Nya sama ada mukmin atau kafir, orang baik atau orang jahat. Firman-Nya:

كَلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

Maksudnya:

Tiap-tiap golongan daripada keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat Kami hulurkan kepada mereka daripada pemberian Tuhanmu (wahai Muhammad); dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat (dari sesiapaapun).

(al-Isrā': 20)

Wujudnya harta pada tangan manusia bukanlah petanda akan keutamaan dan kebbaikannya. Petanda utama dan baik itu, apabila harta diserahkan kepada Allah SWT, diinfakkan pada jalan-Nya dan mencari keredaan-Nya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat, tetapi dengan kebaikan itu, manusia akan diuji, sebagaimana dia diuji dengan keburukan. Firman-Nya:

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

Maksudnya:

Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan.

(al-Anbiyā': 35)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian dan di sisi Allah jualah pahala yang besar.

(al-Taghābun: 15)

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

Maksudnya:

(Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat), oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, (ia tidak mahu bersyukur tetapi

terus bersikap takbur) serta berkata dengan sobongnya: "Tuhanku telah memuliakandaku".

(al-Fajr: 15)

Orang yang bahagia adalah orang yang memandang amanah pada harta dan menguasainya, sehingga dia mampu menginfakkannya sesuai dengan perintah Allah SWT dalam firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

Maksudnya:

Dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian daripada harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil.

(al-Hadid: 7)

Zakat melatih seorang muslim untuk berhadapan fitnah harta dan fitnah dunia dengan mempersiapkan jiwa untuk menyerahkan harta semata-mata kerana menurut perintah Allah SWT dan mencari reda-Nya.

Sesungguhnya, musibah terburuk yang menimpa umat dan menjadikan jumlahnya yang banyak seperti buih, diperdaya dengannya oleh musuh-musuhnya iaitu umatnya dijangkiti penyakit *wahan* (cinta dunia dan benci mati) yang memabukkan jiwa, menghancurkan keazaman serta membunuh roh maknawi. Rahsia penyakit *wahan* ini sebagaimana kita ketahui adalah daripada hadis Rasulullah SAW terangkum pada dua perkara:

حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

Maksudnya:

*Iaitu cinta dunia dan membenci kematian.*¹⁴

(Riwayat Abu Daud)

Apabila seorang Muslim mengetahui bahawa dengan meninggalkan dunia untuk akhirat, menyerahkan harta kerana Allah dan mengetepikan hawa nafsunya untuk kemaslahatan dan keperluan orang lain, maka penyakit *wahan* telah dihancurkan, membina kekuatan jiwa dan pada akhirnya pada kekuatan umat.

Zakat Mengembangkan Keperibadian Orang Kaya

Antara tujuan penyucian jiwa yang direalisasikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya keperibadian beserta jati diri orang kaya. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta mencurahkan tenaga dan hartanya untuk membantu saudara seagama, sesama manusia dan menegakkan hak Allah SWT pada orang itu, maka dengan itu akan meluaskan jiwanya serta memberi perasaan sepertimana perasaan orang

¹⁴Riwayat Ahmad dalam Musnad (22397) daripada Thawban, para pentahkik berkata: sanadnya hasan, Abu Daud dalam kitab al-Malahim (4297), al-Albani menilainya sahih dalam Sahih al-Jami' (8183).

yang menang dalam suatu peperangan. Orang itu benar-benar telah menang ke atas kelemahannya, individualistik, kejahatan sifat kikir dan hawa nafsunya. Inilah makna pengembangan jiwa dan penyucian secara maknawi dan semoga inilah kefahaman yang diperoleh daripada firman Allah SWT:

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk).

(al-Tawbah: 103)

Menyambungkan perkataan penyucian (*tazkiah*) kepada pembersihan (*tathir*), memberikan faedah makna yang telah kami terangkan tadi kerana setiap kalimat dalam al-Quran memberi makna dan petunjuk tersendiri.

Zakat Menarik Rasa Cinta

Zakat mampu mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kukuh, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Kerana manusia apabila mengetahui ada kecenderungan memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudaratan daripada mereka, maka secara nalurnya mereka akan mencintai orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah athar:

إِنَّ الْقُلُوبَ جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا.

Maksudnya:

Secara automatik hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.¹⁵

(Riwayat Ibn 'Adi)

Orang-orang fakir jika mengetahui bahawa seseorang yang kaya memberikan sebahagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak, akan banyak pula yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada kesannya, pada jiwa ada nyalaan kasih sayang sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan, sebagaimana dikemukakan oleh al-Razi dan padanya terdapat isyarat menerusi firman Allah SWT:

¹⁵Hadis riwayat al-Baihaqi dalam *Syua'bil-Iman* (6/481) daripada Ibn Mas'ud secara *mauquf*, dengan berkata: ini yang dihafaz (taraf *mauquf*), kemudian beliau meriwayatkan pula secara *marfu'* dengan katanya: saya tidak mencatatnya *marfu'* melainkan melalui jalur Syeikh ini, dan saya tidak tahu hadis ini dihukum *marfu'* melainkan dengan jalur yang diketahui daripada al-A'masy secara *mauquf*. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *al-Hilyah* (4/121), al-Qudha'i dalam *Musnad al-Syihab* (1/350) dan Ibn 'Adi dalam al-Kamil (2/286). Al-Albani dalam *al-Jami' al-Saghir* (6371): *Maudhu'*, bukan secara *marfu'* dan *mauquf* daripada Abdullah bin Mas'ud. Berkata al-Sakhawi: hadis tersebut batil, bukan *marfu'* bukan pula *mauquf*, *al-Taysir*, jilid 1, hlm. 485

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

Maksudnya:

Manakala, benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi.

(al-Ra'd: 17)

Dan juga hadis Nabi SAW:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

Maksudnya:

Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat.¹⁶

(Riwayat Abu Daud)

Zakat Membersihkan Harta

Zakat sepertimana membersihkan dan menyucikan jiwa, zakat juga membersihkan dan mengembangkan harta orang kaya. Kerana hubungan hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur dengan kotoran, yang tidak boleh bersih kecuali dengan mengeluarkannya. Berkaitan dengan makna ini, sebahagian daripada ulama salaf telah berkata:

الْحَجَرُ الْمَغْصُوبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.

Maknanya:

Batu hasil rampasan di dalam rumah adalah ibarat cagaran kepada kemusnahan rumah tersebut.

Demikian pula dirham yang merupakan hak orang fakir terhadap harta, adalah menjadi cagaran kepada kekotoran keseluruhan harta tersebut.

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

Maksudnya:

Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan keburukannya.¹⁷

(Riwayat Ibn Khuzaimah)

¹⁶Hadis riwayat al-Tabarani dalam *al-Awsat* (2/274) dan *al-Kabir* (10/128) daripada Abdullah bin Mas'ud, al-Baihaqi dalam al-Kubra kitab al-Jana'iz (3/382), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (2/104), riwayat Abu Daud dalam al-Marasil (105) daripada al-Hasan. Riwayat daripada sekelompok sahabat secara bersambung, daripada jalur lemah, al-Mundhiri berkata: lebih mirip dengan *mursal* (al-Targhib wa al-Tarhib: jilid 1 hlm. 301).

¹⁷Hadis riwayat Ibn Khuzaimah dalam buku Sahihnya dan Imam Hakim dari Jabir no. hadis: 1439. Terdapat ulasan mengenai hadis ini yang akan dijelaskan pada bab ke-lapan.

Lebih daripada itu, Rasulullah SAW ada bersabda iaitu:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

Maksudnya:

*Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat.*¹⁸

(Riwayat Abu Daud)

Betapa perlunya orang kaya itu kepada pemeliharaan ini terutama pada zaman kita sekarang ini yang dikenali sebagai zaman kerosakan dan revolusi komunisme. Keterikatan hak golongan lemah dan fakir dengan harta orang kaya adalah merupakan keterikatan yang kuat sehingga sebahagian fuqaha berpendapat bahawa zakat itu berkaitan dengan zat harta bukan pada tanggungjawab orang kaya kerana sesungguhnya zat harta diancam kerosakan dan kekurangan, selagi belum dikeluarkan zakatnya. Dalam perkara ini, Rasulullah SAW bersabda:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ.

Maksudnya:

*Tidaklah bercampur sedekah (zakat) dengan apa jua harta, melainkan sedekah tersebut akan membinasakan harta (jika zakat tidak ditunaikan).*¹⁹

Pada sebahagian riwayat dinyatakan: “Kadang-kadang zakat telah wajib pada hartamu, kemudian engkau tidak mengeluarkannya, maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal.” Bahkan mungkin harta umat keseluruhannya akan berkurangan, dan akan turun pula berbagai-bagai bala daripada langit yang akan merosakkan hasil produktiviti umum dan seterusnya menurunkan pendapatan per kapita. Itu tidak lain, kecuali akibat daripada kemurkaan dan seksaan Allah kepada kaum yang tidak saling menanggung (antara satu sama lain), tidak saling menolong dan orang kayanya tidak menolong orang fakirnya. Disebut dalam sebuah hadis:

مَا مَنَعَ قَوْمَ الزَّكَاةِ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

Maksudnya:

*Tidaklah sesuatu kaum yang enggan untuk mengeluarkan zakat kecuali mereka akan terhalang daripada turunnya hujan dari langit. Kalaulah tidak kerana haiwan ternakan pasti mereka tidak akan diturunkan air hujan.*²⁰

(Riwayat Baihaqi)

¹⁸Riwayat al-Tabarani dalam al-Kabir (10/128), al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman (3/282) dan al-Kubra kitab al-Jana'iz (3/382) dengan berkata: ini sebahagian daripada marasil al-Hasan al-Basri. Al-Haythami berkata (3/200) riwayat oleh al-Tabarani dalam al-Awsat dan al-Kabir dan perawinya ada bernama Musa bin Umair al-Kufi yang merupakan matruk. Syeikh al-Albani menilainya dhaif dalam al-Dhaifah (3492).

¹⁹Mizan al-Itidal, jilid 3, hlm. 641

²⁰Syu'ab al-Iman, jilid 3, no. Hadis: 1225.

Menyucikan harta pribadi dan masyarakat daripada sebab-sebab pengurangan dan kerosakan adalah dengan melaksanakan hak Allah SWT dan hak fakir iaitu dengan mengeluarkan zakat.

Zakat tidak Membersihkan Harta yang Haram

Sekiranya kita menyatakan bahawa zakat itu menyucikan harta, dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkatnya harta, maka yang dimaksudkan adalah harta yang halal, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui cara yang disyariatkan agama. Adapun harta yang haram dan kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui rampasan, curi, rasuah, salah guna kuasa, melalui riba, melalui perjudian atau sebarang bentuk memakan harta manusia lain secara batil, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan kesan apa-apa, tidak menyucikan dan tidak memberi keberkatan. Alangkah mendalamnya perumpamaan yang dikemukakan oleh sebahagian hukama': "Perumpamaan orang yang menyucikan harta haramnya dengan zakat, seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing." Kadang-kadang sebahagian pencuri amatir atau profesional menyangka bahawa dengan menyedekahkan sebahagian harta yang diperoleh secara batil dan yang diusahakan dan dikumpulkan secara haram, akan diterima di sisi Allah SWT, dan seolah-olah dalam kalangan manusia akan dianggap tidak bersalah dan suci! Itu semua adalah sangkaan dusta yang ditolak Islam dengan penolakan yang tegas. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

Maksudnya:

*Sesungguhnya, Allah itu Zat Yang Maha Suci. Dia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci pula.*²¹

(Riwayat Muslim)

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ .

Maksudnya:

*Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, lalu dia sedekahkannya, maka tidak akan ada pahalanya dan dosanya ditanggungnya.*²²

(Riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban)

²¹Hadis riwayat Muslim dalam kitab al-Zakah (1015) daripada Abu Hurairah dan al-Tirmidzi dalam kitab Tafsir al-Quran (2989) dan riwayat Ahmad (8348).

²²Hadis riwayat Ibn Khuzaimah kitab al-Zakah (4/110) daripada Abu Hurairah, Ibn Hibban kitab al-Zakah (8/11). Syu'aib al-Arna'ut berkata sanadnya hasan. Al-Hakim meriwayatkan dalam al-Mustadrak kitab al-Zakah (1/548), dia berkata: Sahih sanadnya, al-Baihaqi dalam al-Kubra (4/84), al-Albani menilai hasan dalam Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, (752).

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوٍ.

Maksudnya:

Allah tidak akan menerima sedekah hasil ghulul (khianat) dan tidak akan diterima solat tanpa bersuci.²³

(Riwayat Abu Daud)

Ghulul bererti pengkhianatan dalam mengambil harta perolehan perang. Allah SWT tidak akan menerima sedekah daripada harta yang kotor, sebagaimana Dia tidak akan menerima solat yang dilaksanakan dalam keadaan yang tidak bersuci. Seterusnya, Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ... لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيَقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يَنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحُسْنِ إِنَّ الْحَيِّثُ لَا يَمْحُو الْحَبِثَ.

Maksudnya:

Demi Zat yang diriku berada pada kekuasaanNya. Tidak seseorang mengusahakan harta yang haram, kemudian bersedekah dengannya, dan diterima daripadanya. Tidak pula menginfakkannya lalu diberkatinya, dan tidak ditinggalkan harta tersebut untuk warisnya, kecuali semua itu menjadi bekal masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan, akan tetapi akan menghapusnya dengan kebaikan. Sesuatu yang buruk tidak akan menghapuskan yang buruk.²⁴

(Riwayat Ahmad)

Imam al-Qurtubi berkata: “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima sedekah barang yang haram kerana orang itu dianggap tidak memiliki barang yang disedekahkan, dia terhalang daripada mengurus harta itu. Barang yang disedekahkan mestilah boleh diuruskan. Sekiranya sedekah dengan barang haram diterima pada waktu yang sama, maka ini melazimkan sesuatu yang disuruh dan dilarang pada konteks yang sama, dan ini adalah perkara yang mustahil berlaku.”²⁵

²³Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, ini adalah lafaznya. Dan juga Imam Muslim dalam Kitab Sahihnya (*Fathul-Bari*, jilid 3, hlm. 178).

²⁴Hadis Riwayat Imam Ahmad dalam al-Musnad (3672) daripada Ibn Mas'ud, pentahkik berkata: sanadnya *dhaif*, al-Albani menilainya *dhaif* (1625), al-Hakim dalam bab al-Iman (1/33) kerana lemahnya perawi bernama al-Sabah bin Muhammad, al-Haythami berkata: riwayat Ahmad, sebahagian perawinya *mastur* dan kebanyakannya *thiqah* (Majma' al-Zawa'id: 1/213), Musnad al-Bazzar (5/392), al-Baihaqi dalam al-Syua'ab (4/395) dan Abu Nu'aim dalam al-Hilyah (4/66).

²⁵*Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 180.

Sebahagian ulama mazhab Hanafi menyatakan: Jika seseorang menyerahkan sesuatu harta yang haram kepada orang fakir, dan mengharapkan pahala dengannya, maka orang itu menjadi kafir. Jika orang fakir itu mengetahui halnya, namun dia mendoakan, maka orang fakir itu pun termasuk kafir. Jika orang lain yang mendengar turut mengaminkannya, pada hal dia tahu keadaannya, maka kafir jugalah orang itu. Seumpamanya juga dengan orang yang mendirikan masjid daripada barang yang haram, dia mengharapkannya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kerana orang itu mengharapkan pahala dari sesuatu yang ada seksaan di dalamnya. Ini kerana dia menghalalkan sesuatu yang haram, dan itu adalah kufur. Dan ini semua, hukum haramnya secara qat'i bukan sesuatu yang diragukan lagi.²⁶

Janganlah orang yang keliru menyangka bahawa zakat bagi orang yang merompak adalah penghapus bagi dosa rampasannya, begitu juga penerima rasuah beranggapan penghapus kejahatan rasuahnya, sama juga pengamal riba, penghapus najis amalan ribanya, jauh sekali sangkaan mereka itu. Sesungguhnya zakat tidak akan diterima daripada harta yang haram, bahkan zakat pun sama sekali tidak wajib ke atasnya. Zakat itu tidaklah wajib, melainkan dari harta yang dimiliki secara sah, sedangkan Islam tidak memperakukan pemilikan harta haram, walaupun berlalu tempoh waktu yang panjang.

Sesungguhnya, tidak boleh dikatakan kepada para perompak, perasuah, pencuri amatur mahupun profesional: Bersedekahlah kamu sekalian. Tetapi sebelum itu, katakanlah kepada mereka: Kembalikanlah harta yang ada pada tangan-tangan kamu sekalian, kepada para pemiliknya.²⁷

Zakat Mengembangkan Harta

Selain itu, zakat juga dapat mengembangkan dan memberkatkan harta. Kadang-kadang sebahagian manusia berasa hairan, zakat yang secara zahirnya mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebahagiannya, bagaimana akan berkembang dan bertambah banyak?

Namun, orang yang faham merasakan bahawa di sebalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat kali ganda sama ada dia tahu atau tidak tahu. Sebagai contoh terdekat, kita dapat lihat bagaimana sesetengah negara yang kaya, memberikan sebahagian hartanya kepada sesetengah negara yang miskin, bukan kerana Allah SWT tetapi ingin menghasilkan kuasa beli terhadap produk keluarannya. Apabila dilihat dari sudut pandangan peribadi, maka kita akan melihat bahawa satu dinar di tangan seseorang itu akan merancakkan hati untuk mencintainya dan menggerakkan bibir untuk berdoa dan untuk memeliharanya dan melindunginya. Satu dinar bagi orang ini akan lebih berkuasa dan lebih banyak kegiatan atau gerakan aktiviti daripada beberapa dinar di tangan orang lain.

²⁶Lihat *Hasyiah Radd al-Muhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, jilid 2 hlm. 27.

²⁷Lihat Fasal pertama dalam bab kedua: Harta Haram Tidak Wajib Zakat.

Kemungkinan penafsiran yang menunjukkan makna pertumbuhan dalam ekonomi adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat-ayat al-Quran berikut:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Maksudnya:

Dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya; dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.

(Saba': 39)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

Maksudnya:

Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma) dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan daripada-Nya serta kelebihan kurnia-Nya. Dan (ingatlah), Allah Maha Luas limpah rahmat-Nya, lagi sentiasa meliputi pengetahuan-Nya.

(al-Baqarah: 268)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Maksudnya:

Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

(al-Rūm: 39)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Maksudnya:

Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya.

(al-Baqarah: 276)

Jangan lupa, perbuatan Allah SWT dalam mengganti dan menyuburkan, tanpa kita ketahui sebab-sebabnya, dan Allah SWT akan memberi daripada kurniaanNya kepada setiap orang yang dikehendakiNya, dan Allah SWT mempunyai kurniaan yang sangat hebat. Kemudian,

sebahagian yang diambil setiap haul yang berupa zakat daripada harta umat Islam, akan menjadi pendorong untuk menyuburkan hartanya dan melipat gandakan hasilnya, baik secara sendiri mahupun bersama orang lain, sehingga tidak hanya habis dimakan oleh zakat. Hasil yang berkembang ini akan kembali kepada pemilik harta sesuai dengan *sunnatullah* (hukum alam) dengan pembalasan yang berlipat ganda.

Perbahasan Kedua

Tujuan Zakat dan Kesannya Kepada Penerima

Zakat dilihat dari sudut penerimanya boleh membebaskan manusia daripada sesuatu yang menghina kemuliaan manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong secara praktikal dan individual, dalam usaha menghadapi pancaroba kehidupan dan peredaran zaman. Siapakah manusia yang mengambil dan mendapat manfaat daripada zakat itu? Adakah orang fakir yang dilelahkan oleh kefakirannya? Atau seorang miskin yang dibebankan oleh kemiskinannya? Atau hamba yang dibelenggu oleh kehambaannya? Atau si penghutang yang dibebani dengan hutangnya? Atau ibn sabil yang telah berputus asa daripada keluarga dan hartanya?

Zakat Membebaskan Penerima Zakat Daripada Kehinaan Berhajat Kepada Manusia

Sesungguhnya, Islam menghendaki supaya manusia hidup dalam keadaan yang baik, menikmati kehidupan yang selesa, merebut segala keberkatan langit dan bumi, mereka memakan rezeki, baik yang datang dari atas mahupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan kerana keperluan hidup telah dipenuhi, perasaannya merasa aman yang memakmurkan hati dan merasai dengan nikmat Allah SWT yang memenuhi diri dan kehidupannya. Islam telah menjadikan usaha merealisasikan keperluan material, sebagai salah satu unsur yang penting dalam merealisasikan kebahagiaan manusia. Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا
وَمَالِكَ، وَالْدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِئَةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالْدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً
كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ.

Maksudnya:

*Tiga tanda kebahagiaan manusia: Isteri yang apabila engkau lihat menggemirakan, bila berjauhan daripadanya terjamin keamanan dirinya dan hartamu. Kenderaan yang selesa untuk membawamu berhubungan dengan sahabat handai dan rumah luas yang banyak kemudahan.*²⁸

(Riwayat Hakim)

²⁸Hadis riwayat al-Hakim dalam kitab al-Nikah (2/175) daripada Sa'ad, hadis bersanad sahih daripada Khalid bin Abdullah al-Wasiti, manakala Muhammad bin Bakir bin Khalid berseorangan meriwayatkan daripada Khalid, jika beliau menghafaznya maka sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Al-Dzahabi berkata dalam al-Takhlis: Muhammad. Abu Hatim berkata: dipercayai namun kadangkala melakukan kesilapan. Kata Ya'qub bin Syaibah: thiqah, Musnad al-Bazzar (4/20), al-Tabarani dalam al-Kabir (1/146). Al-Albani menilai hasan dalam al-Sahihah (1047).

Dalam hadis lain dikemukakan:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ
الْهَيِّئُ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ الْجَارُ الشُّؤْمُ وَالْمَرْأَةُ الشُّؤْمُ وَالْمَرْكَبُ الشُّؤْمُ وَالْمَسْكَنُ
الشَّيْئُ.

Maksudnya:

*Empat tanda kebahagiaan manusia: Isteri yang solehah, rumah yang luas, jiran yang baik dan kenderaan yang bagus. Dan ada empat pula tanda kecelakaan manusia: jiran yang buruk, isteri yang tidak baik, kenderaan yang buruk dan rumah yang sempit.*²⁹

(Riwayat Ibn Hibban)

Ini semua merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan berumah tangga, perhubungan, rumah dan jiran tetangga yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ini semua secara nyata telah dibuktikan kebenarannya di dalam kehidupan.

Sesungguhnya, Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci hidup manusia yang sengsara dengan kefakirannya, lebih-lebih lagi kebenciannya, jika diakibatkan oleh buruknya pembahagian harta, saling zalim menzalimi dalam kehidupan masyarakat dan saling menganiyai antara satu sama lain.

Terdapat perbezaan prinsip antara sistem Islam dan sistem materialistik. Sistem materialistik terhenti pada pemenuhan keperluan perut dan nafsu seksual semata-mata, tidak melebihi daripada kemanfaatan dunia sahaja. Kesenangan dan keselesaan adalah merupakan tujuan akhirnya, syurganya ada di atas dunia ini, tidak ada syurga yang lainnya.

Adapun Islam telah menetapkan sasaran, di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, iaitu manusia boleh bertemu dengan Tuhannya. Manusia tidak hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sekeping roti, tetapi untuk mengenal Allah SWT dan memperbaiki hubungan dengan-Nya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal iaitu kehidupan akhirat. Manusia, jika telah dipenuhi keperluannya dan keperluan keluarganya, maka akan tenteram hidupnya, dan akan khusyuk ibadat kepada Tuhannya yang telah memberi makanan ketika ia lapar dan mengamankannya daripada rasa takut.

Bukan bermakna Islam ingin menunjukkan kebencian terhadap kefakiran dan mencintai kekayaan serta kehidupan yang baik kerana Allah SWT memberikan nikmat kekayaan kepada Rasul-Nya. Allah berfirman:

²⁹Hadis riwayat Ibn Hibban dalam kitab al-Nikah (9/340) daripada Saad, al-Baihaqi dalam al-Syu'ab (7/82), al-Arna'ut berkata: Sanadnya sahih atas syarat al-Bukhari, al-Albani menilai sahih dalam al-Silsilah al-Sahihah (887).

وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾

Maksudnya:

Dan didapati-Nya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?

(al-Duhā: 8)

Kemudian, Allah memberikan nikmat kepada kaum Muslimin setelah hijrah. Firman Allah SWT:

فَتَأْتَوْنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنَاصِرُهُ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

Maksudnya:

Maka, Allah memberi kamu tempat bermustautin dan diperkuatkan-Nya kamu dengan pertolongan-Nya serta dikurniakan-Nya kamu daripada rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur.

(al-Anfāl: 26)

Dan dalam salah satu doa Rasulullah SAW:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.³⁰

Maksudnya:

*Ya Allah, aku memohon kepadaMu hidayah, ketaqwaan, kesucian dan kekayaan.*³¹

(Riwayat Muslim)

Antara petunjuk baginda juga adalah memberi kelebihan pada orang kaya yang bersyukur berbanding orang fakir yang sabar.³² Al-Quran telah menjadikan kaya dan kehidupan baik itu sebagai pahala daripada Allah SWT yang segera di dunia ini, diberikan kepada orang-orang mukmin yang soleh sebagaimana ia menjadikan kefakiran dan kehidupan yang sempit sebagai siksaan yang dipercepat di dunia ini kepada orang-orang kafir dan fasik.

Allah SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

Maksudnya:

Sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki atau perempuan sedang ia

³⁰Sahih Muslim, bab Zikir Doa Taubat Istighfar no. Hadis 2721 daripada Abdullah bin Mas'ud, al-Tirmidzi dalam al-Da'awat (3489) dan Ibn Majah dalam Doa (3832).

³¹Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Ibn Majah dari Ibn Mas'ud.

³²Sepertimana zahir hadis riwayat Muslim dalam bab Zakat (1006) dan Ahmad (21469).

beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik.

(al-Anfāl: 97)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ

Maksudnya:

Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi.

(al-A‘rāf: 96)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Maksudnya:

Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (daripada segala perkara yang menyusahkannya), Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya.

(al-Talāq: 2-3)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ
مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ

Maksudnya:

Dan (berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar) Allah memberikan satu contoh: Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan.

(al-Nahl: 112)

Dan ketika Adam a.s dan isterinya Hawa a.s turun ke bumi, Allah SWT memberitahu dengan sunah-Nya pada makhluk-Nya. Allah berfirman:

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Maksudnya:

Allah berfirman: “Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama, dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. “Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan himpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta.”

(Tāhā: 123-124)

Dari sini jelas, bahawa pemikiran yang tumbuh dari kalangan Tasawuf yang mengatakan baik dan merangsang kefakiran, serta secara mutlak mencela orang kaya dan menakut-nakutkannya, maka sesungguhnya fikiran-fikiran itu dilemparkan oleh kepercayaan Manichaeism parsi, aliran Sufi agama Hindu dan kependetaan dalam agama Kristian. Dalam keadaan bagaimanapun, fikiran tersebut menyusup masuk ke dalam agama Islam.³³

Dari sini pula Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, yang dengannya mereka dapat memenuhi keperluan materialnya, seperti makan, minum, pakaian dan kediaman serta keperluan biologinya seperti pernikahan, yang para ulama telah menerapkannya sebagai kesempurnaan hidup, serta keperluan fikiran dan rohani seperti buku-buku ilmiah bagi orang yang memerlukannya. Dengan itu, orang miskin mampu berperanan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya ketaatan kepada Allah SWT. Dengan zakat ini juga, orang fakir miskin merasa bahawa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia bukan benda yang disia-siakan dan dianggap remeh, akan tetapi ia adalah anggota masyarakat manusia yang mulia, yang dibantu dan dipelihara serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak disertai cercaan dan maki hamun.

Orang fakir menerima zakat melalui tangan pemerintah sehingga merasa besar hati, tegak kepalanya, dan sempurna kemuliaannya, kerana mengambil haknya yang sudah jelas dan bahagiannya yang sudah dibahagikan, sehingga jika terdesak dalam masyarakat Islam, masing-masing individu masyarakat dapat membahagikan secara langsung zakat tersebut, kerana al-Quran melarang mereka untuk menghina orang fakir, melukai perasaannya dengan menganggap lebih tinggi daripada mereka, atau bentuk-bentuk lain, yang

³³Lihat buku penulis: Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam pada bab Tinjauan Islam Terhadap Kefakiran.

merendahkan nilai-nilai manusianya sebagai seorang mukmin. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْتًا

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamudengan perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak), dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi).

(al-Baqarah: 264)

Perasaan orang fakir tidak diabaikan dalam masyarakat. Masyarakat tetap menjaga dan memelihara perasaan orang fakir. Ia merupakan usaha untuk menjaga keperibadian dan menyucikan jiwanya. Perasaan ini merupakan suatu harta yang tidak boleh dipandang remeh oleh umat. Sesungguhnya tugas manusia di muka bumi dan kemuliaannya atas Allah SWT yang menetapkan untuk tidak meninggalkan orang fakir yang melupakan dirinya dan Tuhannya, dia (fakir) bingung terhadap agama dan dunianya, meninggalkan umat dan tugasnya sehingga ia disibukkan untuk memikirkan laparnya, menutup auratnya dan tentang tempat tinggalnya.

Dalam hal ini Sayyid Qutub menyatakan: “Islam membenci kefakiran dan keperluan manusia, kerana ingin supaya manusia meningkat daripada memikirkan keperluan material sahaja, kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih layak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia, yang Allah SWT mengkhususkannya kepada manusia, firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

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.*³⁴

(al-Isrā': 70)

³⁴Keadilan Sosial dalam Islam, hlm. 132-133, cet. Kelima.

Allah SWT telah memuliakan manusia dengan akal, kelembutan, kasih sayang yang bersifat rohani yang lebih tinggi daripada sekadar tuntutan keperluan jasad. Apabila belum terlaksana keperluan jasad ini, maka manusia tidak akan mempunyai waktu dan kesungguhan pada tuntutan keperluan rohani dan bidang-bidang pemikiran. Setelah itu manusia melepaskan diri dari martabat mulia ini dan terjatuh pada martabat haiwan ternakan, bahkan sebahagian haiwan ternakan mendapatkan makanan dan minuman dengan cara yang wajar, bahkan sebahagiannya lagi saling mengkhianati, saling menyerang, saling berbalah antara satu dengan yang lainnya. Sebahagian burung pula ada yang bersiul dan terbang dengan gembira kerana mendapatkan kecukupan dalam makanan dan minuman.

Jika demikian, di mana letaknya kemuliaan manusia, kalau sekadar memenuhi keperluan makanan dan minuman, apa bezanya dengan burung dan haiwan tersebut? Lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan kewajipan manusia, yang Allah SWT telah memuliakannya.

Apabila manusia telah menghabiskan waktu dan kesungguhannya, kemudian ia tidak mendapatkan kecukupannya, maka ertinya ia telah turun martabatnya dari apa yang dikehendaki Allah SWT. Masyarakat di mana ia hidup juga adalah masyarakat yang buta, yang rendah nilainya, sehingga tidak berhak mendapatkan kemuliaan daripada Allah SWT, kerana bertentangan dengan kehendakNya. Sesungguhnya manusia adalah Khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Ia telah menjadikan Khalifah agar manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan kehidupan di muka bumi ini, agar menjadikannya kehidupan yang baik pada pandangan mata, di mana manusia boleh bersenang-senang dengannya dan bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikanNya. Manusia tidak akan sampai pada darjat ini, apabila kehidupannya hanyalah untuk sesuap makanan, walaupun ianya mencukupi. Bagaimana dia boleh melaksanakan tugas kehidupan ini, apabila tidak terpenuhi keperluannya?

Zakat Menghilangkan Sifat Dengki Dan Benci

Zakat bagi golongan penerima juga, akan membersihkannya daripada sifat dengki dan benci. Manusia, jika kefakiran melelahkannya dan keperluan hidup menyimpannya, sedangkan di sekelilingnya dia melihat orang lain hidup dengan bersenang-lenang, hidup dalam keselesaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkaman kefakiran. Pasti hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya. Kejahilan dan ego hanya akan melahirkan kedengkian dan hasad kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan.

Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan antara mereka. Landasan persaudaraan ini adalah kesamaan pada kemanusiaan dan kesamaan pada akidah:

كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

Maksudnya:

*Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara.*³⁵

(Riwayat Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

Maksudnya:

*Setiap Muslim adalah saudara sesama Muslim.*³⁶

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Persaudaraan ini tidak akan kukuh jika seorang saudaranya kenyang dan yang lainnya lapar. Dia mengetahuinya tetapi dibiarkan dan sama sekali tidak diberikan pertolongan. Oleh yang demikian, memutuskan unsur-unsur persaudaraan, menyalakan api kebencian dan hasad dengki dalam dada orang fakir yang terhalang mendapatkan rezeki daripada orang kaya yang memiliki harta benda. Perkara ini tidak diharapkan wujud dan terjadinya dalam ajaran Islam.

Sesungguhnya, hasad dan kebencian adalah penyakit yang berbahaya dan tercela yang menyebabkan perpecahan serta kerugian yang menghancurkan peribadi dan masyarakat. Kedengkian akan merugikan agama kerana orang yang hasad akan berburuk sangka terhadap Allah SWT dalam membahagi rezeki kepada hamba-Nya dan kadang-kadang menimbulkan api kezaliman dalam masyarakat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah SWT menerangkan sifat orang Yahudi dalam kitab al-Quran dengan firman-Nya:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Maksudnya:

Atau patutkah mereka dengki kepada manusia (Nabi Muhammad dan umatnya) disebabkan nikmat (pangkat Nabi dan agama Islam) yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka daripada limpah kurniaNya?

(al-Nisā': 54)

Hasad dengki dan kebencian adalah penyakit yang akan menghancurkan keseimbangan peribadi, jasmani dan rohani, keseimbangan masyarakat, material dan spiritual. Peribadi

³⁵Hadis riwayat al-Bukhari, No hadis: 5143 daripada Abu Hurairah dan *Sahih Muslim*, bab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, No. Hadis: 2563.

³⁶Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibn Umar; Imam Muslim daripada Uqbah bin Amir; Abu Daud daripada Amr bin Ahwas dan daripada Qailah binti Makhramah. Lihat. *Kasyif-Khafa*, jilid 2, hlm. 210.

yang hatinya diserang penyakit hasad dan dilingkari dengan kebencian dan kedengkian, tidak akan menjadikan manusia yang sempurna imannya. Kerana hatinya tidak akan selesai untuk menerima iman kepada Allah SWT yang disertai dengan kebencian kepada hamba-Nya.

Hasad dan kebencian juga adalah penyakit jasmani seperti penyakit rohani tadi. Ia akan menyebabkan penyakit radang usus dan tekanan darah tinggi. Hasad dan kedengkian akan memudaratkan produksi dan perekonomian masyarakat, sebab orang yang hasad adalah orang yang lemah produktivitinya, bahkan mungkin akan mandul sama sekali, sebab amal dan produktiviti akan diganti dengan kecenderungannya pada kedengkian, kebencian dan hasad. Tidak menghairankan apabila Rasulullah SAW menyebut penyakit ini dengan sebutan penyakit umat, dan ia memperingatkan umatnya agar jangan dihindangi dengan penyakit dan racun ini dalam sabdanya:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ : الْحَسَدُ وَالْبُغْضَاءُ وَالْبُغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ.
أَمَّا إِلَيَّ لَا أَقُولُ: تَخْلُقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ.

Maksudnya:

*Telah merasuk (merayap) kepada kamu sekalian, penyakit umat sebelum kamu, iaitu hasad dan kebencian. Kebencian akan mencukur (aku tidak akan menyatakan mencukur rambut), akan tetapi mencukur (menghapuskan) agama.*³⁷

(Riwayat Bazzar)

Islam tidak memerangi penyakit rohani masyarakat yang berbahaya ini dengan semata-mata melalui nasihat dan petunjuk pemikiran sahaja tetapi berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya daripada kehidupan dan mencabut akarnya daripada masyarakat. Tidaklah cukup, orang yang lapar terhalang rezekinya, atau orang yang telanjang/tidak memiliki pakaian, hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan hasad, bahayanya kehidupan yang buruk, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah disekelilingnya. Akan tetapi, diberi kepadanya pelajaran lain: Bagaimana seseorang boleh terkena hasad? Bagaimana hatinya boleh mendidih dengan kebencian dan kemarahan?

Maka, Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para penganggur, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar hutangnya kepada orang yang berhutang, menyampaikan *ibn sabil* (pengembara) pada keluarga dan tanah airnya. Dengan demikian, orang akan merasa bahawa sebahagian manusia adalah saudara pada sebahagian yang lain, harta mereka adalah hartanya juga ketika darurat dan dalam keadaan memerlukan. Setiap individu akan merasai bahawa kekuatan saudaranya adalah juga kekuatan baginya, ketika ia dalam keadaan lemah, kekayaan saudaranya adalah juga kekayaannya ketika ia dalam kesulitan.

³⁷Hadis riwayat Ahmad dalam *al-Musnad* (1412) daripada al-Zubair, pentahkik berkata: sanadnya *dhaif* kerana Mawla al-Zubair *majhul* namun demikian al-Mundziri memperelokkan sanadnya dalam *al-Targhib*, al-Haythami dalam *al-Majma'* dan al-Tirmidzi dalam *Sifat al-Qiyamah al-Raqa'iq wa al-Wara'* (2510), Ibn Abd al-Barr dalam *Jami' Bayan al-Ilm* (2122), *Musnad al-Bazzar* (6/192), dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Sahih al-Tirmidzi* (2038).

Pada udara yang bersih ini, merentanglah payung iman dengan hasilnya kecintaan dan mendahulukan kepentingan orang lain.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Maksudnya:

*Seseorang tidak akan sempurna imannya, selagi dia belum mencintai buat saudaranya perkara yang mendatangkan kecintaan pada dirinya sendiri.*³⁸

(Riwayat Ahmad)

³⁸Hadis Riwayat al-Bukhari dalam al-Iman (13) daripada Anas, Muslim dalam al-Iman (45), al-Tirmidzi dalam Sifat al-Qiyamah al-Raqa'iq wa al-Wara' (2515), al-Nasa'ie dalam al-Iman (5017) dan Ibn Majah dalam al-Muqaddimah (66).

FASAL 2

TUJUAN ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Kesan agihan zakat dari aspek sosial sangat jelas dilihat apabila kita memerhatikan golongan yang menerima agihan tersebut (*mustahiq zakat*). Ini dijelaskan melalui ayat Allah SWT yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

Maksudnya:

Sesungguhnya, sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amal-amal yang mengurusnya dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datang)nya daripada Allah.

(al-Tawbah: 60)

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, jelas sekali bahawa agihan zakat kepada lapan golongan asnaf tersebut mempunyai objektif sosial yang penting. Sebahagian daripada mereka berkaitan dengan keadaan dan ketenteraman awam, seperti perdamaian hati (para mualaf yang dipujuk hatinya) dan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Dua kategori ini menunjukkan bahawa kerajaan mesti mengumpul dan mengagihkan zakat ke arah penyebaran Islam, menegakkan agama Allah SWT dan mempertahankan masyarakat Islam daripada musuh-musuh Islam. Ini termasuk dalam asnaf *sabilillah*, dilakukan dengan memujuk hati dan berdakwah pada golongan-golongan tertentu. Perbahasan ini telah kami perelaskan dalam Bab Asnaf Zakat, boleh rujuk pada bab tersebut. Dalam fasal ini, kami akan menerangkan hubungan zakat dengan kekuatan rohani dan akhlak bagi masyarakat Islam dan umat sejagat.

Zakat Dan Jaminan Sosial

Zakat merupakan asas kepada tanggungjawab sosial dalam Islam. Dalam sasaran asnaf zakat itu sendiri ada yang bersifat sosial, seperti menolong orang-orang yang memerlukan, menolong orang-orang yang lemah seperti golongan fakir dan miskin, serta orang yang berhutang dan *ibn sabil*.

Walaupun menolong mereka itu bersifat peribadi, namun ia mempunyai kesan sosial terhadap masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana individu dan masyarakat itu sangat berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. Memperkukuh setiap individu dalam masyarakat dengan mengembangkan cita-citanya dan meningkatkan kemampuan material dan spiritualnya, akan mengukuhkan dan memperkasakan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, apabila sesebuah masyarakat itu kuat dan kukuh, secara umumnya ia juga akan memperkukuhkan ahli masyarakat tersebut. Maka, dengan memberikan peluang pekerjaan kepada para penganggur, menolong orang yang lemah dan memerlukan seperti fakir, miskin, hamba, dan sasaran lain yang berbentuk sosial, namun pada masa yang sama ia turut memperkukuh individu yang menerima agihan zakat tersebut.

Zakat adalah sebahagian daripada mekanisma jaminan sosial dalam Islam. Jaminan sosial sebegini tidak terdapat di Barat melainkan dalam ruang lingkup yang sempit, terbatas kepada jaminan pekerjaan dan menolong golongan yang lemah dan fakir sahaja. Islam memperkenalkan mekanisme jaminan sosial ini dalam konteks yang lebih dalam dan lebih luas, merangkumi aspek material dan spiritual. Ia merangkumi jaminan dari segi akhlak, pendidikan, politik, pertahanan, jenayah, ekonomi, kemanusiaan, kebudayaan dan yang terakhir adalah jaminan sosial.³⁹

Jaminan sosial adalah peraturan yang lebih menyeluruh dan lebih luas daripada zakat. Ia merangkumi pelbagai aspek kehidupan dan hubungan kemanusiaan secara keseluruhan, dan zakat hanya merupakan sebahagian daripada keseluruhan rangkaian jaminan sosial. Ia merangkumi kedua-dua konsep iaitu takaful sosial dan jaminan Sosial. Perbezaan antara takaful sosial dan jaminan sosial: Takaful sosial adalah setiap orang mempunyai bahagian sesuai dengan caruman dan sumbangannya dan diperolehi ketika sudah mulai lemah selamanya atau sementara. Manakala, jaminan sosial adalah jaminan diperolehi daripada pihak pemerintah melalui belanjawannya.

Ramai orang yang mengeluarkan zakat pada tahun ini, namun pada tahun berikutnya menjadi golongan yang menerima bantuan zakat disebabkan jatuh miskin atau menerima musibah yang menyebabkan mereka terpaksa menanggung hutang atau terputus dari tanah air dan hartanya (*ibn sabil*) atau sebab-sebab lain. Dalam hal ini, zakat merupakan alat takaful sosial yang digunakan sebagai mekanisma untuk membantu mereka.

Dari aspek yang lain pula, ada orang-orang yang sebelumnya tidak diwajibkan zakat dan berterusan tidak diwajibkan zakat pada tahun berikutnya, maka golongan ini berhak menerima bantuan zakat kerana kefakiran dan keperluannya. Dalam hal ini, zakat

³⁹Lihat bahagian-bahagian tanggungjawab yang sepuluh jenis dalam buku: *Isytiraakiah al-Islam*, Dr. Mustafa al-Siba'i, cet. Kedua: al-Hasyimiah, Damsyiq.

dipandang sebagai jaminan sosial.⁴⁰

Zakat lebih berperanan sebagai jaminan sosial berbanding dengan takaful sosial. Ini kerana zakat tidak memberi kepada para penerima agihan zakat berdasarkan kepada apa yang telah disumbangkan oleh mereka, seperti yang berlaku dalam konsep takaful. Sebaliknya zakat memberi bantuan sama ada sedikit atau banyak berdasarkan keperluan asnaf tersebut.

Zakat dilihat sebagai alat utama dalam jaminan sosial yang tidak bergantung kepada sedekah sunat individu. Sebaliknya, bergantung kepada bantuan daripada pihak berkuasa secara sistematik. Pertolongan ini matlamatnya adalah untuk memenuhi keperluan golongan yang memerlukan, seperti bantuan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Bantuan ini diberikan dalam kuantiti yang sederhana dan mencukupi, tidak berlebihan atau pun berkurangan. Zakat telah menampung keperluan yang tidak dapat dicukupkan disebabkan oleh kelemahan peribadi atau kekurangan dalam masyarakat, atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dielakkan.

Dalam surat Imam al-Zuhri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dinyatakan tentang tempat-tempat yang biasa disalurkan zakat; sebahagian untuk yang nyanyuk dan lumpuh, sebahagian untuk golongan miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, sebahagian untuk golongan miskin yang meminta dan memerlukan makanan (bantuan diberi sehingga memenuhi keperluannya dan tidak meminta lagi selepas itu), sebahagian lagi untuk umat Islam yang dipenjara dan tidak mempunyai keluarga. Sebahagian lagi untuk golongan miskin yang datang ke masjid-masjid, yang tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang teratur tetapi tidak meminta-minta, sebahagian untuk orang fakir yang mempunyai hutang dan hutangnya itu bukan untuk maksiat, tidak diragukan agamanya atau hutangnya. Sebahagian lagi untuk musafir yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai keluarga untuk ditumpangi. Musafir tersebut perlu dibantu, diberi makanan, digembalakan ternakannya sehingga ia mendapatkan tempat tinggal atau telah selesai keperluannya.⁴¹

Zakat merupakan satu jaminan yang merangkumi semua asnaf yang memerlukan, baik keperluan yang bersifat fizikal, jiwa mahupun akal. Kita juga telah mengetahui, bahawa perkahwinan dianggap sebagai suatu keperluan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang ahlinya.

Bantuan zakat ini bukan hanya khusus untuk kaum Muslimin sahaja. Ia juga merangkumi semua orang yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, seperti Yahudi dan Nasrani. Perkara ini pernah dilakukan oleh Saidina Umar kepada seorang Yahudi yang meminta-minta dari pintu ke pintu, lalu Umar memerintahkan untuk dipenuhi keperluannya daripada baitulmal kaum Muslimin. Tindakan ini merupakan tindakan awal untuk hal-hal yang sedemikian.⁴²

⁴⁰*Fi Dzilal al-Quran*, Sayyid Qutub, jilid 10, hlm. 81.

⁴¹Abu 'Ubaid meriwayatkan dalam *kitab al-Amwal*, (1850)

⁴²*al-Amwal*, hlm. 119.

Begitu juga ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Saidina Umar terjumpa sekumpulan orang Nasrani yang berpenyakit kusta. Beliau memerintahkan supaya mereka diberikan bantuan tetap daripada baitulmal kaum Muslimin.⁴³ Tindakan ini merupakan langkah awal pelaksanaan jaminan sosial terhadap kaum bukan Islam.

Jaminan keselamatan sosial yang memberikan bantuan tanpa memerlukan sumbangan secara relatif adalah baru kepada masyarakat Barat. Pelaksanaan jaminan keselamatan sosial tersebut tidak ada unsur keikhlasan kerana Allah SWT dan rahmat kepada golongan lemah. Bahkan tujuannya semata-mata untuk menggerakkan pemberontakan besar dan gelombang penolakan kepada pengaruh komunis. Hal ini juga bertujuan untuk menghadapi gelombang Perang Dunia Kedua dengan tujuan mendapatkan sokongan rakyat dan menggalakkan mereka untuk bекorban dengan darah dan harta sehinggalah perang berakhir. Perkara ini muncul buat kali pertama dalam Perjanjian Atlantik di antara negara England dan Amerika Syarikat pada tahun 1941, akibat perang dan kemelut dalaman yang disebabkan oleh kemiskinan dan kemelaratan⁴⁴.

Meskipun demikian, jaminan keselamatan sosial tersebut tidak seperti masa yang berlalu dalam takaful sosial Islam yang lebih menyeluruh merangkumi semua warganegara dan menjamin kadar mencukupi bagi keperluan asas mereka dan ahli keluarga. Hal ini seperti mana yang disebut oleh Imam al-Syafie dan ulama lain yang sependapat dengan beliau bahawa asas pengagihan zakat perlu melaksanakan keperluan yang mencukupi bagi golongan fakir dan mengkayakan mereka untuk tempoh panjang. Dalam erti kata yang lain, mereka tidak lagi berhajat kepada bantuan dan pertolongan pihak lain. Amat memalukan bahawa penyelidik dan pelajar keselamatan sosial mendakwa idea keselamatan sosial adalah ciptaan Barat pada abad ke-17 seperti yang didakwa oleh Daniel S. Girk, Pengerusi Sidang yang dianjurkan oleh Liga Negara Arab yang diadakan di Damsyik pada tahun 1952.⁴⁵ Pembentang seminar (Daniel S. Girk) telah membentangkan kertas kerja bertajuk “Perkembangan Jaminan Sosial.” Beliau mengemukakan:

“Orang-orang yang memerlukan pada abad-abad lampau memenuhi keperluan mereka dengan cara mengemis dan meminta sedekah untuk menahan diri daripada kelaparan yang akan mengakibatkan kematian.”

Menurut beliau, dari segi sejarah, tindakan pemerintah menolong golongan fakir ini hanya terjadi pada abad ke-17. Tugas membantu golongan fakir pada peringkat awal hanya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi setempat.

Pandangan tersebut lahir disebabkan oleh kejahilan mereka terhadap sejarah Islam. Sistem zakat dalam Islam wujud 14 abad yang lalu dengan peruntukan lengkap bagi golongan miskin dan memerlukan. Islam telah mendahului negara-negara Barat tersebut dengan kurun waktu yang lebih lama dalam menegakkan tanggungjawab sosial. Ia diwajibkan oleh agama dan dilaksanakan oleh pemerintah, dihunusnya pedang-pedang untuk membela hak golongan fakir dan dibiayai oleh cukai yang dikenakan kepada orang kaya. Zakat

⁴³ *Tarikh al-Balazuri*, hlm. 177.

⁴⁴ *Al-Dhaman al-Ijtima'i*, oleh Dr. Sadiq Mahdi, hlm. 126.

⁴⁵ Sidang Pleno, Sidang Ketiga: hlm. 217.

adalah sebahagian dari agama Islam dan merupakan rukun yang ketiga dalam Islam. Tanpa menunaikannya tidak lengkap keimanan seseorang itu.

Zakat merupakan peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah Islam. Pemerintah bertanggungjawab memungut dan mengagihkannya. Ia bukan dipungut semata-mata atas dasar kebaikan individu sahaja sepertimana sedekah sunat. Para penerimanya juga telah ditetapkan dan mempunyai hak yang jelas terhadap zakat tersebut. Jika dilihat dari sudut pemilik harta, zakat merupakan cukai yang sifatnya wajib, dan ia juga merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah Muslim untuk mengambil dan mengagihkannya. Walau bagaimanapun, zakat berbeza dengan cukai yang dibuat oleh manusia dari segi kekalnya dan penetapannya. Seorang Muslim yang tidak membayar zakat tidak sah Islamnya dan tidak sempurna imannya. Zakat dilaksanakan oleh seorang muslim semata-mata untuk mengharapkan reda Allah, menyucikan jiwanya dan membersihkan hartanya. Setelah dikeluarkan zakat, jiwa seorang muslim itu akan bersih serta terhindar daripada umpatan dan fitnah.

Lapan asnaf yang menerima zakat mengetahui bahawa Islam telah mengajarkan bahawa zakat itu adalah daripada harta kekayaan milik Allah yang diberikan-Nya kepada sebahagian hamba-Nya. Sesiapa yang ingkar diperintahkan untuk diperangi.

Zakat dari Sudut Ekonomi

Dalam bahagian yang lepas telah dibincangkan bahawa dari segi ekonomi zakat akan merangsang pemilik harta untuk meningkatkan usaha mereka sehingga membuahkan hasil untuk menggantikan apa yang telah diambil daripada mereka apabila mereka membayar zakat. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata wang, di mana Islam melarang mengumpulnya sehingga menahannya daripada edaran dan berkembang. Dalam hal ini, ada ancaman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Maksudnya:

Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(al-Tawbah: 34)

Bukan setakat ancaman yang berat dalam ayat di atas, bahkan Islam mengisytiharkan perang terhadap sebarang usaha penyorokan wang, dan membuat garis panduan yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan wang dari tabungan dan simpanan. Hal ini tergambar apabila Islam mewajibkan zakat sebanyak 2.5% daripada kekayaan wang sama ada wang tersebut diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Oleh itu, zakat merupakan satu motivasi yang membolehkan pemilik wang agar mengeluarkan wang yang dimiliki dan diusahakan supaya dapat dikembangkan dan tidak habis dengan perkembangan waktu. Dalam hal ini

terdapat sebuah hadis yang telah kita bicarakan pada bahagian zakat mata wang:

اجْرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تَأْكُلَهَا الرِّكَاءُ.

Maksudnya:

*Usahakanlah harta anak yatim itu sehingga tidak habis dimakan oleh zakat.*⁴⁶

(Riwayat Ahmad)

Perbahasan ini telah kami kupas sebahagiannya pada topik zakat mata wang dan hikmah kefarduannya ke atas modal yang dimiliki.

Zakat dan Peneguhan Jiwa Umat

Zakat bertujuan untuk merealisasikan cita-cita masyarakat Islam dalam mendirikan akhlak yang mulia dan memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat di mana masyarakat diasaskan dan mempunyai sifat tersendiri.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Bahi al-Khuli, umat ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai kerohanian dan bukan oleh nilai-nilai material sahaja. Bahkan nilai-nilai jasmani tidak akan ada harganya dan tidak akan tertegak dalam membina umat tanpa tegaknya nilai kerohanian. Oleh itu, kita melihat Islam itu menghimpunkan dan menjadikan infak daripada harta jamaah sebagai pemelihara dan penegak nilai kerohanian, bahkan ia merupakan suatu kewajipan. Dalam menegakkannya, zakat diumpamakan sebagai makan dan minum dalam timbangan jasmani. Dalam menegakkan nilai-nilai rohani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip sebagaimana diisyaratkan oleh *mustahiq* zakat:

Prinsip Pertama:

Memerdekakan setiap individu dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat nas yang mewajibkan umat Islam memerdekakan hamba daripada terikat dengan perhambaan antara sesama manusia. Ini merupakan syariat terawal yang diketahui manusia. Dalam perintah memerdekakan hamba, kaum Muslimin diwajibkan mengeluarkan sebahagian hartanya untuk tujuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-Quran surah al-Tawbah ayat 60, yang bermaksud: “memerdekakan hamba”.

Prinsip Kedua:

Menggalakkan individu untuk melaksanakan projek-projek untuk kepentingan umum sama ada dari segi mental mahupun material dan menghindari sesuatu yang buruk. Ini kerana setiap manusia mempunyai pelbagai kecenderungan yang tidak terbatas dalam mencintai kebaikan serta mempersiapkan diri untuk berkhidmat kepada masyarakat.

Situasi ini sama seperti anugerah akal yang diberikan oleh Allah SWT di mana tiada had padanya dan menjadikannya suatu kelengkapan yang penting agar manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. Maka adalah suatu kewajipan bagi manusia

⁴⁶Tanqih Tahqiq al-Ta'liq, jilid 2, hlm. 187.

untuk memperkuat kemampuan akal dan mengeluarkan potensi yang ada, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan ini. Setiap insan perlu memanfaatkan kecenderungan dan kebolehan akal fikirannya, supaya dapat memperoleh kemuliaan hidup dan memberi kebaikan kepada masyarakat. Mengerjakan apa yang utama adalah mengerjakan kebaikan yang didorong oleh jiwa dan niat yang kuat. Peraturan ini akan menjadikan sesebuah masyarakat kukuh disebabkan oleh kekuatan dan kebajikannya.

Kemuliaan dalam kehidupan ini akan menjadi pendorong kepada manusia untuk membuat kebaikan. Jiwa yang terang dan fitrah yang tinggi nilainya menambahkan kecintaan terhadap kebaikan. Ini semua akan mengangkat darjat dan nilai hidup manusia, dan inilah yang dikehendaki Allah SWT dalam menciptakan hidup dan kehidupan manusia. Masyarakat bertanggungjawab untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan tersebut pada setiap individu dalam masyarakat agar menjadi produktif dan berkembang.

Demi mencapai kemuliaan dalam kehidupan, kadang kala seseorang mengorbankan seluruh hartanya sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Dengan mengorbankan hartanya itu, diharapkan agar dapat menghindarkan keburukan dalam kalangan masyarakatnya yang boleh mengganggu ketenteramannya serta menghapuskan kebencian dan hasad dengki dalam masyarakat.

Orang yang berhutang untuk kepentingan masyarakat harus ditanggung oleh harta orang ramai. Perlu ada peruntukan dari harta orang ramai untuk mendorong mereka supaya berani untuk membuat kebaikan demi kepentingan masyarakat. Ini bertujuan untuk mengelakkan seseorang itu daripada menjadi fakir disebabkan oleh perbuatannya yang baik kepada umat. Inilah yang dimaksudkan dalam Islam melalui ayat-ayat Allah SWT berkaitan dengan sedekah kepada *gharimin* (orang yang berhutang).

Prinsip Ketiga:

Memelihara akidah dan pendidikan untuk menyucikan dasar fitrah manusia terutamanya untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT, menjelaskan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pasti, manusia akan kembali kepada-Nya. Kepastian ini bersifat azali seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

Dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah.

(al-Tawbah: 60)

Antara pengertian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pembiayaan untuk perang dan pertahanan, iaitu melengkapi pasukan pertahanan dan jihad dalam Islam. Pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan akidah dan membela agama Allah SWT bukan untuk masalah ekonomi atau material dan bukan juga jihad untuk membela tanah air sehingga memutuskan hubungan dengan Allah SWT. Jihad bermaksud membela agama Allah SWT terutama dalam memelihara, menegakkan dan memantapkan akidah serta memperluaskan

kekuasaan-Nya.⁴⁷

Dengan memelihara tiga asas ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan nilai maknawi yang asasi, yang harus dipelihara dan ditegakkan oleh masyarakat Islam. Ini akan merealisasikan kesempurnaan dan saling bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat Muslim dan mematuhi semua peraturan Islam.

Walaupun secara lahiriah zakat merupakan peraturan material sahaja, tetapi ia tetap terikat dengan akidah, ibadat, nilai dan akhlak serta politik dan jihad. Ia juga turut menangani masalah peribadi dan masyarakat serta kehidupan.

Perbincangan selanjutnya akan membincangkan beberapa masalah masyarakat yang penting, yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat bahkan perlu diperbaiki dan diubahi oleh orang-orang yang soleh. Zakat akan meringankan kesan dan akibat daripada masalah tersebut. Peranan zakat dalam mengubati masalah kefakiran terutamanya telah dibincangkan pada buku berikut,⁴⁸ yang telah diterbitkan. Sila rujuk buku ini.

Masalah Jurang Perbezaan Sosioekonomi

Pensyariatan zakat mempunyai tujuan yang sangat luas. Ia tidak terbatas kepada usaha mengatasi isu kefakiran dengan pertolongan yang sementara atau tertentu sahaja. Tetapi ia meliputi tujuan untuk meluaskan kaedah pemilikan dan memperbanyakkan jumlah pemilik harta serta mengubah keadaan sebahagian besar manusia yang fakir dan miskin untuk menjadi orang yang berkecukupan. Ini kerana, zakat bertujuan untuk memberi kecukupan kepada orang-orang fakir dengan sesuatu yang mudah dihasilkannya lalu mengeluarkannya daripada keadaan yang memerlukan kepada keadaan mencukupi yang bersifat berterusan.

Situasi tersebut dapat dicapai melalui cara memberikan pemilikan kepada setiap orang yang memerlukan dengan sesuatu yang sesuai. Sebagai contoh, memberikan peniaga hak pemilikan barangan yang boleh diperdagangkan dan kelengkapan perniagaan. Petani pula diberikan pemilikan tanah dan apa yang dapat membuahkan sesuatu hasil. Begitu juga pekerja diberikan pemilikan alatan bekerja dan keperluan lain seperti yang telah dijelaskan dalam bahagian sasaran zakat⁴⁹. Oleh itu, zakat berfungsi untuk merealisasikan matlamat yang besar iaitu mengurangkan bilangan peminta dan memperbanyakkan jumlah pemilik.

Perkara ini merupakan salah satu tujuan besar Islam dalam bidang ekonomi dan sosial iaitu manusia bersama-sama dalam hal kebajikan dengan memanfaatkan apa yang diberikan Allah SWT. Sebagaimana penciptaan bumi ini dan putarannya bukanlah hanya kepada sekumpulan kecil orang kaya sahaja sementara yang lain terabai. Allah SWT berfirman:

⁴⁷Diambil dari kitab *al-Isytirakiah fil Mujtama'il-Islami*, oleh Ustaz al-Bahi al-Khuli, hlm. 141-144.

⁴⁸*Masalah Kefakiran dan Bagaimana Cara Islam Mengatasinya*, percetakan Wahbah, Kaherah.

⁴⁹Sila rujuk topik: "Berapakah yang perlu diberikan kepada fakir miskin" Bab 4, Fasal 1.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Maksudnya:

Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi.

(al-Baqarah: 29)

Perkataan *jami'an* (segalanya) pada ayat tersebut berfungsi sebagai penguat kepada *ma fi al-ardhi* (apa yang ada di muka bumi) atau kepada *mukhatab* iaitu manusia (*lakum*). Tiada halangan untuk membawa kedua-dua makna itu secara bersama.

Maka, dapat difahami bahawa segala apa yang ada di atas muka bumi ini diciptakan untuk sekalian manusia tanpa dikhususkan kepada satu golongan dan mengeneipkan golongan lain. Ia juga merupakan bukti bahawa Islam menetapkannya sedemikian supaya berlaku adil dalam membahagikan dan merapatkan jurang pemilikan dalam masyarakat. Sasaran harta zakat, harta *fai'* dan yang lain ditegakkan atas dasar keseimbangan dan hampirnya persamaan antara sebahagian anggota masyarakat dengan yang lain. Perkara ini dikemukakan oleh Allah SWT secara jelas dalam ayat al-Quran mengenai pembahagian *fai'*:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ

Maksudnya:

Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat (Rasulullah) dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar antara orangkaya dalam kalangan kamu.

(al-Hashr: 7)

Oleh itu, Islam mengakui wujudnya perbezaan antara manusia dalam kehidupan dan rezekinya. Semua itu dipengaruhi oleh perbezaan fitrah manusia dalam hal pemilikan dan kemampuan. Apa yang perlu diyakini adalah perbezaan dan kelebihan itu bukanlah bermaksud agama Islam membiarkan orang kaya bertambah kaya dan orang fakir bertambah fakir sehingga semakin besar jurang antara keduanya. Dalam erti kata lain, golongan kaya merupakan lapisan masyarakat yang tinggal di kondominium mewah, manakala golongan miskin merupakan masyarakat yang ditakdirkan mati di pondok-pondok buruk disebabkan kemiskinan dan terhalang daripada menerima bantuan. Islam dengan undang-undang syariah, sistem kebajikan dan wasiat merupakan khabar gembira yang menyediakan cara untuk merapatkan jurang antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Dalam perbincangan ini, saya tidak akan menerangkan cara-cara Islam yang banyak dalam menetapkan ukuran ini⁵⁰, tetapi saya akan membicarakan mengenai zakat dengan memandangnya sebagai perantara yang jelas kerana zakat itu ertinya mengambil daripada orang kaya dan memberikannya kepada orang fakir.

Sesungguhnya, sekiranya kita menggambarkan masyarakat Islam yang sebenar di mana setiap umatnya beramal semata-mata untuk memenuhi seruan Islam, mereka akan berjalan di muka bumi yang dapat dimanfaatkan dan mereka mencari rezeki di tempat yang tersembunyi serta bertebaran di atasnya untuk menjadi petani, pegawai dan pedagang. Mereka bekerja di lapangan pekerjaan yang pelbagai, sesuai dengan kemampuannya. Mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT berikan pada mereka meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila kita lihat masyarakat seperti ini, maka berapakah nisbah orang-orang yang berkemampuan dan wajib zakat ke atas harta kekayaan dan penghasilannya? Pasti nisbah tersebut menjadi sangat besar dan jumlahnya akan sangat mengagumkan. Manakala berapakah nisbah orang yang tidak berkemampuan seperti orang yang ramai ahli keluarganya tetapi sedikit penghasilan hartanya? Maka pasti nisbahnya menjadi sangat kecil dan jumlahnya sedikit.

Maka, di sini jelas pelaksanaan zakat akan mengambil harta pada kadar tertentu daripada orang kaya. Kemudian harta tersebut diagihkan kepada orang yang pendapatannya sedikit atau langsung tidak mempunyai pendapatan sehingga jurang antara mereka dengan orang-orang kaya itu semakin hampir.

Sesungguhnya, musibah yang paling besar akan menimpa masyarakat ialah wujudnya orang kaya yang jahat di samping orang fakir yang hidup dalam kemiskinan. Terdapat juga orang yang memiliki harta yang banyak dan orang yang tidak memiliki harta pada hari yang sama. Ada pula orang yang meletakkan tangan di perut kerana sakit kekenyangan sementara di sisinya terdapat orang yang meletakkan tangan di perut kerana sakit kelaparan. Terdapat orang yang memiliki bangunan yang megah tanpa didiami dan tidak diperlukan, sedangkan berhampirannya terdapat lorong-lorong atau pondok-pondok yang sesak dihuni oleh sebuah keluarga dan anak-anak yang kesulitan.

Sesungguhnya, tujuan pelaksanaan zakat adalah supaya jurang perbezaan antara masyarakat tidak terlalu jauh dan hina. Sekurang-kurangnya golongan fakir miskin ini memperoleh kehidupan yang layak baginya dari segi makanan, pakaian atau tempat tinggal. Paling baik adalah zakat itu mampu mengangkat darjat orang-orang fakir sehingga mereka hampir dan tergolong sebagai pemilik harta serta berkemampuan.

⁵⁰Insha-Allah, kita akan menyambung perbincangan mengenainya dalam kitab kami *Ma'alim al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*.

Masalah Meminta-Minta (Mengemis)

Islam Melarang Mengemis: Dari Sudut Pendidikan dan Pelaksanaan

Islam menyemai sikap tidak suka meminta-minta dalam diri setiap muslim atas alasan sebagai pendidikan terhadap ketinggian cita-cita dan jati diri serta supaya dapat mengangkat diri daripada kehinaan. Rasul SAW telah menjadikannya perkara penting dalam berbaiat dengan para sahabat dan mengkhususkan dengan menyebutnya sebagai rukun baiat yang utama.

Abu Muslim al-Khawlani berkata: Kekasihku yang paling dipercayai (ia bagiku adalah kekasih dan aku baginya adalah orang yang paling dipercayai) iaitu Auf bin Malik telah menceritakan kepadaku, beliau berkata:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَاتَاهُ فَاَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ "مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَإِنِّي ذُوهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا فَأَتِنِي بِهِ". فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ "ادْهَبْ فَاحْتَطَبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا". فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطَبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بَعْضُهَا ثَوْبًا وَبِغَضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ

Maksudnya:

Kami berada dekat Rasulullah SAW bersama dengan tujuh atau lapan atau sembilan orang. Maka, Baginda SAW bersabda: "Mengapakah kamu sekalian tidak berbaiah kepada Rasulullah SAW? Sedangkan pada ketika itu, kami baru sahaja berbaiah kepada Rasulullah SAW. Kami telah mengucapkan: "sesungguhnya kami telah berbaiah kepada kamu" sehingga kami mengucapkannya tiga kali. Dan kemudian kami bukakkan tangan kami lalu kami berbaiah. Berkata seorang sahabat: "Wahai rasulullah SAW, sesungguhnya kami telah berbaiah kepadamu, maka terhadap apa kami perlu berbaiah? Maka Baginda menjawab: "Hendaklah kamu menyembah Allah SWT dan janganlah kamu mensyirkannya dengan sesuatu, kamu mendirikan solat lima waktu, dengarlah dan taatlah. Kemudian, Baginda SAW menyebut dengan nada suara yang rendah: "Janganlah kamu meminta-

minta dengan orang lain”. Perawi hadis menjelaskan sebahagian daripada bahawa golongan itu apabila jatuhnya cemeti mereka, mereka tidak menyuruh orang lain untuk mengambil cemeti tersebut dan menghulurkan kepadanya.”⁵¹

(Riwayat Muslim)

Demikian para sahabat itu semua menerima *baiat* ini secara harfiah sehingga mereka tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Seinggakan mereka seolah-olah tidak memerlukan harta. Mereka tidak pernah meminta pertolongan kepada orang lain kecuali setelah mereka berusaha menolong dirinya sendiri dan memantapkan diri kepada agama mereka yang benar. Thauban yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, berkata:

مَنْ يَتَكَلَّمُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَلَّمُ لَهُ الْجَنَّةَ قَالَ ثَوْبَانُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا فَكَانَ ثَوْبَانُ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.

Maksudnya:

Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu daripada orang lain. Maka, aku menjamin baginya untuk masuk syurga. Thauban berkata: Aku wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda: “Janganlah kamu meminta sesuatu daripada orang lain.”⁵²

(Riwayat Abu Daud)

Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada para sahabat bahawa tangan yang menerima itu sebagai tangan yang di bawah, manakala tangan yang tidak mahu meminta atau tangan yang memberi sebagai tangan yang di atas. Nabi SAW mengajar mereka agar mereka melatih diri untuk tidak meminta kepada orang lain, maka Allah SWT akan memelihara mereka dan supaya mereka berasa cukup tanpa bantuan orang lain, maka Allah akan mencukupkan mereka. Daripada Abu Said al-Khudri bahawa segolongan daripada kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberinya, kemudian mereka kembali meminta kepada Baginda, lalu Rasulullah SAW memberinya lagi sehingga habis apa yang dimiliki oleh Baginda SAW. Lalu baginda bersabda:

⁵¹Hadis riwayat Imam Muslim dalam al-Zakah (1043), al-Nasa’ie dalam al-Solah (460), Abu Daud dalam al-Zakah (1642), Ibn Majah dalam al-Jihad (2867).

⁵²Hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya (22374), pentahkik berkata: sanadnya sahih menurut syarat Muslim, perawinya thiqah sama dengan perawi dua kitab sahih melainkan dua sahabat beliau yang merupakan perawi Muslim sahaja, Abu Daud dalam al-Zakah (1643), al-Nasa’ie dalam al-Zakah (2590), al-Hakim dalam al-Mustadrak kitab al-Zakah (1/571), katanya: hadis sahih menurut syarat Muslim namun tak diriwayatkan. Abu Daud menilai sanad hadis ini adalah sahih seperti mana yang diriwayatkan dalam *Riyadhussolihin* (534).

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ
يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْهِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ
الصَّبْرِ.

Maksudnya:

*Apa yang ada padaku daripada kebaikan, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kamu sekalian. Barangsiapa yang memelihara dirinya daripada meminta-minta, maka Allah SWT akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah SWT akan mencukupkannya. Barangsiapa yang berusaha untuk berlaku sabar, maka Allah SWT akan memberikan kesabaran. Dan tidaklah seseorang itu diberi yang lebih baik dan lebih luas nilainya melebihi kesabaran.*⁵³

(Riwayat Abu Daud)

Bekerja adalah Prinsip Asas

Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, dua prinsip yang agung daripada prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip asas pertama adalah bekerja merupakan teras daripada berusaha. Wajib bagi setiap Muslim berjalan di muka bumi mencari keutamaan daripada Allah SWT. Sesungguhnya, bekerja itu walaupun sebahagian orang memandangnya dengan pandangan yang hina adalah lebih baik daripada perbuatan meminta-minta kepada orang lain dan menangis mengharap belas kasihan orang.

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْخَطَبِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفَى
اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya, seseorang yang mengambil tali dan pergi mencari kayu bakar untuk dijual, maka Allah akan memelihara wajahnya (daripada meminta-minta). Itulah yang lebih baik. Daripada meminta-minta kepada orang sama ada mereka memberi atau tidak memberi.*⁵⁴

(Riwayat Bukhari)

Haram Meminta-Minta (Mengemis) Kepada Orang Lain

Prinsip asas yang kedua adalah mengenai hukum asal perbuatan meminta-minta daripada orang adalah haram. Ini kerana perbuatan meminta-minta itu sama seperti seseorang menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan. Tidak halal bagi setiap muslim bergantung harap dalam kehidupannya dengan meminta-minta kecuali apabila ada keperluan yang sangat

⁵³Hadis riwayat al-Bukhari dalam al-Zakah (1469), Muslim dalam al-Zakah (1053), Abu Daud dalam al-Zakah (1644), al-Tirmidzi dalam al-Birr wa al-Silah (2024) dan al-Nasa'ie dalam al-Zakah (2588).

⁵⁴Riwayat al-Bukhari dalam al-Zakah (1471) daripada al-Zubair dan Ibn Majah dalam al-Zakah (1836).

mendesak. Sekiranya ia meminta-minta, padahal dia masih mempunyai sesuatu, maka perbuatan itu akan menyebabkan luka di wajahnya pada hari kiamat kelak.

Berkenaan pengertian ini, terdapat pelbagai hadis yang memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap golongan yang meminta-minta. Antara hadis *marfu'* riwayat Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i daripada Ibn Umar.

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ لَحْمٍ.

Maksudnya:

Jika seseorang tidak mahu berhenti meminta-minta, kelak ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak ada seberat daging pun di wajahnya.

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Begitu juga hadis riwayat pengarang kitab al-Sunan:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كَدُوحٌ فِي وَجْهِهِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا الْغَنَى. قَالَ: خُمُسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا⁵⁵ ذَهَبًا.

Maksudnya:

Barang siapa yang meminta-minta, padahal ia masih mencukupi, dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan menggaru-garu mukanya yang penuh luka atau menggelupas kulit mukanya. Rasulullah SAW ditanya: "Apakah ukuran cukup?" Baginda menjawab: "50 dirham atau nilai seumpamanya."⁵⁶

(Riwayat Abu Daud)

Meminta-minta itu hanya akan membawa musibah kepada diri iaitu hilangnya kemuliaan pada air mukanya. Hadis lain:

وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيَمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْخَفَ.

Maksudnya:

Barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki satu uqiah (40 dirham) maka sesungguhnya, dia merupakan pendesak.⁵⁷

(Riwayat Abu Daud dan Nasa'i)

⁵⁵Sahih Abi Daud, no. Hadis: 1626.

⁵⁶Hadis riwayat Empat Imam.

⁵⁷Hadis riwayat Ahmad dalam al-Musnad (11044) daripada Abu Said al-Khudri, pentahkik berkata: hadis ini sahih, sanadnya hasan, Abu Daud dalam al-Zakah (1628) dan al-Nasa'i dalam al-Zakah (2595), Ibn Khuzaimah (2447).

Hadis lain pula:

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْبِرُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنْ جَهَنَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُعَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ.

Maksudnya:

Barang siapa yang meminta-minta, padahal dia masih memiliki sesuatu, sesungguhnya dia telah memperbanyak api neraka atau arang neraka jahanam. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apa ukuran sesuatu yang mencukupkan itu?” Baginda menjawab: “Ukuran cukup untuk makan pagi dan petang.”⁵⁸

(Riwayat Abu Daud)

Apakah maksud seseorang yang mempunyai makanan untuk pagi dan petang? Adakah maksudnya seseorang mampu berusaha untuk mendapatkan makanan dari hari ke hari selama hidup? Ya, maksud yang terakhir inilah mungkin yang paling tepat dan sesuai. Hal ini juga bermaksud orang yang mendapatkan sumber rezekinya yang baru sehingga mereka cukup untuk tidak hidup hina dengan meminta-minta.

Tahap Kekayaan yang dilarang Meminta-Minta

Namun, mengapa ukuran kaya yang menyebabkan haram meminta-minta pada hadis itu berbeza-beza? Jawapan yang paling tepat terhadap pertanyaan ini adalah apa yang dikemukakan oleh Syeikh Waliyullah al-Dahlawi dalam kitab *Hujjatullah al-Balighah*, di mana ia berkata:

“Menurut pendapat kami, hadis-hadis ini tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lain kerana manusia itu keadaannya berbeza-beza. Setiap orang mempunyai pekerjaan yang tidak mungkin boleh abaikannya. Barangsiapa yang menjadi pekerja, maka dia dimaafkan meminta-minta sehingga mendapat peralatan untuk bekerja. Petani pula sehingga mendapat peralatan pertanian, pedagang sehingga mendapat sesuatu untuk diperdagangkan. Barangsiapa yang berjihad, maka dia diberi bantuan harta dengan sebab jihadnya itu dengan harta rampasan perang, sebagaimana keadaannya para sahabat Rasulullah SAW hingga batasannya dalam hal ini sebanyak lima puluh dirham. Barangsiapa yang usahanya membawa benda-benda yang berat di pasar-pasar atau mencari kayu bakar untuk dijual atau yang seumpama dengan itu, maka batasannya adalah apa yang mencukupkannya pada waktu pagi dan petang.”^{59,60}

⁵⁸Hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, no. Hadis 1629.

⁵⁹Dalam *Musykil al-Athar*, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Guru Mazhab Hanafi, berpendapat bahawa Nabi SAW pada mulanya sangat memberatkan ukuran yang menyebabkan haramnya meminta-minta, kemudian meringankannya secara bertahap, sehingga berhenti pada batas lima *uqiyah*, iaitu batas nisab zakat perak. Akan tetapi tidak ada dalil terhadap hal itu. Dan *Takhrij* Imam al-Dahlawi, adalah lebih utama. Hadis lima *uqiyah*, yang telah ditunjukkannya tidak dipastikan kesahihannya.

⁶⁰*Hujjah al-Balighah*, jilid 2, hlm. 46, cet. Al-Muniriah.

Jelas bahawa haram meminta-minta kerana kaya adalah lebih khusus berbanding haramnya menerima zakat bagi orang kaya. Allah SWT amat menitikberatkan perbuatan meminta-minta dan memberikan peringatan yang tegas terhadapnya sehingga haram bagi Muslim kecuali dalam keadaan terdesak. Tambahan pula, tidak dikira terdesak untuk meminta-minta bagi orang yang mempunyai apa yang mencukupkannya sebagaimana dikemukakan oleh Imam Khattabi.

Perkara ini adalah ajaran Islam dan ia merupakan suruhan serta petunjuk-Nya untuk umat Islam. Namun bimbingan akhlak dan didikan kerohanian sahaja tidak memadai, ia mesti disertai dengan rawatan untuk menangani masalah orang yang meminta-minta kerana terdesak dan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Sebagaimana perumpamaan yang telah dinyatakan bahawa suara perut itu lebih kuat berbanding suara hati nurani.

Rawatan secara Praktikal bagi Masalah Meminta-Minta

Terdapat dua langkah untuk mengubati masalah meminta-minta ini secara praktikal. Langkah pertama, pihak berkuasa menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai bagi setiap penganggur yang mampu bekerja. Hal ini merupakan kewajipan pemerintahan Islam terhadap masyarakatnya. Tidak sepatutnya seorang pemimpin yang bertanggungjawab ke atas pimpinannya membiarkan penduduk yang berkebolehan untuk bekerja tetapi menganggur. Sebagaimana Islam telah mengajarkan agar jangan hanya mengharap sedekah sahaja, maka pihak berkuasa perlu merawat masalah meminta-minta ini dari akarnya. Hal ini telah kita kemukakan dalam perbincangan mengenai sasaran zakat iaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

Maksudnya:

*Tidak halal sedekah itu bagi orang kaya dan orang yang kuat fizikalnya.*⁶¹

(Riwayat Abu Daud)

Setiap pertolongan berbentuk material (harta) yang diberikan kepada orang yang kuat fizikal pada hakikatnya sama dengan membiarkan orang itu untuk tetap menganggur. Ia juga memberi kesan pengurangan kadar bantuan yang dapat diperuntukkan kepada orang yang lemah, lumpuh dan tidak mampu bekerja. Pemberian yang benar dan wajib iaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap seorang peminta dalam hadis daripada Anas bin Malik, berkata:⁶²

⁶¹Sunan Abi Daud, no. Hadis: 1634.

⁶²Ahmad meriwayatkannya (12134), ulama yang melakukan takhrij berkata: sanadnya *dhaif*. Hadis riwayat Abu Daud dalam al-Zakah (1641) daripada Anas, al-Tirmidzi dalam al-Buyu' (1218) dan berkata: hadis hasan dan kami tidak mengetahuinya melainkan melalui jalur al-Akhbar bin Ajlan, Ibn Majah dalam al-Tijarat (2198), al-Nasa'ie dalam al-Buyu' (4508) secara ringkas. Al-Albani menilainya sebagai *dhoif* dalam *Dhoif Abu Daud* (291) daripada Anas bin Malik.

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ بَلَى جِلْسٌ⁶³ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعَبٌ⁶⁴ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ "مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَنْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قُدُومًا فَأْتِنِي بِهِ". فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ "ادْهَبْ فَاحْتَطَبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا". فَدَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ لِذِي فَقْرٍ مُدَقِّعٍ⁶⁵ أَوْ لِذِي غُرْمٍ⁶⁶ مُفْطَعٍ⁶⁷ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ".

Maksudnya:

Seorang pemuda daripada golongan Ansar datang meminta sesuatu kepada Nabi SAW, lalu Nabi bersabda: "Adakah sesuatu di rumahmu?" Dia menjawab, "Ada, iaitu hamparan yang sebahagian kami pakai dan sebahagian lagi kami hamparkan dan juga bekas yang kami pergunakan untuk minum." Nabi bersabda: "Bawalah olehmu kepadaku dua benda itu." Kemudian orang itu membawanya kepada Nabi, lalu diambil oleh Rasulullah SAW sambil berkata: "Siapa yang akan membeli dua benda ini?" Seseorang berkata: "Saya akan membelinya dengan harga satu dirham." Nabi bersabda: "Siapa yang akan menambah lebih dari satu dirham?" Pertanyaan itu diulangi sehingga dua tiga kali. Seseorang berkata: "Aku akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Rasulullah memberikan kedua benda itu pada orang tersebut dan mengambil wang dua dirham dan terus diberikannya kepada lelaki dari golongan Ansar itu tadi. Lalu Nabi

⁶³ جِلْسٌ: Sejenis kain yang biasanya dijadikan pelapik di atas unta atau dihamparkan di ruang rumah beralaskan lantai.

⁶⁴ قَعَبٌ: Bekas berbentuk bulat.

⁶⁵ مُدَقِّعٌ: Teramat fakir, asalnya daari perkataan الدقعاء yang bermaksud tanah. Dalam erti kata kefakiran sehingga menjejak tanah.

⁶⁶ غُرْمٌ مُفْطَعٌ: Suatu pihak yang terbeban dengan hutang. Maka zakat boleh diberikan kepadanya daripada bahagian orang yang berhutang.

⁶⁷ دَمٍ مُوجِعٌ: Kiasan kepada pihak yang perlu menyelesaikan bayaran diat sehingga membebaskan dirinya maka harus baginya untuk memohon zakat.

bersabda: “Belilah dengan salah satu dirham ini makanan, lalu kau berikan kepada keluargamu. Dan belilah kapak dengan satu dirham lagi lalu bawalah kapak itu kepadaku.” Lalu Rasulullah SAW mengikat kayu, sambil berkata kepadanya: “Pergilah, carilah kayu bakar dan juallah. Dan kau jangan memperlihatkan diri kepadaku selama lima belas hari. Kemudian lelaki tadi mengambil kayu bakar dan menjualnya. Lalu dia datang kepada Nabi dan telah memiliki 10 dirham. Sebahagiannya dibelinya pakaian dan sebahagian lagi dibelinya makanan. Rasulullah SAW bersabda: “Ini semua lebih baik bagimu daripada kau datang meminta-minta yang menjadi noda pada wajahmu di hari kiamat nanti. Sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah layak kecuali bagi tiga orang: Orang yang teramat fakir, orang yang mempunyai hutang yang membebankannya atau orang yang perlu melangsaikan bayaran diat.”

(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah)

Dalam hadis yang jelas dan benar ini, Nabi SAW tidak memberikan zakat kepada orang Ansar yang mengemis itu kerana keadaannya yang kuat untuk bekerja. Dia tidak boleh menerima harta zakat kecuali setelah dia berusaha sedaya upaya untuk bekerja namun segalanya menjadi sukar dan terdesak. Maka, Islam menganjurkan bagi insan yang berkebolehan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Sesungguhnya hadis ini merangkumi segala langkah yang telah digariskan Islam dalam mengubati masalah meminta-minta. Ia telah mendahului segala bentuk peraturan yang diketahui manusia.

Sesungguhnya, Islam bukan sekadar merawat orang yang memerlukan dengan pertolongan material yang bersifat sementara sahaja dan bukan pula dengan sekadar nasihat kemudian lari daripada masalah. Namun, Islam mengajar orang itu supaya mampu menghilangkan kesulitan dari dirinya sendiri serta merawatnya dengan cara yang wajar. Nabi SAW mengajarkan agar melayani diri sendiri sesuai dengan kadar kemampuan walaupun kecil dan memanfaatkan apa yang dimiliki walaupun sedikit. Jangan hanya meminta-minta dan mengharapkan bantuan, sedangkan dia memiliki sesuatu yang boleh dimanfaatkan untuk memperoleh pekerjaan yang akan mencukupkannya.

Nabi SAW mengajarkan bahawa segala perbuatan yang akan menghasilkan rezeki yang halal adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat, walaupun sekadar mencari kayu bakar untuk dijual. Dengan usaha sedemikian, Allah SWT akan memelihara kehormatan dirinya daripada meminta-minta kepada orang lain. Nabi turut mengarahkan orang itu supaya beramal sesuai dengan keperibadian, kemampuan, kepandaian dan wataknya. Kemudian, baginda menyediakan kelengkapan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diarahkannya dan tidak membiarkan orang itu dalam keadaan bingung dan tidak tentu hala. Kemudian, Nabi SAW memberikan tempoh percubaan kepadanya selama lima belas hari untuk dikenal pasti sama ada sesuai atau tidak pekerjaan itu baginya serta melihat tingkah laku orang itu terhadap perintahnya sehingga dapat diputuskan pekerjaan tersebut sesuai buatnya, atau difikirkan untuk dicarikan pekerjaan yang lain buatnya. Setelah menghuraikan tentang kesusahan pekerjaan ini lalu Nabi menjelaskan pelajaran pemahaman yang ringkas dan jelas tentang larangan meminta-minta dan menghindarinya serta batas-batas yang boleh

dilakukannya. Adalah suatu kewajipan bagi kita untuk mengikuti jalan-jalan Nabawi yang lurus ini.

Sebelum kita memulakan usaha memerangi perbuatan meminta-minta, maka terlebih dahulu kita perlu menghilangkan kesukaran dan menyediakan pekerjaan bagi setiap penganggur.⁶⁸

Fungsi zakat dalam masalah ini adalah sangat jelas. Sebahagian agihan zakat dapat diberikan kepada penganggur yang tidak mampu bekerja untuk membolehkannya membeli peralatan pekerjaan atau modal sebagaimana hal itu telah dijelaskan dalam bahagian sasaran zakat. Sebahagian lagi agihan zakat boleh digunakan untuk memberi latihan pekerjaan yang bakal menjadi sumber pencariannya. Harta zakat juga boleh digunakan untuk menjalankan projek-projek kemasyarakatan seperti kilang, pusat perniagaan, tanah pertanian dan sebagainya sehingga para penganggur berpeluang untuk bekerja di dalamnya.

Langkah kedua yang praktikal untuk merawat masalah meminta-minta adalah menyediakan jaminan sara hidup bagi orang yang tidak berdaya untuk bekerja. Ia merupakan rawatan terhadap perbuatan meminta-minta menurut pandangan Islam supaya dapat memenuhi keperluannya. Tidak berkemampuan untuk bekerja diperhatikan dari dua sebab:

Sebab pertama, lemah jasmani sehingga menyebabkan dia tidak mampu bekerja kerana bawah umur, tidak mempunyai keluarga, anak yatim, tidak sempurna anggota tubuhnya atau sakit yang parah. Sebab-sebab fizikal ini yang menyebabkan seseorang diuji dengannya dan tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Orang seperti ini harus diberikan zakat sebagai sesuatu yang akan mencukupkannya sebagai kelebihan atas kelemahannya dan menunjukkan rasa simpati atas kelemahannya sehingga tidak menjadi beban kepada masyarakat. Pada masa kini, dengan perkembangan ilmu dapat memudahkan sebahagian orang cacat seperti golongan buta dan seumpamanya mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keadaan mereka. Cukup bagi mereka kemudahan untuk berdikari dan jaminan buat mereka dalam kehidupan yang mulia. Kos pendidikan dan latihan mereka pula boleh diambil daripada harta zakat.

Sebab kedua, tidak mampu bekerja kerana tiada peluang pekerjaan halal yang boleh dilakukannya, walaupun dia sudah berusaha mencari dengan sepenuh tenaga dan penguasa sudah berusaha mencarikan pekerjaan buat mereka. Tidak diragukan lagi bahawa mereka termasuk dalam golongan orang cacat jasmani walaupun sebenarnya fizikal mereka kuat. Kerana kekuatan jasmani tidak menyebabkan mereka mendapat makanan dan tidak mengenyangkan dari kelaparan selagi ia tidak disertai dengan pekerjaan.

Imam Ahmad dan yang lain telah meriwayatkan, kisah dua orang lelaki yang meminta zakaat daripada Nabi SAW, lalu baginda memperhatikan keduanya, ternyata mereka adalah orang yang sihat dan kuat. Baginda SAW bersabda kepada mereka:

⁶⁸Daripada buku penulis: *Masalah Kefakiran dan Cara Mengatasinya Menurut Ajaran Islam*.

إِنْ شِئْتُمْ أُعْطِيتُكُمْ ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لَغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

Maksudnya:

Jika kamu berdua menghendaknya, aku boleh sahaja memberinya kepada kamu berdua, sesungguhnya tiada bahagian daripada zakat untuk orang kaya dan untuk orang yang kuat serta mampu bekerja.⁶⁹

(Riwayat Ahmad)

Oleh itu, hanya orang kuat yang mampu bekerja sahaja yang tidak berhak menerima zakat. Jelas bagi kita bahawa zakat itu adalah sedekah yang perlu diberikan kepada setiap orang yang meminta dan dibahagikan kepada setiap orang yang berhak. Sebahagian orang beranggapan bahawa pungutan zakat akan memperbanyakkan golongan mereka yang meminta-minta dan pengemis. Namun, pada hakikatnya zakat itu perlu difahami sebagaimana pensyariatannya iaitu ia dikumpulkan dan diagihkan mengikut ketetapan Islam maka zakat adalah merupakan cara yang terbaik untuk menghilangkan segala bentuk meminta-minta dan mengemis.

Masalah Dengki dan Rosaknya Hubungan sesama Manusia

Persaudaraan Merupakan Asas Tujuan Islam

Salah satu tujuan asas dalam syariat Islam adalah untuk menegakkan persaudaraan seluruh umat manusia secara keseluruhannya dan sesama anggota masyarakat secara khususnya. Apabila persaudaraan telah kukuh dengan terciptanya rasa kasih mengasihi dan rasa sayang menyayangi seterusnya akan membuahkan rasa tanggungjawab dan saling tolong-menolong antara satu sama lain, maka akan teguh pula kedamaian, keselamatan dan ketenangan dalam masyarakat. Setiap manusia akan memandang permusuhan yang besar sebagai masalah yang kecil dan perbezaan yang kekal menjadi masalah yang remeh.

Keadaan tersebut tidak akan terjadi kecuali apabila tertanam dalam hati keimanan yang mendalam kepada Allah SWT, dan kesejahteraan di akhirat merupakan tujuan yang besar yang harus sentiasa dipertahankan dengan membela kebenaran dan kebaikan. Oleh itu, jiwa akan tenang dan berdiri teguh dengan mencapai kesenangan (dunia dan akhirat), manakala duniawi yang lebih rendah nilainya akan sentiasa memperhatikan alam yang lebih tinggi dan tidak akan pernah diam dalam mendapatkan kehidupan duniawi kerana duniawi itu nilainya kecil sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Masyarakat Contoh berdasarkan Persaudaraan Islam

Kita telah mengetahui contoh dan ciri masyarakat berdasarkan persaudaraan dan kasih sayang berteraskan nilai-nilai Islam dalam era pertama kemunculan Islam iaitu Masyarakat (yang dibina oleh Rasulullah SAW) di *Madinah al-Rasul*.

⁶⁹Talkhis al-Habir, Jilid 3, No. Hadis: 1105.

Walaupun terdapat perbezaan, namun mereka tetap hidup berdasarkan rasa persaudaraan ini. Masyarakat tersebut merupakan perpaduan di antara golongan Muhajirin iaitu golongan yang berhijrah masuk ke Madinah menjadi penduduk negeri dan mereka adalah bangsa Arab keturunan Adnan. Golongan Ansar pula adalah mereka yang merupakan penduduk asli, bangsa Arab keturunan Qahtan.

Pada zaman dahulu, suku bangsa Qahtan dengan suku bangsa Adnan saling bersaing dan saling menyombongkan diri. Bahkan golongan Ansar dahulunya terdiri daripada dua suku bangsa yang besar, telah lama terjadi peperangan dan pembunuhan antara mereka. Perasaan permusuhan dan kedengkian masih wujud dalam kalangan mereka iaitu antara golongan Aus dan golongan Khazraj. Pada masa yang sama, masyarakat Madinah pula terdiri daripada orang Habsyah seperti Bilal, orang Parsi seperti Salman dan orang Rom seperti Suhaib. Terdapat pula orang Badawi yang kasar sifatnya seperti Abu Dzar dan orang kota yang dididik dalam suasana kesenangan seperti Mus'ab bin Umair.

Dalam keadaan semua itu, di bawah naungan keimanan, tegak persaudaraan yang unggul yang belum pernah dilihat sebelumnya. Anggota masyarakat mencintai yang lain seperti mencintai dirinya sendiri, membenci apa yang dibencinya seperti apa yang dibenci oleh dirinya sendiri. Mereka melihat tidak akan sempurna iman tanpa semua ini. Bahkan mereka lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dia memberikan makanan kepada saudaranya, sedangkan dia sendiri lebih lapar. Dia menyediakan minuman untuk saudaranya, padahal dia sendiri lebih dahaga. Al-Quran telah memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk masyarakat yang utama ini dalam firman-Nya:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّقْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Maksudnya:

(Pemberian itu hendaklah diperuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya (kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya, serta menolong (agama) Allah dan RasulNya; mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya). Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat.

Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

(al-Hashr: 8-9)

Syariat Islam Sesuai dengan Realiti

Itulah masyarakat yang diciptakan Islam yang gambaran idealnya boleh diperhatikan oleh kedua mata dan dipandang oleh pihak lain serta disayangi oleh jiwa-jiwa dan diamalkan oleh orang-orang yang ikhlas sehingga menjadi suatu kenyataan yang dapat dirasakan orang. Namun, Islam adalah agama yang realistik. Islam tidak diciptakan untuk mencapai suatu keadaan yang tinggi dengan melupakan realiti. Ia juga tidak diciptakan untuk keadaan yang janggal dan jarang berlaku serta melupakan keadaan tabiat yang sebenar. Islam tidak memerintahkan manusia menjadi Malaikat yang berjalan di muka bumi dengan sayapnya, namun Islam diciptakan untuk umat manusia di mana tabiat dan jiwanya cenderung untuk melakukan sesuatu keburukan yang sentiasa digoda oleh syaitan manusia dan syaitan jin, yang sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Syaitan menipu manusia dengan kehidupan duniawi dan menghasut manusia dengan gelombang fitnah yang menyesatkan.

Ini semua menjadikan manusia saling bertentangan, bermusuhan dan saling berperang sehingga menghancurkan harga diri atau kehormatan, dirampas harta benda dan ditumpahkan darah.

Pembunuhan ke atas Manusia Terjadi Sejak Dahulu

Pembunuhan ini terjadi sejak manusia berada di muka bumi ini dalam satu keluarga yang terdiri daripada Ibu dan Bapa serta anak-anak iaitu Adam, Hawa serta putera dan puterinya.

Keadaan itu tidak menghalang seseorang saudara menganiaya saudaranya yang lain sehingga membunuhnya dengan zalim dan bermusuhan. Keadaan ini membuktikan kebenaran buruk sangka malaikat kepada makhluk yang baru ini yang diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi ketika mereka ingin mengetahui mengapa manusia yang dijadikan Khalifah:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ

Maksudnya:

Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?

(al-Baqarah: 30)

Al-Quran telah menceritakan kepada kita, kisah anak Adam agar kita mengetahui bagaimana terjadinya jika manusia itu tunduk pada tuntutan hawa nafsu dan melupakan seruan iman. Allah SWT berfirman:

﴿وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَانِي وَإِيمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

Maksudnya:

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil): "Sesungguhnya aku akan membunuhmu!" (Habil) menjawab: "Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa; "Demi sesungguhnya! Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Yang mentadbirkan sekalian alam; "Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuhku) dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim." Maka nafsu jahat (Qabil) mendorongnya (sehingga ia tergamak) membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak (menyuruhnya) mengorek-ngorek di bumi supaya, diperlihatkan kepada (Qabil) bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. (Qabil) berkata: "Wahai celakanya aku! Alangkah lemah serta bodohnya aku, aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku?." Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal.

(al-Mā'idah: 27-31)

Pada awal kehidupan manusia itu, manusia belum mengetahui bagaimana untuk menguruskan mayat kerana tidak pernah ada mayat yang dikuburkan sebelumnya, (melalui peristiwa ini) membuktikan bahawa telah ada manusia yang membunuh saudaranya iaitu saudara seibu sebapa.

Pendirian Islam terhadap Permusuhan dan Persengketaan

Apakah yang dilakukan oleh Islam sebagai agama yang tinggi nilainya yang secara nyatanya untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan dahulu dan pada masa kini?

Sekiranya pembunuhan itu tidak boleh dielakkan berdasarkan hukum tabiat kemanusiaan, ini tidak bermakna ia dibiarkan agar tersebar bahayanya dan berkembang keburukannya serta bertambah akibat keburukannya itu dari hari ke hari. Sesungguhnya permusuhan dan persengketaan itu menyerupai kebakaran ketika ia menyala. Adakah kebakaran tersebut akan dibiarkan untuk menghabiskan tanaman yang hijau dan kering, manakala masyarakat hanya cukup melihat dan berteriak? Tidak, masyarakat harus mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api secepat mungkin. Dan masyarakat menyediakan anak lelakinya untuk memadamkan api kebakaran ini dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Masyarakat bertanggungjawab untuk memadamkan segala bentuk api kebakaran yang menimpa satu rumah atau lebih. Apabila menganggap remeh usaha untuk memadamkannya, maka dikhuatiri akan mengakibatkan keburukan yang akan menimpa semua masyarakat.

Masyarakat Perlu Berusaha Mendamaikan Permusuhan

Permusuhan ini adalah kebakaran dalam bentuk yang lain iaitu kebakaran yang tidak menghancurkan bangunan dan batu, tidak membakar kayu-kayan dan barangan, namun ia membakar hati dan naluri serta menghancurkan rasa kecintaan dan kebaikan dalam sanubari. Masyarakat harus bertanggungjawab untuk memadamkan api kebakaran maknawi ini yang membahayakan iman dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan akibat keburukannya dengan sabdanya:

إِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Maksudnya:

*Sesungguhnya rosak hubungan antara dua manusia sama seperti mencukur.*⁷⁰

(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

⁷⁰Sunan Abu Daud, no. hadis: 4919 dan Sunan al-Tirmidzi, no. hadis: 2509

Dan diriwayatkan daripada Baginda SAW:

لَا أَقُولُ: تَخْلُقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ

Maksudnya:

*Aku tidak mengatakan mencukur rambut akan tetapi mencukur agama.*⁷¹

(Riwayat Tirmidzi)

Setiap anggota masyarakat hendaklah berusaha memadamkan perpecahan walau apa jua yang terjadi, walaupun antara suami dengan isterinya. Hendaklah persengketaan itu diurus dan diselesaikan oleh keluarga daripada suami isteri itu sehingga ia tidak menjadi lebih parah. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Maksudnya:

Dan jika kamu bimbang ada persengketaan antara keduanya, maka kirimilah seorang hakim daripada keluarga lelaki dan seorang hakim daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang hakim itu bermaksud mengadakan kebaikan, nescaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(al-Nisā': 35)

Ayat ini menjelaskan bahawa kedua-dua pendamai (hakam) yang terdiri daripada keluarga suami isteri, namun yang mengutuskan kedua-duanya adalah sebuah majlis keluarga iaitu masyarakat yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya: Utuslah kalian, yang mana ia mewakili penguasa atau pemerintah yang berautoriti. Apabila mereka (hakam) itu tidak didapati, maka semua masyarakat haruslah saling bertanggungjawab. Apabila masyarakat sudah bertanggungjawab menyelesaikan masalah kecil yang menimpa sesuatu rumah tangga, maka bagaimana untuk menghilangkan perpecahan yang lebih besar yang terjadi antara dua keluarga atau dua negara. Tanggungjawab dalam masalah ini tidak diragukan adalah lebih besar dan campur tangan dalam urusan ini adalah wajib.

Dalam masalah ini, al-Quran telah memerintahkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghilangkan pertelingkahan dan mendamaikan di antara dua kelompok serta menghentikan permusuhan antara kedua-duanya, walaupun dengan kekuatan senjata. Allah SWT berfirman:

⁷¹Tambahan ini dikemukakan al-Tirmidzi tanpa isnad. *Kitab Sunan Tirmidzi*, no. hadis 2510

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Maksudnya:

Dan jika dua puak daripada orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

(al-Hujurat: 9-10)

Al-Quran menggalakkan usaha perdamaian antara manusia pada lebih daripada satu tempat seperti:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Maksudnya:

Oleh itu, bertaqwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan antara kamu serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika betul kamu orang-orang yang beriman.

(al-Anfal: 1)

Firman-Nya yang lain:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١١٤﴾

Maksudnya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar.

(al-Nisā': 114)

Manakala hadis-hadis Rasul pula datang menguatkan makna ini dan merangsang untuk berbuat *islah* dan seumpamanya dengan cara yang kuat dan berkesan. Sabda Rasulullah SAW:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فُسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Maksudnya:

Mahukah aku menunjukkan kepadamu sesuatu perbuatan yang lebih afdal daripada darjat solat, puasa dan sedekah? Iaitu mendamaikan dua orang yang bersengketa kerana rosaknya hubungan antara duanya sama dengan mencukur (agama).⁷²

(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Suruhanjaya Perdamaian

Sebagaimana masyarakat menetapkan adanya orang-orang yang khusus untuk memadamkan api kebakaran yang dilengkapi dengan kenderaan bomba dan hos air, maka mestilah dalam keadaan lebih utama untuk ditetapkan orang-orang tertentu yang bertugas mendamaikan di antara mereka dalam bentuk (Suruhanjaya Perdamaian) di setiap daerah atau kampung yang bertugas untuk memadamkan permusuhan dan berusaha dengan segala cara bagi menghilangkan kesan-kesan buruknya.

Kekangan Harta

Dalam masalah ini terdapat halangan dalam mendamaikan dan menyelesaikan perbalahan iaitu kekangan harta. Dalam hal ini, kadangkala terdapat hukuman *diat* dan denda yang dikenakan ke atas salah satu kelompok atau salah satu golongan itu mempunyai beban kepada yang lain dan tidak mampu membayarnya atau tidak mahu, sedangkan golongan lain tidak ingin berkompromi. Dan mewajibkan sesuatu itu dengan kekerasan bukanlah satu masalah sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah. Jika demikian, bagaimana cara untuk mengatasi halangan ini?

Perkara ini dapat diatasi dengan mudah. Keadaan ini telah dijelaskan dalam bahagian asnaf yang berhutang. Juga telah dijelaskan dalam bahagian tersebut bahawa orang yang berhutang itu termasuk dalam golongan manusia yang mempunyai hati nurani yang tinggi yang dikenali oleh masyarakat Arab dan Islam. Salah seorang di antara mereka memberanikan diri untuk mendamaikan dua keluarga atau dua kelompok yang bersengketa dengan mengeluarkan kos seperti diat dan denda yang diambil daripada hartanya sendiri supaya terpadam api fitnah dan dapat mencapai ketenangan dan kedamaian. Keutamaan Islam adalah untuk menolong mereka daripada harta zakat untuk tujuan yang mulia.

⁷² Hadis riwayat Ahmad dalam al-Musnad (27508) daripada Abi Darda', pentahkik berkata: sanadnya sahih, Abu Daud dalam *Kitab Adab (Sunan Abi Daud)*, no. Hadis: 4919) dan riwayat al-Tirmidzi dalam *Kitab Huraian Sifat Kiamat, (Jami' al-Tirmidzi)*, no. Hadis 2509) Ia berkata: Hadis ini adalah hasan sahih.

Dalam hadis Qabisah bin al-Muhariq Hilali bahawa orang yang menanggung beban dalam rangka mendamaikan pihak yang bersengketa datang kepada Nabi SAW untuk meminta pertolongan (para sahabat tidak menganggap permintaan itu suatu kesalahan) kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang itu:

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

Maksudnya:

*Tunggulah sehingga datang kepada kami sedekah, maka kami akan perintahkan kamu dengan sedekah itu. Kemudian, diceritakannya bahawa setiap orang yang menanggung beban itu, halal baginya meminta sampai ia mendapatkannya.*⁷³

(Hadis riwayat Muslim)

Antara perkara yang menunjukkan keluhuran dan toleransi Islam, para fuqaha telah menetapkan: Setiap orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, berhak diberi bahagian daripada zakat, walaupun untuk mendamaikan Ahli Zimmi, Yahudi ataupun Nasrani.⁷⁴

Sesungguhnya pimpinan ke arah usaha mendamaikan antara manusia yang hidup di bawah pemerintahan Islam merupakan objektif utama daripada objektif-objektif syariat Islam.

Persoalan Fiqh

Adakah seseorang itu mesti membayar hartanya sebagai bayaran denda perdamaian, kemudian setelah itu diganti dengan zakat agar jelas termasuk (orang yang berhutang). Perumpamaan-perumpamaan fuqaha dengan sifatnya yang umum menunjukkan adanya syarat itu untuk memelihara makna ayat.⁷⁵

Namun, maksud ayat ini dan tujuan yang ditetapkan Syariat akan adanya bahagian ini, tidak melarang pemberian zakat dan diserahkan kepada pendamai sesuai dengan kegiatan dan usaha orang yang berhak menerimanya selama masalah itu terbukti dengan kegiatan suruhanjaya pendamai berdasarkan pendapat masyarakat yang mendirikan dan meluluskan suruhanjaya pendamai itu. Apabila dipelihara keadaan ini, maka digalakkan daripada salah seorang anggota suruhanjaya itu mengeluarkannya dengan meminjam daripada orang lain atau daripada mana-mana yayasan. Kemudian dikembalikan pula apa yang dipinjamkannya itu daripada bahagian orang yang berhutang kepada wang tunai untuk diselesaikan. Apa yang tidak boleh diabaikan ialah kepentingan wujudnya golongan ini yang selari dengan jiwa masyarakat yang berusaha untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang tanpa ada

⁷³Sahih Muslim, no. Hadis: 1044.

⁷⁴Maṭalib Uli al-Nuha, jilid 2, hlm. 143.

⁷⁵Dinyatakan dalam Ghayah al-Muntaha dan Syarahnya: Keenam adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa walaupun kaya apabila tidak dikeluarkan dari hartanya apa yang menjadi bebannya. Kerana apabila ia menyerahkan dari hartanya tentu ia tidak termasuk orang yang berhutang. Apabila ia meminjamnya untuk dibayarnya maka boleh mengambilnya untuk pembayar itu kerana dia tetap berhutang. Ibid, jilid 2, hlm. 144.

tuntutan untuk mengembalikan apa yang telah diserahkan. Adanya golongan ini dalam pengukuran akhlak sangat besar nilainya dalam ukuran Islam sebagaimana hal ini telah kita jelaskan dalam bahagian hubungan zakat dengan nilai-nilai rohani umat.

Masalah Bencana

Hidup Berkecukupan dan Aman

Islam memberi komitmen agar setiap orang hidup dalam suasana yang cukup dan merasa aman daripada ketakutan agar ia mampu beribadat kepada Allah dengan khusyuk dan ihsan.

Oleh itu, Allah SWT telah memerintahkan suku Quraisy untuk beribadat kepada-Nya kerana Dia telah mengurniakan kepada mereka dua nikmat: Kecukupan dan keamanan.

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۝١ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

Maksudnya:

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah). (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman) dan pada musim panas (ke negeri Syam). Maka, hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan.

(Quraysh: 1-4)

Seburuk-buruk musibah yang menimpa suatu negara adalah terhalang daripada dua nikmat tersebut. Allah SWT berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝١١٢

Maksudnya:

Dan (berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar) Allah memberikan satu contoh: Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan.

(al-Nahl: 112)

Atas dasar itu, kita melihat syariat Islam bertanggungjawab terhadap setiap orang yang hidup di bawah kekuasaannya sama ada Muslim atau bukan Muslim untuk mendapatkan kehidupan yang selayaknya dengan mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman sebagaimana mendapatkan kemudahan perubatan dan pendidikan.

Kita melihat dalam pensyariatan zakat, bagaimana ia memainkan peranan penting untuk menyelesaikan masalah kefakiran dengan menyediakan peluang pekerjaan untuk penganggur dan memberi kecukupan bagi setiap orang yang memerlukan, sama ada untuk dirinya mahupun keluarganya dalam tempoh waktu satu tahun, menurut satu pendapat atau seumur hidupnya menurut pendapat lain. Barangsiapa memiliki sebahagian daripada keperluannya, maka hendaklah ia diberi untuk menyempurnakan keperluan itu untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Bencana kerana Faktor Zaman

Kadangkala hidup manusia sangat mencukupi bahkan berlebihan, namun kebanyakan masa yang dilalui selalunya tidak dapat diduga dengan kejadian-kejadian yang mengejutkan dan menyebabkan orang kaya menjadi fakir, hina setelah berkuasa, gelisah setelah tenteram dan aman.

Itulah bencana yang mengejutkan, di mana manusia tidak sanggup menanggung dan menolaknya. Pedagang yang mewah dalam kehidupannya, namun kapalnya tiba-tiba karam, sedangkan dengan kapal itu ia membawa barang dagangannya. Atau terbakar kedainya, sedangkan di dalamnya penuh dengan barang perniagannya. Petani yang menanam tiba-tiba turun musibah dari langit yang merosakkan tanamannya. Demikian pula petani yang menanam kapas, gandum atau bijirin lain yang dimakan oleh ulat atau mati kerbau bajakannya. Kadangkala setelah keadaan perusahaannya rosak, lalu orang itu akan menjadi tidak keruan.

Bencana Alam Menyebabkan Terbinanya Sistem Perlindungan di Negara Barat (Sistem Insurans)

Bencana alam ini yang merobohkan bangunan-bangunan yang tersergam dan menjadikan orang kaya menjadi fakir, maka ia menyebabkan ramai manusia berasa bimbang akan kehilangan gedung perniagaan, kilang, modal dan pewaris keturunan.

Mereka mencari sesuatu yang boleh menjamin keselamatan daripada bencana alam semula jadi. Rentetan daripada itu, wujudlah sistem perlindungan (insurans) yang dikenali di dunia barat pada kurun terakhir ini dalam pelbagai bentuk.

Sistem Takaful Islam

Sebelum masyarakat barat mengetahui tentang sistem insurans, masyarakat Islam telah mewujudkan sistem perlindungan bagi anggotanya dengan cara yang khusus yang mana ketika itu Baitulmal adalah syarikat perlindungan yang besar yang merupakan tempat berlindung bagi orang yang ditimpa kesusahan. Maka, Baitulmal menjadi tempat memohon perlindungan dan pertolongan. Oleh yang demikian, Islam tidak membiarkan orang yang

mendapatkan musibah menunggu pemberian dermawan, walaupun hal itu tidak dilarang, bahkan digalakkan untuk menumbuhkan perasaan kebajikan dan kasih sayang kepada orang lain.

Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, ketika seorang lelaki mengadu kepada baginda mengenai musibah yang menimpa dirinya:

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ.

Maksudnya:

*Bersedekahlah kamu sekalian kepadanya.*⁷⁶

(Riwayat Ahmad)

Lalu, para sahabat bersedekah kepada orang tersebut.

Bahagian Gharimin (Orang yang Berhutang) diperluas untuk Bencana Alam

Benar, Islam tidak membiarkan orang yang ditimpa musibah menunggu sumbangan-sumbangan orang lain sahaja, namun telah memberikan bahagian daripada Baitulmal dan juga peruntukan zakat itu sendiri dengan diatur oleh penguasa tanpa rasa takut dan malu jika merupakan dalam kalangan orang yang menuntut haknya daripada Baitulmal.

Berdasarkan hadis daripada Qabisah bin al-Muhariq yang telah kita sebutkan di atas, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ... وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya, tidak dibenarkan meminta-minta kecuali kepada tiga golongan. Satu golongan daripadanya ialah seseorang yang mengalami kerosakan harta benda, maka halal baginya meminta sehingga mendapat kestabilan dalam kehidupannya.*⁷⁷

(Riwayat Ibn Hibban)

Menurut sebahagian ulama tafsir salaf, makna al-Gharimin dalam asnaf zakat adalah: “Sesiapa yang rumahnya terbakar atau hartanya musnah akibat banjir, maka dia terpaksa berhutang untuk tanggungannya.”⁷⁸

76 Hadis Riwayat Imam Ahmad, jilid 3, hlm. 36 dan 58. Dan Muslim dalam kitab *Musafah*, Abu Daud dan Nasa'i dalam *Buyu*, dan Tirmidzi dalam *Zakat*, dan Ibn Majah dalam *Ahkam*.

77 *Sahih Ibn Hibban*, no. Hadis: 3291.

78 Lihat fasal: *al-Gharimin*, dari orang-orang yang berhak menerima zakat.

Berapa Kadar Zakat bagi Orang yang dilanda Musibah

Dalam hadis Qabishah, telah diketahui bahawa Rasulullah SAW telah mengizinkan orang yang ditimpa musibah untuk menuntut haknya daripada pemerintah sehingga memenuhi keperluan hidupnya. Asas keperluan hidup bagi setiap orang adalah berdasarkan situasi. Orang yang terbakar rumah misalnya, dapat membangunkan kembali rumahnya yang sesuai bagi dirinya dan keluarganya serta mempunyai peralatan rumah tangga yang sesuai dengan keadaannya, manakala asas keperluan bagi peniaga yang ditimpa musibah adalah berlegar menurut keperluan perniagaan meskipun tidak sampai pada tahap kemewahan. Begitulah, setiap orang bergantung kepada keadaannya.

Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa mereka harus diberi sehingga keadaannya seperti sedia kala.⁷⁹ Tetapi saya melihat, pendapat pertama mahupun yang kedua, boleh diambil bergantung kepada banyak atau sedikitnya harta dan bergantung kepada keperluan perbelanjaan lain berdasarkan kadar kesulitan dan kekurangan.

Bencana Ladang

Manusia yang paling memerlukan untuk mengambil manfaat daripada bahagian ini adalah petani yang bekerja keras.

Penduduk kampung dahulu saling membantu antara satu sama lain. Jika salah seorang di antara mereka mendapat musibah, mereka semua mengumpulkan harta untuk memenuhi keperluannya dan memperkuat kedudukannya. Namun, setelah perasaan kasih sayang mulai luntur kecuali segelintir daripada mereka sahaja, maka para petani yang miskin di sesebuah negara seperti Mesir yang mati ternakannya akan bersedih atas kehilangannya seolah-olah ternakan itu sebahagian daripada keluarganya, isteri dan anak-anaknya turut bersedih, seolah-olah ibu dan ayah mereka telah meninggal dunia. Orang lain pun mengetahui bahawa seseorang telah mengalami kesusahan. Sama seperti ini, orang-orang yang rosak tanamannya kerana bencana, bahkan lebih teruk daripada itu orang yang terbakar rumahnya dan musnah harta bendanya.

Semua orang yang dilanda musibah ini berhak mendapat bahagian *al-gharimin* bahkan dari bahagian fakir miskin agar dengan musibah itu mereka dapat bangun sama seperti orang lain dan tidak kecewa dan putus asa.

Fenomena Hidup Membujang

Tiada Galakan Membujang dalam Islam

Islam tidak melepaskan kawalannya begitu sahaja kepada keinginan seksual manusia tanpa batasan dan ikatan, justeru Islam mengharamkan zina dan segala sesuatu yang mendorong ke arah gejala itu. Namun di sisi lain, Islam menentang kecenderungan yang berlawanan iaitu menahan kehendak dan naluri seksual. Oleh sebab itu, Islam menggalakkan perkahwinan dan melarang *tabattul* (memutuskan diri daripada berkahwin dan menumpukan pada ibadat) serta mengasingkan diri.

⁷⁹ Al-Ghazali mengemukakannya dalam kitab *al-Ihya'*, sebagaimana telah kita nukil pada bahagian *fuqara'* dan *masakin*.

Tidak sepatutnya bagi seorang Muslim menghindar daripada pernikahan dalam keadaan mampu melakukannya dengan alasan menyepi kerana Allah atau beralasan sibuk beribadat menjadikannya pendeta dan memutuskan diri daripada dunia. Rasulullah SAW telah mengisyratkan kepada sebahagian sahabatnya bahawa kecenderungan mengamalkan kependetaan ini dan baginda menjelaskan bahawa ia tersasar daripada ajaran Islam dan bertentangan dengan sunah Baginda SAW. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَقُومُ وَأَنَا مُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

Maksudnya:

*Akulah yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya berbanding kamu sekalian akan tetapi aku bangun (untuk beribadat) dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengahwini wanita. Barang siapa yang membenci sunahku maka ia bukanlah dalam kalanganku.*⁸⁰

(Riwayat Bukhari)

Sa'ad bin Abi Waqqas berkata:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَّطُلَ، وَلَوْ أَذِنَ
لَهُ لَا خَاصِمَنَا.

Maksudnya:

*Rasulullah SAW telah melarang Uthman bin Maz'un daripada tabattul. Jika Rasulullah SAW mengizinkannya, maka kami akan mengasi (membuang alat kelamin) diri kami.*⁸¹

(Riwayat Bukhari)

Rasulullah SAW menyeru para pemuda secara keseluruhan, baginda bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Maksudnya:

*Wahai para pemuda barang siapa antara kamu yang kemampuan, maka bernikahlah. Kerana sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.*⁸²

(Riwayat Bukhari)

⁸⁰ Riwayat al-Bukhari dalam al-Nikah (5063) daripada Anas, Muslim dalam al-Nikah (1401), al-Nasa'ie dalam al-Nikah (3217).

⁸¹ Riwayat al-Bukhari dalam al-Nikah (5073) daripada Saad, Muslim dalam al-Nikah (1402), al-Tirmidzi dalam al-Nikah (1083), al-Nasa'ie dalam al-Nikah (3212) dan Ibn Majah dalam al-Nikah (1848).

⁸² Sahih Bukhari, no. Hadis: 5066.

Atas dasar itu, sebahagian ulama berpendapat bahawa pernikahan itu adalah fardu ke atas muslim yang tidak boleh ditinggalkan selagimana mampu. Tidak selayaknya seseorang muslim menahan diri daripada berkahwin kerana takutkan kesempitan hidup atau takut berat tanggungjawabnya. Seseorang itu perlu mencuba dan berusaha mencari kurnia Allah dan pertolongan yang telah dijanjikan-Nya kepada orang yang berkeluarga yang mana mereka digalakkan untuk memelihara diri daripada maksiat. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Maksudnya:

Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnia-Nya kerana Allah Maha Luas (rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya), lagi Maha Mengetahui.

(al-Nūr: 32)

Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: التَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي
يُرِيدُ الْأَدَاءَ، - أَيِ الْعَبْدِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُحَرَّرَ رَقَبَتَهُ بِبَدَلٍ مَقْدَارٍ مِنَ الْمَالِ
يُكَاتِبُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ - وَالْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Maksudnya:

*Ada tiga kelompok manusia yang Allah SWT pasti menolong mereka. Pertama, orang yang berkahwin kerana ingin menjaga dirinya daripada zina. Kedua, hamba sahaya yang bermaksud membebaskan dirinya dengan menyerahkan harta kepada tuannya. Ketiga, orang yang berperang di jalan Allah.*⁸³

(Riwayat Nasa'ie)

Antara anugerah serta pertolongan Allah yang dijanjikan kepada setiap orang yang beriman yang ingin memelihara dirinya dengan perkahwinan. Masyarakat Islam yang mewakili kerajaan atau institusi zakat berperanan menghulurkan bantuan dalam urusan mahar dan nafkah keluarga jika memang benar-benar memerlukannya sehingga ia mampu memenuhi seruan Islam untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dan menegakkan keluarga Islam serta mengetahui ayat-ayat Allah yang nyata sesuatu yang perlu diambil perhatian oleh hamba-Nya sebagaimana firman-Nya:

⁸³Riwayat Ahmad dalam *al-Musnad* (9631) daripada Abu Hurairah, pentahkik berkata: sanadnya kuat, al-Tirmidzi dalam *Fadha'il al-Jihad* (1655) dan berkata: hadis hasan, al-Nasa'ie dalam *al-Jihad* (3120), Ibn Majah dalam *al-Itq* (2518).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Maksudnya:

Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikan-Nya antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya, yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.

(al-Rūm: 21)

Sesungguhnya apa yang dinyatakan ini bukanlah semata-mata rekaan atau ijihad saya sendiri tanpa didahului oleh mana-mana pandangan. Tetapi sesungguhnya masalah ini telah ditetapkan oleh ulama semenjak beberapa abad yang lalu. Mereka menetapkan bahawa perkahwinan merupakan kesempurnaan hidup. Mereka menyatakan: “Antara kesempurnaan hidup ialah si fakir dapat dibantu untuk melangsungkan pernikahan apabila dia tidak mempunyai isteri dan memerlukan perkahwinan.” Keadaan ini sebagaimana telah kami jelaskan pada bahagian golongan yang berhak menerima zakat.⁸⁴

Masalah Gelandangan

Kita telah mengetahui dalam bab asnaf zakat, bagaimana al-Quran mementingkan Ibn Sabil dalam surah-surahnya sama ada surah Makiyyah mahupun Madaniyyah.

Al-Quran pada banyak tempat memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan memberikan hak kepada *ibn sabil*, kemudian menjadikannya sebagai kelompok akhir yang berhak menerima zakat. Tentu hal itu tidak lain kecuali muslim amat menyukai bahawa setiap manusia harus memiliki tempat tinggal dan benci jika menjadi anak jalanan. Dari sini, apa yang telah ditetapkan oleh syariat bahawa setiap manusia harus memiliki rumah sama ada bagi dirinya atau bagi keluarganya. Ini dianggap sebagai suatu keperluan utama yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia untuk terus hidup.

Imam al-Nawawi menjelaskan makna *kifayah* (berkecukupan) yang tanpanya manusia dikategorikan sebagai fakir atau miskin: “Yang dianggap utama adalah makanan, pakaian, rumah dan segala sesuatu yang mesti dipenuhinya sesuai dengan keadaannya tanpa berlebih-lebihan atau tanpa kekurangan baik bagi dirinya dan tanggungannya.”⁸⁵

Ibn Hazm menjelaskan perkara-perakara asas yang mesti dipenuhi oleh setiap orang dalam peraturan Islam: “Diwajibkan kepada setiap orang yang kaya di setiap negara untuk memenuhi keperluan orang fakir dan pemerintah hendaklah mewajibkan urusan ini jika

⁸⁴Lihat: perbahasan Perkahwinan Sebahagian Kesempurnaan Kecukupan dalam Fasal Pertama daripada Bab Keempat.

⁸⁵Lihat kembali *Taraf yang Patut untuk Kehidupan*.

hasil zakat dan hasil rampasan perang tidak mampu memenuhi keperluan ini. Mereka harus diberikan makanan asasi yang sepatutnya, pakaian pada musim sejuk dan musim panas serta rumah yang dapat melindunginya daripada terik matahari, hujan dan pandangan orang ramai.”⁸⁶

Kami telah nyatakan pada perbahasan Ibn Sabil bahawa sebahagian ulama kontemporari yang menentukan maknanya kepada makna anak buangan, dan tidak jauh daripada makna itu kerana perjalanan baginya merupakan ahli keluarga, ibu dan ayahnya. Anak buangan lahir daripada jenayah yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya anak tersebut tidak memikul dosanya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Maksudnya:

Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja).

(al-An‘ām: 164)

Sebahagian daripada hak yang wajib untuk mereka adalah bahagian tertentu daripada harta zakat yang dengannya terpelihara keadaan mereka dan dibelanjakan untuk pendidikan yang sempurna serta mempersiapkan mereka pada masa hadapan merupakan suatu usaha yang murni dan luhur. Para ulama yang tidak memasukkan anak buangan kepada makna *ibn sabil* pasti akan memasukkannya kepada golongan fakir dan miskin kerananya tanpa diragukan lagi mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat.

Peringatan

Perlu ditekankan pada penghujung bab ini bahawa zakat itu merupakan bahagian daripada sistem Islam yang bersepadu yang disyariatkan Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia dan untuk memperbaiki masalah kehidupan. Zakat itu sendiri tentu tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah masyarakat (sebagaimana yang telah kita kemukakan sebahagian atau seluruhnya) pada masyarakat yang melanggar ajaran Islam dan syariatnya dalam seluruh kehidupan serta tidak beriltizam dengan akhlak dan adab Islam.

Islam adalah ajaran yang merangkumi semua segi kehidupan dan berkait rapat antara satu dengan yang lain, ia tidak boleh mengambil sebahagian ajaran dan mengabaikan sebahagian yang lain sebagaimana tidak seharusnya mengimport sistem selain Islam dan ditampalnya dengan sistem Islam seperti zakat. Tampil sulam seperti ini tidak akan memberi manfaat.

Sesungguhnya Allah SWT mencela Yahudi di atas perbuatan mereka yang tampil sulam ini. Allah SWT berfirman:

⁸⁶*Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 156.

أَفْتُمِنُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

Maksudnya:

Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (daripada isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain?

(al-Baqarah: 85)

Rasulullah SAW dan setiap Khalifah sesudahnya telah memberi amaran berkenaan perbuatan meninggalkan sebahagian ajaran yang telah diwahyukan sebagaimana firman-Nya:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Maksudnya:

Dan hendaklah engkau menjalankan hukum antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu.

(al-Mā'idah: 49)

Satu-satunya jalan penyelesaian adalah mengambil Islam secara menyeluruh.⁸⁷

⁸⁷ Lihat: kitab penulis "Masalah Kefakiran," fasal Syarat yang Mesti.

B A B 7

ZAKAT FITRAH

Fasal 1: Pengertian Zakat Fitrah, Hukum dan Hikmahnya

Fasal 2: Ke atas Siapa dan daripada Siapa Zakat Fitrah Diwajibkan

Fasal 3: Kadar Wajib , dari Bahan Ditunaikan dan Hukum Menunaikan Zakat Fitrah dengan Nilai (Mata Wang)

Fasal 4: Waktu Wajib dan Waktu Mengeluarkan

Fasal 5: Kepada Siapa Zakat Fitrah itu Diagihkan

FASAL 1

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH, HUKUM DAN HIKMAHNYA

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas sebab *al-fitr* (berbuka puasa) pada bulan Ramadan. Ia juga disebut dengan sedekah fitrah. Kita telah jelaskan lafaz sedekah menurut syarak yang memberi maksud zakat yang fardu. Sebagaimana yang banyak dinyatakan dalam al-Quran dan sunah sepertimana ia dinamakan juga sebagai zakat fitrah. Seolah-olah sedekah itu adalah (sebahagian) daripada fitrah atau asal kejadian. Maka kefarduannya merupakan penyucian jiwa dan membersihkan amalannya.

Harta yang dikeluarkan di sini dikenali sebagai fitrah. Perkataan ini adalah perkataan asing yang bukan berasal daripada bahasa Arab dan juga bukan perkataan yang diserap ke dalam bahasa Arab. Bahkan ia adalah istilah para fuqaha.¹

1 Menurut Ibn 'Abidin di dalam kitab *Hasyiah* nya bertajuk *al-Nahr 'ala Syarh al-Wiqayah* bahawa lafaz 'fitrah' yang digunakan oleh fuqaha dan selain mereka merupakan lafaz baharu sehinggakan sebahagian mereka menganggap ia merupakan kesalahan bahasa masyarakat awam. Pengertian fitrah di sini adalah sedekah yang bukan dari sudut bahasa Arab. Ini kerana ia bukan bermaksud demikian. Sedangkan menurut kamus, maksud fitrah adalah sedekah fitrah dan semulajadi. Namun sebahagian ulama telah membantah pengertian pertama yang tidak tepat, ini kerana harta yang dikeluarkan tidak diketahui melainkan daripada penentu syariat (Allah dan Rasul-Nya). Dan ia dikira sebagai kesalahan di dalam kamus yang banyak berlaku percampuran antara istilah-istilah syariat dan konteks bahasa. Dalam kitab *al-Maghrib*, perkataan fitrah yang difahami dengan makna ini telah datang daripada ungkapan Imam al-Syafie dan selainnya. Ia sah berdasarkan perspektif bahasa meskipun aku tidak menemui asas-asasnya. Menurut kitab *Tahrir al-Alfaz al-Tanbih* karangan Imam al-Nawawi menyatakan bahawa perkataan fitrah merupakan nama terbitan baharu. Berkemungkinan fitrah itu bermaksud *al-khilqah* (ciptaan semulajadi). Menurut Abu Muhammad Al-Abhari, makna zakat fitrah adalah zakat *al-khilqah*. Seakan-akan ia adalah zakat badan. Menurut kitab Al-Misbah: "Mereka yang terdiri daripada ulama menyatakan makna *al-fitr* adalah asal usul kejadian. Zakat fitrah hukumnya wajib iaitu zakat badan. Iaitu *mudhaf* dibuang dan *mudhaf ilaihi* dikekalkan pada tempatnya yang mana *mudhaf* tidak digunakan kerana makananya difahami." Al-Qahastani juga menyebut perkara yang sama, beliau menukilkan pandangan sebahagian ulamak: "ia dinamakan zakat *al-ra's* (zakat kepala) dan zakat badan". Natijahnya: lafaz 'fitrah' tidak diragui keabsahannya dari sudut bahasa. Ia bermakna *al-khilqah*. Adapun secara mutlak, ia bermaksud harta yang dikeluarkan. Sekiranya ia disebut secara umum tanpa *mudhaf*, maka ia adalah istilah syarak yang baharu. Manakala jika disertakan dengan *mudhaf*, maka ia memberi maksud daripada segi bahasa. Moga-moga ini pendapat yang tepat sepertimana yang dimaksudkan oleh pengarang kitab *al-Maghrib*. (Lihat: *Radd al-Muhtar*: jilid 2, hlm. 78).

Zakat fitrah telah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun yang diwajibkan puasa pada bulan Ramadan² untuk mensucikan orang yang berpuasa daripada ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berfaedah. Begitu juga untuk memberi orang-orang miskin dan mencukupkan tuntutan golongan yang memerlukan tanpa perlu memintaminta pada hari raya.

Zakat fitrah ini merupakan cukai yang berbeza daripada zakat-zakat yang lain, kerana ia merupakan cukai ke atas setiap diri individu, sedangkan zakat lain, merupakan cukai pada harta. Maka syarat zakat fitrah itu berbeza dengan syarat bagi zakat-zakat yang lain seperti ketetapan nisab, dengan syarat yang dijelaskan sebelum ini pada tajuk-tajuknya. Sepertimana kami akan *tarjih*.

Fuqaha menyatakan zakat ini adalah zakat kepala, atau zakat riqab atau zakat badan. Badan yang dimaksudkan di sini adalah individu yang mempunyai ruh dan bernyawa.

Kewajipan Zakat Fitrah

Sekumpulan ulama hadis telah meriwayatkan daripada Ibn Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memfardukan Zakat Fitrah pada bulan Ramadan dengan kadar satu gantang daripada tamar atau satu gantang daripada gandum ke atas setiap individu yang merdeka, hamba, lelaki atau perempuan dalam kalangan orang-orang Islam.*³

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *فَرَضَ* pada hadis itu adalah bererti suatu kewajipan. Ia juga kerana masuk dalam pernyataan umum Allah SWT yang bermaksud “Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat” yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 110, surah al-Nisā’ ayat 77 dan surah al-Nūr ayat 56.

Maka, Rasulullah SAW menamakannya sebagai zakat kerana ia termasuk dalam perintah Allah SWT yang disebutkan tadi. Begitu juga di dalam hadis di atas menunjukkan *فَرَضَ* merupakan perkataan yang biasa digunakan dalam istilah syarak.

Antara alasan yang menguatkan lagi pendapat bahawa ‘ardu bermaksud kewajipan yang lebih utama adalah apabila ia digandingkan dengan huruf *على* yang mendorong kepada makna wajib seperti dalam hadis “wajib ke atas setiap individu yang merdeka mahupun

² *Al-Marqah*, jilid 4, hlm. 159.

³ Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1504) daripada Ibn Umar, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Zakat (hadis no. 984), Abu Daud dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1611), al-Tirmidzi dalam bab al-Zakat (hadis no. 676), Al-Nasa’ie dalam kitab al-Zakat (hadis no. 2503) dan Ibn Majah dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1826).

hamba”. Sepertimana di dalam riwayat-riwayat yang sahih, terdapat padanya lafaz “Rasulullah SAW telah memerintahkan.” Perintah yang jelas ini menunjukkan makna kewajipan tersebut.⁴

Abu Al-‘Aliyah, ‘Ata’ dan Ibn Sirin telah menyebut dengan terang bahawa zakat fitrah ialah hukumnya fardhu sepertimana dalam riwayat Al-Bukhari⁵. Ini merupakan mazhab Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad.

Hanafiah pula menyatakan bahawa zakat fitrah itu wajib yang bukan fardhu berdasarkan kaedahnya yang membezakan antara fardhu dengan wajib. Menurut mereka fardhu adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qat’i*, manakala wajib pula adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Perbezaan ini mengakibatkan individu yang mengingkari perkara fardhu telah jatuh kufur, sedangkan individu yang menyangkal perkara wajib tidak jatuh kufur. Dengan sebab itu, mereka menamakan hukum wajib itu sebagai fardhu dalam konteks amalan yang berlawanan dengan fardhu dalam konteks iktikad.

Keadaan ini berbeza dengan hukum kefarduan menurut imam tiga mazhab yang lain. Menurut mereka fardhu itu mencakupi dua bahagian: fardhu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qat’i* dan fardhu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Dari sini kita mengetahui, bahawa mazhab Hanafi tidak bersanggahan dengan tiga mazhab yang lain dari segi hukum⁶, hanya berbeza dari sudut istilah sahaja. Ia tidak menimbulkan sebarang masalah.

Ulama mazhab Maliki menukikan daripada Asyhab bahawa hukum zakat fitrah itu adalah sunat muakkad.⁷ Ini adalah pendapat sebahagian daripada ahli zahir dan Ibn Lubban daripada mazhab Syafie. Mereka mentakwilkan kalimat fardhu dalam hadis dengan makna *قَدَّرَ* (menentukan). Maka, fakta yang kami nyatakan sebelum ini telah menolak pendapat mereka ini. Ibn Daqiq al-‘Id menyatakan: Asal kalimah *فَرَضَ* dari sudut bahasa adalah *قَدَّرَ*, tetapi dalam istilah syarak, ia memberi maksud wajib, maka jika ia diertikan dengan wajib adalah lebih utama.

⁴ Lihat: *Syarh Al-Nawawi* Kepada Muslim (jilid 7, hlm. 58) dan *Al-Muhalla* (jilid 6, hlm. 119)

⁵ Imam Bukhari meriwayatkan secara *mu’allaq*. Kata Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*: “Abdul Razzaq menyambung sanad tersebut daripada Ibn Jurajj, daripada ‘Ata’ manakala Ibnu Abi Syaibah menyambungkan sanad tersebut melalui jalan ‘Asim Al-Ahwal daripada yang lain. Imam Bukhari hanya menyebut mereka secara ringkas kerana mereka secara terang menjelaskan kefardhuannya. Jika hal tersebut bukan sedemikian, maka Ibn Al-Mundzir telah menaqqalkan ijmak ulama baginya.

⁶ Menurut Ibn al-Humam berkata: “Tidak ada perbezaan dalam makna, kerana kefarduan yang mereka tetapkan itu tidak bererti kufur bagi orang yang mengingkarinya dan ia sama dengan pengertian wajib yang kita nyatakan. Tujuannya, fardhu dalam istilah Hanafi adalah lebih umum daripada wajib menurut pengertian kami. Maka kami meletakkan ia pada salah satu dalam bahagian itu. Ulama mazhab hanafi yang menggunakan perkataan wajib disini tanpa istilah fardhu kerana terdapat sebahagian perbezaan pada kewajipannya. Apa yang datang daripada hadis, maka ia tidak termasuk dalam hukum *qat’ie*.” Lihat, *al-Murqah ‘ala al-Misykah*, jilid 4, hlm. 160.

⁷ Ibn Hazm menceritakan dalam kitab *al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 118 diriwayatkan daripada Imam Malik, bahawa zakat fitrah itu bukanlah fardhu. Syeikh Syakir pula memberikan ulasan bahawa pendapat ini adalah pendapat yang mengelirukan daripada Ibn Hazm atau daripada orang yang menukilkan pendapatnya. Imam Malik menyatakan dalam kitab *al-Muwatta’*, bahawa zakat fitrah itu wajib dalam kalangan masyarakat padang pasir (badwi), sebagaimana wajib juga pada penduduk kampung. Ini kerana Rasulullah SAW telah menfardukan zakat fitrah keatas umat manusia pada bulan Ramadan. Perkara ini dinukilkan oleh Ibn Rusyd dalam *Bidayatul-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 269, daripada sebahagian ulama-ulama mutakhir dalam kalangan anak-anak murid imam malik, sedangkan Ibn Rusyd tidak menentukan individu yang mengeluarkan fatwa tersebut.

Ibn al-Humam berpendapat, bahawa menentukan sesuatu lafaz kepada hakikat makna syarak yang terdapat dalam kalam Allah dan Rasul-Nya perlu diterapkan selagimana tidak ada faktor yang memalingkan daripada erti itu. Hakikat Syariah dalam hadis itu bukan semata-mata dengan erti رَزَقَ (menentukan) sahaja, terutama dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW memberi maksud lafaz perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan makna lafaz ضَرَفَ itu adalah suatu perintah. Penamaan zakat fitrah sebagai zakat merupakan penguat kewajibannya. Sehingga ia termasuk dalam umum zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT dan diancam bagi orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat.

Oleh hal yang demikian, Imam Nawawi menukulkan fatwa Ibn al-Lubban bahawa zakat fitrah adalah sunat. Kemudian beliau (Imam Nawawi) berkata “Ini pendapat pelik yang ditolak, bahkan ia merupakan kesalahan yang nyata. Ishaq bin Rahawih pula menyatakan bahawa kewajipan zakat fitrah adalah seolah-olah sudah ijmak, bahkan Ibn al-Mundzir menyatakan zakat fitrah wajib secara ijmak ulamak. Kenyataan Imam Ishaq lebih teliti, sememangnya wujud khilaf yang kecil tentang hukum zakat fitrah sepertimana kami nyatakan sebelum ini. Ini kerana Ibrahim bin `Ulaiyah dan Abu Bakar Asham berpendapat bahawa kewajipan zakat fitrah itu dimansuhkan dengan kefarduan zakat harta. Kedua-duanya mengambil dalil daripada sebuah hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Nasa’ie daripada Qays bin Sa’ad bin Ubadah:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَخُشْنَا نَفْعُلُهُ.

Maksudnya:

Dia ditanya tentang zakat fitrah, ia menjawab: Rasulullah SAW telah memerintahkan zakat fitrah, sebelum diturunkan kewajipan zakat. Ketika diturunkan kewajipan zakat, Rasulullah SAW tidak menyuruh kami dan tidak melarang kami tetapi kami melakukannya.⁸

(Riwayat Ahmad dan Nasa’ie)

Dalam sanad hadis ini terdapat kritikan, iaitu terdapat perawi yang *majhul*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Hafiz Ibn Hajar.⁹ Meskipun hadis ini diandaikan sahih, ia bukanlah dalil yang menunjukkan pemansuhan, kerana berkemungkinan cukup dengan

⁸ Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* (23843) daripada Qays bin Sa’ad. Kata para pentahkik: isnadnya sahih. Ibn Khuzaymah juga meriwayatkannya dalam kitab *Sahihnya*, kitab *Al-Zakat* (jilid 4, hlm. 81), al-Nasa’ie dalam kitab *al-Zakat* (2507), Ibn Majah dalam kitab *al-Zakat* (1828) dan Al-Hakim dalam kitabnya *al-Mustadrak*, kitab *al-Zakat* (jilid 1, hlm. 568) beliau berkata: hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim akan tetapi mereka tidak mengeluarkannya.

⁹ Al-Suyuti bersetuju dengan pandangan ini dalam kitabnya *Syarh al-Nasa’ie*, begitu juga al-Syaukani dalam *Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 180. Namun Syeikh Ahmad Syakir berasa hairan dengan pandangan Ibn Hajar dan mereka yang bersetuju dengannya setelah mengemukakan hadis yang turut diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’ie, jilid 5, hlm. 49, dengan dua sanad. Beliau menyatakan tentang dua sanad itu, kedua-duanya adalah sahih, riwayat-riwayatnya boleh *thiqat*, dan tidak ada perawi yang *majhul* sama sekali. Lihat *Hasyiah al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 119.

perintah yang pertama. Ini kerana turunnya sesuatu hukum fardu tidak semestinya menggugurkan kefarduan yang lain.¹⁰

Hukum asal dalam perintah Allah dan Rasul-Nya kekal sebagai hukum yang tetap. Tidak boleh dithabitkan hukum nasakh tersebut hanya kerana kebarangkalian. Oleh yang demikian, perintah itu kekal keatas seluruh umat islam tentang kewajipan zakat fitrah tanpa mempedulikan pandangan yang pelik kerana bercanggah dengan ijmak ulama terdahulu dan sekarang.¹¹ Apa yang dinyatakan oleh Orientalis Schacht terkandung dalamnya kesalahan yang besar.¹²

Hikmah Pensyariatan Zakat Fitrah

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini adalah sebagaimana disebut dalam riwayat Ibn Abbas, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسْكِينِ.

Maksudnya:

Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, sebagai penyucian bagi orang berpuasa daripada perkataan yang buruk dan perbuatan yang keji serta memberi makan kepada golongan miskin.¹³

¹⁰ Lihat, *Fath al-Bari*, jilid 4, hlm. 110; *al-Mirqat*, jilid 4, hlm. 159; *al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 118-119; *Raudhah*, an-Nawawi, jilid 2, hlm. 291; *Syarh Muslim*, jilid 7, hlm. 58; *Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 180; *Fath al-Rabbani*, dan Syarahnya, jilid 9, hlm. 137-234.

¹¹ *Al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 195.

¹² Schacht menyebut di dalam *Ensiklopedia Islam* (jilid 10, hlm. 361) bahawa fuqaha berselisih pandangan tentang kewajipan zakat fitrah. Beliau berkata: "Menurut pendapat yang dipelopori terkemudian, hukum zakat fitrah dianggap wajib. Pun begitu, di sisi Malikiyyah, mereka tidak menganggapnya wajib, bahkan hukum sunat semata-mata". Kenyataan ini banyak kesalahannya. Kita mendapati bahawa seolah-olah telah ijmak terhadap kewajipan zakat fitrah sehinggalah Ibn al-Mundzir menyatakan pendapat ijmah tersebut. Jika sekalipun wujud dua atau tiga yang berpandangan syaz (pelik) dalam jangka masa yang berbeza-beza, maka pandangan syaz tersebut tidak diterima. Adapun di sisi Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahawa hukum zakat fitrah tidak lain dan tidak bukan adalah wajib sepertimana yang muktamad dalam kitab-kitab mazhab Maliki. Rujuk sebagai contoh: *Bulghat al-Salik 'Ala Al-Syarh Al-Saghir li al-Dardir* (jilid 1, hlm. 237); *Hasyiyah al-Dusuqi untuk al-Syarh Al-Kabir* (jilid 1, hlm. 504). Manakala pandangan yang nukilkan daripada Asyhab bukanlah pandangan muktamad di sisi mazhab Maliki. Kemungkinan Schacht terkeliru dengan pandangan Ibn Abi Zaid dalam kitabnya *al-Risalah* hingga beliau berkata "zakat fitrah itu merupakan sunah yang wajib telah difardukan oleh Rasulullah SAW ke atas dalam kalangan dewasa dan kanak-kanak." Sepatutnya memadai dengan kata-kata beliau "sunah" sehinggalah beliau berkata "sunah yang wajib yang wajib telah difardukan oleh Rasulullah SAW". Oleh itu, menurut Zarruq: "Pendapat yang masyhur bahawa zakat fitrah difardukan dengan sunah (hadis). Lihat: *Syarh al-Risalah* oleh Zarruq (jilid 1, hlm. 341). Imam Malik telah menjelaskan dalam kitabnya *al-Muwatta'* tentang kewajipan zakat fitrah, beliau berhujah dengan hadis yang kita telah sebutkan sebelum ini. Oleh yang demikian, kewajipan zakat fitrah bukanlah pandangan yang dipelopori terkemudian sepertimana dakwaan Schacht, bahkan ia telah diketahui sejak zaman kenabian.

¹³ Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab *Al-Zakat* (jilid 2, hlm. 138), beliau berkata berkenaan para perawinya: tidak ada perawi yang tercela; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *Al-Zakat* (jilid 1, hlm. 568), beliau berkata: ianya sahih menurut syarat Muslim, Al-Dzahabi bersetuju dengannya; Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *Al-zakat* (jilid 4, hlm. 162), Abu Daud dan Al-Mundzir mendiadakan hadis tersebut sebagai tanda bahawa ianya *hasan* di sisi mereka berdua. Pelengkap hadis tersebut berbunyi: "barangsiapa yang menunaikannya

(Riwayat Abu Daud)

Hikmah zakat fitrah ini terdiri daripada dua keadaan:

Pertama: Berkaitan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan

Kemungkinan boleh jadi puasa mereka bercampur dengan percakapan yang sia-sia dan keji. Sedangkan puasa yang sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota badan sepertimana puasanya perut dan kemaluan. Individu yang berpuasa tidak dibenarkan mencemari lidahnya, telinganya, matanya, hidungnya, tangannya ataupun kakinya dengan perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya samada ucapan ataupun perbuatan.

Sepertimana Allah SWT mensyariatkan solat sunat rawatib di samping solat fardu lima waktu sebagai tampalan daripada kecuaihan, kekurangan atau kecacatan adab. Maka sebahagian ulama menyamakan zakat fitrah dengan sujud sahwi. Waki' bin al-Jarrah berkata "Zakat fitrah pada bulan Ramadan berfungsi untuk menampal kekurangan pada ibadah puasa, sepertimana sujud sahwi yang berperanan untuk menampal kekurangan solat."¹⁴

Kedua: Berkaitan dengan masyarakat, ia menumbuhkan rasa kecintaan dan kasih sayang orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukannya.

Oleh hal yang demikian, hari raya adalah hari kegembiraan tahunan, kerana kegembiraan itu harus disebarkan kepada seluruh anggota masyarakat Muslim. Seorang miskin itu tidak akan gembira dan senang apabila melihat golongan yang mampu menikmati hidangan yang lazat. Sementara dirinya tidak mendapati keperluan asas pada hari raya tersebut. Maka terserlah hikmah Allah SWT dalam menfardukan pada hari tersebut sebagai memenuhi tuntutan golongan yang memerlukan. Begitu juga menjadikan seseorang yang miskin itu tidak merasa dipinggirkan oleh masyarakat dan tidak melupakan dirinya di hari lebaran. Rasulullah SAW bersabda:

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

Maksudnya:

*Cukupkanlah keperluan mereka pada hari itu (hari raya).*¹⁵

(Riwayat Baihaqi)

sebelum solat hari raya maka ia merupakan zakat yang dimakbulkan, sesiapa yang menunaikannya selepas solat hari raya maka ia hanya sejenis sedekah". *Al-Laghww*: perkara yang tidak berfaedah atau perkara sia-sia, dikatakan juga maksudnya: perkara batil; *Al-Rafath*: maksud asalnya ialah apa yang berhubung dengan jimak dan segala yang berkaitan dengannya daripada apa yang berlaku antara seseorang dan pasangannya, ia kemudian digunakan untuk merujuk kepada setiap ucapan yang keji.

¹⁴ *Nihayatul-Muhtaj*, jilid 2, hlm. 108.

¹⁵ Hadis riwayat Al-Daraqutni dalam *Sunan*, kitab Zakat al-Fitr (jilid 2, hlm. 152); hadis riwayat Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra*, kitab al-Zakat (jilid 4, hlm. 175); Ibn 'Adiy dalam *Al-Kamil* (jilid 7, hlm. 55), Ibn Sa'd dalam *Al-Tabaqat* (jilid 1, hlm. 248) daripada Abu Sa'id. Lihat: *Nasb al-Rayah* (jilid 2, hlm. 432) dan *Hasyiyah Al-Muhalla* (jilid 6, hlm. 120).

Antara hikmah pensyariatannya adalah meminimumkan kadar wajib (sepertimana yang akan dijelaskan kemudian) dan pengeluarannya yang memudahkan manusia berdasarkan makanan asasi mereka, sehinggakan ia dapat disertai dengan seramai mungkin umat Islam dalam sumbangan yang mulia ini dan penyaluran bantuan segera pada hari raya yang penuh berkat.

FASAL 2

KE ATAS DAN KEPADA SIAPA ZAKAT FITRAH ITU DIWAJIBKAN?

Ke Atas Siapa Zakat Fitrah Itu Diwajibkan?

Dalam hadis riwayat Ibn Umar yang lalu yang diriwayatkan oleh ulama *Sunan Sittah* bahawa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Maksudnya:

*Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan keatas individu yang merdeka atau hamba sama ada lelaki atau perempuan dalam kalangan umat Islam.*¹⁶

Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada beliau yang berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Maksudnya:

*Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu gantang tamar atau satu gantang tepung barli ke atas hamba sahaya, merdeka, lelaki, perempuan, kanak-kanak dan orang dewasa dalam umat Islam.*¹⁷

(Riwayat Bukhari)

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a berkenaan zakat fitrah yang diwajibkan keatas setiap individu yang merdeka dan hamba sahaya, samada lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau dewasa, fakir atau kaya:

¹⁶*Al-Taqaayid wa al-Idhah*, no. Hadis: 111.

¹⁷Sahih Bukhari, no. Hadis: 1503.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ
كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ...

Maksudnya:

*Daripada Abu Hurairah r.a tentang zakat fitrah. Wajib pada orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, lelaki, perempuan, anak-anak, dewasa, fakir atau kaya.*¹⁸

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ini adalah kenyataan daripada Abu Hurairah, dan kenyataan ini tidak boleh dianggap sebagai pandangan beliau.

Hadis-hadis di atas menunjukkan kepada kita bahawa zakat fitrah ini wajib ke atas semua individu Muslim tanpa membezakan orang kaya atau miskin, penduduk bandar atau kampung.

Menurut al-Zuhri, Rabi'ah dan al-Laith bahawa zakat fitrah dikhususkan ke atas penduduk bandar sahaja dan tidak diwajibkan ke atas penduduk padang pasir (kampung). Sedangkan menurut zahir hadis menolak pandangan mereka. Pendapat yang tepat adalah pandangan majoriti ulama.¹⁹

Ibn Hazm meriwayatkan pendapat ini daripada 'Ata' dan beliau membantah pandangan ini dengan menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan Arab Badwi dan selain daripada mereka. Ini kerana tidak boleh mengkhususkan seorang pun dalam kalangan orang Islam.²⁰

Apakah Zakat Fitrah Wajib pada Isteri dan Anak Kecil?

Menurut zahir hadis Baginda SAW (lelaki dan perempuan) menguatkan pandangan Abu Hanifah bahawa zakat fitrah wajib ke atas wanita, samada yang bersuami atau tidak. Ia diwajibkan ke atas isteri itu sendiri dan diwajibkan membayar zakat dengan hartanya. Ini merupakan pandangan mazhab Zhahiri.

Menurut Ibn Hajar bahawa pandangan ini perlu kepada penelitian semula. Ini kerana mereka menyatakan bahawa jika si suami tidak mampu dan si isteri pula seorang hamba, maka zakat fitrahnya wajib ke atas tuannya, berbeza dengan nafkah dan antara kedua-duanya jelas tidak sama. Para ulama bersepakat bahawa seorang Muslim tidak wajib membayar zakat fitrah untuk isterinya yang bukan Islam (ahli kitab). Sedangkan nafkah untuknya wajib ke atas suami.

¹⁸Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *Al-zakat* (hadis no. 1503, 1504, 1507, 1511); hadis riwayat Muslim dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 984), Abu Daud dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 2611), Al-Tirmidzi dalam bab *al-zakat* (hadis no. 675), Al-Nasa'ie dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 2500), Ibn Majah dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1825), Al-Darimi dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1661).

¹⁹*Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 181.

²⁰*Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 131.

Imam Syafie berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ali al-Baqir secara *mursal*:

أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ.

Maksudnya:

Bayarlah zakat fitrah untuk semua orang yang menjadi tanggungjawab kalian.²¹

(Riwayat Baihaqi)

Hujah seperti ini tidak boleh menjadi sandaran kerana kedudukannya yang *dhaif*. Al-Syafie dan ulama yang bersetuju dengan beliau seperti Ibn Turkumani²² mewajibkan zakat fitrah oleh majikan untuk pekerja dan hambanya yang bukan Islam kerana dia menanggung keperluan kedua-duanya. Begitu juga menurut pandangan mazhab al-Imamiyah bahawa zakat fitrah wajib ke atas dirinya dan di bawah tanggungannya.²³

Al-Laith berpendapat bahawa majikan wajib membayar zakat untuk pekerja yang tiada upah yang tetap. Jika upah ditetapkan kadarnya, maka majikan tidak wajib keluar zakat untuknya. Manakala pandangan mazhab Zaidiah hanya menghadkan kepada mereka yang diwajibkan nafkah atas sebab hubungan kerabat, perkahwinan dan perhambaan.²⁴ Menurut zahir hadis Baginda SAW (kanak-kanak atau orang dewasa) menunjukkan kewajipan zakat fitrah ke atas kanak-kanak jika dia memiliki harta dan walinya yang membayar zakat fitrah daripada hartanya sebagaimana zakat harta. Jika kanak-kanak itu tidak memiliki harta, maka zakat fitrahnya wajib dibayar oleh individu yang menanggungnya dan ini adalah pandangan majoriti ulama.

Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahawa zakat fitrah wajib ke atas bapa secara mutlak. Jika seorang kanak-kanak tidak mempunyai bapa, maka tidak ada apa-apa ke atasnya.²⁵ Menurut Said bin al-Musayyib dan Hasan al-Basri berpendapat bahawa zakat fitrah hanya wajib ke atas orang yang berpuasa kerana ia diwajibkan sebagai penyuci (dosa dan kekurangan). Dan bayi tidak memerlukan proses penyucian kerana tidak terjebak dengan dosa. Perkara ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a berkata:

²¹Hadis riwayat Al-Syafie dalam kitab *Musnad* (hadis no. 413), Al-Daraqutni dalam *Sunan*, kitab *zakat al-fitr* (jilid 2, hlm. 140), Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra*, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 161). Melalui wajah ini, Al-Baihaqi menambah Ali pada isnadnya tetapi riwayatnya terputus. Kata Ibnu Hazm: terdapat perkara yang begitu aneh pada tempat ini bilamana Al-Syafie tidak menghukum riwayat tersebut dengan *mursal* kemudian di sini mengemukakan bahawa ianya *mursal* daripada riwayat Ibnu Abi Yahya! (*Al-Muhalla*: jilid 6, hlm. 137); Al-Baihaqi telah mengeluarkannya daripada hadis Ibnu Umar “daripada orang yang dibawah tanggunganmu”; isnadnya tidak kuat seperti beliau katakan. Al-Daraqutni (*Nail al-Auṭar*: jilid 4, hlm. 181) dan Al-Baihaqi turut mengeluarkan hadis ini daripada Ali dengan lafaz: “barangsiapa yang berada di bawah tanggungan nafkah kamu maka berilah makan bagi pihaknya”. Di dalam sanad ini terdapat perawi bernama Abdul A’la dan dia tidak kuat sepertimana kata Al-Baihaqi tetapi ianya diperkuat oleh hadis sebelumnya. Disebut dalam *al-Bahr*: hadis ini *mauquf* (jilid 2, hlm. 119). Lihat: *Nasb al-Rayah* (jilid 2, hlm. 413).

²²*Al-Jauhar al-Naqi Ma’a Al-Sunan Al-Kubra* jilid 4, hlm. 160.

²³*Fiqh Imam Ja’far*, jilid 2, hlm. 103-4.

²⁴*al-Bahr*, jilid 2, hlm. 199.

²⁵*Ibid*, hlm. 135. Lihat juga *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 180-181; *al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 137.

“Rasulullah SAW telah menfardukan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa daripada perkataan yang sia-sia dan keji”.

Pandangan ini telah dijawab bahawa perkataan ‘penyucian’ disebut sebagai maksud kebiasaan (bukan mengikat). Sebagaimana terdapat dalam sebahagian hadis tentang hikmah yang lain untuk mewajibkan zakat fitrah sebagai pemberian makanan kepada golongan miskin seperti yang dinyatakan dalam hadis “Cukupkanlah keperluan mereka pada hari itu (hari raya).” Jika zakat fitrah berperanan sebagai penyuci kepada dosa dan kekurangan dari satu sudut, ia juga berperanan sebagai makanan dan pelengkap keperluan dari sudut yang lain. Ini merupakan hikmah yang bersesuaian untuk kanak-kanak sepertimana untuk orang dewasa.

Wajibkah Zakat Fitrah ke atas Janin?

Menurut majoriti fuqaha bahawa zakat fitrah tidak wajib ke atasnya. Ibn Hazm berkata “Apabila umur janin mencapai 120 hari sebelum terbit fajar selepas malam hari raya, maka wajib ditunaikan zakat fitrah untuknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis sashih bahawa ruh mula ditiupkan ketika itu.” Ibn Hazm berhujah dengan hadis bahawa Rasulullah SAW telah menfardukan zakat fitrah ke atas kanak-kanak dan dewasa, manakala janin termasuk dalam kategori yang disebutkan sebagai kanak-kanak. Setiap hukum yang wajib ke atas kanak-kanak, maka wajib jugalah ke atas janin. Ibn Hazm meriwayatkan daripada Uthman bin Affan r.a bahawa beliau membayar zakat fitrah untuk kanak-kanak, dewasa dan bayi dalam kandungan.

Abu Qilabah meriwayatkan bahawa para sahabat suka membayar zakat fitrah untuk kanak-kanak, dewasa termasuklah anak yang masih dalam kandungan. Menurut Ibn Hazm bahawa Abu Qilabah bertemu dan berdamping dengan para sahabat serta meriwayatkan hadis daripada mereka. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, beliau ditanya tentang bayi di dalam kandungan. “Adakah wajib dizakatkan? Beliau menjawab: “Ya.” Ibn Hazm berkata bahawa tidak diketahui seorang pun dalam kalangan para sahabat yang menyelisihi Uthman dalam perkara ini.²⁶

Hakikatnya semua yang dinyatakan oleh Ibn Hazm bukanlah dalil tentang kewajipan zakat fitrah untuk bayi di dalam kandungan. Sewenang-wenangnya bayi di dalam kandungan di masukkan dalam makna perkataan kanak-kanak (al-soghira) di dalam hadis. Sepertimana yang diriwayatkan daripada Uthman dan selain beliau yang menunjukkan bahawa ia tidak lebih daripada hukum sunat. Sesiapa yang melakukan perkara yang baik secara sukarela, maka ia adalah baik untuknya. Al-Syaukani menyebut bahawa Ibn al-Mundzir menukilkan ijmak ulama tentang zakat fitrah tidak wajib ke atas janin. Imam Ahmad menggalakkan dan tidak mewajibkannya.²⁷

²⁶*Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 132.

²⁷*Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 181.

Adakah disyaratkan Nisab pada Zakat Fitrah?

Kata-kata Ibn Umar dalam hadis riwayatnya (bagi setiap individu yang merdeka dan hamba sahaya) iaitu meliputi individu kaya dan fakir yang tidak memiliki nisab, sepertimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah r.a dalam hadis riwayatnya (orang kaya atau miskin). Pendapat ini dipegang oleh tiga imam mazhab dan meyoriti ulama. Mereka tidak mensyaratkan kefarduan zakat fitrah melainkan beragama Islam dan kadar zakat yang wajib ini mestilah lebih makanan asasi untuk dirinya dan di bawah tanggungannya, pada siang hari raya dan malamnya serta lebih perbelanjaan rumah, perabot dan keperluan-keperluan asas yang lain.

Kata-kata Ibn Umar dalam hadis riwayatnya (bagi setiap individu yang merdeka dan hamba sahaya) iaitu meliputi individu kaya dan fakir yang tidak memiliki nisab, sepertimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah r.a dalam hadis riwayatnya (orang kaya atau miskin). Pendapat ini dipegang oleh tiga imam mazhab dan meyoriti ulama. Mereka tidak mensyaratkan kefarduan zakat fitrah melainkan beragama Islam dan kadar zakat yang wajib ini mestilah lebih makanan asasi untuk dirinya dan di bawah tanggungannya, pada siang hari raya dan malamnya serta lebih perbelanjaan rumah, perabot dan keperluan-keperluan asas yang lain.

Al-Syaukani menyatakan inilah pendapat yang betul kerana nas-nas dinyatakan dalam bentuk umum dan tidak mengkhususkan golongan kaya atau miskin. Tiada ruang untuk ijtihad dalam menentukan kadar yang dianggap sebagai harta yang dikeluarkan merupakan miliknya. Lebih-lebih lagi, *illah* (sebab) pensyariatan zakat fitrah wujud dalam golongan kaya dan miskin iaitu sebagai penyuci daripada perkataan sia-sia dan keji. Memandangkan seseorang itu mendapat rezeki yang mencukupi dalam tempoh sehari semalam adalah suatu kemestian. Ini kerana objektif pensyariatan zakat fitrah iaitu memenuhi keperluan golongan fakir pada hari tersebut (hari raya). Jika ini tidak diambil kira dalam hak harta yang dikeluarkan untuk zakat, maka ia akan menjadi pasti kita diperintah untuk memenuhi keperluan pada hari tersebut. Perkara ini bukan termasuk orang yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan memberikan keperluan kepada orang lain.”²⁸

Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeza pendapat dengan mereka (jumhur ulama). Mereka berkata, “zakat fitrah tidak wajib bagi mereka yang memiliki nisab berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari²⁹ dan al-Nasa’ie:

لَا صَدَقَةً إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ.

Maksudnya:

*Tidak dikenakan sedekah (zakat), kecuali pada orang kaya.*³⁰

(Riwayat Bukhari dan Nasa’ie)

²⁸Ibid, jilid 4, hlm. 184.

²⁹Hadis riwayat Al-Bukhari secara *mu’allaq* dalam *Sahih Al-Bukhari*, kitab al-Wasaya; hadis-hadis *mu’allaq* yang dimuktamadkan beliau mengambil status sahih menurut pandangan jumhur, Ibnu Hazm menyanggahi pandang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Zakat dengan lafaz “خير الصدقة ما كان عن ظهر غني” (hadis no. 1426) daripada Abu Hurairah; Al-Nasa’ie dalam kitab al-Zakat (hadis no. 2544).

³⁰*Sahih Bukhari*, no. Hadis: 5355 dan *Sahih Muslim*, no Hadis: 2534

Kekayaan di sisi mereka adalah orang yang memiliki nisab. Orang fakir adalah orang yang tiada kekayaan. Maka tidak wajib zakat ke atasnya. Ini kerana ia layak mendapat zakat. Oleh itu dia tidak diwajibkan zakat seperti orang yang tidak mampu menunaikannya. Mereka menggunakan hujah qias terhadap zakat harta. Para ulama selain mereka memberi jawab balas sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Syaukani bahawa hadis tersebut tidak membawa maksud tuntutan. Abu Daud meriwayatkan dengan lafaz³¹:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى.

Maksudnya:

*Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang kaya.*³²

(Riwayat Abu Daud)

Riwayat ini bertentangan dengan hadis Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim secara *marfu'*:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ.

Maksudnya:

*Sebaik-baik sedekah adalah harta yang paling sedikit.*³³

(Riwayat Abu Daud)

Dan juga Abu Umamah, riwayat al-Tabarani secara *marfu'*:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ: سِرُّ إِلَى فَقِيرٍ، وَجُهْدُ مَنْ مُقِلِّ.

Maksudnya:

*Sebaik-baik sedekah yang dihulurkan secara rahsia kepada fakir dan daripada harta yang sedikit.*³⁴

(Riwayat Tabarani)

³¹Imam Syaukani mengkhususkan pada Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam bab al-Nafaqat dan Imam an-Nasa'i dalam bab Zakat. Imam Ahmad dalam *Musnad*, jilid 2, hlm. 278-345, dan diriwayatkan Muslim dalam bab zakat:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ – أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ – عَنْ ظَهْرِ غِنَى

“Sedekah yang paling utama/baik, yang dikeluarkan dalam keadaan kaya.”

³²*Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1673

³³Hadis riwayat Ahmad dalam kitab *Musnad* (hadis no. 4702) daripada Abu Hurairah; komen para pentahkik: isnadnya sahih, Abu Daud dalam kitab al-zakat (jilid 1, hlm. 525), Ibn Al-Khuzaymah dalam Sahihnya, kitab al-zakat (jilid 4, hlm. 99), Ibnu Hibban dalam Sahihnya, kitab al-zakat (jilid 8, hlm. 134), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab al-zakat (jilid 1, hadis no. 574) beliau berkata: hadisnya sahih menurut syarat Muslim tetapi beliau dan Al-Bukhari tidak mengeluarkannya; Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, kitab al-zakat (jilid 4, hlm. 180).

³⁴Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad* (hadis no. 22288) daripada Abu Umamah. Komen para pentahkik: isnadnya terlalu lemah; Hadis riwayat Al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (jilid 8, hlm. 217) kata Al-Haythami: “hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabarani, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ali bin Zaid, statusnya diperbincang” (jilid 3, hlm. 294).

Dalam kitab *al-Nihayah* hadis itu ditafsirkan sebagai dengan kadar dalam keadaan harta yang sedikit.” Menurut hadis Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh al-Nasa’ie, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban di dalam sahihnya (dengan lafaznya) dan al-Hakim yang disahihkan oleh beliau dengan syarat Muslim bahawa Nabi SAW bersabda:

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، أَخَذَ مِنْ غُرْضٍ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا. وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَهَذَا تَصَدَّقَ بِنِصْفِ مَالِهِ.

Maksudnya:

Satu dirham telah mendahului 100 ribu dirham. Lalu seorang lelaki bertanya: “Bagaimana keadaan itu boleh terjadi, wahai Rasulullah SAW?” Rasulullah SAW menjawab: “Seseorang yang mempunyai harta yang banyak, lalu dia mengambil sebahagian hartanya sebanyak 100 ribu dirham lalu disedekahkannya. Dan lelaki itu hanya memiliki dua dirham sahaja, lalu salah satunya disedekahkan. Ini bererti dia bersedekah dengan separuh harta.”³⁵

(Riwayat Ibn Hibban)

Adapun penghujahan mereka dengan qias terhadap zakat harta adalah tidak tepat, sepertimana yang dinyatakan oleh Imam Syaukani. Ini kerana termasuk dalam kategori qias yang tidak tepat perbandingannya (*qiyas ma'a al-fariq*). Tatkala kewajipan zakat fitrah berkaitan dengan tubuh badan, sedangkan zakat yang lain berkait rapat dengan harta. Maka kedua-duanya jelas berbeza.³⁶ Manakala kenyataan mereka (mazhab Hanafi) bahawa kekayaan adalah memiliki nisab dan fakir tidak memiliki kekayaan. Maka tidak wajib zakat fitrah ke atasnya. Pandangan mereka telah dibantah berdasarkan umum hadis-hadis sahih yang diriwayatkan tentang kewajipan zakat fitrah ke atas setiap Muslim samada kaya dan fakir. Dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah r.a dalam hadis riwayatnya:

فَقِيرٌ أَوْ غَنِيٌّ.

Maksudnya:

Sama ada miskin atau kaya.³⁷

(Riwayat Syuaib)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Tha'labah bin Abu Shaghbir yang meriwayatkan daripada bapanya bahawa Rasulullah SAW bersabda:

³⁵Hadis riwayat Al-Nasa'ie dalam kitab al-zakat (hadis no. 2527), Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, kitab al-zakat (4/99), Ibnu Hibban dalam Sahihnya, kitab al-zakat (jilid 8, hlm. 135), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab al-zakat (jilid 1, hlm. 576) beliau berkata: sahih menurut syarat Muslim tetapi beliau dan Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis tersebut; Hadis riwayat al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, kitab al-zakat (jilid 4, hlm. 181).

³⁶*Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 185-166.

³⁷*Takhrij Musnad*, no. Hadis: 7724.

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، غَنِيِّ أَوْ
فَقِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيَرْكَبُ اللَّهَ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرْدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَى.

Maksudnya:

*Tunaikanlah zakat fitrah dengan kadar satu gantang gandum daripada setiap insan samada kanak-kanak atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya kaya atau fakir, lelaki atau perempuan. Manakala orang kaya dalam kalangan kamu, Allah akan menyucikannya. Manakala orang fakir dalam kalangan kamu, maka Allah akan mengembalikan dengan lebih banyak daripada yang diberikan.*³⁸

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan: Tunaikanlah zakat fitrah dengan kadar satu gantang gandum daripada setiap dua orang. Oleh sebab zakat fitrah seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qudamah sebagai hak kewajipan harta yang tidak bertambah kerana bertambahnya harta, maka nisab tidak dikira wajib padanya. Sebagaimana konsep kaffarah yang tidak boleh dilarang untuk mengambilnya, lalu memberikan kepada orang lain. Sebagaimana orang yang wajib mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 10 peratus. Kemudian, dia berhajat untuk memenuhi keperluannya dan keluarganya. Sedangkan hadis:

لَا صَدَقَةٌ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ.

Maksudnya:

*Tiada zakat kecuali daripada orang kaya.*³⁹

(Riwayat Bukhari dan Nasa'ie)

Perkara ini dibawa ke atas zakat harta. Zakat fitrah ini dikhususkan untuk sedekah badan dan jiwa.⁴⁰

Saya berpandangan bahawa Allah SWT dan Rasul-Nya SAW memiliki objektif dari sudut pentarbiahan akhlak yang melangkaui objektif bersifat material dalam menetapkan kewajipan zakat fitrah ini bagi setiap orang Islam fakir atau kaya. Hal yang demikian ini bagi melatih orang Islam untuk berinfak dalam keadaan susah, sama sepertimana mendermakan hartanya pada keadaan senang. Berkorban dalam keadaan susah, sama seperti dalam keadaan senang. Antara sifat-sifat orang bertaqwa yang disebut oleh Allah SWT tentang mereka:

³⁸ *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1619 dan *Musnad Ahmad*, no. Hadis: 23664.

³⁹ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 5355 dan *Sahih Muslim*, no. Hadis: 2534.

⁴⁰ *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 74.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

Maksudnya:

Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah.

(Āli-‘Imrān: 134)

Dengan ini individu Muslim mempelajari, walaupun fakir dalam keadaan sedikit harta, menjadikan tangannya di tempat tinggi. Begitu juga merasakan nikmat memberi dan kelebihan harta ke atas orang lain walaupun berlaku hanya satu hari dalam satu tahun. Oleh sebab itu, aku mentarjihkan berdasarkan mazhab Jumhur yang tidak meletakkan kewajipan zakat fitrah ini mempunyai syarat nisab.

Sebagaimana saya melakukan tarjih pada pandangan Imam Abu Hanifah dan selainnya yang mewajibkan seorang isteri mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya. Ini kerana padanya terdapat peringatan bagi wanita muslimah untuk kewajipan tahunan ini, membiasakan diri bekorban untuk menyediakan harta sendiri serta tidak semata-mata bergantung kepada suami. Jika suami secara sukarela mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak isterinya, maka ia dibenarkan.

Syarat Kewajipan Zakat Fitrah bagi Orang Fakir

Jumhur ulama telah meletakkan syarat kewajipan zakat fitrah ini bagi fakir, iaitu hendaklah dia memiliki lebih makanan asas bagi dirinya dan orang yang di bawah tanggungjawab nafkahnya, pada malam dan siang harinya iaitu Hari Raya, termasuk lebih daripada rumah, perabot dan keperluan asas lainnya. Barangsiapa yang mempunyai rumah untuk didiaminya dan untuk disewakan yang hasil sewaan itu bagi membiayai hidupnya, pakaian untuk dipakainya, mempunyai ternakan untuk ditunggangnya dan dimanfaatkan untuk keperluan dirinya, haiwan gembalaan untuk dibiakkan atau barangan dagangan yang tidak mendapat untung, (lalu dengan keuntungan tersebut baru boleh dikeluarkan zakat fitrah), maka tidak wajib zakat fitrah ke atasnya, kerana itu semua berkait langsung dengan keperluan asasnya, maka ia tidak perlu menjualnya sepertimana keperluan untuk dirinya.

Sesiapa yang memiliki buku-buku yang diperlukan untuk dikaji dan dihafal, maka dia tidak perlu menjualnya. Wanita yang memiliki barang perhiasan untuk dipakai atau disewa bagi keperluannya, maka dia tidak perlu menjualnya kerana hendak membayar zakat fitrah. Namun lebih daripada itu semua yang merupakan keperluan asasnya dan mampu menjualnya serta menunaikan zakat fitrah, maka dia wajib menunaikan zakat itu. ini kerana ia mampu menunaikannya tanpa memudaratkan keperluan asasnya. Perkara ini sama seperti seseorang yang memiliki makanan yang lebih daripada keperluannya.⁴¹

⁴¹ *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 76; *Al-Raudhah*, jilid 2, hlm.299-300.

Hutang Yang Tertanggung Tidak Menghalang Kewajipan Zakat Fitrah

Apabila seseorang itu memiliki sesuatu untuk membayar zakat fitrahnya, tetapi dia mempunyai hutang yang sama nilai dengan itu (apa yang dimilikinya), maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah, kecuali jika hutangnya mesti dibayar pada waktu itu juga, maka harus didahulukan hutangnya manakala zakat tidak wajib ke atasnya. Ibn Qudamah berkata: Hutang tidak menghalang kewajipan zakat fitrah sepertimana menghalang zakat harta. Ini kerana zakat fitrah merupakan kewajipan yang sangat dituntut. Berdasarkan dalil kewajipan ke atas orang fakir dan menyuluruh ke atas setiap Muslim yang mampu menunaikannya. Dan wajib ditanggung bagi sesiapa yang diwajibkan nafkah selain daripada dirinya. Zakat tidak bergantung dengan kadar harta, namun ia mengalir menerusi saluran nafkah kerana zakat harta wajib melalui pemilikan. Sedangkan hutang memberi kesan terhadap pemilikan. Manakala zakat fitrah wajib ke atas tubuh badan iaitu ke atas individu, sedangkan hutang tidak memberi kesan ke atasnya.

Zakat fitrah gugur ketika ia dituntut untuk dibayar. Ini kerana wajib dilaksanakan ketika dituntut. Perkara ini ditegaskan sebagai hak manusia tertentu yang mana tidak gugur dengan sebab tidak mampu membayarnya. Kedudukannya sebagai sebab dan kewajipan paling utama yang berdosa. Dengan hutang juga gugurlah kewajipan zakat yang lain walaupun hutang tersebut tidak dituntut oleh pemiutang, kerana sesungguhnya kesan tuntutan itu adalah pada situasi mewajibkan pembayaran (zakat) dan mengharamkan untuk melewatkan pembayarannya.⁴²

⁴² *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 76; *Al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 299-300

FASAL 3

KADAR DAN JENIS ZAKAT FITRAH

Mazhab yang berpendapat kadar wajib sebanyak satu gantang makanan. Hadis daripada Ibn Umar, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Maksudnya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memfardukan Zakat Fitrah pada bulan Ramadan dengan kadar satu gantang daripada tamar atau satu gantang daripada barli.⁴³

(Hadis Riwayat Syuaib)

Hadis riwayat Abu Said al-Khudri, beliau berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى مُدَّةَيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. ” رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

Maksudnya:

“Kami mengeluarkan zakat fitrah, ketika Rasulullah SAW ada bersama kami, satu gantang makanan, satu gantang tamar, satu gantang tepung barli, satu gantang kismis atau satu gantang keju. Kami terus melakukan itu sehingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah.” Beliau berkata:

⁴³Takhrij Musykil al-Athar, no. Hadis: 3427.

“aku melihat dua cupak tepung Syam menyamai satu gantang tamar, lalu orang melakukan seperti itu.”⁴⁴

(Riwayat Sunan Sittah)

Selain riwayat al-Bukhari terdapat penambahan, Abu Said berkata:

فَلَا أَرَأُلُ أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ.

Maksudnya:

Aku tetap mengeluarkannya sebagaimana aku keluarkannya dahulu.

(Riwayat Bukhari)

Kedua-dua hadis ini dan selainya menunjukkan kadar zakat fitrah adalah sebanyak satu gantang ke atas setiap individu.

Al-Dahlawi berkata: ditetapkan satu gantang kerana ia mengenyangkan isi rumah. Ini dikira memenuhi keperluan bagi orang fakir. Kebiasaanya, kadar ini tidak memudaratkan orang yang menderma.⁴⁵

Kadar satu gantang selain daripada gandum dan kismis adalah wajib menurut ijma ulama. Selain daripada kedua-duanya juga adalah wajib di sisi tiga imam mazhab. tiga (Maliki, Syafie dan Hanbali). Ia juga merupakan pandangan Abu Said Al-Khudri, Abu al-‘Aliyah, Abu al-Sya’tha’, al-Hasan al-Basri, Jabir bin Zaid, Ishaq, al-Hadi, al-Qasim dan al-Muayyad Billah sepertimana yang disebutkan oleh al-Syaukani.”⁴⁶

Mazhab yang Berpendapat Kadar Wajib Sebanyak Setengah Gantang Makanan

Menurut Abu Hanifah dan anak-anak muridnya berpendapat bahawa zakat fitrah sah dengan setengah gantang gandum, tetapi pengikutnya mereka berselisih pendapat dalam masalah kismis. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zaid bin Ali dan Imam Yahya sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syaukani.⁴⁷

Ibn Hazm berkata: “Sahih riwayat ini dari Umar bin Abdul Aziz, Tawus, Mujahid, Said bin Musayyib, Urwah bin Jubair. Ini juga merupakan pendapat Auza’ie, Laith dan Sufyan Thauri. Sebagaimana Ibn Hazm mengemukakan berbagai riwayat daripada jamaah sahabat, bahawa mereka mengatakan sedemikian itu. Antara yang lain adalah Abu Bakar, Umar,

⁴⁴Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1506), Muslim dalam kitab al-Zakat (hadis no. 985), Abu Daud dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1616), Al-Tirmidzi dalam bab al-Zakat (hadis no. 673), Al-Nasa’ie dalam kitab al-Zakat (hadis no. 2511) dan Ibn Majah dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1829).

⁴⁵*Al-Hujjah al-Balighah*, jilid 2, hlm. 509.

⁴⁶*Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 183; *al-Mughni*, jilid 3, hlm. 57. Di dalamnya dikemukakan riwayat-riwayat yang berbeza dari Ali, Ibn Abbas dan Sya’bi. Menurut satu riwayat satu *sa’* dan menurut riwayat lain, setengah *sa’*. Ibn Hazm meriwayatkan pendapat Abu Said yang bertentangan dengan pendapatnya yang sudah jelas, iaitu mewajibkan satu *sa’*. Dan ini sangat aneh. Lihat *al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 130.

⁴⁷Manakala kedua-dua muridnya menjadikannya seperti kurma. Ini adalah satu riwayat dari Imam, dan disahihkan pula oleh sebahagian Hanafiah. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn al-Humam dari segi dalil di dalam *Fath al-Qadir*. Diterangkan dalam kitab *al-Dur al-Mukhtar* dari jamaah bahawa pendapat itulah ia berfatwa. Lihat *ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah* nya, jilid 2, hlm. 83.

Uthman, Ali, Aisyah, Asma Binti Abu Bakar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Jubair dan Abu Said al-Khudri. Ia berkata: "Semuanya itu sahah kecuali daripada Abu Bakar, Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud."⁴⁸

Dalil Wajibnya Satu Gantang

Dalil jumhur ulama adalah riwayat Abu Said, Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

Maksudnya:

*Kami mengeluarkan zakat fitrah, ketika Rasulullah SAW ada bersama kami, satu gantang makanan, satu gantang tamar, satu gantang tepung barli, satu gantang kismis atau satu gantang keju.*⁴⁹

(Riwayat Muslim)

Menurut Imam Nawawi, kefahaman daripada hadis ini boleh dilihat dari dua segi: Pertama, makanan pada kebiasaan penduduk Hijaz adalah gandum sahaja, apalagi disertai dengan penjelasan yang lainnya. Kedua, dalam hadis itu diterangkan pelbagai jenis barangan yang nilainya berbeza-beza, kemudian diwajibkan zakat dari setiap barangan tersebut satu gantang. Maka jelaslah bahawa pandangan yang muktabar bagi zakat adalah mengikut pada satu gantangnya dan bukan pada nilainya.⁵⁰ Dan tiada bagi dua pandangan yang mengatakan dalil wajibnya setengah gantang kecuali hadis yang disandarkan oleh Mu'awiyah, hadis-hadis *dhaif* yang *didhaifkan* oleh ahli hadis dengan *dhaif* yang nyata.⁵¹

Jumhur ulama menjawab bahawa hadis daripada Mu'awiyah merupakan *qaul shahabi* (pendapat sahabat) Pandangan ini dikritik oleh Abu Said dan selainnya yang lebih lama bersahabat dengan Nabi SAW berbanding Mu'awiyah dan yang lebih mengetahui perihail Nabi SAW. Apabila para sahabat berbeza pendapat, tidak terdapat pendapat yang lebih utama berbanding pendapat yang lain, maka mestilah merujuk kepada dalil yang lain. Selanjutnya Jumhur mendapati bahawa zahir hadis-hadis dan qias bersetuju dengan pensyaran kadar satu gantang gandum. Begitu juga dengan makanan yang lain, maka wajib berpegang dengan hadis tersebut.

Mu'awiyah menjelaskan bahawa apa yang dikemukakannya adalah hasil ijtihadnya sendiri bukan mendengar dari Nabi SAW. Sekiranya seseorang itu menghadiri majlis bersama kebanyakan mereka (sahabat) yang lain walau seketika, maka akan diketahui bahawa pendapat Muawiah bertepatan dengan sunah nabi SAW. Sepertimana yang dilalui mereka pada selain daripada kisah ini.⁵²

⁴⁸*Al-Muhalla*, Jilid 6, hlm. 128-131. Lihat: Nasb Ar-Rayah; Baghiah al-Luma', jilid 2, hlm. 427-446.

⁴⁹Sahih Muslim, no. Hadis: 985.

⁵⁰*Syarh* Nawawi 'Ala *Sahih Muslim*, jilid 7, hlm. 60.

⁵¹Ibid

⁵²*Syarah-Nawawi 'Ala Sahih Muslim*, jilid 7 hlm. 61-2

Pandangan serta ijtihad itu adalah perkara yang disyariatkan sepertimana yang dilakukan oleh Muawiyah dan sebilangan para sahabat yang bersetuju dengannya dalam masalah ini. Namun begitu, disebabkan wujudnya nas maka ijtihad tersebut terbatal (*fasad i'tibar*).⁵³

Dalil Abu Hanifah yang Menyatakan Setengah Gantang

Mazhab Abu Hanifah dan golongan yang sama pendapat dengannya memberi alasan sebagaimana berikut:

Pertama, hadis riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Tha'labah atau Tha'labah bin Abdillah bin Abu Shua'ir dengan lafaz:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ.

Maksudnya:

*Tunaikanlah zakat fitrah denagan kadar satu gantang gandum daripada setiap dua orang.*⁵⁴

(Riwayat Abu Daud)

Begitu juga riwayat al-Hakim daripada Ibn Abbas secara *marfu'*:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنَ الْقَمْحِ.

Maksudnya:

*Zakat fitrah itu adalah dengan kadar dua cupak gandum.*⁵⁵

(Riwayat al-Hakim)

Hadis ini direkodkan juga oleh Imam al-Tirmidzi daripada Amr bin Syaib dari bapanya yang meriwayatkan daripada datuknya secara *marfu'*.

Abu Daud dan al-Nasa'ie telah meriwayatkan daripada al-Hasan al-Basri secara *mursal*:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.

⁵³ *Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 74, cetakan Al-Salafiyyah).

⁵⁴ Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad* (hadis no. 23664) daripada Tha'labah bin Abu Su'air; komen para pentahkik: isnadnya lemah kerana lemahnya Nu'man bin Rashid disebabkan hafalannya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab *al-Zakat* (hadis no. 1619), Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-Zakat* (jilid 4, hlm. 167), Al-Tahawi dalam *Syarah Ma'ani Al-Athar*, kitab *al-Zakat* (jilid 2, hlm. 45); kata Al-Albani dalam *Sahih Al-Targhib wal Tarhib*: hadisnya sahih li-ghairihi

⁵⁵ Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad* (hadis no. 3291) daripada Al-Hasan; komen para pentahkik bahawa isnadnya lemah kerana terputus. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1622), Al-Nasa'ie dalam bab *solat al-aydain* (jilid 2, hlm. 152) manakala Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis Abdullah bin 'Amru dalam bab *al-zakat* (hadis no. 673) beliau berkata: hadis *hasan gharib*. Hadis riwayat Al-Daraqutni dalam kitab *al-Sunan*, kitab *zakat al-fitr* (jilid 2, hlm. 141).

Maksudnya:

*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah dengan kadar satu gantang daripada tamar, satu gantang daripada barli atau separuh gantang gandum.*⁵⁶

(Riwayat Abu Daud dan Nasa'i)

Hadis-hadis lain mampu mengkhususkan (*takhsis*) hadis-hadis yang menyebut satu gantang. Sepertimana dinyatakan al-Syaukani dengan menerima bahawa gandum termasuk di bawah lafaz makanan yang mana riwayat-riwayatnya mengenainya adalah sahih.⁵⁷

Kedua, Terdapat riwayat yang sahih daripada sebilangan besar para sahabat yang berpendapat tentang pengeluaran separuh gantang gandum. Sufyan al-Thauri telah meriwayatkan di dalam kitab *Jami'*nya daripada Ali secara *mauquf* dengan lafaz: "Separuh gantang gandum." Dan pendapat ini diriwayatkan daripada empat Khulafa al-Rasyidin dan selain mereka.⁵⁸

Berdasarkan pandangan para sahabat, Ibn al-Mundzir berpegang padanya. Ibn al-Mundzir berkata: "Kami tidak mengetahui riwayat yang sabit tentang gandum yang boleh berpegang padanya."⁵⁹ Kewujudan gandum di Madinah pada zaman itu terlalu sedikit pada waktu itu.

⁵⁶*Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 183; *al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 122-123; *Nasb al-Rayah*, jilid 4, hlm. 418-423.

⁵⁷*Nail al-Autar*, jilid 4 hlm. 182.

⁵⁸*Nail al-Autar*, hlm. 183. Abdul Razzaq meriwayatkan hadis Ali di dalam kitabnya *Al-Musannaf*, kitab *Solat al-Ayda'in* (jilid 3, hlm. 315), Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Zakat (jilid 2, hlm. 397), al-Daruqutni dalam *al-Sunan*, kitab Zakat al-Fitr (jilid 2, hlm. 149), Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab al-Zakat (jilid 4, hlm. 161).

⁵⁹Pandangan ini dipertikaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim sejumlah hadis tentang satu gantang gandum. dan beliau menilai sahih semua riwayat itu serta al-Dzahabi dengan beliau dalam mengiktiraf hadis tersebut dalam dua riwayat. salah satunya melalui riwayat Said al-Jumahiy yang meriwayatkan daripada Ibn Umar. Tetapi menurut al-Baihaqi riwayat yang menyebut gandum di dalamnya adalah riwayat yang mempunyai kecacatan (jilid 4, hlm. 166), maka tidak boleh dijadikan hujah. Manakala hadis kedua yang juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya melalui jalur Ibn Ishaq daripada Abdullah bin Abdullah bin Uthman bin Hakim, daripada Iyadh bin Abdullah yang berkata: Abu Said berkata: mereka menyubut tentang zakat atau sedekah ramadan, aku tidak keluarkan kecuali apa yang aku telah keluarkan pada zaman Nabi SAW iaitu segantang tamar, segantang gandum, segantang tepung barli atau segantang keju. lalu seorang lelaki berkata kepadanya: "Atau dua cupak gandum." lalu beliau berkata: "tidak, itu adalah nilai muawwiyah. aku tidak menerima dan beramal dengannya." akan tetapi Ibn Khuzaimah berkata: "Perkataan gandum (*hintah*) di dalam riwayat Abu Said tidak terpelihara daripada kecacatan." kata beliau (Abu Said) seseorang berkata: "Menunjukkan perkataan gandum pada awal kisah adalah salah yang mana sekiranya mereka menyatakan bahawa mereka mengeluarkan zakat pada zaman Nabi SAW sebanyak satu gantang, mengapa pula lelaki itu berkata: atau dua cupak gandum (*qamh*). Abu Daud mengisytarkan kepada riwayat Ibn Ishaq perkara ini, beliau berkata: "Sesungguhnya sebutan gandum *hintah* di sini tidak dijaga (tamat nukilan daripada *Fathul Bari*: jilid 2, hlm. 373). Hadis ini juga disebut oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (jilid 6, hlm. 130) melalui jalur Ibn Ishaq juga yang tidak disebut lafaz satu gantang gandum (*bur*). Beliau berhujah dengan hadis ini bahawa Abu Said menlarang pengeluaran zakat fitrah dengan gandum *bur* secara umum. Namun begitu, Syekh Ahmad Syakir telah menyimpulkannya dengan menyebut riwayat Al-Daruqutni (mukasurat 222) dan riwayat Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (jilid 1, hlm. 411) riwayat tersebut merupakan riwayat yang telah kami sebutkan di sini padanya terdapat tambahan "atau satu *sa'* (gantang) daripada gandum *hintah*", beliau berkata: ini merupakan perkara yang diperselisih oleh para perawi, sebahagian mereka menyebut sejenis makanan tertentu manakala yang lain menyebut jenis makanan yang lain; pun begitu kesemuanya sahih dan penambahan oleh perawi thiqah dalam matan itu hujah. Ini seolah-olah Syekh tidak meneliti pandangan Ibn Khuzaimah dan Abu Daud bagi masalah penambahan ini sepertimana yang disebut oleh pengarang *Fathul Bari*, penambahan lafaz matan oleh perawi thiqah itu diterima selagimana ia tidak bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah daripada

Tatkala ia bertambah banyak pada zaman sahabat, mereka berpandangan bahawa separuh gantang gandum menggantikan satu gantang barli, sedangkan mereka itu terdiri daripada para imam (mujtahid). Oleh itu pandangan mereka tidak boleh dirombak melainkan dengan pandangan yang setara seperti mereka.

Kemudian Ibn al-Mundzir meriwayatkan daripada Uthman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibn Abbas, Ibn al-Zubair dan ibunya Asma' binti Abu Bakar dengan sanad yang sahih seperti yang dinyatakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar bahawa mereka berpendapat bahawa zakat fitrah sebanyak separuh gantang daripada gandum. Ini adalah jalan yang dipilih oleh ulama mazhab Hanafi.

Akan tetapi hadis Abu Said menunjukkan bahawa beliau tidak bersetuju tentang itu, begitu juga Ibn Umar, namun tiada ijmak dalam permasalahan ini kecuali menurut al-Tahawi.⁶⁰

Menurut ulama mazhab Hanafi, hadis Abu Said bukanlah dalil kewajipan (satu gantang), bahkan ia hanyalah penceritaan daripada perbuatannya, maka ia menunjukkan tentang keharusan (zakat fitrah dengan satu gantang) dan kami berpegang dengan pendapat ini. Kadar yang wajib adalah setengah gantang, namun apa yang lebih dari kadar itu adalah sunat.⁶¹ Manakala tafsiran perkataan makanan di dalam hadis abu said dengan makna gandum adalah tafsiran yang tidak boleh diterima. Menurut Ibn al-Mundzir, sebahagian ulama-ulama kami menyangka bahawa kenyataan “satu gantang makanan” di dalam hadis Abu Said merupakan hujah bagi sesiapa yang menyatakan “satu gantang gandum,” dan ini tafsiran yang salah. Ini kerana Abu Said menyebut perkataan makanan secara ringkas kemudian beliau mentafsirkannya. Setelah itu beliau mendatangkan riwayat dari jalur Hafis bin Maisarah yang direkodkan oleh al-Bukhari dan selainnya bahawa Abu Said berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّيْبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ.

Maksudnya:

Kami mengeluarkan zakat ketika zaman Nabi SAW pada hari raya puasa dengan kadar satu gantang makanan, kemudian Abu Said menyatakan,

dirinya, atau ucapannya tidak terkandung sesuatu yang menunjukkan bahawa dia telah keliru. Kita akan sebutkan sebahagiannya kemudian. Hanyasanya Ibn Ishaq membawa sebuah riwayat melalui jalannya yang terkenal di sisi pengkritik hadis sebagai *tadlis* sekiranya tiada bukti berlakunya periwayatan secara lisan *tahdith*; sebaliknya di sini beliau telah meriwayatkannya dengan *an'anah* sebagaimana dalam *Al-Mustadrak*. Dengan itu, jelaslah dengan semua yang demikian bahawa penilaian sahih oleh Al-Hakim bagi hadis itu bersifat *tasahul* (bermudah-mudahan) sepertimana yang diakui oleh Al-Dzahabi. Kesimpulannya, apa yang telah diputuskan oleh Imam Ibn Al-Mundzir berkenaan tiadanya khabar yang *thabit* sebagai pedoman bagi gandum *qamh* yang datang daripada Nabi SAW itu sahih. Tidak ada padanya kritikan yang muktabar. Ini sebagaimana kata Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya (jilid 4, mukasurat 170): terdapat beberapa khabar daripada Nabi SAW berkenaan satu *sa'* (gantang) gandum *bur*, beberapa khabar berkenaan separuh *sa'* (gantang) tetapi tidak ada satupun yang sahih. Telah diterangkan kecacatan setiap satunya dalam kitab *al-Khilafat*. Kita telah meriwayatkan dalam hadis Abu Said Al-Khudri dan hadis yang *thabit* daripada Ibn Umar bahawa persamaan dua *mud* (cupak) – iaitu berjumlah separuh *sa'* (gantang) – dengan satu *sa'* barli terjadi selepas kewafatan Nabi SAW.

⁶⁰ *Fath al-Bari*, Jilid 3, hlm. 374; *al-Muhalla*, Jilid 6, hlm. 128-131.

⁶¹ *Bada'i al-Sana'i*, jilid 2, hlm. 72; *Nas bar-Rayah*, jilid 2, hlm. 148.

*bahawa makanan kami adalah barli, anggur kering, keju dan kurma.*⁶²

(Riwayat Bukhari)

Dan ini berdasarkan zahir apa yang beliau ucapkan. Al-Tahawi telah merekodkan riwayat yang hampir sama dengan jalur yang lain yang mana di dalamnya, “kami tidak mengeluarkan selain daripada itu.”⁶³

Bahkan Ibn Khuzaimah merekodkan di dalam kitab sahihnya hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar, beliau berkata:

لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّيْتُ
وَالشَّعِيرُ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ .

Maksudnya:

*Zakat fitrah pada zaman Nabi SAW hanyalah dengan tamar, kismis, barli dan tidak dengan gandum.*⁶⁴

(Riwayat Ibn Khuzaimah)

Menurut riwayat Muslim mengenai zakat fitrah melalui jalur riwayat yang lain bahawa Abu Said berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ،
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

Maksudnya:

Kami mengeluarkan zakat dengan tiga jenis makanan: segantang tamar, segantang keju atau segantang barli.

(Riwayat Muslim)

Beliau seolah-olah tidak menyebut kismis dalam riwayat ini kerana kewujudan yang sedikit berbanding tiga jenis makanan yang dinyatakan.

Menurut al-Hafiz Ibn Hajar, semua jalur riwayat ini menunjukkan bahawa maksud makanan di dalam hadis adalah selain gandum, maka berkemungkinan ia dimaksudkan dengan jagung dan ini yang sedia maklum di sisi penduduk Hijaz pada zaman sekarang yang mana ia adalah makanan asasi mereka. Al-Juzqi meriwayatkan dari jalur Ibn ‘Ajlān yang meriwayatkan daripada ‘Iyad berkenaan hadis Abu Said:

⁶²Sahih Bukhari, no. Hadis: 1510

⁶³Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 192-193; Fath al-Bari.

⁶⁴ Riwayat Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, kitab al-zakat (jilid 4, hlm. 85) daripada Ibn Umar. Kata Al-Albani: isnadnya sahih para perawinya thiqah, kesemuanya perawi Bukhari dan Muslim selain Al-Abla yang mana Ibn Hibban menyebut tentangnya dalam kitab Al-Thiqat, beliau dipuji oleh Abu Daud. Abu Daud dan para Huffaz lain turut meriwayatkan hadis daripadanya. Hadis riwayat Al-Tabarani dalam Al-Mu’jam Al-Awsat (jilid 2, hlm. 118) Al-Zaila’ie mensahihkan sanadnya dalam Nasb al-Rayah (jilid 2, hlm. 302).

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ سُلتٍ أَوْ ذُرَّةٍ.

Maksudnya:

*Segantang tamar, segantang kekacang atau jagung.*⁶⁵

(Riwayat al-Juzqi)

Komen dan Tarjih

Apa yang zahir berdasarkan himpunan riwayat hadis bahawa gandum tidak termasuk dalam kategori makanan kebiasaan pada zaman Nabi SAW. Baginda SAW tidak pernah mewajibkan satu gantang daripadanya sepertimana diwajibkan pada selainnya iaitu barli, tamar, kismis dan keju. Perkara ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

Maksudnya:

*Rasulullah SAW telah memerintahkan zakat fitrah dikeluarkan dari segantang tamar atau segantang barli". Kata beliau lagi, "Orang ramai menjadikannya (segantang tamar dan barli) menyamai dua cupak gandum." Menurut riwayat yang lain, "Orang ramai menyamakannya dengan setengah gantang."*⁶⁶

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Menurut Ibn al-Qayyim, "Sepertimana yang diketahui bahawa Umar bin al-Khattab menjadikan setengah gantang gandum bersamaan dengan satu gantang untuk makanan-makanan ini." Abu Daud menyebut riwayat ini dalam kitab *al-Sunan*.⁶⁷ Menurut riwayat di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, Muawiyah merupakan individu yang menentukan kadar tersebut. Terdapat juga di dalam beberapa riwayat athar dengan sanad yang mursal

⁶⁵*Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 372.

⁶⁶Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, kitab *al-zakat* (jilid 4, hadis no. 85) daripada Ibn Umar, Muslim dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 984), Abu Daud dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1615), Al-Tirmidzi dalam bab *al-zakat* (hadis no. 675) dan Al-Nasa'ie dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 2500).

⁶⁷Ibn Hajar berkata: "Ibn Umar maksudkan dalam ucapannya *an-Nas* merujuk kepada Mu'awiyah dan para pengikutnya. Ini dinukilkan secara terang dalam hadis Ayub daripada Nafi' yang dikeluarkan oleh Al-Humaidi dalam Musnadnya daripada Sufyan bin Uyaynah, padanya lafaz: "Kata Ibn Umar: ketikamana Mu'awiyah pernah menyamakan separuh *sa'* (gantang) gandum *bur* dengan satu *sa'* gandum *syair* buat manusia..." Begitulah apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaymah dalam Sahihnya, manakala dari segi wajah lain daripada Sufyan maka ia dijadikan pedoman dan bertepatan dengan ucapan Abu Said yang lebih terang daripadanya.

Adapun riwayat Abu Daud yang diisytarkan kepadanya oleh Ibnul Qayyim, Al-Hafiz Ibn Hajar telah menyebut bahawa Muslim dalam kitab *Al-Tamyiz* telah menghukum pada rawi yang ada dalam sanad itu sebagai wahm (keliru) lalu menjelaskan kritikan ke atasnya. Lihat: *Fath al-Bari* (3/372 – terbitan salafiyah), jilid 3, hlm. 372.

yang mana ia berperanan sebagai penguat antara satu sama lain.⁶⁸

Menurut riwayat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, Muawiyah merupakan individu yang menentukan kadar tersebut. Terdapat juga di dalam beberapa riwayat athar dengan sanad yang mursal yang mana ia berperanan sebagai penguat antara satu sama lain dan Ibn al-Qayyim menyebut bahawa hadis Ibn Abi Sa'ir dan selain beliau, dan juga hadis al-Hasan al-Basri, beliau berkata, "Ibn Abbas berkhutbah di atas mimbar di Basrah pada penghujung bulan Ramadan, lalu berkata: "Keluarkanlah zakat fitrah kalian." Orang ramai seolah-olah tidak tahu (jenis dan kadarnya), lalu beliau berkata lagi, "Siapa di sini dalam kalangan penduduk Madinah hendaklah mengajar saudara-saudaranya, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah dengan segantang tamar, barli atau setengah gantang gandum ke atas setiap individu yang merdeka atau hamba, sama ada lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau dewasa." Ketika Ali bin Abi Talib datang dan beliau mendapati harga yang murah, beliau pun berkata, "Allah SWT telah meluaskan ke atas kamu, lalu kamu menjadikan setiap satu daripadanya satu gantang?" Riwayat Abu Daud (ini lafaz beliau).

Manakala menurut lafaz al-Nasa'ie,⁶⁹ Ali r.a berkata: Bukankah Allah SWT telah memberi keluasan kepada kamu semua? Maka perluaskanlah, jadikanlah ia segantang gandum dan juga selainnya."

Ibn al-Qayyim berkata: "Guru kami iaitu Ibn Taimiyah menyokong mazhab ini dan berkata: Ini adalah qias terhadap pandangan Imam Ahmad tentang *kaffarah* yang wajib pada zakat fitrah ialah gandum dengan kadar setengah gantang daripada yang lainnya.⁷⁰

⁶⁸ *Zadul Ma'ad*, jilid 1, hlm. 313-314.

⁶⁹ Imam al-Nasa'ie berkata: Al-Hasan tidak mendengar daripada Ibn Abbas. Begitu juga kata Ahmad, Ibn Al-Madini serta para Imam selain mereka berdua. Oleh itu: hadis tersebut didapati terputus. Mereka berkata demikian kerana Ibn Abbas pernah berada di Basrah pada zaman pemerintahan Ali manakala Al-Hasan, pada zaman pemerintahan Uthman dan Ali, beliau waktu itu berada di Madinah. Syeikh Ahmad Syakir mengkritik segala perkara demikian lalu berkata: "semua ini keliru. Sesungguhnya Al-Hasan itu hidup sezaman dengan Ibn Abbas secara pasti. Hanyasanya beliau berada di Madinah pada hari-hari Ibn Abbas menjadi Wali di Basrah tidak menghalang beliau mendengar daripada Ibnu Abbas sebelum atau selepas itu sebagaimana yang diketahui di sisi para Muhaddith dari sudut *al-iktifa' bil-mu'asarah* (syarat sah *thabitnya* sifat *sama'* riwayat dengan hidup sezaman). Yang menguatkan lagi kepastian sifat *sama'* dan pertemuan Al-Hasan daripada Ibnu Abbas ialah melalui sebuah riwayat oleh Ahmad dalam *Musnad* dengan isnad yang sahih (hadis no. 3126) daripada Ibn Sirin: terdapat sebuah jenazah diusung di hadapan Al-Hasan dan Ibn Abbas; Ibn Abbas berdiri tetapi Ibn Abbas tidak bangun. Kata Al-Hasan kepada Ibn Abbas: "Rasulullah pernah bangkit ketika kalinya jenazah di hadapan baginda" lalu Ibn Abbas bangkit dan kemudian duduk kembali. Ini semestinya penerangan bagi pertemuan dan *penthabitannya* mendengar daripada Ibn Abbas. Lihat: *Mukhtasar Al-Mundziri Ma'a Ma'alim Al-Sunan Wa Hawasyihi* (jilid 2, hlm. 222). Penulis berpandangan: Hanya semata-mata hidup sezaman belum cukup *menthabbitkan* sifat *sama'* bagi khutbah yang disampaikan atas minbar Basrah, pada waktu yang mana secara pasti Al-Hasan tidak berada di Basrah. Oleh itu, Al-Hasan mesti menukilkannya melalui perantaraan seseorang yang mendengar khutbah tersebut. Telah cukup syarat hidup sezaman bagi hadis-hadis yang tidak terikat dengan tempat dan zaman yang khusus melainkan jika dikatakan: khutbah seperti ini seharusnya diketahui dalam kalangan penduduk Basrah maka Al-Hasan tidaklah perlu mendengarnya secara langsung daripada Ibn Abbas sebagaimana mereka katakan pada Tawus berkenaan Mu'az; Tawus mengetahui hal Mu'az meskipun beliau tidak bertemu dengannya tetapi beliau meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkenaan khutbah ini: "satu *sa'* (gantang) daripada makanan". Lihat: *Al-Sunan Al-Kubra wal Jawhar Al-Naqi* jilid 4, hlm. 167-9 dan *Nasb al-Rayah*, jilid 2, hlm. 418-419.

⁷⁰ *Zadul Ma'ad*, jilid 1, hlm. 314.

Jelas bagi kami dari pada yang telah dinyatakan bahawa hadis-hadis yang menyebut setengah gantang gandum bukanlah riwayat yang daif yang mana ia datang dalam bentuk keseluruhan, khususnya jika riwayat al-Hasan daripada Ibn Abbas itu sahih, namun ia bukanlah sahih dan masyhur di antara para sahabat yang mana ia tidak boleh diputuskan sepertimana thabitnya riwayat satu gantang tamar, barli, keju dan kismis.

Jikalau riwayat-riwayat tersebut sahih, pastinya ia tidak akan terlindung dari pendengaran Ibn Umar, Abu Said, Muawiyah dan sesiapa yang mendengar kalam beliau dalam kalangan sahabat serta anak-anak murid mereka.

Secara zahirnya tindakan Muawiyah menjadikan setengah gantang gandum bersamaan dengan satu gantang tamar berdasarkan konsep penyamaan dan penilaian. Oleh sebab itu Abu Said berkata, “Ini adalah penilaian Muawiyah yang mana aku tidak menerimanya dan beramal dengannya.”⁷¹

Begitu juga tindakan selain daripada beliau dalam kalangan sahabat apabila kapasiti gandum semakin banyak pada zaman mereka, lalu mereka berpendapat bahawa setengah gantang gandum menggantikan segantang barli sepertimana yang dinyatakan oleh Ibn al-Mundzir.

Sesuatu yang lebih menenangkan hati berdasarkan riwayat-riwayat tersebut bahawa satu gantang dapat dipastikan melalui nas (hadis) pada empat jenis makanan (tamar, barli, kismis dan keju) dan tidak dapat dipastikan pada gandum. Begitu juga hadis-hadis yang menetapkan setengah gantang tidak mencapai taraf yang riwayat yang sahih. Manakala individu yang menjadikan kadar setengah gantang seperti Muawiyah r.a dan yang sependapat dengan beliau dalam kalangan sahabat sebagai ganti bagi satu gantang barli dan tamar merupakan ijtihad. Ini berpanduan bahawa nilai-nilai makanan asasi selain daripada gandum adalah sama harganya. Sedangkan gandum pada ketika itu harganya mahal. Namun apa yang melazimi kata-kata mereka (para sahabat) bahawa nilai itu harus dipertimbangkan berdasarkan perubahan zaman dan geografi negara, maka ia berbeza berdasarkan keadaan dan tidak dapat dikawal. Barangkali dalam sebahagian keadaan perlu dikeluarkan sebanyak beberapa gantang gandum.⁷²

Ketika saya menziarahi Pakistan, sebahagian ulama di sana memaklumkan bahawa nilai gandum di tempat mereka jauh lebih murah berbanding harga tamar. Oleh yang demikian, bagaimana jika kadar wajib (zakat fitrah) ditetapkan dengan setengah gantang tamar? Begitu juga kismis yang mana sekarang harganya lebih mahal dari gandum dan tamar di kebanyakan negara. Tidak ada yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah ini melainkan dengan panduan satu gantang sebagai asas (kadar wajib zakat fitrah).

⁷¹Diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 89) daripada Abu Said, beliau menghasankan isnadnya. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam Sahihnya, kitab *al-zakat* (jilid 8, hlm. 98) para pentahkik juga menghukum isnadnya sebagai hasan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *al-zakat* (jilid 1, hlm. 570) beliau berkata: isnad-isnad yang telah aku bentangkannya ini berkenaan satu *ṣāʾ* (gantang) gandum *bur* kesemuanya sahih. Hadis riwayat Al-Daruqutni dalam *Al-Sunan*, kitab *zakat al-fitr* (jilid 2, hlm. 145) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 165).

⁷²*Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 374. Cet. Salfiyah.

Apa yang dilakukan oleh para sahabat menunjukkan bahawa mereka bertindak atas pertimbangan nilai (harga makanan), sepertimana yang dilakukan oleh Ali r.a ketika beliau melihat harga makanan yang murah di Basrah, kata beliau kepada penduduk Basrah, “Jadikanlah kadar dengan satu gantang daripada gandum dan juga selainnya.” Ini menunjukkan bahawa beliau melihat berdasarkan nilai dalam permasalahan ini sepertimana yang dinyatakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar.⁷³

Oleh hal yang demikian, hukum asal untuk kadar wajib zakat fitrah mestilah berdasarkan kadar satu gantang daripada makanan asasi bagi sesuatu negeri atau individu yang akan dijelaskan nanti. Jika gandum yang ingin dikeluarkan sebagai zakat fitrah sedangkan harganya mahal, maka diharuskan pengeluarannya dengan kadar setengah gantang gandum jika nilainya itu sama dengan nilai satu gantang makanan asasi setempat. Ini berdasarkan ijihad sebahagian sahabat dalam pengeluaran gandum berdasarkan nilai harga.

Pengeluaran zakat fitrah dengan kadar satu gantang merupakan tindakan yang lebih berhati-hati dan selamat pada setiap keadaan yang mana ia berperanan keluar daripada khilaf dan menuruti nas (dalil) yang pasti dan meyakinkan. Tindakan ini membawa seseorang Muslim keluar daripada perkara yang meragukan kepada situasi yang pasti tanpa sangsi. Sepertimana kata Ali r.a, “Sesiapa yang Allah kurniakan keluasan, maka hendaklah dia memperluaskan sesuatu urusan.”

Adakah dibenarkan Mengeluarkan Zakat Melebihi Satu Gantang?

Saya berasa sangat hairan apabila mendapati di dalam sebahagian kitab ulama mazhab Maliki yang menyatakan bahawa pengeluar zakat disunatkan agar tidak mengeluarkan zakat fitrah melebihi satu gantang, bahkan makruh jika melebihi kadar itu. Ini kerana hadnya yang telah ditetapkan oleh syarak, maka melebihi dari kadar itu merupakan bidaah yang makruh sepertimana zikir tasbih (selepas solat) yang melebihi bilangan tiga puluh tiga kali. Keadaan ini jika berlakunya penambahan secara pasti, namun jika berlaku dalam keadaan syak hukumnya tidak jatuh makruh.”⁷⁴

Menurut pandangan saya, perumpamaan ini satu perkara yang tidak boleh diterima kerana zakat bukanlah urusan *ta’abbudi* semata-mata seperti solat, zikir dan tasbih. Penambahan daripada kadar yang wajib tidak menjadi masalah, bahkan ia lebih baik, sepertimana firman Allah dalam al-Quran:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

Maksudnya:

Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya.

(al-Baqarah: 184)

Ayat ini berkenaan dengan fidyah puasa, iaitu memberi makan kepada golongan miskin.

⁷³Fath al-Bari, jilid 3, hlm. 374. Cet. salfiyah

⁷⁴Syarh al-Kabir, oleh Dardir, jilid 1, hlm. 508.

Imam Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab r.a bahawa seorang lelaki yang telah diwajibkan ke atas zakat seorang anak unta. Lalu beliau tidak mahu mengeluarkannya sebagai zakat kerana anak unta itu tiada susu dan tidak sesuai untuk dijadikan tunggangan dan mengangkat barang. Beliau ingin menggantikan dengan seekor unta dewasa yang besar bonggolnya. Namun begitu, Ubay enggan menerimanya kerana ia melebihi dari kadar yang wajib. Lalu mereka berdua membawa perkara ini kepada Nabi SAW untuk diselesaikan, lalu Baginda bersabda:

ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ. قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبُرْكََةِ.

Maksudnya:

*"Ini kadar yang wajib ke atas kamu, namun jika kamu memberi lebih secara sukarela dengan sesuatu yang baik, Allah akan mengganjari kamu dan kami menerimanya". Setelah itu Baginda SAW mengarahkan agar menerima unta dewasa itu daripadanya dan Baginda mendoakan keberkatan pada hartanya.*⁷⁵

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Nas ini sebagai dalil penerimaan kadar yang melebihi kadar wajib, janji ganjaran yang tinggi dan bukan termasuk perkara yang ditegah. Dan Sayidina Ali telah berkata: "Apabila Allah SWT telah melapangkan kamu, maka lapangkanlah oleh kamu sekalian."

Jika penambahan secara sukarela ini dikira bidaah, pasti ia dihukumkan sebagai haram dan bukannya makruh. Ini kerana setiap bidaah itu adalah sesat. Benar, apa yang boleh dinyatakan jika penambahan dari kadar satu gantang secara keterlaluan dan melampaui batas sepertimana yang disebut dalam hadis yang sahih:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ.

Maksudnya:

*Celakalah orang yang melampaui batas (bukan disebabkan kemurahan hati dan sukarela).*⁷⁶

(Riwayat Muslim dan Abu Daud)

⁷⁵Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad* (hadis no. 21279) daripada Ubay, komen pentahkik: isnadnya hasan disebabkan Muhammad bin Ishaq manakala perawi selebihnya thiqah yang merupakan perawi kitab Sahih. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1583), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *al-zakat* (jilid 1, hlm. 556) beliau berkata: hadisnya sahih menurut syarat Muslim akan tetapi beliau dan Al-Bukhari tidak mengeluarkannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 24), komen pentahkik: isnadnya *hasan*. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 96).

⁷⁶*Sahih Muslim*, no. Hadis: 2670 dan *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 4608. Daripada Ibn Mas'ud.

Kadar Ukuran Satu Gantang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, satu gantang itu ialah $\frac{1}{6}$ *kaylah* Mesir, iaitu $\frac{11}{3}$ *qadah* Mesir, sebagaimana dinyatakan di dalam *Syarh al-Dardir* dan selainnya. Ia sama dengan 2156 gram. Ini berdasarkan timbangan dengan gandum.

Jika ukuran ini sebagai timbangan itu satu gantang gandum, maka mereka menyatakan, bahawa makanan selain gandum itu lebih ringan daripadanya. Jika seseorang mengeluarkan kadar tersebut untuk selain gandum, hendaklah kadarnya melebihi kadar satu gantang.

Jika terdapat sesuatu jenis makanan asasi bagi sesebuah masyarakat yang lebih berat daripada gandum seperti beras, maka wajib dikeluarkan lebih daripada ukuran tersebut. Oleh hal yang demikian, sebahagian ulama berpegang kepada takaran (*kayl*) berbanding timbangan (*wazn*) kerana terdapat biji-bijian yang ringan dan ada yang berat.

Menurut *Mukhtasar al-Majmu'*, pendapat yang benar sepertimana yang dinyatakan oleh salah seorang daripada ulama kami (mazhab Syafie), Imam Abu al-Farj al-Darimi bahawa yang menjadi pegangan untuk ukuran ini adalah takaran bukan timbangan. Kadar yang wajib dengan mengeluarkan satu gantang yang sama dengan satu gantang pada zaman Rasulullah SAW, sedangkan kadar satu gantang sebegitu wujud. Sesiapa tidak mengetahui secara tepat, maka wajib mengeluarkan kadar yang diyakini dan tidak berkurangan. Justeru, ukurannya dengan kadar $5 \frac{1}{3}$ *ritl* (Mudah-mudah ini ukuran yang paling tepat secara lebih kurang).

Menurut sebahagian ulama bahawa satu gantang sama dengan empat cedokan yang memenuhi kedua-dua telapak tangan daripada individu yang bertubuh sederhana.⁷⁷ Pendapat ini yang dinyatakan oleh al-Nawawi, namun sangat sukar untuk diaplikasi pada zaman ini kerana setiap sesuatu itu diukur dengan timbangan.

Ibn Hazm berkata, kami mendapati para ulama Madinah tidak berbeza pendapat tentang ukuran satu *mud* pada zaman Rasulullah SAW yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yang mana ia tidak kurang daripada satu setengah *Ritl* dan tidak kurang daripada 1 suku *ritl*. Sebahagian mereka berpendapat sebanyak 1 dan $\frac{1}{3}$ *ritl*. Menurut beliau lagi, ini tidak diperselisihkan, tetapi ia bergantung kepada timbangan daripada gandum, tamar dan barli.⁷⁸

Kitab al-Mughni ada menyebut riwayat daripada Ahmad, beliau berkata, "Satu gantang menurut Ibn Abi Dzi'b dengan ukuran 5 suku *ritl*. Menurut Abu Daud, inilah ukuran satu gantang Nabi SAW. Menurut beliau, yang paling utama bagi sesiapa yang ingin mengeluarkan makanan yang berat timbangannya agar melebihi timbangan atas tindakan berhati-hati."⁷⁹

Manakala, menurut ulama mazhab Hanafi, satu gantang bersamaan dengan lapan *ritl* sebagaimana yang kami nyatakan di bahagian zakat tanaman dan ia bersamaan dengan

⁷⁷*Raudhah*, jilid 2, hlm. 301-302.

⁷⁸*Al-Muḥalla*, jilid 5, hlm. 245.

⁷⁹*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 59.

satu setengah gantang menurut jumhur ulama. Oleh yang demikian, setengah gantang bersamaan 2/3 gantang selainnya dan kadarnya (setengah gantang) menurut sebahagian ulama Hanafiah dengan kadar 1 1/6 *qadah* Mesir. Menurut sebahagian yang lain, 1 1/3 *qadah*.⁸⁰

Oleh hal yang demikian, kadar wajib bagi gandum menurut kedua-dua mazhab adalah sama, walaupun ada perbezaan. Akan tetapi, terdapat perbezaan yang nyata pada kadar selain daripada gandum yang mana mazhab Hanafi menetapkan lebih sekali ganda berbanding yang lainnya.

Sesiapa yang tidak memiliki ukuran takaran dan timbangan, maka hendaklah mengeluarkan sebanyak empat cupak (*mud*). Satu cupak menurut mereka, sama dengan kadar dua telapak tangan (cedokan tangan) yang penuh bagi individu yang bersaiz pertengahan. Empat cedokan dua tapak tangan sama dengan kadar satu gantang. Sesiapa yang menambah secara sukarela dalam menghulurkan harta yang baik, itu lebih baik baginya.

Jenis Makanan yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Nas-nas hadis berkenaan zakat fitrah telah menjelaskan jenis-jenis makanan yang tertentu untuk dikeluarkan zakat, iaitu tamar, gandum, kismis dan keju(sejenis susu kering yang tidak dibuang buih-buihnya). Terdapat sesetengah riwayat menyebut gandum dan riwayat yang lain kekacang dan jagung. Persoalannya, adakah jenis-jenis makanan tersebut termasuk dalam kategori *ta'abbudi* semata-mata, yang mana setiap Muslim tidak boleh menukar kepada jenis-jenis makanan yang lain?

Ulama Mazhab Maliki dan Syafie, berpandangan bahawa jenis-jenis makanan tersebut tidak termasuk dalam kategori *ta'abbudi* kerana yang wajib ke atas seorang Muslim dalam menunaikan zakat fitrah mestilah daripada makanan ruji setempat. Menurut pandangan (*qaul*) yang lain, berdasarkan makan ruji menurut individu itu sendiri. Adakah makanan ruji itu dinilai sebagai kebiasaan secara umum sepanjang tahun atau kebiasaan di bulan Ramadan sahaja, atau adakah kebiasaan menurut hari ia dikeluarkan zakat fitrah, atau kebiasaan pada saat ia wajib dikeluarkan?⁸¹

Terdapat beberapa keperluan yang dinyatakan oleh ulama Malikiyyah. Sebahagian mereka cenderung kepada kebiasaan makanan pada hari zakat fitrah dikeluarkan. Akan tetapi sebahagian mereka menyokong kepada makanan yang biasa dimakan pada bulan Ramadan.⁸²

Manakala di sisi Syafi'iyah sepertimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali di dalam karyanya *al-Wasit*, pandangan yang muktabar ialah makanan ruji menurut kebiasaan setempat ketika saat zakat fitrah wajib dikeluarkan, bukan kebiasaan sepanjang tahun. Menurut beliau di dalam karyanya yang lain, iaitu *al-Wajiz* adalah makanan ruji menurut kebiasaan pada hari raya.⁸³

⁸⁰ *Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 83-84.

⁸¹ *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 505.

⁸² *Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 505.

⁸³ *Al-Raudhah*, jilid 2, hlm. 305.

Ulama mazhab Maliki mensyaratkan makanan-makanan ruji terdiri daripada sembilan jenis, iaitu barli, tamar, kismis, gandum, jagung, kekacang, beras, bijirin dan keju. Apabila didapati sembilan atau sebahagiannya dan kesemuanya setaraf kedudukan sebagai makanan ruji, maka pengeluar zakat boleh memilih mana-mana jenis makanan yang dia mahukan. Jika salah satu daripada jenis-jenis tersebut dianggap lebih asas maka ia ditetapkan sebagai jenis yang dikeluarkan zakat. Jika didapati sebahagian jenis yang lain juga dijadikan makanan ruji, maka boleh dipilih salah satu di antaranya. Saya tidak mendapati dalil yang menyokong pembahagian ini. Oleh yang demikian, sebahagian ahli tahkik mazhab ini (Maliki) berpendapat bahawa selagi mana terdapat makanan ruji selain dari sembilan jenis, maka yang wajib dikeluarkan adalah makanan ruji tersebut, walaupun wujud sembilan jenis-jenis makanan yang dinyatakan atau sebahagiannya. Oleh hal yang demikian, mereka mengharuskan daging, susu dan selainnya dijadikan makanan yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah selagi mana ia berkedudukan sebagai makanan ruji. Manakala bagi tepung para ulama berselisih pendapat.

Ulama mazhab Maliki mengemukakan satu permasalahan dalam hal ini, iaitu bagaimana sekiranya seseorang mempunyai makanan ruji yang lebih rendah mutunya daripada makanan ruji penduduk setempat. Mereka menyatakan bahawa jika seseorang itu bergantung kepada makanan ruji yang lebih rendah mutunya disebabkan tiada kemampuan, maka sah zakatnya jika dia mengeluarkan makanan yang lebih murah. Namun, jika kerana bakhil dan kedekut, maka menurut kesepakatan ulama, hukum zakatnya tidak sah. Jika mengurangkan makanan pada dirinya atau kerana adat kebiasaannya, seperti orang Badwi yang memakan barli, manakala di kota penduduknya memakan gandum, maka dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Namun pendapat yang kuat adalah sah hukumnya.⁸⁴

Menurut ulama mazhab Syafie, biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat adalah 1/10 (10%), iaitu makanan ruji pada waktu yang mana masyarakat mempunyai pilihan, bukan pada waktu darurat dan ia merupakan makanan yang sesuai untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Menurut fatwa lama (*qaul qadim*) Imam Syafie, tidak sah jika mengeluarkan kacang kuda, dan kacang dal sebagai zakat fitrah. Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang pertama.

Terdapat perbezaan pendapat mengenai keju. Menurut al-Nawawi, keharusan mengeluarkan zakat dengan keju diputuskan berdasarkan hadis yang sahih tanpa bantahan dari mana-mana ulama. Menurut pendapat yang paling sahih, susu dan keju adalah makna yang sama. Namun, mereka berpendapat tidak sah zakat fitrah keju yang dibuang buihnya. Sebagaimana tidak sah zakat fitrah dengan keju masin (keju yang dicampur dengan garam) kerana merosakkan rasa aslinya akibat terlalu banyak bercampur garam. Sama juga biji-bijian yang diproses dan rosak.

Sah zakat dengan biji-bijian yang sudah lama walaupun nilainya murah, selagi belum berubah rasa dan rupanya. Tidak sah berzakat dengan tepung, suwaiq dan roti sepertimana tidak sah dengan nilai. Sebahagian ulama berpendapat hukumnya adalah sah kerana

⁸⁴Syarh al-Kabir bi Hasyiah Dusuqi, jilid 1, hlm. 506-507.

tujuannya untuk mengenyangkan orang-orang miskin pada hari tersebut. Terdapat tiga jenis makanan yang sah untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah:

- Pertama: Makanan ruji bagi kebiasaan setempat. (Pendapat ini yang dianggap sahih menurut jumhur ulama mazhab Syafi'iyah)
- Kedua: Makanan ruji bagi dirinya.
- Ketiga: Boleh memilih antara jenis tersebut.

Mereka menyatakan jika beralih kepada yang lebih rendah daripada makanan rujinya maka hukumnya tidak sah. Namun, jika beralih kepada yang lebih baik maka diharuskan menurut kesepakatan ulama.

Yang diutamakan adalah yang menjadi makanan asas bagi dirinya. Jika yang sepatutnya bagi dirinya adalah gandum, tetapi disebabkan sikap bakhilnya, dia menjadikan barli sebagai makanan utamanya, maka dia wajib mengeluarkan gandum. Sekiranya kelayakannya adalah barli, tetapi dia memakan gandum, maka menurut pendapat yang sahih, dia boleh mengeluarkan zakat dengan barli. Menurut pendapat lain, harus baginya membayar zakat dengan gandum.⁸⁵

Apabila kita mewajibkan makanan asas pada suatu daerah yang mempunyai makanan asas yang pelbagai dan tidak ada satu pun yang lebih menonjol, maka mereka boleh mengeluarkan apa sahaja daripada makanan asas tersebut sebagai zakat. Namun yang lebih utama ialah mengeluarkan yang terbaik.⁸⁶

Menurut zahir pendapat Imam Ahmad, seseorang tidak boleh beralih dari lima jenis makanan yang lain yang telah dinaskan sekiranya dia mampu menunaikannya, sama ada jenis makanan yang dipinggirkan itu makanan ruji atau tidak.⁸⁷

Menurut Abu Hanifah, boleh mengeluarkan tepung dan gandum kerana ia adalah makanan yang boleh ditimbang, diukur dan boleh dimanfaatkan oleh orang fakir.⁸⁸

Secara zahirnya, Nabi SAW menghadkan makanan-makanan tertentu kerana makanan tersebut pada waktu itu merupakan makanan ruji dalam lingkungan masyarakat Arab. Sekiranya makanan asasnya adalah beras seperti di Jepun, sudah tentu ia akan diwajibkan. Begitu juga jagung seperti di negara Mesir. Oleh yang demikian, saya memilih (*tarjih*) pandangan yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan makanan ruji di negerinya atau makanan kebiasaan dirinya, bergantung kepada yang paling utama.

Ibn Hazm berpendapat, zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan selain daripada kurma dan barli seperti kismis, tepung, gandum, susu kering dan lain-lain dengan penghujahan yang panjang. Beliau menolak semua hadis yang bertentangan dan membantah keras pendapat orang yang berlawanan dengan pandangannya.⁸⁹

⁸⁵ *Al-Raudhah*, oleh an-Nawawi, jilid 2, hlm. 303.

⁸⁶ *Al-Raudhah*, oleh an-Nawawi, jilid 2, hlm. 305.

⁸⁷ *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 62.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 118.

Antara dalil yang beliau pegang adalah riwayat daripada Abu Majlaz dengan sanadnya bahawa beliau berkata kepada Ibn Umar: “Sesungguhnya Allah SWT telah melapangkan kita. Mana yang lebih utama untuk zakat fitrah, kurma atau gandum?” Ibn Umar berkata kepadanya: “Sahabat-sahabatku telah melakukan suatu cara, saya senang untuk mengikutinya.”⁹⁰ Ibn Hazm sangat berpegang dengan *athar* ini, seolah-olah beliau menganggap hal ini adalah ijmak sahabat, meskipun sebenarnya banyak lagi *athar* lain yang bertentangan dengannya. engikut catatan Syeikh Ahmad Syakir terhadap pendapat Ibn Hazm tersebut, dalam kitab *Hasyiah Muhalla*, berkata:

“Barang siapa yang ingin menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah dan memahami isinya, walaupun berbeza-beza lafaz teksnya (*matan*) dari para sahabat, maka pasti ia akan mengetahui, bahawa tidak ada alasan bagi Ibn Hazm untuk hanya mengkhususkan kurma dan barli sahaja dalam zakat fitrah. Selain itu, Muawiyah di hadapan para sahabat, melihat seorang penduduk Syam menyerahkan gandum menggantikan barli, namun tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya.

Ibn Umar mengeluarkan zakat fitrah, khusus untuk dirinya, sama seperti apa yang dikeluarkan di zaman Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak menyangkal orang yang mengeluarkan selain daripada apa yang dikeluarkannya. Sekiranya beliau berpendapat bahawa pengeluaran zakat orang tersebut adalah salah sedangkan mereka dalam golongan para sahabat dan tabiin, nescaya beliau akan akan menyangkalnya dengan bantahan yang serius. Ibn Umar sangat tegas dalam beberapa perkara, bukan kerana alasan pensyariat (*tasyri*), namun kerana ingin mengikuti sunah Nabi SAW, sebagaimana beliau tinggal di tempat tinggal Rasulullah SAW, sedangkan tidak ada seorang Muslim pun yang mewajibkannya.

Zakat fitrah dikeluarkan untuk mencukupkan keperluan orang fakir, supaya mereka tidak meminta-minta pada hari raya. Orang-orang kaya bersenang-lenang dengan harta dan keluarganya. Adakah orang-orang fakir tidak akan meminta-minta pada hari raya sekiranya mereka hanya diberi satu gantang kurma atau satu gantang barli sahaja di negara seperti Kaherah (Mesir) ini? Tidakkah mereka akan berkeliaran dan meminta-minta pada hari raya untuk menjual satu gantang kurma atau barli lalu hasilnya digunakan untuk membeli makanan asas untuk dirinya dan keluarganya?”⁹¹

Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Nilai

Mengeluarkan zakat dengan nilai bukan dengan makanan, menurut Imam mazhab yang tiga adalah tidak dibolehkan, sama ada zakat fitrah ataupun zakat-zakat lainnya.

Imam Ahmad pernah disoal berkenaan pemberian dirham bagi zakat fitrah, beliau berkata: “Aku khuatir ianya tidak sah kerana menyelisihi sunah Rasulullah SAW. Beliau juga ditanya: Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan zakat fitrah secara nilai? Beliau berkata: Mereka mengetepikan sabda Rasulullah SAW lalu berkata: fulan berpendapat sebegini? Sedangkan Ibn Umar r.a berkata:

⁹⁰*Ibid*, hlm. 127.

⁹¹ *Hamisy al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 131-132.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ،
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ بُرٍّ .

Maksudnya:

Rasullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah ke atas hamba dan orang merdeka, budak kecil dan orang dewasa, lelaki dan perempuan dengan sukatan satu gantang kurma atau satu gantang barli (sya'ir), atau satu gantang tepung (bur).⁹²

(Riwayat Abu Daud)

Dan Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah.

(al-Nisā': 59)

Ibn Umar berpendapat, bahawa melunaskan zakat fitrah secara nilai bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW. Ini juga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafie.⁹³ Ibn Hazm juga berpendapat bahawa menyerahkan nilai itu sama sekali tidak sah, kerana ianya berbeza dengan apa yang diwajibkan Rasulullah SAW. Nilai juga adalah hak manusia, tidak boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan kedua-dua pihak, sedangkan zakat itu tidak ada pemilik tertentu untuk diminta persetujuan dan redanya.⁹⁴

Imam al-Thauri, Abu Hanifah dan pengikut beliau berpendapat, mengeluarkan zakat secara nilai itu diharuskan. Hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta al-Hasan al-Basri.⁹⁵ Ibn Abi Syaibah meriwayatkan daripada 'Aun, beliau berkata: Aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada 'Addi, Gabenor Basrah, dikutip daripada ahli Dewan itu separuh dirham bagi setiap orang.⁹⁶ Imam al-Hasan berkata: "Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah."⁹⁷ Abu Ishaq berkata: Aku mendapati orang-orang membayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadan dengan beberapa dirham mengikut nilai makanannya.⁹⁸

⁹²Takhrij Musykil al-Athar, no. hadis: 3392 dari Ibn Umar.

⁹³Al-Mughni, jilid 3, hlm. 65.

⁹⁴Al-Muhalla, jilid 6, hlm. 137.

⁹⁵Al-Mughni, jilid 3, hlm. 65; Al-Muhalla, jilid 6, hlm. 130, telah sahih perkara tersebut daripada Umar bin Abdul Aziz.

⁹⁶Musannaf, oleh Ibn Abi Syaibah, jilid 2, hlm. 398.

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Ibid.

‘Ata` membayar zakat fitrahnya dengan wang perak (*wariq*).⁹⁹

1. Antara dalil yang memperkukuhkan pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW:

أَغْنُوهُمْ يَعْني الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ.

Maksudnya:

*Cukupkan orang-orang miskin pada hari raya ini, jangan sampai memintaminta.*¹⁰⁰

Mencukupkan keperluan itu boleh dalam bentuk nilai, dan boleh juga dalam bentuk makanan. boleh pula dengan makanannya. Kadangkala dengan nilai itu lebih utamakerana apabila terlalu banyak makanan diberikan kepada orang fakir menyebabkan mereka cenderung untuk menjualnya, Sedangkan dengan nilai, si fakir boleh menggunakannya untuk membeli segala keperluannya yang lain seperti makanan, pakaian dan keperluan lain.

2. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Mundzir sebelum ini tentang dalil pengeluaran zakat secara nilai bahawa para sahabat mengharuskan untuk mengeluarkan setengah gantang gandum kerana mereka berpendapat ia sama nilainya dengan satu gantang kurma atau satu gantang barli, sehinggakan Muawiyah berkata: “Saya melihat bahawa dua *mud* gandum Syam sama nilainya dengan satu gantang kurma.”¹⁰¹
3. Pemberian dengan nilai ini lebih mudah dipraktikkan pada masa kini, terutamanya dalam lingkungan negara-negara industri, di mana orang ramai bermuamalah menggunakan wang. Begitu juga di sebahagian besar negara lain yang biasanya juga bermuamalah menggunakan wang, dan ianya lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang jelas bagi saya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, kerana dua sebab:

Pertama, penggunaan matawang adalah sedikit dalam kalangan masyarakat Arab ketika itu sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan ramai orang.

Kedua, sesungguhnya nilai wang itu berubah dan berbeza kuasa belinya dari satu masa ke masa lain, berbeza dengan satu gantang makanan yang secara pasti mengenyangkan. Pengeluaran zakat berbentuk makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima. Masalah ini telah saya perincikan pada bahagian Menunaikan Harga Zakat” pada zakat secara umum, pada bab: “Cara- Membayar Zakat.”

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Irwa al-Ghalil*, jilid 3, hlm. 334.

¹⁰¹Hadis riwayat Muslim dalam kitab al-Zakat (hadis no. 985) manakala riwayat daripada Abu Said dalam kitab al-Zakat (hadis no. 673), Abu Daud dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1616), Ibn Majah dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1829) dan Al-Darimi dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1663).

Permasalahan berkaitan Pembayaran Zakat dengan Nilai

Terdapat beberapa masalah yang masih perlu dikenal pasti berkaitan mengeluarkan zakat dengan nilai ini, sebagaimana dinyatakan oleh ulama mazhab Hanafi:

1. Dimaksudkan mengeluarkan zakat dengan nilai adalah mengeluarkan zakat berdasarkan nilai gandum, barli atau kurma. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf pembayar zakat boleh mengeluarkan mana-mana yang dikehendaki dari tiga jenis makanan tersebut. Imam Muhammad berkata: “Zakat fitrah harus ditunaikan dengan nilai gandum.” Saya memilih pendapat bahawa membayar nilai satu gantang makanan ruji dari jenis yang pertengahan. Namun makanan yang terbaik kualitasnya sudah tentu ia adalah lebih baik.
2. Tidak boleh mengeluarkan nilai dari makanan yang ada nasnya, dicampur antara satu jenis dengan jenis yang lain berdasarkan nilai. Contohnya pengeluaran setengah gantang gandum yang berkualiti tinggi dicampurkan dengan setengah gantang gandum biasa. Tidak boleh mengeluarkan kurma atau barli dengan gandum berdasarkan nilainya, contohnya pengeluaran setengah gantang kurma yang nilainya sama dengan setengah gantang gandum. Bakinya harus dilunaskan kerana nilai begitu hanyalah pada makanan-makanan yang tidak ada nasnya.¹⁰²
3. Ulama mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam menentukan keutamaan manakah yang lebih afdal sama ada pengeluaran zakat fitrah dengan nilai atau pengeluaran dengan makanan-makanan yang ada nas mengenyainya. Sebahagian mereka berpendapat bahawa dalam semua keadaan pengeluaran gandum adalah lebih afdal, sama ada dalam keadaan sukar atau tidak kerana ia bertepatan dengan sunah. Sebahagian yang lain pula menjelaskan, sekiranya keadaan pada masa itu sukar dan sulit untuk mencari makanan ruji, maka menyerahkan zakat dalam bentuk makanan ketika itu adalah lebih utama. Ketika dalam keadaan subur, maka penyerahan zakat dengan nilai adalah lebih utama kerana dapat menolong orang-orang fakir memenuhi keperluan mereka.¹⁰³

Jelas di sini, bahawa tingkat keutamaan itu bergantung kepada manfaat ke atas orang fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka sudah tentu menyerahkan zakat dalam bentuk makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan sukar dan kelaparan. Apabila dengan wang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan zakat dalam bentuk wang adalah lebih diutamakan. Perlu juga diberi perhatian dalam penilaian tentang kemanfaatan keluarga orang fakir secara keseluruhan bukannya secara peribadi. Manfaat yang diperoleh haruslah boleh dinikmati seluruh keluarga si fakir bukan hanya untuk dirinya sendiri sahaja.. Adakala seseorang fakir yang mempunyai ramai anak mengambil wang untuk dirinya sendiri atau untuk membeli keperluan yang bersifat sekunder (*Hajiyat*), sementara anak-anaknya memerlukan makanan asas yang mengenyangkan. Oleh hal yang demikian menyerahkan makanan kepada mereka adalah lebih utama.

¹⁰² *Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 83, Nukilan dari buku *al-Bada'i*.

¹⁰³ *Ibid.*

FASAL 4

WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH

Tempoh Masa Menunaikan Zakat Fitrah

Ulama Islam telah bersepakat, bahawa zakat fitrah itu wajib dengan bermulanya bulan Ramadan, sebagaimana hadis Umar yang lalu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

Maksudnya:

*Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan.*¹⁰⁴

(Riwayat Muslim)

Para ulama berbeza pendapat tentang tempoh waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Imam Syafie, Ahmad, Ishaq, al-Thauri dan Imam Malik dalam salah satu riwayat menyatakan: “Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadan, kerana zakat fitrah itu diwajibkan untuk menyucikan orang yang berpuasa, manakala ibadat puasa pula berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, oleh itu zakat fitrah diwajibkan.”

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, Imam al-Laith, Abu Thaur dan Imam Malik dalam salah satu riwayat berpendapat zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar Hari Raya, kerana zakat fitrah itu ibadat yang berkaitan dengan Hari Raya. Maka tidak boleh kewajipan zakat mendahului Hari Raya, seperti ibadat korban Hari Raya Aidiladha.¹⁰⁵

Perbincangan masalah ini, timbul khilaf dalam persoalan anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbit fajar Hari Raya. Apakah wajib mengeluarkan zakat baginya atau tidak? Begitu juga persoalan seorang mukalaf yang meninggal dunia pada waktu tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁴*Sahih Muslim*, hlm. 984 dalam Kitab Zakat, no. Hadis: 2150.

¹⁰⁵*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 67-68.

¹⁰⁶*Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 273.

Bilakah Waktu untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah?

Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibn Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Maksudnya:

Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar melaksanakan solat Aidilfitri¹⁰⁷.

(Riwayat Bukhari Muslim)

Ikrimah berkata: “Seseorang itu hendaklah mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya sebelum melaksanakan solatnya.” Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

(al-A‘lā: 14-15)

Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Kathir bin Abdullah daripada ayahnya daripada datuknya. Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini. Baginda menjawab:

نَزَلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

Maksudnya:

Ayat ini diturunkan mengenai zakat fitrah.¹⁰⁸

(Riwayat Ibn Khuzaimah)

Akan tetapi hadis ini dinilai sebagai *dhaif* pada sanadnya kerana (Kathir bin Abdullah) berstatus sangat *dhaif* menurut para ulama hadis.¹⁰⁹ Hujah lemahnya hadis ini kerana

¹⁰⁷Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1503) daripada Ibnu Umar, Muslim dalam kitab al-Zakat (hadis no. 984), Al-Nasa’i dalam kitab al-Zakat (hadis no. 2500), Al-Tirmidzi dalam bab al-Zakat (hadis no. 676) dan Ibnu Majah dalam kitab al-Zakat (hadis no. 1825).

¹⁰⁸*Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 195.

¹⁰⁹Bahkan Imam Syafie dan Abu Daud menyatakan, itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun bohong. Ibn Hasyyan berkata: “ Hadisnya sangat munkar, dia meriwayatkan daripada bapanya daripada datuknya dengan catatan yang palsu, tidak halal menyebutnya dalam kitab-kitab melainkan dalam bentuk takjub, hanya Imam Tirmidzi mensahihkannya. Imam Dzahabi pula mengemukakan bahawa para ulama tidak berpegang teguh kepada pentashihan hadis Imam Tirmidzi. Lihat, *Mizan al-I’tidal*, jilid 3, hlm. 406-407; *Tahzib al-Tahzib*, jilid 8, hlm. 421-423; *Tarikh al-Kabir*, oleh al-Bukhari, jilid 1, 4, hlm. 217; *Jarh wa Ta’dil*, jilid 2, 3, hlm. 154;

surah di atas adalah surah Makiyah. Manakala zakat fitrah disyariatkan di Madinah setelah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan serta disyariatkan solat sunat al-Fitri dan al-Adha. Berlaku pentakwilan makna hadis “diturunkan mengenai zakat fitrah” adalah sekadar perumpamaan atau sekadar isyarat menurut makna istilah dan bukan zakat fitrah yang menjadi sebab diturunkan ayat di atas.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Said:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

Maksudnya:

*Pada zaman Rasulullah SAW kami mengeluarkan satu gantang makanan pada Hari Raya Aidilfitri.*¹¹⁰

(Riwayat Bukhari)

Hadis ini boleh membawa maksud zakat fitrah boleh dikeluarkan pada seluruh hari raya, tetapi ulama hadis telah mentakwilkannya pada permulaan hari raya iaitu waktu di antara subuh hingga solat Aidilfitri, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab *al-Fath*. Imam Syafie menafsirkan “sebelum solat” dengan menunjukkan hukum *mustahab* berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

Maksudnya:

*Cukupkan mereka sepanjang hari ini.*¹¹¹

(Riwayat al-Baihaqi)

Perkataan *al-Yaum* (hari ini) dalam petikan hadis di atas bermaksud meliputi semua waktu pada hari tersebut.¹¹²

Jumhur fuqaha berpendapat bahawa melewati pembayaran zakat fitrah setelah solat Aidilfitri adalah makruh kerana tujuan utama zakat fitrah adalah untuk memenuhi keperluan fakir dan mengelakkan mereka daripada meminta-minta. Jika pembayaran zakat fitrah dilewatkan sehingga habis waktu mengeluarkannya, maka keperluan mereka untuk malam raya dan untuk hari raya Aidilfitri tidak dapat dipenuhi.¹¹³

Ibn Hazm berpendapat waktu pembayaran zakat fitrah berakhir dengan jelasny sinar matahari dan habisnya waktu solat Aidilfitri dan melewatkannya adalah haram. Seterusnya beliau berkata: “Barangsiapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrah sehingga habis

Mustadrak, oleh al-Hakim, jilid 1, hlm. 128.

¹¹⁰ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 1510.

¹¹¹ *Tamam al-Minnah*, hlm. 388.

¹¹² *Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 375.

¹¹³ *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 67.

waktunya, maka tanggungjawab tetap ada pada dirinya untuk ditunaikan. Dan ia dikira sebagai hutang untuknya. Hartanya itu tetap milik orang yang berhak menerimanya dan haram mengambilnya bersama dengan hartanya yang lain dan wajib mengeluarkan harta itu selamanya. Jika ditunaikan, maka akan gugur kewajibannya tetapi kewajiban kepada Allah SWT tetap ada kerana telah mensia-siakan waktu untuk membayar zakat fitrah dan perlu bertaubat atas perbuatannya.”¹¹⁴

Imam al-Syaukani cenderung dengan pendapat mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat adalah wajib berdasarkan hadis daripada riwayat Ibn Abbas:

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Maksudnya:

*Barangsiapa yang mengeluarkan zakat sebelum solat Aidilfitri, maka zakat itu diterima. Manakala barangsiapa yang mengeluarkannya selepas solat Aidilfitri, maka itu termasuk sebagai salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.*¹¹⁵

(Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)

Maksud sedekah dari sedekah-sedekah biasa itu adalah ia tidak memiliki pahala khusus zakat fitrah kerana zakat fitrah itu adalah ibadat yang mempunyai waktu khusus. Jika melengahkan waktu mengeluarkan zakat setelah habis Hari Raya Aidilfitri, Ibn Ruslan menyatakan ulama bersetuju mengharamkannya kerana ia merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dan hukumnya berdosa jika melewatkannya. Hukum ini sebagaimana melewatkan solat luar daripada waktunya.¹¹⁶

Dalam kitab *al-Mughni* menyebut jika mengakhirkannya pada Hari Raya Aidilfitri, maka berdosa dan baginya wajib diganti.¹¹⁷

Diriwayatkan daripada Ibn Sirin dan al-Nakha'i tentang kebenaran melewatkan pengeluaran zakat fitrah pada Hari Raya, diceritakan bahawa pendapat ini daripada Ibn Mundzir dan Imam Ahmad. Namun, mengikut sunah adalah lebih utama.¹¹⁸

Manakala, Ibn Hazm dalam kitabnya mencegah daripada mendahulukan dan mempercepatkan pembayaran zakat fitrah dan beliau tidak mengizinkan untuk menunaikan sebelum terbit fajar Hari Raya sama ada lebih cepat satu hari atau terlebih sedikit. Beliau berkata, “Sesekali tidak boleh mempercepat sebelum tiba waktunya.”¹¹⁹

¹¹⁴*Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 143.

¹¹⁵*Sahih Ibn Majah*, no. Hadis: 1492.

¹¹⁶*Nail al-Awtar*, jilid 4, hlm. 195

¹¹⁷Demikianlah kata Al-Dardir dalam *Al-Syarh Al-Kabir* (jilid 1, hlm. 508): Tidak gugur zakat fitrah jika telah berlalu waktunya kerana ia dipertanggungjawab pada zimmahnya.

¹¹⁸*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 67.

¹¹⁹*Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 143. Pandangan Ibnu Hazm ini juga merupakan pandangan Imamiyah sepertimana dalam *Fiqh Imam Ja'far* (jilid 2, hlm. 106) yang menyatakan bahawa tidak boleh mendahulukannya sebelum

Kenyataan ini disandarkan kepada pendapatnya yang tidak membenarkan pengeluaran zakat dipercepatkan. Pendapat ini bertentangan dengan dalil sahih daripada para sahabat yang mengharuskannya.

Imam Bukhari mengambil riwayat daripada Ibn Umar, beliau berkata bahawa: “Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum Hari Raya Aidilfitri.”¹²⁰ Kata ganti diri (*Dhamir*) yang terdapat dalam perkataan “mereka pernah” (كانوا) merujuk kepada para sahabat Nabi SAW yang mana mereka adalah orang-orang yang apabila diikuti akan mendapat hidayah. Imam Ahmad berpendapat sedemikian dan menyatakan: “Tidak boleh lebih daripada satu atau dua hari.” Pendapat tersebut juga dipegang oleh ulama mazhab Maliki, sebahagiannya lagi membenarkan untuk mendahulukannya sehingga tiga hari.¹²¹ Sebahagian ulama mazhab Hanbali berkata: boleh mempercepatkan bayaran zakat separuh bulan terakhir.

Imam Syafie berkata: “Dibenarkan bermula daripada permulaan bulan Ramadan kerana tujuan mengeluarkan zakat fitrah kerana berpuasa dan bukan daripadanya. Apabila terdapat salah satu sebabnya, maka dibenarkan untuk mempercepatkannya seperti hanya zakat harta setelah cukup nisab.”¹²²

Imam Abu Hanifah berkata: “Dibenarkan mempercepatkan mengeluarkan zakat bermula daripada permulaan tahun kerana ia adalah zakat sehingga menyerupai zakat harta.”

Menurut al-Zaidiyah: “Dibenarkan mempercepatkannya walaupun sehingga sampai dua tahun seperti zakat harta.”¹²³

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad adalah lebih berhati-hati dan lebih dekat untuk merealisasikan maksud zakat iaitu pemberian untuk mencukupkan keperluan fakir pada Hari Raya.

Pendapat yang membenarkan mengeluarkan zakat fitrah setelah berlalu separuh bulan Ramadan, lebih memudahkan kebanyakan orang terutama kepada petugas untuk mengumpulkan zakat fitrah yang kadangkala memerlukan waktu untuk mengumpulkan dan membahagi-bahagikannya kepada penerima. Sewaktu terbit matahari Hari Raya, zakat fitrah telah sampai kepada orang-orang fakir dan mereka akan berasa bahagia dengan kebahagiaan Hari Raya sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Perkara ini sama jika zakat dikumpulkan oleh institusi atau lembaga pertubuhan Islam.

datang bulan Syawal.

¹²⁰Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1511) daripada Ibn Umar.

¹²¹*Syarh al-Kabir bi Hasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 508.

¹²²*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 68-69.

¹²³*Al-Bahr*, jilid 2, hlm. 196.

FASAL 5

GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITRAH

Ijmak Ulama bahawa Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah adalah Fakir Miskin yang Beragama Islam

Ibn Rusyd berkata: “Kepada siapa zakat fitrah diberikan?” Para ulama telah bersepakat ia diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Maksudnya:

*Cukupkanlah mereka pada hari ini.*¹²⁴

(Riwayat al-Daruqutni dan al-Baihaqi)

Perbezaan Pendapat tentang Golongan Fakir Miskin Ahli *Zimmah*

Ibn Rusyd berkata: “Para ulama berbeza pendapat tentang adakah orang fakir ahli *zimmah* berhak menerima zakat fitrah? Jumhur ulama berpendapat bahawa mereka tidak berhak menerimanya. Manakala, Imam Abu Hanifah berpendapat mereka berhak menerimanya. Ulama berbeza pendapat tentang *illah* (sebab) keharusan menerima zakat fitrah itu sama ada kefakiran sahaja atau kefakiran dan Islam. Jika sebabnya fakir dan Islam, maka ulama berpendapat tidak boleh dan jika kefakiran sahaja, maka ia dibolehkan. Segolongan ulama mensyaratkan ahli *zimmah* yang boleh menerima zakat ialah para *rahib* (pendeta)¹²⁵. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan Abu Maisarah memberikan zakat fitrah kepada para *rahib*.¹²⁶ ‘Amru bin Maimun, ‘Amru bin Syurahbil dan Murrah al-Hamdani memberi sebahagian zakat fitrah kepada para *rahib*.¹²⁷

Perbuatan memberi zakat fitrah kepada golongan ini adalah merupakan gambaran nilai kemanusiaan yang tinggi yang terbit daripada toleransi Islam. Ini menunjukkan bahawa

¹²⁴Tamam al-Minnah, hlm. 388.

¹²⁵Bidayah Al-Mujtahid, jilid 1, hlm. 73.

¹²⁶Al-Musannaf, jilid 4, hlm. 39.

¹²⁷Al-Mughni, jilid 3, hlm. 78.

Islam tidak menghalang untuk berbuat kebaikan dengan golongan bukan Islam yang tidak memerangi dan memusuhinya.

Oleh hal yang demikian, kebahagiaan Hari Raya akan turut dirasai oleh setiap individu yang hidup bawah naungan orang Islam, walaupun mereka itu adalah orang kafir. Hal ini boleh dilakukan selepas pengagihan zakat fitrah itu sempurna dilakukan kepada orang fakir yang beragama Islam. Kami telah perincikan perbahasan ini dalam bab: “Golongan yang Berhak Menerima Zakat.”

Adakah Zakat Fitrah diagihkan Kepada Lapan Asnaf?

Adakah zakat fitrah hanya diagihkan kepada fakir miskin sahaja atau kepada kesemua lapan golongan asnaf?

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafie menyatakan wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Taubah, ayat 60 dan diwajibkan untuk mengagihnya secara sama rata¹²⁸, ini juga adalah mazhab Ibn Hazm. Apabila zakat fitrah itu diagihkan sendiri oleh pemilik zakat, maka gugur bahagian amil kerana ketiadaan peranan mereka dan gugur bahagian mualaf kerana urusan mereka hanya diserahkan kepada penguasa.¹²⁹

Ibn al-Qayyim menolak pandangan ini dengan mengatakan: “Berdasarkan petunjuk daripada Nabi SAW, Baginda mengkhususkan zakat fitrah ini kepada orang miskin sahaja dan Baginda tidak pernah mengagihnya kepada lapan asnaf tersebut. Baginda juga tidak pernah menyuruhnya dan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana sahabat dan orang yang selepas mereka. Bahkan salah satu pendapat daripada mazhab kami (Hanbali) adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya kepada golongan miskin sahaja.”

Pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang mewajibkan pembahagian zakat fitrah kepada lapan golongan asnaf.¹³⁰

Menurut mazhab Maliki, zakat fitrah itu hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin sahaja, bukan kepada lapan golongan yang lain seperti amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berperang, *ibn sabil* yang kehabisan bekalan untuk pulang melainkan jika mereka dikategorikan sebagai fakir. Apabila dalam suatu negara itu tidak mempunyai orang fakir, maka hendaklah dipindahkan ke negara yang berhampiran dengan kos yang ditanggung oleh pemberi zakat dan bukannya diambil daripada harta zakat supaya tidak berkurang kadarnya.¹³¹

Dalam hal ini, jelasnya ada tiga pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan supaya ia diagihkan kepada lapan golongan asnaf atau mana-mana asnaf yang ada dengan kadar yang sama rata bagi setiap asnaf. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut ulama mazhab Syafie.

¹²⁸ *Al-Majmu'*, jilid 6, hlm. 144.

¹²⁹ *Al-Muḥalla*, jilid 6, hlm. 143-145.

¹³⁰ *Zad al-Ma'ad*, jilid 1, hlm. 315.

¹³¹ *Syarḥ al-Kabir bi Ḥasyiah al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 508-509.

2. Pendapat yang mengharuskan untuk membahagi-bahagikannya kepada lapisan golongan asnaf dan harus juga mengkhususkannya hanya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur ulama kerana ia termasuk dalam makna zakat berdasarkan umum ayat 60, Surah al-Tawbah.
3. Ulama mazhab Maliki, salah satu pendapat Imam Ahmad dan dilakukan tarjih oleh Ibn al-Qayyim dan gurunya, Ibn Taimiyah berpendapat bahawa zakat fitrah wajib dibeikan kepada golongan fakir sahaja. Pendapat ini turut dipegang oleh Imam al-Hadi, al-Qasim dan Abu Talib. Mereka mengatakan bahawa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir miskin sahaja, tidak diberikan kepada yang lainnya daripada lapisan golongan asnaf berdasarkan hadis:

طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ.

Maksudnya:

*Zakat fitrah adalah untuk memberi makanan kepada golongan miskin.*¹³²

(Riwayat Abu Daud)

Dan hadis:

¹³³أَعْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Maksudnya:

*Cukupkanlah mereka di pada hari ini (hari raya).*¹³⁴

(Riwayat al-Darqutni dan al-Baihaqi)

Sekalipun pendapat ini kuat dan selari dengan tujuan utama pensyariatkan zakat fitrah, saya berpendapat supaya dibenarkan pengagihannya kepada asnaf yang lain ketika diperlukan. Hadis-hadis yang dikemukakan, menunjukkan maksud utama daripada ibadat zakat ialah untuk mencukupkan keperluan golongan fakir pada Hari Raya, maka wajib didahulukan mereka sekiranya ada berbanding golongan yang lain, tetapi ini tidak menghalang untuk diberikan kepada yang lain berdasarkan keperluan dan kemaslahatan mereka sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW: “zakat harta diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada orang fakir.” Rasulullah SAW tidak melarang zakat itu diberikan kepada asnaf yang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Taubah ayat ke 60.

Pendapat saya adalah jelas iaitu mendahulukan orang-orang fakir daripada yang lain kecuali kerana sesuatu keperluan dan kemaslahatan yang menguntungkan agama Islam.

Menurut kebanyakan fuqaha, pendapat yang sahih ialah seorang Muslim boleh menyerahkan zakat fitrahnya kepada seorang atau beberapa orang miskin sebagaimana dibenarkan untuk

¹³² *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1609.

¹³³ *Tamam al-Minnah*, hlm. 388.

¹³⁴ *Nail Al-Autar*, jilid 4, hlm. 195.

orang ramai menyerahkan zakat fitrah kepada seorang miskin kerana tidak ada dalil yang memperincikannya.¹³⁵

Sebahagian ulama menganggap makruh menyerahkan zakat fitrah oleh seorang Muslim kepada beberapa orang miskin kerana cara itu tidak akan terlaksana bagi memenuhi keperluan orang fakir sebagaimana yang diperintahkan oleh hadis Rasulullah SAW. Hal ini sama seperti golongan masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada seorang yang dipilihnya sedangkan ada orang lain yang sama-sama memerlukan bahkan lebih memerlukan dan tidak ada alasan yang memerintahkan pengkhususan ini.¹³⁶

Orang yang tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Selagimana zakat fitrah dianggap sebagai zakat, maka ia tidak boleh diagihkan kepada orang yang dilarang menerima zakat harta seperti orang kafir yang menentang Islam, orang murtad, orang fasik yang menzahirkan kefasikannya, orang yang kaya kerana hartanya atau menerusi pekerjaannya, penganggur yang mampu berusaha akan tetapi dia tidak berusaha, ibu bapa, anak atau isteri; ketika menyerahkan kepada tanggungannya, maka seolah-olah memberikan zakat itu kepada diri mereka sendiri. Perkara ini telah dijelaskan dalam bab: “Golongan yang Berhak Menerima Zakat.”

Golongan Fakir dalam Negeri lebih Diutamakan

Pengagihan zakat harta sewajarnya diagihkan kepada penduduk yang berada dalam negara yang mana pembayar zakat tersebut berada disitu, kerana zakat fitrah dianggap sebagai bantuan segera pada masa yang tertentu seperti hari raya, maka orang yang lebih berhak menerimanya ialah jiran-jiran dan penduduk setempat

Sekiranya dalam negara tersebut tidak terdapat golongan faqir, maka hendaklah dipindahkan zakat tersebut ke mana-mana negara yang berhampiran, sebagaimana disebutkan oleh ulama mazhab Maliki. Disebutkan dalam kitab *al-Bahr*: “Makruh diberikan zakat fitrah kepada golongan faqir yang bukan berada dalam negara tersebut melainkan dengan tujuan yang lebih baik.”¹³⁷

¹³⁵ *Al-Bahr*, jilid 2, hlm. 197.

¹³⁶ *Al-Durr al-Mukhtar* dan *Hasyiah* nya, jilid 2, halaman 85; *Syarh Kabir* pada *Hasyiah Al-Dusuqi*, jilid 1, hlm. 508.

¹³⁷ *Al-Bahr al-Zakhar*, jilid 2, hlm. 203.

B A B 8

ADAKAH KEWAJIPAN LAIN SELAIN ZAKAT?

Kita menemui pelbagai pendapat yang masyhur dalam pelbagai masalah sehingga sebahagian orang menyangka itu satu-satunya pendapat yang benar dan tiada pendapat lain walaupun alasannya lemah dan pemikirannya cetek. Antaranya adalah pendapat yang tersebar dalam kalangan para fuqaha zaman mutakhir mengenai tiada kewajipan lain selain zakat seolah-olah pendapat demikian telah diterima oleh kebanyakan mereka yang sedang mendalami ilmu agama.

Pada bahagian ini, saya ingin membincangkan permasalahan tersebut berdasarkan nas-nas yang menyakinkan dan akhirnya dapat mengemukakan pendapat yang benar kepada permasalahan tersebut.

Bahagian ini terbahagi kepada tiga fasal:

Fasal 1: Penjelasan mengenai pendapat yang menolokada kewajipan lain selain zakat.

Fasal 2: Pendapat yang menyatakan ada kewajipan lain selain zakat.

Fasal 3: Kesimpulan mengenai perbezaan pendapat antara kedua golongan dan pendapat yang paling tepat.

FASAL 1

PENDAPAT YANG MENOLAK KEWAJIPAN ZAKAT

Ramai fuqaha¹³⁸ berpendapat bahawa zakat adalah satu-satunya kewajipan ke atas harta. Sesiapa yang telah berzakat, maka dia telah membersihkan hartanya dan bebas kewajipan ke atas hartanya. Seseorang itu tiada kewajipan lagi ke atas hartanya apabila telah mengeluarkan zakat kecuali sedekah sunat untuk mengharap pahala yang lebih besar dari Allah SWT. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam kalangan ahli Fiqh zaman mutakhir sehingga hampir tiada pendapat lain.

Hadis-hadis yang menjadi dalil golongan ini adalah seperti berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta riwayat lain daripada Talhah r.a beliau berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرُّأْسِ،
نَسَمِعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ
تَطَوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ
تَطَوَّعَ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ
غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ
عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ
صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

Maksudnya:

Seorang lelaki penduduk Najd datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau berambut kusut masai dan suaranya garau dan pertuturannya sukar difahami. Setelah hampir dengan Nabi SAW, lelaki itu bertanya kepada

¹³⁸Dalam *al-Bahr*, penulisnya menisbalkannya kepada 'paling ramai' (jilid 2, hlm. 138).

Baginda tentang Islam. Rasulullah berkata: 'Islam itu adalah mengerjakan solat lima waktu sehari semalam'. Orang itu berkata, 'Apakah ada kewajipan lain?'. Baginda menjawab, 'Tiada kecuali engkau melakukan solat sunat,.' Lalu baginda menyebut kewajipan berzakat. Ia bertanya lagi "Apakah ada kewajipan lain selain zakat?" Baginda menjawab: "Tidak ada kecuali sedekah sunat." Lalu dia beredar sambil berkata: "Saya tidak akan menambah atau mengurangnya." Rasulullah SAW berkata: "Beruntunglah jika ia benar. Atau ia akan masuk syurga jika ia benar."^{139,140}

(Riwayat Bukhari)

2. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah r.a berkata:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَقَالَ:
تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ
الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا.
فَلَمَّا وَلى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ
إِلَى هَذَا.

Maksudnya:

Bahawa seorang Arab badwi datang kepada Nabi Muhammad SAW Ia berkata: "Tunjukkanlah padaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke syurga." Rasulullah berkata: "Beribadatlah kepada Allah SW. dan janganlah berbuat syirik sedikit pun kepadaNya, dirikanlah solat fardu, tunaikanlah zakat dan berpuasalah di bulan Ramadhan." Orang itu berkata: "Demi yang menguasai diriku, aku tidak akan menambahnya." Kemudian Rasulullah SAW berkata: "Jika ada yang berkeinginan untuk melihat ahli syurga, maka lihatlah orang ini."¹⁴¹

(Riwayat Bukhari)

Pada hadis pertama, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada lelaki tersebut: "Tiada kewajipan selain kewajipan zakat melainkan amalan sunat secara sukarela" merupakan dalil yang jelas. Dalam dua hadis tersebut, dua orang lelaki yang bertanya terbabit terbabit membuat perakuan yang mereka tidak menambah satu apa pun bagi zakat yang difardhukan dan Rasulullah SAW meredhai mereka berkenaannya bahkan baginda mengkhabarkan bahawa kedua-duanya merupakan antara penduduk syurga. Sekiranya terdapat hak lain selain zakat pada harta lalu mereka meninggalkannya, nescaya tidak layak bagi mereka berdua syurga.

¹³⁹ Sahih Bukhari, no. Hadis: 6956.

¹⁴⁰ Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-iman* (hadis no. 46) daripada Talhah, Muslim dalam kitab *al-iman* (hadis no. 11), Abu Daud dalam kitab *al-solat* (hadis no. 391) dan Al-Nasa'ie dalam kitab *al-solat* (hadis no. 458).

¹⁴¹ Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1397) daripada Abu Hurairah, dan Muslim dalam kitab *al-iman* (hadis no. 14).

3. Mereka juga berhujahkan dengan hadis riwayat al-Tirmidzi daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

Maksudnya:

*Bila engkau tunaikan zakat hartamu bererti engkau telah tunaikan kewajipanmu.*¹⁴²

(Riwayat Tirmidzi)

4. Hadis yang sama dikeluarkan oleh al-Hakim daripada Jabir secara *marfu'* iaitu:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

Maksudnya:

*Jika engkau tunaikan zakat hartamu, maka hilanglah kerakusan dari adanya keburukan harta itu dan hilang dari manusia di dunia dan di akhirat apabila zakatnya telah ditunaikan.*¹⁴³

(Riwayat al-Hakim)

5. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh al-Hakim daripada Ummu Salamah bahawa beliau memakai barang kemas daripada emas. Beliau bertanya kepada Nabi SAW:

أَتَمَّا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلْتُ نَبِيَّ اللَّهِ: أَكُنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ.

Maksudnya:

Dia (Ummu Salamah) memakai kalung perhiasan dari emas, lalu dia menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, adakah kalung ini termasuk harta simpanan yang dilarang? Jika dipungut zakatnya

¹⁴²Hadis riwayat Al-Tirmidzi dalam bab *al-zakat* (hadis no. 618) daripada Abu Hurairah; kata Al-Tirmidzi: hadis *gharib*. Hadis riwayat Ibn Majah dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1788), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* kitab *al-zakat* (jilid 1, hlm. 548); beliau berkata: hadisnya sahih. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 110), Ibn Hibban dalam Sahihnya, kitab *al-zakat* (hadis no. 17513), kata Ibn Hajar dalam *Fathul Bari*: Abu Zur'ah mentarjihnya manakala Al-Baihaqi menghukum *mauquf* sepertimana menurut Al-Ghazali.

¹⁴³Hadis riwayat Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Muṣannaf*, kitab *al-zakat* (jilid 2, hlm. 353) daripada Jabir secara *mauquf*, Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 13), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *al-zakat* (jilid 1, hlm. 547); beliau berkata: hadis sahih menurut syarat Muslim akan tetapi beliau dan Al-Bukhari tidak mengeluarkannya manakala sokongannya sahih melalui hadis penduduk Mesir. Ia diakui oleh Al-Dzahabi dalam *Al-Talkhis* tetapi beliau berkata dalam *Al-Muhadzdzab*: Yang paling benar ialah hadis tersebut *mauquf*. Lihat: Al-Fayd (jilid 1, hlm. 253), Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 84); kata Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib: hadisnya *hasan li-gharibi*.

*maka ia bukanlah al-kanz (harta simpanan yang dilarang).*¹⁴⁴

(Riwayat al-Hakim)

Menurut sebahagian riwayat mengatakan bahawa:

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ فَرْكِي فَلَيْسَ بِكَانِزٍ

Maksudnya:

*Emas yang sudah mencapai wajib zakat, lalu dizakat, ia tidak masuk al-kanz.*¹⁴⁵

(Riwayat Abu Daud)

Riwayat menunjukkan tiada ancaman kepada mereka yang mengumpulkan harta jika sudah mengeluarkan zakatnya. Jika sekiranya ada kewajipan lain di luar zakat, tentu tidak akan bebas daripada ancaman. Sebahagian penyokong pendapat ini berhujah dengan sandaran hadis lain. Mereka meriwayatkan hadis yang tegas daripada Nabi Muhammad SAW. Baginda berkata:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

Maksudnya:

*Tidak ada kewajipan lain pada harta selain zakat.*¹⁴⁶

¹⁴⁴Hadis riwayat Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *al-zakat* (jilid 1, hlm. 547) daripada Ummu Salamah; kata beliau: hadisnya sahih menurut syarat Al-Bukhari akan tetapi beliau dan Muslim tidak mengeluarkannya. Hadis riwayat Al-Daruqutni dalam *Al-Sunan*, kitab *al-zakat* (jilid 2, hlm. 105), Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 82) dan Al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadis no. 281123).

¹⁴⁵*Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1564.

¹⁴⁶Hadis ini menguatkan riwayat Ibnu Majah. Namun begitu, kata Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* berkenaan hadis tersebut: hadis tersebut terlalu lemah dan tidak dikenali (jilid 5, hlm. 332). Sebelum beliau, Al-Baihaqi berkata berkenaan hadis ini: Ashab kami (ulama Syafi'iyah meriwayatkan dalam hadis-hadis *mu'allaq*, aku tidak menghafaz walau satupun isnadnya (*Al-Sunan Al-Kubra*: jilid 4, mukasurat 84). Al-Hafiz Al-Iraqi membantah beliau dengan sebuah riwayat oleh Ibn Majah miliknya dalam kitab *Sunan* beliau dengan lafaz ini. Anak beliau Al-Hafiz Abu Zur'ah menyebut bahawa hadis tersebut di sisi Ibn Majah dengan lafaz "في المال حق" *sebagaimana* lafaz tersebut di sisi Al-Tirmidzi. Dalam beberapa nuskah Ibn Majah, lafaz "ليس" ditambah pada hadis oleh penyalin manuskrip tersebut hingga kemudiannya tersebar kesalahan tersebut. Hal yang demikian itu sepertimana yang dijelaskan oleh Syeikh Ahmad Syakir dalam komentar beliau terhadap athar ini (no. 2530) daripada *Tafsir Al-Tabari* (jilid 3, hlm. 343, 344) – cetakan Al-Ma'arif. Antara dalil hujahan beliau terhadap kesalahan yang berlaku ini pada riwayat Ibn Majah adalah seperti berikut:

- Riwayat al-Tabari daripada athar bernombor (2527) melalui Yahya bin Adam yang meriwayatkan Hadis tersebut. Di sini tertulis "Sesungguhnya dalam harta ada kewajipan selain zakat."
- Ibn Kathir dalam tafsir beliau menisbahkan hadis tersebut kepada Al-Tirmidzi dan Ibn Majah bersama, beliau tidak memisahkan kedua-dua riwayat mereka. Begitu juga apa yang dirumuskan oleh Al-Nablusi dalam kitab *Zakha'ir Al-Mawarith* (no. 11699) bilamana beliau menisbahkan hadis satu yang sama kepada mereka berdua.
- Ucapan al-Baihaqi sebagaimana telah dikemukakan "Saya tidak menghafal sanad-sanad hadis itu. Jikalau dalam riwayat Ibn Majah menuruti lafaz ini, maka ia tidak akan berkata demikian. Demikian pula ucapan al-Nawawi yang mengatakan bahawa hadis tersebut tidak dikenali. Syeikh Ahmad Syakir tidak mengisyratkan kepada kata-kata Abu Zur'ah barangkali beliau tidak sempat menelitinya. Tahqiq ini lebih tepat dan utama berbanding menyifatkan hadis tersebut sebagai *mudtarib* oleh sebab riwayat tersebut

(Riwayat Nawawi)

Demikianlah hadis-hadis yang menurut zahir menunjukkan tiada kewajipan selain zakat. Hadis pertama dan kedua termasuk dalam hadis sahih yang tiada kecacatan pada sabitannya. Hadis ketiga pula sanadnya adalah lemah dan hadis keempat bertaraf mauquf menurut pendapat terkuat. Manakala hadis kelima sanadnya terdapat perbahasan yang menunjukkannya lemah.

Manakala hadis yang menyebut dengan maksud “tiada kewajipan dalam harta zakat” adalah hadis daif dan tidak diragui bertaraf *mardud* (ditolak) dan salah serta menyimpang.¹⁴⁷ Kesimpulannya, hanya hadis pertama dan hadis kedua yang boleh dipegang dan diterima.

Pandangan Mereka terhadap Nas yang Bertentangan

Mengenai terdapat nas yang menetapkan kewajipan terhadap harta selain zakat, mereka berusaha mentakwilkannya dan menyatakan hukumnya adalah sunat dan bukan wajib seperti kewajipan terhadap tetamu.

Sebahagian daripada mereka juga berpendapat terdapat nas yang menyatakan hukumnya adalah wajib, namun kewajipan itu berlaku sebelum adanya zakat. Apabila zakat diwajibkan, semua kewajipan sebelum zakat menjadi *mansukh* (dihapuskan) seperti pendapat mereka mengenai ayat:

وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

Maksudnya:

Dan keluarkanlah haknya pada hari memetik atau menuainya.

(Al-An‘ām: 141)

Ataupun mereka mentakwilkan bahawa hal tersebut wajib dalam keadaan darurat sebagaimana kata sebahagian mereka pada perkataan *al-ma’un*. Sebahagian mereka menafsirkan *al-ma’un* dengan erti zakat dan berdasarkan riwayat daripada sebahagian sahabat, jutseru perkara tersebut bukanlah *dilalah* (petunjuk makna) bahawa terdapatnya hak pada harta selain zakat. Manakala hadis riwayat al-Tirmidzi daripada Fatimah binti Qais secara *marfu’* iaitu:

mempunyai dua lafaz yang saling bercanggah daripada jalan satu yang sama sebagaimana yang tersebar secara meluas.

¹⁴⁷*Ibid.*

فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ.

Maksudnya:

Terdapat kewajipan ke atas harta selain zakat.¹⁴⁸

(Riwayat Syaukani)

Hadis itu dinyatakan daif oleh Tirmidzi kerana melalui Ibn Hamzah Maimun, seorang tukang potong yang buta sebelah matanya.¹⁴⁹ Hadis itu sangat lemah menurut para ahli hadis sehingga tidak dapat dijadikan pegangan.

¹⁴⁸Kata Al-Tirmidzi berkenaan hadis tersebut: isnadnya bukan begitu sebenarnya kerana Abu Maimun Al-A'war itu dilemahkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Tabari (jilid 3, hlm. 176, 177) dalam dua athar (no. 2527) dan (no. 2530). Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Darimi (jilid 1, hlm. 385), Ibn Majah (hlm. 1786) daripada jalur Yahya bin Adam, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra* (jilid 4, hlm. 84).

¹⁴⁹Diterangkan oleh Ibn Hajar dalam kitab *al-Tahzib* dan oleh Bukhari dalam kitab *al-Tarikh al-Kabir*, 4-1- hlm. 343 dan Ibn Hatim dalam kitab *al-Jarh Wat-Ta'dil*, 4-1- hlm. 235-236.

FASAL 2

PENDAPAT YANG MENYATAKAN DALAM HARTA ADA KEWAJIPAN SELAIN ZAKAT

Sejak zaman sahabat sehingga zaman tabiin terdapat pandangan menyatakan bahawa dalam harta kekayaan ada kewajipan selain zakat. Pendapat tersebut datang daripada golongan Sahabat r.a. iaitu Sayidina Umar, Sayidina Ali, Sayidina Abu Dzar, Saidatina Aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais. Pendapat itu disahkan oleh al-Sya'bi, Mujahid, Tawus, 'Aṭa' dan lain-lain dalam kalangan tabiin.

Dalil-Dalil Golongan Ini

Pertama, mereka mengambil dalil daripada firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Maksudnya:

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermannya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang

Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa.

(al-Baqarah: 177)

Imam al-Tirmidzi dan perawi yang lain meriwayatkan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut untuk memberikan dalil terhadap hukum yang telah disebutkan. Daripada Fatimah binti Qais:

سَأَلْتُ - أَوْ سُئِلَ - النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ:
إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (لَيْسَ
الْبِرُّ أَنْ تُؤَلُّوا وَجُوهَكُمْ) الْآيَةَ.

Maksudnya:

*Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang zakat. Baginda bersabda: Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain zakat kemudian membacakan ayat tersebut daripada surah al-Baqarah ayat 177.*¹⁵⁰

(Riwayat Tirmidzi)

Sekiranya terdapat kelemahan dalam hadis ini sebagaimana kata al-Tirmidzi, ayat *الْبِرُّ* yang disebutkan merujuk kepada ayat al-Quran tersebut, menguatkan lagi pandangan ini dan menegaskan lagi pegangannya. Ayat tersebut secara sendirinya merupakan hujah yang teguh bagi pandangan ini. Salah satu rukun dan elemen kebaikan ialah mendermakan harta yang disayangnya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibn sabil*.

Kemudian, pernyataan tersebut telah dihubungkan dengan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Penggunaan *‘ataf* itu memberi maksud kelainan yang menunjukkan pemberian kepada kaum kerabat dan yang lain itu tidaklah sama dengan menunaikan zakat.

Al-Qurtubi berkata dan memberi penjelasan tentang hadis tersebut dengan berkata: Hadis itu walaupun dipersoalkan, tetapi maknanya jelas menunjukkan kebenaran makna yang terkandung dalam al-Quran iaitu firman Allah SWT yang bermaksud “Dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat” yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 177. Semua menunjukkan zakat disebutkan bersama solat. Hal ini membuktikan maksud dengan firman-Nya:

وَعَاتَى أَلْمَالِ عَلَى حُبِّهِ

Maksudnya:

Dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayangnya.

(al-Baqarah: 177)

¹⁵⁰ Sunan Tirmidzi, hlm 659.

Bukanlah berkaitan kewajipan zakat kerana jika begitu akan terjadi pengulangan (kepada kewajipan).¹⁵¹

Tidak boleh difahami bahawa yang dimaksudkan dengan ‘derma’ tersebut ialah amalan sunat dan pemeliharaan hubungan baik yang bukan wajib. Sesungguhnya ayat tersebut mengandungi kritikan terhadap golongan Yahudi yang terlalu berpegang dengan penampilan luaran dan rupa bentuk, serta penerangan perkara rukun bukan perkara penyempurnaan, perkara fardu bukan perkara sunat, perkara wajib bukan perkara yang digalakkan. Semua yang disebutkan ayat itu mengenai penjelasan hakikat kebaikan misalnya beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan solat, membayar zakat, menepati janji dan bersabar ketika dalam penderitaan dan kesusahan. Semua yang diterangkan itu ialah elemen-elemen asas bagi merealisasikan kebaikan akidah, ibadat dan akhlak. Oleh yang demikian, mengapakah pemberian harta yang disayangi kepada kaum kerabat dan seterusnya itu hanya dianggap perkara yang sunat atau digalakkan?

Abu ‘Uбайд mengatakan sebahagian mereka berpendapat bahawa ayat itu *mansukh* sebagaimana kata al-Dhahhak, zakat menghapuskan segala bentuk sedekah dalam kitab al-Quran.¹⁵²

Itu adalah dakwaan yang agak melampau dan tidak bersandarkan kepada dalil ataupun sesuatu yang menyerupai dalil. Firman Allah SWT tidak dapat *dinasakhkan* dengan sesuatu dakwaan sedemikian. Seandainya kata al-Dahhak itu benar, maka firman Allah SWT itu yang bermaksud: “Tunaikanlah zakat” telah *menasakhkan* firman Allah SWT yang bermaksud: “Seseorang mendermakan harta yang disayangnya.” Jika demikian sebahagian ayat ini telah menetapkan satu hukum sementara bahagian yang lain *menasakhkannya*. Ini perkara yang tidak boleh diterima akal.

Sebenarnya ayat al-Quran di atas termasuk berita dan gambaran sifat-sifat mereka yang berbuat baik dan taqwa, sedangkan sesuatu berita tidak mungkin *dinasakhkan* kerana *menasakhkannya* bererti mendustakan kepada yang mengatakannya. Maha Suci Allah daripada perkara tersebut.

¹⁵¹Berkata al-Tabari: “Bila seseorang berkata apakah termasuk kewajipan harta sesuatu yang wajib diberikan selain zakat?” Dikatakan, terdapat perselisihan dalam kalangan ahli takwil (ahli tafsir) bagi perkara tersebut. Kata sebahagian mereka: terdapat hak-hak wajib lain pada harta selain zakat; mereka menjadikan ayat tersebut sebagai sandaran lalu berkata: tatkala Allah Yang Mulia Lebih Tinggi berfirman: “dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayangnya, - kepada kaum kerabat...” lalu Allah menamakan mereka bersama kemudian berfirman “dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat”; kita telah tahu bahawa harta yang Allah telah terangkan bahawa golongan Mukmin mendermakannya kepada kaum kerabat dan golongan yang dinamakan bersama adalah berbeza dengan zakat yang dikeluarkan oleh mereka kerana sekiranya ia merujuk kepada hak harta yang sama, nescaya maknanya disini tidak akan difahami disebabkan pengulangannya. Mereka melanjutkan perbincangan: oleh itu, ketikamana tidak boleh untuk Allah berfirman sesuatu yang tiada makna baginya, jelaslah bagi kita bahawa hukum pertama harta pertama tersebut bukanlah zakat kerana zakat telah disebut selepasnya. Mereka merumuskan: Justeru, jelaslah bahawa takwilan ahli takwil telah menerangkan kebenaran bagi apa yang kita telah bincangkan berkenaan perkara tersebut. Kata sebahagian yang lain: harta pertama tadi merupakan zakat. Ucapan Al-Tabari menampakkan bahawa beliau cenderung kepada pandangan golongan pertama (golongan yang berpandangan bahawa terdapat hak lain selain zakat pada harta). (*Tafsir Tabari*, jilid 3, hal 348, cet. Al-Ma’arif dan *Tafsir Qurtubi*, halaman 42).

¹⁵²*Al-Amwal*, hlm. 357-358.

Riwayat Abu 'Ubaid dari Ibn Abbas mengenai ayat tersebut. Ia berkata: "Ayat itu turun di Madinah ketika datang pelbagai kewajipan dan ditetapkan perundangan hudud serta perintah-perintah untuk beramal."¹⁵³ Justeru, ayat ini merupakan ayat yang *muhkamat* dan tidak *dinasakhkan* tanpa syak lagi.

1. Dalil Hak Kewajipan terhadap Tanaman ketika Waktu Menuai

Mereka bersandarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah al-An'am "Setelah Allah SWT berikan kepada mereka nikmat berupa kebun, kurma, tanaman zaitun, delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila ia berbuah dan tunaikanlah haknya pada waktu menuai hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan." (Surah al-An'am: 141). Mereka mengemukakan alasan bahawa hak yang diperintahkan dalam ayat tersebut ialah kewajipan selain zakat. Alasannya adalah dengan keterangan berikut:

- a. Ayat tersebut diturunkan di Mekah sebelum datang kewajipan membayar 1/10 zakat tanaman di Madinah. Adapun alasan bahawa ayat Makiyyah adalah adanya riwayat yang masyhur bahawa seluruh ayat itu diturunkan di Mekah (sebagaimana telah diterangkan terdahulu). Adanya yang menyatakan bahawa ayat yang satu itu turun di Madinah adalah pengecualian tanpa alasan.
- b. Perkara yang dikehendaki dalam ayat tersebut ialah hak buah-buahan pada waktu menuai hasilnya. Maka hak ini tidak sama dengan zakat 1/10 (10%) kerana zakatnya itu dikeluarkan setelah dibersihkan agar diketahui jumlahnya. Setelah itu baru 1/10 (10%) atau 1/20 (5%) zakatnya dikeluarkan.
- c. Firman Allah SWT:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Maksudnya:

Dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.

(al-An'ām: 141)

Dalam zakat tidak ada hal yang berlebihan kerana zakat itu ditentukan jumlahnya oleh Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang boleh mengurangi atau menambahnya.¹⁵⁴ Kalau ada yang berkata hak yang diperintahkan dalam ayat tersebut membayar sesuatu yang wajib, kemudian *dimansukhkan* maka mereka membantahnya kerana *nasakh* tidak sabit hanya kerana kemungkinan dan dakwaan semata-mata. Ibn Hazm berkata, "Barangsiapa mengatakan ayat itu *mansukh* maka tidak dibenarkan kecuali berdasarkan nas yang sahih yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka seseorang tidak dapat berkata dengan sewenangnyanya sesuatu ayat atau hadis itu *mansukh*."

¹⁵³ Al-Amwal, hlm. 357-358.

¹⁵⁴ Al-Muhalla, Ibn Hazm, jilid 5, hlm. 216-217.

Mendakwa *mansukh* adalah sama dengan menggugurkan ketaatan pada sesuatu yang diperintahkan oleh ayat tersebut. Ini tidak dibenarkan kecuali dengan nas dan sanadnya yang sahih.¹⁵⁵

Ibn Hazm berkata, apabila ditanya: Apakah hak yang diwajibkan pada ayat tersebut? Kami menjawab, ya! Itulah kewajipan selain zakat iaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil tuaian di waktu menuai tetapi jumlahnya tidak dibatasi. Inilah menurut zahir ayat itu dan merupakan pendapat segolongan *Salaf*¹⁵⁶. Dalam hal ini Ibn Umar mentafsirkan hak itu dengan: “Mereka berikan sesuatu selain zakat.”

‘Ata’ berkata: “Orang yang hadir waktu tuaian diberikan sekadarnya tetapi bukan zakat.” Mujahid berkata: “Apabila fakir miskin hadir, berilah kepada mereka sebahagiannya.” Dia juga berkata: “Pada waktu menanam diberikan segengam dan pada waktu tuaian juga diberikan segengam, lalu biarkan mereka memungut sisa yang telah dituai. Ibrahim An-Nakha’ie berkata mereka diberi seikat.¹⁵⁷ Juga sependapat dengan mereka Abu al-‘Aliyah, Said bin Jubair, Ali bin Husain dan Rabi’ bin Anas. Ibn Kathir berkata: “Allah SWT mencela mereka yang memetik hasil tuaian tetapi tidak bersedekah sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Qalam¹⁵⁸ mengenai kisah pemilik kebun.”

Telah dibincangkan perbezaan pendapat mengenai batasan hak dalam ayat tersebut dan penegasan tentang *mansukh* atau tidak ayat itu dengan zakat. Yang menarik perhatian di sini adalah sahabat-sahabat besar seperti Ibn Umar dan segolongan ahli fiqh dalam kalangan tabiin seperti ‘Ata’, Mujahid, Nakha’i dan yang lain mengambil ayat tersebut sebagai alasan bahawa dalam harta ada kewajipan selain zakat.

2. Dalil Hak Kewajipan terhadap Binatang Ternakan dan Kuda

Mereka berhujah dengan hadis-hadis sahih mengenai hak-hak unta dan kuda. Antaranya ialah hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقَّهَا،
تَطْوُهُ بِأُخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطَ
فِيهَا حَقَّهَا، تَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُّهُ بِقُرُونِهَا، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ
تُخْلَبَ عَلَى الْمَاءِ.

Maksudnya:

Unta akan datang kepada pemiliknya (di hari kiamat) dalam keadaan seperti sedia kala apabila haknya tidak ditunaikan. Unta itu akan menginjak-injak orang itu. Kambing juga akan datang kepada pemiliknya apabila haknya tidak ditunaikan. Kambing akan menginjak-injak dengan kukunya dan menanduk dengan tanduknya. Nabi bersabda: Antara yang hak itu ialah

¹⁵⁵ *Al-Muhalla*, Ibn Hazm, jilid 5, hlm. 216-217.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Lihat *Tafsir Ibn Kathir* dalam tafsir ayat tersebut, jilid 2, hlm. 181-182.

*memerah air susunya.*¹⁵⁹

(Riwayat Bukhari)

Menurut zahirnya sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Antara yang hak pada unta ialah memerah susunya” termasuklah unta dan kambing. Menurut riwayat Muslim dan Abu Daud disebutkan secara jelas:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا.

Maksudnya:

*Pemilik unta yang tidak menunaikan haknya dan di antara haknya ialah memerah susunya ketika tiba masanya.*¹⁶⁰

(Riwayat Mundziri)

Pernyataan itu bukan berstatus *mudraj* iaitu tambahan oleh Abu Hurairah seperti yang disangkakan, akan tetapi ia adalah hadis Rasulullah SAW sendiri sebagaimana riwayat Bukhari secara *marfu'*, pernyataan itu dimbil daripada Rasulullah SAW dalam bab: “Memerah Air Susu Unta” bahagian *al-Musaqat*. Ia menyebut sanadnya daripada Abu Hurairah daripada Nabi Muhammad SAW bersabda:

مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ.

Maksudnya:

*Antara hak unta ialah diperah susunya di tempat berair.*¹⁶¹

(Riwayat Bukhari)

Al-Nasa'ie meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah dengan berkata:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا وَقَفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ فَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الْأَطْلَافِ بِأَطْلَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ يَمُوتُ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

Rasulullah menyatakan bahawa seorang pemilik unta, lembu dan kambing yang tidak menunaikan haknya, pada hari kiamat, ia akan bersama binatang-binatang tersebut di suatu tanah rata yang gersang. Binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya dengan tanduk. Pada

¹⁵⁹Sahih Bukhari dalam kitab al-zakat (jilid 3, hlm. 172-3) daripada Abu Hurairah, dan Al-Nasa'ie dalam kitab al-zakat (hadis no. 2448).

¹⁶⁰Hadis riwayat Muslim dalam kitab al-zakat (hadis no. 987) daripada Abu Hurairah dan Abu Daud dalam kitab al-zakat (hadis no. 1659).

¹⁶¹Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-musaqah (hadis no. 2378) daripada Abu Hurairah.

waktu tersebut, semua binatang mempunyai tanduk.' Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak binatang-binatang itu?" Baginda SAW menjawab: "Hak-haknya ialah meminjamkan binatang jantan untuk dikahwinkan dengan binatang betina, meminjamkan bekas untuk kegunaan haiwan dan digunakan ke jalan Allah SWT.¹⁶²

Hadis seperti itu diriwayatkan juga oleh Muslim daripada Jabir dalam kitab *Sahih* beliau.¹⁶³

Juga hadis daripada Jabir, beliau berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ أَنْ
يَنْحَرَ سَمِينَتَهَا وَيَطْرُقَ فَحْلَهَا وَيَحْلُبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا.

Maksudnya:

Rasulullah SAW ditanya, apakah hak unta? Baginda menjawab "Yang gemuk disembelih, dikahwinkan dan diperah susunya ketika tiba waktunya.¹⁶⁴

(Riwayat Haithami)

Daripada al-Syarid, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ
أَمْرِ الْإِبِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرْ سَمِينَتَهَا وَاحْمِلْ عَلَى
نَحْبِهَا وَاحْلُبْ يَوْمَ وَرْدِهَا.

Maksudnya:

Telah datang seseorang kepada Nabi SAW bertanyakan mengenai urusan unta. Baginda menjawab: Sembelihlah yang gemuk, ternakkanlah baka yang bagus dan perahlah air susunya di waktu tiba masanya.¹⁶⁵

(Riwayat al-Haithami)

Segala riwayat ini dengan jelas menerangkan bahawa ucapan ini sabit secara *marfu'* kepada Rasulullah SAW serta tidak ada kemungkinan berlaku *idraj* (percampuran kalam perawi dalam matan hadis). Padanya terdapat kritikan terhadap al-Hafiz al-'Iraqi yang melakukan *tarjih* pandangan bahawa ucapan tersebut merupakan kalam Abu Hurairah. Apa yang dimaksud *Itraqu fahliha* ialah meminjamkan unta untuk diambil air maninya dan tidak

¹⁶²Hadis riwayat Muslim dalam kitab al-Zakat (hadis no. 988) daripada Jabir, dan Al-Nasa'ie dalam kitab al-Zakat (hadis no. 2454).

¹⁶³Tarh al-Tathrib, jilid 4, hlm. 11-12.

¹⁶⁴Hadis riwayat al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsat* (jilid 3, hlm. 379) daripada Jabir dan dalam *Al-Mu'jam Al-Saghir* (jilid 1, hlm. 231). Dalam *Majma' Al-Zawa'id*, beliau berkata: Hadis diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsat*; para perawinya perawi kitab Sahih selain guru al-Tabarani. Ibn Abu Hatim telah meriwayatkan daripadanya dan tidak ada seorangpun melemahkan beliau.

¹⁶⁵Hadis riwayat al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (jilid 7, hlm. 318) daripada al-Syarid. Kata al-Haythami dalam *Majma' al-Zawa'id*: diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* manakala isnadnya hasan (jilid 3, hlm. 279).

menolak kepada yang memintanya dan *I'aratu dalwiha* bermaksud meminjamkan timba untuk mengambil air dari telaga bagi orang yang memerlukannya. Membawa ke jalan Allah berarti memberikan unta itu untuk dinaiki oleh para mujahid yang tidak memiliki kendaraan.

Kefahaman maksud hadis-hadis itu ialah ancaman terhadap orang yang tidak mengendahkan hak-hak binatang tersebut. Hadis itu menunjukkan bahawa hak itu ialah kewajiban dan merupakan hak selain zakat. Atas dasar itu Ibn Hazm berkata: "Wajib kepada setiap pemilik unta, lembu dan kambing memerah susunya dan bersedekahlah dengan susu itu menurut sesuka hatinya."¹⁶⁶ Ibn Hazm beralasan dengan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Ia berkata: "Sesiapa yang mengatakan tidak ada hak dalam harta selain zakat, maka kata-katanya batil dan tidak beralasan baik di atas dasar nas mahupun ijmak. Segala sesuatu yang diwajibkan Rasulullah SAW adalah wajib. Adapun kata-kata "meminjamkan timba dan meminjam air mani untuk persenyawaan binatang" termasuk dalam firman Allah SWT:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Maksudnya:

Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

(al-Mā'ūn: 7)

Sebagaimana *sahihnya* taraf hadis-hadis mengenai hak bagi unta dan biri-biri, maka berlaku juga untuk kuda. Antaranya adalah hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda:

الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

Bagi seseorang, kuda baginya itu boleh menjadi pahala, boleh jadi pelindung dan boleh juga menjadi dosa baginya. Kuda itu boleh jadi pahala bagi orang itu apabila ia pelihara di jalan Allah (untuk jihad).

(Riwayat Bukhari)

Lalu, baginda bersabda:

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِلذَّلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَحَرًّا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ.

¹⁶⁶ *Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 50.

Maksudnya:

Kuda itu menjadi kebaikan kepadanya apabila dia memelihara dengan baik dan tidak lupa kepada hak Allah dengan menguruskannya dengan baik. Namun, kuda itu akan menjadi dosa baginya jika ia pelihara untuk kemegahan dan berbuat riak terhadap orang Muslim.¹⁶⁷

(Riwayat Bukhari)

3. Hak Kewajipan terhadap Tetamu

Mereka berpegang dengan hadis-hadis sahih mengenai hak tetamu terhadap tuan rumah. Hadis daripada Syurairi Khuwailid bin 'Amru r.a, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمَ وَلَيْلَتِهِ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Maksudnya:

Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat hendaklah dia memuliakan tetamu. Pelayanan tetamu biasanya sehari semalam. Batas tempoh bertamu ialah tiga hari dan lebih daripada tiga hari ialah sedekah.¹⁶⁸

(Riwayat Ibn Hibban)

Perintah menghormati tetamu menunjukkan wajib kerana perintah itu dikaitkan dengan iman dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah. Keterangan itu dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar r.a:

فَإِنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Maksudnya:

Sesungguhnya bagi badanmu ada hak bagimu, dan bagi matamu ada hak bagimu, dan bagi pengunjug ada hak bagimu dan bagi isterimu ada hak bagimu.¹⁶⁹

(Riwayat Bukhari)

¹⁶⁷Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *al-Musaqah* (hadis no. 2371) daripada Abu Hurairah, Muslim dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 987), Al-Tirmidzi dalam bab *fadhail al-jihad* (hadis no. 1636), Al-Nasa'i dalam kitab *Al-Hayl* (hadis no. 3562, 3563) dan Ibn Majah dalam kitab *al-jihad* (hadis no. 2788).

¹⁶⁸Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *al-adab* (hadis no. 6019), Muslim dalam kitab *al-luqatah* (hadis no. 48), Abu Daud dalam kitab *al-At'imah* (hadis no. 3748), Al-Tirmidzi dalam bab *al-birr wal-silah* (hadis no. 1967) dan Ibn Majah dalam kitab *al-adab* (hadis no. 3675).

¹⁶⁹Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *al-sawm* (hadis no. 1975), Muslim dalam kitab *al-siyam* (hadis no. 1159) dan Al-Nasa'i dalam kitab *al-siyam* (hadis no. 2391).

“Pengunjung” bermaksud para tetamu yang berkunjung ke rumah. Hadis tersebut dikuatkan lagi oleh hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya, Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مُحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدَرٍ قَرَأَهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.

Maksudnya:

*Tetamu yang singgah pada suatu kaum, maka dia menjadi orang yang dihormati. Maka dia boleh mengambil sekadar hidangan dan tiada halangan baginya.*¹⁷⁰

(Riwayat Mundziri)

Al-Miqdam bin Ma'dikarib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مُحْرُومًا، فَإِنْ نَصَرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقَرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.

Maksudnya:

*Sesiapa sahaja yang bertamu pada suatu kaum, maka dia menjadi orang yang dihormati di sisi mereka. Menolong dia adalah kewajipan bagi setiap Muslim sehingga dia perlu menjamu tetamu itu daripada hasil tanaman dan hartanya.*¹⁷¹

(Riwayat Abu Daud)

Juga daripada al-Miqdam daripada Rasulullah SAW:

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

Maksudnya:

*Melayan tetamu adalah hak bagi setiap Muslim. Oleh itu, sesiapa yang mempunyai tetamu yang berada di kawasan rumahnya, maka dia berhutang kepadanya.*¹⁷²

(Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)

¹⁷⁰Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad (hadis no. 8938) daripada Abu Hurairah; komen para pentahkik: isnadnya sahih manakala perawinya thiqah, mereka merupakan perawi kitab Al-Sahih melainkan Abu Talhah yang mana Abu Daud dan Al-Nasa'i meriwayatkan daripadanya dalam kitab Al-Sunan, beliau seorang yang thiqah. Hadis turut diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab al-At'imah (4/147) beliau berkata: hadis sahih.

¹⁷¹Hadis riwayat Ahmad dalam al-Musnad (hadis no. 17178), Abu Daud dalam kitab al-At'imah (hadis no. 3751), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab al-At'imah (4/147) beliau berkata: isnad hadis sahih, dan Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, kitab al-Jizyah (hadis no. 19719).

¹⁷²Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Adab (hadis no. 6137), Muslim dalam kitab Al-Luqatah (hadis no. 1727), Abu Daud dalam kitab al-At'imah (hadis no. 3752), Al-Tirmidzi dalam bab al-Sayr (haidis no. 1589) dan Ibn Majah dalam kitab al-adab (hadis no. 3676).

Ibn Hazm meriwayatkan daripada Imam Muslim dan daripada Uqbah bin Amir. Kami berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

Maksudnya:

Wahai Rasulullah SAW, engkau utus kami, lalu kami menetap bersama sesebuah kaum akan tetapi mereka tidak menerima kami. Apakah pendapat kamu berkenaannya? Rasulullah SAW bersabda: "Jika sekiranya kamu menjadi tetamu di mana-mana tempat sesuatu kaum, mereka melayani kamu apa yang selayaknya bagi tetamu, maka terimalah. Jika mereka tidak melakukannya, ambillah daripada mereka hak yang selayaknya bagi kamu."¹⁷³

(Riwayat Muslim)

Juga riwayat Imam Bukhari daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ: وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ.²

Maksudnya:

Sesungguhnya ahli Suffah itu orang miskin. Barang siapa mempunyai makanan untuk dua orang, pergilah ajak orang ketiga, barangsiapa punyai untuk tiga orang pergilah ajak orang keempat. Bila punya untuk berlima, pergilah ajak orang keenam. Atau sebagaimana kata beliau: "Sesungguhnya Abu Bakar datang dengan tiga orang dan Rasulullah SAW mengajak (makan) untuk sepuluh orang."¹⁷⁴

(Riwayat Bukhari)

¹⁷³Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *al-Mazalim* (hadis no. 2461) daripada Uqbah bin Amir, Muslim dalam kitab *al-Luqatah* (hadis no. 1727), Abu Daud dalam kitab *al-At'imah* (hadis no. 3752), Al-Tirmidzi dalam bab *al-Sayr* (hadis no. 1589) dan Ibn Majah (hadis no. 3676).

¹⁷⁴Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *Mawaqit al-Salat* (hadis no. 602) dan Muslim dalam kitab *al-Asyribah* (hadis no. 2052).

Hadis-hadis itu menunjukkan dengan jelas bahawa tetamu mempunyai hak yang wajib terhadap harta saudaranya yang Muslim yang didatangi sebagai tetamu. Bahkan sesebuah golongan diwajibkan kepada mereka membantu dan menolong tetamu itu sehingga ia boleh mengambil hak tersebut.

Di sini jelas hak itu bukan zakat kerana zakat diwajibkan pada waktu-waktu tertentu iaitu waktu memungut hasil, tuai dan sebagainya, sedangkan tetamu datang pada bila-bila waktu sahaja. Oleh itu, Ibn Hazm berkata: “Menyantuni tetamu adalah wajib bagi orang kota dan orang desa. Bagi orang terpelajar ataupun bagi orang kebanyakan, selama sehari semalam sebagai perbuatan baik sampai tiga hari dan tidak lebih daripada itu. Bila lebih daripada tiga hari, kami anggap tidak wajib. Namun, jika ia terus-terus menjamunya, itu sangat baik. Bila tuan rumah menolak hak tetamu yang wajib, dia boleh mengambil tanpa kerelaan tuan rumah tersebut dengan cara yang memungkinnya. Begitulah yang selayaknya.”¹⁷⁵

Imam Syaukani berkata: “Para ulama berselisih pendapat mengenai hak tetamu sama ada wajib atau sunat?” Jumhur ulama berpendapat bahawa menyantuni tetamu termasuk akhlak yang mulia dan kebaikan agama tetapi ia tidak wajib. Berbeza dengan al-Laith bin Sa’ad yang mewajibkannya selama sehari semalam. Jumhur ulama memberi alasan dengan hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،
وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

Maksudnya:

*Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya sebagai pemberian kepadanya. Mereka berkata: Apakah pemberian itu, wahai Rasulullah? Baginda bersabda: Iaitu sehari semalam dan bertamu itu tiga hari dan jika lebih dari itu adalah sedekah kepadanya.*¹⁷⁶

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perkataan *جَائِزَةٌ* tersebut dalam hadis itu menunjukkan sunat kerana ia adalah pemberian dan hubungan baik yang asalnya sunat. Dan sedikit sekali kata itu digunakan untuk hal yang wajib. Maksud hadis itu ialah memberi perhatian kepada tetamu dalam sehari semalam untuk dilayani dengan baik menurut kemampuannya.¹⁷⁷

Mereka juga menyandarkan alasannya kepada hadis-hadis yang menghukumkan haramnya mengambil harta orang Muslim melainkan dengan kerelaan hatinya. Selain itu, hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa tiada hak terhadap harta melainkan zakat sahaja.

¹⁷⁵ *Al-Muḥalla*, jilid 9, hlm. 174.

¹⁷⁶ *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 6019 dan *Sahih Muslim*, *Kitab al-Iman*, no. Hadis: 78.

¹⁷⁷ *Nail al-Auṭar*, jilid 8, hlm. 162-163, cet. al-Halabi.

Walaupun terdapat hadis-hadis mengenai hak tetamu, mereka mempunyai sikap dan pendirian tersendiri dalam perkara berikut. Antaranya, berkata Imam al-Khattabi: “Hak tetamu itu memang wajib di zaman Nabi SAW, kerana belum ada Baitulmal. Namun, sekarang nafkah mereka ada di Baitulmal sehingga mereka tidak mempunyai hak lagi terhadap harta kaum Muslimin. Sebahagian daripada mereka mentafsirkan bahawa kewajipan itu berlaku pada permulaan Islam kerana waktu itu tolong-menolong bagi meringankan beban itu adalah wajib. Setelah Islam meluas, kewajipan itu dimansuhkan.”¹⁷⁸

Al-Syaukani berkata bahawa menyantuni tetamu itu adalah wajib berdasarkan beberapa sebab:

- a. Keharusan mengambil harta mereka yang meninggalkan kewajipan tersebut sebagai balasannya. Perkara ini tidak berlaku melainkan bagi perkara yang wajib sahaja.
- b. Kewajipan itu ditegaskan dengan dijadikannya cabang dari iman kepada Allah dan Hari Akhirat. Ini bererti bahawa mengerjakan hal yang sebaliknya dianggap tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan dapat dimaklumi bahawa cabang iman itu diperintahkan untuk dikerjakan. Kemudian, mengaitkan sifat memuliakan tetamu itu adalah lebih khusus bagi melayan tetamu. Oleh yang demikian, melayan tetamu adalah kewajipan yang lebih utama.
- c. Ucapan Nabi SAW:

فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

Maksudnya:

*Apa yang lebih daripada itu (tiga hari), maka itu adalah sedekah.*¹⁷⁹

(Riwayat Bukhari)

Ini jelas menunjukkan apa yang sebelum ‘apa yang lebih daripada itu’ bukan sedekah yang sunat, sebaliknya hukumnya adalah wajib.

- d. Ucapan Nabi SAW:

لَيْلَةُ الصَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ.

Maksudnya:

*Pelayanan terhadap tetamu itu adalah hak yang wajib.*¹⁸⁰

(Riwayat Ibn Hazm)

Hal itu jelas dan tidak perlu ditakwilkan.

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Sahih Bukhari*, no. Hadis: 6019

¹⁸⁰*Al-Muhalla*, jilid 9, hlm. 174.

e. Ucapan Nabi SAW:

فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Maksudnya:

*Menolong (tetamu) adalah kewajipan setiap Muslim.*¹⁸¹

(Riwayat Abu Daud)

Secara zahir, lafaz itu ialah wajib menolongnya dan itu merupakan bahagian daripada kewajipan menyantuni tetamu.

Seterusnya, Imam al-Syaukani berkata: “Apabila menghormati tetamu itu ternyata wajib, maka jelaslah bahawa pendapat Jumhur itu lemah. Oleh itu, hadis-hadis *dhiafah* (menyantuni tetamu) itu adalah mengkhususkan hadis-hadis mengenai haramnya harta itu melainkan kerelaan hatinya juga khusus bagi hadis:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

Maksudnya:

Tiada hak terhadap harta selain zakat.

Sikap melampau terhadap pentafsiran hadis-hadis *dhiafah* (menyantuni tetamu) hanyalah untuk menyelamatkan nyawa, tidak disokong oleh mana-mana dalil atau keperluan. Demikian pula halnya mengkhususkan kewajipan itu bagi penduduk kampung dan bukan ke atas penduduk bandar.¹⁸²

4. Hak al-Ma'un (Menafikan Hak)

Mereka berhujah dengan dalil al-Quran tentang ancaman terhadap orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang sangat memerlukan. Allah SWT berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٥١﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٥٢﴾

Maksudnya:

(Kalau orang yang sedemikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama dan hari akhirat), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang. (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya). Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

(al-Mā'un: 4-7)

¹⁸¹Sunan Abi Daud, no. Hadis: 3751.

¹⁸²Nail al-Auṭar, jilid 8, hlm. 163, cet. al-Halabi.

Abu Daud meriwayatkan dalam bab: “Hak-hak Harta” daripada Abdullah bin Mas’ud dengan berkata: “Kami menganggap pada zaman Rasulullah SAW, *al-Ma’un* itu pada perbuatan meminjam timba dan bekas.”¹⁸³

Makna hadis ini ialah: meminjamkan barangan kecil yang diperlukan oleh jiran tetangga antara satu sama lain, hukumnya wajib kerana orang yang menghalang perkara tersebut dicela dengan layaknya dia menerima kecelakaan sebagaimana lalainya mereka yang solat dalam keadaan riak. Seseorang mukalaf tidak berhak menerima kecelakaan melainkan sekiranya dia meninggalkan perkara yang wajib.

Sekiranya sabit bahawa meminjamkan barangan tersebut hukum wajib, maka perkara tersebut merupakan kewajipan selain zakat secara pasti. Oleh itu, sabitlah terdapat hak lain pada harta selain zakat. Ibn Hazm meriwayatkan dengan sanadnya sendiri daripada Ibn Mas’ud juga bahawa pemberian pertolongan merujuk kepada perkara yang manusia saling berpinjaman sesama mereka seperti kapak, periuk belanga dan seumpamanya.¹⁸⁴

Diriwayatkan daripada Ibn Abbas berkenaan tafsiran pertolongan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran bahawa ia bermaksud kelengkapan rumah. Juga diriwayatkan daripada beliau bahawa pertolongan tersebut berupa pinjaman.¹⁸⁵ Riwayat seperti ini juga diterima daripada Ali bin Abu Talib.¹⁸⁶ Menurut Ummu Atiah, *al-Ma’un* itu adalah pemberian yang suka diberikan antara sesama mereka.¹⁸⁷ Daripada Ibn Umar, *al-Ma’un* adalah harta yang dihalang haknya. Ibn Hazm berkata: Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat yang telah kita bincangkan. Itulah pendapat Ikrimah, Ibrahim dan yang lain. Saya tidak tahu adakah ada para sahabat yang pendapatnya berbeza dengan pendapat ini.¹⁸⁸

Menurut Ibn Hazm, semua pendapat mereka alasannya adalah menurut bahasa. Saya telah membincangkan bahawa mereka sependapat mengenai pentafsiran terhadap kata *al-Ma’un*.

Ibn Hazm berkata: “Apabila orang mengatakan bahawa menurut riwayat Ali r.a, *al-Ma’un* itu adalah zakat, maka kami benarkan tetapi Ali juga tidak mengatakan bukan barang-barang pinjaman. Malah, ada riwayat daripadanya, *al-Ma’un* itu adalah barang-barang pinjaman. Oleh itu, kita hendaklah mengambil kata Ali kedua-duanya.”¹⁸⁹

Menurut Abu Daud, hadis daripada Ibn Mas’ud dianggap hadis *marfu’* oleh para ahli hadis kerana pentafsiran kata *al-Ma’un* itu berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Jikalau mereka

¹⁸³Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 1657) daripada Ibnu Mas’ud, Al-Nasa’ie dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-tafsir* (jilid 6, hlm. 522), Al-Tabarani dalam *Al-Kabir* (jilid 9, hlm. 207), Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-zakat* (jilid 4, hlm. 183) Al-Albani menghasankan hadis tersebut dalam *Sahih Abu Daud* (hadis no. 1459).

¹⁸⁴Ibn Hazm menyebutnya dalam *Al-Muhalla* (jilid 9, hlm. 168) melalui jalur Ibn Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dalam *Al-Musannaf*, kitab *al-zakat* (jilid 2, hlm. 420), Al-Bazzar meriwayatkan dalam *Al-Musnad* (jilid 5 hlm. 132), Al-Tabarani dalam *Al-Mu’jam Al-Awsat* (jilid 5, hlm. 31) dan dalam *Al-Mu’jam Al-Kabir* (jilid 9, hlm. 306). Kata Al-Baihaqi dalam *Majma’ Al-Zawa’id*: para perawi Al-Tabarani perawi kitab *Sahih* (jilid 7, hlm. 299).

¹⁸⁵*Ibid*, dan al-Baihaqi, jilid 4, hlm. 183-184.

¹⁸⁶*Ibid*.

¹⁸⁷*Ibid*.

¹⁸⁸*Ibid*.

¹⁸⁹*Ibid*.

silap dalam tafsiran mereka, maka pasti wahyu akan memperbetulkan kesilapan mereka dalam memahami kitab Allah SWT.

5. Hak Kewajipan saling Menolong antara Orang Islam

Mereka beralasan dengan dalil nas yang banyak dan kewajipan untuk saling membantu, saling membela dan menyayangi antara sesama Muslim. Nas-nas itu mewajibkan supaya memberi makan kepada fakir miskin. Semua itu merupakan manifestasi persaudaraan dan natijah kepada iman dan Islam. Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Maksudnya:

Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.

(al-Mā'idah: 2)

Firman Allah mengenai sifat-sifat orang mukmin:

رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ

Maksudnya:

Bersikap kasih sayang serta belas kasihan kasihan sesama sendiri (umat Islam).

(al-Fath: 29)

Usaha yang perlu dilalui oleh manusia untuk memperoleh pahala daripada Allah SWT dan mereka termasuk dalam golongan kanan. Firman Allah SWT:

فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكَّ رَقَبَةً ۚ أَوْ إِطْعَمَ
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ثُمَّ
كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ

Maksudnya:

Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu - bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi; Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim dari kaum kerabat. Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan

dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga).

(al-Balad: 11-18)

Allah SWT berfirman:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٣١﴾

Maksudnya:

Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.

(al-Isrā': 26)

Firman-Nya lagi:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

Maksudnya:

Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki.

(al-Nisā': 36)

Telah dibincangkan ayat-ayat yang menyatakan bahawa memberi makan kepada orang miskin dan menganjurkan orang untuk memberikan makanan kepada mereka merupakan ciri keimanan, sedangkan meninggalkan perbuatan tersebut termasuk dalam ciri-ciri kekufuran dan mendustakan hari akhirat, sebagaimana firman Allah SWT:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُخْصُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Maksudnya:

Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.

(al-Mā'ūn: 1-3)

Allah SWT berfirman tentang sebab-sebab orang berdosa besar masuk neraka:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

Maksudnya:

Orang-orang yang bersalah itu menjawab: “Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. “Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin.”

(al-Muddaththir: 43-44)

Begitu juga, mengenai keadaan orang yang diserahkan kitab catatan amalannya dengan tangan kiri dan dilemparkan ke neraka, Allah SWT berfirman:

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin.

(al-Hāqqah: 33-34)

Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya hakikat masyarakat Islam dan sejauh mana mereka saling membela dan keterikatan antara satu sama lain. Baginda bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Maksudnya:

*Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan yang satu, saling menguatkan antara satu sama lain.*¹⁹⁰

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Masyarakat Islam bukan seperti rantai bata yang terpisah-pisah di antara satu sama lain. Dengan kata lain, penganut Islam bukanlah individu yang berserakan satu sama lain dan hidup terpisah-pisah. Tetapi hadith menyebutkan ‘perumpamaan kaum Muslimin dalam cinta, kasih dan rahmat hati mereka bagaikan satu badan. Apabila satu anggota menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak dapat tidur lena.’¹⁹¹

Ikatan manakah yang lebih kuat jika dibandingkan dengan ikatan yang terdapat dalam badan antara bahagiannya? Bahagian-bahagian badan itu satu sama lain saling

¹⁹⁰Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-Salat* (hadis no. 481) daripada Abu Musa, Muslim dalam kitab *al-Birr wal-Silah wal-Adab* (ahdis no. 2585), al-Tirmidzi dalam bab *al-Birr wal-Silah* (hadis no. 1928) dan al-Nasa’ie dalam kitab *al-zakat* (hadis no. 2560).

¹⁹¹Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-Adab* (hadis no. 6011) daripada al-Nu’man bin Basyir, dan Muslim dalam kitab *al-Birr wal-Silah wal-Adab* (hadis no. 3586).

menunjang dan saling memanfaatkan. Apabila salah satu sakit, maka yang lain pun merasa sakit. Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبَعَانُ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ.

Maksudnya:

*Bukanlah seorang Mukmin, orang yang perutnya kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan dan dia mengetahui.*¹⁹²

(Riwayat Tabarani dan Baihaqi)

Daripada Ali bin Abu Talib r.a beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسْعُ فَقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Maksudnya:

*Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada orang-orang kaya dalam kalangan kaum Muslimin agar memisahkan sebahagian hartanya sekadar untuk memberi kelapangan hidup kepada orang-orang miskin. Ingatlah sesungguhnya Allah akan membuat perhitungan yang keras terhadap mereka dan akan menyeksanya dengan seksa yang pedih.*¹⁹³

(Riwayat Mundziri)

Ibn Hazm Mempertahankan Pendapat Ini

Kami dapati tiada seorang pun yang menentang pendapat ini. Beliau menyokongnya dengan pelbagai dalil sama ada daripada al-Quran, sunah dan pendapat para sahabat dan tabiin. Demikian juga Abu Muhammad bin Hazm seorang ulama fiqh Zhahiri menegaskan dalam kitabnya *al-Muhalla*,¹⁹⁴ "Wajib bagi golongan kaya daripada setiap negeri membantu golongan miskin di negerinya. Sultan hendaklah memaksa mereka untuk membantu golongan fakir sekiranya zakat tidak mencukupi. Begitu juga harta-harta lain yang diperoleh daripada kaum Muslimin. Golongan miskin wajib dibantu sama ada berupa

¹⁹²Hadis riwayat Abu Ya'la dalam *Musnad* (jilid 5, hlm. 92) daripada Ibn Abbas, al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (jilid 12, hln. 154), al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *al-Birr wal-Silah* (jilid 4, hlm. 184) beliau berkata: isnad hadis sahih tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya, al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *al-Dhahaya* (jilid 10, hlm. 3). Disebut dalam *Majma' Al-Zawa'id*: al-Tabari dan Abu Ya'la meriwayatkannya dan para perawinya thiqah.

¹⁹³Hadis riwayat al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsat* (jilid 4, hlm. 480), al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, kitab *Qism al-Sadaqat* (jilid 7, hlm. 23). Kata Al-Mundziri: Thabit bin Muhammad al-Zahid bersendirian meriwayatkan hadis tersebut, kata beliau: Thabit seorang yang thiqah dan dipercayai; Al-Bukhari dan selainnya meriwayatkan daripada beliau manakala para perawi yang lain darjatnya baik. Beliau meriwayatkan secara *mauquf* kepada Ali r.a dan perkara tersebut lebih mirip. (*Al-Targhib* jilid 1: *al-zakat*). Ibnu Hazm menyebutnya secara *mauquf* dalam *Al-Muhalla* kepada Ali r.a (jilid 6, hlm. 158) melalui jalur Sa'id bin Mansur.

¹⁹⁴*Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 156-159. Kami cukupkan dengan khabar-khabar tanpa menyebutkan sanadnya agar ringkas.

bahan makanan asasi, pakaian penutup badan pada musim dingin atau musim panas dan tempat tinggal yang melindungi mereka daripada hujan, dingin dan terik matahari.

Dalil al-Quran

Alasan yang dikemukakan daripada al-Quran adalah firman Allah SWT:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Maksudnya:

Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.

(al-Isrā': 26)

Dan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

Maksudnya:

Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki.

(al-Isrā': 26)

Allah SWT mewajibkan membayar hak fakir miskin, *ibn sabil* dan hak kerabat yang dekat. Lalu mewajibkan berbuat baik kepada orang tua, saudara yang dekat, kerabat yang jauh, fakir miskin, jiran dan hamba sahaya dan perbuatan baik itu mencukupi semua yang telah kita bicarakan. Juga, tidak syak lagi wajib mencegah segala perbuatan jahat terhadap mereka. Allah SWT berfirman:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٤﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ
الْمِسْكِينَ ﴿٤١﴾

Maksudnya:

(Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?" Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang; "Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin"

(al-Muddaththir: 42-44)

Pada ayat tersebut, Allah SWT menyatukan perihal memberi makan orang miskin dengan kewajipan solat.

Dalil Sunah

Daripada Rasulullah SAW melalui pelbagai jalan untuk mencapai hadis sahih. Baginda bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

Maksudnya:

*Barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayangi mereka.*¹⁹⁵

(Riwayat Muslim)

Sesiapa yang mempunyai lebih harta daripada yang diperlukan lalu melihat saudara Muslimnya lapar, tidak berpakaian dan berada dalam kesempitan, tetapi dia tidak membantunya, maka Allah SWT tidak akan merahmatinya tanpa syak lagi. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Siddiq bahawa golongan Suffah mereka dahulu merupakan kumpulan manusia yang fakir, Rasulullah SAW telah bersabda:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ.

Maksudnya:

*Barang siapa mempunyai makanan untuk dua orang hendaklah dia mengajak makan orang ketiga, barangsiapa mempunyai makanan untuk empat orang, hendaklah dia mengajak makan orang kelima atau keenam.*¹⁹⁶

(Riwayat Ahmad)

Daripada Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ.

Maksudnya:

*Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh membiarkannya dianiayai orang.*¹⁹⁷

(Riwayat Bukhari)

¹⁹⁵Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *al-adab* (hadis no. 5997) daripada Abu Hurairah, Muslim dalam kitab *al-Fadha`il* (hadis no. 2318), Abu Daud dalam kitab *al-Adab* (hadis no. 2518), Al-Tirmidzi dalam bab *al-Birr wal-Silah* (hadis no. 1911) Makna hadis ini sahih dengan pelbagai lafaz dan jalur periwayatan hingga mencapai darjat mutawatir sebagaimana dalam kitab *Al-Taysir* oleh Al-Munawi (jilid 2, hlm. 447).

¹⁹⁶Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *mawaqit al-solat* (hadis no. 602) dan Muslim dalam kitab *al-asyribah* (hadis no. 2052).

¹⁹⁷Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab *Al-Mazalim* (hadis no. 2242) daripada Abdullah bin Umar, Muslim dalam kitab *al-birr wal-silah wal-adab* (hadis no. 2580), Abu Daud dalam kitab *al-adab* (hadis no. 4893) dan Al-Tirmidzi dalam bab *al-hudud* (hadis no. 1426).

Barang siapa membiarkan saudara Islam kelaparan dan tidak mempunyai pakaian, padahal dia mampu memberi makanan dan pakaian, maka bererti telah membiarkan orang itu dianiyai dan menghinanya.

Daripada Abu Said al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ
مِنْ زَادٍ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ
حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.

Maksudnya:

*Barang siapa mempunyai kelebihan tunggangan, hendaklah dia memberikan kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan, barangsiapa mempunyai kelebihan bekalan, hendaklah dia berikannya kepada orang yang tidak mempunyai bekal.' Lalu, beliau menyebutkan pelbagai harta yang telah disebut tadi sehingga kami berpendapat bahawa tiada seorang daripada kami yang mempunyai hak ke atas harta lebihan itu.*¹⁹⁸

(Riwayat Muslim)

Hal ini merupakan ijmak para sahabat r.a yang dikhabarkan oleh Abu Said dan setiap khabar yang telah kami sebutkan. Daripada jalur Abu Musa daripada Nabi SAW, Baginda bersabda:

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَائِي.

Maksudnya:

*Berilah makan kepada orang yang kelaparan dan bebaskan mereka yang ditawan.*¹⁹⁹

(Riwayat Bukhari)

Beliau berkata: Terdapat banyak nas-nas al-Quran dan sunah yang sahih mengenai perkara ini.

Athar Sahabat

Sayidina Umar r.a. berkata: "Jika aku hadapi urusanku, maka aku tidak akan berundur. Kemudian aku pasti akan mengambil lebihan harta orang kaya itu. Lalu aku bahagikan kepada orang miskin dalam kalangan Muhajirin."²⁰⁰

¹⁹⁸Hadis riwayat Muslim dalam kitab *al-Luqatah* (hadis no. 1728) daripada Abu Said, dan Abu Daud dalam kitab *al-Zakat* (hadis no. 1663).

¹⁹⁹Al-ani ertinya tawanan. Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, no. Hadis: 5373. Terdapat perkataan ziarahilah orang sakit setelah perkataan berilah makan kepada orang lapar dalam Hadis tersebut.

²⁰⁰Komentari Ibn H^{aj}az berkenaan *sanad athar* ini: isnad ini mencapai *taraf sahih* dan unggul.

Sayidina Ali r.a berkata: “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan orang kaya daripada hak harta mereka pada kadar yang mencukupi untuk membantu mereka yang miskin. Apabila mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian namun golongan kaya enggan menolong mereka, maka tentulah Allah SWT berhak melakukan perhitungan ke atas mereka di hari kiamat. Ibn Umar r.a berkata: “Sesungguhnya pada harta terdapat hak(kewajipan) lain selain zakat.”

Daripada Aisyah Ummu al-Mu'minin, Hasan bin Ali dan Ibn Umar, mereka semua menjawab kepada orang yang bertanya kepada mereka; “Jika engkau mengharap bantuan terhadap kesengsaraan dan kesusahan kerana hutang atau kemiskinan, maka engkau berhak mendapat bantuan.

Terdapat *athar* yang *sahih* daripada Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan tiga ratus sahabat r.a, pada satu ketika mereka telah kehabisan bekalan. Kemudian Abu Ubaidah mengarahkan sebahagian daripada mereka untuk mengumpulkan bantuan makanan daripada mereka yang mempunyai lebih bekalan. Kemudian dibahagikan kepada mereka yang memerlukan secara sama rata. Ini adalah ijmak para sahabat r.a dan tiada seorang pun yang membantah. Terdapat juga khabar yang sah dari Sya'bi, Mujahid, Tawus dan yang lain. Mereka semua berkata: “Terdapat hak (kewajipan) bagi harta kekayaan selain zakat.”

Perbincangan Ibn Hazm terhadap Dalil Golongan yang Menyelisihinya

Abu Muhammad berkata: “Kami tidak tahu seorang pun dalam kalangan mereka yang berbeza pandangan dengan pendapat ini kecuali Dahhak bin Muzahim. Dia berkata: Zakat *menasakhkan* semua kewajipan lain terhadap harta.” Namun, adakah riwayat Dahhak ini dapat dijadikan sebagai hujah dan bagaimanakah kedudukan pendapat itu?²⁰¹

Apa yang menghairankan adalah orang yang berhujah dengan pendapat ini dia sendiri menyalahi kepada pandangan tersebut. Dia berpandangan bahawa terdapat hak (kewajipan) terhadap harta kekayaan selain daripada kewajipan zakat. Antara contohnya ialah: Kewajipan memberi nafkah kepada orang tua yang memerlukan, isteri, hamba sahaya, binatang peliharaan, hutang, ganti rugi dan lain-lain. Maka pendapat tersebut jelas terdapat percanggahan. Mereka berkata, sesiapa kehausan dan kehasuan itu akan menyebabkan kematian, maka wajib baginya mengambil air di mana sahaja dia dapati, bahkan perlu untuk berperang bagi mendapatkannya jika perlu.

Oleh hal yang demikian, apakah perbezaan di antara golongan yang mengharuskan perang kerana mengelakkan diri daripada kematian yang disebabkan kehausan dengan golongan yang melarang daripada perbuatan tersebut bagi mengelak daripada kematian akibat daripada kelaparan dan ketiada pakaian yang sesuai (melindungi daripada kedinginan dan

²⁰¹Menurut pendapatku (Abu Muhammad) tiada yang melemahkan Dahhak kecuali Yahya bin Said manakala Ahmad, Ibn Ma'in, Abu Zur'ah, Al-'Ajli dan Al-Daraqutni menilai beliau thiqah. Ibn Hibban menyebut beliau dalam kitab *Al-Thiqat*. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam *Al-Taqrīb*: Beliau seorang yang dipercayai yang banyak meriwayatkan hadis *mursal*. Lihat: *Mizan Al-'Itidal* (jilid 2, hlm. 325, 326) dan *Tahzib Al-Tahzib* (jilid 4, hlm. 453 – 454) penting difahami bahawa lemahnya sesebuah riwayat tidak semestinya melemahkan perawi sebagaimana dakwaan Ibnu Hazm. Para Muhaddith mereka melemahkan Ibn Abi Laila sebagai contoh sedangkan beliau seorang Imam dalam fiqh.

kepanasan)? Khilaf bagi pandangan-pandangan ini bertentangan dengan ijmak, al-Quran, sunah serta qias.

Abu Muhammad berkata: “Tidak halal bagi seorang Muslim yang dalam keadaan darurat makan bangkai atau babi, dalam keadaan dia masih boleh mendapatkan lebih makanan daripada orang Muslim atau kafir zimmi yang lain. Ini kerana menjadi kewajiban bagi yang mempunyai makanan untuk memberi lebih makanannya itu kepada mereka yang lapar. Jika keadaannya seperti yang disebutkan, maka dia tidak dikira sebagai seorang yang terdesak (berada dalam keadaan darurat) yang mengharuskannya untuk memakan bangkai atau babi. Moga Allah SWT memberikan taufiq. Jika perlu berperang untuk mendapatkan makanan, apabila terbunuh maka pembunuhnya itu hendaklah dihukum dengan hukuman qisas. Jika dibunuh orang yang menghalang (daripada makanan) maka baginya laknat Allah SWT. Ini kerana dia menghalang hak dan termasuk golongan yang berbuat zalim. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلْهُمَا عَلَىٰ أَن تَبْغِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ
اللَّهِ

Maksudnya:

Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah.

(al-Hujurat: 9)

Orang yang menghalang hak tersebut telah menzalimi saudaranya yang mempunyai hak ke atasnya. Oleh itu, Abu Bakar al-Siddiq r.a memerangi golongan yang enggan membayar zakat.²⁰²

²⁰²Ibn Hazm, *Al-Muḥalla*, jilid 6, hlm. 159. Syeikh Ahmad Syakir telah memberikan komentar kepada pandangan Ibnu Hazm ini dengan kalimah penuh nilai yang mana alangkah baiknya jika dinukilkan di sini; di dalamnya terdapat pengajaran dan peringatan. Syeikh telah berkata: daripada ini dan contohnya dalam syariat Islam, pengarang melihat bahawa pensyariaan Islam mempunyai puncak hikmah dan keadilan yang tertinggi. Alangkah baiknya saudara kita yang terpedaya dengan undang-undang duniawi dan meneguk telan perundangan tersebut sekiranya mereka menelaah perincian-perincian ini lalu memahaminya dengan mendalam nescaya mereka akan melihat agama mereka telah hadir dengan jenis-jenis pensyaraitan yang terulung di muka bumi; sebuah pensyariaan yang mengenyangkan hati dan rohani serta sesuai dipraktikkan pada setiap masa dan tempat. Sesungguhnya ia merupakan wahyu yang diwahyukan. Jikalau kaum Muslimin memahami hukum-hukum agama mereka lalu kembali mengistinbat hukum-hukum tersebut daripada mata air yang jernih lagi indah – yakni Kitab dan sunah, jikalau mereka tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka berkenaan jiwa-jiwa mereka yang khusus dan urusan mereka yang umum serta hal ehwal masyarakat mereka, jikalau mereka tahu benda ini, sudah pasti mereka menjadi penghulu segala umat; tidakkah berlaku revolusi yang merosakkan lagi membina dan fitnah yang melupakan melainkan apabila sang kaya menzalimi orang fakir, apabila ia pentingkan dirinya sendiri demi habuan dunia sementara saudara yang berada di sekelilingnya maut disebabkan kelaparan dan telanjang buta? Contoh bagi hal yang demikian begitu banyak; jikalau golongan kaya memahami sudah pasti mereka akan tahu bahawa perkara pertama yang mampu memelihara harta mereka ialah berbuat perkara makruf kepada golongan fakir bahkan melaksanakan bagi mereka apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas golongan kaya tersebut maka hendaklah mereka faham dan tahu lalu beramal dengannya. Telah sampai pada mereka peringatan, moga-moga Allah memberikan hidayah kepada kami”. Sesungguhnya kalimat yang dilontarkan oleh Syeikh Ahmad Syakir tersebut merupakan laungan kebenaran yang juga pernah dilontar selain beliau sejak 40 tahun yang lalu tetapi tidak ada telinga-telinga yang peka dengan laungan tersebut maka kekallah ia sebagaimana ianya dahulu.

FASAL 3

KESIMPULAN DAN TARJIH

Analisis Asas yang diperselisihkan antara Dua Pandangan

Bagi pendapat saya, setelah dikemukakan pandangan daripada dua golongan tersebut beserta dalil-dalil masing-masing, maka dapat disimpulkan perbezaan pandangan di antara keduanya yang tidak besar kerana terdapat persamaan yang dipersetujui di antara keduanya seperti berikut:

- a. Hak ibu dan bapa untuk diberikan nafkah oleh anaknya yang berkemampuan jika sekiranya kedua-duanya memerlukan. Hal ini tiada pertikaian.
- b. Kerabat terdekat juga mempunyai hak yang sama, tiada perselisihan dalam hal ini dari sudut asasnya. Namun, apa yang diperselisihkan adalah maksud kerabat terdekat yang wajib diberi nafkah di antara pandangan yang meluaskan dan menyempitkan skop tersebut.
- c. Hak orang yang memerlukan makanan ruji, pakaian ataupun tempat perlindungan disebabkan darurat, kesemuanya itu tiada perselisihan padanya. Al-Jasas berkata dalam kitabnya *Ahkam al-Quran*; “Apa yang wajib dikeluarkan daripada harta adalah zakat kecuali apabila berlaku sesuatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan pertolongan seperti pertolongan kepada orang yang kelaparan, orang yang tiada pakaian untuk menutup auratnya, mayat yang perlu dikafan atau ditanam di tanah perkuburan.”²⁰³ Termasuk dalam golongan yang terdesak yang memerlukan kepada pertolongan juga ialah orang yang sangat memerlukan pinjaman seperti baldi, periuk belanga, kapak dan selainnya yang tergolong dalam pengertian *al-Ma’un*. Maka, menolak kemudahan terhadap Muslim adalah fardu kifayah menurut ijmak.
- d. Hak kaum Muslim untuk membantu mangsa bencana yang menimpa masyarakat seperti menghadapi bahaya musuh, menyelamatkan para tawanan kaum Muslimin daripada orang kafir dan juga memerangi wabak serta kelaparan dan sebagainya. Tiada seorang pun ulama Fiqh yang menyatakan pandangan berbeza bahawa kepentingan umum hendaklah didahulukan berbanding kepentingan individu.

²⁰³ *Ahkam al-Quran*, al-Jasas, jilid 3, hlm. 131.

Bahkan kewajipan untuk membantu mangsa bencana ini merupakan ijmak dalam kalangan ulama.

Imam al-Ramli berkata dalam kitab *Syarh al-Minhaj*, fardu kifayah adalah termasuk menolak kemudaratan yang menimpa kaum Muslimin seperti memberi bantuan pakaian dan makanan terhadap mereka yang memerlukan jika mereka tidak dibantu dengan zakat dan Baitulmal. Bantuan hendaklah diberikan oleh golongan yang mampu iaitu golongan kaya yang mempunyai lebih bekalan untuk setahun bagi diri dan tanggungannya.

Adakah yang dimaksudkan dengan menolak kemudaratan adalah termasuk dengan bantuan sekadar mengelak daripada kematian atau bantuan pada kadar yang mencukupi? Terdapat dua pandangan. Pandangan yang paling tepat ialah pandangan kedua iaitu bantuan kadar yang mencukupi. Oleh yang demikian, wajib memberikan bantuan dengan baju yang sesuai menutup badan mengikut kepada keadaan sama ada musim sejuk atau panas. Begitu juga termasuk dalam bantuan makanan dan pakaian itu, bantuan yang seumpamanya seperti pembiayaan doktor, ubat-ubatan dan pembantu. Ini merupakan perkara yang sangat jelas dilihat.²⁰⁴

Kami telah membincangkan tentang asnaf *fi sabilillah* yang tergolong dalam golongan asnaf zakat, di mana pandangan Imam al-Nawawi dan ulama mazhab al-Syafie lain yang mewajibkan untuk menolong tentera-tentera daripada selain harta zakat ke atas golongan kaya jika tiada lagi harta yang boleh diberikan daripada Baitulmal.

Qadi Abu Bakar Ibn al-‘Arabi, ulama mazhab Maliki, berkata dalam kitab *Ahkam al-Quran* menyatakan: “Tiada kewajipan lain kepada harta selain daripada kewajipan zakat. Apabila telah ditunaikan kewajipan zakat, namun datang keperluan yang mendesak maka wajib mengeluarkan harta bagi memenuhi keperluan tersebut. Perkara ini menjadi kesepakatan para ulama.

Imam Malik berkata, “Wajib kepada seluruh umat Islam untuk menebus tawanan Muslim walaupun ia memerlukan untuk dikeluarkan kesemua harta mereka. Begitu juga dalam situasi pemerintah menghalang daripada membahagikan zakat, maka adakah wajib ke atas golongan kaya untuk memenuhi keperluan golongan miskin? Terdapat khilaf dalam perbahasan ini. Menurut pendapat saya, pandangan yang paling tepat adalah wajib ke atas golongan kaya untuk membantu golongan yang miskin.”²⁰⁵

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya memperkuat pendapat tersebut dengan berkata: “Para ulama sependapat apabila datangnya keperluan mendesak kepada kaum Muslimin setelah membayar zakat, maka wajib ke atas golongan kaya untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu dan memenuhi keperluan tersebut.” Lalu beliau menambah kata-kata Imam Malik r.a: “Wajib bagi semua orang kaya untuk menebus tawanan mereka walaupun terpaksa mengeluarkan keseluruhan harta mereka.” Kemudian beliau berkata: “Ini adalah ijmak semua ulama. Maka, beliau memperkuat pendapat yang dipilih.”²⁰⁶

²⁰⁴*Nihayat al-Muhtaj*, jilid 7, hlm. 149.

²⁰⁵*Ahkam al-Quran*, bahagian pertama, hlm. 59-60.

²⁰⁶*Tafsir al-Qurtubi*, jilid 2, hlm. 223.

Imam al-Syātibī daripada ulama mazhab Maliki juga berkata dalam kitabnya *al-I'tisām*: “Apabila harta baitulmal habis, kemudian datangnya keperluan pembiayaan ketenteraan yang meningkat melebihi daripada peruntukan yang ada, pemerintah jika sekiranya dia seorang yang adil, hendaklah mengarahkan golongan yang kaya untuk membiaya sehingga sehingga mampu untuk memenuhi keperluan pembiayaan ketenteraan tersebut dan baitulmal mempunyai harta kembali.”²⁰⁷

Nas-nas daripada ulama Fiqh yang jelas menyebutkan bahawa tiada hak lain selain zakat, ternyata sebenarnya mereka memaksudkan untuk menafikan pungutan cukai yang zalim dikenakan oleh sesetengah pemerintah bagi mendapatkan harta yang lebih untuk diri dan pengikutnya serta menindas rakyat di bawah pemerintahannya. Hal ini walaupun tiada keperluan yang mendesak atau masalah umum yang membolehkan pemimpin untuk berbuat demikian. Begitu juga, para ulama bimbang jika terdapat pemerintah yang zalim menjadikan pandangan ulama ini sebagai alasan untuk mewajibkan kutipan dan cukai yang membebankan tanpa hak. Oleh itu, para ulama menutup pintu bagi perkara tersebut dan menegaskan bahawa ‘tiada hak pada harta selain zakat.’²⁰⁸

Namun, terdapat juga perbezaan pendapat yang nyata di antara kedua golongan tersebut seperti:

- a. Hak tanaman dan buah-buahan sewaktu dituai
- b. Hak haiwan ternakan seperti unta, kambing dan kuda
- c. Hak tetamu
- d. Hak barang-barang pinjaman yang berbentuk pertolongan (*al-ma'un*).

Menurut pandangan pengikut mazhab kedua, semua ini merupakan hak wajib terhadap harta. Seseorang Muslim berdosa apabila mengabaikannya dan mendapat seksa Allah SWT di atas perbuatannya.

Namun, menurut pendapat pengikut mazhab pertama, hal ini adalah sunat dan mendapat pahala apabila dilakukan dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya selagi belum sampai kepada tahap darurat. Maka, menurut Jasas, wajib memberi pinjaman timba, cerek, kapak dan sebagainya.²⁰⁹

Perbuatan meminjamkan alat-alat tersebut adalah wajib dalam keadaan yang mendesak dan jika menolak untuk memberi pinjaman alat-alat tersebut, maka golongan tersebut adalah tercela. Namun, apabila seseorang menolak untuk memberi pinjam alat-alat tersebut pada waktu yang bukan darurat, maka itu akan menimbulkan perkara yang tidak elok dan bukan merupakan akhlak sebagai seorang Muslim. Padahal, Nabi SAW bersabda: “Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.”²¹⁰

²⁰⁷ *Al-I'tisām*, hlm. 103.

²⁰⁸ Penjelasan mendalam dalam Bahagian Sembilan: Zakat dan Cukai, bab ketujuh.

²⁰⁹ *Ahkām al-Quran*, Jasas, jilid 3, hlm. 584.

²¹⁰ Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad* (hadis no. 8952) daripada Abu Hurairah dengan lafaz ‘صالح الأخلاق’ (akhlak terpuji). Komen para pentahkik: hadisnya *sahih* manakala isnad ini kuat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *Tawarikh Al-Mutaqaddimin Minal-Anbiya' Wal-Mursalin* (jilid 2, hlm. 670) beliau berkata: hadis sahih menurut syarat Muslim akan tetapi mereka berdua tidak mengeluarkannya, Al-Baihaqi dalam kitab *Syū'abul Iman* (jilid 6, hlm. 230), Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (jilid 1, hlm. 104) dan Al-

Perkara yang paling penting dalam bahagian harta adalah hak-hak golongan tertentu iaitu: Hak golongan fakir miskin dalam harta golongan kaya. Menurut pendapat golongan kedua, hak tersebut merupakan hak wajib ke atas golongan kaya untuk memberi bantuan yang secukupnya kepada fakir miskin dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan asasi yang lain-lain. Pemerintah wajib memaksa golongan kaya apabila harta zakat tidak mampu untuk menanggungnya dan tiada sumber-sumber lain.

Perbincangan dan *Tarjih*

Kita perlu untuk meneliti terhadap hak-hak yang diperselisihkan, khusus bagi yang terakhir terutamanya dalam hal-hal berikut:

1. Hak Tanaman dan Buah-buahan

Tanaman dan buah-buahan sewaktu dituai kami telah membuat *tarjih* bahawa zakat bagi hasil tanaman dan buah-buahan adalah 10% atau 5% sebagaimana menurut pandangan sebahagian ulama salaf. Mereka tidak menolak bahawa ayat ini diturunkan di Mekah. Allah SWT memerintahkan hak ini secara *mujmal* (ringkas) di Mekah dan menerangkannya melalui lisan Rasulullah di Madinah. Maka ia merupakan ayat *mujmal* yang kemudian diterang dan diperincikan oleh Rasulullah SAW. Inilah makna *nasakh* yang diriwayatkan daripada sebahagian ulama salaf.

2. Hak Tetamu

Jelas daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, maksud tetamu di sini adalah orang yang datang singgah di tempat lain yang bukan tempat kediaman mereka. Ianya seolah-olah menyamai dengan *ibn sabil*. Oleh itu, Ibn Abbas dan segolongan tabiin mengatakan bahawa *ibn sabil* adalah tetamu.²¹¹

Hadis-hadis tersebut menegaskan bahawa hak tetamu adalah menjamunya ketika mereka datang. Tidak diragukan lagi bahawa ia merupakan hak lain selain kewajipan zakat.

3. Hak *al-Ma'un*

Sekiranya hak *al-Ma'un* tidak wajib, sudah tentulah orang yang menghalangnya tidak diancam dengan ancaman seksaan dan celaan seperti disebutkan di dalam al-Quran. Mereka yang mentafsirkan *al-Ma'un* itu zakat, tidak menolak istilah tersebut ditafsirkan sebagai alat-alat rumahtangga dan barang-barang yang biasa dipinjamkan orang.

4. Hak fakir miskin

Hak fakir miskin ada dalam harta golongan kaya dan apa yang diwajibkan Allah SWT untuk berbuat baik dan mencukupkan keperluan mereka dengan makanan, pakaian dan sebagainya. Perintah ini lebih jelas dari penegasan dengan beberapa ayat dan hadis sahaja. Perhatian ulama terhadap ayat:

Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra* (jilid 10, hlm. 191).

²¹¹ *Tafsir Ibn Kathir*, jilid 1, hlm. 208 dari tafsir ayat “ليس البر” (Bukanlah perkara kebajikan itu).”

لَيْسَ الْبِرَّ

Maksudnya:

Bukanlah perkara kebaikan.

(al-Baqarah: 177)

Dan hadis:

فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

Maksudnya:

Pada harta ada hak selain zakat.

Ia merupakan ketentuan mengenai prinsip dan penetapan bentuk permulaan sahaja bahawa terdapat hak kewajipan bagi harta kekayaan selain zakat. Adapun dari sudut topik itu sendiri, dalil-dalilnya sangat jelas dan terang. Hal ini kerana konsep sistem ekonomi Islam sepertimana yang digariskan oleh ayat-ayat *Makkiah* dan *Madaniah* serta hadis-hadis yang *sahih* dan *hasan* yang menjadikan perbuatan membantu, tolong menolong dan berbuat baik dalam masyarakat sebagai satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Maka, Islam menggalakkan yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu golongan yang miskin, saudara saling menghubungkan silaturrahim dan berbuat baik kepada jiran tetangga. Sesiapa yang meremehkannya maka ia bukanlah daripada ajaran Islam mahupun ajaran Rasulnya, dia melepaskan diri daripada Allah SWT dan Allah SWT berlepas diri daripadanya. Seorang lelaki Bani Tamim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَخَاضِرَةٍ، فَأُخْرِجْنِي: كَيْفَ
أُنْفِقُ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ
الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ
السَّائِلِ، وَالْجَارِ، وَالْمِسْكِينِ.

Maksudnya:

Wahai Rasulullah, saya mempunyai banyak harta, keluarga dan tetamu yang datang. Ajarkanlah bagaimana harus saya gunakan dan lakukan terhadap harta saya? Baginda bersabda: "Keluarkanlah zakat kerana zakat akan menyucikan dirimu, sambuglah silaturrahim saudar terdekatmu. Ketahuilah hak orang yang meminta, jiran tetangga dan orang miskin."²¹²

(Riwayat Ahmad)

²¹²Hadis riwayat Ahmad dalam *al-Musnad* (hadis no. 2384) daripada Anas, komen para pentahkik: para perawinya thiqah dan merupakan perawi al-Bukhari dan Muslim; al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, kitab *al-tafsir* (jilid 2, hlm. 392) beliau berkata: hadis sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim tetapi mereka berdua tidak mengeluarkan hadis tersebut; al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsat* (jilid 8, hlm. 338) kata Al-Haythami dalam *Al-Majma'*: Ahmad dan al-Tabarani meriwayatkan hadis tersebut, para perawinya perawi kitab Sahih.

Nabi menjadikan hak orang yang meminta, jiran tetangga dan orang miskin selepas hak zakat, sepertimana di'atafkan kepada perbuatan menyambung silaturrahim kerabat terdekat kepada zakat. Inilah bertepatan dengan ayat al-Quran.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Maksudnya:

Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing.

(al-Isrā': 26)

Begitu juga bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW:

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.

Maksudnya:

*Orang yang meminta mempunyai hak walaupun dia datang dengan menunggang kuda.*²¹³

(Riwayat Ahmad)

Nabi SAW bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ، لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

Maksudnya:

*Siapa yang tidak menyayangi sesama mereka, maka Allah tidak akan menyayangi orang itu.*²¹⁴

(Riwayat Syaikh dan Tirmidzi)

Nabi SAW bersabda:

لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرْحَمُوا قَالُوا كُلُّنَا رَحِيمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ وَلَكِنَّا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ.

Maksudnya:

*Kalian tidak dianggap beriman sebelum kalian sayang-menyayangi. Mereka berkata: Kami semua juga saling sayang wahai Rasulullah. Baginda bersabda lagi: "Sesungguhnya ia bukanlah sekadar seseorang sayang kepada kawannya tetapi hendaklah dia menyayangi seluruh umat manusia."*²¹⁵

²¹³Hadis riwayat Ahmad dalam al-Musnad (hadis no. 1730) daripada al-Hasan bin Ali, para pentahqiqnya menilainya *dhaif*; Abu Daud kitab al-Zakah (hadis no. 1665); al-Musannaf oleh Ibn Abi Syaibah kitab al-Zakah (2/353); Abu Ya'la dalam al-Musnad (12/154); al-Bazzar dalam al-Musnad (4/186); al-Baihaqi dalam al-Kubra kitab Qism al-Sadaqat (7/22); al-'Iraqi memperelokkan sanadnya seperti dalam al-Lali' oleh al-Sayuti (2/140), dan dinilai Syeikh Syakir dalam komentar beliau pada Sahih al-Musnad.

²¹⁴Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Jarir Bin Abdullah.

²¹⁵Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab al-birr wal-silah (jilid 4, mukasurat 185), kata beliau: isnad hadis sahih akan tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut. Kata Al-Haythami:

Begitu juga hadis-hadis lain yang diriwayatkan dengan maksud yang sama.

Kadar yang paling minima bagi maksud 'berkasih-sayang, memberi pertolongan dan berbuat baik' seperti yang diperintahkan di dalam al-Quran dan sunah adalah dengan memastikan setiap individu yang ada dalam sesebuah masyarakat tersebut hidup dengan taraf kehidupan yang selayaknya dengan mendapat keperluan asas bagi diri dan keluarganya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perubatan, pendidikan dan keperluan lain.

Jika hasil zakat dan pendapatan negara mencukupi keperluan mereka di atas, maka syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Allah mencukupkan bagi orang yang beriman dengan kewajipan zakat sahaja tanpa mewajibkan kewajipan yang lain ke atas mereka terhadap orang miskin. Namun, apabila hasil zakat dan sumber pendapatan negara yang lain tidak mampu untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi keperluan golongan miskin, maka wajib untuk golongan kaya dan yang berkemampuan untuk membantu mencukupkan keperluan mereka dalam kalangan saudara terdekat, jiran tetangga dan sesiapa yang mempunyai hubungan dengannya. Apabila sebahagian daripada mereka melakukan kewajipan ini dengan dorongan keimanan dengan mencukupkan keperluan golongan yang memerlukan tersebut, maka gugurlah dosa bagi yang lain. Namun, jika kewajipan ini tidak ditunaikan, maka pemerintah hendaklah campur tangan dan perlu mengenakan cukai terhadap harta golongan kaya bagi memenuhi keperluan golongan miskin tersebut.

Jika kaedah ini dianggap oleh kebanyakan orang sebagai satu bentuk kemajuan, hakikatnya negara Barat baru sahaja mengetahuinya pada zaman yang terkemudian ini. Sedangkan Islam telah menetapkan dan mengamalkannya sejak awal penurunan al-Quran dan sunah. Begitu juga tanpa syak lagi, ia juga telah diamalkan oleh para sahabat dan tabiin.

Takwilan Hadis yang dijadikan Hujah oleh Golongan yang Menentang

Berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan, maka bagaimanakah pentakwilan hadis yang zahirnya menyatakan bahawa tiada hak yang wajib pada harta selain zakat, kecuali sedekah sunat dan adakah orang yang telah melaksanakan kewajipan zakat telah menunaikan kewajipannya?

Jelasnya, hadis-hadis tersebut menerangkan bahawa zakat itu adalah kewajipan rutin yang kadarnya telah ditentukan dan menjadi kewajipan ke atas Muslim sebagai tanda syukur atas segala nikmat Allah SWT dan untuk menyucikan diri dan harta. Hak tersebut mesti ditunaikan walaupun tidak terdapat orang miskin yang perlu dibantu atau keperluan yang perlu dipenuhi.

Seorang individu Muslim yang memiliki harta yang mencukupi nisab dalam keadaan biasa, tidak akan diwajibkan untuk membayar sesuatu selain kewajipan mengeluarkan zakat. Apabila dia telah mengeluarkan zakat, maka selesai kewajipan ke atasnya dan hartanya juga

Al-Tabarani meriwayatkan hadis tersebut, para perawinya perawi kitab Sahih; Al-Albani mensahihkannya dalam kitab *Al-Sahihah* (hadis no. 167).

telah suci. Dia tidak mempunyai kewajiban lain kecuali jika dia hendak bersedekah sunat sebagaimana dalam hadis.

Walau bagaimanapun, hak-hak lain adalah hak yang mendatang dan tidak tetap seperti tetapnya kewajiban zakat, serta tidak ditentukan dengan kadar yang tertentu seperti kadar zakat, ia berbeza bergantung kepada keadaan dan keperluan dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman, adat setempat dan keperluan. Hak tersebut biasanya bukan merupakan fardu ain tetapi merupakan fardu kifayah. iaitu jika sebahagian golongan telah melaksanakannya, maka gugur dosa ke atas yang lain.

Namun, kadangkala hak itu berubah menjadi fardu ain mengikut keadaan individu, contohnya seseorang melihat ada orang berada dalam kesusahan dan dia mampu menolongnya, maka wajib ke atasnya memberi pertolongan. Sama keadaanya jika seseorang mendapati jiran tetangga yang kelaparan dan tidak mempunyai pakaian dalam keadaan dia mampu untuk menolongnya. Namun kebiasaannya pelaksanaan hak-hak tersebut bergantung kepada tahap keimanan dan ketulusan hati seseorang individu tanpa campur tangan pemerintah, kecuali jika pemerintah Muslim mewajibkannya dengan menetapkan undang-undang tertentu terutamanya apabila wujud peningkatan jumlah keperluan individu serta tanggungan negara yang besar seperti pada zaman sekarang. Dalam situasi demikian pemerintah hendaklah campur tangan.

Ibn Taimiyah dalam mentafsirkan hadis yang bermaksud “tidak ada hak dalam harta selain zakat”: “Hadis ini bermaksud tiada kewajiban disebabkan memiliki harta selain kewajiban zakat, kecuali terdapat kewajiban lain selain disebabkan oleh harta. Seperti diwajibkan nafkah kepada kaum kerabat terdekat, isteri dan haiwan ternakan. Begitu juga wajib menanggung orang yang dikenakan denda (*diat*), membantu orang yang perlu membayar berhutang dan orang yang ditimpa kesusahan. Seain itu, wajib juga memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian sebagai satu fardu kifayah. Hal ini termasuklah kewajiban-kewajiban lain bersifat materia. Kesemua itu diwajibkan atas sebab yang mendatang dan harta ialah sebagai syarat wajib sahaja. Ini seperti kemampuan seseorang untuk mengerjakan haji. Kesihatan badan merupakan sebab kewajiban tersebut, manakala kemampuan untuk mengerjakannya itu merupakan syarat. Justeru, harta kekayaan bagi zakat ialah sebab dan syarat wajib juga. Hal ini walaupun tidak ada golongan yang berhak menerima zakat di negerinya, maka hendaklah dipindahkan ke negeri yang lain. Ia merupakan hak yang diwajibkan oleh Allah SWT.”²¹⁶

²¹⁶Bab: al-Iman, *al-Kabir*, jilid 7, hlm. 316 (*Majmu' al-Fatawa*).

B A B 9

ZAKAT DAN CUKAI

Bahagian ini terdiri daripada lapan fasal:

Fasal 1: Hakikat Cukai dan Zakat

Fasal 2: Asas Teori Kewajipan Cukai dan Zakat

Fasal 3: Sumber Cukai dan Zakat

Fasal 4: Prinsip Keadilan Antara Cukai dan Zakat

Fasal 5: Perubahan Kadar dalam Pembayaran Cukai dan Zakat

Fasal 6: Jaminan Cukai dan Zakat

Fasal 7: Pelaksanaan Cukai di samping Zakat

Fasal 8: Adakah Membayar Cukai telah Memenuhi Kewajipan Zakat

Bahagian ini mengandungi perbincangan tentang perbandingan antara zakat yang ditetapkan dalam Islam dengan cukai yang dilaksanakan sebagai hasil pemikiran dalam sistem kewangan moden. Kita tidak membandingkan antara zakat dengan cukai pada zaman Romawi, Parsi atau Eropah abad pertengahan kerana tidak boleh untuk membandingkan zakat dengan cukai yang dilaksanakan pada masa itu. Tetapi sepatutnya kita membandingkan zakat itu dengan cukai pada gambaran baru selepas berlakunya perkembangan sistem yang pelbagai dan telah dilakukan perubahan dan banyak penambahbaikan serta telah melalui pengalaman yang lama. Justeru, dengan bantuan tokoh-tokoh hebat daripada seluruh dunia, ia dapat wujud dalam pasaran hari ini.

Kami akan bahaskan pada bab ini berkaitan zakat dan cukai pada hari ini dari segi persamaan dan perbezaan sehingga jelas hakikat kedua-duanya. Kelebihan yang ada pada zakat adalah dari segi sifat kefardhuan berbentuk harta yang mempunyai sifat dan falsafahnya yang tersendiri. Kelainan yang ada pada zakat adalah dari segi sifat, asas, sumber, sasaran, bahagian serta kadarnya. Selain itu, ia juga berbeza dari aspek prinsip, tujuan dan jaminannya. Setelah 13 abad lebih, kita melihat bahawa zakat tetap menduduki tempat yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kewangan dan percukaian zaman moden dari segi prinsip dan hukum-hukumnya.

FASAL 1

HAKIKAT CUKAI DAN ZAKAT

Definisi cukai menurut pakar kewangan ialah kewajipan yang ditetapkan terhadap masyarakat sesebuah negara yang wajib dikenakan cukai. Cukai diperuntukkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa melihat kepada manfaat yang akan kembali kepadanya melalui khidmat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil cukai ini digunakan untuk membiayai perbelanjaan negara dan merealisasikan sebahagian matlamat ekonomi, sosial, politik serta tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹

Menurut ulama fiqh, zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan terhadap harta kaum Muslimin yang diperuntukkan kepada golongan fakir miskin dan orang yang berhak (asnaf) yang lainnya seperti termaktub dalam al-Quran. Zakat merupakan tanda kesyukuran di atas nikmat Allah SWT. Ia juga dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan harta mereka.

Persamaan antara Zakat dan Cukai

Kedua-dua definisi menunjukkan terdapat beberapa persamaan dan juga perbezaan antara zakat dan cukai. Beberapa persamaan tersebut adalah:

1. Unsur paksaan dan kewajipan yang terdapat dalam cukai, juga terdapat dalam zakat. Apabila seorang Muslim yang berkemampuan namun terlambat membayar zakat disebabkan oleh keimanan dan keislamannya belum kuat, pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
2. Cukai dibayar kepada pihak-pihak dan badan-badan berkuasa sama ada pada perbendaharaan awam dan juga pihak berkuasa dalam sesebuah negara. Begitu juga dengan zakat. Pada dasarnya zakat harus diserahkan kepada pemerintah sebagai jabatan yang disebut dalam Quran: *amil zakat*. Perkara tersebut telah dibincangkan sebelum ini.

¹Diambil dari buku: *Prinsip-prinsip Ilmu Kewangan*, Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hlm. 261. Definisi tersebut disimpulkan setelah dibahas sifat-sifat dan tujuan cukai.

3. Tidak ada ganjaran diberi kepada para pembayar cukai. Para pembayar cukai perlu menyerahkan cukainya sebagai anggota dalam masyarakat. Begitu juga dengan zakat, pembayar zakat tidak memperoleh sebarang ganjaran atas zakat yang dikeluarkan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota dalam masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidariti dari masyarakatnya. Pembayar zakat wajib memberikan zakat dari hartanya untuk menolong masyarakat dan membantu mereka dalam mengatasi masalah kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, serta demi menegakkan kalimah Allah dan menyebarkan dakwah di muka bumi tanpa melihat kepada manfaat yang diperolehi disebalik pembayaran zakat.²
4. Kedua-dua zakat dan cukai pada zaman moden ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan kewangan. Pengaruh kedua-duanya amat besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Aspek Perbezaan antara Zakat dan Cukai

Terdapat banyak perbezaan antara zakat dan cukai. Perbezaan utama adalah seperti berikut:

1. Dari Segi Nama dan Etika

Terdapat beberapa perbezaan antara zakat dan cukai sama ada dari segi pemahaman dan juga kiasannya. Perbezaan yang pertama adalah dari segi nama, yang mempunyai petunjuk penting mengenai zakat dan cukai. Perkataan zakat mengikut bahasa bermaksud suci, bertambah dan berkat. Sekiranya dikatakan زكى نفسه itu bermakna, jiwanya bersih. زكى الزرع bermakna tumbuhan itu berkembang. زكى البقعة bermaksud tanah itu suci dan berkat.

Syariat Islam memilih perkataan zakat untuk menyatakan bahagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk diagihkan kepada golongan fakir dan miskin serta golongan layak yang lain. Perkataan tersebut memiliki gambaran yang indah di dalam jiwa, berbeza dengan gambaran dari perkataan cukai. Cukai bermaksud pengenaan, anggaran dan caj. Kata Arab untuk cukai, “*dharibah*”, diambil dari perkataan *dharaba*, yang bererti hutang, cukai tanah atau ufti dan sebagainya, iaitu sesuatu yang mesti dibayar dan menjadi beban. Perkataan *dharibah* (cukai) termasuk dalam pengertian tersebut seperti dinyatakan dalam kitab al-Quran:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

Maksudnya:

Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan.

(al-Baqarah: 61)

Oleh itu, cukai dianggap sebagai bebanan dan tanggungan (liabiliti). Sementara zakat menginspirasi kesucian, pertumbuhan dan keberkatan.

Perkataan zakat dan makna yang terkandung dalamnya seperti kesucian, pertumbuhan dan berkat, mengisyaratkan bahawa harta yang banyak dan digunakan untuk kesenangan

²Lihat penjelasan dalam bab: *Tujuan-tujuan Zakat* (buku ini).

dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah ke atasnya, maka akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut hanya akan menjadi suci apabila dikeluarkan zakatnya untuk menghilangkan segala kotoran, sifat tamak dan kedekut.

Begitu juga zakat menunjukkan bahawa kekayaan yang seolah-olah berkurang menurut penglihatan biasa tetapi sebenarnya ia bertambah, tumbuh dan bersih dalam pandangan orang yang melihat dengan mata batinnya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۚ

Maksudnya:

Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkah harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya.

(al-Baqarah: 276)

Dan firman-Nya lagi:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ

Maksudnya:

Dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya.

(Saba': 39)

Rasulullah SAW bersabda:

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ.

Maksudnya:

Harta tidak akan berkurang kerana sedekah.³

(Riwayat Tirmidzi)

Kebersihan, pertumbuhan dan keberkatan sebagai kesan dari zakat itu bukan hanya terhad kepada harta sahaja, bahkan juga kepada manusia, iaitu bagi kedua-dua pihak penerima zakat dan pembayar zakat. Bagi penerima zakat, ia menjadikannya suci daripada perasaan hasad dengki dan rasa benci. Zakat yang diterima membolehkan kehidupannya tumbuh dan berkembang kerana keperluan diri dan keluarganya telah mencukupi. Bagi pihak pembayar pula, zakat telah mensucikan dirinya dari sifat tamak dan kedekut. Dirinya menjadi suci dengan pengorbanan dan sedekah, sehingga mendatangkan keberkatan bagi dirinya, keluarganya dan hartanya. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT:

³Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad* (hadis no. 18031) daripada Abu Kabsyah Al-Anmari, komen ulama yang mentakhrij hadis tersebut: hadis *hasan*; diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi dalam bab *al-zuhud* (hadis no. 2325) dan Al-Tabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (jilid 22, hlm. 855).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk).

(al-Tawbah:103)

2. Hakikat dan Tujuannya

Perbezaan lain antara zakat dan cukai ialah zakat merupakan ibadat yang diwajibkan ke atas umat Islam sebagai tanda kesyukuran dan mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Sementara cukai pula merupakan kewajipan dan tanggungjawab rakyat terhadap negara semata-mata dan tidak ada hubungan dengan ibadat ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Sehubungan dengan itu, untuk memastikan supaya ibadat zakat itu diterima Allah pembayar zakat disyaratkan supaya berniat. Ini kerana tanpa niat, sesuatu amal itu tidak dikira sebagai ibadat. Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.

Maksudnya:

Sesungguhnya, sahnya amal itu dengan niat.⁴

(Riwayat Bukhari)

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

Maksudnya:

Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlasakan ibadat kepada-Nya.

(al-Bayyinah: 5)

Oleh hal yang demikian, dalam fiqh Islam zakat dimasukkan ke dalam bab ibadat bersesuaian dengan al-Quran dan sunah yang menyebutkan zakat bersama dengan solat. Zakat disebut lebih dari dua puluh kali di dalam kitab al-Quran dalam surah-surah yang diturunkan di Makkah dan juga di Madinah. Zakat juga sangat banyak disebut di dalam hadis, seperti dalam hadis Jibril yang masyhur mengenai Islam didirikan di atas lima perkara dan hadis-hadis lain. Solat dan zakat termasuk dalam empat jenis ibadat daripada lima rukun Islam. Oleh kerana zakat itu merupakan ibadat, syiar agama dan rukun Islam, maka ia hanya diwajibkan ke atas kaum Muslimin sahaja. Sebagai Syariat Islam yang bersifat toleransi kewajipan harta yang bercorak ibadat dan syiar agama itu hanya diwajibkan kepada mereka yang beragama Islam sahaja. Manakala, golongan bukan Islam tidak terbeban langsung

⁴Sahih Bukhari, no. Hadis: 6953.

dengan kewajiban zakat ini. Keadaan ini sangat berbeza dengan cukai yang diwajibkan ke atas semua orang dalam sesebuah negara.

3. Kadar Nisab dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah. Jumlah nisab bagi setiap jenis barangan adalah ditentukan oleh Allah. Maka harta yang kurang daripada nisab maka tidak diwajibkan zakat ke atasnya. Kadar kewajiban zakat ditentukan oleh Allah bermula dari kadar 1/5 (20%), 1/10 (10%), 1/20 (5%) dan sehingga 1/40 (2.5%). Kadar ini merupakan ketentuan syariat yang tidak boleh diubah sama sekali, tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Kami menganggap bahawa salah bagi mereka yang ingin mengambil kesempatan menaikkan kadar nisab zakat meskipun terdapat perubahan dalam ekonomi dan sosial dari semasa ke semasa. Ini berbeza dengan cukai yang boleh berubah-ubah dari segi sumber, peratusan, nilai dan ketentuannya bergantung kepada ketentuan dan kuasa pihak pemerintah. Bahkan cukai juga boleh dilaksanakan atau dihapuskan bergantung kepada pertimbangan pihak berkuasa dan bersesuaian dengan keperluan semasa.

4. Kelestarian dan Kelangsungan Zakat dan Cukai

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan berterusan. Kewajiban zakat akan berterusan selagi Islam dan umat Islam wujud di atas muka bumi. Kewajiban zakat ini tidak dapat dihapuskan sama sekali sama ada daripada orang yang jahat mahupun orang yang adil. Solat merupakan tiang agama, manakala zakat adalah perbendaharaan Islam. Sebaliknya, sifat tetap dan berterusan tidak terdapat dalam cukai, sama ada jenis, peratus dan kadarnya. Pihak pemerintah boleh mengurangkan atau mengubah cukai berdasarkan pertimbangan pakar. Kedudukan cukai juga tidak kekal. Ia akan dilaksanakan apabila diperlukan dan akan dihentikan apabila sudah tidak diperlukan.

5. Peruntukan Zakat dan Cukai

Zakat mempunyai matlamat dan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT. Matlamat ini dinyatakan secara terang dan jelas dalam al-Quran, dan telah dinyatakan dalam Sunah Rasulullah SAW sama ada melalui perkataan mahupun perbuatan. Setiap Muslim mengetahui mengenai matlamat zakat tersebut. Mereka juga boleh mengeluarkan zakat dan mengagihkannya sendiri sekiranya diperlukan. Matlamat zakat bersifat kemanusiaan dan keislaman. Cukai pula dikeluarkan untuk membiayai perbelajaan-perbelajaan umum negara, seperti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.⁵

Secara umum, zakat terpisah daripada belanjawan negara. Zakat dikeluarkan melalui bahagian-bahagian yang telah ditentukan al-Quran sebagai suatu kewajiban dari Allah SWT.

6. Hubungan Zakat dan Cukai dengan Pihak Pemerintah

Cukai merupakan hubungan antara pembayar cukai dengan pihak pemerintah yang berkuasa. Oleh sebab cukai diwujudkan oleh pemerintah, maka pihak pemerintah yang

⁵Sebagaimana tersebut dalam Surah al-Taubah, ayat 60.

akan memungutnya dan menentukan pelaksanaan cukai tersebut. Dalam keadaan tertentu, pemerintah bebas untuk menurunkan kadar cukai. Pihak pemerintah juga boleh menghapuskan cukai dalam keadaan tertentu sekiranya ia tidak diperlukan lagi. Sekiranya pihak pemerintah lewat mengutip cukai, pihak pembayar cukai tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda atas kelewatan mereka membayar cukai.

Zakat pula menzahirkan hubungan antara pembayar zakat dengan Tuhannya. Allah yang memberinya harta dan mewajibkannya membayar zakat. Zakat dibayar semata-mata kerana mentaati perintah Allah SWT dan mengharapkan redaNya. Kadar zakat dan kepada siapa zakat harus diberikan diterangkan oleh Allah melalui al-Quran dan hadis. Apabila tiada pemerintah Islam yang dapat mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada golongan yang layak, pembayar zakat diperintahkan untuk memberikan zakatnya sendiri kepada mereka yang berhak menerima zakat. Kewajipan zakat tidak gugur daripadanya walaupun tiada pihak pemerintah yang memungut dan mengagihkan zakat tersebut. Hal ini sama seperti kewajipan solat. Seorang Muslim wajib mendirikan solat di mana sahaja mereka berada, baik di rumah atau di tempat lain, meskipun di tempat itu tidak terdapat masjid dan tidak ada imam. Ini kerana, bagi umat Islam tanah secara keseluruhannya adalah tempat sujud. Oleh itu, solat tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa jua keadaan, begitu juga dengan zakat kerana zakat itu adalah saudara kepada solat.

Seorang Muslim wajib membayar zakat dengan sukarela serta mengharap ibadat zakatnya diterima oleh Allah SWT. Disunatkan bagi seseorang yang membayar zakat berdoa kepada Allah supaya zakatnya diterima, seperti doa berikut ini: “Ya Allah jadikanlah zakatku ini sebagai keuntungan dan janganlah Engkau jadikan sebagai hutang.”

Seorang Muslim wajib menunaikan zakat tanpa mengelakkan diri daripada membayar zakat. Ini berbeza dengan kewajipan terhadap cukai di mana kebanyakan orang selalu ingin melarikan diri daripada membayar cukai ataupun membayarnya dengan rasa terpaksa. Ramai kaum Muslimin yang membayar zakat lebih dari kadar yang diwajibkan ke atas mereka semata-mata kerana mengharapkan pahala dan reda Allah SWT. Ini berlaku di zaman Rasulullah SAW dan zaman sesudah baginda sehingga ke hari ini. Hal ini akan dibincangkan dalam bab: “Jaminan cukai dan Zakat.”

7. Tujuan Zakat dan Cukai

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi daripada cukai. Tujuan yang murni itu tersirat pada perkataan zakat yang terkandung di dalamnya. Hal itu telah kami bincangkan dalam bab tujuan dan kesan zakat.

Memadai bagi kita dengan menyebut tujuan seperti yang ditegaskan oleh firman Allah mengenai keadaan pemilikan harta yang wajib mengeluarkan zakat. Firman-Nya:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka.

(al-Tawbah: 103)

Erti perkataan **صَلَّى عَلَيْهِمْ**, ialah berdoalah buat mereka. Rasulullah SAW mendoakan kepada orang yang membayar zakat supaya diberi keberkatan buat diri dan hartanya. Doa itu sunat diucapkan oleh setiap amil zakat bagi si pembayar zakat seperti dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebahagian ahli fiqh menyatakan bahawa mengucapkan doa itu wajib kerana ayat itu menyuruh Nabi untuk berdoa. Menurut zahirnya perintah itu menunjukkan wajib.

Cukai tidak memiliki tujuan yang murni seperti zakat. Para ahli ekonomi sekian lama berpendapat bahawa tujuan cukai hanya untuk menghasilkan sumber kewangan bagi membiayai perbelanjaan negara. Dengan perkembangan pemikiran berlaku perubahan sosial, politik dan ekonomi, wujud pelbagai jenis cukai yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti anjuran untuk menderma, menabung, perbelanjaan berhemah, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbezaan golongan kaya dan miskin dan lain-lain. Tujuan-tujuan tersebut merupakan matlamat sampingan di luar dari tujuan utama, iaitu tujuan kewangan. Para pelaksana cukai dan ahli-ahli kewangan secara umumnya tidak dapat menghasilkan matlamat selain dari tujuan kebendaan. Ini berbeza dengan tujuan spiritual dan moral yang menjadi matlamat utama dalam zakat.

Asas Teori mengenai Wajib Zakat dan Cukai

Perbezaan yang paling nyata antara zakat dan cukai ialah mengenai asas dan dasar pelaksanaan serta punca kewajipan keduanya. Asas perundangan atau teori wajib cukai didasarkan pada teori yang berbeza-beza. Keadaan itu akan dibincangkan kemudian. Manakala asas zakat adalah jelas bahawa arahan mewajibkannya datang dari Allah SWT. Hal itu akan dijelaskan ke dalam empat teori yang tidak bertentangan, bahkan saling menyokong antara satu sama lain. Insya-Allah kami akan bincangkan secara khusus dalam bahagian tersendiri.

Zakat adalah Ibadat dan Cukai Sekaligus

Oleh hal yang demikian, kami mampu mengatakan zakat adalah ibadat dan cukai yang merupakan kewajipan berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Sekiranya terdapat individu yang, tidak mahu membayarnya secara sukarela, negara akan memintanya secara paksa. Hasil kutipan zakat ini kemudiannya digunakan untuk membiayai projek-projek untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya zakat merupakan ibadat dan syiar agama yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Pada waktu seorang Muslim itu

menunaikan zakat, ia telah melaksanakan satu rukun Islam dan satu cabang iman. Dengan menunaikan zakat telah membantu menjadikan seorang Muslim itu mentaati perintah Allah. Dilihat dari aspek inilah maka dikatakan bahawa menunaikan zakat itu bermaksud membantu ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah dan menolak kefasikan dan kekufuran.

Zakat adalah hak Allah SWT. Kewajipan menunaikannya tidak akan gugur disebabkan oleh kutipan yang terlambat, kecuaian pihak pemerintah atau kerana lewat tahun. Tidak seperti cukai, zakat tetap wajib dikeluarkan, sama ada diminta oleh pihak pemerintah ataupun tidak.

Yang penting kami sebutkan di sini ialah bahawa ulama kita menyedari dan mengingatkan bahawa zakat mencakupi dua pengertian tersebut, iaitu cukai dan ibadat, walaupun kata zakat itu tidak dikatakan oleh mereka sebagai cukai, kerana cukai itu istilah masa kini. Mereka mengungkapkan pengertian tersebut dengan mengatakan, bahawa zakat itu hak orang fakir pada harta orang kaya.⁶ Atau mereka mengungkapkan zakat sebagai penghubung kasih sayang, iaitu kemanusiaan atau keislaman di samping bercampur dengan ibadat.

Antara ungkapan yang paling jelas yang mengemukakan bahawa zakat itu mengandungi pengertian cukai, ialah kata-kata pengarang buku *al-Raudh al-Nadhir*, yang dikutip dari sebahagian ulama tahqiq tentang hakikat dan hikmah zakat. Ia berkata, Allah mewajibkan zakat kepada harta orang kaya adalah sebagai pertolongan kepada saudaranya yang miskin, juga untuk melaksanakan ukhuwah Islamiah, serta untuk menjalin hubungan mesra serta melaksanakan perintah Allah untuk saling menolong dengan harta sebagai suruhan Allah terhadap orang kaya, sebagaimana Allah SWT menguji tubuh badan kita dengan ibadat badaniah.

Dengan demikian zakat itu sebagai hubungan kasih sayang. Kerana zakat itu ibadat maka wajib memasang niat. Dan tidak boleh dicampur dengan perbuatan maksiat dan sebagainya. Kerana zakat itu berbentuk hubungan kemanusiaan maka sah diwakilkan dan sah pula dipaksa melaksanakannya. Dalam keadaan demikian pemerintah mewakili pemilik harta untuk berniat. Begitu pula zakat dipungut dari harta orang mati meskipun tanpa wasiat. Kerana zakat itu biasanya menghubungkan manusia, maka wajib diperhatikan mana yang paling bermanfaat bagi fakir miskin, juga zakat itu wajib pada harta anak-anak. Kerana maksud zakat itu adalah untuk menolong, maka Allah hanya mewajibkan pada harta yang mencukupi, iaitu cukup nisab. Dan tidak diwajibkan pula zakat itu, kecuali pada harta berkembang seperti perniagaan, ternakan dan hasil bumi.

Hukum syarak menentukan had nisab dari jenis harta yang digunakan untuk membantu pekerjaannya dan turut diperhitungkan kadar kewajipan itu dengan faktor kos perbelanjaan dan tenaga untuk tanaman yang disuburkan dengan air hujan zakatnya 1/10, sedangkan yang kebiasaan dengan tenaga orang zakatnya hanya separuhnya.⁷ Itulah kata-kata indah yang telah kita ketahui dalam bab yang lalu.

⁶*Bidayah al-Mujtahid*, Ibn Rusyd, jilid 1, hlm. 237, cet. Matba'at al-Istiqamah.

⁷*Al-Raudh al-Nadhir*, jilid 2, hlm. 389.

FASAL 2

ASAS TEORI KEWAJIPAN CUKAI DAN ZAKAT

Kemungkinan yang menjelaskan hakikat zakat ialah teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli kewangan pada umumnya mengenai penetapan cukai konvensional dan asas wajib cukai menurut hukum. Dengan perbandingan ini, makin jelas kepada kita bahawa zakat itu sebagai kewajipan dari Tuhan dan sebagai cukai suci yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan dan falsafah tersendiri.

Asas Hukum mengenai Kewajipan Cukai

Para pengkaji dan pemikir berbeza pendapat mengenai asas hukum terhadap kewajipan masyarakat untuk membayar cukai.

Teori Perjanjian

Para ahli falsafah abad ke-19 berpendapat, bahawa cukai diwajibkan atas dasar hubungan timbal-balik negara dengan anggota masyarakat. Para penyokong teori ini memandang bahawa cukai itu dibayar sebagai imbalan perkhidmatan yang diperolehi pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, di bawa satu perjanjian yang termaterai antara negara dengan warganya. Idea ini adalah aplikasi kepada teori “Kontrak Sosial” yang dikemukakan oleh Jane Jack Rossou mengenai asas negara.

Para pendukung teori timbal-balik berbeza aliran dalam menyesuaikan sifat perjanjian yang termaterai antara negara dengan rakyat. Mirabau berkata: “cukai adalah perlindungan berkelompok yang dibeli oleh individu dengan harga segera.. Ini bererti bahawa perjanjian itu berbentuk akad jual beli.” Adam Smith berkata: “Perjanjian ini berbentuk penyewaan perkhidmatan atas pekerjaan. Negara memberikan pelbagai perkhidmatan bagi warganya, maka warga negara membayar cukai kepada negara sebagai upah atas pekerjaan-pekerjaannya.” Montesque dan Hobes berkata: “Perjanjian ini berbentuk insurans. Cukai adalah ansuran insurans harta yang dibayar oleh pemilik kekayaan demikian cukai adalah bahagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi hartanya yang lain.”

Akan tetapi para pengkritik menjelaskan, bahawa gambaran ini pada dasarnya adalah salah. Tidak mungkin sama sekali untuk mengimbangkan antara cukai yang dibayar oleh pemilik harta dan manfaat yang kembali padanya dari perkhidmatan negara, kerana tidak mungkin menganggarkan kadar manfaat yang diperolehi oleh setiap anggota masyarakat secara berasingan dari pembiayaan umum berupa pemeliharaan keamanan, sistem kehakiman, sistem pendidikan atau pertahanan negara. Meskipun kita dapat menganggarkan manfaat ini, teori ini akan mengakibatkan kezaliman, kerana golongan fakir miskin lebih memerlukan kepada perkhidmatan negara berbanding golongan orang kaya, maka akibatnya mengaplikasikan teori tadi akan menyebabkan orang miskin wajib memikul beban cukai yang lebih besar.

Adapun teori insurans mempunyai keburukan ditinjau dari dua sudut. Pertama teori tersebut membatasi tugas negara hanyalah memelihara keamanan sahaja. Ini tidak sesuai dengan realiti. Kedua, perjanjian insuran itu meletakkan beban ganti rugi kepada pembeli insuran sedangkan negara tidak terikat untuk menanggung ganti rugi kepada warga yang ditimpa kemudaratan.

Teori Kedaulatan Negara

Berdasarkan huraian yang dinyatakan, jelaslah bahawa teori timbal-balik tidak sesuai dijadikan asas cukai dan inilah punca timbul teori kedua iaitu, teori kedaulatan negara. Teori ini berasaskan konsep bahawa negara melakukan peranannya untuk memenuhi keperluan masyarakat dan tidak meletakkan sasaran untuk kepentingan peribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan peribadi dan perlu menjaga perpaduan kaum untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Oleh sebab perlaksanaan tanggungjawab ini memerlukan pembiayaan, maka negara mempunyai hak untuk mewajibkan warga yang bernaung di bawahnya dengan hak kedaulatan yang dimiliki agar mereka bersatu padu memikul beban pembiayaan ini, seterusnya mengagihkan beban ini mengikut kemampuan masing-masing, selari dengan prinsip perpaduan sosial yang dilaungkan oleh golongan politik moden.⁸

Asas Wajib Zakat

Adapun asas kewajipan zakat dan hak-hak yang berkaitan dengan harta didasarkan kepada teori lain yang akan kami bincangkan seperti berikut:

Teori Umum Taklif

Teori yang paling utama ialah teori umum taklif, asas teori ini berdasarkan bahawa Allah SWT yang mencipta dan memberi nikmat, berhak untuk memberi tanggungjawab ke atas hamba-Nya baik kewajipan fizikal mahupun ke atas hartanya, sebagai haknya mensyukuri nikmat-Nya. Hal ini sebagai ujian untuk menguji sesiapa yang paling baik amalnya di antara mereka dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, seterusnya menapis apa yang tersembunyi dalam hati mereka, dan supaya Allah SWT mengetahui siapa yang

⁸Dalam kajian ini, kami telah merujuk kepada kitab *Mizaniyyah al-Daulah* karangan Dr. Muhammad Helmi Murad, hlm. 73-75, cet. Nahdhoh Mesir 1955 – Kajian (Asas Undang-Undang Cukai).

taat kepada Rasul-Nya dan siapa yang berpaling lalu Allah SWT dapat membezakan yang terkeji daripada yang terpuji, yang jahat dan yang baik, kemudian memberi ganjaran kepada amal perbuatan mereka, sedang mereka tidak dizalimi.

Sesungguhnya, manusia tidak dijadikan oleh Allah SWT sebagai sia-sia (tanpa hikmah) dan dibiarkan begitu sahaja. Firman Allah SWT:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

Maksudnya:

Maka, adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?

(al-Mu'minūn: 115)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Maksudnya:

Patutkah manusia menyangka, bahawa ia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)?

(al-Qiyāmah: 36)

Manusia tidak sama sekali dibiarkan begitu sahaja, bahkan Allah SWT mengutuskan kepada mereka para nabi sebagai pembawa khabar gembira dan memberi peringatan. Para Nabi memberitahu kepada mereka perintah Allah SWT dan larangan-Nya serta apakah hak dan kewajipannya. Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَوْا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Maksudnya:

Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; (diciptakan semuanya itu) untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya.

(al-Najm: 31)

Sebagaimana Allah SWT telah mempertanggungjawabkan kepada orang Muslim untuk mengerjakan solat sebagai kewajiban yang mesti dilakukan sebanyak lima kali sehari semalam, pada waktu-waktu yang tertentu; yang mana menerusinya akan memerangi kemalasan dan dorongan hawa nafsu. Juga menghindarkan kelekatan dan halangan duniawi.

وَأَنَّهُ لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ ﴿١٥﴾

Maksudnya:

Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

(al-Baqarah: 45)

Sebagaimana Allah SWT juga telah mempertanggungjawabkan puasa sebagai ibadat tahunan, menerusinya manusia menahan keinginan-keinginan nafsu perut dan kemaluan selama sebulan penuh. Sebagaimana tersebut dalam hadis Qudsi:

يَدْعُ الطَّعَامُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدْعُ الشَّرَابُ مِنْ أَجْلِي وَيَدْعُ لَذَّتُهُ مِنْ أَجْلِي.

Maksudnya:

Dia tinggalkan makan kerana Aku, dia tinggalkan minum kerana Aku, dan dia tinggalkan kelazatan kerana Aku juga.⁹

(Riwayat Ibn Khuzaimah)

Demikian juga, Allah SWT mewajibkan manusia untuk mengerjakan haji, sekali seumur hidup. Seseorang Muslim harus mengembara meninggalkan keluarga dan kampung halamannya menuju ke suatu lembah yang tandus, untuk mengagungkan syiar Allah SWT, bertawaf di Baitullah dan kembali suci sebagaimana seperti hari dilahirkan kembali oleh ibunya.

Benar, sebagaimana Allah SWT mempertanggungjawabkan orang Islam kewajipan solat dan puasa sebagai ibadat fizikal, haji sebagai ibadat fizikal dan harta, dia juga mempertanggungjawabkan zakat sebagai yang melibatkan ibadat harta semata-mata. Menerusinya, harta yang merupakan tunjang kehidupan dan pendamping nafsu serta fitnah dunia dikorbankan supaya Allah SWT mengetahui siapa yang benar-benar yang mengabdikan diri kepada-Nya dan mahu berkorban kerananya, dan siapa pula yang menghambakan diri pada harta dan dunianya sehingga mendahulukannya daripada reda Allah SWT atas dirinya.

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Maksudnya:

Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

(al-Hashr: 9)

⁹Hadis riwayat Ibn Khuzaimah dalam *Sahihnya* kitab al-Siyam (3/197) daripada Abu Hurairah. Al-A'zami berkata: sanadnya sahih; Ibn Hibban dalam *Sahihnya* kitab al-Saum (8/211), Syu'aib al-Arna'ut berkata: sanadnya sahih menurut syarat kedua-duanya, dan asalnya adalah dalam *Sahih* Bukhari dan Muslim.

Teori Khilafah (*Istikhlaf*)

Teori kedua ialah teori *istikhlaf* pada harta Allah SWT. Asas teori ini bahawa harta itu adalah harta Allah SWT dan manusia dipertanggungjawabkan untuk menguruskannya. Allahlah Pemilik sebenar bagi segala yang wujud di alam ini sama ada bumi mahupun langit.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Maksudnya:

Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.

(al-Najm: 31)

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Maksudnya:

Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.

(Tāhā: 6)

Semua yang ada di alam ini sama ada di bahagian atas mahupun bahagian bawahnya adalah kepunyaan Allah SWT semata, tidak ada seorang pun ikut memilikinya meskipun sebesar zarah.

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum musyrik): "Serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai tuhan selain dari Allah; mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi, dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian (dengan Allah) dalam (mencipta dan mentadbirkan) langit dan bumi, dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan dari mereka."

(Saba': 22)

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

Maksudnya:

Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya.

(al-Zumar: 62)

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Maksudnya:

Dan Dia lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.

(al-Furqān: 2)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

Maksudnya:

Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah, yang lain dari Allah itu, tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya.

(al-Hajj: 73)

Segala harta adalah milik Allah SWT, Dialah yang memberikan kepada hamba-Nya sebagai nikmat serta Dia sendirilah yang menciptakan dan membuatnya.

Adapun pekerjaan manusia yang biasa disebut produktiviti ialah mengolah sesuatu dengan bahan yang diciptakan Allah SWT untuk manusia. Oleh sebab itu, para pakar ekonomi berkata, yang disebut produktiviti itu ialah membuat manfaat, bukan mencipta sesuatu bahan. Ini bererti bahawa manusia mengolah bahan yang wujud bagi memenuhi keperluan dan mendatangkan manfaat baginya.¹⁰

Semua yang dilakukan manusia dalam produktiviti yang tidak lebih dari mengubah keadaan dan tempat sesuatu bahan seperti memperoleh dari tempat asalnya dengan mengeluarkan atau berburu atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lebih diperlukan. Atau memelihara dengan cara menyimpan untuk mendapatkan manfaat pada waktu mendatang. Atau melakukan sedikit perubahan supaya dapat memenuhi suatu keperluan tertentu. Atau mengolah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan memintal, menenun, mengukir atau menggiling. Atau merangkai secara khusus sehingga menjadi sesuatu yang baru.

Produktiviti hanyalah mengubah keadaan unsur-unsur dan tempatnya, sekalipun dalam menghasilkan satu sumber kekayaan baru yang tidak pernah wujud seperti dalam sektor pertanian dan penternakan haiwan, peranan manusia adalah tidak lebih dari apa yang dilakukannya pada sektor-sektor lainnya.¹¹

Inilah yang diperakui dengan jelas oleh pakar ekonomi tentang fungsi manusia dalam produktiviti. Menurut manusia hanya mengelola dan mengubah bentuk, keadaan dan tempat sumber-sumber itu. Maka, siapakah sebenarnya yang mewujudkannya?

¹⁰Politikal Ekonomi, Dr. Rifat al-Mahjub, jilid 1, hlm. 191-192.

¹¹*Al-Iqtisad al-Siasi* (Politikal Ekonomi), Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, hlm. 74-76, cet. kelima.

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾

Maksudnya:

Nabi Musa menjawab: “Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu: kejadian semulajadinya yang sesuai dengannya, kemudian Ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya.”

(Tāhā: 50)

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٥١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٥٢﴾ وَءَاتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

Maksudnya:

Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu; dan Ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintahNya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu (mengambil manfaat darinya). Dan Ia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar, untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan Ia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya.

(Ibrāhim: 32-34)

Pengolahan dan pengelolaan yang dikurniakan ini pun dipermudahkan oleh Allah kepada manusia. Lalu dikurniakan keupayaan untuk melakukannya di samping segala yang diperlukan untuk merealisasikan hasratnya. Lalu Allah SWT mengajarnya apa yang tidak ia ketahui.

Sebagai contoh, apabila manusia bercucuk tanam lalu tumbuhlah bijian atau menanam pokok, lalu membuahkan hasil. Maka besar manakah usaha mereka dalam menanam, menyiram dan memelihara dibandingkan dengan kerja Allah. Di samping perbuatan Allah SWT menjadikan tanah itu subur, mengatur angin bertiup, menggerakkan awan, menurunkan hujan dari langit, mengalirkan sungai-sungai, memberinya panas yang cukup, sinar matahari serta udara yang sesuai. Kemudian Allah SWT menyediakan pelbagai unsur makanan untuk biji benih sehingga ia menjadi pokok yang lebat daunnya.

Alangkah kecilnya perkhidmatan dan usaha manusia dibandingkan dengan pemeliharaan Allah terhadap alam ini. Kemudian, apakah yang dapat dikerjakan manusia jika Allah tidak mengurniakkannya akal untuk berfikir dan mengatur, serta kekuatan untuk bekerja dan anggota badan yang digunakan untuk bekerja.

Oleh sebab itu, al-Quran menerangkan secara terperinci anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya dan mengembalikan hak kepada asalnya. Allah SWT berfirman:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرِمُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Maksudnya:

Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah), maka dengan itu tinggalah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal, (Sambil berkata): “Sesungguhnya kami menanggung kerugian. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kami yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur.

(al-Wāqī‘ah: 63-70)

Allah SWT berfirman dalam surah yang lain:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقُضْبًا ﴿٢٨﴾

Maksudnya:

Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya, kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian, kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu, Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayur-sayuran.

(‘Abasa: 24-28)

Allah SWT berfirman dalam surah Yāsin:

وَعَايَهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Maksudnya:

Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak bersyukur?

(Yāsin: 33-35)

Apakah manusia tidak bersyukur, padahal mereka makan buah-buahan yang tidak pernah mereka tumbuhkan dengan tangan mereka sendiri kerana Allah SWT jua yang menumbuhkannya? Allah SWT menghidupkan bumi yang mati, lalu Dia keluarkan biji-bijian daripadanya. Kemudian dijadikan kebun-kebun dan dipancarkan mata air. Allah SWT tidak hanya melimpahkan hasil pertanian sahaja tetapi Dia jua yang menjadikan segala segi kehidupan, sama ada pertanian, perniagaan, industri dan sebagainya. Sebagai contoh dalam perindustrian kita memerlukan bahan-bahan asas untuk kegunaan sesuatu industri, maka Allah SWT yang membuatnya, bukan produk manusia. Allah SWT telah menganugerahkan besi kepada manusia. Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

Maksudnya:

Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia.

(al-Ḥadid: 25)

Kalimah أَنْزَلْنَا (kami turunkan) mengungkapkan bahawa Allah SWT yang menciptakan besi itu dengan pengaturan Zat Yang Maha Tinggi, di mana manusia tidak terlibat dalam proses pembuatannya. Kita menemui pelbagai bahan bakar dan sumber tenaga penggerak buatan Allah SWT sendiri. Manusia tidak pernah membuat arang batu, minyak bumi dan elektrik tetapi manusia hanya menemukannya. Adapun yang mewujudkannya ialah Allah SWT. Kita juga memperoleh ilmu pengetahuan untuk membangunkan bidang perindustrian berkat daripada ilham dan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah SWT kepada manusia. Allah SWT berfirman, mengenai kisah Nabi Daud:

وَعَلَّمَنَّهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

Maksudnya:

Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur?

(al-Anbiyā': 80)

Berdasarkan huraian di atas, dapat kita simpulkan bahawa harta kekayaan itu adalah rezeki daripada Allah SWT untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat daripada-Nya. Apa pun ilmu dan usaha yang disandarkan manusia kepada dirinya, hendaklah dia menyedari disebaliknya terdapat kuasa Allah SWT dalam mewujudkan dan memberikan harta tersebut.

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾

Maksudnya:

Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka adalah ia daripada Allah; kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepada-Nyalah kamu meraung meminta pertolongan.

(al-Nahl: 53)

Maka tidak hairan sebagai hamba Allah SWT, ia harus mengeluarkan sebahagian rezekinya setelah memperoleh nikmat tersebut untuk memanfaatkannya di jalan Allah SWT. Demi meninggikan kalimah Allah SWT dan membantu saudaranya yang lain sebagai tanda syukur di atas segala nikmat yang telah diberikan. Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kamu.

(al-Baqarah: 254)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Maksudnya:

Membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

(al-Baqarah: 3)

Turut ditegaskan bahawa harta itu kepunyaan mutlak Allah SWT. Manusia hanya selaku pelaksana amanah (khalifah) Allah atau selaku pekerja yang diberi amanat mengembangkan dan menafkahnnya serta memanfaatkannya. Allah SWT berfirman:

وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم

Maksudnya:

Dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu.

(al-Nū-r: 33)

Lalu, firman-Nya lagi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

Maksudnya:

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahan-Nya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka.

(Āli-‘Imrān: 180)

Dalam ayat tersebut, Allah tidak mengatakan orang-orang yang bakhil dengan harta mereka tetapi Allah mengatakan:

بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Maksudnya:

Dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnia-Nya.

(Āli-‘Imrān: 170)

Hal ini untuk mengingatkan kepada mereka bahawa harta itu rezeki daripada Allah SWT yang diberikan kepada mereka daripada kurnia-Nya. Kemudian, Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

Maksudnya:

Dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil.

(al-Ḥadid: 7)

Sebenarnya, manusia bukanlah pemilik harta tetapi ia diberi kuasa oleh pemilik iaitu Allah SWT dan mewakilinya.¹²

Pengarang kitab *al-Kasysyaf* berkata mengenai firman Allah SWT dalam Surah al-Hadid ayat tujuh yang bermaksud: Dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil (مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ). Harta itu semua adalah kepunyaan Allah SWT yang telah memberikannya kepadamu untuk kamu nikmati dan kamu gunakan, tetapi hakikatnya ia bukan milikmu. Kamu ibarat wakil atas harta itu, kemudian nafkahkanlah daripadanya menurut ketentuan dari Allah SWT. Dan hendaklah kamu mudahkan menafkahkan, sebagaimana seseorang dengan mudah mengeluarkan harta orang lain apabila telah ada izin daripada-Nya.”¹³

Objektif menyedari bahawasanya harta adalah dari Allah dan manusia sebagai pengurus harta tersebut bukanlah tujuannya untuk memudahkan infaq dan memberi harta, di mana seseorang itu menafkahkan harta yang bukan miliknya setelah mendapat keizinan. Bahkan kesedaran hakikat ini membimbing manusia untuk terikat dengan kehendak pemilik hakiki kerana wakil itu hanyalah pelaksana bagi kehendak yang diwakilkan, dan dia tidak mempunyai hak mengurus hartanya sendiri. Kerana jika tidak dilakukan sedemikian sudah tentu terbatal perwakilannya dan dianggap tidak layak menjadi wakil.

Para ulama mengingatkan dengan kata-kata yang indah mengenai hak Allah SWT ke atas harta. Misalnya ungkapan yang dikemukakan oleh al-Razi dalam tafsirnya. “Orang miskin itu merupakan keluarga Allah SWT manakala orang kaya adalah penjaga gudang Allah SWT, kerana harta yang ada pada mereka adalah harta milik Allah SWT. Maka tidak hairan apabila pemilik gudang berkata, keluarkanlah dari gudang itu sebahagian harta untuk mereka yang memerlukan dalam kalangan keluargaku.”¹⁴

Begitu juga kata-kata yang diungkapkan oleh Ibn al-‘Arabi:¹⁵ “Sesungguhnya Allah SWT dengan sifat bijaksana-Nya dan hukum-Nya telah memberikan harta sebagai kurnia kepada sebahagian manusia tanpa memberikan kepada sebahagian yang lain. Allah SWT telah menentukan tanda syukur terhadap nikmat itu dengan mengeluarkan sebahagian harta itu diberikan kepada mereka yang kekurangan sebagai wakil Allah SWT. Allah SWT yang telah menjamin mereka dengan kurnia-Nya selari dengan firman-Nya:

¹²Berkata Ibn al-Qayyim: Benarkah apabila dikatakan bahawa seseorang itu wakil Allah? Ia katakan tidak! Sebab wakil itu ialah orang yang bertindak atas nama yang mewakilkan, sedangkan Allah SWT tidak punya wakil dan tak ada seorang pun yang menjadi wakil daripadanya, bahkan Allah sebagai wakil hambanya. Seperti sabda Nabi SAW: الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. Maksudnya: “Ya Allah engkau adalah teman dalam perjalanan dan wakil atas keluarga.” Hadis riwayat Ibn Hibban dalam *Sahih Ibn Hibban*, no. Hadis: 2695. Kemudian beliau berkata, memang tidak dilarang mengatakan demikian dengan pengertian ia diperintah memelihara apa yang diwakilkan kepadanya mengenai harta itu (*Madarij al-Salikin*, jilid 2, hlm. 126-127) (cetakan *al-Sunnah al-Muhammadiyah*).

¹³*Al-Kasysyaf*, jilid 3, hlm. 200.

¹⁴*Tafsir al-Kabir*, jilid 16, hlm. 103.

¹⁵*Ahkam al-Quran*, jilid 2, hlm. 945.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

Maksudnya:

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya.

(Hūd: 6)

Apabila orang kaya sebagai pemegang gudang harta Allah itu kikir terhadap golongan fakir sedangkan dia diberi kepercayaan untuk memegangnya, maka mereka wajib diazab oleh Allah SWT. Masyarakat umum terutamanya kaum Muslimin ramai yang telah mengetahui sebuah hadis qudsi dari Allah SWT yang mengatakan: “Bahawa harta itu kepunyaan Aku, orang-orang miskin adalah keluarga-Ku, dan orang kaya wakil-Ku. Apabila wakil-Ku bakhil terhadap keluarga-Ku, maka Aku akan timpakan bencana ke atas mereka dan Aku tidak peduli.”¹⁶

Meskipun lafaz hadis tersebut tidak pasti kukuh dari sanadnya, namun keseluruhan maknanya benar. Kemasyhuran hadis itu dalam kalangan kaum Muslimin menunjukkan kebenaran teori perwakilan tentang harta Allah SWT yang diresap dalam pemikiran itu mempunyai landasan yang kuat daripada kitab Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW.

Anehnya, ramai antara para pengemis di negeri-negeri Islam mengetahui teori tersebut dan mereka gunakan untuk meminta belas kasihan daripada orang-orang kaya supaya memberi mereka sedekah. Tidak menghairankan apabila kita dengar daripada mereka kata-kata seperti “dari harta Allah.” Kata-kata itu memang benar tetapi mereka menyalahgunakan kata-kata tersebut. Dalam hadis disebutkan:

وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا حَقَّقَنَا الَّذِي فَرَضْتَ
لَنَا عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزِّي وَجَلَالِي لَأُدْنِيَكُمْ وَأَبَاعِدَهُمْ.

Maksudnya:

*Pada hari kiamat orang-orang miskin menuding orang kaya. Mereka berkata: Ya Tuhan kami, mereka berbuat aniaya atas hak-hak kami yang diwajibkan kepada mereka buat kami. Maka Allah SWT. Berfirman Akan Aku dekatkan kamu, dan Aku jauhkan mereka.*¹⁷

(Riwayat Tabarani)

¹⁶Kami telah mencari sumber hadis tersebut, tapi tidak ditemukan dari mana asalnya dan siapa yang meriwayatkannya.

¹⁷Hadis riwayat al-Tabarani dalam kitab *al-Awsaṭ* (5/107) daripada Anas, dan dalam kitab *al-Saghir* (2/13); al-Haythami berkata dalam *Majma' al-Zawa'id*: riwayat al-Tabarani dalam *al-Saghir* dan *al-Awsaṭ* dan dalam kalangan perawinya ada al-Harith bin al-Nu'man, beliau dinilai *dhaif* (jilid 3, hlm. 197).

Teori Jaminan Pembelaan antara Individu dan Masyarakat

Teori yang ketiga ialah teori pembelaan antara peribadi dan masyarakat. Para ahli sosiologi menyatakan bahawa manusia itu menurut tabiatnya, adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sebagai manusia kecuali dalam satu masyarakat. Disebutkan bahawa seorang individu banyak berhutang kepada masyarakatnya dari segi pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Seorang individu pada dasarnya tak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Masyarakatlah yang menjamin kelangsungan hidupnya. Tanpa bantuan masyarakat ia akan mati.

Masyarakat yang memberikan padanya pengetahuan tentang semua perkara yang berkaitan dengan kebudayaannya dan mengajarkan kepadanya warisan sosial seperti bahasa, adat istiadat pelbagai kebiasaan, sopan santun, peradaban, pelbagai kemahiran, aturan-aturan agama dan pergaulan. Tanpa masyarakat dan hidup berkelompok maka seseorang akan hidup seperti haiwan terasing. Ia tidak akan tahu sedikit pun urusan dunianya, atau ia seperti anak kecil, tidak dapat membezakan mana yang mudarat dan mana yang memberi manfaat baginya. Masyarakatlah yang mendidik bagaimana harus hidup dan membantunya serta bagaimana cara hidup dalam setiap lapangan kehidupan.

Seseorang yang baru dilahirkan, fikirannya seperti kertas putih. Kemudian masyarakat mengajarnya pelbagai cara hidup dan warisan sosial yang ditinggalkan orang terdahulu untuk mereka yang datang kemudian sama ada dari segi bahasa, pengetahuan, keyakinan adat istiadat dan sebagainya.¹⁸ Dengan demikian seorang individu, tidak diragukan lagi berhutang-budi kepada masyarakatnya, baik yang diperolehinya dalam bidang kehidupan spiritual, pengetahuan dan kebudayaan, mahupun dalam bidang material dan perekonomian. Juga tidak diragukan lagi bahawa seseorang meskipun memiliki pelbagai bakat, tidak akan dapat memperolehi kekayaan dengan usaha susah payahnya sendiri. Akan tetapi dalam mencapai kejayaannya terdapat susah payah, fikiran dan bantuan orang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Satu sama lain turut mengambil bahagian, baik yang dekat mahupun yang jauh sama ada disengaja atau tidak disengajakan. Semuanya turut serta dalam mewujudkan kekayaan yang diperolehinya. Misalnya kita lihat petani yang memperolehi hasil gandumnya, bagaimana ia dapat berjaya, berapa besar peranan masyarakat di dalamnya. Masyarakatlah yang menggalikan parit mengatur pengairan, membuat cangkul dan alat-alat pertanian lainnya. Juga masyarakat yang menyediakan keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal baginya, serta keperluan keamanan, ketenteraman, kestabilan dan lain-lain yang tidak terkira.

Kita perhatikan pedagang, bagaimana ia mengumpulkan dagangan dan melaksanakan usahanya. Kita lihat betapa besar peranan masyarakat dan bantuan orang lain dalam usahanya iaitu dari siapa ia membeli, kepada siapa ia menjual, dengan siapa ia bekerja dan dengan siapa ia berjalan kalau bukan masyarakat yang membantu semuanya itu. Begitu juga pegawai, peniaga, petani, pedagang dan semua pemilik harta adalah sama keadaannya. Semakin banyak orang memiliki kekayaan semakin nyata dan besar pula tanggungjawab peribadi dalam hartanya, kerana kemampuan seseorang untuk bekerja dibatasi oleh keterbatasan kemampuan waktu dan kemampuan sebagai seorang manusia.

¹⁸*Ilm al-Ijtima'* (Ilmu Sosial), Dr. Ahmad *al-Khasysyab* (Bab Individu dan Masyarakat) hlm. 36.

Berapa besarkah usaha yang telah dicurahkan oleh seorang pemilik tanah pertanian yang luas, sebuah kilang pengeluaran yang besar atau sebuah syarikat besar yang banyak cawangannya? Berapa besarkah usaha pemilik tersebut dalam pengelolaan pengurusan dan penyelenggaraan di samping peranan puluhan, ratusan dan ribuan anggota masyarakat yang bekerja di dalamnya. Mereka berjuang dengan cucuran keringat, kepenatan mata dan fikiran. Oleh sebab itu, harta yang ia peroleh daripada usahanya dan menjadi miliknya adalah juga harta orang ramai. Mereka turut serta dalamnya dan ikut menjamin keselamatannya. Itulah sebabnya ayat al-Quran menyatakan kepada jemaah kaum muslimin.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Maksudnya:

Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang tidak sempurna akal nya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu.

(al-Nisā': 5)

Fuqaha telah mengambil daripada ayat ini hukum menyekat orang yang tidak sempurna akal nya dan orang yang boros daripada berurusan menggunakan harta mereka. Meskipun harta itu milik mereka tetapi sebenarnya harta itu milik orang ramai. Kerana sekiranya harta itu dikembangkan dan terpelihara, maka manfaatnya akan kembali kepada orang ramai. Begitu juga jika rosak atau hancur, maka kerugiannya juga akan menimpa mereka.

Daripada sini kita dapat memahami rahsia yang terkandung dalam ayat al-Quran yang menyatakan: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang tidak sempurna akal nya akan hartamu" dan tidak mengatakan, "harta mereka", sebagaimana lazimnya digunakan kata-kata yang menunjukkan pemilikan, begitu juga ayat itu tidak mengatakan جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ (yang Allah jadikan untuk mereka sebagai pembangunan kehidupan) tetapi mengatakan جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا (yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan). Hal itu disebabkan meskipun harta itu berada di pihak dan milik mereka, namun hakikatnya ia merupakan tonggak kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan merupakan sebahagian daripada hidup mereka.

Al-Quran juga mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka

sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.

(al-Nisā': 29)

Ayat suci al-Quran di atas melarang orang mukmin daripada memakan harta mukmin yang lain sebagaimana dilarang saling berbunuhan antara satu sama lain. Ayat itu dalam susunan dan gayanya memilih kata *amwalakum* dan *anfusakum* (hartamu dan jiwamu), dimaksudkan supaya masing-masing merasa bahawa harta seorang mukmin adalah milik semuanya dan jiwa seseorang dari mereka seperti jiwa yang lainnya. Umat Islam saling menjaga dan membela satu sama lain atas hak, kepentingan jiwa dan harta mereka. Barangsiapa mensia-siakan harta orang lain bererti dia mensia-siakan hartanya sendiri, atau harta seluruh masyarakat. Barang siapa membunuh saudaranya, seolah-olah dia membunuh dirinya sendiri atau semua orang sebagaimana al-Quran mengatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Maksudnya:

Bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya.

(al-Mā'idah: 32)

Alangkah hebat dan tingginya mukjizat bahasa al-Quran yang mengungkapkan suatu hakikat yang agung dan prinsip yang luhur, sebagaimana disebutkan al-Quran dalam surah al-Nisā':

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Maksudnya:

Janganlah (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya).

(al-Nisā': 29)

Tatkala menisbahkan *amwal* (harta) kepada semua, Al-Quran tidak mengatakan لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُم مِّنْ أَمْوَالِ الْآخَرِينَ (janganlah sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lainnya). Hal itu bagi mengingatkan bahawa masyarakat Islam adalah kesatuan yang saling membela antara satu sama lain dalam segala perkara. Di sini seolah-olah al-Quran itu berkata, "Sesungguhnya harta orang lain itu sebenarnya hartamu dan harta setiap individu dalam kalangan kamu hakikatnya adalah harta masyarakat seluruhnya."

Sayyid Rasyid Ridha dalam tafsiran ayat tersebut berpandangan bahawa penisbahan seumpama ini (harta kepada semua) memperakukan prinsip sosial dalam Islam yang dicitakan oleh golongan sosialis zaman ini, meskipun mereka tak dapat menemukan cara

yang adil dalamnya. Jika sekiranya mereka cari perkara itu dalam Islam tentu mereka akan menemuinya. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam menjadikan harta para pengikutnya sebagai harta umat seluruhnya, di samping Islam menghormati hak milik perseorangan dan memelihara hak-haknya. Islam mewajibkan setiap orang yang mempunyai kekayaan untuk menunaikan hak-hak tertentu bagi kepentingan umum, sebagaimana mewajibkan orang yang mempunyai sedikit kekayaan untuk mengeluarkan hartanya bagi mereka yang sedang dalam kesusahan. Islam menggalakkan kita untuk selalu berbuat baik dan bersedekah, sama ada sedekah yang terus-menerus mahupun pada waktu-waktu tertentu juga dianjurkan seperti memberi hadiah dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan semua huraian tersebut kita dapat simpulkan bahawa masyarakat mempunyai hak ke atas harta individu. Hak itu juga tidaklah merampas hak milik pemiliknya yang telah ditetapkan baginya. Hak itu merupakan bahagian tertentu untuk kepentingan umum. Kebanyakan hak itu dituntut pada waktu dan keadaan yang memerlukan.

Hak masyarakat terhadap negara yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah kewajipan setiap anggota masyarakat menyerahkan sebahagian hartanya untuk memelihara kelangsungan hidupnya, membanteras segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan seluruh masyarakat. Apabila dalam masyarakat Islam tidak terdapat fakir miskin yang memerlukan bantuan, orang Islam tetap wajib menunaikan zakatnya untuk tabungan masyarakat, yang digunakan ketika waktu memerlukan dan dibawah ruang *fi sabilillah* sebagai pengeluaran umum yang terus-menerus selagi ada Islam di atas muka bumi ini.

Persaudaraan Sesama Islam

Teori yang keempat ialah teori persaudaraan. Persaudaraan mempunyai makna yang lebih mendalam dan dimensi yang lebih luas berbanding teori takaful (pembelaan dan solidariti) antara individu dengan masyarakat. Persaudaraan tidak didasarkan atas saling menguntungkan, juga bukan atas dasar saling memberi. Akan tetapi persaudaraan mengandungi makna kemanusiaan bersifat rohaniah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan menghendaki supaya memberi saudaranya, meskipun tanpa imbalan apa pun dan menolong saudaranya, meski ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri bahkan kadangkala mengutamakan saudaranya lebih daripada diri sendiri.

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua jenis atau tingkatan, iaitu persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan akidah. Hal ini kerana meskipun manusia berbeza bahasa, warna kulit dan berbeza-beza pula tingkat dan darjatnya, namun mereka berasal dari satu keturunan, iaitu dari satu ayah, oleh kerana itu Allah SWT memanggil mereka, “wahai anak cucu Adam”,²⁰ sebagaimana Allah SWT memanggilnya, “wahai semua manusia.”²¹

¹⁹*Tafsir al-Manar*, jilid 5, hlm. 39, cet. kedua.

²⁰Seruan ini terdapat dalam kitab al-Quran sebanyak lima kali, empat kali dalam surah al-A'raf dan sekali dalam surah Yasin.

²¹Terdapat pada awal surah al-Nisa' dan Najm dan disebut berulang-ulang dalam kitab al-Quran

Antara seluruh manusia terdapat ikatan kerabat dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah SWT menegaskan adanya ikatan kerabat kemanusiaan itu dengan firman-Nya yang terdapat dalam permulaan surah al-Nisā':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Maksudnya:

Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawasi) kamu.

(al-Nisā': 1)

Maksud kata *arham* (ikatan kerabat) setelah seruan *hai seluruh umat manusia*, dan peringatan bahawa kejadian manusia itu berasal dari satu diri iaitu Adam a.s, menunjukkan bahawa ia bererti ikatan kerabat kemanusiaan sejagat.

Begitu juga Rasulullah SAW menitik berat dan menyeru kepada persaudaraan ini:

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

Maksudnya:

*Wahai seluruh manusia jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.*²²

(Riwayat Bukhari)

Bahkan Nabi SAW menggambarkan hubungan persaudaraan kemanusiaan ini sebagai satu akidah yang minta disaksikan Allah SWT dan Baginda menyeru manusia untuk beriman dengannya. Rasulullah SAW bersabda setiap kali selepas solat:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ اللَّهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ
وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ
إِخْوَةٌ.

²²Sahih Bukhari, no. Hadis: 6064.

Maksudnya:

*Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan Yang Memiliki segala-galanya, aku bersaksi bahawa hanya Engkaulah Tuhan, tiada sekutu bagimu. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan Yang Memiliki segala-galanya, aku jadi saksi bahawa Muhammad adalah hambamu serta utusan-Mu. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan Yang Memiliki segala-galanya, aku bersaksi bahawa seluruh hamba-Mu adalah bersaudara.*²³

(Riwayat Abu Daud)

Oleh itu, persaudaraan merupakan manifestasi hubungan sesama manusia, maka ia menuntut supaya manusia tidak mementingkan dirinya semata-mata tanpa mempedulikan manusia lain yang juga saudaranya. Orang yang mementingkan dirinya sendiri sebenarnya tidak layak wujud di dunia ini. Alangkah indahnya kata-kata al-Ma'arri dalam syairnya:

“Jika hanya aku yang dikurniakan keabadian syurga, maka aku tidak suka menikmatinya seorang diri,

Aku berharap hujan yang turun tidak hanya membasahi diri dan tanahku, akan tetapi tanah yang lain turut merasai.”

Di atas persaudaraan sejagat terdapat persaudaraan yang lebih tinggi tuntutan dan lebih besar pengaruhnya, iaitu persaudaraan dalam akidah. Ini kerana akidah mampu mengikat orang mukmin sama ada dari sudut fikiran mahupun jiwa dengan ikatan yang amat kuat. Ikatan persaudaraan itu lebih dekat ke dalam hati dan fikiran serta lebih cepat bertindak untuk menolong berbanding persaudaraan yang satu darah dan keturunan. Oleh itu, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Maksudnya:

Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.

(al-Hujurat: 10)

Antara tuntutan persaudaraan dalam kejiwaan dan fikiran itu ialah terwujudnya solidariti dalam praktik dan pembelaan sosial dalam kehidupan. Apabila tidak demikian persaudaraan itu hanya simbol kosong sahaja.

Persaudaraan sesama Muslim itu sangat erat, tambahan lagi apabila hidup dalam satu masyarakat. Mereka bergabung dalam ikatan satu tanah air dan ikatan saudara seakidah. Dapat dipastikan bahawa negeri Islam itu bagaimanapun luasnya tetap merupakan satu tanah air bagi kaum Muslimin. Orang-orang Islam dalam negeri itu merupakan satu

²³Hadis riwayat Ahmad dalam *al-Musnad* (19293) daripada Zaid bin Arqam. Ulama takhrijnya berkata: sanadnya *dhaif*; Abu Daud dalam *al-Solat* (1508), al-Tabarani (5/210) dan al-Baihaqi dalam *al-Syu'ab* (1/433). Dinilai *dhaif* oleh al-Albani dalam *Dhaif Abi Daud* (325).

masyarakat. Rasulullah SAW menerangkan hak persaudaraan itu dalam pelbagai hadis yang menunjukkan bahawa:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

Maksudnya:

*Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya laksana sebuah bangunan, bahagian yang satu mengukuhkan bahagian lainnya.*²⁴

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَى وَالسَّهْرِ.

Maksudnya:

*Perumpamaan kaum Muslimin dalam cinta kasih dan rahmat hati mereka bagaikan satu badan apabila satu anggota menderita maka menjalarlah penderitaan itu keseluruh badan hingga tidak dapat tidur dan panas.*²⁵

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ.

Maksudnya:

*Orang Islam itu saudaranya orang Islam, janganlah dia menganiaya saudaranya dan janganlah ia membiarkannya disakiti.*²⁶

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Barang siapa membiarkan saudaranya dalam kelaparan, tidak mempunyai pakaian dan dalam keadaan sakit, sedangkan ia mampu menolongnya, maka bererti ia membiarkannya dianiaya dan menghinanya. Rasulullah SAW bersabda:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ.

Maksudnya:

*Seseorang tidak sempurna imannya kepadaku apabila dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sedang di sebelahnya ada tetangga yang kelaparan, padahal dia mengetahuinya.*²⁷

(Riwayat Tabarani)

²⁴Sahih Bukhari, no. Hadis: 6026 dan Sahih Muslim no. Hadis: 2585, dari Abu Musa.

²⁵Sahih Bukhari, no. Hadis: 6011 dan Sahih Muslim, no. Hadis: 2586, dari Nu'man bin Basyir.

²⁶Sahih Bukhari, no. Hadis: 6951 dan Sahih Muslim, no. Hadis: 2580 dan Abu Daud (*al-Tarhib wa al-Tarhib*, jilid 3, hlm.389), cet. al-Halabi.

²⁷Hadis riwayat al-Tabarani dalam *al-Kabir* (1/259) daripada Anas. Kata al-Haythami dalam *Majma' al-Zawa'id*: Riwayat al-Tabarani dan al-Bazzar dengan sanad hasan (8/305). Al-Albani menilainya sahih dalam *Sahih al-Jami'* (5505).

Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kukuh dan kuat, yang satu menunjangi yang lainnya. Ia adalah satu keluarga yang saling menjaga, bahkan ia ibarat satu jasad, apabila satu anggota menderita, maka semuanya menderita.

Seorang insan Muslim wajib dibantu, apabila dia tidak mampu bekerja atau tidak memperolehi pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi, atau hasilnya mencukupi tetapi ditimpa satu kemalangan yang menyebabkan ia jatuh miskin, seperti rumahnya terbakar, rumahnya dilanda banjir, tanamannya rosak, perniagaannya rugi atau seumpamanya sehingga dia tidak mampu menyara keluarganya. Begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan dengan satu maksud yang baik, kemudian terputus bekalan di tengah jalan, terasing daripada tanah air dan hartanya. Mereka semua layak diberi bantuan. Tangan mereka perlu dibimbing, supaya mampu bangun kembali untuk mengharungi kehidupan sehingga ia kembali hidup sebagaimana layaknya manusia yang dimuliakan Allah SWT. Maka tidak ada kebaikannya sebagai manusia apabila seseorang menghina saudaranya sesama manusia dan seseorang tidak lagi beriman apabila ia mengabaikan saudara seakidah dan seagamanya.

Justeru, jelaslah kepada kita asas teori kewajipan zakat dalam Islam. Asas itu lebih luas, lebih dalam dan lebih kekal daripada dasar cukai. Memang kemungkinan terdapat persamaan antara zakat dengan cukai dari segi teroi solidariti dan pembelaan, akan tetapi tiga teori yang terakhir (khalifah, takaful dan ukhuwah) tidak diragukan lagi membezakan antara kewajipan cukai dan zakat.

FASAL 3

KANTUNG CUKAI DAN ZAKAT

Sumber cukai ialah perolehan yang tertakluk kepada sistem cukai itu sendiri. Sarjana bidang kewangan telah membahagikan cukai berdasarkan sumbernya seperti berikut iaitu:

1. Cukai Modal
2. Cukai Pendapatan
3. Cukai Individu
4. Cukai Kepenggunaan

Dalam bab zakat, Islam tidak mengenakan cukai kepenggunaan, kerana pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk pelbagai kepentingan umum bagi agama dan masyarakat. Pengguna boleh jadi orang miskin dan juga kaya. Orang yang memperkenalkan cukai kepenggunaan pada hakikatnya bertujuan untuk menambah pendapatan. Namun, menurut Islam, menambah pendapatan tidak dianggap penting, apabila ia bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lain. Ajaran Islam terdapat bentuk-bentuk cukai lain, iaitu cukai modal, cukai pendapatan dan cukai individu.

Ketiga-tiga jenis cukai itu kami bincangkan dalam bab ini dengan mengadakan perbandingan antara zakat dan hal-hal yang menyerupai cukai, dengan perbahasan yang sederhana, tidak panjang dan tidak pula ringkas.

Perbahasan Pertama

Zakat ke atas Kekayaan

Kadar harta yang wajib dizakatkan dalam Islam adalah nyata serta jelas, syariat Islam tidak hanya memungut dengan satu sistem cukai, sebagaimana dikemukakan oleh sebahagian pemikir dalam bidang ekonomi pada beberapa kurun yang lalu. Bahkan dalam bab zakat disebutkan, bahawa zakat dipungut dalam pelbagai sistem cukai. Adakalanya zakat itu wajib atas harta kekayaan, seperti haiwan ternakan, emas, perak dan harta perniagaan, dan juga dari penghasilan atau pendapatan.

Kewajipan berzakat tidak mencakupi segala jenis pendapatan, tetapi terbatas hanya pada beberapa jenis sahaja, iaitu pendapatan hasil pertanian, hasil galian, pendapatan sewa bangunan, hasil yang dikeluarkan oleh kilang, alat-alat produktiviti, dan pendapatan segala bentuk usaha, selain perniagaan, juga pendapatan hasil kerja, mencakupi gaji dan upah pegawai atau buruh. Juga mencakupi pendapatan daripada perusahaan bebas. Ini merupakan pendapat yang kami pilih yang telah dijelaskan pada tempatnya dalam buku ini.

Keistimewaan Cukai Kekayaan yang Terkandung dalam Sistem Zakat

Syariat Islam telah mewajibkan zakat ke atas harta kekayaan, seperti pada ternakan, perniagaan dan mata wang, perintah ini telah mendahului golongan sosialis dan golongan lainnya yang menyeru supaya dipungut cukai atas harta kekayaan, bahkan sebahagian mereka menghendaki supaya cukai harta kekayaan dijadikan satu-satunya sistem pencukaaian dalam sistem kewangan dan cukai hanya dipungut ke atas harta kekayaan sahaja.²⁸

Kelebihan Cukai Kekayaan Menurut Pendokongnya

Pendokong teori cukai kekayaan mengemukakan alasan-alasan berikut:

1. Pemilikan aset kekayaan memberikan kelebihan dalam bidang sosial dan ekonomi. Antaranya kesempatan yang lebih besar untuk berusaha dibandingkan dengan orang lain (yang tidak memiliki kekayaan) dan memperoleh rasa ketenangan kerana kekayaan yang dimilikinya itu. Di samping itu, ada pulangan lain yang dihasilkan secara rutin daripada kekayaan yang dimilikinya.
2. Cukai kekayaan dapat meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga kekayaan yang tidak menghasilkan pendapatan dan tidak tertakluk kepada cukai pendapatan akan dikenakan cukai, baik harta yang menurut tabiatnya tidak menghasilkan pendapatan seperti barang-barang antik yang mahal, barang-barang permata dan perhiasan-perhiasan, mahupun harta yang boleh menghasilkan pendapatan namun tidak diusahakan seperti emas, perak dan wang.
3. Cukai kekayaan ini seperti yang diketahui yang mana semua bentuk kekayaan tertakluk kepadanya, turut mencakupi harta kekayaan yang diusahakan dan tiada penghasilan. Lain keadaannya dengan cukai pendapatan yang hanya mengenai kekayaan yang produktif sahaja, sehingga yang disimpan oleh pemiliknya bebas dari cukai.
4. Cukai kekayaan dapat memberikan semangat kepada para pemilik harta meningkatkan produktiviti kerana mereka adalah pembayar cukai, sama ada usahanya itu berhasil atau tidak, hasilnya besar atau kecil.
5. Melaksanakan cukai kekayaan dapat meringankan kutipan tinggi dan jumlah berat yang dipikul oleh cukai pendapatan, berkat hasil yang diperolehi daripada cukai yang lain. Bahkan dalam batas-batas tertentu pemilik harta tidak dikenakan kenaikan yang

²⁸*Ilm al-Maliah* (Ilmu Kewangan), Dr. Rasyid al-Daqr, hlm. 352.

tinggi dalam cukai pendapatan.

6. Cukai kekayaan sesuai dengan namanya tidak akan terkena kepada golongan yang sumber hidupnya bergantung pada pekerjaan semata-mata, oleh kerana itu cukai kekayaan dianggap sebahagian daripada prinsip sosialisme dalam bidang percukaian.²⁹

Itulah beberapa kelebihan utama daripada teori cukai harta kekayaan yang dikemukakan oleh para pendokongnya. Kebanyakannya adalah pengikut-pengikut fahaman sosialis.

Penentang Teori Cukai Kekayaan

Penentang teori cukai kekayaan kebanyakan mereka adalah pengikut golongan kapitalis yang berusaha untuk mematahkan hujah-hujah mereka dan menolak kelebihan cukai kekayaan. Mereka berpendapat:

1. Mewajibkan apa jua bentuk cukai ke atas semua kekayaan dalam banyak keadaan akan membatasi keinginan menabung, bahkan juga kemampuan untuk mengembangkan hartanya yang mendorong pemilik kekayaan mencari pendapatan yang tidak sihat, kerana dengan mengenakan cukai ke atas harta tak alih, seperti bangunan kilang dan seumpamanya akan melunturkan semangat mereka untuk terus menabung dan mendorong mereka membelanjakan pendapatan mereka berbanding menyimpannya dalam bentuk aset tak alih.
2. Sangat susah untuk menentukan batasan kekayaan yang tertakluk kepada cukai, kerana pendapat mengenai definisi dan tabiat kekayaan itu akan selalu bertentangan, susah untuk dicari kesepakatan. Begitu juga menentukan kekayaan yang dimiliki seseorang secara terperinci yang menepati realiti sebenar adalah amat sukar. Adalah tidak memadai untuk bergantung semata-mata kepada perisytiharan pemilik harta, kerana kebanyakan perisytiharan itu adalah tidak tepat. Di samping itu, mungkin sahaja ada orang-orang yang menyembunyikan kekayaannya dalam bentuk wang.
3. Mewajibkan cukai setiap tahun secara berkala akan menyebabkan binasanya sumber penting daripada sumber-sumber pendapatan. Ini kerana harta kekayaan berbeza dengan pendapatan, ia tidak akan dapat dihasilkan secara rutin dengan teratur, bahkan setiap bahagian yang diambil daripada kekayaan sama seperti meupuskan pemilikan ke atas bahagian yang dicukai. Apabila negara terus menerus memungut cukai seperti itu maka tidak diragukan lagi akan menyebabkan berpindahnya hak milik kekayaan individu kepada pemilikan negara. Dengan keadaan itu akan menyebabkan berkurangnya hasil cukai serta menyusutkan produktiviti individu.³⁰

²⁹Lihat keistimewaan tersebut dalam buku: *Ilm al-Maliah* (Ilmu Kewangan), Dr. Rasyid Daqr, cet. kedua; *Matbaat al-Jami'ah al-Suriyah*, hlm. 347 dan buku *Mawarid al-Daulah* (Sumber-sumber Pendapatan Negara), Dr. Sa'ad Mahir Hamzah, hlm.166 dan seterusnya.

³⁰*Mawarid al-Daulah* (Sumber Pendapatan Negara), hlm.168 dan seterusnya.

Perkara Penting yang perlu diperhatikan dalam Cukai Harta Kekayaan

Para sarjana bidang kewangan telah mengutarakan beberapa pandangan dan nasihat apabila menggunakan cukai kekayaan ini demi mendapatkan kelebihan di sebalik kelemahan pelaksanaannya dengan memerhatikan perkara berikut:

1. Pemotongan kadar cukai kekayaan dalam kadar yang sederhana sahaja. Maka kadar cukai yang dikenakan jangan terlalu tinggi dan diusahakan supaya cukai ini tidak sampai menjejaskan pengembangan modal dan hanya diambil daripada hasil pendapatan tanpa mengganggu kekayaan yang sedia ada.
2. Hendaklah tidak menjadikan cukai harta kekayaan sebagai satu-satunya cukai dalam sistem percukaian, akan tetapi sebagai pelengkap kepada cukai-cukai lain, khususnya cukai pendapatan.³¹
3. Pemilik kekayaan yang hartanya kurang daripada kadar tertentu yang wajib dicukai atau individu yang berpendapatan kurang daripada kadar tertentu hendaklah dikecualikan daripada pembayaran cukai.
4. Hendaklah menjauhkan beban-beban lain ke atas harta yang berbentuk hutang, cagaran dan lain-lain.³²

Islam Sudah Terlebih Dahulu Memerhatikan Persoalan Ini dalam Zakat

Apabila kita perhatikan zakat harta kekayaan yang disyariatkan oleh Islam, alhamdulillah, kita menemui bahawa kelebihan yang telah disebutkan itu terangkum di dalamnya, bebas daripada keburukan-keburukan cukai harta kekayaan yang dikemukakan para pengkritik. Malah nasihat-nasihat yang mereka cadangkan di dalamnya terangkum dalam sistem zakat:

1. Islam tidak mewajibkan zakat atas semua kekayaan, tetapi terbatas hanya kepada harta yang berkembang. Maksudnya harta itu terus berkembang, meski dibiarkan oleh pemiliknya. Harta yang dizakat, disyaratkan memiliki kemungkinan untuk tumbuh berkembang supaya zakat dapat dipungut daripada lebihannya dan harta pokok tetap ada. Perkataan zakat dalam bahasa Arab ertinya berkembang, oleh kerana itu antara *illah* yang menyebabkan wajib zakat ialah adanya pengembangan harta.³³ Di sini kita memilih pendapat yang tidak menyebabkan zakat atas perhiasan yang harus dipakai, kerana harta itu tidak berkembang. Berbeza dengan harta yang dijadikan simpanan atau jelas ada lebihan yang ketara melebihi kebiasaan. Begitu juga perhiasan yang dipakai oleh lelaki atau digunakan untuk bejana, barang antik, patung dan lain-lain tetap wajib dizakat kerana bererti mensia-siakan harta kekayaan yang bermanfaat, tanpa keperluan. Oleh kerana itu para ulama berpendapat tidak wajib zakat ke atas rumah kediaman, pakaian, perabot rumah, haiwan tunggangan, alat senjata yang diperlukan, alat-alat penghasilan produk dan buku-buku ilmu pengetahuan, kerana harta tersebut

³¹*Ilm al-Maliah* (Ilmu Kewangan), Dr. Rasyid Daqr, hlm. 355, cet. kedua.

³²*Mawarid al-Daulah*, hlm. 176.

³³*Fath al-Bari*, jilid 3, hlm. 168 - *Pendahuluan Bab Zakat*.

tidak berkembang dan memang menjadi keperluan asas para pemiliknya.³⁴ Namun yang digunakan dalam peraturan percukaian, rumah tempat tinggal yang dihuni oleh pemiliknya tidak dikecualikan daripada cukai. Di sebahagian wilayah Swiss, selain daripada cukai pendapatan dikenakan juga cukai bagi seluruh harta alih, segala barang yang boleh dinilai bahkan perabot rumah.

2. Syariat Islam tidak mewajibkan zakat ke atas harta tak alih seperti bangunan-bangunan kilang, rumah dan tanah bahkan segala kekayaan yang dapat digunakan, namun dikeluarkan zakat daripada hasilnya, seperti tanah pertanian yang ada hasilnya. Juga harta tak alih yang ada di atas tanah, seperti bangunan dan lain-lain yang diusahakan. Oleh itu, zakat tidak akan melunturkan semangat mereka yang ingin menyimpan harta serta tidak mendorong mereka berbelanja besar melebihi pendapatan mereka kerana dikhuatiri harta mereka akan berubah kepada harta tak alih, seperti yang berlaku akibat pelaksanaan sebahagian sistem percukaian.
3. Syariat Islam tidak mewajibkan zakat ke atas segala kekayaan, banyak mahupun sedikit. Tetapi hanya mewajibkan atas kekayaan yang mencapai nisab, yang dianggap sebagai batas minimum kekayaan terendah, dan mengecualikan kewajipan yang kurang daripada nisab, kecuali apabila pemiliknya ingin bersedekah sunat. Islam telah menetapkan batas nisab ke atas mata wang dan harta perniagaan apabila mencapai harga 85 gram emas, maka wajiblah ke atasnya zakat apabila hasil sudah cukup haul dan lebih dari keperluan asas. Sedangkan keperluan asas itu berbeza-beza menurut peredaran waktu, sebagaimana telah kita terangkan sebelum ini.
4. Sebagaimana diketahui bahawa Islam tidak menaikkan kadar zakat ke atas harta kekayaan sehingga mengenakan jumlah yang besar. Tetapi hanya mewajibkan dengan peratusan yang sangat sederhana iaitu 2.5 peratus untuk mata wang (emas dan perak) dan harta perniagaan, manakala untuk haiwan ternakan diambil dengan kadar yang hampir sama secara mudah daripada hasil ternakannya, lebih-lebih lagi kewajipan zakat itu bersifat berulang.

Realitinya, ketika Islam mewajibkan zakat ke atas harta kekayaan iaitu emas, perak dan harta perniagaan beserta ternakan bukanlah bermaksud untuk mengambil harta itu sendiri, akan tetapi bermaksud untuk mengambil pendapatan yang diperoleh hasil daripada pertambahan kekayaan tersebut. Perlu disebut bahawa fuqaha kita menyebut hukum tersebut secara jelas.

Syeikh al-Islam Ibn Qudamah dalam bukunya *al-Mughni* menyatakan perbezaan mengenai harta zakat yang perlu cukup haul atau yang tidak perlu cukup haul untuk dikeluarkan zakat. Harta yang perlu cukup haul sebelum dikeluarkan zakat ialah harta yang mengeluarkan hasil seperti binatang ternakan yang mengeluarkan susu dan keturunannya, perniagaan yang mendatangkan hasil keuntungan, begitu juga emas, perak dan wang. Pengeluaran zakat daripada hasil keuntungan adalah lebih mudah kerana tidak perlu dikeluarkan beberapa kali dalam satu-satu masa serta tidak mengakibatkan pemilik kehabisan hartanya.³⁵

³⁴*Fath al-Qadir* dan *Syarh al-Inayah ala al-Hidayah*, jilid 1, hlm. 487-489.

³⁵*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 625 dengan suntingan, dan lihat perbincangan "Lebih daripada keperluan asasi."

Pengarang kitab *al-Hidayah* dalam fiqh mazhab Hanafi berkata: “Disyaratkan haul, kerana diperlukan waktu untuk berkembang. Hukum syarak menentukan zakat itu dengan syarat haul, kerana untuk memungkinkan kekayaan dapat berkembang dan di dalam haul itu terdapat pergantian musim. Biasanya harga pun berubah dalam musim-musim tersebut. Maka hukum haul pun ditetapkan ke atasnya.”

Al-Muhaqqiq Kamal Ibn al-Humam dalam *Fath al-Qadir* memberikan komentar terhadap hikmah disyaratkan haul untuk pengeluaran zakat. Hakikat sebenarnya adalah bertujuan untuk menguji pemilik harta dengan merasai perasaan orang fakir miskin namun tidaklah sampai ke tahap dirinya turut miskin oleh kerana hanya sedikit lebih hartanya yang perlu dikeluarkan zakat. Sedangkan mewajibkan zakat pada harta yang tidak berkembang akan menyebabkan perkara sebaliknya berlaku dengan pembayaran zakat yang berulang setiap tahun khususnya apabila terdapat keperluan untuk membelanjakan harta tersebut. Tambahan lagi, syarat haul bagi harta perniagaan yang bertambah apabila berurusan dengan manusia, atau atas kehendak Allah SWT yang menjadikannya berkembang, atau kemungkinan menghalang daripada memperoleh benda yang tidak dimaksudkan.³⁶

Oleh itu, jelas bahawa pelaksanaan zakat terhadap harta bukanlah diambil daripada modal harta itu, akan tetapi diambil daripada hasil pendapatan dan pengembangan harta yang diperoleh daripadanya. Biarpun begitu, apakah hikmah zakat diambil berdasarkan elemen tersebut? Ibn Qudamah menjawab persoalan tersebut:³⁷ “Bukanlah pengembangan yang berlaku secara sebenar yang mewajibkan zakat, kerana ia sukar untuk diukur dan ditakrifkan dengan tepat. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah potensi besar pengembangan harta sepertimana kaitan antara hikmah dengan sebab.”³⁸

Perbahasan Kedua

Zakat Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber cukai utama pada zaman moden. Jika dahulu, sumber cukai terbesar adalah daripada pemilikan harta tak alih, tetapi pada zaman sekarang telah terbuka lapangan baru untuk memperoleh pendapatan iaitu melalui pekerjaan atau pelaburan modal atau melalui kedua-duanya.

Ketika industri mengalami kemajuan dan arus perniagaan dalam dan luar negara meningkat, maka pendapatan hasil kerja, modal pun meningkat dan bermacam-macam lagi. Antaranya keuntungan aktiviti perniagaan, industri, pendapatan daripada jual beli saham dan bon, di samping keuntungan hasil kerja, gaji, upah yang dibayar kepada sejumlah besar pegawai dan buruh di pelbagai sektor pekerjaan.

³⁶*Fath al-Qadir: Syarah al-Hidayah*, jilid 1, hlm. 482.

³⁷*Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 625.

³⁸Ibn Qudamah mengisyaratkan kepada hakikat bahawa syarak membina hukum-hakamnya atas dasar ciri-ciri yang zahir dan berpiawaian tetap, yang diistilahkan oleh para fuqaha sebagai *illah* atau sebab, bukan atas dasar hikmah yang merupakan sebab hakiki hukum syarak. Misalnya Islam menetapkan boleh terbuka bagi musafir pada bulan Ramadan dan mengqasarkan solat yang empat rakaat. Hikmahnya kerana kesulitan. Akan tetapi kerana hal itu tidak boleh ditentukan secara tepat dan tidak boleh dijadikan parameter yang tetap maka syarak tidak menjadikannya sebagai dasar hukum, dan syarak menetapkan hukum pada potensi berlaku kesukaran, iaitu perjalanan (safar) itu sendiri.

Melihat kepada pembukaan sektor-sektor baharu dalam negara-negara moden dari satu sudut dan munculnya sumber-sumber baharu yang bukan harta tak alih dari sudut yang lain, maka negara pada zaman sekarang mengenakan cukai secara langsung ke atas hasil pendapatan untuk menampung dana negara. Oleh sebab itu, menurunnya kepentingan cukai tidak langsung seperti duti import dan cukai penggunaan, lebih dari itu cukai pendapatan menurut pandangan para sarjana kewangan lebih dekat untuk mencapai keadilan di dunia moden yang mesti mengikutsertakan pemilik pendapatan harta alih dan tak alih dalam memikul beban umum.³⁹

Maksud Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh daripada sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Mesti adanya sumber pendapatan, baik yang berbentuk fizikal seperti harta tak alih, harta alih berbentuk wang atau yang bukan fizikal seperti pekerjaan (sesuatu yang mungkin diberipah), atau campuran antara keduanya. Jadi sumber pendapatan itu mungkin modal wang, kerja atau keduanya. Pendapatan daripada harta kekayaan terbahagi kepada dua iaitu sama ada daripada harta alih atau harta tak alih.

Mengenai pendapatan kerja, kadang kala dilakukannya sendiri tanpa ada kaitan dengan orang lain dan dikerjakannya dengan tangan atau dengan fikiran, maka pendapatannya dalam keadaan demikian ialah pendapatan dari hasil kerja yang diusahakannya. Apabila ada kaitan dengan orang lain, dengan melalui perjanjian upah, maka pendapatannya akan berbentuk gaji, upah atau honorarium. Sekiranya sumber pendapatan itu adalah campuran antara wang dan kerja maka pendapatannya biasanya berbentuk keuntungan. Atas dasar pembahagian sumber ini, mereka membahagikan pendapatan itu kepada empat jenis iaitu, penghasilan, dividen, upah dan keuntungan.⁴⁰

Pada asalnya, seluruh sumber itu bersifat tetap. Maksudnya tetap dalam erti relatif. Ketetapan minimum itu mungkin kembali menghasilkan. Akan tetapi sumber-sumber itu bertingkat-tingkat kemungkinan tetapnya. Harta kekayaan besar kemungkinannya untuk kekal dari sudut ini berbanding pekerjaan.⁴¹ Perbezaan kadar cukai akan kebiasaannya ditentukan oleh perbezaan nisbah kekalnya sesuatu sumber pendapatan itu. Kadar cukai itu meningkat apabila sumber pendapatan itu berbentuk harta kekayaan semata-mata dan kadar cukai itu ringan kalau sumber itu pekerjaan semata-mata. Kadar cukai itu menjadi sederhana apabila sumber itu campuran antara harta dan kerja. Bahkan kadar cukai itu berbeza-beza sesuai dengan jenis harta. Kadar cukai ke atas pendapatan hasil pertanian mungkin lebih tinggi daripada cukai pendapatan hasil bangunan kerana bangunan itu akan menjadi usang setelah beberapa lama.⁴²

³⁹*Mawarid al-Daulah* oleh Dr Saad Maher hlm. 117.

⁴⁰*Mabadi Ilm al-Maliah al-Ammah* (Prinsip-prinsip Ilmu Kewangan Umum), Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hlm. 322.

⁴¹*Mabadi Ilm al-Maliah al-Ammah* (Prinsip-prinsip Ilmu Kewangan Umum), Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hlm. 322.

⁴²*Mawarid al-Daulah*, hlm. 122.

Zakat Pendapatan dalam Syariat Islam

Sebagaimana Islam telah mewajibkan zakat ke atas kekayaan, iaitu ternakan, perniagaan dan mata wang (emas dan perak), juga telah mewajibkan zakat ke atas pendapatan. Contoh paling jelas ialah kewajipan zakat atas pendapatan hasil pertanian atau yang dikenali dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kewajipan zakatnya adalah 1/10 atau 1/20 disesuaikan dengan cara yang dipakai untuk pengairan, sama ada menggunakan peralatan atau tidak.

Di sini jelas bahawa agama Islam telah memberikan prinsip, timbangan dan pemikiran dalam pengurusan percukaian. Prinsip itu ialah menetapkan kadar kewajipan disesuaikan dengan tingkat tenaga yang diberikan, makin sedikit tenaga yang diberikan makin tinggi peratusan cukai dan makin besar tenaga yang diberikan, makin kecil peratusannya.

Atas dasar ini Islam mewajibkan kadar 1/5 (20 peratus) ke atas kekayaan yang ditemukan dalam tanah dan 1/10 (10 peratus) atas tanaman atau buah-buahan yang disiram dengan air hujan dan 5 peratus bagi yang disiram dengan menggunakan alat-alat atau tenaga binatang dan mewajibkan separuhnya (2.5 peratus) atas usaha yang dikerjakannya sendiri dengan susah payah seperti dalam aktiviti perniagaan. Oleh itu sebahagian ulama berpendapat, bahawa kewajipan mengeluarkan zakat atas barangan hasil daripada galian bumi dan laut ialah antara 1/5 (20 peratus) hingga 1/40 (2.5 peratus) dengan mengira jumlah pembiayaan dan tenaga yang dikeluarkan sebagaimana telah diterangkan pada bab mengenai hal itu.⁴³

Antara jenis zakat pendapatan dalam Islam:

1. Pendapat sebahagian imam mazhab fiqh yang mengatakan bahawa zakat madu adalah 1/10. Itulah pandangan yang kami pilih dan diqiaskan padanya hasil-hasil yang diperolehi daripada binatang.
2. Zakat pendapatan hasil daripada galian bumi atau laut berbeza-beza kadar kewajipannya.
3. Zakat pendapatan dari hasil laut seperti, mutiara, ikan paus dan ikan-ikan lain serta hasil-hasil laut lainnya. Itu adalah pendapat sebahagian ulama salaf dan pendapat itulah yang kami pilih dan sokong.
4. Zakat terhadap hasil yang diperolehi dari sewa tanah pertanian yang disewakan kepada petani yang mengusahakannya dengan pembiayaan tertentu. Pemilik tanah berzakat dari hasil sewanya, sebagaimana petani berzakat dari hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanamnya.
5. Zakat terhadap pendapatan yang terhasil daripada sewaan seperti bangunan, kenderaan dan seumpamanya yang mendatangkan hasil kepada pemiliknya. Ini juga merupakan pendapat sebahagian ulama yang telah kami pilih pada bab yang lalu.
6. Zakat terhadap pendapatan hasil usaha pekerjaan bebas seperti gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperolehi dari pelbagai pekerjaan dan usaha juga termasuk dalam kategori zakat pendapatan. Kesemuanya wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya berdasarkan yang telah kami pilih dalam bab-bab terdahulu.

⁴³Pada bahagian 7, bab 3.

Perbahasan Ketiga

Zakat yang Wajib ke atas Individu

Para pakar percukaian telah membahagikan jenis-jenis cukai berdasarkan sumber cukai tersebut, iaitu cukai harta, cukai pendapatan dan cukai individu. Sama seperti cukai, zakat juga terdiri daripada zakat harta dan zakat pendapatan. Bahagian ini akan membincangkan zakat sebagai cukai individu. Cukai individu merupakan cukai langsung yang dikenakan ke atas setiap individu sama ada kaya atau miskin.

Cukai seperti ini dikenali juga sebagai cukai kepala kerana ia dipungut dari setiap kepala atau individu. Cukai kepala ini kadangkala dilaksanakan oleh negara dan diwajibkan ke atas semua orang iaitu lelaki, wanita dan kanak-kanak. Ia juga boleh dikenakan ke atas individu yang memenuhi syarat tertentu seperti keahlian dalam bidang politik dan sebagainya, Cukai kepala juga boleh dikenakan ke atas golongan minoriti atau warga asing.

Kelebihan dan Keburukannya

Antara kebaikan cukai individu ini ialah dari segi pentadbiran. Pelaksanaan cukai individu tidak memerlukan kos tambahan untuk menentukan unsur-unsur yang akan dikenakan cukai kerana ia dikenakan ke atas setiap individu. Ini bermaksud negara terus dapat memungut hasil cukai tersebut tanpa sebarang tambahan kos. Namun cukai seperti ini membebankan rakyat kerana ia tidak mengambilkira kemampuan individu untuk menanggung dan seterusnya membayar cukai tersebut. Kesemua mereka akan membayar jumlah cukai yang sama tanpa mengambil kira perbezaan pendapatan mereka. Oleh itu kebanyakan negara menentang cukai individu dan memilih untuk melaksanakan cukai harta.

Walaupun begitu, masih terdapat negara-negara yang melaksanakan cukai individu dengan tujuan tertentu. Antaranya adalah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan orang ramai dengan menanggung beban kewangan umum secara bersama. Ia juga bertujuan untuk menggalakkan orang ramai mengambil tahu urusan politik dan pentadbiran di daerah mereka. Terdapat beberapa buah daerah di Amerika yang masih mewajibkan cukai individu walaupun hasilnya digunakan untuk menampung projek-projek tertentu seperti pembiayaan pendidikan, bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.⁴⁴ Negara Perancis juga masih mewajibkan cukai individu di peringkat daerah. Sekiranya terdapat dalam kalangan penduduk yang tidak mahu melaksanakannya, mereka akan diwajibkan bekerja selama tiga hari setahun untuk membaik pulih jalan raya (menjalankan khidmat masyarakat).

⁴⁴ *Mabadi Ilm al-Maliah al-Ammah (Prinsip-prinsip ilmu Kewangan umum)*. Dr Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 305-7. Perbahasan: Cukai Individu.

Kebaikan Zakat Fitrah sebagai Cukai Individu

Zakat fitrah yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim sekali dalam setiap tahun, selepas menunaikan ibadat puasa dan sebelum menyambut idul-fitri seolah-olah sama seperti cukai individu. Kelebihan zakat fitrah ini terletak dari segi kemudahannya. Mudah untuk mewajibkan zakat fitrah ini ke atas umat Islam dan mudah untuk memungutnya dari setiap umat Islam kerana pelaksanaannya yang meluas dan serentak. Namun, zakat ini tidak mengandungi keburukan yang ada pada cukai individu kerana kadarnya yang sedikit memudahkan orang ramai untuk membayarnya dengan ikhlas, lebih-lebih lagi kaitannya dengan ibadat wajib dan makna-makna yang suci, serta mempunyai nilai spiritual dan moral. Bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, ijmak ulama menetapkan mereka dikecualikan daripada membayarnya.

Syariat Islam mewajibkan pelaksanaan zakat fitrah ke atas setiap individu Muslim ini setahun sekali tanpa mengira jantina, usia atau status kekayaan. Ia bertujuan untuk membiasakan umat Islam berkorban di waktu susah dan senang, serta berinfak di kala suka dan duka. Zakat fitrah juga bertujuan untuk mendidik orang ramai supaya mengambil berat terhadap nasib orang miskin dan membantu memenuhi keperluan mereka khususnya untuk menyambut hari raya di mana ketika itu semua orang bergembira setelah berakhirnya kefarduan puasa.

Islam tidak melihat sebarang masalah bagi umat Islam untuk membayar zakat fitrah meskipun mereka sendiri termasuk dalam golongan yang layak menerima zakat. Ini dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Adapun bagi yang kaya daripadamu, maka Allah akan membersihkannya. Adapun bagi yang miskin daripadamu, maka Allah kembalikan padanya lebih dari apa yang dia berikan.”⁴⁵

Semua kaum Muslimin akan menunaikan kewajipan zakat fitrah ini untuk menampung kekurangan dalam ibadat puasa mereka, walaupun ramai dalam kalangan mereka yang tidak menunaikan zakat harta.

⁴⁵ Telah diterangkan dalam bab zakat fitrah.

FASAL 4

PRINSIP KEADILAN ANTARA CUKAI DENGAN ZAKAT

Tanggungjawab cukai sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap individu dan boleh dipaksa jika enggan mengeluarkan secara sukarela. Para sarjana ekonomi kewangan pada zaman moden ini mencadangkan supaya dinuat prinsip dan kaedah yang dapat mengelakkan daripada berlakunya kezaliman dan penindasan dalam percukaian. Undang-undang percukaian yang disusun oleh kerajaan juga perlu menepati prinsip keadilan, di samping dapat mencapai sasaran serta tidak membebankan pembayar cukai. Antara sarjana yang menjelaskan prinsip dan kaedah percukaian tersebut ialah Adam Smith, Fajnz dan Sismondi.

Terdapat empat prinsip utama dalam percukaian, iaitu keadilan, kepastian, kemunasabahan dan kesederhanaan. Asas dan kaedah ini dianggap sebagai undang-undang yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh diingkari oleh penguasa dan pentadbir kewangan.⁴⁶ Hakikatnya Islam terlebih dahulu memperkenalkan prinsip-prinsip tersebut menerusi kewajipan zakat lebih dari 1000 tahun sebelum Adam Smith dan yang lain. Perbincangan berikut akan menjelaskan berkaitan prinsip-prinsip tersebut.

Perbincangan Pertama

Prinsip Keadilan

Keadilan adalah prinsip pertama yang wajib diberi perhatian dalam setiap cukai yang dikenakan kepada masyarakat. Adam Smith menjelaskan berkaitan prinsip tersebut di mana beliau berkata: “seluruh rakyat wajib berperanan dalam perbelanjaan negara berdasarkan kepada kadar kemampuan masing-masing, iaitulah mengikut kadar pendapatan masing-masing yang dilindungi oleh negara.”⁴⁷ Prinsip ini sesuai dengan syariat Islam secara umum dan juga prinsip zakat secara khusus. Ini kerana keadilan dalam Islam dituntut dalam segala keadaan.

⁴⁶Buku *Mabadi al-Ilm al-Maliah al-Ammah* (Prinsip-prinsip Ilmu Kewangan Umum), Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hlm. 262-3.

⁴⁷Ahli Falsafah Ekonomi Inggeris, muncul pada abad ke-18, mengarang buku *Kekayaan Bangsa-bangsa*, dianggap sebagai Bapa Ekonomi Liberal.

Adil adalah salah satu sifat Allah yang Agung dan salah satu daripada nama Allah yang Indah (al-Asma'ul-Husna). Di atas keadilan itulah bumi dan langit ditegakkan. Di atas keadilan itu juga para Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan sebagaimana al-Quran telah mengemukakan hal itu dengan jelas:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ

Maksudnya:

Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan.

(al-Hadid: 25)

Al-qist, bererti keadilan dan begitulah kedudukan keadilan dalam Islam. Apabila hal demikian diselarikan dengan kewajipan berzakat, maka kita melihat prinsip keadilan itu dalam setiap hukum-hakamnya.

Kesamarataan dalam Kewajipan Zakat

Zakat merupakan kewajipan bagi setiap Muslim yang telah mencapai tahap nisab tanpa melihat kepada jantina, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat. Sama ada lelaki, wanita, putih, hitam, mulia, lemah, pemerintah, yang diperintah, raja dan rakyat, pemimpin agama dan pemimpin negara, semuanya sama terhadap kewajipan tersebut. Berbeza dengan undang-undang barat zaman dahulu yang mengecualikan cukai ke atas golongan bangsawan dan pemimpin agama, kerana ada yang berpandangan mereka telah menyumbang dari sudut nyawa dan doa.⁴⁸

Ibn Hazm berkata: “Zakat adalah wajib bagi lelaki dan wanita, orang dewasa dan anak-anak, orang berakal dan orang gila. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk).

(al-Tawbah: 103)

Ayat ini umum bagi anak-anak dan orang dewasa, orang berakal dan orang gila untuk mensucikan diri kepada Allah SWT dan tergolong dalam orang-orang beriman. Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz:

⁴⁸Kuliah Dr. Thabit Uwaidhah tentang Islam dan Cukai.

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

Beritahu kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil daripada orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.⁴⁹

Hadis ini umum bagi semua orang kaya daripada kaum Muslimin.⁵⁰

Tidak Wajib Zakat Harta yang Kurang daripada Nisab

Antara keadilan Islam dalam kewajipan berzakat ialah dikecualikan harta yang tidak mencapai syarat kewajipan zakat. Ini bermaksud zakat tidak diwajibkan kecuali harta yang telah sampai pada kadar nisab. Syarat ini bermaksud agar kutipan zakat harta yang melebihi dari keperluan akan mudah diterima dan tidak membebankan, sebagaimana firman Allah SWT kepada Rasul-Nya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Maksudnya:

Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik.⁵¹

(al-A‘rāf: 199)

Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

Maksudnya:

Dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: “Dermakanlah (apa-apa) yang berlebih daripada keperluan (kamu).”

(al-Baqarah: 219)

Ibn Abbas menafsirkan *al-afwu* dengan lebih daripada keperluan.

Tiada Pertindihan dalam Zakat

Antara pelaksanaan prinsip keadilan yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

لَا تَنِي فِي الصَّدَقَةِ.

⁴⁹Musykilah al-Fikr, hlm. 69.

⁵⁰Al-Muhalla, jilid 5, hlm. 199-200.

⁵¹Sebahagian orang menafsirkan *al-afwu* dengan zakat, kerana zakat itu sedikit dari yang banyak (mudah).

Maksudnya:

*Tiada dua kali dalam zakat.*⁵²

(Riwayat Abu ‘Ubaid)

Kalimah *ثني* seperti yang diungkap dalam hadis menurut Abu ‘Ubaid bermaksud bahawa zakat tidak dipungut dalam satu tahun sebanyak dua kali.”⁵³ Ibn Qudamah dan lain-lain menjelaskan hadis itu bermaksud tidak boleh mewajibkan dua kali zakat dalam satu tahun dengan satu sebab.⁵⁴ Dalam disiplin percukaian dan kewangan perkara ini dikenali dengan terma: “Larangan Cukai Berganda.”

Bersandarkan kepada hukum yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, para ulama fiqh memberi pandangan berkaitan hukum dan prinsip berikut:

- a. Abu Hanifah berkata: “Pemilik harta tidak boleh menggabungkan hasil penjualan unta, lembu atau kambing, yang telah dizakatkan dengan sejumlah wang sendiri yang cukup nisab. Ia memberikan alasan bahawa dengan cara demikian bererti berlaku pertindihan dalam zakat. Kerana *ثني* itu bererti mewajibkan zakat dua kali terhadap harta yang sama dalam setahun dan hal tersebut bertentangan dengan hadis.”⁵⁵
- b. Sesiapa yang telah membayar zakat wang yang dimilikinya, kemudian dia membeli unta dengan wang yang telah dikeluarkan zakatnya itu atau ternakan lainnya daripada kategori haiwan ternakan yang digembala secara bebas, sedangkan ternakan baharu yang dibeli menggunakan wang yang telah dikeluarkan zakatnya sama jenis dengan ternakan sedia ada yang dimilikinya, maka tidak perlu dicampurkan ternakan yang baru dibelinya dengan ternakan yang sedia ada. Maksudnya, tidak perlu dizakatkan lagi ketika ternakan yang sedia ada itu telah cukup haul, kerana ternakan yang baru dibeli itu adalah sebagai ganti wang yang telah dikeluarkan zakat. Maka tidak wajib berzakat dua kali dalam haul yang sama.⁵⁶
- c. Apabila seseorang membeli binatang ternakan seperti unta, lembu atau kambing dalam jumlah yang mencukupi nisab dengan tujuan perniagaan maka hendaklah ia dizakatkan sebagai zakat perniagaan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, al-Thauri dan Ahmad. Manakala, Malik dan Syafie dalam *qaul jadid* berpendapat: “Hendaklah dizakatkan sebagai zakat ternakan.” Mereka memberi alasan bahawa ia lebih kuat kerana berdasarkan ijmak dan zakat ternakan itu diambil daripada haiwan ternakan itu sendiri. Maka ia lebih diutamakan. Pendapat pertama memberi alasan, zakat perniagaan adalah lebih bermanfaat bagi orang miskin, kerana setiap harta perniagaan yang melebihi nisab tetap dikira dan wajib dikenakan zakat.⁵⁷ Perkara yang penting, kedua-dua pendapat tersebut sepakat menyatakan bahawa zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan salah satu sebab sahaja sama ada kerana perniagaan

⁵²Hadis riwayat Abu ‘Ubaid, *al-Amwal*, hlm. 375 dan Ibn Abu Syaibah.

⁵³*Al-Amwal*, hlm. 375.

⁵⁴*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 34-35.

⁵⁵*Al-Bahr al-Ra‘iq*, Ibn Nujaim, jilid 2, hlm. 239-240.

⁵⁶*Ibid*. Lihat juga *al-Mukhtar*, jilid 2, hlm. 21.

⁵⁷*Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 34-35.

atau ternakan. Sekiranya kedua-dua sebab itu diambil kira sekali maka ia akan membawa kepada kewajipan dua-dua zakat dalam satu nisab. Oleh sebab itu, ia tidak boleh berlaku kerana menyalahi hadis yang dinyatakan sebelum ini.

- d. Begitu juga, hujah yang diberikan untuk memberi pengecualian terhadap binatang ternakan seperti unta dan lembu yang digunakan untuk bekerja seperti untuk membajak, mengairi dan menanam adalah untuk mengelakkan cukai dua kali. Jumhur ulama berpendapat bahawa binatang ternakan itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Mereka memberi alasan bahawa gandum diwajibkan zakat kerana gandum itu terhasil daripada pekerjaan lembu tersebut.⁵⁸ Alasan ini turut dikukuhkan oleh Abu 'Uбайд: "Apabila binatang digunakan untuk mengairi dan membajak tanah, maka bijirin yang terhasil wajib dikenakan zakat. Apabila ternakan wajib dikenakan zakat bersama hasil tanaman, maka zakatnya menjadi berganda."⁵⁹
- e. Berdasarkan prinsip keadilan dan menghindarkan zakat berganda, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa zakat tanaman 1/10 (10%) tidak dipungut atas tanah yang telah dikenakan *kharaj* (cukai tanah) yang wajib dibayar setiap tahun. Ini bagi mengelak zakat dua kali bagi sebidang tanah yang sama iaitu zakat tanaman (1/10) dan juga *kharaj*, sebagaimana tidak digabungkan zakat ternakan dan zakat perniagaan dalam satu harta yang sama.⁶⁰

Antara penerapan prinsip keadilan bagi harta yang mencukupi nisab, majoriti ulama meletakkan syarat kewajipan mengeluarkan zakat bahawa ia hendaklah bebas daripada hutang yang melibatkan sesama manusia. Kerana harta yang sepatutnya digunakan untuk membayar hutang dianggap sebagai tidak wujud dari sudut pandangan zakat. Begitu juga orang yang berhutang, dia tidak dianggap sebagai orang yang memiliki harta kerana apabila ditolak hutang piutangnya dia tidak lagi memiliki harta yang mencukupi nisab. Malahan dia termasuk dalam kalangan yang memerlukan bantuan. Tiada perbezaan antara harta daripada kategori zahir atau batin menurut pandangan yang rajih.

Antara perkara yang menarik disini adalah alasan yang disebut oleh sebahagian fuqaha berkenaan pengguguran kewajipan zakat ke atas orang yang berhutang disebabkan hutang. Mereka memberi alasan bahawa pemilikan orang yang berhutang itu lemah dengan adanya tuntutan pemiutang ke atasnya. Sebahagian lainnya memberi alasan bahawa sebenarnya pemiutang itu yang wajib dikenakan zakat. Sekiranya zakat itu diwajibkan juga ke atas orang yang berhutang, maka berlaku pengulangan zakat terhadap harta yang sama,⁶¹ dan hal ini dilarang melalui hadis. Demikian penjelasan terhadap larangan pertindihan zakat dalam apa jua bentuk.

⁵⁸*Al-Amwal*, hlm. 381.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Bada' i' al-Sana' i'*, jilid 2, hlm. 57.

⁶¹*Al-Majmu'*, jilid 5, hlm. 436.

Perbezaan Kadar Zakat berdasarkan Perbezaan Usaha

Antara keadilan dalam Islam ialah, adanya keseimbangan antara kadar zakat yang dikenakan dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Contoh yang paling jelas dalam hal ini ialah kewajipan membayar zakat sebanyak 10% bagi tanaman dan buah-buahan yang diairi secara semula jadi (tanpa menggunakan peralatan) dan 5% bagi yang diairi dengan menggunakan peralatan. Sebagaimana diwajibkan zakat sebanyak 1/5 (20%) bagi harta yang diperoleh daripada harta karun dan hasil perlombongan, kerana nisbah kecil usaha yang dikeluarkan berbanding kekayaan yang diperolehi daripada harta karun dan hasil perlombongan tersebut.

Pada pengetahuan kami, hanya syariat Islam sahaja yang memberi perhatian terhadap prinsip ini. Sewajarnya para ahli kewangan awam turut memberi perhatian terhadap prinsip tersebut dan memanfaatkannya. Sebaliknya mereka hanya mementingkan sumber pendapatan negara daripada hasil kutipan cukai tanpa memberi perhatian terhadap keseimbangan antara cukai dan usaha yang dikeluarkan.

Memerhatikan Situasi Peribadi Pembayar Cukai

Pelaksanaan prinsip keadilan telah dibuktikan dalam hukum berzakat yang sangat mementingkan keadilan. Keadilan tidak hanya tertumpu pada harta yang dizakatkan sahaja, tetapi ia juga mencakupi unsur-unsur yang berkait dengan keadaan orang yang mengeluarkan zakat. Para ahli kewangan awam membezakan dua jenis cukai. Pertama, cukai ke atas harta tanpa mengambil kira situasi peribadi pembayar cukai dan segala tanggungannya yang berupa hutang-piutang serta bebanan kewangan lain. Kedua, cukai ke atas individu yang perlu mengambil kira perkara berikut iaitu:

- a. Pengecualian cukai pada batas tertentu
- b. Sumber pendapatan
- c. Cukai dipungut daripada pendapatan bersih setelah ditolak segala pembiayaan dan beban kewangan lain
- d. Tanggungan keluarga
- e. Hutang-piutang

Islam terlebih dahulu mengambil kira kesemua perkara tersebut dalam kewajipan zakat dan perkara lain yang lebih daripada itu sebelum perbezaan antara cukai harta dan cukai peribadi dikenal pasti dalam tamadun manusia. Antara perkara yang diraikan oleh syarak dalam kewajipan berzakat:

1. Harta yang tidak cukup nisab dikecualikan daripada zakat. Asasnya ialah kerana Islam mewajibkan zakat ke atas orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Nisab adalah batas terendah kekayaan menurut pandangan syarak. Sesiapa yang tidak mencukupi nisab bererti tidak memiliki kekayaan yang diwajibkan zakat. Pengecualian cukai ke atas individu yang berpendapatan rendah telah dicadangkan sejak berkurun lamanya.⁶²

⁶²Lihat bahagian 1 bab 3 buku ini, mengenai syarat umum bagi harta yang wajib dizakat.

2. Kos sara hidup minima bagi diri sendiri dan tanggungan keluarga dikecualikan daripada zakat kerana dianggap sebagai keperluan asas. Para *Muhaqqiq* daripada kalangan ulama meletakkan syarat bahawa kewajipan zakat ke atas sesuatu harta itu mencukupi nisab setelah ditolak segala keperluan asas pemilik harta tersebut. Pandangan ini kami sokong dengan dalil-dalil yang kuat daripada al-Quran, sunah Nabi dan pendapat para fuqaha serta dikukuhkan dengan *qias*. Firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Maksudnya:

Mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: "Dermakanlah-apa-apa) yang berlebih daripada keperluan (kamu).

(al-Baqarah: 219)

Kata *الْعَفْو* bererti sesuatu yang lebih daripada keperluannya. Demikian tafsiran majoriti ulama.⁶³ Rasulullah SAW bersabda:

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Maksudnya:

*Tidak diwajibkan zakat kecuali pada lebihan daripada keperluan. Mulailah dengan memberikan orang yang engkau tanggung.*⁶⁴

(Riwayat Ahmad)

3. Mengecualikan orang yang berhutang daripada kewajipan berzakat apabila hutangnya menghabiskan atau mengurangi kadar nisab. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan dikukuhkan dengan nas-nas, kaedah-kaedah dan roh syarak itu sendiri yang meliputi segala aspek sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya.⁶⁵ Memadai untuk saya nukilkan disini apa yang disebut oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi mengenai isu tersebut. Mereka berkata bahawa sesiapa mempunyai hutang yang meliputi seluruh hartanya sama ada hutang itu bagi Allah seperti zakat, atau hutang berkaitan hubungannya dengan bagi manusia seperti pinjaman hutang, bayaran bagi sesuatu pembelian, ganti rugi barang yang rosak dan mahar wanita. Begitu juga hutang berbentuk wang atau bukan wang dan hutang yang perlu dibayar segera atau yang bertanggung, maka dia tidak diwajibkan zakat. Ini disebabkan nisab itu terhalang oleh hutang yang menjadi keperluan asas penghutang iaitu ia diperlukan bagi mengelak diri dari kebinasaan sama ada yang akan berlaku atau mungkin berlaku. Dia perlu membayar hutangnya untuk membebaskan diri dari sebarang tuntutan dan dikejar oleh pemiutang serta dibelenggu ketika di dunia dan dari siksaan Allah SWT di akhirat. Hutang akan menghalang dia dari masuk syurga. Maka, keperluan apa lagi yang lebih besar daripada itu? Keadaannya seperti air yang lebih diperlukan bagi orang yang kehausan, pakaian yang diperlukan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Takhrij Musykil al-Athar*, no. Hadis: 4771.

⁶⁵ *Ibid.*

untuk bekerja. Maka menurut syarak orang yang demikian sama dengan orang yang ketiadaan air ketika hendak bersolat sehingga boleh bertayammum dan tidak wajib zakat meskipun pakaian yang digunakan untuk bekerja cukup nisab.⁶⁶

4. Zakat dikeluarkan daripada pendapatan bersih setelah diambil kira segala pembiayaan dan kewajiban-kewajiban lain. Kami telah memilih pandangan ini yang juga merupakan pandangan 'Aṭa'. Beliau berkata tentang harta yang diperolehi daripada hasil bumi, seperti tanaman dan buah-buahan: "Ambillah dahulu kos kamu, kemudian barulah engkau zakatkan bakinya." Bahkan itu juga pandangan yang dipegang oleh Ibn Umar, Ibn Abbas, yang menolak kos terlebih dahulu apabila ia diperolehi secara hutang. Demikian juga menurut riwayat Imam Ahmad, apabila kos itu telah jadi hutang, seperti hutang harga benih atau buah-buahan yang didahulukan modalnya oleh pihak bank umpamanya. Oleh kerana itu diriwayatkan daripada Imam Ahmad bahawa zakat tanaman dan buah-buahan dikeluarkan daripada baki yang tinggal setelah ditolak cukai *kharaj*. Cukai *kharaj* dianggap sebagai hutang ke atas tanah. Untuk pendapatan lain selain tanaman seperti hasil bangunan, perkilangan dan lain-lain diqiaskan dengan hasil tanaman.⁶⁷ Namun untuk perniagaan, kosnya akan ditolak terlebih dahulu sebelum dikeluarkan zakat kerana zakat hanya dipungut daripada baki modal dan keuntungan di penghujung haul. Apa sahaja yang menjadi kos hendaklah dilangsaikan terlebih dahulu supaya ia tidak menjadi hutang seperti sewa kedai yang belum dibayar, maka dilunaskan dahulu kemudian barulah zakat diambil daripada bakinya.
5. Sebagaimana yang telah kami nyatakan pada fasal yang lepas berkenaan mengambil kira kategori sumber pendapatan. Pendapatan yang diperolehi daripada sumber modal yang tetap tidak berubah seperti pendapatan yang dijana penghasilannya daripada tanah pertanian, maka zakatnya adalah 10% atau 5 %. Bagi pendapatan yang diperolehi daripada sumber pekerjaan seperti gaji, upah dan pendapatan kerja bebas, maka zakatnya adalah 2.5 % sahaja.

Keadilan dalam Amalan

Islam tidak hanya meraikan prinsip keadilan dengan gambarannya yang paling jelas dan maknanya yang paling sempurna sepertimana yang terkandung dalam nas-nas syarak secara teori semata-mata. Bahkan Islam juga meraikan prinsip keadilan tersebut dengan menggabungkan antara teori dan praktikal dalam pelaksanaan syariat dengan sebaik-baiknya. Islam sangat berhati-hati untuk memilih para amil zakat dan mendidik serta memperkukuhkan mereka dengan satu keyakinan bahawa keadilan jika hanya wujud dalam nas undang-undang semata-mata tetapi tidak wujud di dalam hati pelaksananya maka akan terpesong daripada matlamat keadilan dan hanya tinggal di dalam teori sahaja.

Dalam hal ini Abu Yusuf berkata kepada al-Rasyid: "Wahai Amirul Mukminin! Perintahkanlah agar dipilih seorang yang dipercayai, jujur, memelihara kehormatan diri, sentiasa menasihati, jujur kepada Tuan dan kepada rakyat. Tugaskanlah orang yang

⁶⁶Syarh *al-Inayah ala al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir*, jilid 1, hlm. 486.

⁶⁷Perbahasan ketujuh. Bab mengenai: Zakat Pertanian. Setelah saya meneliti, kelihatan mazhab Ja'fari adalah mazhab 'Aṭa' sebagaimana terdapat dalam Fiqh Imam Ja'far, jilid 2, hlm. 80-81 dalam *Jawahir al-Kalam* dan *Misbah al-Faqih*.

demikian untuk mengutip zakat di seluruh negeri. Seterusnya, perintahkan dia agar mengutus para amil yang diperakui olehnya dan bertanya kepada mereka tentang mazhab dan cara-cara mereka serta kejujuran mereka, sehingga mereka mengutip zakat di seluruh negeri dan diserahkan kepadanya.

“Sampai berita kepada saya bahawa para petugas *kharaj* mengatur orang-orang mereka untuk mengumpulkan zakat kemudian. mereka melakukan penganiayaan dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sepatutnya, zakat ini dipungut oleh orang yang mempunyai kehormatan diri dan mahu berbuat kebajikan.”⁶⁸

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para petugas zakat agar bersikap profesional dan sentiasa mematuhi hukum-hakam kewajipan zakat. Nabi SAW bersabda:

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Maksudnya:

*Amil yang mengutip zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah.*⁶⁹

(Riwayat Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda pula kepada salah seorang amil zakat:

يَا أَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ اللَّهَ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ هَا خَوَازٍ أَوْ شَاةٍ هَا تُعَاءٌ.

Maksudnya:

*Bertaqwalah hai Abu Walid, jangan sampai engkau datang pada hari kiamat nanti dengan memikul unta yang menguak, lembu yang mengeluh atau kambing yang mengembek.*⁷⁰

(Riwayat Tabarani)

Perbahasan Kedua

Prinsip Kejelasan

Maksud kejelasan ialah bahawa cukai yang perlu dibayar hendaklah ditetapkan secara pasti, tidak tersembunyi dan terurus sama ada tempoh, kaedah dan jumlah bayaran adalah jelas dan diketahui oleh pembayar dan sesiapa pun.

Adam Smith telah menjelaskan tentang peri pentingnya kejelasan itu. Beliau berkata: “Penting bagi pembayar cukai untuk mengetahui secara pasti tentang perkara yang menjadi

⁶⁸*Al-Kharaj*, Abu Yusuf, hlm. 80.

⁶⁹Hadis riwayat, Ahmad dalam *al-Musnad* (15826) daripada Rafi' bin Khadij, para pentahqiqnya berkata: hadis bertaraf hasan; Abu Daud dalam *al-Kharaj wa al-'Imarah wa al-Fai'* (2936); al-Tirmidzi dalam *al-Zakah* (645) dengan berkata: hadis hasan dan Ibn Majah dalam *al-Zakah* (1809).

⁷⁰Hadis riwayat Tabarani dalam kitab *al-Kabir*, dengan sanadnya yang sahih.

kewajipan ke atas dirinya, kerana ketidakpastian dalam apa jua sistem percukaian lebih berbahaya berbanding ketidakadilan dalam mengagihkan bebanan cukai.”

Tiada sebarang pertikaian bahawa kejelasan itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan cukai. Apabila telah menjadi kebiasaan pelaksanaan cukai tertentu, sama ada daripada sudut kadar, prosedur pembayaran dan kutipan, pelaksanaan cukai menjadi suatu yang jelas bagi pembayar. Inilah yang mendorong sebahagian pakar percukaian seperti Canard untuk berpandangan bahawa setiap cukai yang telah lama dilaksanakan merupakan cukai yang baik, manakala setiap cukai yang baru dilaksanakan adalah cukai yang tidak baik.

Kestabilan hidup dan hubungan manusia akan mendorong ke arah kemajuan ekonomi. Begitu juga dengan cukai. Terlalu banyak perubahan mengenai aturan percukaian akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan terhadap pihak yang menetapkan cukai.⁷¹

Tidak diragukan lagi bahawa prinsip kejelasan terlaksana dengan sangat nyata dalam kewajipan zakat, kerana Allah SWT telah mewajibkannya dalam al-Quran, dan telah menentukan kadarnya melalui Rasul-Nya. Kemudian para ulama telah mewariskan kepada kita perincian tentang kewajipan zakat menerusi tulisan-tulisan perbahasan fiqh mereka yang agung.

Justeru, menjadi kewajipan bagi setiap Muslim mempelajari hukum hakam zakat atas dasar ia adalah sebahagian daripada agamanya. Zakat merupakan kewajipan yang tetap, tidak menerima banyak perubahan seperti percukaian awam yang lain. Meskipun ada sedikit perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha dalam beberapa perkara mengenai zakat, hal ini boleh dimurnikan dan dipilih salah satu pandangan tersebut untuk dijadikan undang-undang zakat yang akan dilaksanakan oleh pihak berautoriti.

Perbahasan Ketiga

Prinsip Kemunasabahan

Inilah prinsip ketiga yang dinyatakan oleh Smith, untuk merealisasikan prinsip keadilan dalam cukai.

Kesimpulan prinsip ini ialah meraikan pihak pembayar cukai dan bertoleransi terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan cukai itu tanpa ada rasa ragu, terpaksa atau terbeban.

Orang yang meneliti syariat Islam dan kebbaikannya dapat memerhatikan aspek ini. Hal ini nampak dengan jelas dalam pelbagai situasi antaranya seperti berikut:

Pertama, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin ‘Amru, Rasulullah SAW bersabda:

⁷¹Daripada *Mabadi’ Ilm al-Maliah al-Ammah* (Prinsip-prinsip Ilmu Kewangan Umum). Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, hlm. 267.

تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ.

Maksudnya:

Sedekah (zakat) kaum Muslimin dipungut pada punca air mereka (tempat haiwan ternakan diberi minum).⁷²

(Riwayat Abu Daud)

Menurut riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ.

Maksudnya:

Tidak boleh dibawa datang dan tidak boleh dibawa pergi, zakat mereka tidak boleh dipungut kecuali di tempat mereka sendiri.⁷³

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

“Tidak boleh dibawa datang” ertinya zakat ternakan hendaklah dipungut di tempatnya, dan tidak dibawa ke tempat pemungut zakat. Al-Khattabi mengatakan, bahawa “tidak boleh dibawa pergi” ertinya, janganlah pemilik ternakan membawanya jauh dari tempat mereka sehingga pemungut zakat harus mengikuti mereka dan mencari-cari mereka, sepertimana pemungut zakat perlu meraikan pihak pembayar zakat maka begitulah sebaliknya.⁷⁴

Sebahagian ulama menafsirkan “tidak boleh dibawa pergi” dengan makna bahawa pemungut zakat telah berada di hujung tempat ternakan yang paling jauh lalu pemilik ternakan tersebut membawa ternakannya ke tempat pemungut berada. Mereka dilarang melakukan perkara sedemikian.⁷⁵

Al-Syaukani berkata: “Hadis itu menyatakan bahawa pemungut zakatlah yang mesti datang ke tempat pemilik harta untuk memungut zakatnya di tempat sumber air mereka kerana

⁷²*Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1591. Riwayat Ahmad dalam al-Musnad (6730) daripada Abdullah bin ‘Amru, para pentahkik berkata: sanadnya hasan, al-Albani meg hukum sahih dalam Sahih al-Jami’ (2904).

⁷³Riwayat Ahmad dalam al-Musnad (7024) daripada Abdullah bin ‘Amru, pentahkik berkata: sanad ini sahih; Abu Daud dalam al-Zakah (1591); *Sahih Ibn Khuzaimah* kitab al-Zakah (2614); *al-Kubra* oleh al-Baihaqi kitab al-Zakah (jilid 4 hlm. 110). Al-Syaukani berkata: “Abu Daud, al-Mundziri, dan Ibn Hajar dalam kitab *al-Talkhis* tidak memberi komentar atas hadis tersebut. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishak yang meriwayatkan secara *mu‘an‘an*, dalam bab yang sama menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Nasa’ie, al-Tirmidzi, Ibn Hibban dan Abdul Razak, daripada Imran bin Husain. Manakala diriwayatkan oleh al-Nasa’ie dalam bentuk lain (*Nail al-Autar*, jilid 4, hlm. 156, cet. Uthmaniah, juga menurut al-Tabarani daripada Aisyah dalam kitab al-Awsaf, hadis itu berbunyi:

تُؤْخَذُ صَدَقَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَبِأَفْنِيَّتِهِمْ.

Maksudnya: “Sedekah orang desa (*Ahl al-Badiyah*) dipungut pada tempat punca air dan halaman kediaman mereka.” Sanad hadis itu hasan sebagaimana tersebut dalam *Majma’ al-Zawa’id*, jilid 3, hlm. 79.

⁷⁴*Ma‘alim al-Sunan*, jilid 2, hlm. 205.

⁷⁵*Nail al-Autar*, hlm. 156-157.

dengan demikian lebih memudahkan mereka.⁷⁶

Kedua, perintah agar dipungut zakat harta daripada harta yang berkualiti pertengahan dan bukan daripada kualiti yang terbaik. Dalam wasiat Nabi SAW kepada Mu'az ketika beliau diutus ke negeri Yaman, “jangan engkau memungut harta kualiti terbaik daripada mereka.” “Harta kualiti terbaik” itu ialah pilihan yang terbaik dan lebih bernilai yang kebiasaannya pemilik harta keberatan untuk menyerahkannya.

Rasulullah SAW mengingkari tindakan pemungut zakat mengambil unta betina yang elok sehingga baginda menerima penjelasan daripada pemungut zakat bahawa beliau mengambil seekor unta betina yang elok sebagai ganti kepada dua ekor unta yang biasa. Namun, Nabi SAW melarang pembayar zakat membayarnya dengan haiwan ternakan yang tua atau berpenyakit. Baginda SAW bersabda:

وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

Maksudnya:

*Tapi hendaklah kalian membayar dengan harta kategori pertengahan, kerana Allah SWT tidak meminta harta yang terbaik dan tidak pula memerintahkan kamu membayar dengan harta yang terburuk.*⁷⁷

(Riwayat Abu Daud)

Ketiga, Nabi menyuruh pentaksir agar meringankan taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan, telah kami kemukakan hadis Nabi riwayat Abu Daud, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i yang mengatakan:

إِذَا حَرَصْتُمْ فَحُدُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ؛ فَدَعُوا الرَّبْعَ.

Maksudnya:

Apabila kamu menaksir, maka pungutlah dan biarkan 1/3. Jika kamu tidak dapat meninggalkan 1/3, tinggalkanlah 1/4.

(Riwayat Abu Daud)

Nabi SAW juga bersabda:

خَفِّفُوا فِي الْحَرْصِ؛ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِيَّةَ وَالْأَكَلَةَ.

Maksudnya:

*Ringankanlah penaksiranmu, kerana di dalam harta itu terdapat bahagian yang diberikan tukang petik ('ariyah), orang yang melintasi jalan tersebut (wati'ah) dan pemilik, ahli keluarga dan jiran-jiran (akalah).*⁷⁸

(Riwayat Syuaib)

⁷⁶Ibid.

⁷⁷Lihat perbincangan berkaitan Jenis Ternakan yang Diambil Zakatnya.

⁷⁸Bab zakat tanaman dan buah-buahan.

Al-Khattabi berkata: “Sebahagian ulama mentakwilkan sabda Nabi SAW ‘tinggalkan 1/3 atau 1/40’ itu dengan pengertian sisa itu ditinggalkan buat mereka untuk memberi keanjalan bagi mereka.” Ini kerana jika seluruh hak harta itu diambil tentu akan memberatkan mereka. Kadang-kadang dari harta itu ada yang bertaburan kemudian dimakan burung atau dipungut orang untuk dimakan. Maka dari harta itu ditinggalkan sekitar 1/40 untuk memberi keanjalan bagi mereka. Demikian pula Umar menyuruh berbuat demikian kepada pentaksir.

Selain mereka ada yang berpendapat bahawa daripada sejumlah kurma tidak ditinggalkan buat pemilik, kecuali sebanyak buah kurma yang telah diketahui kadar buahnya dan taksirannya.⁷⁹

Keempat, boleh menangguk zakat dari waktu yang telah ditentukan kerana ada satu sebab yang menghalangi pemilik harta berzakat, sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar r.a pada tempoh kebuluran.

Pembahasan Keempat

Prinsip Kesederhanaan

Prinsip keempat mengenai prinsip keadilan yang terkenal dalam masalah percukaian ialah prinsip kesederhanaan. Maksudnya ialah, kesederhanaan dalam kos pemungutan cukai, dan mengelakkan daripada sebarang bentuk pembaziran.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kos pemungutan cukai adalah kos yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membiayai gaji para pekerja, pengurusan dan pentadbiran. Termasuk juga dikira kos pengangkutan yang harus dikeluarkan oleh pembayar cukai untuk datang ke pejabat cukai sama ada untuk mengisytiharkan jumlah harta mereka, membuat rundingan kira-kira, menyelesaikan pertikaian mengenai cukai yang dikenakan kepada mereka atau apa-apa perkara sahaja yang memerlukan mereka untuk datang ke pejabat cukai. Hal ini memerlukan kos dan masa daripada pembayar cukai.

Seperti yang diketahui, kebanyakan pembayar cukai membayar cukai mereka untuk digunakan pihak kerajaan bagi menampung pembiayaan umum yang sebahagian manfaatnya juga akan kembali kepada mereka. Apabila pembayar cukai merasa bahawa wang yang dipungut dari mereka itu tidak mencapai matlamat tersebut malah sejumlah besar daripada hasil cukai tersebut digunakan untuk membiayai kos-kos kutipan cukai menyebabkan timbulnya kekecewaan dan kemarahan sehingga membawa kepada bantahan dan usaha-usaha untuk mengelak diri daripada membayar cukai.⁸⁰ Semua yang telah dikemukakan itu berkaitan dengan masalah dalam percukaian.

Apabila kita perhatikan hal itu dalam Islam, maka secara umumnya Islam memerintahkan untuk bersederhana dan melarang pembaziran serta berlebih-lebihan. Jika perkara ini penting kepada setiap individu dalam pengurusan hartanya sendiri apatah lagi jika harta tersebut melibatkan umum seperti harta zakat.

⁷⁹Ma'alim al-Sunan, jilid 2, hlm. 212-213.

⁸⁰Mabadi Ilm al-Maliah al-Ammah, jilid 1, hlm. 266.

Kita dapat melihat bagaimana Nabi SAW bertindak tegas kepada para pemungut zakat serta para amil. Nabi SAW amat marah pada mereka yang menerima hadiah daripada orang ramai dan mendakwa hadiah tersebut untuk diri mereka.

Kita telah saksikan dalam perbincangan pemindahan zakat yang lalu bagaimana para pemungut zakat menjalankan tugas mengumpulkan hasil zakat lalu mereka mengagihkannya kepada yang berhak. Setelah itu mereka pulang tanpa membawa apa pun kecuali hamparan tempat duduk dan cemeti yang biasa mereka bawa. Mereka pun tidak meminta apa-apa kepada pihak kerajaan kecuali upah sekadar memenuhi keperluan mereka tanpa berlebihan. Imam Syafie dan mereka yang sependapat dengan beliau mensyaratkan agar para amil zakat tidak boleh diberi upah lebih daripada $\frac{1}{8}$ kerana bahagian mereka hanya $\frac{1}{8}$ sahaja sebagaimana yang telah ditentukan oleh Quran dan tidak boleh ditambah lagi. Ini berdasarkan mazhab beliau yang menyamaratakan antara asnaf yang disebut dalam ayat al-Quran.

FASAL 5

KADAR TETAP DAN BERTINGKAT PADA CUKAI DAN ZAKAT

Cukai Tetap (Berkadar Sama) dan Cukai Bertingkat (Progresif)

Cukai tetap ditakrifkan sebagai cukai yang tetap kadarnya, meskipun barangan yang dicukai berubah. Misalnya ketetapan ke atas cukai pendapatan atau kekayaan kadarnya adalah 10%. Kadar ini digunakan bagi apa jua pendapatan atau kekayaan, besar mahupun kecil. Manakala cukai bertingkat (progresif) ialah adanya kenaikan kadar cukai kerana bertambahnya barang yang dicukai. Misalnya cukai 10% bagi pendapatan 100 junaih pertama, 12% bagi 100 junaih kedua, 15% bagi 100 junaih ketiga dan begitulah seterusnya.⁸¹

Cukai progresif ini merupakan bentuk cukai yang dicadangkan daripada kebanyakan pihak pada hari ini. Mereka mengemukakan berbagai hujah untuk menjelaskan keadilan cukai ini, meskipun tidak lekang daripada pelbagai bentuk kritikan. Hujah mereka yang terpenting adalah seperti berikut:

1. Kebiasaannya orang yang kaya akan menjana pulangan modal yang berganda. Ini bermaksud, semakin banyak seseorang itu mendapat pulangan (keuntungan), semakin bertambah kemampuan mereka untuk mengembangkan kekayaan. Bahkan keupayaan untuk mengumpul dan memperoleh pendapatan meningkat lebih daripada nisbah jujukan berangka, oleh yang demikian cukai yang dikenakan mestilah lebih daripada kadar peningkatan pulangan tersebut kerana kemampuannya untuk memikul bebanan cukai.
2. Cukai bertingkat adalah cara yang terbaik untuk merapatkan jurang perbezaan kekayaan dan pendapatan di mana kekayaan itu tidak dapat diagihkan secara sama rata dikalangan masyarakat. Oleh kerana itu sistem cukai bertingkat perlu dilaksanakan bagi membentulkan keadaan demikian dan merapatkan kembali jurang perbezaan orang kaya dan orang miskin.

⁸¹*Mabadi an-Nazariah al-Amah Lid-Dharibah (Prinsip-prinsip Teori Umum Tentang Cukai)*, hlm. 121.

Zakat adalah Cukai Tetap

Daripada pembahasan yang telah lalu, jelas kepada kita bahawa zakat tidak menggunakan konsep bertingkat dalam soal kadar. Atau dengan kata lain, kadar peratusan kewajipan itu tetap, meskipun jumlah kekayaan atau pendapatan yang wajib zakat itu bertambah besar.

Zakat adalah kewajipan yang bersifat tetap kerana peratus kewajipan dalam zakat itu tetap, meskipun jumlah kekayaan berubah-ubah, bertambah atau berkurang.

Sesiapa memiliki 20 dinar emas, maka zakatnya $\frac{1}{40}$ (2.5%) dan sesiapa memiliki 20 000 dinar, zakatnya tetap $\frac{1}{40}$. Sesiapa yang memperolehi lima *wasaq* daripada hasil tanah seperti bijirin atau lima *wasaq* buah kurma, maka zakatnya adalah $\frac{1}{10}$ (10%) atau $\frac{1}{20}$ (5%). Begitu juga, orang yang memperolehi hasil 1000 *wasaq* atau lebih, kadar zakatnya adalah sedemikian.

Mungkin ada yang menyangka dengan sekali imbas bahawa zakat sebahagian ternakan merupakan zakat berkadar progresif yang songsang, ini merujuk zakat ternakan kambing (kadar zakat berkurang apabila ternakan meningkat).

Berdasarkan kepada hadis-hadis sahih, bayaran zakat yang dikeluarkan bagi setiap 40 ekor sehingga 120 ekor kambing adalah seekor kambing. Sekiranya jumlah tersebut bertambah (daripada 121 ekor) sehingga 200 ekor maka bayaran zakatnya adalah dua ekor. Apabila bertambah lagi (daripada 201 ekor) sehingga 300 ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor. Jika bertambah lagi setelah itu, maka setiap tambahan bagi setiap 100 ekor adalah seekor kambing.

Sebahagian pengkaji kontemporari memahami bahawa dalam zakat ternakan terjadi peningkatan yang songsang (menurun) sebagai dorongan untuk meningkatkan produktiviti ternakan terutamanya negara-negara seperti di tanah Arab. Tafsiran ini ada asasnya, akan tetapi seorang yang melakukan kajian yang mendalam akan mendapati bahawa ketetapan ini tidak dapat diterima. Kadar 2.5% yang biasanya dipungut dalam zakat wang dan perniagaan sebenarnya ia merupakan kadar yang hampir sama dalam zakat ternakan.

Ini jelas sekali dalam zakat ternakan lembu dan unta di mana hadis-hadis sahih menentukan bahawa untuk 30 ekor lembu, zakatnya seekor lembu jantan atau betina yang genap berumur setahun manakala untuk 40 ekor, zakatnya seekor lembu betina yang genap berumur 2 tahun. Demikian pula unta, apabila semakin banyak jumlahnya untuk 40 ekor zakatnya seekor unta betina yang genap berumur dua tahun dan untuk setiap 50 ekor, zakatnya unta bertina yang genap berumur tiga tahun. Bagi setiap 30 ekor lembu, zakatnya seekor lembu jantan atau betina yang genap berumur setahun, dan bagi setiap 40 ekor lembu zakatnya seekor lembu betina yang genap berumur dua tahun. Bagi setiap 40 ekor unta zakatnya seekor unta betina yang genap berumur dua tahun dan bagi setiap 50 ekor unta zakatnya unta betina yang genap berumur tiga tahun. Apabila diperhatikan pada bilangan-bilangan ini, sama ada kecil, sederhana atau besar, kita akan dapati peratusan zakatnya lebih kurang $\frac{1}{40}$ (2.5%).

Adapun kambing sama ada kambing biri-biri atau kambing kampung sebanyak 40 ekor zakatnya adalah seekor kambing, ini kerana syarat bagi memenuhi nisab yang dianggap sebagai kaya ternakan itu mestilah dewasa sepertimana pandangan yang telah kami pilih dalam perbincangan tentangnya. Kami juga telah menjelaskan bahawa 40 ekor kambing yang di dalam kandungan lima ekor anak unta yang baru berpisah susu ibunya, pemilikannya tidak dianggap sebagai kaya yang mewajibkan zakat.

Ini bererti bahawa kewajipan zakat pada jumlah 40 ekor kambing adalah $\frac{1}{40}$ (2.5%) sebagaimana pada yang lain. Adapun keringanan bayaran zakat pada jumlah kambing yang banyak maka hikmahnya telah kami jelaskan iaitu jumlah kambing yang masih kecil lebih banyak berbanding yang dewasa, ini disebabkan kambing beranak lebih daripada sekali dalam setahun. Semua ini dikira ke atas mereka seperti yang diriwayatkan daripada Umar yang mengarahkan pemungut zakat untuk mengambil zakat atas anak kambing, walaupun yang digendong oleh penggembala (kerana anak kambing tersebut belum boleh berjalan lagi).⁸²

Antara pandangan yang mengukuhkan bahawa nisbah zakat ternakan yang diambil kira itu $\frac{1}{40}$ (2.5%) ialah nukilan daripada Ibrahim al-Nakha'ie dan Abu Hanifah pada zakat kuda, bahawasanya kuda itu dinilai kemudian dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{40}$ (2.5%) daripada harganya.

Mengapa Zakat tidak Menggunakan Kaedah Progresif

Mengapa kadar zakat itu lebih mirip kepada cukai tetap, bukan cukai progresif? Jawapan ini sangat penting sekali bagi generasi kini yang lebih cenderung menggunakan cukai progresif untuk merapatkan jurang antara orang kaya dengan orang miskin dan merealisasikan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Menurut pemerhatian saya, zakat tidak menggunakan konsep progresif kerana alasan-alasan berikut:

Pertama, zakat secara semula jadinya merupakan suatu kewajipan agama yang akan terus kekal sepanjang wujudnya manusia dan agama Islam. Zakat tidak akan berubah kerana perubahan keadaan, sistem atau sesuatu kepentingan. Bahkan setiap Muslim sepanjang zaman dituntut dari segi agama dan ibadat pada apa jua tempat dan keadaan.

Sebaliknya, cukai progresif ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi memulihkan keadaan-keadaan tertentu dan untuk merealisasikan matlamat sosial atau ekonomi dalam sesebuah negara pada keadaan tertentu. Oleh kerana itu, kadar peratusannya boleh berubah-ubah sama ada naik ataupun turun dan mungkin juga dimansuhkan jika sudah tidak diperlukan lagi.

Syariat Islam tidak menghalang pihak kerajaan untuk mengenakan cukai selain zakat sama ada progresif ataupun tidak. Apabila dianggap sesuatu keperluan seperti terganggunya keseimbangan, besarnya jurang perbezaan, berlaku defisit kewangan atau perkara-perkara lain supaya dapat mencegah kezaliman, mencapai keadilan di samping dapat memenuhi segala kepentingan negara, dengan syarat semua yang dilakukan sekadar memenuhi

⁸²Lihat perbincangan zakat kambing.

keperluan semata-mata, serta mendapatkan persetujuan para ahli legislatif dan selari dengan panduan al-Quran dan neraca yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Rasul supaya keadilan dapat ditegakkan di antara umat manusia.

Kedua, zakat jika ditinjau kepada penerima dan pihak-pihak yang mengambil manfaat daripada agihannya dapat merealisasikan matlamat yang cuba dicapai melalui cukai progresif dalam merapatkan jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin dan meningkatkan taraf hidup golongan yang miskin. Ini kerana kebanyakan orang yang memperoleh manfaat zakat ialah mereka yang tidak berpendapatan atau berpendapatan rendah, seperti fakir miskin, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang berhutang dan orang yang terputus belanja dalam perjalanan.

Kebanyakan cukai itu dipungut daripada golongan kaya untuk dikembalikan semula kepada mereka dalam bentuk perkhidmatan meskipun secara tidak langsung diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka. Umpamanya kerajaan memungut cukai atas tanah milik pertanian, kemudian sebahagian besar hasil cukai dipergunakan untuk membiayai pengairan, rehabilitasi tanah dan lain-lain.

Manakala zakat adalah cukai yang dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin dan mereka yang memerlukan dan bagi merealisasikan sebahagian kepentingan umum yang melibatkan agama Islam dan negara.

Oleh itu zakat dipungut dari orang kaya untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Zakat juga berfungsi untuk mengurangkan perbezaan antara golongan kaya dengan miskin dan mencapai keseimbangan. Dengan demikian zakat pun telah merealisasikan dan mencapai matlamat sama seperti kaedah cukai progresif, meskipun tidak menggunakan nama dan bentuknya yang rasmi.

Ketiga, Islam mempunyai kaedah-kaedah khusus dalam mencapai tujuan yang disasarkan oleh golongan pro cukai progresif. Umpamanya kestabilan, merapatkan jurang perbezaan kekayaan, mengembalikan agihan pendapatan dan lain-lain. Syariat Islam berkaitan pusaka, wasiat, penyiataan harta yang diperoleh dengan jalan haram, pengharaman riba dan perbuatan menyorok barang untuk meraih keuntungan dan lain-lain selain zakat, kesemuanya itu bertujuan mengagihkan pemilikan, mengusahakan kesamarataan dan menegakkan keadilan antara manusia.

Keempat, konsep cukai progresif itu sendiri banyak mendapat tentangan daripada ramai golongan pemikir dan penulis dalam bidang kewangan dan ekonomi.

Antara yang paling penting:

1. Pengklasifikasian cukai progresif ditetapkan secara semberono tanpa didasarkan kepada asas-asas yang praktikal dan akhirnya menjadi cacamerba tanpa ada garis panduan dan pedoman. Sedangkan kesamarataan dalam pengorbanan yang merupakan dasar utama kepada doktrin cukai progresif, tidak bersandarkan kaedah-kaedah yang tetap, maka adakah kesamarataan ini dilakukan dengan menambah kadar cukai 1 atau 2 peratus atau lebih? dan adakah progresif itu berjalan selari dengan pendapatan atau lebih

lambat daripada itu. Kemudian adakah golongan pembayar cukai akan diklasifikasikan kepada beberapa peringkat? atau adakah pendapatan itu akan diklasifikasikan kepada beberapa bahagian? Itulah kesulitan yang dihadapi oleh sistem progresif dan menyebabkan ketidakaturan menjadi semakin besar.⁸³

2. Kaedah pengiraan dalam cukai progresif boleh sampai ke tahap mustahil untuk dipraktikkan, Misalnya cukai itu meningkat 1% daripada pendapatan yang bertambah setiap 1000 lira, ketika pendapatan mencapai 2 000 000 lira peratusnya menjadi 129%, ini bermakna cukai akan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan. Maka hal itu mustahil dapat dipraktikkan.⁸⁴
3. Kaedah progresif dalam cukai boleh mengakibatkan (terutamanya di negeri sosialis di mana terjadinya pertentangan antara kelas) terhapusnya kelas yang kaya dan hilangnya modal-modal secara berkelompok.⁸⁵
4. Cukai progresif biasanya menghabiskan jumlah yang dirancang oleh pembayar cukai untuk tujuan simpanan dan pelaburan. Cukai demikian bukan sahaja tidak mengurangkan penggunaan, bahkan dapat menghapuskan hasrat untuk menabung dan melabur. Semua ini mengakibatkan terancamnya produktiviti yang jelas kesan buruknya.⁸⁶

⁸³*Ilm al-Maliah* (Ilmu Kewangan), Dr. Rasyid al-Daqr, hlm. 379.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Mabadi Ilm al-Maliah* (Prinsip-prinsip Ilmu Kewangan), Dr. Fuad Ibrahim, jilid 1, hlm. 279.

FASAL 6

JAMINAN CUKAI DAN ZAKAT

Mengelak daripada Membayar Cukai

Cukai dikenakan ke atas sesuatu yang amat berharga bagi manusia iaitu harta yang amat disayangnya. Oleh sebab itu, ramai yang cuba untuk mengelak daripada membayar cukai dengan pelbagai cara sehingga ada di antara mereka yang jujur dalam pergaulan seharian pun banyak yang hilang kejujurannya ketika berhadapan dengan kerajaan. Maka kejujuran itu suatu entiti abstrak yang tidak dapat disentuh.

Faktor Pengelakan

Faktor penyebab seseorang mengelak daripada membayar cukai kebanyakannya berpunca daripada pelbagai masalah psikologi, seperti ingin mengekalkan hartanya, mendakwa cukai itu tidak adil, tidak melihat adanya manfaat yang dapat diperoleh daripada kerajaan bagi dirinya atau mendapati bahawa hasil cukai itu tidak digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, mereka juga mendakwa bahawa kerajaan meminta lebih daripada apa yang dapat diberikan kepadanya, atau kerana mengikut orang lain yang menolak cukai agar bersama-sama tidak membayarnya, mereka juga mengelak daripada membayar cukai tertentu dengan beranggapan bahawa cukai yang sudah dibayarnya secara paksa memadai untuk menggantikan cukai tersebut.

Cubaan untuk mengelak daripada membayar cukai akan menjadi semakin berleluasa apabila cukai yang dikenakan itu semakin bertambah dan berat. Daripada satu sudut pembayar cukai tidak merasakan keadilan dalam pelaksanaan cukai. Demikian pula apabila mereka merasa bahawa tadbir urus cukai itu tidak baik daripada pihak kerajaan.

Cara Mengelak daripada Cukai

Untuk melepaskan diri daripada cukai banyak caranya. Pembayar cukai akan cuba mencari apa sahaja ruang yang boleh digunakan dalam undang-undang untuk mencapai hasratnya. Cara ini dinamakan (pengelakan cukai yang sah mengikut undang-undang) iaitu yang tidak akan dikenakan sebarang tindakan perundangan.

Antara cara yang digunakan untuk mengelakkan cukai adalah dengan memalsukan maklumat pengisytiharan harta atau pendapatan agar cukai dapat ditentukan menurut maklumat yang diberikan. Selain itu, dengan cara tidak mengisytiharkan harta atau pendapatan dengan harapan agar pegawai cukai tidak mengendahkan atau dengan harapan mereka mengenakan cukai yang lebih kecil dari biasa. Ada juga dengan cara menetapkan harga pembelian alat-alat berkaitan yang lebih daripada harganya. Begitu juga dengan cara menyembunyikan barang-barang yang dikenakan cukai.

Kesan Mengelak daripada Membayar Cukai

Apa pun sebabnya dan bagaimanapun cara melepaskan diri daripada cukai, ia menimbulkan akibat buruk dalam pelbagai aspek:

- a. Akan menimbulkan kesan buruk kepada perbendaharaan negara tatkala hasil cukai berkurang.
- b. Akan menimbulkan kesan buruk kepada pembayar lain yang tidak dapat mengelakkan diri daripada cukai atau kerana ia tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut sehingga mereka terpaksa menanggung beban cukai sedangkan ada yang terlepas daripadanya. Akibatnya terjadi ketidakadilan dalam menanggung bebanan kewangan negara.
- c. Kadangkala boleh menyebabkan kenaikan kadar cukai yang ada atau ditetapkannya kewajipan cukai baru untuk menampung kekurangan hasil cukai.
- d. Membawa kesan buruk terhadap kepentingan masyarakat, kerana apabila berkurangnya kewangan negara maka banyak pelan pembangunan yang bermanfaat akan terbengkalai.
- e. Membawa kepada kemerosotan akhlak kerana penipuan yang berleluasa berpunca daripada kerosakan jiwa, hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidariti dalam masyarakat.

Membanteras Pengelakan Cukai dan Ketetapan untuk Tetap Menuntut Bayaran Cukai

Bagi mencapai tujuan tersebut, akta kewangan kini menetapkan beberapa tatacara untuk membanteras usaha mengelakkan diri daripada cukai iaitu:

1. Pihak pengutip cukai diberikan kebenaran atau kuasa untuk memeriksa fail dan dokumen khusus pembayar cukai.
2. Pembayar cukai diwajibkan untuk mengemukakan pengisytiharan harta yang tertakluk dengan percukaian dan diwajibkan segala harta yang ada sama seperti yang diisytiharkan. Di beberapa negara disyaratkan memperkukuhkan pengisytiharan dengan sumpah, apabila pengisytiharan itu tidak benar, maka ia dikenakan hukuman atas sumpah palsu.
3. Memberi ganjaran kepada orang yang menyampaikan informasi tentang pembayar cukai yang memalsukan maklumat pengisytiharan harta.
4. Membuat potongan cukai terus daripada gaji.
5. Mengenakan bayaran denda dan hukuman atas kesalahan jenayah terhadap mereka yang mengelakkan diri daripada cukai.

6. Memberi kebenaran kepada pihak perbendaharaan untuk mendapat keutamaan bayaran hutang cukai tertunggak daripada pembayar cukai berbanding hutang-hutang lain yang ditanggung olehnya.⁸⁷

Meskipun demikian, pakar-pakar kewangan awam sering mengakui ketidakmampuan mereka dalam memerangi masalah pengelakan membayar cukai. Terutamanya mengenai harta tertentu yang mungkin disembunyikan keseluruhan mahupun sebahagiannya. Hal ini kerana, penyelesaian ini bermula daripada kesedaran individu sebelum penguatkuasaan undang-undang.

Jaminan Zakat dalam Syariat Islam

Demikian keadaan cukai dan sikap kebanyakan orang yang dikenakan cukai yang merasa tidak dapat menikmati kestabilan politik yang utuh dan tidak menilai kepentingan umum sewajarnya. Sebaliknya, kedudukan zakat sangat berbeza dengan cukai dan pandangan orang terhadap zakat berbeza dengan pandangan mereka terhadap cukai.

Jaminan Agama dan Akhlak

Orang Islam merasa bahawa zakat bukanlah hubungan antara dirinya dengan pihak kerajaan atau agensi kutipan cukai, bahkan ia sebagai hubungan antara dirinya dengan Tuhan sebelum mengambil kira hubungan yang lain. Inilah maksud ibadat yang telah kami tegaskan pada banyak tempat lain.

Maksud ini telah diungkapkan secara jelas dan mendalam oleh para fuqaha kita seperti al-Qadi Abu Bakar Ibn al-‘Arabi yang bermazhab Maliki menerusi kata-kata beliau: “Yang berhak atas segala sesuatu adalah Allah SWT tetapi Dia memindahkan hak-Nya kepada orang yang dijamin rezeki-Nya untuk mereka.” Firman Allah SWT:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

Maksudnya:

Dan tiadalah sesuatupun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya.

(Hūd: 6)

Al-Kasani seorang ulama bermazhab Hanafi yang dikenali sebagai *Sultan al-Ulama* berkata: “Sesungguhnya rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian nisab harta kepada Allah SWT dan menyerahkannya (zakat itu) kepada-Nya.”

Hal itu dilakukan dengan cara melepaskan hak pemilikan keatas harta tersebut dan menyerahkannya kepada fakir miskin atau kepada pemegang amanah yang akan menyerahkannya (zakat) kepada mereka. Dalilnya firman Allah SWT:

⁸⁷Perbahasan ini berdasarkan buku *Mabadi Nazariah Ammah Li al-Daribah (Prinsip-prinsip Teori Kewangan Umum Tentang Cukai)*, Dr. Abdul Hakim Rifa'i dan Dr. Husain Khallaf, cet. Maktabah Nahdhah Misriah.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

Maksudnya:

Tidaklah mereka mengetahui bahawa Allah Dia lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya, dan juga menerima sedekah-sedekah (dan zakat serta membalasnya).

(al-Tawbah: 104)

Dan berdasarkan sabda Nabi SAW:

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي كَفِّ الْفَقِيرِ .

Maksudnya:

“Sedekah itu berada di tangan Allah Yang Maha Pemurah sebelum berada di tangan orang fakir.”⁸⁸

Juga dengan alasan bahawa zakat itu adalah ibadah, dan setiap ibadah perlu ikhlas kerana Allah SWT.⁸⁹ Oleh itu orang yang diwajibkan zakat tidak seharusnya terlintas dalam fikirannya bahawa dirinya dianiaya atau dibebani kewajiban kerana yang mewajibkannya bukanlah manusia yang bersikap prejudis atau menganiaya, bahkan tuhan yang Maha Memutuskan lagi Maha Adil tidak menghendaki kezaliman buat hamba-hamba-Nya, kerana Dia Tuhan seluruh hamba-Nya.

Apabila zakat itu merupakan hubungan antara mukalaf dengan Tuhannya, maka bagaimanakah dia boleh mengelak dari Zat yang tidak tersembunyi suatu apa pun daripada-Nya dan Zat yang mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi sedangkan dia tahu bahawa Allah SWT akan membuat perhitungan dengan sangat terperinci pada hari manusia dibangkitkan di hadapan Tuhan Sekalian Alam?

Akhlak Islam dalam jiwa seorang Muslim merupakan jaminan yang paling kuat untuk menunaikan zakat dengan betul. Seorang Muslim dididik untuk hidup sederhana di dunia dan mencintai kehidupan di akhirat serta selalu mencari keredaan Allah SWT. Dia mudah membelanjakan hartanya di jalan Allah, melebihi cintanya kepada-Nya dan Rasul-Nya di atas segala sesuatu dalam kehidupan dunia dan kenikmatannya. Apabila dunia dan segala kepentingan serta kelazatan yang sangat diinginkan manusia dan terpaut hati mereka kepadanya berada pada satu sisi, kemudian kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya serta

⁸⁸Ibn Jarir meriwayatkan dalam *Tafsirnya*, bahawa hadis tersebut *marfu'* daripada Ibn Mas'ud dengan lafaz yang berbeza-beza tapi berdekatan sebagaimana tercantum dalam athar 17163-17166 (*Tafsir al-Tabari*, jilid 14, hlm. 459-461, al-Ma'arif). Daripada Aisyah secara *marfu'*: Sesungguhnya seseorang yang bersedekah dari hasil usahanya yang baik, maka Allah terima sedekah itu di tanganNya, maka Allah memeliharanya seperti salah seorang kamu memelihara anak kudanya, hamba sahayanya atau anak untanya, riwayat al-Bazzar dengan perawi yang dipercayai sebagaimana dikatakan dalam *Majma' al-Zawa'id*, jilid 3, hlm. 112. Riwayat al-Tabarani dalam al-Kabir (9/109) daripada Ibn Mas'ud, kata al-Haythami dalam *al-Majma'* (3/286): riwayat al-Tabarani dalam al-Kabir, dan di dalamnya ada perawi bernama Abdullah bin Qatadah al-Muharibi yang tidak dilemahkan oleh sesiapa, akan tetapi perawinya yang lain thiqah.

⁸⁹*Al-Bada'i*, jilid 2, hlm. 39.

berjuang di jalan-Nya berada pada satu sisi yang lain, maka seorang Muslim tidak akan ragu untuk memilih sisi kecintaan pada Allah, Rasul-Nya dan kehidupan akhirat.

Dalam hal ini, ayat al-Quran dengan tegas dan penuh semangat menyatakan pesan Allah kepada kaum mukmin:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).

(al-Tawbah: 24)

Didikan ini menjadikan seorang Muslim merasa bahawa dirinya adalah seorang pegawai yang memegang amanah bagi hartanya dan kelak dia akan ditanya kemanakah dia belanjakan hartanya? dan apa yang dia lakukan keatas hartanya?

Disebut dalam al-Quran bahawa orang-orang Mukmin bertanya sebanyak dua kali kepada Rasulullah SAW: “Apa yang mereka akan belanjakan?”. Al-Quran menjawab pertanyaan mereka sekali mengenai jenis perbelanjaan. Dan sekali lagi mengenai penerimanya:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Maksudnya:

Dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: Dermakanlah apa-apa yang berlebihan dari keperluan (kamu).

(al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Maksudnya:

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui-Nya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya).

(al-Baqarah: 215)

Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik, beliau berkata:

أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَمَالٍ وَخَاضِرَةٍ فَأُخْبِرَنِي كَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَنْفِقُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ
تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَقْبَلُ لِي فَقَالَ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا فَقَالَ [حَسْبِيَ] يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّئْتُ
مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا أَدَيْتَهَا
إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّئْتُ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِنَّمَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا

Maksudnya:

Seorang lelaki dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mempunyai banyak harta, dan mempunyai ramai keluarga, harta dan tetamu. Katakanlah kepadaku bagaimana harus aku lakukan dan bagaimana harus aku belanjakan harta-hartaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Engkau keluarkan zakat dari hartamu kerana zakat itu mensucikan engkau dan hubungkan talian kerabatmu dan hendaklah engkau tahu hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta.” Dia berkata: “Wahai Rasulullah, kurangkan sedikit buatku.” Nabi bersabda: “Berikanlah kepada kerabat kamu yang hampir haknya, begitu juga orang miskin dan orang yang keputusan belanja dalam perjalanan dan janganlah sekali-kali engkau membazirkan harta.” Dia berkata (cukuplah): “Wahai Rasulullah, apabila saya bayarkan zakat kepada utusanmu

apakah saya bebas daripada kewajiban itu terhadap Allah dan Rasul-Nya? Rasulullah bersabda: “Betul! Apabila engkau telah mengeluarkan zakat kepada utusanku maka bebaslah engkau daripada kewajiban itu. Pahalanya buatmu dan dosanya bagi orang yang mengubah ketetapan nya.”⁹⁰

(Riwayat Ahmad)

Masalah tersebut tidak hanya berlaku pada orang yang memiliki banyak harta. Ramai orang yang hartanya sedikit juga datang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan.

Abu Hurairah meriwayatkan hadis:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي
دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ
بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ
عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ

Maksudnya:

Bahawa seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, saya mempunyai wang satu dinar.” Rasulullah bersabda: “Bersedekahlah kepada dirimu. Lelaki itu berkata lagi: “Saya mempunyai yang lain.” Baginda bersabda: “Bersedekahlah kepada isterimu.” Dia berkata pula: “Saya mempunyai yang lain.” Nabi bersabda: “Bersedekahlah kepada anakmu.” Dia berkata pula: “Saya mempunyai yang lain.” Nabi bersabda: “Bersedekahlah kepada pembantumu.” Dia berkata: “Saya mempunyai yang lain.” Nabi bersabda: “Engkau lebih tahu mengenainya.”⁹¹

(Riwayat Abu Daud)

Bahkan ada antara mereka yang tidak mengendahkan harta yang dimilikinya. Dia datang kepada Rasulullah SAW membawa segala yang dimilikinya agar digunakan oleh Baginda pada tempat yang sepatutnya, padahal dia sendiri memerlukannya. Namun tindakan seperti itu dilarang oleh Nabi SAW. Kata Jabir:

⁹⁰Haythami berkata dalam *Majma' al-Zawa'id*, jilid 3, hlm. 63. Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Tabarani dalam kitab *al-Awsat*. Sanadnya sahih.

⁹¹Hadis riwayat Abu Daud, al-Nasa'ie dan al-Hakim, dinilai sahih menurut syarat Muslim. Hadis itu disepakati oleh al-Dzahabi, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Mustadrak*, jilid 1, hlm. 415.

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبْلِ رُكْبَتِهِ الْأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبْلِ رُكْبَتِهِ الْأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَدَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ أَخَذُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ.

Maksudnya:

Kami berada bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada baginda seorang lelaki membawa emas sebesar sebiji telur. Dia berkata: “Wahai Rasulullah, saya memperoleh benda ini dari dalam tanah maka ambillah ia sebagai sedekah dan saya tidak memiliki apa-apa selain dari itu.” Maka Nabi pun berpaling (tidak menerimanya). Kemudian lelaki itu tadi menghampiri baginda dari sebelah kanan baginda lalu dia berkata seperti tadi. Maka Nabi pun berpaling lagi (tidak menerimanya). Lalu lelaki itu menghampiri ke sebelah kiri baginda, maka Nabi pun berpaling lagi (tidak menerimanya). Lalu dia datang lagi dari belakang. Kemudian Rasulullah mengambil benda itu dan membuangnya. Kalau sekiranya benda tersebut terkena orang itu tentu sakit dan melukainya. Kemudian baginda berkata: “Ada di antara kalian datang dengan membawa apa yang dia miliki, lalu berkata: “Ini adalah sedekah” kemudian dia duduk dan minta belas kasihan orang. Sebaik-baik sedekah ialah apa yang lebih daripada keperluannya.”⁹²

(Riwayat Abu Daud)

Ini adalah kesan iman yang benar dan jujur serta ini juga adalah kesan didikan Islam. Akibat didikan tersebut, seorang muslim datang sendiri kepada pihak yang berautoriti untuk membayar zakat:

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخِيَالًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ.

Maksudnya:

Beberapa penduduk negeri Syam datang menemui Umar r.a seraya berkata, kami memperoleh sejumlah harta berupa kuda dan hamba sahaya. Kami menginginkan agar kami dapat berzakat atas kekayaan yang dimiliki sehingga memperoleh kesucian.

⁹²Diriwayatkan oleh Abu Daud (1673) daripada Jabir, al-Hakim (jilid 1 hlm. 573) dengan berkata: hadis sahih menurut syarat Muslim namun tidak dikeluarkan. Al-Baihaqi dalam al-Kubra jilid 4, hlm. 154.

(Riwayat Ahmad dan Tirmidzi)

Seorang lelaki datang membawa zakat madu, dia berkata:

لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى.

Maksudnya:

*Tiada kebaikan pada harta yang tidak dizakatkan.*⁹³

(Riwayat Bazzar dan al-Tabarani)

Kita dapati individu seperti Ibn Mas'ud tidak merasa cukup dengan mengeluarkan 1/10 atau 1/20 daripada hasil tanamannya bahkan beliau membahagikan hasil tanamannya menjadi tiga bahagian. 1/3 bahagian disimpan untuk keluarganya, 1/3 bahagian dijadikan sebagai benih dan 1/3 lagi untuk disedekahkan.⁹⁴

Seorang Muslim berkeyakinan bahawa dia menyucikan jiwa dan hartanya dengan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah benteng dan pengembang bagi kekayaannya. Meskipun secara zahirnya kekayaannya berkurang. Dalam hal ini al-Quran menyatakan:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Maksudnya:

Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharap keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

(al-Rûm: 39)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا

Maksudnya:

Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma), dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan daripadaNya serta kelebihan kurnia-Nya.

⁹³Hadis riwayat al-Bazzar dan al-Tabarani dalam kitab al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat Munir bin Abdillah dan ia lemah sebagaimana disebutkan dalam *Majma' al-Zawa'id*, jilid 2, hlm. 77.

⁹⁴Hadis riwayat al-Tabarani dalam kitab al-Kabir daripada Masruq. Perawinya adalah perawi kitab sahih sebagaimana disebut dalam *Majma' al-Zawaid*, jilid 3, hlm. 68.

(al-Baqarah: 268)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Maksudnya:

Dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya; dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.

(Saba': 39)

Inilah yang mendorong ramai umat Islam dengan senang hati menunaikan zakat dalam kuantiti yang lebih banyak daripada kewajipan yang dituntut keatasnya. Cukuplah saya sebutkan dua buah contoh yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh jaminan agama ini yang bersumberkan akidah dan iman dalam penyegeraan menunaikan kewajipan zakat. Bahkan membayar zakat dengan kuantiti yang lebih banyak daripada kewajipan yang diminta. Abu Daud meriwayatkan hadis daripada Suwaid bin Ghafalah. Ia berkata:

سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعٍ لَبَنٍ¹ وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ إِثْمًا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْعَنَمُ فَيَقُولُ أَذُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمِدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السِّنَامِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبِلَهَا قَالَ إِنِّي أَحْبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبِلَهَا قَالَ فَحَطَمَ لَهُ أُخْرَى دَوْحًا فَأَبَى أَنْ يَقْبِلَهَا ثُمَّ حَطَمَ لَهُ أُخْرَى دَوْحًا فَقَبِلَهَا وَقَالَ إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِي عَمِدْتُ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتُ عَلَيْهِ إِبِلَهُ

Maksudnya:

“Saya pernah mengikut bersama atau saya diberitahu oleh yang pernah mengikut bersama pemungut zakat Rasulullah SAW.” Pada zaman Rasulullah SAW terdapat larangan agar tidak diambil zakat daripada ternakan yang sedang menyusui anaknya. Begitu juga tidak dikumpulkan antara yang terpisah mengenai hal zakatnya dan tidak dipisahkan antara yang terkumpul. Pemungut zakat datang ke tempat sumber air ternakan ketika ternakan berada di sana lalu berkata: “Bayarlah zakat harta kalian.” Suwaid berkata: “Salah seorang pemilik harta berkenaan mahu membayar zakatnya dengan unta Kauma`. Aku berkata: “Hai Abu Soleh, apakah kauma` itu?” Ia berkata: “Kauma` adalah unta yang berbonggol besar.” Tapi pemungut zakat itu tidak mahu menerimanya. Kemudian pemilik harta tersebut mengambil unta yang lain yang bersaiz lebih kecil lalu pemungut zakat menerimanya

seraya berkata: “Saya mengambilnya cuma saya bimbang Rasulullah SAW akan memarahiku dan berkata: “Engkau datang kepada pemilik ternakan dan engkau memilih ternakan yang baik.”⁹⁵

(Riwayat Abu Daud)

Daripada Ubai bin Ka'ab r.a, beliau berkata:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةً مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَتَكَ مَخَاضٍ فَإِنَّمَا صَدَقْتُكَ. فَقَالَ ذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتَيْتَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِأَخِذٍ مَا لَمْ أُوْمَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَأَفْعَلُ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ. قَالَ فَإِنِّي فَأَعِلُّ فَخَرَجَ مَعِيَ وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةً مَالِي وَإِنَّمَا اللَّهُ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَرَعَمْتُ أَنْ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةٌ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتَيْتَةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهِيَ ذِي قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ أَجْرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبْلَنَاهُ مِنْكَ." قَالَ فَهِيَ ذِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا. قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَاتِ.

Maksudnya:

Rasulullah SAW telah mengutus saya sebagai pemungut zakat. Saya datang kepada seseorang. Setelah dia kumpulkan semua ternakannya, saya dapati zakat yang wajib dibayar olehnya adalah seekor unta betina yang genap umur setahun, aku katakan kepadanya, bayarlah dengan unta tersebut itu, kerana itu adalah zakatmu.” Dia berkata: “Itu adalah unta yang belum ada susu dan belum boleh ditunggang, tapi unta ini besar dan gemuk ambillah.” Saya berkata kepadanya: “Saya tidak akan mengambil sesuatu yang tidak diperintahkan. Rasulullah berada hampir dengan engkau.” Kalau engkau mahu menemui Baginda sendiri untuk menawarkan apa yang engkau tawarkan kepada saya sekarang ini maka silakan! Kalau Baginda menerimanya saya pun akan menerimanya. Kalau Baginda menolaknya saya pun akan menolaknya.” Dia berkata: “Baiklah.” Kemudian dia keluar bersama saya dan membawa unta yang ditawarkannya sehingga kami

⁹⁵ Ada kemungkinan yang dimaksudkan ialah anaknya yang sedang menyusu daripada ibunya.

bertemu dengan Baginda. Lelaki tadi berkata: “Wahai Nabi Allah, utusanmu telah datang kepadaku untuk memungut zakat. Demi Allah, aku tidak pernah didatangi Rasulullah SAW mahupun utusannya sebelum ini untuk membuat perhitungan ke atas zakat hartaku, lalu aku himpunkan segala harta yang ada untuk dikira. Dan utusanmu mengatakan bahawa zakat yang wajib aku bayar adalah unta betina yang genap umur setahun akan tetapi unta tersebut masih belum ada susu dan belum boleh ditunggangi. Aku telah menawarkan kepadanya seekor unta yang besar untuk diambil namun dia enggan dan menolaknya. Inilah untanya aku bawa bersama ambillah ia.” Maka Rasulullah SAW menjawab: “Zakat yang wajib ke atas engkau jika engkau ingin membuat kebajikan dan membayar lebih semoga Allah SWT memberikan ganjaran kepadamu.” Dan kami menerimanya. Dia berkata: “Inilah untanya aku bawa bersama ambillah ia.” Rasulullah pun menyuruh untuk diterima unta tersebut dan berdoa untuk lelaki tersebut agar hartanya diberkati. Menurut Riwayat Imam Ahmad hadis itu berbunyi demikian, “Aku tidak mahu memberi hutang kepada Allah haiwan yang belum ada susu dan belum boleh ditunggangi.”⁹⁶

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Lelaki itu berpendapat bahawa hubungan antara dia dengan Allah perlu dijaga sebelum segala perkara yang lain. Dia merasa malu untuk memberi kepada Allah unta yang tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat ditunggangi dan tidak pula dapat diperah susunya.

Kesedaran-kesedaran keagamaan serupa ini ialah cara terbaik untuk menghalang orang mengelak daripada menunaikan kewajipan membayar zakat. Mengelak daripada membayar zakat berleluasa di negara-negara barat. Di Perancis, Vincent Auriol pada tahun 1936 menyatakan bahawa kalau tidak kerana pemalsuan, kadar cukai sudah pasti akan menurun, juga menurut Thiers yang menyebutkan bahawa kalau tidak kerana pemalsuan, hasil pungutan cukai tentu bertambah. Berkaitan dengan pemalsuan juga, Presiden Roosevelt mengungkapkan, bahawa para pengelak cukai sebahagiannya berlindung di sebalik undang-undang manakala sebahagian yang lain menyalahi undang-undang. Menurut pendapatnya semua cara itu bertentangan dengan roh undang-undang dan harus dibentaras. *Daily Times*, yang diterbitkan di Inggeris mengatakan bahawa sekiranya menteri kewangan boleh mengemukakan satu cara yang praktikal untuk mencegah lari daripada membayar cukai maka pendapatan tersebut boleh menampung sebahagian daripada belanjawan negara.⁹⁷

⁹⁶Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq di mana para imam tidak sependapat dalam pengambilan periwayatannya sebagai hujah jika dia meriwayatkan secara *mu'anan* dan di sini beliau jelas menyatakan secara lafaz *tahdith*. *Mukhtasar al-Sunan*, jilid 2, hlm. 198-199, *Nail al-Auṭar*, jilid 4, hlm. 115 terbitan Mustafa Halabi. Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* (jilid 5, hlm. 427) mengatakan: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih atau hasan, dan ditambahkan oleh Ahmad dalam Musnad ayahnya: Perawi mengatakan melalui Ubai bin Ka'ab, iaitu 'Imarah bin 'Amru bin Ḥazm: aku telah diutus mengutip zakat pada zaman Mu'awiyah, dan daripada lelaki itu aku telah mengambil 30 *hiqqah* untuk 1500 ekor unta. Allah SWT telah mengabulkan doa Rasul-Nya agar memberi berkat atas hartanya.

⁹⁷Daripada bahan kuliah (*Muhadah*): *Islam Meletakkan Dasar-dasar Moden tentang Cukai*

Jaminan Perundangan dan Peraturan

Agama dan akhlak merupakan jaminan yang bergantung kepada hati dan keimanan, selain itu syariat Islam juga menetapkan jaminan lain iaitu berupa undang-undang dan peraturan yang menjamin kerajaan untuk memperoleh hasil zakat khususnya apabila iman telah pudar daripada sesetengah orang. Berikut merupakan antara penetapan undang-undang dan peraturan tersebut:

a. Perintah Bekerjasama dengan Pemungut Zakat dan Larangan Menyembunyikan Sesuatu daripada Mereka

Ada beberapa hadis mengenai soal tersebut dan sebahagian telah kita sebutkan terdahulu. Antaranya Rasulullah SAW bersabda:

سَيَأْتِيَكُمْ رَكِيبٌ مُبْعُضُونَ فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحَّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدِلُوا فَلَا تُنْفِسْهُمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاةِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ.

Maksudnya:

*Akan datang kepada kamu serombongan orang yang dibenci. Apabila mereka datang kepada kamu sambutlah mereka dan berikanlah mereka keluasan untuk mencarinya. Sekiranya mereka berlaku adil maka pahalanya buat mereka sendiri dan jika mereka berlaku zalim maka dosanya ditanggung oleh mereka sendiri. Terimalah keputusan mereka dengan reda ini kerana kesempurnaan zakatmu terletak pada keredaan mereka dan hendaklah mereka mendoakan untuk kamu.*⁹⁸

(Riwayat Abu Daud)

Daripada Jarir bin Abdullah r.a beliau berkata:

جَاءَ نَاسٌ - بَعْضُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَا. قَالَ فَقَالَ "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ". زَادَ عُمَرَانُ "وَإِنْ ظَلَمْتُمْ". قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

Maksudnya:

Telah datang beberapa orang Arab dusun kepada Rasulullah. Mereka berkata: "Sesungguhnya beberapa orang pemungut zakat datang kepada kami dan mereka berbuat zalim terhadap kami." Rasulullah bersabda: "Terimalah apa yang mereka putuskan dengan reda". Mereka berkata: "Meskipun mereka

⁹⁸Hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunannya*, bab mengenai Kerelaan Pemungut Sedekah. Sanadnya Abul Ghushn, iaitu Thabit bin Qais Madani Gifari. Ia bicara mengenai hafalan. Dinyatakan *thiqat* oleh Ahmad (*Mukhtashar Sunan*, jilid 2, hlm. 202).

berbuat aniaya kepada kami? Nabi bersabda: “Terimalah apa yang mereka putuskan dengan reda” Kemudian Jarir berkata “setelah saya mendengar ini daripada Rasulullah SAW, semua pemungut zakat yang datang untuk memungut zakat, saya reda.”⁹⁹

(Riwayat Abu Daud)

Daripada Basyir bin al-Khasasiyah r.a, beliau berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ
مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: لَا.

Maksudnya:

Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya beberapa orang daripada para pemungut zakat menganiyai kami, apakah kami mesti menyembunyikan kekayaan kami sesuai dengan aniaya yang mereka lakukan terhadap kami? Baginda berkata: Tidak!¹⁰⁰

(Riwayat Abu Daud)

Hadis itu menerangkan, bahawa kezaliman sebahagian pemungut zakat tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bekerjasama dengan mereka dalam melaksanakan tugas dan bukan alasan untuk menyembunyikan kekayaan daripada mereka. Kerana hal itu akan mengakibatkan masalah kewangan dan menjejaskan belanjawan negara. Khususnya apabila sebahagian orang terlalu fanatik terhadap pendapat mereka dengan tidak menghargai pendapat orang lain.

Semua ini selagi mereka nyata tidak berbuat kezaliman secara terang tanpa sebarang alasan dan ketidakjelasan. Dalam hal ini pemilik harta boleh menolak untuk membayar lebih atau membuat aduan dirinya dizalimi sebagaimana menurut hadis dari Anas r.a tentang kadar wajib zakat. “Sesiapa dalam kalangan kaum Muslimin diminta untuk membayar zakat dengan kadarnya yang wajib tanpa bayaran tambahan maka hendaklah dia membayarnya, dan sesiapa meminta lebih daripada itu maka jangan dilayani.” Demikian itu kerana Nabi SAW telah menetapkan kadar-kadar yang wajib zakat dengan jelas yang diketahui seluruh kaum Muslimin. Jika ada daripada kalangan pemungut cukai melampaui batas tersebut tidak usah diendahkan.

b. Menghapuskan Tipu Muslihat untuk Menggugurkan Zakat

Islam mengharamkan tipu muslihat dalam sebarang bentuk untuk menggugurkan zakat. Meskipun tipu muslihat itu dilihat harus menurut syarak secara zahirnya. Umpamanya

⁹⁹Hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1589 dengan redaksi daripadanya. Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Muslim dan al-Nasa’i (Mukhtashar Sunan).

¹⁰⁰Diriwayatkan oleh Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, no. Hadis: 1586.. Juga dikeluarkan oleh Abd al-Razaq, *al-Muṣannaf* (1/498) dan al-Baihaqi, *al-Kubra* (4/104). Dia dan al-Mundziri tidak memberi komentar terhadap hadis tersebut, dalam sanadnya terdapat Daisam al-Sadusi, Ibn Hibban menyebutnya dalam kalangan *thiqat*. Beliau berkata dalam kitab *al-Taqrīb* hadis itu *maqbul* sama seperti dalam *Nail al-Auṭar*, jilid 4 hlm. 156, cet. Uthmaniah.

seseorang menghibahkan hartanya ketika hampir cukup haul kepada isterinya agar terputus syarat haul. Kemudian isterinya menghibahkan kembali harta itu kepadanya. Itulah contoh-contoh di negara barat yang disebut dengan nama mengelakkan diri daripada membayar cukai secara sah. Menurut sebahagian fuqaha disebut sebagai melakukan helah syarie. Dalil yang mengharamkan demikian ialah hadis sahih:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

Maksudnya:

*Sesungguhnya sah sesuatu perbuatan menurut syarak bergantung kepada niat dan setiap orang itu diberikan ganjaran berdasarkan niatnya.*¹⁰¹

(Riwayat Bukhari)

Imam Bukhari memberikan alasan tipu muslihat itu tidak boleh dilakukan dengan sabda Nabi SAW melalui Anas r.a mengenai kewajipan zakat:

لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

Maksudnya:

*Jangan dikumpulkan antara yang terpisah mengenai hal zakat itu dan jangan dipisahkan antara yang terkumpul kerana bimbang akan dikenakan zakat.*¹⁰²

(Riwayat Bukhari)

Imam Malik berkata: “Maksud hadis ini adalah bahawa setiap seorang daripada tiga orang mempunyai 40 ekor kambing yang wajib padanya zakat, kemudian mereka gabungkan kambing-kambing tersebut sehingga zakat yang diwajibkan ke atas mereka semua adalah seekor sahaja, atau dua orang berkongsi ternakan dengan masing-masing mempunyai 101 ekor kambing sehingga zakat ke atas mereka berdua tiga ekor kambing. Lalu mereka pisahkan sehingga masing-masing hanya diwajibkan zakat seekor kambing.”¹⁰³

Imam Abu Yusuf berkata dan telah kami kemukakan dalam bab yang lalu. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat menolak untuk berzakat. Juga memindahkan harta miliknya kepada milik orang-orang lain agar dengan demikian dia dapat mengasingkan hartanya sehingga dia terlepas daripada zakat, setiap seorang diberi unta, lembu dan kambing dengan jumlah yang tidak diwajibkan zakat dengan demikian milik masing-masing berupa unta, lembu dan kambing tidak terkena wajib zakat. Dia tidak boleh menggunakan tipu muslihat untuk mengelak daripada zakat dengan apa-apa sebab sekalipun.”¹⁰⁴

¹⁰¹Sahih Bukhari, no. Hadis: 1.

¹⁰²Ibn al-Qayyim menyebutkan hal itu dalam *Ighathah al-Lahafan*, jilid 1, hlm. 376. Beliau telah menguraikannya dalam buku tersebut dan di dalam *A'lam al-Muwaqqi'in* jilid 2: menolak pendapat yang membolehkan helah-helah dengan dalil-dalil yang padat dan banyak.

¹⁰³*Al-Muwatta'*, bab: Zakat, jilid 1, hlm. 264, cet. al-Halabi, dengan tahkik Muhammad Fuad Abdul Baqi.

¹⁰⁴*Al-Kharaj*, Abu Yusuf, hlm. 80, cet. Salafiah.

Nukilan daripada Abu Yusuf yang disebut di dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyanggah pandangan mereka yang mengatakan bahawa tipu muslihat untuk mengelak daripada zakat dan kewajipan lainnya adalah boleh. Kata-kata itu jelas menunjukkan bahawa perbuatan ini adalah haram, akan tetapi beliau mungkin tidak menghukumnya sebagai tidak sah mengikut undang-undang; kerana seorang hakim akan menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti yang zahir semata-mata dan tidak menjatuhkan hukuman berdasarkan niat dan perkara-perkara yang tersembunyi. Maka, urusan tersebut diserahkan kepada Allah SWT.

Ulama mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahawa tipu muslihat seperti itu haram dan tidak sah berdasarkan undang-undang. Dalam buku mazhab Hanbali disebut: “Sesiapa banyak membeli aset kerana ingin mengelak daripada zakat maka dia wajib juga membayarnya berdasarkan nilai aset tersebut sebagai satu bentuk hukuman yang berlawanan dengan niatnya. Seperti orang yang melarikan diri daripada zakat dengan cara jual beli atau lain-lainnya.”¹⁰⁵

Dalam kitab-kitab mazhab Maliki seperti itu. Hal itu telah kita bicarakan pada bahagian enam, bab kelima. Demikian juga apabila seseorang lelaki membeli perhiasan untuk wanita atau seorang wanita membeli perhiasan untuk dirinya kerana ingin melepaskan diri daripada kewajipan zakat atas dirinya sebagaimana telah kita sebutkan dalam perbahasan zakat perhiasan. Maka, menurut mazhab Hanbali, dia tetap wajib untuk membayar zakat.

c. Penetapan Bayaran Denda dan Hukuman atas Kesalahan Jenayah bagi Orang yang Enggan Berzakat

Hal ini ada disebut di dalam hadis Ahmad, Abu Daud dan al-Nasa’ie meriwayatkan bahawa, “Zakat bagi setiap 40 ekor unta yang dilepaskan ialah seekor unta betina yang cukup umur dua tahun (bagi pemilik yang berkongsi ternakan) tidak boleh dipisahkan walau seekor unta pun untuk lari daripada kiraan zakat. Sesiapa membayarnya kerana mengharapkan pahala maka baginya pahala. Sesiapa yang enggan membayarnya, maka kami tetap akan mengambil bayaran zakat tersebut dan ditambah lagi separuh daripada unta-untanya sebagai ketetapan yang wajib daripada Allah SWT. Zakat adalah tidak halal kepada keluarga Muhammad walaupun sedikit.

Pengarang kitab *Muntaqa al-Akhbar* berkata: Demikian adalah hujah untuk tetap mengambil bayaran zakat daripada orang yang enggan untuk membayar zakat dan meletakkannya pada tempatnya.¹⁰⁶

Manakala mengambil separuh jumlah unta bagi orang yang enggan membayar zakat, atau dengan kata lain: menyita separuh harta orang yang enggan untuk membayar zakat merupakan suatu bentuk denda kewangan yang boleh digunakan oleh kerajaan apabila perlu. Ia perlu sebagai mendidik orang yang enggan dan mengelak daripada membayar zakat. Denda tersebut merupakan hukuman yang tidak ditentukan di dalam al-Quran dan sunah tetapi ia ditetapkan oleh pihak berautoriti beserta badan legislatif dalam masyarakat

¹⁰⁵Syarh Ghayah al-Muntaqa, jilid 1, hlm. 101 dan al-Qawa'id al-Nuraniah, hlm. 89.

¹⁰⁶Nail al-Autar, jilid 4, hlm. 122.

Islam. Maknanya hukuman ini adalah suatu hukuman yang tidak mengikat dan tidak tetap bahkan mungkin boleh dilaksanakan dan mungkin juga tidak.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa hukuman penyitaan harta adalah tidak boleh dilaksanakan. Ia berlaku pada awal Islam kemudian dimansuhkan. Itu merupakan tindakan tegas mereka dalam memelihara kehormatan pemilikan harta dengan berasaskan hadis yang menyebut:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kalian nyawa dan harta (daripada dicerobohi).*¹⁰⁷

(Riwayat Muslim)

Para sahabat memerangi mereka yang enggan membayar zakat namun mereka tidak mengambil lebih daripada sepatutnya. Akan tetapi hadis tersebut menyanggah pandangan mereka, oleh kerana itu sebahagian ulama menolak hadis tersebut dengan alasan terdapat kecacatan pada sanadnya. Hakikatnya, dakwaan kecacatan tersebut tidak muktabar. Tapi dalam sanadnya itu tak ada celaan yang muktabar. Sebahagian ulama pula berpendapat bahawa hadis tersebut telah dimansuhkan namun sebenarnya tiada dalil yang menunjukkan ia telah dimansuhkan dan hukuman denda itu telah ditetapkan dengan lebih daripada satu dalil.¹⁰⁸

Hukuman tersebut tidak terhenti dengan membayar denda sahaja bahkan mereka boleh diperangi kerana mereka orang yang enggan menunaikan hak Allah dan hak penerima zakat. Oleh kerana itu Abu Bakar r.a berserta para sahabat memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Beliau berkata: “Demi Allah jika mereka enggan untuk membayar kepadaku zakat sepertimana yang mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, nescaya aku perang mereka.”¹⁰⁹

Ibn Hazm berkata: “Hukuman bagi yang enggan membayar zakat ialah diambil zakatnya baik secara rela atau paksaan. Jika tetap enggan maka dia diperangi. Sekiranya dia mendustakan kewajipan berzakat maka dia telah terkeluar daripada Islam, Kalau dia menyembunyikan harta tetapi tidak menghalang daripada harta diambil maka dianggap berdosa dan wajib dihukum atau dipukul sehingga dia mahu membayar zakat. Atau dia mati dalam keadaan di laknat oleh Allah SWT.” Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰⁷Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab al-Haj (1742) daripada Abdullah bin Umar, Muslim dalam kitab al-Iman (66), Abu Daud dalam al-Sunnah (4686), al-Nasa’i dalam Tahrir al-Dam (4125) dan Ibn Majah dalam al-Fitan (3943).

¹⁰⁸Ibn al-Qayyim menyatakan dalam kitab al-Turuq al-Hukmiyyah 15 permasalahan daripada Nabi SAW dan para khalifah baginda yang menetapkan adanya hukuman dengan harta (hlm. 287 cet. Al-Madani) dan lihat kembali tajuk Ijmak Pada Mendidik Golongan Yang Enggan dan Mengambil Daripada Mereka Secara Paksa pada buku ini.

¹⁰⁹Perbahasan tentang Memerangi Mereka yang Enggan Mengeluarkan Zakat dalam Bab Pertama.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ.

Maksudnya:

*Sesiapa antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan jika berupaya.*¹¹⁰

(Riwayat Muslim)

Keengganan membayar zakat adalah suatu perkara mungkar, maka wajib bagi orang yang berkuasa wajib bertindak dan kepada Allah kita memohon pertolongan.”¹¹¹

Telah diterangkan dalam bab: Cara Membayar Zakat, bahawa zakat itu adalah kewajipan yang pasti, tidak gugur dengan kelewatan waktu dan tidak gugur kerana orang yang wajib zakat itu meninggal dunia. Zakat dianggap sebagai hutang atas peninggalan harta si mati yang didahulukan atas hutang-hutang sesama manusia yang lain. Ini kerana pada zakat berkumpul dua hak-sebagai hak Allah dan hak hamba-hamba Nya dari kalangan fakir miskin dan orang yang memerlukan.

¹¹⁰Riwayat Muslim dalam kitab al-Iman (49), Ahmad dalam al-Musnad (11150), Abu Daud dalam kitab al-Solah (1140), al-Tirmidzi dalam kitab al-Fitan (2172), al-Nasa'ie dalam kitab al-Iman wa Syara' i'uhu (5008) dan Ibn Majah dalam kitab al-Fitan (4012) daripada Abi Said.

¹¹¹*Al-Muḥalla*, jilid 11, hlm. 313.

FASAL 7

ADAKAH DIBENARKAN UNTUK MENGENAKAN CUKAI DI SAMPING ZAKAT?

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai tanggungjawab tertentu dalam harta kaum Muslimin dan menjadikannya sebagai cukai yang diuruskan oleh pemerintah Islam sama ada pungutan mahupun agihan, maka adakah pemerintah Islam boleh mewajibkan cukai-cukai lain kepada golongan kaya untuk membangunkan kemaslahatan ummah dan menampung perbelanjaan umum negara, atau adakah hanya zakat yang dianggap sebagai kewajipan kaum Muslimin tidak selainnya?

Justeru, bagi menjelaskan lagi persoalan ini menurut perspektif Islam, saya telah membahaskannya kepada tiga perbahasan:

Perbahasan Pertama:	Dalil-dalil yang membolehkan dikenakan cukai.
Perbahasan Kedua:	Syarat-syarat kewajipan cukai.
Perbahasan Ketiga:	Hujan/keraguan oleh mereka yang tidak mahu membayar cukai

Perbahasan Pertama

Dalil-Dalil Yang Membenarkan Penguatkuasaan Cukai Bersama Zakat

Dalil-dalil yang membenarkan penguatkuasaan cukai bersama zakat adalah sebagaimana berikut:

1. Jaminan Sosial adalah Suatu Kewajipan

Kita tidak perlu mengemukakan lagi perbahasan mengenai hukum “adakah terdapat kewajipan selain zakat harta?” Namun, cukuplah di sini disebutkan bahawa semua ulama bersepakat akan kewajipan ke atas umat Islam jika ada keperluan umum yang wajib dipenuhi, sehinggakan golongan yang mengatakan bahawa tiada kewajipan lain selain zakat secara tegas pun turut bersetuju. Hal ini turut disokong oleh apa yang telah kita tekankan dalam perbincangan awal berkenaan teori-teori takaful dan persaudaraan sebagai prinsip kewajipan zakat. Kedua-dua konsep ini juga merupakan prinsip untuk semua kewajipan bagi harta selain kewajipan zakat.

2. Agihan Zakat yang Terbatas sedangkan Perbelanjaan Negara Tinggi

Kita telah mengetahui bahawa zakat adalah cukai yang mempunyai konsep yang khusus dan matlamat yang tertentu; iaitu matlamat sosial, akhlak, keagamaan dan politik, seperti yang telah kami terangkan sebelum ini. Tujuan kutipan cukai ini bukanlah bermatlamatkan kewangan sahaja, iaitu mengumpulkan wang dan harta untuk membiayai keperluan negara, kecuali berdasarkan pandangan yang mengatakan bahawa *fi sabilillah* merangkumi seluruh ketaatan dan masalah. Namun pendapat ini tidak bertepatan dengan al-Quran dan Hadis serta bercanggah dengan pendapat Jumhur Ulama.

Oleh sebab itu, sasaran zakat terhadap lapan asnaf yang telah ditentukan dalam kitab al-Quran yang mana menghimpunkan dua golongan iaitu: Golongan pertama iaitu golongan yang memerlukan seperti fakir, miskin, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, dan *ibn sabil* iaitu orang sedang dalam perjalanan (musafir). Golongan kedua ialah golongan yang diperlukan oleh orang Islam kepada mereka seperti para pejuang yang sedang berjuang di jalan Allah, para muallaf, dan amilin serta orang berhutang untuk kepentingan masyarakat.

Oleh hal yang demikian, zakat merupakan baitulmal yang bersifat khusus iaitu mempunyai belanjawan yang tersendiri. Menurut ulama fiqh, harta zakat tidak boleh bercampur dengan kekayaan sumber lain. Zakat harus digunakan pada asnaf yang ditentukan oleh syariah dan menepati fungsinya yang utama iaitu jaminan sosial. kerana itu, Imam Abu Yusuf berkata:

“Tidaklah layak harta kharaj digabungkan dengan harta zakat kerana harta kharaj adalah peruntukan untuk seluruh umat Islam sedangkan harta zakat hanya diperuntukkan untuk mereka yang telah ditentukan Allah di dalam kitab al-Quran”¹¹².

Oleh sebab itu, mereka berkata: “Harta zakat tidak boleh digunakan untuk membina jambatan, memperbaiki jalan, mengorek sungai, membina masjid dan tempat ibadat, sekolah, pengairan dan pembekalan air.”¹¹³

Walau bagaimanapun, perkara ini adalah diperlukan oleh negara Islam dan mana-mana negara pun. Maka daripada manakah peruntukan untuk membangunkan keperluan ini sekiranya zakat tidak dapat digunakan? Jawapannya: Pada zaman pengembangan empayar Islam terdapat dua sumber iaitu 1/5 daripada hasil *ghanimah* (harta rampasan perang) yang diperoleh kaum Muslimin daripada musuh-musuh yang kalah dalam perang dan harta *fai`* iaitu harta kaum musyrikin yang diperolehi tanpa peperangan dan pembunuhan. Kedua-dua sumber ini sudah mencukupi untuk membiayai keperluan-keperluan ini tanpa melibatkan penggunaan zakat, lebih-lebih lagi tanggungjawab sesebuah negara ketika itu adalah terbatas. Walau bagaimanapun, pada zaman kini dua sumber pendapatan itu telah tiada. Oleh itu sesebuah negara tidak dapat membangunkan keperluan negara melainkan dengan mengenakan cukai atau menentukan tugas-tugas bagi mereka yang berkemampuan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang wajib dibiayai. Hal ini bersesuaian dengan kaedah “Sesuatu perkara yang tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan wasilah tersebut, maka hukumnya juga wajib.”

¹¹²Al-Kharaj, hlm. 95.

¹¹³Al-Mughni, jilid 2, hlm. 667.

Seterusnya, kita mendapati pada pandangan fuqaha al-Syafi'iyah menetapkan bahawa tentera yang diberi gaji tetap melalui harta rampasan perang atau dengan kata lain tentera yang dibiayai oleh perbendaharaan negara tidak boleh dibiayai daripada harta zakat. Manakala bahagian *sabilillah* ialah bagi para pejuang yang sukarela.

Walau bagaimanapun, para fuqaha turut membahaskan bahawa sekiranya perbendaharaan negara tiada untuk membiayai tentera bergaji, sedangkan umat Islam memerlukan khidmat mereka untuk mempertahankan mereka daripada orang kafir. Maka, dari manakah datangnya sumber pembiayaan untuk memenuhi keperluan mereka itu? Imam Nawawi dan ulama lain mazhab Syafie melakukan tarjih bahawa menjadi tanggungjawab orang-orang kaya membantu mereka, bukan diambil daripada dana zakat.¹¹⁴

3. Kaedah-Kaedah Umum Syarak

“Sesuatu perkara yang tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan sesuatu wasilah, wasilah tersebut turut menjadi wajib.” Perbincangan ini tidak terhad pada kaedah ini sahaja. Kerana ada kaedah yang umum dan prinsip-prinsip pensyariaan yang umum yang dijadikan sebagai asas pengambilan oleh ulama Islam dari nas-nas syariah dan kesimpulan hukum-hukum yang khusus (*al-juz'iyah*). Oleh yang demikian, kaedah-kaedah tersebut dijadikan asas untuk melaksanakan asas syariah dengan menjadikannya sebagai dasar kepada hukum ulama dan panduan untuk menggubal sesuatu undang-undang, fatwa atau penghakiman. Antara kaedah tersebut ialah:

1. Pemeliharaan maslahat umum.
2. Menolak sesuatu keburukan lebih diutamakan berbanding mendatangkan sesuatu manfaat.
3. Mengabaikan masalah yang rendah demi mencapai yang lebih besar.
4. Menggugurkan sebahagian maslahat yang kecil demi mencapai maslahat yang lebih besar.¹¹⁵

Penentuan hukum melalui kaedah-kaedah syariah ini tidaklah membawa kepada keharusan cukai itu semata-mata, bahkan menetapkan kewajipan serta menggunakannya untuk merealisasikan kepentingan umum sesebuah negara dan menolak segala yang membahayakannya (apabila sumber-sumber pendapatan yang ada padanya tidak mencukupi seperti petrol). Apabila negara Islam moden kini dibiarkan tanpa pembiayaan cukai ke atasnya, maka akan menjadikannya lemah dalam waktu yang singkat dan berisiko dalam pelbagai aspek selain ancaman tentera musuh. Oleh sebab itu, para ulama telah berfatwa pada zaman yang pelbagai bahawa wajib meningkatkan sumber baitulmal dengan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah negara Islam untuk menghindari risiko atau memenuhi keperluan.

Kita dapati pandangan Imam al-Ghazali daripada mazhab Syafie (beliau merupakan salah seorang ulama yang menyempitkan penggunaan konsep *al-masalih al-mursalah*). Beliau mengatakan bahawa apabila perbendaharaan negara kosong dan tiada sumber yang

¹¹⁴Lihat: *Al-Raudah* jilid 2, hlm. 321 dan *Tuhfah al-Muhtaj* jilid 3, hlm. 96.

¹¹⁵Lihat pada kaedah ini: *al-Asybah wa al-Nazā'ir* oleh Ibn Nujaim, bahagian kaedah-kaedah, dan juga: *Usul Tasyri'* oleh al-Khudari.

mencukupi bagi menampung pembayaran gaji askar-askar walhal dibimbangi kemasukan musuh ke dalam negara Islam atau pemberontakan dari pihak musuh yang berniat jahat, maka harus ke atas pemerintah negara untuk mengutip cukai dari golongan kaya untuk mencukupkan penggajian tentera berdasarkan kaedah “apabila timbul dua bahaya, maka hukum syarak mengharuskan menolak bahaya yang lebih besar.” Apa yang diberikan oleh orang kaya (cukai) lebih kecil bahayanya berbanding dengan bahaya yang mengancam nyawa dan hartanya sendiri jika negaranya tiada pemerintah yang kuat yang dapat memelihara segala urusan negara dan mengelakkan segala bahaya.¹¹⁶

Imam al-Syatibi daripada mazhab Maliki berkata: “Apabila pemerintah negara perlu meningkatkan bilangan tentera untuk memenuhi keperluan pertahanan dan melindungi daerah negaranya yang luas sedangkan pembiayaan negara kosong dan para tentera sangat memerlukan biaya untuk memenuhi keperluan mereka, maka menjadi kewajipan ke atas pemerintah negara yang adil untuk menggunakan bantuan golongan orang yang kaya pada kadar yang mencukupi. Hal ini dilakukan sehinggakan khazanah negara kembali terisi. Seterusnya pemerintah negara hendaklah mengkaji penggunaan hasil tanah dan buah-buahan dan selainnya untuk meningkatkan perbendaharaan negara.”

Pendapat ini tidak ditemui dalam kalangan ulama yang lebih terdahulu (daripada Imam al-Ghazali dan al-Syatibi) kerana pada zaman permulaan Islam mempunyai hasil kewangan negara yang cukup besar. Berbeza dengan zaman kini, sekiranya pemerintah negara kita tidak melakukan itu (memungut cukai), maka akan hilanglah kekuasaan dan negara kita akan mudah terancam dengan bahaya penguasaan orang kafir. Hanya kekuatan sesebuah negara yang dapat menghalang semua itu.

Golongan yang lari daripada membayar cukai yang wajib ke atas mereka, jika negara menjadi lemah dan menyebabkan kemudaratannya terkena ke atas mereka, pasti mereka memperlecehkan jumlah sedikit yang mereka korbakan (untuk membayar cukai). Apabila kemudaratannya yang sangat besar bakal mengenai mereka dibandingkan dengan tindakan mereka memberikan sebahagian kecil daripada harta mereka (untuk membayar cukai) pasti mereka tidak betah untuk memilih pilihan yang kedua (lari daripada membayar cukai) berbanding pilihan pertama (membayar cukai)”¹¹⁷

Pendapat Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi yang membenarkan dikenakan cukai atau tanggungjawab kewangan ke atas golongan kaya dalam situasi yang telah disebutkan sebelum ini adalah terbina diatas kaedah “Wajib memikul bahaya yang kecil untuk mengelakkan kemudaratannya yang lebih besar.”

4. Jihad dengan Harta dan Keperluannya Kepada Pembiayaan yang Besar

Islam telah mewajibkan ke atas kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka sebagaimana firman Allah SWT:

¹¹⁶*Al-Mustasfa*, jilid 1, hlm. 303.

¹¹⁷*Al-I'tisam*, jilid 2, hlm. 104.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Maksudnya:

Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.

(al-Tawbah: 41)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya).

(al-Hujurat: 15)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

Maksudnya:

Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu.

(al-Şaff: 11)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Maksudnya:

Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

(al-Baqarah: 195)

Dan tidaklah menjadi keraguan lagi bahawa dengan harta yang diperintahkan itu merupakan kewajipan lain selain zakat. Antara hak pemerintah terhadap kaum Muslimin

ialah menentukan bahagian setiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta. Hal ini dinukilkan oleh Imam Ibn Taimiyah daripada pengarang kitab “*Ghiyathul Umam*” (Imam al-Haramain al-Juwaini) yang akan disebut nanti.

Pembiayaan persenjataan dan ketenteraan pada zaman ini memerlukan sumber dana yang besar. Pada masa yang sama, kekuatan tidaklah hanya bergantung kepada persenjataan dan jumlah tentera kerana mempunyai kekuatan dan kehebatan dari pelbagai bidang kehidupan seperti sains, industri dan ekonomi. Semua itu memerlukan peruntukan yang besar dan ia boleh direalisasikan melalui mekanisma cukai yang dianggap sebagai berjihad dengan harta agar setiap individu dapat memperkuatkan bangsanya dan menjaga negaranya. Oleh itu, ia akan menjurus kepada penjagaan agamanya, darahnya dan hartanya serta kehormatannya.

5. Risiko diimbangi Keuntungan

Harta yang diperoleh melalui hasil cukai digunakan untuk membiayai segala keperluan umum yang memberi manfaat kepada seluruh anggota masyarakat termasuklah pertahanan, keamanan, kehakiman, pendidikan, kesihatan, perhubungan, pengairan dan kepentingan-kepentingan lain yang akan dimanfaatkan oleh seluruh kaum Muslimin yang dekat atau yang jauh di negara itu.

Apabila seseorang memperoleh manfaat daripada negara dan kemudahan umumnya di bawah seliaan serta perlindungan keamanan dari dalam negara mahupun luar, maka wajiblah kepada rakyat itu untuk menyokongnya dengan membayar cukai atas hartanya untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap negara.

Hal ini sama apabila seseorang memperoleh manfaat dan keuntungan daripada masyarakat dengan pelbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam negara. Justeru, sebagai balasannya, dia perlu membayar sejumlah tertentu dalam bentuk cukai dan komitmen sebagai aplikasi kepada prinsip yang digariskan oleh fuqaha iaitu “Sebarang risiko diimbangi dengan keuntungan” (الغرم بالغنم).

Perbahasan Kedua

Syarat-Syarat Wajib Pengenaan Cukai

Cukai yang diiktiraf dan direstui sistemnya dalam syariat Islam ialah yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Syarat Pertama: Keperluan yang Hakiki Kepada Sumber Kewangan dan Tiada Pilihan Lain

Syarat yang pertama ialah wujud keperluan yang hakiki kepada sumber kewangan bagi sesebuah negara dalam situasi tiada sumber lain yang dapat mencapai matlamat dan memelihara kepentingannya tanpa menekan rakyat dengan pelbagai tanggungjawab.

Hukum asal bagi harta adalah haram (diambil oleh orang lain dalam apa jua cara) dan asal bagi tanggungan seorang ialah bebas daripada sebarang beban kewangan atau bukan

kewangan. Berdasarkan ini tidak dibolehkan melanggar kehormatan pemilikan harta yang berbentuk persendirian dan tidak boleh diambil harta daripadanya serta membebankannya dengan tanggungan kewangan kecuali kerana keperluan yang mendesak. Apabila tiada keperluan atau ada keperluan namun kerajaan masih mempunyai harta atau sumber yang mencukupi dan boleh mengelak daripada memaksa orang awam untuk membayar cukai, maka dalam situasi kerajaan tidak boleh mengenakan cukai.

Sebahagian ulama dan ahli fatwa sangat ketat dalam memelihara syarat ini. Sebahagian mereka mensyaratkan untuk melaksanakan cukai perbendaharaan negara mestilah benar-benar kosong. Pendekatan mereka adalah kerana mereka khuatir akan berlaku pembaziran pihak berkuasa dalam menagih bantuan kewangan daripada rakyat saat memerlukan atau tidak, dan membebankan rakyat dengan beban kewangan dan cukai yang zalim dalam bentuk yang tidak bertanggung oleh mereka.

Realitinya sejarah Islam telah memaparkan kepada kita dalam hal ini banyak babak-babak agung yang menunjukkan pendirian para ulama memperjuangkan kepentingan bangsa menentang para pemerintah dan konco-konco mereka yang mementingkan diri sendiri.

Ketika Sultan Mesir, Qutuz bersiap-siap untuk menyerang Tartar, sebagai memenuhi permintaan Raja al-Nasir, pemerintah Aleppo dan Syam pada waktu itu, beliau mengumpulkan para hakim, para fuqaha dan pembesar untuk bermesyuarat sesama mereka bagi menghadapi tentera Tartar. Maka diputuskan untuk memungut cukai daripada rakyat sebagai sumbangan untuk jihad perjuangan mereka. Mereka datang ke istana Sultan di Qalaat-Jabal. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh Syeikh al-Izz Ibn Abd al-Salam dan al-Qadi Badruddin Assanjari, iaitu ketua Kadi (Hakim) negara Mesir berserta ulama-ulama lain.

Mereka membincangkan masalah ini, akhirnya mereka berpegang pada pendapat Ibn Abd al-Salam. Kesimpulan ucapan beliau kepada Sultan Qutuz iaitu: “Sesungguhnya ketika musuh menyerang negara Islam, wajib ke atas seluruh umat Islam memerangi mereka dan Sultan dibolehkan untuk memungut sesuatu daripada rakyat sebagai bekalan jihad dengan syarat dalam perbendaharaan negara tidak ada bekalan sedikit pun dan hendaklah kerajaan menjual barangan dan peralatan yang mewah berharga. Setiap tentera hanya dilengkapi dengan kelengkapan asas iaitu kenderaan dan senjata, menjadikan mereka setaraf dengan orang ramai. Adapun mengambil harta cukai daripada orang ramai dan dalam masa sama pada sisi tentera masih ada harta-harta dan peralatan mewah maka sekali-kali tidak boleh.” Akhirnya, mereka bersurai atas ketetapan tersebut.¹¹⁸ Pendirian berani ini diulangi oleh Imam al-Nawawi terhadap Sultan al-Zahir Baibras. Tatkala al-Zahir keluar untuk berperang dengan tentera Tartar di negeri Syam, pada waktu itu bekalan perbendaharaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kelengkapan peperangan dan tentera beliau meminta fatwa ulama Syam. Fatwa yang diminta ialah keharusan mengenakan cukai ke atas rakyat untuk membantu sultan dan tentera menentang musuh serta membiayai perbelanjaan yang berkaitan. Para alim ulama negeri Syam berfatwa diharuskan pungutan cukai terhadap rakyat untuk membantu sultan dan tentera dalam memerangi musuh dan untuk menampung perbelanjaan yang diperlukan.

¹¹⁸Lihat: *al-Nujum al-Zahirah* jilid 7 hlm. 72-73, *al-Suluk li Ma'rifah Duwal al-Muluk* jilid 1 hlm. 416-417, *Tabaqat al-Syafi'iyah* oleh Ibn al-Subki berkenaan biografi Syeikh Izz al-Din.

Maka para alim ulama mengharuskan akan kewajiban ini bagi keperluan dan maslahat. Dan mereka menuliskan fatwa kepadanya, sedangkan Imam al-Nawawi tidak hadir ketika itu. Ketika Sultan bertanya kepada ulama, adakah masih ada yang lain? Mereka menjawab: “Ya, iaitu Al-Syeikh Muhyiddin al-Nawawi.” Kemudian beliau diminta hadir lalu beliau pun hadir.

Sultan menitah kepadanya, “Berikan tandatangan anda bersama para alim ulama lain!” Namun Syeikh enggan dan tidak bersedia. Dan Sultan bertanya, “Apa alasan kamu menolak?” Syeikh berkata, “Saya mengetahui sesungguhnya kamu adalah hamba sahaya kepada Amir (Bunduqdar) dan ketika itu kamu tidak berharta kemudian Allah SWT memberikan kekayaan ke atas kamu. Kemudian kamu dijadikan Raja, saya mendengar di sisi anda mempunyai 1000 orang hamba, setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran daripada emas dan anda pun mempunyai 200 orang hamba perempuan, setiap hamba perempuan mempunyai perhiasan, apabila anda telah menginfakkan kesemuanya dan hamba-hamba itu hanya memakai pakaian berbulu sebagai pengganti pakaian indah itu, begitu pula hamba-hamba perempuan itu hanya memakai pakaian-pakaian tanpa perhiasan, maka saya akan berfatwa boleh memungut harta daripada rakyat.”

Maka Sultan al-Zahir marah dengan kata-kata Imam al-Nawawi lalu al-Zahir berkata kepada beliau, “Keluarlah dari negeriku Damsyiq!” berkata Syeikh, “saya dengar dan saya taat.” Syeikh pun keluar menuju ke Nawa.

Maka fuqaha berkata kepada Sultan, “Sesungguhnya beliau adalah ulama besar, rakan kami dan ikutan orang.” Lalu diminta syeikh kembali ke Damsyiq, al-Zahir mengizinkan dengan merujuknya. Tetapi Syeikh menolak dan berkata, “Saya tidak akan masuk ke Damsyiq jika al-Zahir ada di sana.” Sebulan kemudian al-Zahir pun mati.”¹¹⁹

Antara tulisan Syeikh kepada Sultan al-Zahir Baibras pada surat yang menasihati Sultan dan menjelaskan apa yang dikehendaki hukum syarak. Beliau berkata, “Tidak halal jika mengambil sesuatu daripada rakyat selagi mana dalam perbendaharaan negara masih ada sesuatu daripada wang emas perak atau perhiasan atau tanah atau harta tidak dituntut yang dapat dijual atau sebagainya. Para ulama umat Islam di negeri Sultan (Semoga Allah memberi kekuatan kepada para penolongNya) bersepakat dalam hal ini. Perbendaharaan negara Alhamdulillah makmur dan melimpah ruah. Semoga Allah menambah kemakmuran, kelapangan, kebaikan dan keberkatan.”¹²⁰

Syarat Kedua: Pembahagian Bebanan Cukai dengan Saksama

Apabila wujudnya keperluan kepada sesuatu harta dan tidak terdapat sumber lain untuk menampung keperluan ini kecuali dengan cukai, maka bukan sahaja diharuskan malah wajib dengan syarat pembahagian bebanan cukai ke atas manusia secara saksama. Setiap golongan memperoleh tanggungan secara adil, tidak dibeza-bezakan dan tiada pilih kasih,

¹¹⁹Dipetik daripada buku “*al-Islam al-Muftara ‘alaih*” oleh Syeikh Muhammad al-Ghazali hlm. 222-223 cetakan kelima.

¹²⁰Biografi Imam al-Nawawi oleh al-Hafiz al-Sakhawi, cetakan Jam’iyyah al-Nasyr wa al-Ta’lif Universiti al-Azhar tahun 1935.

jangan pula ada kelompok rakyat menanggung bebanan dengan berganda-ganda namun kelompok yang lain berpeluang mengelakkan diri daripada cukai. Maksud adil di sini bukanlah kesamarataan kerana menyamakan antara dua hal adalah zalim. Maka kadar pungutan itu tidak semestinya dipukul sama rata, akan tetapi berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial sehingga menjadikan perbezaan kadar itu dengan mengenakan suatu kadar yang lebih banyak terhadap sekelompok berbanding kelompok lain.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dengan sanadnya daripada Ibn Umar menggambarkan tentang keadilan. Ibn Umar berkata:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبْطِ مِنَ الْخِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ
أَنْ يُكْتَرِ الْحُمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطَيْبَةِ الْعُشْرَ.

Maksudnya:

*Umar memungut daripada golongan al-Nabt (di Iraq) sebanyak 1/20 daripada hasil minyak dan gandum agar kedua-dua barang itu banyak masuk ke Madinah dan 1/10 daripadanya adalah biji-bijian.*¹²¹

(Riwayat Abu 'Ubaid)

Al-Nabt adalah golongan pedagang *harbi* (tiada hubungan diplomasi) yang meminta perlindungan. Mereka mengimport pelbagai barang dagangan dan makanan ke Madinah. Prinsip yang diletakkan Umar sesuai dengan hadis riwayat Anas bin Malik iaitu 10% daripada pungutan pedagang *harbi*, 5% daripada pedagang ahli zimmah dan 2.5% daripada pedagang kaum Muslimin.”

Apabila barang-barang dieksport dari satu negara ke negara yang lain, pemungut cukai akan memungut cukai dan memberikan surat bebas cukai selama setahun yang mana menyerupai sistem duti kastam pada masa kini. Umar mengenakan 1/10 daripada kalangan *musta'min* (pemohon perlindungan) dalam melaksanakan prinsip transaksi sepadan yang adil (*al-muamalah bi al-mithl*). Mereka dahulunya memungut 1/10 daripada pedagang Muslimin bertepatan dengan kandungan surat Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar.¹²² Mereka turut memungut 1/20 daripada pedagang ahli zimmah kerana sebagai hasil perundingan dan mereka turut meredai akan hal ini.¹²³ Walaubagaimanapun, mereka hanya dikenakan cukai ketika bergerak dari negara ke negara lain sahaja. Berbeza dengan pedagang Muslim yang wajib membayar zakat terhadap hasil dagangannya walaupun berada di negaranya sendiri. Golongan zimmi tidak dituntut untuk membayar sesuatu pun daripada hasil tanaman buah-buahan, ternakan dan harta-hartanya yang lain seperti yang diwajibkan ke atas Muslim untuk membayarnya (zakat). Namun terkecuali dalam hal ini bagi kaum Nasrani dari kabilah Bani Taghlib yang mempunyai situasi khusus antara mereka dengan Umar.¹²⁴

¹²¹ *Al-Amwal*, hlm. 533.

¹²² *Al-Kharaj* oleh Yahya bin Adam, hlm. 172.

¹²³ *Al-Amwal*, hlm. 532.

¹²⁴ Lihat perbincangan pertama pada bab 2, tidak wajib zakat ke atas bukan muslim.

Manakala ada juga pedagang Muslim yang dikutip 2.5% kerana pungutan itu adalah zakat harta dagangan mereka. Maksudnya, kaedah pungutan 10% daripada golongan Nabt bertepatan dengan kata-kata al-Sa'ib bin Yazid bahawa: "Dahulunya saya adalah amil zakat di pasar Madinah pada zaman Umar." Lalu beliau berkata kepada kami bahawa beliau mengutip 10% daripada golongan Nabt¹²⁵.

Namun demikian, pada pendapat Umar, beliau menurunkan kadar cukai. Beliau telah menurunkan kadar itu daripada 10% menjadi 5%. Tindakan ini dilakukan oleh Umar kerana pertimbangan ekonomi yang penting iaitu untuk menggalakkan import hasil makanan yang diperlukan negara Madinah yang merupakan ibu negeri Islam pada ketika itu, lebih daripada barangan yang lain.

Pada waktu itu, Madinah sangat memerlukan minyak dan gandum, bukan biji-bijian seperti kacang soya, kacang tanah dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh negara-negara moden dalam dasar percukaian mereka. Maka dinaikkan tarif duti kastam dan diturunkan kadarnya bersesuaian dengan tujuannya seperti menggalakkan pengimportan barang-barang tertentu atau untuk potensi industri dalam negara atau mengurangkan pengimportan barang-barang mewah atau untuk tujuan lain. Menurut riwayat Abu 'Ubaid daripada Ibn Umar katanya:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبْطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ
أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطَيْبَةِ الْعُشْرَ.

Maksudnya:

Umar memungut 5% daripada minyak dan gandum orang al-Nabt agar ia banyak dibawa masuk ke Madinah. Beliau memungut 10% daripada biji-bijian.

(Riwayat Ibn Kathir)

Tindakan Umar ini boleh dijadikan sandaran asas kepada kita untuk menaikkan atau menurunkan tarif cukai, sesuai dengan arahan pemerintah mengenai keperluannya.

Justeru, kami telah menerangkan sebelum ini bahawa salah satu matlamat Islam dalam aspek kemasyarakatan dan ekonomi: Kekayaan negara tidak seharusnya terhad kepada sekumpulan kecil anggota masyarakat lebih-lebih lagi terhadap orang asing. Oleh kerana itu, Islam telah membahagikan kekayaan itu sebanyak mungkin dan berusaha untuk menghilangkan jurang antara rakyat dan mendekatkan taraf hidup sesama mereka. Oleh itu, Allah SWT telah menerangkan tujuan pembahagian harta rampasan perang dengan firman-Nya:

كَئِذَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Maksudnya:

Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar antara

¹²⁵ Al-Amwal, hlm. 533.

orang-orang kaya daripada kalangan kamu.

(al-Hashr: 7)

Apabila tiada cara lain selain mengenakan cukai yang progresif untuk mencapai tujuan itu, maka janganlah kekayaan itu berada pada kalangan orang kaya sahaja, bahkan perlu menurunkan darjat orang kaya setingkat ke bawah dan menaikkan darjat orang miskin setingkat ke atas sehingga kedua-dua golongan ini tiada jurang. Inilah hal yang direstui oleh Islam. Perkara ini dilakukan dengan memelihara sudut keperibadian seseorang dengan memberi pengecualian dari nafkah hidup, hutang dan liabiliti keluarga dan cara-cara yang lain yang telah kami bicarakan sebelum ini.

Syarat Ketiga: Cukai Hendaklah digunakan untuk Membiayai Kepentingan Umat Bukan untuk Maksiat dan Hawa Nafsu

Cukai tidak memadai dengan diambil secara benar dan diagihkan bebanan secara adil sesama rakyat selagimana hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk memenuhi keinginan pemerintah, kepentingan peribadi serta bukan untuk memenuhi keinginan keluarga, kroni dan kaum kerabat mereka.

Oleh itu, Al-Quran telah menyebut secara jelas dalam nas berkenaan dengan agihan zakat untuk menghalang hawa nafsu politik memainkannya dan diagihkan kepada mereka yang tidak layak. Justeru Khulafa al-Rasyidin dan para sahabat yang agung, mereka sangat teliti berkaitan pengagihan harta masyarakat umum itu kepada asnaf yang ditetapkan oleh syarak. Inilah perbezaan antara Khalifah al-Rasyidin dengan pemerintah kuku besi serta hukum yang bersandarkan kepada ajaran wahyu dengan hukum dunia semata-mata.

Ibn Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *al-Tabaqat* bahawa Umar bertanya kepada Salman: "Adakah saya ini Raja atau Khalifah?" Salman berkata kepadanya: "Jika kamu kutip dari tanah kaum Muslimin, sebanyak satu dirham kurang atau lebih, kemudian anda membelanjakannya pada perkara yang bukan sepatutnya, maka anda adalah raja bukan Khalifah." lalu Umar menangis, semoga Allah SWT meredainya.

Diriwayatkan daripada Sufyan bin Abi al-'Auja telah berkata: Umar bin al-Khattab berkata: "Demi Allah aku tidak tahu, apakah aku ini Raja atau khalifah? Dan sekiranya aku Raja, maka ini adalah masalah yang besar. Seseorang berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya antara keduanya adalah berbeza. Umar berkata: "Apakah bezanya?" "Sufyan berkata, khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang berhak, dan tidak akan memberikan sesuatu kecuali kepada yang berhak dan Alhamdulillah kini engkau termasuk orang yang demikian, walhal raja yang zalim akan berbuat sebegini. Dia mengambil daripada sesiapa yang dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang disukainya." Maka Umar pun terdiam.¹²⁶

Diriwayatkan oleh Imam al-Tabari bahawa seorang lelaki dari kerabat Umar datang kepadanya dan meminta sesuatu. Umar menolak dan mengusirnya. Kemudian orang bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin si Fulan datang dan meminta sesuatu

¹²⁶ *al-Tabaqat Ibn Saad*: jilid 2, hlm. 306-307, cetakan Beirut.

kepadamu, lalu engkau menolak serta mengusirnya.” Umar berkata: “Dia minta kepadaku daripada harta Allah (harta orang banyak dan harta negara) maka bagaimana aku berikan alasan kepada Allah jika aku bertemu-Nya sebagai seorang raja yang khianat.”¹²⁷

Syarat Keempat: Persetujuan dalam kalangan Pemerintah dan Cendekiawan Umat

Ketua negara tertinggi (al-Imam) berserta para pembantunya atau wakilnya tidak boleh bersendirian dalam mengenakan cukai, menentukan kadarnya serta memungutnya daripada rakyat kecuali dengan persetujuan ahli syura dan *Ahl al-Hal wa al-'Aqd*. Kita telah katakan “Hukum asal bagi harta adalah haram (diambil oleh orang lain dalam apa-apa cara)” dan “asal bagi tanggungan seorang ialah bebas daripada sebarang bebanan”. Apabila wujud keperluan dan kepentingan yang menuntut untuk memungut sebahagian harta daripada pemiliknya dan membebaskan orang ramai dengan tanggungjawab kewangan, maka ia adalah suatu perkara yang besar. Hal ini tidak wajar melainkan jika ia diputuskan oleh ahli syura dan cendekiawan serta dipersetujui oleh *Ahl al-Hal wa al-'Aqd*. Hanya mereka yang mampu untuk memastikan syarat-syarat yang telah disebutkan terpelihara, mereka dapat memastikan sejauh mana keperluan terhadap harta dan mereka mengetahui sama ada kecukupan atau tidak sumber-sumber lain. Kemudian mereka merangka tindakan yang boleh menjamin bebanan tanggungan rakyat secara adil dengan terlibat mereka yang berpengalaman dan pakar dalam bidang tersebut. Selepas itu mereka menyelia penggunaan hasil hasil cukai yang telah dikumpul, jadi ia benar-benar digunakan untuk pelbagai kepentingan baik dari segi infrastruktur, pengeluaran mahupun perkhidmatan.

i. Kewajipan Mengadakan Mesyuarat berdasarkan al-Quran dan al-Sunah

Kami tidak berpandangan bahawa amalan mesyuarat itu merupakan hasil pemikiran kami sendiri, sebaliknya ia merupakan panduan daripada al-Quran dan al-Sunah. Mesyuarat dijadikan sebagai elemen utama dalam membentuk masyarakat yang beriman. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Maksudnya:

Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepadanya.

(al-Syu‘arā’: 38)

Ayat ini menjadikan mesyuarat sebagai tanda dalam menyahut perintah Allah berserta mendirikan solat, menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Dan itu berlaku pada zaman Makkah iaitu zaman penetapan prinsip-prinsip dan dasar-dasar. Secara umumnya,

¹²⁷Tarikh al-Tabari: jilid 5 hlm. 19 cetakan al-Husainiyah, Mesir.

susunan bahasa ayat tersebut ialah untuk memberi keterangan, pujian, sanjungan, celaan dan teguran.

Ketika mana di Madinah, Allah SWT berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Maksudnya:

Kemudian, apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah.

(Āli-‘Imrān: 159)

Oleh sebab semasa zaman di Madinah merupakan zaman pelaksanaan dan pembentukan masyarakat Islam, maka ayat-ayat yang diturunkan adalah dalam bentuk perintah sememangnya secara umum, ciri ayat yang dinyatakan adalah dalam bentuk perintah dan larangan.

Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah ayat mengenai mesyuarat ini diturunkan setelah berlakunya perang Uhud. Di dalam peperangan tersebut, Nabi SAW meminta pendapat para sahabat baginda berkenaan situasi sama ada orang Islam perlu menunggu di Madinah atau keluar menghalang musuh. Kebanyakan para sahabat berpendapat agar keluar untuk menghalang musuh. Maka Nabi SAW pun bersetuju untuk keluar walaupun pandangan tersebut bukan pandangan baginda. Akibat daripada tindakan tersebut, seramai 70 orang sahabat telah terbunuh di jalan Allah. Walaupun implikasinya sebegitu, turun ayat yang memperkuat perintah mesyuarat dan arahan supaya terus melakukan mesyuarat. Ayat *وَشَاوِرْهُمْ* bermaksud, teruskanlah bermesyuarat dengan mereka dan jangan disebabkan oleh kejadian tersebut menghalang mereka untuk terus bermesyuarat, kerana mereka yang bermesyuarat sesekali tidak akan menyesal.

Dari perspektif Sunah, Nabi SAW sendiri sentiasa melakukan mesyuarat dengan para sahabat dalam segala urusan penting yang tiada panduan wahyu daripada Allah SWT. Antaranya, ketika peristiwa perang Badar, Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat pada waktu mereka hendak keluar menghalang kafilah yang membawa barang dagangan. Tidak cukup hanya mendapatkan pendapat kaum Muhajirin, baginda juga turut menjalankan mesyuarat dengan kaum Ansar.

Nabi SAW juga bermesyuarat dengan para sahabat (ketika perang Uhud) mengenai tempat singgah di mana pandangan al-Hubab bin al-Mundzir diambil. Baginda juga turut mengambil pandangan para sahabat ketika berlakunya perang Khandaq dalam menerima perjanjian damai yang ditawarkan oleh tentera Ahzab dengan balasan sepertiga daripada hasil buah-buahan di Madinah pada tahun tersebut. Beberapa orang sahabat, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, tidak menerima rundingan tersebut, maka baginda menolak tawaran tersebut. Begitu juga mesyuarat dilakukan semasa peristiwa perjanjian Hudaibiyah, ketika mana perjanjian tersebut nampak memberi keuntungan kepada kaum musyrikin,

Abu Bakar Al-Siddiq berkata kepada baginda, “kita tidak datang ke sini untuk memerangi orang lain, tetapi untuk mengerjakan umrah.” Maka nabi memberikan jawapan sama seperti apa yang disebutkan oleh Abu Bakar.

Dan dalam peristiwa lain semasa terjadinya peristiwa *al-ifk* (fitnah) iaitu isteri baginda Aisyah difitnah, Nabi SAW meminta pandangan daripada para sahabat di mana baginda bersabda: “Wahai orang-orang Islam, berikanlah kepadaku pandangan kamu mengenai (apa yang perlu dilakukan) ke atas mereka yang melakukan pertuduhan kepada isteriku (Aisyah)?” Nabi SAW meminta pandangan Ali dan Usamah adakah patut baginda berpisah dengan Aisyah r.a.¹²⁸

Setelah mengemukakan siri permesyuaratan ini, Ibn Kathir berkata: “Nabi SAW seringkali meminta nasihat dan pandangan secara mesyuarat dengan semua sahabat-sahabat baginda sama ada dalam hal peperangan mahupun peristiwa-peristiwa lainnya. Para ulama fiqh berbeza pendapat adakah mesyuarat itu wajib ke atas nabi ataupun suatu amalan yang digalakkan oleh Allah SWT kerana hendak memberi kedamaian hati para sahabat? Ulama terbahagi kepada dua pandangan.¹²⁹

Walaupun terdapat perbezaan pendapat tentang wajib atau tidak kepada Nabi SAW yang maksum dan dipandu wahyu untuk bermesyuarat, namun bagi para pemimpin, para pemerintah dan pemegang kekuasaan selepas daripada Nabi SAW hukum melaksanakan mesyuarat adalah wajib. Ayat tersebut jelas menunjukkan menunjukkan perintah yang pada asasnya merupakan perkara wajib. Kesungguhan Nabi SAW untuk melaksanakan mesyuarat dalam setiap urusan penting menunjukkan bahawa pelaksanaannya adalah wajib. Sejarah umat Islam yang panjang menentang pemerintahan kuku besi yang berbuat zalim dengan segala akibatnya dan pelbagai bentuk penderitaan mewajibkan kita untuk memahami ayat tersebut secara demikian.

ii. Adakah Syura Suatu Nasihat atau Kewajipan yang perlu dipatuhi?

Adakah mesyuarat itu menjadi kewajipan untuk dipatuhi oleh pemerintah? Jawapannya: Ya dan tiada keraguan tentangnya. Dalilnya, Rasulullah SAW menerima pandangan para sahabat dan tidak mendahulukan pandangan baginda bagi keputusan yang dilakukan secara kolektif. Ini sebagaimana yang dibincangkan dalam beberapa peristiwa sebelum ini.

Ibn Kathir menyebutkan bahawa Ibn Mardawaih meriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib r.a, beliau berkata: “Rasulullah ditanya tentang *al-azm* (ketetapan hati) dalam ayat al-Quran berikut:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maksudnya:

Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk

¹²⁸Riwayat al-Bukhari dalam al-Tafsir (4757) daripada Aisyah, Muslim dalam al-Taubah (2770) dan al-Tirmidzi dalam Tafsir al-Quran (3180).

¹²⁹Ibid.

membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah.

(Āli-‘Imrān: 159)

Baginda menjawab, iaitu mesyuarat para cendekiawan dan kemudian menuruti keputusan mereka.”¹³⁰

Sekiranya keputusan mesyuarat tidak menjadi kemestian untuk diikuti, nescaya ia tidak bernilai dan tidak efektif. Ini akan menjadikan mesyuarat sebagai lakonan sahaja, di mana para diktator atau pemerintah mempermainkan pandangan rakyat bawahan dan mereka akan lakukan apa mereka suka dengan mengkhianati keputusan majoriti yang diambil daripada mesyuarat sepertimana dakwaan mereka berkenaan mesyuarat dengan para wanita.¹³¹

Merupakan suatu hak bagi *Ahl al-Hal wa al-‘Aqd* dalam sesebuah masyarakat atau umat untuk menasihati para pemimpin negara agar bermesyuarat dengan mereka dalam segala urusan penting seperti cukai dan berpegang kepada pendapat majoriti. Apabila keputusan telah diterima dan dimeterai baiah berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui, maka dia tidak boleh melanggarnya. Dalam hadis disebutkan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

Maksudnya:

*Orang Islam itu wajib menepati syarat yang telah ditetapkan.*¹³²

(Riwayat Abu Daud)

Menepati janji wajib hukumnya. Ini sama dengan kita mengatakan “Mesyuarat adalah kewajipan ataupun sunat?”

¹³⁰*Tafsir Ibn Kathir*, jilid 1, hlm. 420, cet. al-Halabi.

¹³¹Menjadi perbicaraan sebahagian orang kata-kata “bermesyuaratlah dengan mereka (kaum wanita) dan sanggahilah keputusan tersebut” adalah hadis Nabi. Cukup kita katakan hadis itu batil dengan firman Allah SWT: “Apabila kedua ibu bapa ingin memisahkan daripada menyusu (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak dosa atas keduanya” (al-Baqarah: 233). Al-Thauri dan lain-lain berkata, tidak boleh bagi salah seorang keduanya bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan yang lain (Ibn Kathir, jilid 1, hlm. 84).

¹³²Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam buku *al-‘Aqdiah* (3594) daripada Abu Hurairah, al-Hakim dalam al-Mustadrak kitab al-Buyu’ (2/57), al-Daruqutni dalam al-Sunan kitab al-Buyu’ (3/27), al-Baihaqi dalam al-Kubra kitab al-Syarikah (6/79), al-Albani menilainya sahih dalam *Sahih al-Jami’* (11660). Dan diriwayatkan oleh al-Tirmidzi melalui jalur Kathir bin Abdillah bin Umar bin Auf al-Muzani daripada ayahnya daripada datuknya dalam al-Ahkam (1352). Beliau berkata hadis itu hasan sahih dan al-Tabarani meriwayatkan dalam al-Kabir (17/22). Namun ada yang mempertikai hadis itu kerana Kathir dianggap sangat lemah, akan tetapi Ibn Hajar bertoleransi dengan berkata: nampaknya hadis itu boleh diambil kira kerana banyak jalurnya. Hal demikian kerana al-Hakim meriwayatkan daripada Anas dan Aisyah, namun sanadnya lemah. Dan al-Tabarani menerima dari Rafi’ bin Khadij, sanadnya hasan, seperti terdapat dalam kitab al-Taysir al-Munawi, jilid 2, hlm. 457. Al-Syaukani berkata setelah menuturkan riwayat yang banyak, tidak diragukan lagi bahawa hadis-hadis tersebut dan jalur sanadnya menyokong antara satu sama lain, maka paling minima boleh dikatakan matannya bertaraf hasan dalam *Nail al-Autar*, jilid 5, hlm. 254 dan lihat *Kasyf al-Khafa*, jilid 2, hlm. 209 dan *Faid al-Qadir*, jilid 2, hlm. 272.

Ayat al-Quran ini tidak menyatakan secara jelas dalam perkara apakah mesyuarat perlu dilakukan, akan tetapi disebutkan dengan lafaz yang bersifat umum, iaitu lafaz “al-Amr” yang mencakupi segala urusan umum yang berkaitan urusan semua orang termasuklah segala kepentingan dan segala hal ehwal, seperti peperangan, perjanjian antara negara dan seumpamanya.

Tiada keraguan lagi bahawa mewajibkan cukai ke atas umat merupakan soal penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan rakyat. Oleh kerana itu dinyatakan dalam negara demokrasi masa kini, bahawa pemerintah tidak boleh melaksanakan sesuatu cukai ke atas rakyat kecuali dengan persetujuan Parlimen melalui dewan rakyat.

Perbahasan Ketiga

Keraguan Golongan yang Melarang Pengenaan Cukai

Sebahagian orang menyangka zakat semata-mata sudah memadai dan tidak harus mengenakan cukai selainnya. Mereka mempertahankan hal ini dan mengemukakan beberapa keraguan yang kami ringkaskannya sebagaimana berikut:

Keraguan Pertama: Tiada Kewajipan ke atas Harta selain Zakat

Menurut pendapat yang masyhur dalam kalangan ahli Fiqh menganggap bahawa tiada kewajipan lain ke atas harta selain daripada zakat. Oleh kerana hanya zakat satu-satunya kewajipan ke atas harta, maka tidak boleh diwajibkan kewajipan-kewajipan lain atas nama cukai atau nama-nama lain.

Keraguan Kedua: Menghormati Hak Milik Peribadi

Sesungguhnya Islam menghormati hak milik peribadi. Islam menjadikan setiap individu mempunyai hak ke atas hartanya sendiri dan mengharamkan hak ke atas harta orang lain sebagaimana kedudukan pengharaman melanggar nyawa dan kehormatan orang lain. Nabi SAW bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Maksudnya:

*Barang siapa terbunuh kerana membela hartanya, maka ia dikira mati syahid.*¹³³

(Riwayat al-Tirmidzi)

Tidak dibenarkan mengambil harta orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya. Cukai tidak lain dan tidak bukan hanyalah rampasan terhadap sebahagian harta yang diambil daripada permilikannya secara paksa.

¹³³Riwayat al-Bukhari dalam kitab al-Mazalim wa al-Ghasb (2470) daripada Abdullah bin 'Amru, Muslim dalam kitab al-Iman (141), Abu Daud dalam kitab al-Sunnah (4771), al-Tirmidzi dalam kitab al-Diat (1419-1420) dan al-Nasa'i dalam Tahrim al-Dam (4084).

Keraguan Ketiga: Banyak Hadis yang Mencela Pengambilan Harta (*al-Maks*) dan Menolak Kutipan *al-'Usyur*

Terdapat banyak hadis Nabi SAW yang mencela percukaian (*Maks*) dan para pemungut cukai. Mereka ini diancam dengan seksaan api neraka dan diharamkan daripada syurga Allah SWT.

Daripada Abu Khair r.a, beliau berkata:

عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُؤَلِّيَهُ
الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ
الْمَكْسِ فِي النَّارِ.

Maksudnya:

*Maslamah bin Mukhallad - Gabenor Mesir – menawar diri untuk menjadi pemungut cukai 'usyur kepada Ruwaifi' bin Thabit. Ruwaifi' berkata: Saya dengar Rasulullah SAW mengatakan, bahawa pemilik hasil cukai itu dalam neraka.*¹³⁴

(Riwayat Ahmad)

Daripada Uqbah bin Amir, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ.

Maksudnya:

*Tidak akan masuk syurga orang yang mengutip cukai maks.*¹³⁵

(Riwayat Abu Daud)

Kedua-dua hadis ini sungguhpun terdapat kritikan terhadap kedua-duanya, namun disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim* yang menceritakan mengenai berita seorang perempuan al-Ghamidiyyah yang mengandung melalui perbuatan zina dan telah dihukum dengan hukuman rejam ke atasnya. Nabi SAW melaksanakan hukuman rejam ke atas perempuan tersebut atas pengakuannya sendiri dan dihukum setelah perempuan tersebut melahirkan dan menyusukan anaknya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda:

¹³⁴Hadis Riwayat Imam Ahmad (17001) daripada Ruwaifi' bin Thabit, pentahkik berkata: hadith bertaraf *hasan li ghairih*. Ia menambahkan dengan kata pemungut 1/10. Al-Haythami berkata dalam *Majma' al-Zawa'id*: perawinya ada bernama Ibn Lah'ah yang dipertikaikan periwayatannya (3/243), al-Albani menilai sahih dalam *Al-Taghrib wa al-Tarhib* (787).

¹³⁵Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (17294) daripada Uqbah bin Amir, pentahkik berkata: *hasan lighairih* namun sanad ini lemah. Abu Daud dalam kitab al-Kharaj wa al-Fai' wa al-'Imarah (2937), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* kitab al-Zakah (1/562) dengan menyebutkan: "Hadis itu sahih menurut syarat Muslim namun tidak dikeluarkan. Al-Mundziri berkata: "Demikianlah katanya. Adapun Muslim mentakhrij kerana Muhammad bin Ishak dalam kalangan *al-Mutaba'at, Al-Taghrib wa al-Tarhib* jilid 1, hlm. 566-567. Sahih Ibn Khuzaimah kitab al-Zakah (4/51).

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ.

Maksudnya:

*Perempuan tersebut telah benar-benar bertaubat, dan jika sekiranya pengutip cukai maks bertaubat seperti perempuan itu, maka Allah akan mengampuninya dan menerima taubatnya.*¹³⁶

(Riwayat Muslim)

Hadis ini menggambarkan betapa besar dosa pengutip cukai ini, sehingga ia dianggap lebih besar daripada dosa seorang perempuan yang melakukan zina. Ini merupakan ancaman yang amat keras. Ini disokong dan dikuatkan pula oleh hadis-hadis yang mengecam para pemungut cukai *al-'Usyur*. Jika hadis-hadis tersebut tidak mencapai taraf sahih atau hasan, akan tetapi hadis-hadis tersebut saling menguatkan antara satu sama lain. Antaranya adalah hadis riwayat al-Tabarani di dalam *Mu'jam al-Kabir*, melalui sanad daripada Usman bin Abi al-'As yang meriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَذْنُو مِنْ خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَغْفِرُ، إِلَّا لِبَغْيٍ بَفَرَجِهَا، أَوْ عُشَّارٍ.

Maksudnya:

*Sesungguhnya, Allah dekat dengan hamba-Nya. Dia mengampuni dosa mereka yang memohon keampunan dari-Nya, kecuali pelacur yang memperoleh pendapatan melalui perzinaan dan juga pengutip *al-'Usyur*.*¹³⁷

(Riwayat al-Tabarani)

Ibn al-Athir berkata dalam kitab *al-Nihayah*,¹³⁸ *al-maks* ialah cukai yang dikutip oleh pemungut yang digelar *al-'Asyar*. Al-Baghawi berkata, “Mereka yang mengutip *al-maks* adalah orang yang mengenakan cukai kepada pedagang yang melintasi kawasan mereka atas nama *al-'usyur* (1/10).”¹³⁹

Al-Mundziri berkata: “Adapun pada masa sekarang ini, pengutip *al-maks* adalah mereka yang mengutip cukai dengan nama *'Usyur* dan juga cukai-cukai lain yang tidak diberikan nama. Cukai-cukai ini mereka kutip dengan jalan haram dan dosa. Mereka memakan harta cukai tersebut seolah-olah mereka memakan api neraka di dalam perut mereka. Sebarang alasan yang mereka berikan kepada Allah kelak ditolak oleh-Nya dan mereka mendapat murka Allah serta diseksa dengan seksaan yang pedih.”¹⁴⁰

¹³⁶*Sahih Muslim*, no. Hadis: 1695 daripada Buraidah, Abu Daud dalam kitab al-Hudud (4442) dan al-Nasa'ie dalam kitab Rejam (4/287).

¹³⁷Riwayat al-Tabarani dalam *al-Awsaq* (3/154) daripada Uthman bin Abi al-'As, al-Haythami sebut dalam *Majma' al-Zawaid*: Riwayat al-Tabarani, perawinya adalah perawi hadis Sahih jilid 10, hlm. 235. Juga riwayat dari Ahmad dengan lafaz berbeza. Para pentahkik berkata: sanadnya *dhaif*, al-Haythami berkata, perawi Ahmad adalah perawi sahih kecuali Ali bin Zaid, dipertikaikan dan menurut sebahagian pendapat beliau boleh dipercayai (3/243).

¹³⁸*Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith*, jilid 4, hlm. 110, percetakan Khairiah.

¹³⁹*Al-Taghrib wa al-Tarhib*, jilid 1, hlm. 567.

¹⁴⁰*Ibid*.

Al-Munawi berkata mengenai siapa itu pengutip *al-maks*: “Pengutip *al-maks* adalah pengutip ‘*Usyur*, iaitu orang mengutip cukai daripada orang ramai. Dinukilkan daripada al-Tayyibi, yang berkata bahawa: *al-maks* itu termasuk dalam perkara pemusnah (*al-mubiqat*). Al-Dzahabi berpendapat *al-maks* itu termasuk dalam dosa-dosa besar.¹⁴¹ Kemudian al-Dzahabi menambah: pemungut *al-maks* itu sama sahaja dengan penyamun, mereka lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menganiaya orang ramai dan mengenakan cukai-cukai berkali-kali lebih zalim daripada pengutip cukai yang saksama dalam kutipannya dan berlembut dengan rakyat. Pengutip cukai, pencatat cukai, yang mengambilnya dalam kalangan para tentera, guru mahupun pemilik tanah maka mereka dianggap bersekongkol dalam perbuatan tersebut yang berdosa dan bersama-sama makan barang haram.¹⁴²

Sebagai tambahan terhadap hadis-hadis di atas, terdapat hadis yang mencadangkan supaya dihapuskan kutipan ‘*Usyur* daripada membebani orang-orang Islam. Hadis riwayat Sa’id bin Zaid menyebutkan bahawa beliau telah berkata: Saya dengar Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، اَحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ.

Maksudnya:

Wahai orang Arab, bersyukur kepada Allah yang telah menghilangkan daripada kamu (menghapuskan) ‘*Usyur*.¹⁴³

(Riwayat Ahmad)

Diriwayatkan oleh seorang lelaki daripada Nabi SAW:

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ.

Maksudnya:

Sesungguhnya, kutipan 1/10 itu adalah ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani sahaja. Tiada kutipan ‘*Usyur* (1/10) terhadap orang Islam.

(Riwayat Ahmad)

Menurut sebahagian riwayat: “Tidak ada kutipan ‘*Usyur* (1/10) terhadap penduduk Muslim.”¹⁴⁴

¹⁴¹Sebahagian disebutkan pada perkara yang tergolong dalam dosa besar menurut al-Dzahabi, hlm. 119, cetakan al-Bayan, Beirut. Tetapi al-Dzahabi tidak memberi menentukan secara pasti mengenai erti *al-maks*, bahkan beliau berkata pemungut *al-maks* termasuk penolong kezaliman terbesar, bahkan ia menganiaya diri sendiri kerana ia memungut sesuatu yang bukan haknya dan diberikan kepada yang tidak berhak. Demikian juga pandangan Ibn Hajar al-Haythami yang memasukkan dalam kategori *al-Zawajir* (larangan keras).

¹⁴²Faid al-Qadir, jilid 6 hlm. 449.

¹⁴³Musnad Ahmad (1654) daripada Said bin Zaid, para pentahkik berkata: sanadnya *dhaif*, Musnad Abu Ya’la (2/256), Musnad al-Bazzar (4/84), *Syarh Ma’ani al-Athar al-Tahawi* (2/30), al-Haythami berkata: riwayat Ahmad, Abu Ya’la dan al-Bazzar, dalam jalurnya ada perawi yang tidak dinamakan dan perawi lain adalah dipercayai (3/242).

¹⁴⁴Hadis Riwayat Imam Ahmad (15895) melalui ‘Ata’ bin al-Sa’ib daripada seorang lelaki daripada Bakar bin Wail daripada bapa saudaranya. Dia berkata, saya mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya boleh memungut 1/10? Nabi berkata: Sesungguhnya kutipan 1/10 dan seterusnya. Hadis melalui ‘Ata’ sendiri (15896) daripada Harb bin ‘Ubaidillah al-Thaqafi daripada pakciknyanya juga daripada ‘Ata’ (15897) daripada Harb bin Hilal al-Thaqafi daripada Abu Umayyah (demikian pula) seorang lelaki dari Bani Taghlib. Ia mendengar Nabi SAW bersabda. Maksudnya: “Tidak ada pungutan 1/10 dari kaum Muslim” dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Daud

Al-Munawi menyebutkan dalam syarahnya berkaitan hadis ini dalam karya beliau yang berjudul *al-Taysir*: “Sesungguhnya diwajibkan ‘Usyur ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menyerah dan bersetuju untuk berdamai ataupun apabila mereka memasuki wilayah Islam untuk berdagang. Cukai tersebut tidak dikenakan ke atas orang Islam, kecuali apa yang ditentukan seperti zakat 1/10 ke atas pertanian dan tanam-tanaman. Hadis ini dalil bagi larangan mengenakan sebarang cukai ke atas orang Islam selain zakat.”¹⁴⁵

Inilah keraguan yang ditimbulkan oleh golongan yang tidak mengharuskan cukai selain zakat. Justeru, kami akan menjelaskan hujah-hujah bagi menolak syubhah mereka.

Penolakan Kepada Keraguan Pertama

Sesungguhnya penolakan kepada keraguan pertama telah kami kemukakan dalam perbincangan bab terdahulu (Bab ke-8) dan telah dibincangkan alasan-alasan yang jelas lagi nyata bahawa di dalam harta ada hak yang perlu ditunaikan selain daripada zakat dan realitinya ini merupakan suatu yang telah disepakati bersama. Perbincangan seterusnya akan membincangkan penolakan kepada keraguan kedua dan ketiga, penolakan pertama telah dibincangkan secara panjang lebar sebelum ini.

Penolakan Keraguan Kedua: Pemilikan Individu Tidak Menafikan Keterikatan Hak Terhadap Harta

Pemilikan individu tidak menafikan kaitannya dengan tanggungjawab terhadap harta.

Penghormatan Islam terhadap hak milik individu tidak menafikan hak ke atas harta yang dimiliki untuk dikenakan bayaran atas harta tersebut. Orang-orang miskin dan orang yang lemah mempunyai hak ke atas harta orang kaya bersandarkan kepada tuntutan kemanusiaan dan juga keagamaan agama sesama mereka. Tuntutan ini muncul apabila wujud keperluan dan ketidak mampuan golongan ini untuk berkerja sehingga tiada sumber pendapatan serta lain-lain situasi yang telah kami tegaskan sebelum ini.

Di samping itu juga, masyarakat mempunyai hak ke atas harta setiap individu kerana seseorang itu hanya dapat memperoleh hartanya dengan adanya masyarakat sekeliling. Pada masa yang sama, masyarakat mempunyai sumbangan secara langsung mahupun tidak langsung terhadap kekayaan yang diperoleh oleh seseorang individu yang berharta. Dalam membentuk kekayaan di mana tanpa masyarakat, kehidupan manusia tidak akan

dalam kitab al-Kharaj (3046) daripada Harb bin ‘Ubaidillah bin Umair daripada datuknya sebelah ibu daripada ayahnya secara marfu’ (lihat *Muktasar Sunan* Hadis-hadis, no. 2924-2925-2926-2927, jilid 4, hlm. 253-254 dan kata-kata al-Mundziri terhadapnya). Abdul Haq berkata, hadis itu mengenai sanadnya terjadi ikhtilaf. Saya tidak pasti dari jalan ini yang dapat diterima sebagai hujah. Ibn al-Qattan berkata, Ibn Ma’in ditanya tentang Harb. Ia berkata masyhur dan itu tidak cukup jadi pegangan, banyak yang masyhur tidak dapat diterima. Adapun mengenai datuknya sebelah ibu tak diketahui asalnya. Bagaimana ayahnya? Al-Munawi berkata, al-Bukhari meriwayatkan dari kitab tarikhnya *al-Kabir*, di situ ada perawi-perawi yang *muttarib*. Ia berkata, hadis itu tidak mempunyai *mutaba’ah*, al-Tirmidzi mengatakan dalam kitab zakat (Bab: Tidak Ada jizyah terhadap kaum Muslim) hadis itu tanpa sanad. Ahmad meriwayatkan dalam musnad mengenai lelaki tersebut. Al-Haythami berkata: di situ ada ‘Ata’ bin al-Sa’ib dianggap *mukhtalit* namun perawi lainnya dapat dipercayai (*al-Faid*, jilid 2, hlm. 561). Peliknya, al-Munawi menyebutkan hal itu dalam kitab *al-Faid* tetapi dalam kitab *al-Taysir* jilid 1, hlm. 358 ia berkata sanadnya hasan atau sahih.

¹⁴⁵ *Al-Taysir*, jilid 1 hlm. 358.

sempurna dan tidak lengkap sebagaimana disebutkan kerana manusia secara tabiatnya adalah makhluk sosial.

Namun demikian, di sebalik semua ini, Allah SWT mempunyai hak mutlak ke atas harta, kerana Dialah yang menciptakan makhluk, memberinya kekayaan dan kemudahan untuk memperoleh kekayaan tersebut. Hakikat sebenarnya adalah harta itu adalah milik Allah dan manusia sebagai khalifah yang diberikan amanah oleh-Nya untuk menguruskannya. Maka tidak ada hak bagi pemegang amanah, wakil atau pengganti untuk bertindak terhadap perkara yang di luar daripada kepentingan pemiliknya, tetapi dia hendaklah berusaha menerima dan memberikannya sebagaimana sepatutnya. Contohnya ketika pemiliknya meminta sesuatu (daripada barang yang diamanahkan), dia hendaklah menunaikannya sama ada sedikit mahupun banyak.

Apabila dalam sebuah negara Islam ada yang memerlukan sedangkan zakat yang dikutip tidak mencukupi atau masyarakat memerlukan dana untuk membiayai keperluan umum, keperluan menjaga keamanan dan keselamatan, keperluan ekonomi mahupun keperluan untuk membiayai usaha menegakkan agama, sama ada untuk keperluan dakwah ataupun pendidikan, maka wajib ke atas pemerintah untuk mengutip sejumlah harta daripada individu-individu yang berharta bagi menanggung keperluan-keperluan tersebut. Ini kerana keperluan yang wajib tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya wang, sedangkan wang tidak dapat diperolehi kecuali dengan mewajibkan cukai. Maka disini kaedah fiqh berikut digunakan, “Sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib melainkan dengannya, maka sesuatu itu turut dikira wajib.”

Penolakan Keraguan Ketiga: *al-Maks* bukan Cukai yang Disyariatkan

Hadis-hadis yang mengecam *al-maks* kebanyakannya tidak dapat diyakini status kesahihannya menurut pendapat kami. Sememangnya terdapat beberapa hadis yang sahih berkenaan dengannya, tetapi nas tersebut tidak berkaitan larangan cukai secara mutlak. Alasannya, kalimah *al-maks* yang digunakan memberikan pelbagai maksud dan tidak mempunyai satu makna yang spesifik sama ada dari sudut bahasa mahupun syarak.

Menurut Ibn Manzur dalam *Lisan al-Arab*, *al-maks* adalah wang yang dipungut daripada peniaga-peniaga di pasar ketika zaman jahiliyah. Ia juga merujuk kepada pengutip *al-‘usyr*. Ibn al-‘Arabi menyebutkan: “*al-Maks* adalah wang tambahan yang dipungut oleh pegawai pemungut zakat setelah selesai kutipan zakat.” Kemudian beliau menukulkan hadis yang menyebut: “Tidak akan masuk syurga pemilik *al-maks*.” *al-Maks* itu juga bermaksud cukai yang dipungut oleh *al-makis* (pemungut cukai). Asalnya, perkataan *al-maks* disebut sebagai kutipan (*al-Jibayah*).

Ada juga yang mendefinisikan *al-maks* sebagai pengurangan (*Naqs*). *al-Maks* bermaksud pengurangan pembayaran dalam penjualan. Daripada ungkapan inilah munculnya ungkapan *al-mukkas* (pemungut cukai).¹⁴⁶ Al-Baihaqi berkata: “*al-Maks* itu adalah “pengurangan.” Apabila amil zakat mengurangi bahagian dari hak pembayar zakat, maka

¹⁴⁶*Lisan al-Arab*, huruf mim, kaf, sin.

dia disebut sebagai pemilik *maks*.”¹⁴⁷

Atas konsep ini, maksud hadis berkenaan celaan terhadap *sahib al-maks* adalah merujuk kepada pegawai (amil zakat) yang tidak amanah dan tidak jujur dalam pekerjaannya, mereka berlaku zalim terhadap pemilik harta yang membayar zakat dengan memungut sesuatu yang bukan haknya atau mereka merampas atau menyimpan harta yang dikumpulkan untuk dirinya sedangkan harta tersebut adalah kepunyaan fakir miskin dan penerima lainnya. Penjelasan ini dikuatkan lagi dengan hadis daripada sebahagian perawi yang memberi penjelasan mengenai pengutip *al-‘usyur* yang mengutip bayaran sedekah yang bukan pada haknya.¹⁴⁸ Ini seperti hadis yang dinukilkan oleh Abu Daud dalam bab “usaha kutipan zakat.”

Perkara ini juga turut disokong oleh beberapa hadis lain yang mengandungi kecaman terhadap mereka yang tidak adil dalam soal zakat. Sebahagian daripada perbincangan ini telah dibincangkan dalam bab kedua iaitu berkaitan para amil yang merupakan salah satu asnaf zakat. Disebabkan perkara tersebut juga, beberapa orang sahabat seperti Sa‘ad bin ‘Ubadah, Abu Mas‘ud dan ‘Ubadah bin al-Samit telah meminta Rasulullah SAW agar mengecualikan mereka daripada memungut zakat dan sedekah setelah mereka mengetahui betapa beratnya tanggungjawab tersebut jika tidak amanah. Mereka bimbang diri mereka terjerumus ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW menerima permintaan mereka tersebut.

Walau bagaimanapun, terdapat maksud lain yang lebih tepat menjelaskan tentang *al-maks*. *al-Maks* yang dimaksudkan adalah cukai-cukai yang zalim yang diamalkan secara meluas ketika awal kemunculan Islam. Cukai tersebut dikutip secara zalim dan dibelanjakan secara tidak adil serta tidak diagihkan bebanannya secara saksama. Cukai-cukai tersebut tidak digunakan untuk kepentingan rakyat umum, tetapi digunakan untuk kepentingan dan kesenangan para raja, pemerintah, dan pengikut mereka. Bahkan, cukai yang dikutip tidak bersandarkan kemampuan mereka, malahan ramai mereka yang kaya dikecualikan daripada cukai disebabkan mereka ini rapat dengan pemerintah, sebaliknya golongan rakyat miskin dipaksa membayar cukai. Demikianlah pentafsiran para ulama.

Disebutkan oleh pengarang kitab *al-Tabayin* iaitu sebuah kitab mazhab Hanafi, tentang hadis yang mencela pengutip *‘Usyur* iaitu yang dimaksudkan adalah mereka yang mengutip harta orang lain secara zalim, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim pada hari ini.¹⁴⁹

Begitulah juga seperti yang disebutkan dalam *al-Dur al-Mukhtar*¹⁵⁰ dan kitab-kitab lain. Itulah jenis-jenis cukai yang lebih tepat diungkapkan sebagai *al-maks* yang diancam dengan seksa yang berat. Demikian juga hadis yang mencela pengutip *al-‘usyur* yang zalim. Mereka memaksa rakyat untuk membayar di luar kemampuan mereka dan membebani mereka

¹⁴⁷*Faid al-Qadir*, jilid 6, hlm. 449.

¹⁴⁸*Majma’ al-Zawa’id*, jilid 3, hlm. 87-88.

¹⁴⁹*Al-Bahr al-Ra’iq*, jilid 2, hlm. 249.

¹⁵⁰*Al-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah* nya, jilid 2, hlm. 42.

dengan bebanan kewangan yang berat serta menzalimi rakyat. Kezaliman berlaku kerana mereka mengkayakan orang kaya dengan mengorbankan kepentingan orang miskin.

Keterangan tersebut selari dengan pendapat al-Dzahabi dalam kitab *al-Kabair*. Pemungut *al-maks* (*al-mukkas*) merupakan pendokong pemerintah yang zalim, malahan diri mereka sendiri adalah zalim kerana mengutip sesuatu bayaran yang bukan hak mereka dan memberikan hasil kutipan tersebut kepada mereka yang tidak berhak.¹⁵¹

Adapun beberapa jenis cukai-cukai yang dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah dibincangkan ialah cukai yang digunakan hasilnya untuk membiayai perbelanjaan pengurusan negara bagi memenuhi keperluan dalam segenap aspek termasuklah ketenteraan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Selain itu, hasil cukai tersebut juga digunakan untuk membangunkan negara dalam segala lapangan sehingga dapat mengeluarkan masyarakat daripada belenggu kejahilan, pengangguran, kelaparan dan penyakit-penyakit. Maka tidak syak lagi cukai-cukai yang dilaksanakan dengan tujuan tersebut adalah diharuskan dalam Islam dan tidak timbul isu ketidakadilan. Malahan, cukai seperti ini menjadi kewajipan kepada pemerintah untuk melaksanakannya dan mengutipnya daripada rakyat dan mestilah bersandarkan kepada maslahat dan kadar keperluan.

Hadis berkaitan Penghapusan Kutipan ‘Usyur daripada Orang Islam

Adapun hadis yang menyebut berkaitan penghapusan kutipan ‘Usyur daripada orang Islam, selain merupakan hadis yang tidak sahih, hadis tersebut juga tidak secara spesifik menjelaskan bahawa cukai adalah haram. Bahkan, terdapat beberapa kefahaman yang lebih tepat yang boleh digunakan untuk menginterpretasikan hadis tersebut dengan pelbagai alasan yang tidak masuk akal.

Tafsiran Abu ‘Ubaid

Imam Abu ‘Ubaid memberikan pandangan beliau berdasarkan hadis-hadis berkaitan yang mengecam pemilik *al-maks* dan pengutip ‘Usyur, beliau berkata, “Hadis-hadis berkaitan pengutip ‘Usyur dan pencelaan terhadap *al-maks* tersebut merujuk kepada amalan jahiliyah yang dilakukan oleh raja-raja Arab dan juga raja-raja bukan Arab. Menjadi kebiasaan mereka memungut bayaran 1/10 (‘Usyur) daripada harta-harta pedagang yang melintasi kawasan mereka. Ini jelas daripada surat-surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada penduduk di beberapa wilayah di sekitar tanah Arab, di mana baginda mengatakan bahawa mereka tidak boleh dipaksa untuk dikumpulkan dan tidak boleh dipungut 1/10. Maka jelaslah disini bahawa amalan tersebut merupakan adat Jahiliyyah.

Di samping itu juga, terdapat banyak hadis yang menyebut tentang hal tersebut. Dengan kedatangan Islam dan Rasulullah SAW, Allah telah menghapuskan amalan tersebut. Maka selepas itu, datanglah kewajipan berzakat dengan kadar 1/40 (2.5 peratus), iaitu bersamaan bagi setiap 200 dirham, 5 dirham adalah zakat. Barangsiapa yang memungutnya, maka mereka tidak disebut ‘Aasyir (pemungut ‘Usyur), kerana mereka tidak memungut 1/10,

¹⁵¹ *Al-Kaba'ir*, hlm. 119, no. 27.

tetapi sebaliknya mereka memungut 1/40. Begitu juga tafsiran mengenai hadis yang menyebut:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ مِنَ النَّصَارَى.

Maksudnya:

Tidak ada 'Usyur yang dipungut ke atas orang Islam, kutipan 'Usyur hanya ke atas orang Yahudi dan Nasrani.¹⁵²

(Riwayat Ibn Kathir)

Begitu juga hadis yang berstatus *marfu'* yang kami nukilkan ketika membincangkan perkataan *al-Ashir* maka baginda bersabda: "iaitu orang memungut sedekah bukan daripada yang berhak."

Terdapat satu tafsiran daripada hadis Ibn Umar, ketika beliau ditanya, adakah engkau mengetahui Umar pernah mengutip 'Usyur (1/10) daripada harta kaum Muslimin? Ibn Umar menjawab, "Tidak, saya tidak mengetahuinya." Hadis Ziyad bin Hudhair pula menyebut, "kami tidak pernah memungut 'Usyur daripada orang-orang Islam dan tidak juga daripada golongan yang menerima perjanjian (*Mu'ahad*). Sesungguhnya apa yang kami maksudkan adalah: "Kami kutip daripada kaum Muslimin 1/40, dan juga daripada ahli Zimmah pula dikutip separuh daripada 1/10 ('Usyur) iaitu 5%.

Yang dimaksudkan dengan penghapusan kutipan 'Usyur daripada kaum Muslimin ialah dengan tujuan untuk mengurangkan nisbah kadar 1/10 yang diwajibkan ke atas mereka yang lazimnya dikutip oleh raja-raja Arab dan raja-raja bukan Arab pada zaman Jahiliyah kepada 1/20 iaitu kadar yang ditetapkan oleh Islam dalam zakat perniagaan.

Manakala yang dimaksudkan dengan Yahudi dan Nasrani dalam hadis tersebut adalah merujuk kepada *Ahl al-Harb* (iaitu golongan kafir yang memusuhi Islam) yang berdagang dalam negara Islam. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Abdul Rahman bin Ma'qal, beliau berkata: "Aku bertanya kepada Ziyad bin Hudhair. Siapakah yang kamu kenakan 'Usyur ke atas mereka? Beliau berkata: "Kami tidak mengutipnya daripada orang Islam dan mereka yang menerima perdamaian (*Mu'ahad*).” Aku berkata: "Siapakah yang kalian kutip 'Usyur daripada mereka?" Beliau menjawab: "Pedagang-pedagang yang datang daripada wilayah bukan Islam yang diperangi, sepertimana mereka mengenakan cukai 1/10 kepada kami apabila kami datang ke tempat mereka.”¹⁵³

Cukai ini termasuk dalam kategori "berinteraksi dengan warga asing sebagaimana mereka berinteraksi dengan orang Islam" Ini merupakan prinsip yang diamalkan sehingga hari ini.

Adapun cukai yang dikenakan ke atas *kafir zimmi* dalam kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka tidak dikenakan cukai 'Usyur 1/10 (10 peratus) mahupun 1/40 (2.5 peratus) seperti yang dikenakan ke atas orang Islam. Sebaliknya mereka dikenakan cukai 5 peratus sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ubaid yang pada awalnya sukar untuk memahami apakah maksud dan tujuan yang sebenar sehingga beliau merujuk kepada hadis dari Umar.

¹⁵² *Jami' al-Masanid wa al-sunan*, Ibn Kathir, no. Hadis: 13405.

¹⁵³ *Al-Amwal*, hlm. 707-708. cet. Dar al-Syuruq.

Dia berkata, “Kemudian aku meneliti kembali hadis berkaitan yang diriwayatkan daripada Umar, maka aku temui Umar telah mengadakan penyelesaian perjanjian dengan mereka, selain daripada *Jizyah* (cukai kepala) dan *Kharaj* (cukai tanah). Dia lalu menukikan hadis ini dan berkata: “Aku berpendapat bahawa pungutan daripada para pedagang itu merupakan penyelesaian asal, kemudian sekarang mereka menjadi hak bagi orang-orang Islam.”¹⁵⁴

Berkemungkinan kutipan dua kali ganda kadar yang dikenakan terhadap para pedagang yang melewati wilayah Islam ini adalah sebagai imbalan (pelarasan) kerana mereka tidak dikenakan sebarang kutipan terhadap binatang ternakan dan wang mereka serta kutipan-kutipan lain yang diminta atau dikutip daripada orang Islam.¹⁵⁵

Tafsiran al-Tirmidzi

Terdapat takwilan lain yang dibawa oleh al-Tirmidzi dalam menafsirkan perkataan ‘*Usyur* dalam hadis pembatalan ‘*Usyur* tersebut. Yang dimaksudkan ‘*Usyur* itu adalah *Jizyah*, kerana dalam sebahagian riwayat Abu Daud menyebut: “Tiada *kharaj* ke atas orang Islam,” kerana sesungguhnya *jizyah* juga disebut sebagai “Cukai Kepala” (*kharaj al-ru`us*). Imam al-Tirmidzi menyebut dalam Sunan beliau: Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غُشُورٌ

Maksudnya:

Tiada kutipan ‘*Usyur* terhadap orang-orang Islam.

(Riwayat Tirmidzi)

Beliau maksudkan ‘*Usyur* di sini ialah *jizyah* per kepala. Dijelaskan dalam hadis yang menyebut: “‘*Usyur* itu hanyalah dikenakan ke atas orang Yahudi dan Nasrani dan tidak dikenakan ‘*Usyur* ke atas orang Islam.”¹⁵⁶ Hadis tersebut dijadikan sebagai hujah bahawa sekiranya seorang *Zimmi* apabila mereka masuk Islam, digugurkan ke atas mereka *Jizyah*.

Pandangan al-Munawi dan Perbincangannya

Anehnya, Imam al-Munawi dalam kitab al-*Taysir* cuba untuk merumuskan bahawa hadis di atas adalah dalil tentang haramnya *al-maks* iaitu cukai yang dikutip daripada orang-orang Islam. Beliau berkata: “Kemungkinan hadis tersebut tidak sampai kepada Umar ketika mana beliau (Umar) melaksanakan cukai (*al-maks*) tersebut. Al-Maqrizi dan lain-lain berkata: “Umar telah dimaklumkan bahawa ketika pedagang-pedagang Muslim pergi ke India, mereka telah dikenakan cukai 10 peratus (*usyur*). Lalu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari ketika beliau menjadi gabenor di Basrah, pungutlah daripada setiap pedagang dalam kalangan orang Islam yang melintasi kamu dengan bayaran 5 dirham bagi setiap 200 dirham, pedagang dalam kalangan yang menerima perdamaian (*ahli Zimmah*)

¹⁵⁴Ibid, hlm. 709-710.

¹⁵⁵*Ahkam al-Zimmiyyin wa al-Musta`minin Fi Dar al-Islam*, (Hukum orang-orang *Zimmi* dan mereka yang meminta perlindungan dalam negara Islam), Bab: Cukai perdagangan.

¹⁵⁶*Sunan al-Tirmidzi* Bab: Tidak ada *jizyah* bagi kaum Muslimin, jilid 2, hlm. 399, cet. Hims.

1 dirham bagi setiap 20 dirham.” Kemudiannya Umar bin Abdul Aziz telah menghapuskan cukai-cukai tersebut daripada masyarakat.¹⁵⁷

Hal ini dibuktikan melalui sepucuk surat yang diutuskan oleh Umar Abdul Aziz kepada salah seorang gabenor beliau yang menyebut: “hapuskanlah *al-maks*”. Beliau juga mengutuskan surat kepada gabenor yang lain dengan menyebut: “aku akan ke bandar Rafah tempat yang dipanggil rumah cukai (*bait al-maks*) dan aku akan runtuhkannya.”¹⁵⁸ Namun demikian, pandangan Imam al-Munawi itu kurang teliti dan kurang tepat serta sukar untuk dipastikan kebenarannya, ini dapat dijelaskan melalui hujah di bawah:

- a. Beliau mengklasifikasikan hadis berkenaan *‘usyur* tersebut sebagai *sahih* atau *hasan*, sedangkan hadis tersebut adalah tidak *sahih* dan juga bukan *hasan*, sebagaimana yang beliau terangkan dalam *Faid al-Qadir*.
- b. Al-Munawi beranggapan Umar mewajibkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis yang pasti benarnya, sedangkan tidak seorang pun dalam kalangan sahabat menegur Umar, sedangkan bilangan mereka ramai dan mereka mengambil berat dengan urusan agama dan negara yang kebiasaannya diketahui umum.
- c. Beliau menganggap apa yang dilakukan oleh Umar, dengan diperakui oleh para Sahabat, sebagai satu perbuatan yang mungkar malahan berdosa besar. Kerana perbuatan mengutip *al-maks* tidak akan masuk syurga. Ini jelas bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti sunah Khulafa Ar-Rasyidin yang mana Umar adalah salah seorang daripadanya secara ijmak.
- d. Apa yang dapat difahami daripada ayat terakhir yang diutarakan oleh Imam al-Munawi yang menyebut bahawa Umar Abdul Aziz telah menghapuskan perbuatan zalim terhadap manusia yang telah dimulakan oleh Umar bin al-Khattab, sedangkan fakta sejarah mencatatkan bahawa Umar Abdul Aziz sangat berminat untuk mengikut jejak langkah Umar bin al-Khattab. Disebabkan perkara tersebut, beliau sering disamakan dengan Umar bin al-Khattab. Umar Abdul Aziz berusaha menghapuskan cukai yang zalim dan amalan-amalan yang buruk yang dilakukan oleh Bani Umayyah (yang mana mereka adalah keluarga dan keturunan beliau) kerana Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada keluarganya sendiri.

Jelaslah di sini bahawa apa yang dihapuskan oleh Umar Abdul Aziz adalah kezaliman, salah guna kuasa, pemerasan dan pelanggaran hak ke atas yang wajib serta menghapuskan ketidak prihatinan terhadap syarat-syarat dan batas-batas mengenai bayaran apa yang dipungut, daripada siapa dipungut dan bagaimana bayaran tersebut dipungut, yang menyebabkan rakyat mengadu atas kezaliman para pengutip hasil dan kejahatan para pengutip *‘Usyur*. Maka inilah apa yang telah dihapuskan oleh Khalifah Al-Rasyidin kelima r.a tersebut.

Tindakan Umar ini disahkan oleh riwayat Ibn Hazm yang mana telah dibincangkan sebelum ini daripada Zuraiq bin Hayan al-Dimashqi.¹⁵⁹ Gabenor di Mesir (Umar bin Abdul

¹⁵⁷ *Al-Taysir Syarh al-Jami’ al-Saghir*, jilid 1, hlm. 368.

¹⁵⁸ *Al-Amwal*, hlm. 704.

¹⁵⁹ Zuraiq, dibaca *dhammah ‘zai’* dan *fathah ‘ra’*. Demikianlah Abu Ubaid menegaskan dalam kitab *al-Amwal*, hlm. 1661, kerana penduduk Syam dan Mesir mengatakan demikian dan mereka lebih tahu. Al-Bukhari, al-

Aziz telah menulis surat kepadaku: “Perhatikanlah orang yang melintasi kawasan kamu dalam kalangan orang-orang Islam, kutiplah dari harta mereka yang kelihatan dalam dagangan mereka (barang dagangan yang mereka bawa) sebanyak 1 dinar bagi setiap 40 dinar. Sekiranya kurang daripada itu, hendaklah dikira mengikut kadarannya.”¹⁶⁰

Perkara penting bagi kita dalam perbincangan ini adalah: bahawa hadis: “bagi orang-orang Islam tiada ‘*Usyur* yang dikutip,” tidak mungkin boleh dijadikan sandaran untuk mengharamkan pelaksanaan cukai yang adil ke atas orang-orang Islam (ketika cukai tersebut perlu dilaksanakan oleh sebuah kerajaan Islam) bukan dari sudut kesahihannya mahupun kefahamannya.

Fuqaha dalam kalangan Mazhab yang Empat Mengharuskan Pelaksanaan Cukai yang Adil

Setelah mengkritik segala keraguan yang dikemukakan oleh mereka yang menolak pelaksanaan cukai yang adil, bagi memperkukuh penjelasan kami dalam bahagian ini, ada baiknya kami bawakan perbincangan fiqh Islam telah mengenal berkaitan cukai-cukai selain zakat, iaitu cukai yang adil yang diperakui oleh sekumpulan fuqaha dalam kalangan mazhab-mazhab. Mereka juga mendefinisikan cukai-cukai yang tidak adil dan menetapkan hukum berkaitannya.

Akan tetapi fuqaha tidak menyebutnya dengan nama *al-dhara'ib* (cukai), sebaliknya sebahagian ulama dalam kalangan Maliki menamakannya dengan nama *al-wazaif* ataupun *al-kharaj*. Manakala sebahagian pengikut Hanafi menyebutnya dengan nama *al-nawa'ib* kata jamak daripada perkataan *na'ibah*, iaitu kata ganti nama bagi seseorang mewakili pihak Sultan, secara sah atau tidak.

Sebahagian ulama Hanbali pula menamakannya sebagai *al-Kulaf al-Sultaniah* iaitu tanggungjawab kewangan yang diwajibkan oleh Sultan ke atas rakyatnya ataupun sebahagian daripada rakyat.

Fiqh Hanafi

Dalam mazhab Hanafi terdapat golongan terdahulu dan terkemudian yang membicarakan tentang cukai yang adil dan memperakui pensyariatannya. Ibn 'Abidin, seorang ulama besar, menyatakan bahawa “Sebahagian *al-nawa'ib* (cukai) ada yang diambil dengan hak (menurut syarak) seperti cukai yang digunakan untuk mendalamkan sungai bagi kegunaan bersama, membayar upah kepada pengawal untuk mengawal kedai-kedai, membayar gaji tentera, membebaskan para tawanan. Syaratnya perkara-perkara ini diperlukan dan tiada dana dalam perbendaharaan, baru diwajibkan cukai untuk mengutipnya daripada rakyat.

Sebahagian *al-nawa'ib* (cukai) ada yang tidak betul dan tidak dibenarkan, berkata Ibn 'Abidin, ia seperti beberapa kutipan cukai tanpa sebab.¹⁶¹

Dzahabi dan yang lain menulisnya dengan mendahulukan huruf 'ra'.

¹⁶⁰ *Al-Muhalla*, jilid 6, hlm. 66.

¹⁶¹ *Hasyiah* Ibn Abidin (*Rad al-Muhtar*), jilid 2, hlm. 58.

Disebutkan dalam salah sebuah karya ulama mazhab Hanafi yang berjudul *al-Qinyah*, Abu Ja'far al-Balkhi berkata: "Cukai yang diwajibkan oleh Sultan ke atas rakyat untuk kepentingan awam, maka perkara tersebut menjadi hutang yang wajib dilangsaikan dan kewajiban yang wajib ditunai sebagaimana *kharaj*." Para guru kami menyebut, apa-apa yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dikutip yang bertujuan untuk kemaslahatan mereka, maka jawabannya sebegini (ia cukai yang adil boleh dilaksanakan). Hal ini termasuklah hasil kutipan yang digunakan untuk membayar upah kepada pengawal jalan untuk menjaga keamanan daripada pencuri, pembinaan jalan-jalan dan bangunan serta pintu masuk. Perkara ini diketahui tetapi tidak diumumkan, kerana bimbang menjadi fitnah. Beliau menyebutkan lagi bahawa atas dasar yang sama juga kutipan dilakukan ke atas penduduk Khawarizm (Sebuah bandar penduduk Muslim di kawasan Asia Tengah), yang mana ia bertujuan untuk membaiki tebing sungai al-Jihun atau Ribadh dan juga seumpamanya yang termasuk dalam kepentingan awam adalah suatu hutang yang wajib ditunaikan dan tidak boleh diingkari kerana ia tidak termasuk dalam perbuatan zalim. Namun jawapan ini untuk diamalkan dan mempertahankan tindakan Sultan serta pemungut cukai dalam situasi yang telah dinyatakan bukan untuk dipopularkan (*al-tasyhir*) tindakan tersebut supaya kutipan yang dilakukan tidak ditambah daripada kadar yang sepatutnya sewenang-wenangnya. Dimaksudkan dengan *al-tasyhir* (dipopularkan) adalah dengan mengiklankan dan mengumumkan fatwa berkenaannya.

Ibn 'Abidin, selepas menukilkan keterangan tersebut di dalam hasyiahnya (*Radd al-Muhtar*) kemudiannya berkata: "Kutipan seperti ini wajib diikat dengan syarat dana yang ada dalam perbendaharaan negara tidak mencukupi untuk menampung tujuan tersebut."¹⁶²

Nas-nas yang disebutkan di atas menjadi dalil jelas terhadap pendapat yang kami kemukakan di atas. Para fuqaha berpuas hati dengan pandangan bahawa apa-apa kutipan yang diwajibkan oleh pemerintah (Sultan) untuk maslahat umum dalam bentuk cukai adalah menjadi hutang yang wajib dibayar dan menjadi tanggungjawab yang wajib ditunaikan.

Di samping itu, selepas menyatakan hukum ini para ulama menambah dengan berkata "perkara ini diketahui tetapi tidak disebarluaskan kerana bimbang menjadi fitnah". Mereka maksudkan dengan kata-kata ini ialah hukum yang dinyatakan terbatas dalam lingkungan para fuqaha dan murid-muridnya. Tidak disebarluaskan terutama kepada pemerintah dan para pengikutnya supaya mereka tidak berani menambah kutipan cukai selain daripada kadar yang telah ditentukan, yang boleh menyebabkan rakyat terbeban dengan taggungjawab kewangan tersebut, sama ada dengan alasan ataupun tanpa alasan.

Fiqh Mazhab yang Tiga

Syeikh al-Malaqi daripada ulama mazhab Maliki berkata: "Mengenakan kutipan *Kharaj* terhadap orang-orang Islam adalah termasuk dalam kaedah *al-Masalih al-Mursalah*. Tiada keraguan dalam mazhab kami tentang keharusannya. Manfaatnya jelas dapat dilihat di wilayah Andalus pada zaman kita ini kerana banyak keperluan yang perlu dipenuhi disebabkan banyak harta orang Islam yang telah dirampas oleh musuh kecuali perkara asas yang diperlukan mereka dan kelemahan perbendaharaan negara. Oleh yang

¹⁶²*Rad al-Mukhtar*, jilid 2, hlm. 59.

demikian, *kharaj* secara putus diharuskan di Andalus pada masa kini. Hanya yang menjadi persoalan ialah kadar *Kharaj* yang diperlukan yang diserahkan penentuannya kepada kuasa pemerintah.¹⁶³

Dalam perbincangan sebelum ini, telah dinukilkan dua pandangan iaitu Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi yang mengharuskan untuk mewajibkan kutipan *kharaj* apabila perbendaharaan negara benar-benar dalam keadaan tiada dana dan pemimpin sangat-sangat memerlukan. Akan datang dalam pandangan Ibn Taimiyyah berkaitan peruntukan pentadbiran dan juga kepentingan bersama masyarakat yang menunjukkan persetujuan beliau terhadap apa yang diambil oleh pemerintah di anggap sebagai jihad harta, yang diwajibkan ke atas orang kaya, sebagaimana yang dinukilkan daripada pengarang *Ghiyath-al-Umam*.¹⁶⁴

Ini bermaksud daripada perbincangan di atas, kita dapat simpulkan bahawa ulama dalam keempat-empat mazhab terdapat ulama bahkan imam-imam besar dalam kalangan mereka telah berfatwa mengharuskan untuk mengutip cukai yang adil ke atas orang-orang kaya sekiranya diperlukan dan dana yang ada tidak mencukupi. Walaupun begitu, sebahagian mereka tidak mewar-warkan fatwa mereka kerana bimbang disalahguna oleh penguasa dan mengutip cukai secara berlebihan sehingga berlaku zalim terhadap rakyat.

Contoh Aplikasi Fiqh mengenai Cukai yang Zalim

Terdapat beberapa jenis cukai yang dikenakan oleh pemerintah yang bersifat menzalimi rakyat dan tidak adil. Berikut dibentangkan cukai yang zalim ini dan aplikasi fiqh berdasarkannya:

- a. Jaminan (*al-kafalah*) terhadapnya (bayaran cukai yang zalim) adalah sah, sekalipun ia tidak diharuskan (berdosa). Ini bermaksud, apabila si penjamin membayar wang jaminan ke atas bayaran cukai yang zalim bagi orang lain, dia berhak menuntut kembali bayaran jaminan tersebut daripada orang yang dijamin dalam kadar yang telah dibayar kepada si zalim. Tindakan ini tidak bermaksud mengiktiraf hak pengutip cukai (kerajaan) menuntut bayaran daripada penjamin tersebut (kerana cukai tersebut tidak diiktiraf syarak).
- b. Mereka yang mengagihkan pembahagian bebanan daripada cukai yang zalim secara adil diberikan pahala atas perbuatannya. Mereka berkata, yang dimaksudkan dengan adil adalah saksama, iaitu setiap orang menanggung bebanan mengikut kemampuannya. Kerana sekiranya diserahkan tugas pengahian tersebut kepada pemerintah zalim, mungkin menyebabkan mereka membebankan perkara yang tidak sanggup untuk ditanggung, sehingga kezaliman tersebut semakin bertambah. Maka pelaksanaan orang yang arif tentang kaedah agihan yang saksama dapat mengurangkan kezaliman. Oleh yang demikian perbuatan tersebut diberikan ganjaran.¹⁶⁵

¹⁶³*Tahzib al Furuq wa al Qawa'id al Saniyah*, oleh Muhammad Ali bin Husain, seorang mufti Mazhab Maliki, dicetak bersama-sama *Hamisy al-Furuq*, Imam al-Qarafi, jilid 1, hlm. 141.

¹⁶⁴*Ghiyat al-Umam*, seperti terdapat dalam *Kasyf al-Zunun*, jilid 2, hlm. 1213. Bab al-Imamah, Imam al-Haramain al-Juwaini al-Syafie, wafat tahun 478H.

¹⁶⁵*Hasyiah Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 58-59.

- c. Sekiranya kutipan cukai yang dikenakan tanpa hak (secara zalim), diharuskan kepada individu untuk menolak atau mengelak daripada membayarnya sama ada dengan tipu muslihat atau dengan cara mendapatkan pertolongan daripada orang lain dan seumpamanya, jika kadar cukai tersebut tidak ditanggung oleh orang lain. Tetapi, sekiranya ia terpaksa ditanggung oleh orang lain, maka lebih baik seseorang itu tidak mengelaknya. Sebahagian ulama menimbulkan persoalan bahawa pembayaran cukai seolah-olah membawa erti membantu orang zalim untuk melakukan kezaliman. Oleh itu, sesiapa yang dapat mengelak daripada membayar cukai tersebut ia adalah lebih baik baginya. Sebahagian ulama yang lain mempersoalkan jika dia mengelak daripada cukai yang zalim ini ia akan membawa kepada pelbagai bentuk kezaliman yang lain terhadap mereka yang lemah, yang tiada kudrat serta tiada pertolongan.

Ibn Taimiyyah memberikan pandangan yang baik berkaitan kewajipan kesaksamaan dalam kalangan mereka yang wajib membayar cukai. Beliau berkata mengenai kezaliman yang dikongsi bersama (*al-Mazalim al-Musytarikah*) yang diminta daripada mana-mana rakan kongsi sama ada di desa atau di bandar: “Sekiranya kamu dikenakan cukai yang zalim ke atas harta-harta kamu ataupun bayaran atas individu (per kepala), seperti cukai pentadbiran yang dikenakan ke atas individu, jumlah kenderaan, jumlah tanam-tanaman mahupun jumlah harta harta, begitu juga yang dikutip melebihi kadar zakat yang ditetapkan oleh syarak atau melebihi kadar *kharaj* yang wajib menurut syarak, ataupun dikutip melalui cukai baharu yang tiada dalam syarak seperti cukai ke atas jual beli makanan, pakaian, kenderaan, buah-buahan dan lain-lain. Walaupun dikatakan bahawa kutipan tersebut atas alasan jihad dengan harta ke atas mereka dan keperluan jihad kepada harta tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang *Ghiyath al-Umam* dan lainnya. Dalam kutipan tersebut terdapat unsur kezaliman yang tiada alasan keharusan di sisi para ulama seperti kutipan cukai yang dikumpulkan dengan tujuan untuk menyambut peristiwa penting umpamanya untuk membiayai kehadiran Sultan ke daerah tertentu, meraikan hari kelahiran putera-puteri Sultan dan hal-hal lain yang seumpamanya, sama ada dengan melemparkan barangan kepada mereka untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya yang dikenali sebagai *al-Hata`it* dan begitu juga cukai ke atas kafilah dikutip berdasarkan jumlah individu ataupun berdasarkan jumlah haiwan tunggangan ataupun berdasarkan jumlah harta benda yang dibawa atau diminta keseluruhan apa yang ada pada seseorang.

Golongan yang dipaksa untuk membayar cukai ini hendaklah kekal saksama terhadap apa yang dikutip daripada mereka. Tidak seharusnya sebahagian daripada mereka menzalimi sesama mereka dalam perkara yang dikutip daripada mereka. Bahkan, haruslah berlaku adil terhadap bayaran yang dilakukan bagi kutipan yang dilakukan tanpa diperakui syarak sebagaimana mereka lakukan terhadap kutipan yang dilakukan ke atas mereka mengikut syarak. Ini kerana cukai bebanan yang dikenakan terhadap mereka adalah atas dasar kewujudan jiwa dan harta mereka yang mana ia dianggap sama dengan bebanan cukai yang lain. Hanya yang berbeza dari sudut pengutip cukai sama ada dia mengutipnya atas kebenaran (hak) atau atas kebatilan. Sedangkan pihak yang dikutip pula cukai yang dikutip adalah atas alasan diri dan harta mereka. Maka janganlah sebahagian golongan menzalimi sebahagian golongan yang lain dalam hal pembayaran cukai tersebut, tetapi mereka wajib

berlaku adil dalam segala urusan, sama sekali tidak boleh menzalimi dalam apa keadaan sekalipun (walaupun sesama pembayar cukai).

Pada ketika itu, golongan yang berkongsi membayar cukai tidak boleh menzalimi antara satu sama lain. Jika dia membayar bahagiannya dengan secukupnya itulah yang disebut adil, ataupun dia membayar melebihi bahagiannya bermakna dia telah membantu rakannya, itulah disebut sebagai ihsan. Si pembayar tidak boleh mengelak pembayaran cukai untuk bahagiannya jika ia menyebabkan bahagiannya diambil daripada rakannya yang lain. Hal ini akan menyebabkan kezaliman akan berganda terhadap mereka. Jika tiada ruang melainkan terpaksa membayar cukai yang zalim ini, lalu seseorang itu mengelak dengan menggunakan kedudukan atau rasuah bererti ia telah menzalimi orang yang diambil bahagiannya daripadanya. Ini tidak boleh disamakan dengan mereka yang mempertahankan diri disebabkan oleh kezaliman tanpa melakukan kezaliman ke atas orang lain kerana itu diharuskan, sebagaimana mengelak membayar cukai yang khusus ke atas dirinya dan tidak kena mengena dengan orang lain.

Oleh hal yang demikian, melakukan pembayaran cukai yang tiada dalam syarak tersebut adalah wajib ke atas semua yang terlibat. Mereka perlu membayar cukai tersebut berdasarkan bahagian masing-masing, apabila bebanan cukai dibahagikan secara adil. Barangsiapa yang membayar bagi pihak orang lain tanpa ada paksaan untuk tidak memulangkannya semula dan semata-mata kerana membuat kebaikan, maka orang yang dibayarkan kewajipannya yang tersebut wajib untuk menggantikannya, sebagaimana sama situasi tersebut dengan beri hutang secara baik (*al-qard al-hasan*). Barangsiapa yang tidak hadir (pada waktu pungutan cukai) lalu ada orang yang hadir bayarkan untuknya, maka wajib ke atasnya untuk membayarnya kembali. Jika (selepas itu) pengutip cukai menerima pula bayaran daripada pembayar yang telah pun dibayar cukainya oleh pihak ketiga dan penerima cukai tersebut memberikan apa yang diterima tersebut kepada pihak ketiga tersebut, harus baginya untuk mengambilnya. Hal ini tidak membezakan sama ada yang membayar kepada pihak ketiga tersebut adalah pengutip cukai asal atau pengutip cukai yang lain. Oleh itu orang yang dibayar cukai untuknya itu boleh mendakwa untuk jumlah bayaran tersebut. Kedudukannya sama dengan pelaksanaan bayaran ganti kepada hutang (*badal al-qard*), orang yang mengambil gantian tersebut tiada kesangsian padanya dalam mengambil gantian kepada hartanya (yang sudah menjadi hutang).

FASAL 8

ADAKAH CUKAI BOLEH MENGGANTIKAN ZAKAT?

Persoalan yang Menuntut Jawapan

Sering berlegar dan diperdebatkan oleh masyarakat Muslim berkaitan isu menggantikan zakat dengan cukai. Iaitu membayar cukai sebagai ganti kepada pembayaran zakat. Isu ini amat penting dan tidak boleh dielakkan untuk dibincangkan. Individu yang memiliki kekayaan sudah pasti membayar pelbagai bentuk cukai kepada kerajaan sama ada cukai tersebut cukai yang progresif atau berkadar. Jumlah cukai yang dibayar biasanya dengan kadar yang lebih tinggi berkali ganda daripada kadar zakat yang disyariatkan dalam Islam. Hasil cukai yang dikutip merupakan sumber kepada perbendaharaan negara dan kerajaan membelanjakannya sebagaimana yang dirancang dalam belanjawan tahunannya.

Bukan sesuatu yang meragukan bagi kerajaan mengagihkan cukai kepada asnaf yang juga termasuk dalam kalangan mereka yang layak menerima zakat seperti mengagihkan dana kebajikan kepada golongan miskin, golongan yang lemah dan juga gelandangan, menyediakan peluang pekerjaan dan latihan kepada para penganggur. Ini kerana kebanyakan negara mempunyai jabatan kebajikan dan pembangunan sosial mereka sendiri yang mengurus pemberian biasiswa, bantuan perubatan secara percuma kepada fakir miskin dan bantuan-bantuan lain.

Oleh yang demikian, timbul persoalan, adakah cukup bagi seseorang Muslim hanya membayar cukai-cukai ini sahaja tanpa perlu membayar zakat? Adakah cukai yang dibayar menutup kewajipan berzakat kerana menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi keperluan fakir miskin dan keseluruhan asnaf zakat? Atau adakah seorang individu pembayar cukai perlu membayar zakat secara individu atau membayar kepada institusi atau organisasi kutipan zakat di samping cukai yang mereka bayar kepada kerajaan?

Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu ingat bahawa zakat itu perlu memenuhi tiga syarat asas zakat yang tanpanya menjadikan zakat itu tidak wujud. Tiga syarat tersebut adalah:

1. Mengikut kadar yang ditetapkan oleh syarak, iaitu 2.5%, 5% atau 10%.
2. Perlu disertakan dengan niat yang khusus, iaitu berniat mendekatkan diri kepada

Allah dan mematuhi perintah-Nya dengan membayar zakat yang diperintahkan kepada hamba-Nya.

3. Zakat wajib diagihkan kepada sasaran yang dikhususkan, iaitu lapan asnaf seperti yang ditentukan dalam kitab al-Quran.

Adakah syarat-syarat yang dinyatakan termasuk dalam syarat percukaian moden? Adapun kadar cukai pula tidak mengikut ketetapan syariah yang kadangkala lebih besar bagi sesetengah kategori kekayaan dan ada pula kadar yang lebih kecil. Malahan sebahagian aset kekayaan dan pendapatan yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dikenakan cukai seperti tanam-tanaman dan buah-buahan yang memenuhi syarat wajib zakat. Ada pula sebahagian aset kekayaan dan pendapatan yang dikenakan cukai tetapi tidak memenuhi syarat wajib zakat.

Ada pula pandangan yang menyatakan bahawa sekiranya kadar cukai ke atas pendapatan lebih besar daripada kadar 2.5 peratus zakat, maka seseorang Muslim tidak perlu membayar zakat kerana ianya telah termasuk di dalam cukai. Sebaliknya, sekiranya kadar cukai yang dikenakan lebih rendah daripada kadar zakat, seseorang individu Muslim perlu menunaikan zakat berdasarkan baki yang wujud.

Berkenaan dengan niat, adakah dengan membayar cukai semata-mata boleh dianggap sebagai pelunasan kewajipan berzakat? Kemungkinan pandangan ini boleh dikritik sedangkan pembayaran cukai tidak memerlukan niat, tetapi ada yang berhujah menyatakan seseorang Muslim yang membayar cukai boleh berniat menunaikan zakat sewaktu mereka membayar cukai. Akan tetapi niat dalam membayar cukai bertentangan dengan niat zakat, kerana niat ibadat dalam membayar cukai tidak murni sedangkan zakat adalah ibadat yang disyaratkan yang memerlukan ikhlas dalam mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Maksudnya:

Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid.

(al-Bayyinah: 5)

Kadang kala persoalan mengenai niat cukai yang bertentangan dengan zakat yang dipersoalkan, kerana niat tersebut sekadar mengeluarkan harta yang menggugurkan kewajipan berzakat dan dengan yang demikian maksud tersebut dapat tercapai, sesuai dengan hadis yang menyebut:

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

Maksudnya:

*Bagi setiap orang bergantung kepada niatnya.*¹⁶⁶

(Riwayat Ibn Hibban)

¹⁶⁶Sahih Ibn Hibban, no. Hadis: 4868.

Sekiranya dilihat dari sudut pengagihan zakat pula, iaitu ciri ketiga, zakat yang dikutip wajib diagihkan kepada kepada salah satu asnaf yang berhak, sama ada diagihkan secara terus oleh pembayar zakat, ataupun melalui amil zakat yang diberikan tanggungjawab untuk membantu institusi atau organisasi zakat untuk memungut dan mengagihkan kepada mereka yang layak (*mustahiq*). Para amil bertindak sebagai mewakili *mustahiq* untuk mengutip zakat daripada mereka yang kaya dan layak membayar zakat yang kemudiannya mengagihkan kepada para asnaf.

Ini bermaksud bahawa pemerintah dan wakilnya (amil) yang mengutip zakat secara rasmi atas nama zakat untuk mengagihkannya semula kepada golongan sasaran yang layak menerima sepertimana yang ditetapkan oleh syariah. Kita mensyaratkan kutipan tersebut dilakukan oleh pemerintah secara rasmi atas nama zakat kerana ia merupakan salah satu syiar Islam yang sangat penting. Syiar-syiar Islam ini perlu dilakukan atas namanya yang disyariatkan, dilakukan secara zahir dan tegas. Kerana jika tidak, hilanglah maksud sebenar syiar Islam.

Oleh sebab itu, ulama mazhab Maliki sebagaimana yang kami telah sebutkan sebelum ini menyatakan bahawa sesuatu yang dipungut oleh pemerintah walaupun pemerintah yang zalim atas nama zakat ianya tetap dianggap sah. Begitulah apa yang boleh difahami (*mafhum*) daripada ulama fiqh selain daripada ulama mazhab Maliki walaupun kebanyakan daripada mereka tidak memberi penegasan mengenai perkara tersebut secara jelas.

Implikasi daripada pandangan fuqaha ini, sebarang bentuk kutipan cukai ataupun duti, seperti *maks* dan *dharibah*, yang dikenali sebagai cukai pada zaman sekarang ini tidak boleh sama sekali menggantikan kedudukan dan perlaksanaan zakat kerana kutipan tersebut dilakukan bukan atas nama zakat dan tidak mempunyai ciri-ciri syiar zakat yang disyariatkan Allah SWT sebagai rukun Islam yang lima. Dalam masa yang sama agihan cukai juga tidak memenuhi syarat agihan zakat mengikut syariah seperti yang ditetapkan oleh al-Quran dan Sunah.

Inilah pandangan yang terkuat bagi saya bagi menjawab persoalan yang dinyatakan di atas. Akan tetapi, kesan daripada jawapan ini seseorang individu Muslim yang taat dalam beragama akan terbeban dengan pelbagai tanggungjawab menunaikan kewajipan ke atas harta mereka berbanding individu bukan Islam dalam sesebuah negara. Hal ini kerana mereka perlu membayar cukai seperti yang ditetapkan oleh kerajaan dan dalam masa yang sama perlu menunaikan zakat bagi harta dan pendapatan mereka. Perkara ini merupakan satu bebanan kewangan bagi orang Islam sedangkan tujuan syariah adalah untuk menghilangkan kesulitan serta kemudaratannya dan dalam masa yang sama memberi kemudahan kepada umat Islam. Kesulitan dan bebanan ini menyebabkan ramai yang bertanya mengenai isu pembayaran cukai dan zakat yang wajib.

Percanggahan yang berlaku dalam Kehidupan Muslim

Persoalan di atas tidak akan berbangkit sekiranya tiada percanggahan yang ketara dalam masyarakat Islam hari ini. Dari satu sudut terdapat Muslim yang sentiasa berpegang dengan asas ajaran Islam serta meyakini bahawa zakat adalah satu kewajipan dan merupakan ibadat, malahan Islam merupakan agama rasmi bagi kebanyakan negara-negara umat Islam. Di samping itu, kita dapati bahawa sistem Islam diabaikan dan tidak dipedulikan, begitu juga perundangan Islam juga asing dan tidak disukai di kalangan penganutnya. Percanggahan ini belum pernah berlaku pada zaman sebelum ini sama sekali.

Jika kita mengambil zakat sebagai contoh, kita akan dapati bahawa zakat dahulunya merupakan satu kewajipan yang suci dan mesti dilaksanakan pada setiap tempat dan waktu. Ia dikutip oleh pemerintah daripada sebahagian besar harta zakat. Manakala majoriti umat Islam menunaikan zakat harta tersebut.

Walaupun terdapat sebahagian penguasa yang menyeleweng dan berlaku zalim dalam proses kutipan zakat, pengagihannya ataupun kedua-duanya sekali, dan sekalipun dalam kalangan orang Islam juga ada yang terlalu menyintai harta sehingga melupakan kewajipan menunaikan zakat dan terlalu bakhil ke atas segala harta yang Allah kurniakan kepada mereka, lantas mereka mengabaikan tanggungjawab dan cuai dalam menunaikan kewajipan berzakat. Namun, tidak terdapat penguasa yang mengabaikan kewajipan berzakat sama sekali, dan Islam tidak menjadi agama yang dipandang remeh dalam jiwa majoriti umat Islam untuk mereka meninggalkan kewajipan berzakat secara terang-terangan.

Pengaruh Penjajah dalam Mencipta Percanggahan Ini

Keadaan pada zaman sekarang amat berbeza pada zaman-zaman kegemilangan pemerintahan Islam, di mana zakat tidak lagi di pungut secara rasmi oleh kerajaan yang memerintah terutamanya bagi kebanyakan negara-negara Islam. Perkara ini disebabkan kesan penjajahan barat terhadap dunia Islam. Kesan penjajahan ini lebih dahsyat dan memberi kesan mendalam berbanding kesan peperangan. Penjajah berusaha mencorak kehidupan umat Islam dengan asas-asas kehidupan barat dan menanam keraguan dalam diri umat Islam terhadap nilai-nilai Islam. Mereka juga cuba menggugat akidah dan menjauhkan kewajipan Islam daripada dilaksanakan oleh umat Islam, sehinggakan walaupun mereka telah keluar daripada negara yang mereka jajah, peninggalan penjajahan masih dapat dilihat terutamanya ke atas cara hidup umat Islam, perundangan dan budaya yang menjurus kepada budaya, cara hidup dan perilaku penjajah.

Hukum jenayah Islam dipinggirkan daripada menjadi perundangan untuk umat Islam, sehinggakan pelbagai bentuk maksiat seperti perzinaan, pelacuran, minuman keras dan seumpunya dihalalkan dalam negara orang Islam. Undang-undang sivil yang tidak berasaskan perundangan Syariah ditegakkan sehingga menghalalkan riba dan juga transaksi yang ditegah oleh Islam dipraktiskan di mana perkara ini memberi ruang kepada orang asing dan kaum Yahudi pengamal riba menguasai sosio-ekonomi masyarakat setempat. Perkara-perkara ini berlaku disebabkan pengaruh penjajah dan umat Islam sendiri yang bersikap memusuhi Allah dan Rasul-Nya.

Begitu juga dalam hal muamalat dan urusan harta orang Islam, perundangan Islam langsung dikesampingkan, yang menyebabkan hukum-hukum berkaitan zakat sebagai rukun Islam ketiga dikesampingkan dan diganti dengan perundangan cukai. Pernah berlaku di mana draf undang-undang berkaitan zakat dibentangkan di Parlimen Mesir untuk dilaksanakan, beberapa negara yang majoritinya beragama Islam bangun menentang pelaksanaan undang-undang tersebut dengan alasan perundangan tersebut bercanggah dengan amalan negara moden hari ini, terutamanya di Eropah, yang memisahkan antara agama dan negara sejak sekian lama.

Walaupun penjajahan dalam bentuk ketenteraan ke atas negara-negara orang Islam telah berakhir, penjajah telah meninggalkan pengikut setia mereka dalam kalangan orang Islam di negara-negara yang mereka telah jajah. Pengikut-pengikut mereka ini diterapkan dengan pemikiran, falsafah dan kebudayaan barat. Mereka menjadi agen pelaksana agenda barat dalam negara mereka dengan menerapkan ideologi barat dan menganggap perundangan serta nilai-nilai Islam sebagai sesuatu yang jumud, ketinggalan zaman dan kolot. Mereka juga percaya yang apa-apa yang datang daripada barat adalah maju, bertamadun dan terkehadapan.

Lantaran itu, zakat menjadi satu instrumen yang sangat asing dan tidak mendapat tempat dalam dasar fiskal kewangan dan sosial kebangsaan. Sekiranya tiada sebahagian golongan mahupun organisasi orang Islam yang berkeras dan bersungguh memperjuangkan zakat, sudah pasti zakat itu sendiri akan terhapus dan dilupakan dalam kehidupan umat Islam.

Tugas Pemerintah Islam terhadap Zakat

Kebenaran yang tiada keraguan dan tiada perselisihan bahawa zakat merupakan kewajipan suci dalam Islam. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam dan tertanam kukuh di dalam hati umat Islam. Perundangan zakat mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam syariat Islam. Oleh yang demikian, zakat seperti yang dibincangkan di atas mesti dikekalkan nama kadar dan sasarannya sebagai mana ditetapkan oleh syarak di samping cukai-cukai lain yang dikutip bagi membiayai pelbagai keperluan perbelanjaan umum negara yang pelbagai.

Adalah menjadi tanggungjawab ke atas pemerintah untuk mengadaptasi sistem Islam dalam setiap aspek pentadbiran, begitulah juga berkaitan pengurusan zakat dengan memberikan penumpuan untuk memperkemas pengurusan zakat dengan membangunkan institusi ataupun jabatan untuk urusan kutipan dan agihan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kutipan yang diperoleh daripada zakat ini hendaklah dibelanjakan sebagaimana ketetapan Allah SWT dan tidak dicampur adukkan dengan pendapatan lain selain zakat dan tidak juga disatukan dalam perbendaharaan umum negara.

Bagi mencapai kesempurnaan, perlu kepada satu institusi yang menggabungkan antara ilmuan dan juga pakar-pakar percukaian untuk membangunkan satu sistem dan perundangan yang jelas bagi mengatasi masalah cukai dua kali dalam kalangan umat Islam yang membayar cukai dan dalam masa membayar zakat. Bebanan percukaian ke atas orang Islam pula tidaklah boleh dibezakan iaitu dikecualikan kepada Muslim yang kurang prihatin terhadap agama namun dikenakan kepada individu Muslim yang taat.

Ini merupakan satu kewajiban yang perlu ditanggung oleh pemerintah Muslim dan perlu berusaha untuk mewajibkan sekalian rakyatnya untuk menunaikan zakat dengan menggunakan saluran undang-undang dan peruntukan yang sesuai. Ingin ditegaskan bahawa kewajiban tersebut bukan terbatas kepada zakat sahaja, ia harus mencakupi keseluruhan syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan.

Kewajiban Muslim Menunaikan Zakat walaupun Pemerintah tidak Melaksanakan Kutipan Zakat

Pemerintah di sebahagian negara Islam tidak mewajibkan zakat sebagai satu sistem dalam kehidupan umat Islam dan pemerintah hanya melaksanakan percukaian moden yang tidak Islami serta berusaha menghilangkan fungsi zakat dalam kehidupan dan dalam masa yang sama menjadikan cukai sebagai instrumen utama dalam dasar fiskal dan kewangan negara. Inilah isu utama yang menyebabkan persoalan di atas dibangkitkan iaitu adakah seseorang individu Muslim harus membayar zakat di samping pembayaran pelbagai cukai yang dikenakan? Atau adakah dengan membayar cukai sudah cukup menggantikan zakat dengan cara berniat zakat sewaktu membayar cukai? Ini dengan tujuan untuk mengelakkan cukai berganda atau “*double taxation*.”

Fatwa Ulama yang pada Zahirnya Menggambarkan Cukai Boleh Menggantikan Zakat

Terdapat fatwa dalam kalangan ulama fiqh pada sebahagian zaman yang pada zahirnya membolehkan cukai yang dibayar oleh seseorang individu Muslim dikira sebagai zakat.

Antaranya ialah sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Nawawi: Para *Ashab* (iaitu ulama mazhab Syafie) sepakat menyatakan bahawa *kharaj* (cukai) yang dipungut secara zalim tidak boleh dikira sebagai ‘*usyur*. Tetapi jika pemerintah memungutnya sebagai ganti kepada ‘*usyur*, maka terdapat dua pandangan sama ada ‘*usyur* yang dibayar oleh individu tersebut menggugurkan kewajiban atau tidak. Pandangan yang sahih adalah bayaran cukai tersebut diterima dan ia menggugurkan kewajiban membayar ‘*usyur*. Dengan itu, jika jumlah bayaran tersebut kurang daripada 1/10, maka wajib untuk ditambah kekurangan tersebut.¹⁶⁷

Penerangan terhadap kefahaman ialah bahawa pengambilan *kharaj* (cukai ke atas tanah pertanian) yang diwajibkan zakat -dengan mengambil kira bahawa *kharaj* tersebut adalah ganti kepada ‘*usyur* yang diwajibkan- adalah menyerupai dengan mengambil cukai daripada harta yang diwajibkan zakat dengan anggapan bahawa ia adalah ganti kepada zakat dan menggugurkannya. Tambahan pula, kedua-dua *kharaj* dan cukai dibelanjakan untuk kepentingan umum masyarakat.

Namun anggapan di atas boleh ditolak dengan alasan pemerintah yang mengutip cukai daripada rakyatnya tidak pula menganggap mereka mengutipnya sebagai zakat kerana cukai tersebut dikutip daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Hasilnya kemudian digunakan untuk kegunaan umum yang sebahagiannya sudah pasti bukan terdiri daripada asnaf zakat yang ditetapkan.

¹⁶⁷Al-Majmu’, jilid 5 hlm. 541-543.

Ada pendapat lain yang hampir dengan pendapat di atas, sebagaimana disebutkan oleh kitab-kitab ulama mazhab Hanbali daripada Imam Ahmad: bahawa dia ditanya tentang tanah yang diperoleh oleh umat Islam melalui perjanjian damai, adakah pemerintah boleh mengambil separuh daripada hasil tanah tersebut? Maka Imam Ahmad menjawab, “dia tidak boleh berbuat demikian kerana ia adalah kezaliman. Kemudian beliau ditanya lagi, adakah pemilik tanah perlu membayar zakat dengan harta yang berbaki padanya? Beliau menjawab, “apa yang telah dibayar kepada pemerintah itu sudah cukup dianggap sebagai zakat jika dia berniat zakat.”¹⁶⁸

Ada pandangan yang lebih jelas daripada pandangan di atas iaitu sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Taimiyah. Ibn Taimiyah menyebut: “Apa-apa kutipan yang dipungut oleh pemerintah atas nama cukai (*maks*) boleh diniatkan sebagai membayar zakat, sekaligus ia menggugurlah kewajipan berzakat, walaupun cukai tersebut tidak mempunyai ciri-ciri zakat.”¹⁶⁹

Namun, pandangan yang diriwayatkan di atas bercanggah dengan fatwa beliau sendiri, yang menyebutkan bahawa apa yang dikutip oleh pemerintah bukan atas nama zakat, tidak boleh dikira sebagai zakat.¹⁷⁰

Tidak dapat dipastikan yang manakah antara dua pandangan ini pandangan yang lebih sahih atau lebih sabit periwayatannya, atau yang manakah antara keduanya ini merupakan pandangan terakhir yang beliau pegang.

Apapun yang berlaku, itu adalah fatwa-fatwa dikeluarkan oleh ahli fiqh kepada masyarakat yang berada pada zaman mereka dengan harapan agar tidak membebankan masyarakat dan menekan mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Sesungguhnya Allah SWT menghendaki kemudahan bagi orang-orang Islam dan tidak menghendaki kesukaran bagi mereka. Kebanyakan fatwa tersebut adalah berkisar mengenai cukai-cukai yang dikutip oleh pemerintah secara paksa dan berunsur penganiayaan. Lantaran ketidakadilan tersebut, para fuqaha memfatwakan bahawa cukai tersebut boleh dikira sebagai zakat dengan syarat diniatkan zakat sewaktu pembayarannya sebagai memberikan kemudahan dan keringanan serta menolak kezaliman terhadap orang-orang Islam.

Adapun apa yang kita bincangkan di sini adalah mengenai cukai yang adil dan sudah menjadi suatu yang amat diperlukan pada zaman ini bagi membiayai segala perbelanjaan kerajaan.

Difahami daripada perbincangan kita mengenai pandangan mazhab-mazhab tentang keabsahan segala jenis cukai yang dikenakan dengan pelbagai nama itu, bahawa ia adalah keperluan mendesak bahkan hutang yang sah, di samping zakat yang juga wajib. Maka ia bukanlah ganti kepada zakat dan tidak menggugurkan keseluruhan atau sebahagiannya.

¹⁶⁸ *Syarah Ghayat al-Muntaha*, jilid 2 hlm. 133.

¹⁶⁹ Ahmad menukilkan daripada Muhammad al-Manqur dalam kitab *al-Fawakih al-Adidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, jilid 1, hlm. 154, Maktab Islami Damsyik.

¹⁷⁰ *Majmu' al-Fatawa*, jilid 25 hlm. 93, cet. Al-Riyadh.

Kebanyakan Ulama Tidak Bersetuju Mengira Cukai daripada Zakat

Majoriti para ulama tidak membolehkan pembayaran cukai dikira sebagai zakat dalam keadaan bagaimana sekalipun dan mereka menolak sekerasnya fatwa yang membenarkan atau umat Islam yang melakukannya. Pandangan ini disebutkan dalam al-Zawajir, tulisan Ibn Hajar al-Haitami al-Syafie.

Pendapat Ibn Hajar al-Haitami

Beliau berkata: Ketahuilah bahawa sebahagian pedagang-pedagang yang fasik menyangka dengan membayar *maks* (cukai) ia dikira sebagai telah menunaikan zakat apabila berniat demikian. Sangkaan ini adalah batil dan tidak mempunyai sandaran dalam mazhab Syafie. Ini kerana pemerintah melantik pemungut cukai bukanlah bertujuan untuk mengutip zakat. Ini sekaligus tidak mengangkat kewajipan zakat ke atas mereka. Kerajaan atau pemerintah melantik mereka untuk mengutip '*usyur* atas barangan yang mereka temukan sama ada sedikit ataupun banyak, dikenakan zakat mahupun tidak. Tujuan kutipan tersebut adalah untuk membiayai kepentingan awam dan juga untuk tujuan ketenteraan. Para pemerintah mengutipnya daripada orang-orang kaya dan diserahkan kepada baitul mal negara yang amat memerlukan dana. Kutipan cukai ini berbeza sama sekali dengan zakat dan tidak langsung mempunyai ciri zakat malahan tidak juga dinamakan zakat, itu pun jika kita menerima bahawa kutipan cukai itu adalah dibolehkan dengan syaratnya iaitu tiada harta berbaki sedikitpun dalam baitulmal dan pemerintah terpaksa mengutip cukai daripada harta orang kaya. Justeru pembayaran cukai tersebut tidak menggugurkan kewajipan mereka (para pedagang) untuk menunaikan zakat.

Ada sebahagian pedagang mengatakan kepadaku bahawa apabila mereka menyerahkan harta mereka kepada pengutip cukai dengan disertakan niat zakat, maka pengutip cukai itu telah memiliki harta tersebut sebagai zakat. Tetapi dia sendiri telah menyerahkannya kepada orang lain yang tidak menepati sasaran zakat. Namun apa yang mereka katakan itu tidak memberikan faedah sedikitpun kepada mereka. Ini adalah kerana amat jarang anda dapati para pengutip cukai dan pembantu mereka terdiri daripada golongan yang berhak memperoleh zakat, kerana semua mereka mempunyai kemampuan, pekerjaan dan kekuatan yang jika mereka gunakan untuk memperoleh rezeki yang halal, nescaya itu sudah mencukupi bagi mereka daripada melakukan perbuatan yang keji ini (mengutip cukai yang tidak dibenarkan). Jika begitulah keadaan mereka, maka patutkah zakat diberikan kepada mereka?

Akan tetapi disebabkan oleh kecintaan terhadap harta, membuatkan para pedagang ini membutakan mata terhadap hak penerima zakat, memekakkan telinga daripada mendengar nasihat agama lantaran menuruti syaitan dan hasutannya yang mengatakan bahawa harta tersebut diambil daripada mereka secara zalim dan paksaan, maka bagaimana mereka mendakwa bahawa apa yang mereka keluarkan itu adalah zakat?

Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah telah mewajibkan zakat ke atas mereka, dan mereka tidak terlepas daripada kewajipan tersebut melainkan apabila mereka menunaikannya sebagaimana dituntut. Manakala harta yang diambil daripada mereka

sebagai cukai yang zalim itu, maka insya Allah mereka akan memperoleh ganjaran kebaikan dan darjat kedudukan yang tinggi kerananya.

Sebahagian ulama mengkategorikan mereka yang memungut cukai secara zalim ini dalam kelompok pencuri dan penyamun, bahkan mereka lebih jelek dan jahat. Apabila hartamu diambil oleh penyamun, kemudian kamu niatkan ia sebagai zakat, adakah kamu memperoleh manfaat darinya? Hal sedemikian itu tiada manfaat bagi kamu dan tidak akan mendapat kebaikan walaupun sedikit, maka hendaklah kamu berhati-hati.

Para ulama memberi amaran keras dan celaan kepada mereka yang mengatakan bahawa dengan berniat zakat untuk pembayaran cukai (*maks*) akan memberikan kebaikan kepada mereka. Para ulama berdebat dengan panjang lebar menolak pandangan tersebut dan menganggap mereka yang menyatakan perkara tersebut sebagai mereka yang benar-benar bodoh. Pandangan tersebut juga tidak mempunyai asas dan tidak boleh dijadikan pegangan. Telitilah hal tersebut dan amalkanlah, insya Allah kamu termasuk dalam kalangan mereka yang beruntung.¹⁷¹

Pendapat Ibn ‘Abidin

Ibn ‘Abidin daripada Mazhab Hanafi menukilkan sebahagian pendapat daripada Ibn Hajar dalam kitab *Hasyiah ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*, dengan berkata dan memberikan komentar: Terdapat para pemungut cukai yang mengambil sebahagian cukai yang dibayar kepadanya yang sepatutnya diserahkan kepada pihak pemerintah. Maka apa yang diambilnya untuk dirinya adalah secara zalim dan pemerasan. Pemungut-pemungut cukai ini mengutip cukai daripada para pedagang yang melintasi kawasan mereka beberapa kali dalam setahun atau pedagang itu sudah pun membayar cukai kepada pemungut cukai yang lain, dan sekalipun harta-harta milik pedagang itu tidak wajib dikenakan zakat.

Bagi kami (ulama mazhab Hanafi) kutipan tersebut tidak boleh dianggap sebagai zakat kerana mereka yang mengutip cukai tersebut bukanlah wakil yang dilantik oleh pemerintah untuk mengutip zakat mahupun *‘usyur* daripada mereka yang melintasi kawasan tersebut.

Dinukilkan daripada *al-Bazzaziyyah*, jika seseorang berniat zakat ke atas pembayaran cukai yang dilakukan, maka menurut pandangan yang kuat adalah pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai zakat, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Sarakhsi.

Ibn ‘Abidin berkata lagi: “Beliau (Ibn Hajar) juga mengisyaratkan bahawa pendapat yang *sahih* ialah jika seseorang berniat sedekah ketika membuat pembayaran kepada pemungut cukai maka itu adalah dibolehkan, kerana pemungut cukai adalah termasuk dalam kategori orang fakir kerana bebanan dan tanggungjawabnya yang banyak.”¹⁷² Pendapat ini telah kita bincangkan pada fasal satu daripada bab ketiga.¹⁷³

¹⁷¹ *Al-Zawajir ‘An Iqtiraf al-Kaba’ir* oleh Ibn Hajar al-Haitami, jilid 1 hlm. 149.

¹⁷² *Hasyiah Radd al-Muhtar*, jilid 2, hlm. 42.

¹⁷³ Lihat tajuk Harta Haram Tidak Wajib Zakat.

Pendapat Syeikh ‘Ulaisy

Dalam fatwa Syeikh ‘Ulaisy, seorang ulama dalam Mazhab Maliki bahawa beliau diminta memberikan fatwa mengenai seseorang yang memiliki binatang ternakan yang cukup nisab, lalu pemerintah mengenakan bayaran tertentu dalam bentuk wang pada setiap tahun yang bukan atas nama zakat. Persoalannya adakah ia boleh diniatkan sebagai zakat dan menggugurkan kewajipan zakat daripadanya? Syeikh ‘Ulaisy menjawab, “Tidak boleh berniat zakat dengan tindakan tersebut. Jika bayaran tersebut diniatkan sebagai zakat sekalipun, kewajipan zakat tetap tidak gugur, ia sebagaimana difatwakan oleh Nasir al-Laqqani dan al-Hattab.¹⁷⁴

Fatwa Sayyid Rasyid Ridha

Sayyid Rasyid ditanya tentang cukai yang dikutip oleh orang Kristian iaitu penjajah British ke atas orang-orang Islam India. Di mana tanah-tanah mereka dikenakan bayaran sehingga kadar satu perdua atau satu per empat daripada hasil tanah mereka. Adakah perkara tersebut dianggap sebagai hukum syarak dan diterima sebagai zakat, iaitu 1/10 atau 1/20?

Jawapan Sayyid Rasyid dalam kitab *al-Manar*¹⁷⁵ menyebut, “Sesungguhnya yang wajib dikeluarkan zakat daripada hasil tanaman adalah 1/10 atau 1/20 dan diberikan kepada 8 sasaran asnaf seperti yang dinyatakan dalam nas syarak, atau apa sahaja yang terdapat daripada asnaf tersebut. Apabila ia dipungut oleh pemerintah atau amil yang dilantik dalam sebuah negara Islam, maka mereka dikira sebagai telah menunaikan kewajipan zakat mereka. Manakala pemerintah atau amil wajib menjalankan kewajipan mereka untuk mengagihkan kepada mereka yang layak. Sekiranya pemerintah atau amil tidak mengutip zakat, maka menjadi kewajipan kepada pemilik tanah untuk menunaikan zakat seperti yang diperintahkan. Manakala, bagi bayaran yang dikutip ke atas hasil tanah yang dibayar kepada orang Kristian atau pihak-pihak lain, ia dianggap sebagai cukai dan ia tidak menggugurkan kewajipan berzakat. Maka wajib bagi individu Muslim tersebut untuk mengeluarkan zakat daripada hasil tanah-tanah mereka jika telah memenuhi syarat-syarat zakat.¹⁷⁶

Intipati yang menarik dalam pandangan fatwa ini adalah pernyataan beliau yang menyebut, sesungguhnya harta yang dikutip ke atas tanah yang dibayar kepada orang Kristian atau pihak-pihak lain, ia dianggap sebagai cukai dan tidak menggugurkan kewajipan berzakat. Ini dapat difahami bahawa sama ada ia dikutip oleh orang Kristian atau bukan orang Kristian, termasuklah pemerintah kerajaan Islam, cukai tersebut tidak boleh dikira sebagai zakat.

¹⁷⁴*Fath al-‘Ali al-Malik*, jilid 1. hlm. 139-140.

¹⁷⁵Jilid 7 (1904), hlm. 579.

¹⁷⁶*Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridha*, jilid 1, hlm. 229-230.

Fatwa Syeikh Syaltut

Syeikh Mahmud Syaltut, mantan Syeikh al-Azhar telah ditanya sama ada cukai boleh dikira sebagai zakat. Jawapan beliau sangat baik dan cukup jelas di mana beliau menjelaskan bahawa hakikat zakat pada dasarnya merupakan ibadat harta dan bukanlah cukai. Walaupun zakat dan cukai mempunyai persamaan, tetapi terdapat perbezaan yang cukup besar. Antaranya zakat dan cukai berbeza dari sudut sumber, syarat, asas kefarduan, maksud dan tujuan, kadar dan peratusan serta sasaran agihan dan penggunaan sebagaimana yang dibincangkan dalam fasal pertama bab ini.

Kemudian beliau menambah lagi: “Zakat merupakan ketetapan Allah, satu kewajipan bersandarkan iman yang mesti ditunaikan samada ianya diperlukan atau tidak pada masa tersebut. Iaitu tidak kira samada wujud hajat golongan fakir dan miskin ataupun tidak. Ini bagi membolehkan zakat menjadi sumber yang berterusan bagi golongan fakir dan miskin yang wujud dalam setiap umat dan bangsa. Berbeza pula dengan cukai yang diwujudkan untuk dikutip ketika pemerintah memerlukan. Maka jelaslah perbezaan antara zakat dan cukai dalam pelbagai aspek terutamanya berbeza dalam sumber, syariat, matlamat, kadar dan juga kelestariannya.

Berdasarkan konsep ini, cukai merupakan satu kemestian yang ditentukan oleh undang-undang yang ianya dapat disamakan dengan hutang yang disebabkan oleh aktiviti dan pengaliran modal. Berbanding dengan zakat yang wajib ditunaikan dari sudut agama apabila telah mencapai nisab tertentu, memenuhi syarat-syarat zakat yang antaranya telah menolak keperluan asasi dan telah cukup haulnya.

Sekiranya bebanan untuk membayar cukai dirasai berat oleh orang ramai, maka orang miskin tidak boleh dihalang daripada hak yang Allah telah wajibkan bagi mereka (iaitu zakat). Cara penyelesaiannya ialah menuntut pemerintah supaya lebih berhemah dalam perbelanjaan dan memberikan teguran kepada mereka dalam mengumpulkan hasil dan membelanjakannya. Teguran terhadap kerajaan terhadap gerak kerja yang umum adalah disokong oleh prinsip asas yang utama dalam Islam dan matlamat tertinggi agama.¹⁷⁷

Pendapat Syeikh Abu Zahrah

Akhir sekali, pandangan oleh Syeikh Abu Zahrah yang dinukilkan dalam bukunya *Sistem Sosial dalam Islam* berkenaan hubungan cukai dan zakat. Beliau menyebut, sebahagian pengkaji melontarkan persoalan adakah kewajipan zakat masih berterusan dengan wujudnya cukai? Beliau menjawab bahawa cukai yang ada kini tidak mempunyai nilai jaminan sosial di mana tujuan tersebut merupakan objektif utama kepada pengagihan zakat. Menutup kekurangan merupakan antara perkara yang menjadi tuntutan utama zakat. Zakat secara umumnya boleh menggantikan kutipan sesetengah cukai, tetapi cukai-cukai semasa yang dikenakan tidak boleh menggantikan fungsi dan tujuan utama zakat sehingga kini iaitu untuk memenuhi keperluan fakir miskin.¹⁷⁸

¹⁷⁷*Al-Fatawa*, hlm. 116-118.

¹⁷⁸*Tanzim al-Islam li al-Mujtama* (Pengaturan Islam terhadap masyarakat), hlm. 165

Jawapan yang diberikan oleh Syeikh Abu Zahrah di atas jelas kelihatan agak tidak kemas. Ini kerana difahami daripada jawapannya itu bahawa jika sebahagian hasil cukai itu dalam jumlah yang munasabah diperuntukkan untuk jaminan sosial dan memenuhi keperluan fakir miskin semata-mata, nescaya cukai berkemungkinan dapat menggantikan zakat. Sedangkan, walaupun sebahagian daripada cukai digunakan untuk memenuhi objektif tersebut, zakat tidak boleh sama sekali dihapuskan dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Zakat merupakan ketetapan daripada Allah yang tidak boleh dihapuskan dan diberhentikan perlaksanaannya oleh sesiapaupun. Ia tetap perlu dikutip atas nama zakat itu sendiri, dengan kadar yang ditetapkan dan mengikut syarat-syaratnya serta diagihkan kepada mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya.

Apabila fakir miskin dalam sesebuah negeri telah dapat dibasmi atau dibantu sepenuhnya, atau tiada lagi fakir miskin disebabkan oleh kekayaan hasil mahsul negeri tersebut mahupun disebabkan oleh kemajuan negeri tersebut, zakat masih tetap perlu dikutip daripada pemilik harta untuk digunakan sebagai dana untuk jalan Allah (*fi sabilillah*), dengan tujuan untuk meninggikan agama Allah dan mengajak hati orang yang masih lemah dalam beragama. Zakat dalam apa jua keadaan tidak gugur kewajipan menunaikan mahupun mengutipnya.

Jika sekiranya pemerintah atau kerajaan telah mengkhususkan sebahagian jumlah yang besar daripada cukai untuk tujuan jaminan sosial masyarakat, zakat masih tetap terus perlu dilaksanakan kerana ianya merupakan ibadat dan syiar Islam yang diwajibkan. Zakat wajib selagimana adanya al-Quran yang menyeru kepada orang-orang mukmin:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Maksudnya:

Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat.

(al-Baqarah: 43)

Barangkali Syeikh Abu Zahrah tidak dapat menjawab permasalahan tersebut, kerana masalah itu diajukan kepada beliau dengan tergesa-gesa dan beliau tidak bermaksud untuk membuat penelitian dan pengamatan.

Kesimpulan

Fatwa Syeikh Syaltut dan ulama sebelumnya menyatakan bahawa cukai tidak boleh dikira sebagai zakat. Ini kerana zakat adalah ibadat dalam bentuk kewangan manakala cukai pula tidak dikira sebagai ibadat. Fatwa ini telah memberi ketenangan kepada kedua-dua pihak yang memberi dan meminta fatwa tersebut kerana ia disandarkan kepada dalil-dalil syarak yang benar. Fatwa tersebut lebih menyelamatkan agama seorang Muslim serta lebih menjamin kewajipan zakat tersebut terus dilaksanakan dan mengekalkan hubungan sesama Muslimin melalui pensyariatan zakat. Zakat tidak boleh dihapuskan dan digantikan dengan cukai dan ia tidak boleh dibiarkan hilang begitu sahaja.

Benar orang Islam terbeban dengan tanggungjawab harta yang sukar tidak sebagaimana orang bukan Islam, tetapi itulah tuntutan daripada keimanan dan keislamannya,

terutamanya semasa zaman fitnah kini yang membingungkan semua orang dan seseorang yang mahu berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Walau apa pun, seseorang Muslim berkewajipan untuk berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbetulkan situasi yang menyeleweng dan meluruskan segala sistem yang cacat serta mengembalikannya kepada manhaj, sistem dan hukum Islam.

Tanpa kepercayaan ini, umat Islam akan terus mengalami kesukaran dan kesulitan dari segi harta, jiwa dan sosial, kerana mereka kini hidup dalam kalangan masyarakat yang sentiasa menghalang dan menyekatnya sedangkan sepatutnya menghulurkan tangan membantunya. Ini merupakan ujian dalam seluruh urusan kehidupan bermasyarakat. Islam menuntut penganutnya untuk berpegang teguh dengan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka, bukan hanya dalam isu zakat sahaja.

Jika Muslim mendapati negara telah dapat memenuhi keperluan golongan miskin dan memerlukan sehingga tiada lagi umat Islam yang memerlukan dan layak menerima zakat seperti umat Islam di Amerika, ini tidak bererti bahawa sifat dan nilai zakat itu telah tiada. Sebaliknya masih ada lagi keperluan terhadap zakat melalui golongan asnaf yang lain seperti *mualaf* dan *fi sabilillah* untuk tujuan dakwah. Ia dilakukan untuk memujuk hati golongan mualaf yang masih lemah untuk memantapkannya serta menyediakan prasarana dan keperluan para pendakwah serta mendirikan pusat dakwah. Dengan ini kerja-kerja dakwah dapat dilakukan dengan teratur demi memajukan dan mengembangkan agama Allah.

Sekiranya perkara di atas tidak dapat dilakukan dalam negerinya, maka dana zakat yang dipungut hendaklah dihantar ke negara lain yang berhampiran yang memenuhi sasaran serta terdapat asnaf zakat menurut syariah. Mengenai pendapat Ibn Taimyiah, Imam Nawawi dan Imam Ahmad, keadaan mereka berbeza dengan keadaan pada masa kini di mana ketika itu zakat dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ketika itu pemerintah Islam mewajibkan zakat dan rakyat menunaikan kewajipannya. Namun, sekiranya imam-imam tersebut hidup di zaman sekarang nescaya mereka akan mengubah fatwa mengenainya dan bersetuju dengan pendapat majoriti kerana perbezaan zaman dan suasana.

Jika kita membolehkan kepada individu untuk menggantikan zakat dengan sebarang bentuk kutipan lain, nescaya hukum wajib zakat itu akan hilang dan seterusnya akan terhapus daripada kehidupan setiap Muslim sebagaimana ia terhapus dalam undang-undang pemerintahan. Jika perkara ini berlaku, sudah pasti para ulama dalam setiap tempat dan zaman tidak akan menyetujuinya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

PENUTUP

Zakat: Sistem Baharu dan Unik

Saya menganggap telah jelas perbahasan dalam bab-bab dan fasa-fasa berkenaan zakat yang diwajibkan oleh Islam dan bermula di Madinah ini merupakan sebuah sistem baharu yang unik dan belum pernah ada pada mana-mana agama samawi ataupun dalam undang-undang ciptaan manusia. Zakat merangkumi sistem kewangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Ia adalah cukai kewangan yang jelas dikenakan kepada setiap individu seperti zakat fitrah dan ia juga dikenakan ke atas modal dan pendapatan. Oleh itu ia menjadi sumber pendapatan yang kekal dan berterusan ke dalam perbendaharaan awam negara Islam (*baitulmal*), yang diagihkan untuk membebaskan kesemua umat Islam daripada belenggu kesusahan dan memenuhi keperluan ekonomi mereka. Ia juga adalah peperangan ke atas pengumpulan dan penyorokan harta yang menyebabkan harta tersebut terhalang daripada pergerakan dan pelaburan di pasaran.

Zakat adalah sistem sosial, kerana ia memberi jaminan kepada individu dalam masyarakat yang menghadapi sebarang ketidakmampuan fizikal dan mental, kemalangan, bencana dan malapetaka. Ia juga merealisasikan aspirasi kemanusiaan dalam perpaduan dan jaminan sosial, di mana orang kaya membantu orang miskin, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya memberi kepada yang miskin dan pengembara (*ibn sabil*). Jurang antara golongan kaya dan miskin semakin mengecil dan unsur-unsur hasad dan dengki, sombong dan kebencian juga berkurangan. Selain itu, dari segi kewangan, sistem zakat juga membantu golongan miskin yang berusaha untuk menjadi orang tengah bagi mendamaikan pertikaian demi memenuhi objektif sosial dan moral zakat. Ia juga boleh memainkan peranan dalam menyelesaikan banyak permasalahan sosial dan membantunya merealisasikan objektif dan matlamatnya yang mulia.

Zakat juga sebahagian daripada sistem politik kerana asas zakat adalah diurus tadbir oleh negara. Kerajaan Islam bertanggungjawab sepenuhnya untuk memungut dan mengagihkan zakat mengikut prinsip keadilan, menentukan keperluan dan mengutamakan yang lebih penting serta melantik petugas-petugas yang perlu seperti amil zakat dan sebagainya. Terdapat beberapa kategori agihan zakat yang hanya boleh diputuskan oleh pihak pemerintah kerana ia merupakan urusan negara. Sebagai contoh, mereka yang hendak dilembutkan hatinya (*mualaf*) dan perbelanjaan di jalan Allah (*fi sabilillah*).

Zakat turut mempunyai objektif moral yang bertujuan membersihkan jiwa orang-orang kaya daripada sifat kikir yang membinasakan serta sifat mementingkan diri sendiri. Ia juga bermatlamat untuk melatih golongan kaya supaya berkorban dan menyumbang untuk

kebajikan orang lain khususnya golongan yang memerlukan. Di samping itu, zakat juga menghilangkan rasa cemburu dan hasad dengki dalam hati golongan miskin yang rambang mata mereka ketika mereka melihat nikmat yang dikurniakan kepada golongan kaya. Jelas di sini bahawa zakat adalah senjata untuk melawan sifat angkuh dan cemburu dalam kalangan ahli masyarakat. Zakat juga mengukuhkan rasa persaudaraan (*ukhuwwah*) dan kasih sayang sesama manusia.

Lebih daripada itu, zakat adalah ibadat di mana sesiapa yang melaksanakannya telah menunaikan salah satu daripada rukun Islam. Ia juga adalah antara ibadat paling tinggi yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan utama daripada pemberian zakat kepada golongan yang memerlukan adalah untuk menguatkan kepercayaannya kepada agama dan membantunya melaksanakan ketaatan dan arahan Allah SWT, kerana agamanyalah yang mewajibkan pengeluaran zakat tersebut dan menghuraikan hukum hakamnya serta menentukan asnafnya.

Sebahagian daripada agihan zakat diperuntukkan untuk membantu golongan yang berkeperluan yang layak, manakala sebahagian yang lain untuk mengembangkan agama Islam, iaitu menyebarkan dakwah Islam kepada orang ramai supaya Islam itu dikenali, dan melembutkan hati mereka kepada Islam sama ada dalam kalangan mereka yang baru memeluk Islam (*mualaf*) yang masih lemah imannya, ataupun kepada mereka yang berpotensi memeluk Islam. Perbelanjaan “untuk jalan Allah” di bawah asnaf *fi sabilillah* bertujuan untuk meninggikan ayat-ayat Allah sehingga tiada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah sahaja.

Ini merupakan objektif agama yang sangat mulia yang ditetapkan oleh Islam, namun sebahagian masyarakat Islam pada masa sekarang tidak mengetahuinya dan mengabaikannya, kecuali mereka yang sedikit jumlahnya yang dicintai oleh Allah.

Zakat merupakan bukti bahawa ajaran Syari’ah ini adalah dari Allah SWT kerana Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang tidak dapat membaca dan menulis (*Ummi*). Baginda datang dari masyarakat yang juga tidak tahu membaca dan menulis. Oleh itu, adalah mustahil bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengemukakan satu sistem yang unik dan adil hasil dari buah fikirannya sendiri dengan pengetahuannya yang sedikit, melainkan dengan wahyu dari Allah SWT. Allah telah menurunkan ayat-ayat-Nya kepada baginda untuk memberikan petunjuk kepada manusia supaya dapat membezakan antara hak dan kezaliman, dan mengajar apa yang tidak diketahuinya. Sesungguhnya kurnia Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah sangat besar.

Pandangan Penulis Bukan Islam terhadap Zakat

Sistem zakat yang unik ini sering disalah erti dari segi konsep dan aplikasinya serta diburuk-burukkan oleh sebahagian golongan sesat yang menisbahkan dirinya dengan Islam atau memakai nama-nama Islam. Namun, ia mendapat pujian dan sokongan dari kalangan penulis-penulis barat yang menganggap sistem ini mendahului sistem-sistem moden yang diperkenalkan oleh manusia.

Mereka mengemukakan pandangan-pandangan mereka mengenainya seperti Thomas Arnold dalam bukunya “Dakwah Islam” (*The Preaching of Islam*) membicarakan syiar-syiar Islam khususnya ibadah Haji, keistimewaan dan matlamatnya yang murni. Seterusnya beliau membincangkan tentang zakat dengan berkata: Di samping institusi haji, kami dapati pelaksanaan zakat yang merupakan satu lagi ibadah asas dalam Islam telah mengingatkan umat Islam tentang ayat Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Maksudnya:

Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.

(al-Hujurāt: 10)

Persaudaraan adalah teori keagamaan yang hebat dalam masyarakat Islam, yang menimbulkan rasa kagum kita semua. Ini jelas terlihat dalam sikap umat Islam yang sangat menyayangi saudara mereka yang baru memeluk Islam (*mualaf*), tanpa mengira bangsa, warna kulit dan keturunan mereka. Mereka diterima oleh masyarakat Islam dan memperoleh tempat yang sama dalam masyarakat.¹

Lloyd Rouch mengatakan bahawa dalam agama Islam, beliau menemukan dua penyelesaian kepada masalah sosial yang utama di dunia.

Pertama: Ayat 10 surah al-Hujurāt yang bermaksud bahawa, “Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara.”

Ayat ini menjelaskan prinsip persaudaraan dalam Islam dan ini adalah prinsip sosial yang sangat indah.

Kedua: Adanya kewajipan zakat ke atas semua pemilik harta, dan memberikannya kepada orang-orang miskin secara sukarela, ataupun diambil s-ecara paksa untuk diberikan kepada fakir miskin sekiranya golongan kaya enggan melaksanakannya secara sukarela. Ini adalah ubat kepada masalah kecelaruan dan permusuhan dalam masyarakat.

Muhammad Kurdi Ali memetik pendapat seorang penulis asing mengenai zakat yang mengatakan bahawa selain daripada merupakan kewajipan agama yang diwajibkan ke atas semua orang untuk membayarnya, zakat juga merupakan satu sistem sosial yang menjana sumber pendapatan kepada sebuah negara Islam. Ia digunakan untuk membantu memperkasakan golongan fakir dan miskin yang dilakukan secara sistematik, telus dan teratur, tanpa sebarang unsur penganiayaan.²

Zakat bukanlah satu perkara yang berlaku secara kebetulan dalam masyarakat Islam. Sebaliknya Islam telah mengasaskan sistem yang luar biasa ini buat pertama kalinya dalam sejarah kemanusiaan. Kewajipan zakat ini dikenakan ke atas semua golongan pemilik harta, pedagang dan orang kaya, untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan, miskin

¹*Dakwah Islam*, Thomas Arnold, hlm. 457, terjemahan Dr Hasan Ibrahim Hasan dan kawannya, hlm. 457.

²Daripada buku *al-Islam wa al-Hadarat al-‘Arabiyyah* (Islam dan Tamadun Arab), hlm 176, Kurd Ali, cetakan Lajnat al-Ta’rif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, cet. Kedua.

dan kurang upaya. Ini akan menghapuskan dinding pemisah yang membahagikan rakyat dalam negara kepada beberapa kelas tertentu dan seterusnya menyatukan masyarakat Islam dan menjadikannya satu kumpulan masyarakat yang bertunjangkan keadilan. Sistem ini membuktikan bahawa Islam itu tidak dibangunkan atas dasar ketamakan atau pun mementingkan diri sendiri.³

Orientalis Perancis terkenal, Massignon berkata: “Islam lengkap dan tegas dalam melaksanakan prinsip kesaksamaan dengan mengenakan zakat ke atas setiap individu, di bayar kepada perbendaharaan awam (*baitul mal*), mengharamkan riba ke atas pinjaman, dan menghapuskan cukai tidak langsung yang dikenakan ke atas barang-barang keperluan. Pada masa yang sama, agama Islam ini berdiri atas sokongan pemilikan persendirian dan modal komersial. Oleh itu, Islam berdiri di tengah-tengah dan seimbang di antara teori golongan pemilik modal kapitalis (*bourgeoisie capitalism*) dan golongan pekerja dalam sistem komunis (*Bolshevik Communists*).⁴

Seorang penulis wanita Itali, Dr. Vaglerly dalam bukunya yang bertajuk “Dalam Mempertahankan Islam” (*In Defense of Islam*) berkata, “Semua agama mengiktiraf ke tahap tertentu kepentingan memberi sedekah dari segi moral dan sosial. Bahkan memberi sedekah itu digalakkan sebagai ungkapan perasaan belas kasihan dalam bentuk material. Tetapi hanya agama Islam sahaja yang berjaya menjadikan kemuliaan bersedekah itu sebagai suatu kewajipan kepada umatnya, dan seterusnya mengubah ajaran al-Masih menjadi tata cara dan realiti di dunia.”

Setiap Muslim diwajibkan oleh undang-undang untuk memperuntukkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk diberikan kepada golongan miskin dan memerlukan, musafir (*ibn sabil*), dan seterusnya. Dengan melaksanakan kewajipan tersebut, orang-orang yang beriman melahirkan sifat kemanusiaan yang mendalam, membersihkan jiwa mereka dari sifat mementingkan diri sendiri dan kedekut, seterusnya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah di akhirat nanti.⁵

Pendapat Para Reformis Islam

Setelah mengemukakan pendapat sebahagian orientalis Barat yang mengakui keutamaan zakat, sekarang kita melihat pandangan sebahagian reformis Islam mengenai keutamaan zakat.

Kewajipan Zakat Mampu Mengembalikan Kebesaran Islam

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan dalam Tafsirnya.

“Islam teristimewa berbanding agama-agama dan peraturan-peraturan lain di dunia dari sudut kewajipan zakat, seperti diakui oleh ramai cendekiawan dari berbilang bangsa. Sekiranya umat Islam melaksanakan kewajipan rukun Islam ini, maka tidak akan ada golongan fakir, miskin ataupun golongan yang tertekan dengan hutang dalam kalangan

³*al-Islam wa al-Hadarah al-Arabiyyah* (Islam dan Tamadun Arab), hlm. 76-77.

⁴*Difa' An al-Islam* (Mempertahankan Islam), hlm. 69.

⁵*Difa' An al-Islam* (Mempertahankan Islam), hlm. 69.

masyarakat mereka. Malangnya, ramai umat Islam yang mengabaikan tanggungjawab ini, sehingga mengakibatkan kemudaratannya kepada agama dan saudara seagama mereka. Kekayaan, kebesaran dan kemuliaan mereka telah hilang. Akibatnya keadaan mereka menjadi yang terburuk dari segi politik dan ekonomi sehingga mereka tidak dapat mengawal negara mereka sendiri dan terpaksa bergantung kepada negara-negara lain, walaupun untuk pendidikan anak-anak mereka. Kanak-kanak Muslim hari ini dididik di sekolah-sekolah Mubaligh Kristian atau para penyeru kepada ateisme. Mereka telah merosakkan agama mereka dan memutuskan hubungan antara agama dan bangsanya, dan menjadi hamba kepada bangsa asing. Apabila mereka ditanya, “Mengapa kamu tidak mendirikan sekolah kamu sendiri yang berprestasi tinggi, sebaliknya kamu menghantar anak-anak kamu ke sekolah-sekolah mubaligh Kristian dan golongan berfahaman ateisme?” Mereka menjawab, “Kami tidak mempunyai sumber kewangan untuk mendirikannya.” Sebenarnya, mereka tidak mempunyai semangat, fikiran dan kemahuan untuk melaksanakan tuntutan agama mereka. Mereka menyaksikan para penganut agama lain berkorban untuk mendirikan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi sosial dan politik, padahal ianya tidak disuruh oleh agama mereka, tetapi mereka melaksanakannya berdasarkan akal fikiran, semangat dan kesungguhan terhadap agama dan kaumnya. Malangnya, pada kaum Muslimin, kesungguhan itu telah tiada. Mereka telah meninggalkan agamanya sendiri, akibatnya mereka kehilangan dunianya sesuai dengan firman Allah SWT:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَزَلِكِ هُمْ الْفَاسِقُونَ

Maksudnya:

Orang-orang yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal yang baik untuk menyelamatkan) diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka.

(al-Hashr: 19)

Oleh itu, menjadi suatu kewajiban ke atas para reformis untuk membuat perubahan dalam kalangan masyarakat Islam. Mereka yang mahu membuat pembaharuan ini perlu memulakannya dengan menyelamatkan sisa-sisa agama dan maruah yang masih ada. Kewajipan zakat perlu dimulakan dalam kalangan masyarakat Muslim dengan menubuhkan organisasi-organisasi untuk memungut zakat dan mengagihkannya mengikut Syariah terutama kepada mereka yang melibatkan diri dalam organisasi tersebut. Mereka hendaklah memperuntukkan bahagian muallaf bagi digunakan untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang terjajah daripada belenggu penjajahan sekiranya tiada lagi perhambaan dalam masyarakat. Manakala agihan untuk asnaf di jalan Allah (*fi sabilillah*) hendaklah digunakan untuk membangunkan semula kekuasaan Islam dan ini lebih utama daripada berjihad mempertahankan kewujudannya daripada pencerobohan golongan kafir. Mereka juga mesti menyediakan peruntukan perbelanjaan untuk tujuan dakwah kepada Islam dan mempertahankan nilai-nilainya melalui tulisan dan ucapan sekiranya ia tidak mampu dilakukan dengan senjata dan lisan.

Ingatlah bahawasanya dengan membawa keseluruhan ataupun majoriti dari kaum Muslimin menunaikan zakat dan mengagihkannya seperti yang diperuntukkan dengan betul, ia mampu mengembalikan semula kegemilangan Islam dan mengambil semula daerah-daerah kekuasaan Islam dan menyelamatkan kaum Muslimin dari perhambaan golongan kafir. Ini boleh dilakukan hanya dengan membelanjakan sebanyak 2.5% (1/40) hingga 10% (1/10) daripada lebih harta yang dimiliki oleh golongan yang kaya. Kita menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa asing yang telah menguasai umat Islam sedangkan dahulunya umat Islam yang menguasai mereka telah mengeluarkan belanja yang lebih besar daripada itu untuk membangunkan bangsa dan ideologi mereka, meskipun tidak diwajibkan oleh Tuhan mereka.⁶

Zakat daripada Umat untuk Umat

Almarhum Syeikh Mahmud Syaltut, bekas Syeikh al-Azhar telah memberikan pendapatnya mengenai hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muaz di mana Rasulullah SAW bersabda:

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

Beritahukan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas harta mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada fakir miskin dalam kalangan mereka.⁷

(Riwayat Ibn Abd al-Bar)

Menurut Syeikh Mahmud, arahan Rasulullah itu menunjukkan bahawa zakat dalam Islam adalah memindahkan lebih harta sesuatu kaum itu dalam kalangan mereka sendiri, diambil dari golongan yang kaya dan diberikan kepada golongan miskin. Dalam kata lain, zakat adalah pemindahan sebahagian harta kekayaan daripada satu tangan kepada tangan yang lain, iaitu daripada golongan kaya yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengembangkan dan menjaganya, kepada tangan lain iaitu para pekerja yang bekerja dan berusaha namun hasil pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan, atau orang-orang yang tidak mampu bekerja, iaitu golongan yang miskin dan memerlukan.⁸

Peranan Zakat dalam Masyarakat Islam

Dalam bukunya “Asas-asas Ekonomi Islam berbanding dengan Sistem-sistem Ekonomi Moden” (*Usul al-Iqtisad Bain al-Islam Wan-Nuzum al-Mu’asirah*) Abu al A’la al Maududi tokoh ulama besar Islam mengemukakan pandangannya mengenai peranan dan kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Dia berkata: Pada hakikatnya apa yang dikehendaki oleh Islam ialah bahawa harta itu tidak tertumpu kepada sekelompok ahli masyarakat sahaja. Mereka yang mampu memperolehi harta disebabkan oleh nasib baik atau kemampuan mereka memperolehi harta melebihi dari keperluannya tidak dibenarkan mengumpulkan

⁶Tafsir al Manar, jilid 20.

⁷Al-Istizkar, jilid 7, hlm. 631.

⁸Al-Islam Aqidah wa Syariah (Islam adalah Akidah dan Syariah), Syaltut.

harta tersebut dalam kalangan mereka sahaja, sebaliknya hendaklah membelanjakan sebahagian daripadanya untuk golongan yang kurang bernasib baik yang tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Untuk melaksanakan matlamat ini, Islam melaksanakannya melalui dua cara.

Pertama, Islam menanamkan sifat pemurah, kerjasama dan bantu-membantu sebenar melalui galakan moral dan dorongan agama sehingga menghasilkan akhlak yang tinggi dan dapat menimbulkan rasa takut (*tarhib*), sehingga menjadi orang yang takut untuk menimbun kekayaan dan menyimpannya, dan membangkitkan keinginan (*taghrib*) di mana mereka ingin memberinya sendiri (*infaq*) secara sukarela. Kedua, Islam membuat undang-undang yang mewajibkan orang kaya membayar sejumlah yang tertentu dari harta kekayaan mereka. Bayaran ini adalah zakat. Tidak diragukan lagi bahawa zakat sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Ia adalah rukun Islam yang terpenting selepas solat.

Al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa penimbunan harta dan menyorokkannya dari beredar di pasaran tanpa membayar zakat adalah tidak dibenarkan, “Tidal halal bagi seseorang mengumpulkan hartanya sebelum ditunaikan zakatnya.” Dan Allah SWT berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Maksudnya:

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk).

(al-Tawbah: 103)

Perkataan zakat itu sendiri menunjukkan bahawa kekayaan yang dikumpulkan itu kotor dan penuh dosa sekiranya ia tidak dibersihkan dan disucikan dengan membayar sebanyak 2.5% daripadanya sebagai zakat setiap tahun kerana Allah. Allah itu Maha Kaya. Dia tidak memerlukan apa-apa daripada manusia. Oleh itu, maksud ‘kerana Allah’ itu bermaksud seseorang itu berusaha untuk menambah baik dan memberi kemakmuran kepada fakir miskin serta mengusahakan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat bagi bangsa itu keseluruhannya. Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾

Maksudnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan.

(al-Tawbah: 60)

Zakat adalah satu organisasi yang terdapat dalam kalangan kaum Muslimin untuk saling menolong dan bekerjasama dalam masyarakat demi keselamatan sosial. Zakat seolah-olah menjadi syarikat takaful dan dana simpanan mereka. Zakat itulah kekayaan yang akan menjamin mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, kurang upaya yang lemah atau sakit, anak-anak yatim, dalam kalangan mereka yang memerlukan pertolongan. Zakat merupakan institusi yang memberikan jaminan sosial kepada ahli masyarakat, tanpa perlu risau mengenai keperluan material mereka di masa akan datang.

Prinsip yang sederhana dalam Islam dan bersesuaian dengan sikap dan fitrah manusia adalah, sekiranya anda kaya hari ini, bantulah orang lain yang memerlukan, kerana anda akan mendapat pertolongan jika anda menjadi miskin esok. Anda tidak perlu risau tentang apa yang akan berlaku kepada anda sekiranya anda menjadi miskin, atau kepada isteri dan anak-anak anda jika anda mati, atau bagaimana anda akan menguruskan diri anda jika kemalangan menimpa anda, atau jika anda ditimpa masalah atau anda sakit atau mengalami kebakaran serta banjir. Begitu juga jika anda berada dalam perjalanan tanpa sebarang sumber kewangan. Zakat sentiasa ada untuk membantu anda, untuk menyelamatkan anda, untuk melegakan rasa bimbang akibat kemalangan atau kecelakaan itu.

Apa yang perlu anda lakukan hanyalah membayar sebanyak 2.5% daripada jumlah kekayaan anda yang tersimpan kepada institusi takaful sosial ini, iaitu zakat. Anda dan keluarga anda akan mendapat jaminan keselamatan untuk masa depan. Anda tidak memerlukan lebih daripada kekayaan anda hari ini, jadi berikanlah kepada mereka yang memerlukannya untuk keperluan makanan dan minuman mereka. Apabila anda memerlukan bantuan di kemudian hari, bantuan juga akan diberikan kepada anda dalam jumlah yang lebih besar sebagaimana diperlukan oleh anda dan anak-anak anda berbanding kadar zakat yang telah anda keluarkan.

Di sini jelas perbezaan antara cara dalam sistem Islam dan sistem kapitalis. Sistem Kapitalis menghendaki agar manusia mengumpulkan kekayaan dengan sistem riba dengan itu manusia boleh mengambil lebih banyak harta orang lain menjadi milik mereka. Ini tidak selaras dengan sifat agama Islam. Islam menetapkan bahawa sekiranya kekayaan berada di tangan anda, ia mesti diagihkan mengikut ketetapan yang telah ditentukan dalam Islam supaya kehidupan masyarakat di sekitar anda dapat berkembang dengan subur dan makmur.

Pengedaran kekayaan adalah terhad dalam sistem kapitalis. Manakala dalam sistem Islam, kekayaan itu bebas beredar di segenap lapisan masyarakat. Dalam kapitalis, anda mestilah telah memiliki kekayaan untuk mendapatkan sebarang faedah daripada kekayaan bersama. Manakala dalam Islam, sekiranya anda memiliki kekayaan yang berlebihan, anda dikehendaki memberikan sebahagian daripadanya kepada masyarakat, dan mereka yang memerlukannya akan datang dan mengambilnya. Jelas di sini bahawa kedua-dua sistem Islam dan kapitalis sangat berbeza dari segi sifat dan pendekatannya dan tidak boleh wujud secara bersama di satu tempat yang sama.⁹

⁹*Asas al-Iqtisad fi al-Islam*, hlm. 128-131

Ciri-Ciri Zakat dalam Islam

Ulama terkemuka Abu al-Hasan al-Nadwi, dalam bukunya “Empat Rukun” (*Al-Arkan al-Arba'ah*) menerangkan tentang ciri-ciri zakat yang paling utama iaitu berasaskan iman dan dilaksanakan kerana Allah, iaitu semata-mata kerana mencari keredaan Allah. Hal ini tidak terdapat dalam sistem percukaian yang lain

Beliau berkata: Ciri utama zakat yang kedua, yang membezakannya dengan cukai dan sumber kewangan lain yang dikenakan oleh raja-raja, diktator, atau republik dan pemerintahan rakyat hari ini, yang membuat zakat berbeza dari awal hingga akhir dalam kaedah, objektif, dan kesan-kesannya adalah kedudukannya dari segi syarak yang diberikan oleh Nabi SAW. Kedudukan syarak ini termaktub dalam hadis baginda:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Maksudnya:

*Diambil daripada orang kaya dalam kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang miskin dalam kalangan mereka.*¹⁰

(Riwayat Bukhari)

Ini bermakna, zakat itu dipungut dari orang-orang kaya seperti dinyatakan dalam Syariah dan diagihkan kepada para penerima (*asnaf*) mengikut kategori yang telah ditentukan di dalam kitab al-Quran. Kategori para penerima agihan zakat ini sama sekali tidak ditentukan oleh manusia atau mana-mana penggubal untuk menentukannya. Tetapi ia merupakan aturan oleh Allah SWT yang amat melindungi hak golongan fakir miskin. sunah telah menjelaskan agihan zakat lebih diutamakan untuk diberi kepada golongan fakir dan miskin di kawasan di mana ia dipungut.

Ini adalah sistem zakat yang biasa dilakukan, walaupun oleh kerajaan yang tidak begitu mematuhi ajaran Islam secara terperinci dan tidak menyedari kesempurnaan Islam dalam politik dan pemerintahan. Walaupun berada dalam kerajaan yang sebegini, hak golongan fakir dan miskin tidak tertindas, dan undang-undang Islam tidak dimansuhkan keseluruhannya,¹¹ meskipun kerajaan-kerajaan ini diberikan gambaran yang amat buruk oleh beberapa sejarawan yang berkepentingan dan para pengkaji orientalis barat. Mereka mengatakan kerajaan ini menyeleweng daripada ajaran Islam bahkan menentanginya.

Ini sangat berbeza dengan cukai dan bayaran-bayaran lain yang dikenakan oleh kerajaan hari ini. Dalam kebanyakan kes, cukai dipungut dari rakyat golongan miskin dan pertengahan dan diberikan kepada ketua masyarakat dan pemimpin, golongan kaya, dan yang berkuasa. Mereka mengambil daripada peluh dan keringat golongan petani, buruh, pengusaha kecil dan para peniaga kecil yang bekerja keras siang dan malam dalam pekerjaan mereka, dan

¹⁰Sahih Bukhari, no. Hadis: 4347.

¹¹ Kitab *al-Kharaj* tulisan Kadi besar Imam Abu Yusuf terutama dalam pendahuluannya diberikan bukti yang nyata berkenaan kecaknaan kerajaan ketika itu berkaitan hukum kharaj, zakat, dan sedekah, ia ditulis atas saraan Amirul Mukminin Harun al-Rasyid pada waktu Daulah 'Abbasiyah berada di kemuncak kegemilangannya.

membelanjakannya untuk upacara, makanan dan minuman untuk perayaan yang mewah seolah-olah seperti yang diceritakan dalam kisah legenda Arab, Seribu Satu Malam.

Hasil pungutan cukai ini dipergunakan dan dihaburkan dengan bebas untuk meraikan ketua-ketua negara yang berkunjung dari negara-negara lain, dan juga propaganda untuk pemerintah yang menghabiskan wang rakyat dan menghisap darahnya serta memisahkan seseorang dengan kekuatannya. Hasilnya juga dibayar kepada wartawan-wartawan asing dan agensi-agensi berita serta juruhebah tersohor untuk menulis artikel dan menyiarkan rancangan yang memuji pemerintah. Ini dilakukan oleh semua jenis kerajaan, sama ada kerajaan demokratik, komunis, kapitalis ataupun sosialis. Gambaran yang paling tepat tentang cukai ini ialah, “dikumpulkan dari golongan miskin dalam kalangan mereka dan diberikan kepada orang kaya.” Ia sangat berbeza dengan zakat, yang dikenakan oleh Allah kepada golongan kaya untuk membantu golongan miskin. Zakat adalah satu bentuk kebaikan dan rahmat kepada seluruh bangsa, semata-mata kerana kasih sayang Allah kepada umatnya yang tidak dapat dibandingkan dengan semua jenis cukai yang lain. Sekiranya zakat dianggap sebagai cukai, maka ia adalah cukai yang paling tidak membebankan dan paling banyak faedahnya.¹²

Akhirnya, saya persembahkan tulisan ini kepada para pemikir, pakar undang-undang kewangan dan percukaian supaya mereka mengetahui bagaimana Islam telah mendahului sistem kewangan dan percukaian moden dengan mewujudkan perundangan zakat berasaskan prinsip keadilan, dengan objektif yang sangat mulia, dan disokong dengan ikatan yang paling kuat. Semoga para pemikir dan ahli undang-undang ini sedar bahawa mereka perlu menghormati kepercayaan umat Islam ini apabila mereka menegakkan undang-undang Islam dan zakat melalui undang-undang di semua Negara Islam. Sistem ini menyempurnakan sistem cukai sedia ada yang merangkumi cukai progresif dan berkadar.

Kajian ini saya hadiahkan untuk para pemikir dalam bidang jaminan sosial dan kebajikan masyarakat, agar mereka meyakini bahawa zakat adalah sistem kebajikan sosial yang pertama diuruskan oleh kerajaan dalam sejarah. Tindakan kerajaan membantu golongan yang lemah dalam masyarakat melalui kebajikan sosial bermula pada kurun ketujuh belas dengan turunnya wahyu Al-Quran, dan bukan di Eropah Barat dalam beberapa abad yang lalu. Mereka perlu sedar bahawa jaminan dan kebajikan sosial bukan ciptaan barat, tetapi sebaliknya ia merupakan sebahagian dari sistem Islam yang asal, disediakan untuk umat Islam dan juga bukan Islam.

Saya juga kemukakan kajian ini kepada para cendekiawan moden di negara-negara Islam yang mempunyai nama-nama Muslim dan Arab, tetapi berfikiran barat, Amerika, Rusia, atau China, agar mereka menyedari bahawa Islam sebagai agama bukan hanya dari sudut ibadat sahaja. Mereka adalah paling jahil tentang Islam. Akan tetapi Islam adalah satu agama dan negara, satu sistem dan akidah, merangkumi pengetahuan dan tindakan, dunia dan akhirat, kebebasan dan keadilan, hak dan kewajipan. Kesemua ini dizahirkan secara jelas dalam sistem zakat.

¹²*Al-Arkan al-Arba'ah*, hlm. 120-122.

Selain itu, kajian ini turut dihadiahkan kepada seluruh umat Islam dan pemerintah-pemerintahnya yang ada sekarang ini untuk menilai kembali sikap mereka terhadap undang-undang dan sistem Islam, khususnya zakat. Mereka perlu menyingkirkan percanggahan-percanggahan yang terdapat dalam kehidupan mereka dan membebaskan masyarakat daripada kesan-kesan budaya dan undang-undang serta dasar penjajahan sebagaimana mereka telah menghalau penjajahan fizikal politik dan ketenteraan. Seterusnya, mereka perlu kembali kepada Islam sebagai sumber undang-undang dan peraturan hidup.

Akhir sekali, saya mengemukakan kajian ini kepada mereka yang terlibat dengan fiqh dan budaya Islam, mereka yang menyeru untuk melaksanakan sistem Islam dalam masyarakat mereka, dengan harapan agar mereka dapati menerusi kajian perbandingan yang berpandukan al-Quran dan Sunah ini untuk menambah iman mereka bahawa agama ini mampu bertahan dari serangan hebat modenisme dan boleh memimpin keperluan kehidupan kontemporari. Islam sekali lagi boleh memimpin masyarakat dan membawanya ke arah kebenaran, kebaikan dan keadilan di bawah naungan Syariah yang kaya dan subur, yang sesuai untuk semua peringkat umur dan tempat.

Dan kami akhiri seruan kami dengan ucapan “Segala puji bagi Allah, Pemelihara dan Penguasa Sekalian Alam.”

DAFTAR ISTILAH

Athar	Di sisi <i>muhaddithin</i> adalah khabar iaitu sesuatu hadis sama ada <i>marfu'</i> (disandarkan kepada Nabi SAW) atau <i>mawquf</i> (disandarkan kepada sahabat r.a.) atau <i>maqtu'</i> (disandarkan kepada <i>tabiin</i>).
Khabar	Sinonim bagi hadis. Kebiasaannya mempunyai jalan periwayatan (<i>turuq</i>) yang banyak ataupun terhad pada bilangan tertentu.
Dirham	Kepingan wang perak. 10 dirham menyamai berat 7 mithqal iaitu 33.6 gram mengikut timbangan <i>mithqal 'ajami</i> (bersamaan 4.8 gram).
Dinar	Mata wang Arab yang digunakan pada zaman Nabi SAW yang berasal dari negara Rom. Ia diperbuat daripada emas, timbangannya seberat satu mithqal iaitu bersamaan 4.25 gram.
Daniq/Dawaniq	Sejenis mata wang perak yang bersamaan dengan berat lapen biji barli (<i>sya'ir</i>) atau menyamai 1/6 dirham syarie.
Mithqal	Sejenis unit timbangan bagi emas. Menurut jumbuh, ia bersamaan 3.60 gram manakala mazhab Hanafi menetapkan pada kadar 5 gram. Pendapat yang lain pula menetapkan 1 <i>mithqal</i> sama dengan berat 1 dinar yang sah (<i>mithqal</i> Mekah) iaitu menyamai berat 4.25 gram.
Khalaf	Gelaran yang diberi kepada generasi ulama selepas ulama salaf iaitu selepas 300 tahun selepas Hijrah.
Tabiin	(jamak bagi <i>tabi</i>) pengikut (menurut ilmu hadis, mereka ialah orang yang bertemu dan berguru dengan para sahabat tetapi tidak bertemu dgn Rasulullah SAW).
Wasaq	Kadar sukatan pada zaman Nabi SAW yang menyamai 60 gantang Madinah. <i>Ausuq</i> adalah kata gandaan baginya. Ibn Hibban meriwayatkan bahawa satu <i>wasaq</i> menyamai 60 gantang, segantang menyamai empat cupak iaitu empat raup orang dewasa.

Uqiyah	Mata wang yang digunakan pada zaman Nabi SAW untuk mengukur harga atau medium dalam transaksi jual beli. Ia tidak mempunyai nilai yang berpiawai kerana terbahagi kepada tiga jenis logam iaitu uqiyah emas, uqiyah perak dan uqiyah selain emas dan perak. Kata gandaannya ialah <i>awaq</i> .
Sa'	Bermaksud gantang. Ia adalah ukuran isipadu menurut penduduk Madinah yang bersamaan empat cupak.
Mud	Bermaksud cupak. Sejenis alat sukatan bagi penduduk Madinah yang bersamaan seraup tangan orang dewasa yang <i>muktadil</i> (sederhana). Kadar zakat fitrah adalah satu gantang iaitu bersamaan empat cupak.
Riṭl	Sejenis alat sukatan dan timbangan, dinamakan juga sebagai <i>pound</i> . Satu riṭl bersamaan 180 dirham Mekah di sisi Imam Malik.
Qirat	Unit berat yang dianggarkan sebanyak 0.18 gram emas. Setiap 20 <i>qirat</i> bersamaan 1 dinar.
Kharrub	Biji atau benih yang digunakan dalam menimbang. Ia dijadikan alat untuk menimbang berat dinar dan dirham.
Sya'ir	Biji barli.
Qintar	Timbangan yang berbeza pentakrifannya. Di Mesir, ia bersamaan dengan 100 riṭl yang juga bersamaan 449 kilogram.
Mikyal	Alat penimbang menggunakan nilai metrik timbangan bagi bijirin gandum, barli dan seumpamanya.
Rial	Mata wang 2. Wang 3. ukuran berat yg besarnya tahlil (kira-kira 20 gram). 4. unit mata wang utama Iran dan Oman (Kamus Dewan Edisi Keempat).
Qirsy	Sejenis unit mata wang.
Junaih	Unit mata wang rasmi bagi negara Mesir.
Dolar	Mata wang (di Amerika Syarikat, Kanada, dan lain-lain negara (Kamus Dewan Edisi Keempat).
Ulama mutaakhirin	Para pengkritik (<i>nuqqad</i>) hadis selepas kurun ke-5 hijrah.
Ulama mutaaddimin	Para pengkritik (<i>nuqqad</i>) hadis sebelum kurun ke-5 hijrah.
Diat	Denda (pampasan) yg harus dibayar kerana melukai atau membunuh orang dan lain-lain.
Sahih	Setiap hadis yang mencukupi lima syarat iaitu <i>sanad</i> yang bersambung, perawi yang adil dan berru'ah, mempunyai <i>dhabit</i> (hafalan) yang sempurna, tidak terdapat <i>syaz</i> dan ' <i>illah</i> (kecacatan pada matan atau teks hadis).
Sahih li Ghairihi	Hadis yang berstatus hasan, namun diriwayatkan menerusi jalur periwayatan yang setaraf dengannya atau lebih kuat.

Hasan	Hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih melainkan salah seorang perawinya atau sebahagiannya lebih rendah daripada perawi sahih dari sudut <i>dhabit</i> , akan tetapi tidak mengeluarkannya daripada menjadikan hadis tersebut sebagai hujah.
Hasan sahih	Istilah yang sering digunapakai oleh Imam al-Tirmidzi, ia bererti hadis yang diriwayatkan dengan satu isnad atau dua isnad dan lebih.
Hasan li Ghairihi	Hadis <i>dhaif</i> yang dinaikkan statutnya kepada hasan kerana diriwayatkan menerusi jalur yang pelbagai, dengan syarat lemahnya hadis tersebut bukan berpunca daripada kefasikan perawi atau pendustaannya (<i>dhaif</i> yang ringan seperti kelemahan hafalan, sanad yang terputus dan seumpamanya).
Mawquf	Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW sama ada daripada perkataan ataupun perbuatan dan sanadnya tidak sampai atau tidak bersambung kepada Rasulullah SAW.
Marfu'	Setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada dari sudut perkataan, perbuatan, ikrar (perakuan) dan juga sifat Nabi SAW.
Dhaif	Hadis yang dihukum lemah disebabkan dua faktor sama ada keguguran yang berlaku pada rangkaian sanad (pada permulaan sanad atau pada akhir sanad) ataupun kerana kritikan terhadap perawi.
Maudhu'	Periwayatan oleh perawi dusta (<i>al-kazzab</i>) ataupun sesebuah khabar yang terbukti kebatilannya meskipun riwayat oleh perawi bukan pendusta.
Matruk	Perawi yang ditinggalkan periwayatan hadisnya kerana dituduh melakukan dusta.
Munkar	Hadis yang diriwayatkan oleh perawi <i>dhaif</i> bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi <i>thiqah</i> . Perawi dalam kategori ini bercirikan yang mempunyai banyak kesalahan, banyak kelalaian dan zahir kefasikannya.
Mursal	Hadis yang pada sanadnya tidak dinyatakan (gugur) pada peringkat sahabat iaitu riwayat <i>tabiin</i> (sama ada <i>tabiin</i> itu kategori besar atau kecil) terus kepada Nabi SAW tanpa perantaraan sahabat.
Mu'an'an	Periwayatan dengan menggunakan lafaz <i>'an</i> menunjukkan bahawa perawi tersebut tidak jelas sama ada riwayat tersebut disampaikan kepadanya secara langsung atau dia mendengar secara langsung daripada gurunya.

Mudraj	Apa yang dimasukkan oleh perawi ke dalam matan asal sesuatu hadis secara bersambungan tanpa menyatakan nama perawi.
Mu'allaq	Hadis yang digugurkan seorang perawi atau lebih secara berturutan pada awal sanad atau akhir sanad.
Masyhur	Hadis yang mempunyai lebih daripada dua orang perawi (tiga dan ke atas), namun tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak mendatangkan ilmu (<i>ifadah ilmi</i>).
Tadlis	Bermaksud menyembunyikan keaiban pada sanad umpamanya sanad yang terputus. Seorang perawi yang melakukan tadlis digelar sebagai mudallis, yang mana beliau meriwayatkan hadis yang beliau tidak mendengarnya daripada guru, sebaliknya melalui perantaraan. Sebagai contoh, seorang perawi bertindak menggugurkan nama gurunya, lalu terus menyambungkan sanadnya dengan guru kepada gurunya, menjadikan seolah-olah sanad mereka bersambung.
Mutaba'ah	Apabila seorang perawi meriwayatkan hadis yang serupa sama ada sudut lafaz atau makna dan dalam masa yang sama terdapat perawi yang lain bersama dengannya iaitu meriwayatkan hadis yang sama daripada guru (dalam kalangan sahabat) yang sama.
Syawahid	Hadis yang menyokong sama ada dari sudut lafaz atau makna hadis yang disokong itu, namun berbeza pada peringkat guru dalam kalangan sahabat yang diambil periwayatannya.
Mukhtalit	Sifat perawi yang pada asalnya dalam kategori <i>thiqah</i> , namun, disebabkan oleh faktor tertentu telah menjejaskan hafalannya. Sebagai contoh, perawi yang buta matanya ataupun ditimpa musibah kebakaran lalu memusnahkan lembaran hadis tulisannya.
Muttasil	Hadis yang bersambungan jalur sanad pada zahirnya.
Munqati'	Hadis yang periwayatannya tidak bersambung (terputus) sanad atau dalam makna lain berlaku keguguran pada awal, pertengahan ataupun akhir sanad (menurut ulama mutaqqaddimin).
'Illah (istilah fiqh)	Bermaksud sebab atau alasan hukum. Terdapat pelbagai takrifan dari sudut istilah, namun, dalam disiplin usul fiqh ia kebiasaannya merujuk kepada suatu sifat yang terang, jelas dan konsisten ikatannya dengan sesuatu hukum.
'Illah (istilah hadis)	Sesuatu kecacatan atau faktor tersembunyi yang berpotensi menjejaskan status sesuatu hadis. Hadis yang mengandungi 'illah kebiasaannya kerana perawi yang meriwayatkan hadis dengan kesilapan seperti menyambungkan sanad yang mursal, menaik taraf athar yang mawquf kepada marfu' dan seumpamanya.

Nami / Nama`	Bermaksud berkembang. Harta yang berkembang secara hakiki atau menerima pengembangan menerusi perniagaan, pelaburan atau seumpamanya.
Thiqah	Bermaksud yang dipercayai. Dalam ilmu hadis, ia merupakan sifat bagi seorang perawi yang adil (muslim, mukalaf, tidak fasik, menjauhi perkara yang boleh menjatuhkan maruah) dan kuat hafalannya (<i>dhabit</i>).
Takwil	Interpretasi atau tafsiran kepada sesuatu pernyataan.
Qias	Memadankan perkara yang tidak dinaskan hukumnya (<i>al-far'</i>) dengan nas perkara yang dinaskan hukumnya (<i>al-asl</i>) kerana wujudnya persamaan pada 'illah hukum.
Qias mursal	Qias yang tidak disandarkan kepada ketentuan asal yang ada nas kecuali manfaat yang boleh difikir oleh akal.
Mujmal	Secara umum.
Mufasssal	Secara terperinci.
Mubham	Bersifat samar atau kabur.
Mufassar	Sesuatu yang dihuraikan atau ditafsirkan.
Nasakh	Proses pembatalan.
Mansukh	Perkara yang dibatalkan.
Muttafaq alaih	Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Takh _{sis}	Pengkhususan
Irdab	Alat sukatan yang digunakan di Mesir untuk menyukat bijirin dan beratnya sekitar 150 kilogram. Ia biasa digunakan untuk menyukat bijirin bagi dikenakan zakat.
Qadh	Alat sukatan bijirin yang bersamaan dengan 1/8 <i>kaylah</i> .
Kaylah	Alatan dan juga nilai metrik timbangan bagi bijirin gandum, barli dan seumpamanya. Ia digunakan sebagai peralatan dalam pengiraan zakat.
Ijmak qawli	Penyataan khusus setiap ulama mujtahid dalam memberi pandangan untuk menyokong pandangan atau fatwa daripada salah seorang mujtahid.
Ijmak sukuti	Keadaan apabila sebahagian ulama mujtahid dalam satu masa memberikan pandangan hukum tetapi terdapat sebahagian yang lain berdiam diri dan tidak membantah. Ijmak ini diterima di sisi mazhab Hanbali berbeza dengan mazhab Maliki dan sebahagian ulama Syafie.
Gharib	Hadis yang terhad kepada periwayatan seorang perawi sahaja.
Kharaj	Cukai hasil daripada kegiatan ekonomi yang dikenakan ke atas individu bukan Islam yang menjadi warganegara di bawah pemerintahan Islam.

Al-Usyr	Kadar satu persepuluh (10%) bahagian yang dikenakan ke atas tanaman atau tanah pertanian yang mendatangkan hasil.
Usyuriah	Tanah yang dikenakan cukai 10%.
Muhaddith	Gelaran bagi seseorang yang hafaz hadis dan mahir dalam bidang hadis beserta ulum al-hadis.
Tahkik	Proses penyuntingan sesuatu karya menurut sumber asalnya (manuskrip).
Mutawatir	Hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang ramai di setiap tabaqat (peringkat) dari peringkat-peringkat sanadnya, di mana bilangan yang ramai tersebut menunjukkan mustahil pada adatnya mereka semua boleh berpakat untuk menipu/berdusta, dan bentuk hadis tersebut pula disandarkan kepada pancaindera yang lima.
Ziq	Satu unit sukatan untuk zakat madu.
Farq	Nisab zakat madu yang bersamaan 36 ritl.
Mann	Satu unit sukatan madu bersamaan 2 ritl.
Qirbah	Satu unit sukatan madu bersamaan 100 ritl.
Naqal	Menukil, memindahkan sesuatu, ataupun memetik.
Mudhtarib	Hadis yang mempunyai lebih daripada satu riwayat (sanad) yang bercanggah antara satu sama lain, tetapi ia mempunyai kekuatan yang sama dan sukar dilakukan tarjih atau diharmonikan di antara riwayat-riwayat tersebut.
Musnad	Setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW tanpa terputus sanadnya.
Sanad	Silsilah (rantai) perawi sehingga kepada matan hadis.
Matan	Teks yang terdapat pada akhir sanad sama ada disandarkan kepada Rasulullah SAW, sahabat r.a, tabiin atau selepasnya.
Jizyah	Sejenis cukai yang dibayar oleh orang (atau negeri) bukan Islam kepada negeri (atau raja) Islam yang menaklukinya.
Tarjih/rajih	Suatu proses pemilihan pendapat apabila berlaku pertentangan pada hujah atau dalil yang mempunyai kekuatan yang sama, bukan antara dalil atau hujah yang sah dengan yang dhaif. Turut disyaratkan pada pertentangan yang tidak boleh diharmonikan, ini kerana jika boleh diharmonikan maka proses tarjih tidak akan berlaku.
Fidlot	Menternak lembu pedaging secara berkurung dengan memberi makanan yang bermutu serta air secukupnya untuk membesar dan menggemukkan lembu dalam masa yang singkat.
Ambar	Sesuatu yang harum baunya, ada yang berasal daripada perut ikan laut dan ada daripada sejenis damar.

Hawalah	Pemindahan tanggungan hutang seseorang kepada tanggungan orang lain.
Nisab	Kadar minimum yang dikira sebagai syarat bagi harta yang wajib dizakatkan. Jika harta yang dimiliki tidak sampai kepada kadar tersebut, maka zakat menjadi tidak wajib.
Haul	Tempoh masa genap setahun menurut kalendar hijrah (12 bulan <i>qamariyah</i>). Pensyaran haul tertakluk ke atas binatang ternakan, mata wang dan harta perniagaan.
Takhrij	Menunjukkan sumber asal hadis setelah dikaji statusnya.
Fai`	Harta perolehan tanpa perang yang diperuntukkan kepada perbendaharaan negara dan maslahat umum.
Ghanimah	Harta perolehan perang yang diperuntukkan seperlima untuk perbendaharaan negara dan selebihnya diagihkan kepada para mujahid.
Ahl Hal wal-‘Aqd	Penggubal dasar, polisi dan keputusan dalam sesebuah negara atau negeri.
Ahli Zimmah	Golongan kafir atau bukan muslim yang menetap di dalam negara pemerintahan Islam dan membayar bayaran (cukai kharaj) kepada pemerintah. Pada istilah semasa boleh diumpamakan sebagai warganegara dalam sesebuah negara.
Maslahah	Bermaksud kebaikan, manfaat atau maslahat sama ada manfaat itu bagi kehidupan dunia ataupun akhirat. Maslahah dalam perbahasan usul fiqh terdiri daripada maslahah mu’tabarrah (masalah yang diiktiraf syarak), maslahah mulghah (masalah yang dinafikan syarak) dan maslahah mursalah (masalah yang tiada dalil khusus).
Maqasid Syariah	Menurut sebahagian sarjana seperti al-Fasi, al-Raysuni, al-Yubi dan al-Qaradawi, ia bererti tujuan dan rahsia yang ingin dicapai oleh nas (atau ditentukan oleh syarak) melalui perintah, larangan, pilihan dan tujuan hidup individu, keluarga dan umat yang ingin dicapai melalui penelitian terhadap hukum-hukum cabang. Kepentingan hamba adalah paksi kepada tujuan sesuatu hukum syarak.
Jami’ / Jawami’	Kitab hadis yang menghimpunkan semua bab agama termasuklah akidah, ibadat, muamalat, adab, akhlak, peperangan, sejarah, tafsir serta perkara-perkara mengenai akhirat dan kehidupan selepas mati.
Mustakhraj	Kitab hadis yang pengarangnya meriwayatkan semula hadis-hadis dalam kitab hadis tertentu dengan sanad mereka sendiri, bukan sanad pengarang kitab asal.

Mustadrakat	Kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan topik hasil daripada pemerhatian dan penelitian kepada syarat-syarat sesuatu kitab hadis. Seterusnya, pengarang meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh pengarang asal berdasarkan syarat-syarat pengarang kitab asal.
Sunan	Kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fiqh. Kitab ini mengandungi hadis marfu' pada umumnya.
Wazan	Bermaksud acuan menurut disiplin bahasa Arab.
Takyif	Interpretasi dan gambaran pengaplikasian konsep fiqh kepada sesuatu masalah.
Khultah	Percampuran antara dua atau lebih dana, harta atau pemilikan dalam sesebuah persyarikatan. Menurut konteks zakat mencampurkan antara dua sumber pemilikan harta bagi mewujudkan nisab.
Mastur	Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua perawi atau lebih yang membezakannya dengan <i>majhul</i> .
Majhul	Perawi yang tidak diriwayatkan daripadanya melainkan seorang perawi.
Muhaqqiq	Merupakan ulama yang sering melakukan tarjih dalam sesebuah mazhab. Secara umumnya, ia juga merupakan gelaran kepada ilmuwan yang mendalami sesuatu disiplin ilmu.