

Seminar Zakat ***Amwal Fadhilah*** *(Harta Lebihan)*

ZAKAT AMWAL FADHILAH, AMALAN DI MALAYSIA

Prof Madya Dr. Lukman Abdul Mutalib

Dianjurkan Oleh :

Anjuran Bersama :

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
الكلية الإسلامية العالمية Antarabangsa سلاغور
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR

Dengan Kerjasama :

MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR

Zakat Amwal Fadhilah, Amalan di Malaysia.

Lukman b. Abdul Mutalib¹

Zakat bukan sahaja merupakan salah satu daripada ibadah khususiah dalam Islam, malah ia juga adalah sumber kekuatan ekonomi ummah. Lantaran itu, tidak hairanlah jika ia diletakkan sebagai rukun Islam yang ke empat selepas syahadah, sembahyang dan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai salah satu instrumen *takaful ijtimā'ie* dalam masyarakat, maqasid zakat juga adalah bertujuan untuk menyucikan harta seseorang bagi memohon keberkatan Allah SWT. kebanyaknya ulama meletakkan zakat sebagai sub-bidang muamalat yang membolehkan berlaku ijtihad dalam proses penentuan harta zakat dan kaedah pelaksanaannya. Justeru, harta zakat boleh berkembang dan prose pelaksanaannya boleh pelbagai. Amwal fadhilah adalah sebahagian dari harta yang boleh berlaku zakat. *Amwal fadhilah* boleh difahami dari dua sudut, pertama ia adalah harta lebihan dari keperluan asasi manusia. Harta lebihan inilah yang diwajibkan zakat. dan kedua harta yang tersimpan tetapi tidak dapat dikesan pemiliknya. Ia menjadi salah satu sumber pendapatan Bait al-Mal sama ada melalui proses zakat atau melalui proses pewarisan.

Konsep zakat dalam Islam

Ibadah zakat adalah merupakan salah satu ibadah yang terpenting dalam Islam. Ia digandingkan bersama ibadah sembahyang yang mana kedua-duanya merupakan rukun iman. Jika sembahyang mengikat hubungan antara hamba dengan tuhannya secara terus maka ibadah zakat pula mengikat hamba sesama mereka dalam hubungan kehartaan dan kemasyarakatan.

Zakat dari sudut bahasa bermaksud suci, berkembang, berkat dan baik (Mu'jam al-Wasith: t.t). Dari segi istilah fiqh pula, al-Qaradhawi (1991) menyatakan zakat ialah sejumlah harta yang di fardukan oleh Allah SWT. kepada mereka yang berhak menerimanya. Harta yang di keluarkan itu di sebut zakat kerana dengan melakukan zakat ia akan menambah keberkatan pada harta pembayarnya, memelihara harta itu

¹ Profesor Madya Dr. Lukman bin Abdul Mutalib, Pensyarah Kanan di Fakulti Syariah dan Undang-undang. Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa fatwa, Jabatan Mufti negeri Perak di samping merupakan peguam syar'ie bertauliah di Negeri Perak dan Negeri Sembilan.

ada dari sebarang penyakit yang akan mengurangkan nilainya, serta membersihkan harta yang sedia ada.

Di dalam al-Quran, zakat juga di sebut sebagai sadaqah. Firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَلَا تُؤْذِنِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Bermaksud: Ambillah (sebahagian) dari harta mereka sebagai sadaqah (zakat), supaya dengan itu engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan menyucikan mereka (dari 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 9: 103)

Sebahagian ulama menyimpulkan antara sebab zakat di sebut sebagai sadaqah ialah dengan mengeluarkan zakat ia menjadi bukti kebenaran iman seseorang kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Harta ialah sesuatu yang sangat terikat dengan hati manusia, malah kebanyakan manusia menjadikan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan harta sehingga sanggup bersengketa dan berbunuhan-bunuhan. Justeru, apabila seseorang mengeluarkan zakat, bermakna ia telah membuktikan bahawa ia benar-benar beriman kepada Allah SWT. sesuai dengan sabda Nabi SAW الصدقة برهان (al-Amer:2011).

Fiqh al-Maqasidy dalam zakat.

Fiqh al-Maqasidy adalah terangkum dari dua kalimah iaitu kalimah fiqh dan al-Maqasid. Ilmu fiqh ialah ilmu untuk mengetahui hukum-hakam yang berkaitan perbuatan mukalaf sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Setiap perbuatan mukalaf, atau apa sahaja yang dilakukannya tidak boleh lari dari 5 hukum di atas. Kaedah untuk mengetahui hukum fiqh ialah dengan meneliti dalil-dalil muktabar yang terdapat dalam syariat Islam.

Al-maqasidy pula bermaksud tujuan atau objektif. Dalam konteks perbincangan ini ia boleh difahami sebagai objektif atau matlamat sesuatu hukum tertentu itu di syariatkan. Ia menjadi asas atau sebab kenapa sesuatu hukum itu difardukan. Dalam menggambarkan maksud objektif ini ada kalanya ulama menyebut dengan perkataan hikmah dan ada kalanya sebagai sebab.

Maqasid syariah ialah memelihara kemaslahatan manusia sama ada di dunia, apatah lagi di akhirat. Ia boleh disimpulkan untuk menjaga lima kepentingan asas manusia iaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Walaupun begitu kepentingan maslahat tersebut berbeza-beza mengikut sifatnya sebagai dharuriyyah, hajiyyah atau tafsiniyyah (al-Qaradhawy:1991).

Zakat adalah sesuatu ibadah yang bersifat unik kerana ia memiliki 2 sifat, iaitu sifat ibadah dan sifat muamalat. Namun ulama berbeza pandangan tentang manakah sifat yang lebih mendominasi antara kedua-duanya. Menurut al-Qaradhawy (1991) zakat, sekalipun merupakan ibadah dan sering digandingkan dengan solat tetapi elemen muamalatnya adalah lebih ketara dan dominan kerana ia bersangkut paut dengan urusan harta sesama manusia, menjaga hubungan antara miskin dan kaya, antara kerajaan dan rakyat dan antara pemilik harta dan orang yang berhak ke atas harta itu.

Dalam konteks ini, imam al-Syatiby (1997) menyebut satu kaedah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَكَافِئِ التَّعْبُدُ دُونَ الْإِلْتِقَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَأَصْلُ الْعَادَاتِ إِلَى الْإِلْتِقَاتِ
إِلَى الْمَعَانِي

Bermaksud: Kaedah asal, dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat bagi seorang mukalaf ialah *ta'abbud* iaitu tunduk dan patuh tanpa melihat kepada makna atau hikmahnya. Dan kaedah asal dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan adat (dan muamalat) ialah melihat kepada makna dan hikmahnya.

Kaedah fikah di atas menjelaskan cara seharusnya *berta'amul* dengan ibadah zakat. Walaupun ia disebut sebagai ibadah yang sifatnya menuntut tunduk dan patuh kepada nas-nas, tetapi ia bukanlah semata-mata ibadah, namun ada elemen muamalat bahkan elemen itu lebih mendominasi. Justeru dalam konteks zakat, tujuan atau objektif zakat merupakan elemen utama mempengaruhi pembentukan, penyesuaian atau adaptasi (*takyif*) hukum zakat dalam amalan semasa di samping menggunakan mekanisme usul al-fiqh seperti *maslahah al-mursalah* dan *sad al-zari'ah* dan qawa'id al-fiqhiyyah sebagai alat untuk mengolah dan berijtihad dalam hukum-hukum tersebut.

Maqasid syariah ini boleh diklasifikasikan kepada 3 bahagian. pertama maqasid umum, kedua maqasid khas dan ketiga maqasid furu'. Maqasid umum bagi hukum syarak ialah "menjamin kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudaratannya daripada mereka". Dalam apa juga hukum syarak ia perlulah terfokus kepada matlamat umum ini. Manakala maqasid khas pula berbeza mengikut bab-bab tertentu. Setiap bab mempunyai maqasidnya sendiri, sebagai contoh bab jual beli. Maqasid khas jual beli

pula ialah untuk memenuhi keperluan antara satu sama lain dengan rasa reda. Justeru mana-mana jual beli yang menafikan rasa reda sebenarnya tidak mencapai maqasidnya. Bahkan sampai keadaan tertentu jual beli itu boleh berlaku khiyar. Manakala maqasid furu' pula ialah 'memudahkan'. Justeru itu Islam sangat menggalakkan sesuatu yang memudahkan orang lain. Dalam konteks jual beli diharuskan penggunaan mata wang. Tujuan mata wang adalah sebagai medium yang memudahkan transaksi jual beli. Kesemua maqasid ini sama ada umum, khas dan furu' mestilah selari dan tidak boleh bertentangan antara satu sama lain.

Dalam isu zakat maqasid khasnya ada pelbagai, antaranya ialah untuk membersihkan jiwa dan harta penunai zakat, mengambil berat keperluan fakir miskin, dan sebagai sumber kewangan bagi pengurusan dan pembangunan negara. Manakala maqasid furu' pula berbeza-beza mengikut sub-bahagian yang tertentu. Sebagai contoh, hukum agihan zakat kepada muallaf, sayidina Umar al-Khattab telah menghentikannya walaupun ia pernah diberi pada zaman Rasulullah (S.A.W.) dan zaman sayidina Abu Bakr r.a. ketika itu membuat keputusan itu sayidina Umar berkata:

إِنَّ اللَّهَ أَعْزَّ إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَأَغْنَاهُ عَنْكُمْ

Bermaksud: Sesungguhnya Allah SWT. telah memuliakan Islam dengan memberi kekuatan sehingga ia mampu berdiri sendiri tanpa memerlukan sokongan kamu (al-Qaradhwai:1991)

Sebahagian orang menganggap bahawa tindakan sayidina Umar ini telah bercanggah dengan nas al-quran. Ini tanggapan yang salah, sayidina Umar tidak menukar hukum syarak dan tidak juga menggantung kuat kuasa pelaksanaan nas, sebaliknya memahami objektif nas dan melaksanakan nas sesuai dengan objektifnya. Tujuan diadakan bahagian muallaf ialah supaya dengan wang zakat dapat menjinakkan hati muallaf, mereka ialah orang-orang kafir yang kuat menentang Islam. salah satu cara untuk melembutkan penentangan itu ialah memberikan wang zakat. Namun, apabila Islam menjadi kuat dan keperluan untuk menjinakkan hati mereka telah tiada, maka bahagian zakat untuk muallaf itu dihentikan. Ini menunjukkan hukum fikah seiring dengan matlamat syarak

Dalam contoh lain ketika Mu'az bin Jabal diutuskan ke Yaman Rasulullah (S.A.W.) memerintahkannya agar melaksanakan pungutan zakat dalam kalangan penduduk Yaman. zakat itu perlulah diambil dari orang kaya dan diagihkan kepada orang miskin. Baginda SAW. Bersabda:

"خُذِ الْحَبَّةَ مِنْ الْحَبَّ، وَالشَّاةَ مِنْ الْعَنْمَ وَالْعَيْرَ مِنْ الْإِيلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ"

Bermaksud: ambillah gandum dari pemilik gandum, kambing dari pemilik kambing unta dari pemilik unta dan lembu dari pemilik lembu sebagai zakat.

Walaupun begitu, sayidina Mu'az memahami pesanan Rasulullah (S.A.W.) ini bukan secara literal semata-mata bahkan baginda melihat kepada maksud yang tersirat iaitu adanya unsur *taysir* dalam pelaksanaan ibadah zakat. Ini sabit melalui hadis Rasulullah (S.A.W.) dari pada Tawus bahawa Mu'az berkata kepada penduduk Yaman:

"اُتُوْنِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِسٍ آخِذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهُونُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ"

Bermaksud: berikan kepadaku pakaian sebagai ganti zakat kamu. Itu adalah lebih mudah untuk kamu mengeluarkannya dan lebih besar manfaatnya kepada orang-orang Muhajirin di Madinah (Muhammad Tahir Hakim:2002).

Jelasnya di sini, sayidina Mu'az melakukan demikian kerana meraikan maslahah dan meraikan maqasid syarak dalam pengenaan zakat. Maka atas dasar ini jugalah, kebanyakan para sahabat tidak mengenakan zakat perhiasan sekalipun perhiasan itu daripada emas dan perak kerana ia bukan harta yang boleh disuburkan. Ini kerana ulama berpandangan antara sebab diwajibkan zakat kepada sesuatu harta ialah kerana sifatnya yang boleh berkembang (al-Qaradhawy:1991).

Dengan pandangan maqasidy ini boleh mewujudkan berbagai-bagai bentuk zakat baharu yang boleh diperkenalkan sebagaimana juga wujud berbagai-bagai kaedah baharu dalam proses pengutipan zakat. Namun, ini tidaklah bermaksud ibadah zakat ini terkeluar sama sekali dari skop '*ta'abbud*', bahkan dalam proses penentuan kadar dan nisab zakat perlulah berpaksikan kepada nas dan tidak boleh berijtihad. Jika tidak, tidak ada bezanya antara zakat dan cukai.

konsep *Amwal Fadhilah*.

Perkataan *amwal fadhilah* adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud harta lebihan. Iaitu lebihan daripada keperluan asas. Dalam sepotong hadis Rasulullah (S.A.W.) bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْوَرِ بِالْأُجُورِ، يُصْلُوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَصَادُّونَ بِعُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ،

Bermaksud: Daripada Abu Zarr bahawa segolongan daripada sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah (S.A.W.), orang-orang kaya mereka memperoleh pahala yang

banyak, mereka bersembahyang sama seperti kami bersembahyang, mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa, mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada (Muslim: t.t).

Dalam menjelaskan maksud perkataan Prof. Dr. Samir As'ad Sya'ir (1971) mengatakan, ia adalah harta yang melebihi had keperluan mereka.

Dalam al-Quran, Allah SWT. juga telah menjelaskan berkaitan harta lebihan ini di dalam firmanNya:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Bermaksud: Dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah: "infaqkanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir. (al-Baqarah 2:219)

Menurut asbab al-Nuzul ayat di atas ialah, apabila Allah SWT. menurunkan ayat dari surah al-Baqarah 2:195 yang bermaksud dan "infaqkanlah hartamu pada jalan Allah SWT." maka sebahagian sahabat telah datang berjumpa Nabi SAW dan bertanya, "sesungguhnya kami tidak tahu apakah bentuk harta yang diperintahkan oleh Allah SWT. kepada kami untuk berinfaq" lalu turun ayat di atas menjelaskan bahawa harta yang perlu diinfaqkan itu ialah harta lebihan dari keperluan hajat kamu (Zuhayli:2007).

Sungguhpun begitu ulama berbeza pandangan berkaitan tujuan infaq dalam ayat tersebut. Sebahagian ulama menyatakan tujuan infaq di sini ialah dalam berjihad fi sabilillah. Pandangan yang kedua pula mengatakan ia berkaitan sadaqah tatwwu' dan pandangan ketiga ialah sadaqah wajibah atau zakat. Jelasnya, apa pun tujuan infaq itu, yang terbaiknya ia hendaklah dibuat dari lebihan harta yang ada pada diri seseorang setelah segala keperluan asasnya di penuhi (Zuhayli:2007).

Pandangan ini dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah (S.A.W.). Baginda bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِيِّ، أَوْ قَالَ: الْمَاعِدِينَ، فَجَاءَ بَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ رُكَنِهِ الْأَيْمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، وَإِنَّهُ مَا لِي مَالٌ غَيْرُهُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ بَهَا عَنْ رُكَنِهِ الْأَيْسَرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ بَهَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: "هَاتِهَا". فَحَذَفَهُ حَذَفَهُ لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ عَفَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَعِدُ أَحَدُكُمْ فَيَأْتِي بِمَا لَهُ فِيَصْدَقَةٍ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَبَّرُ النَّاسُ؟! إِنَّمَا الصَّدَقَةَ عَنْ ظَهَرِ غِنَّى، خُذِ الْذَّى لَكَ، لَا حاجَةَ لَنَا بِهِ". فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ

Bermaksud: Daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata “ tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah (S.A.W.) tiba-tiba datang seorang lelaki membawa seketul emas seperti telur yang diperolehnya melalui sesuatu perperangan atau harta (karun) yang dijumpainya. Lelaki itu menghampiri Nabi SAW dari sebelah kanan dan berkata, “wahai Rasulullah (S.A.W.) ambillah ini dariku sebagai sadaqah. Demi Allah SWT. aku tiada harta selain ini”. Nabi SAW enggan menerimanya. Kemudian lelaki itu menghampiri dari sebelah kiri dengan berkata yang sama, kemudian ia menghampiri pula dari sebelah hadapan dengan berkata yang sama, lalu Nabi SAW bersabda “berikan ia” lantas Nabi SAW mengambil dan membuangnya yang mana kalau terkena seseorang pasti akan menyakitkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, “sebahagian daripada kamu begitu teruja untuk melakukan kebaikan, memberi segala hartanya untuk bersadaqah, kemudian setelah itu ia duduk meminta-minta belas ihsan orang lain, ingatlah bahawa sadaqah itu hanya daripada orang yang kaya. Ambillah emas itu untuk kamu, kami tidak perlukannya”. Lalu lelaki itu mengambil hartanya dan pergi. (al-Bayhaqi:2011).

Dalam hadis yang lain

حَدَّثَنَا شَدَّادُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَّةَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ حَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرًّا لَكَ، وَلَا تُلِمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدُأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلَيْا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»

Bermaksud: Syaddad meriwayatkan bahawa dia berkata aku mendengar Abu Umamah berkata bahawa Rasulullah (S.A.W.) telah bersabda “ wahai anak adam sesungguhnya, jika kamu membelanjakan lebih harta kamu, itu adalah lebih baik bagi kamu, dan jika kamu menahannya (enggan membelanjakan lebih harta kamu) itu adalah keburukan bagi kamu. Dan tidak ada celaan kepada mereka yang (tidak membelanjakan harta) kerana mencukupkan keperluan diri. Mulakanlah (sadaqah itu) kepada ahli keluarga dan kaum kerabatmu. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah (Muslim:t.t).

Menurut imam al-Nawawy (1393H), jika seseorang itu membelanjakan lebih harta ia mendapat lebih kebaikan kerana hartanya akan kekal sebagai pahala di sisi Allah SWT. sebaliknya mereka yang kikir dan enggan membelanjakan lebih harta akan mendapat keburukan, sama ada keburukan itu kerana enggan membelanjakan harta itu pada jalan wajib (zakat) lalu berdosa atau enggan membelanjakannya pada jalan sunat (sadaqah tatawwu') lalu ia terlepas pahala dan kebaikan yang banyak di akhirat.

Justeru, harta yang dikenakan zakat dalam Islam ialah harta yang melebihi kadar keperluan asasi bagi diri seseorang. Ia pada hakikatnya bersifat subjektif kerana keperluan seseorang berbeza antara satu sama lain. Namun dalam konteks pengurusan zakat kita boleh mengambil satu kadar purata yang biasa digunakan oleh sebahagian besar masyarakat untuk meletakkannya sebagai satu garis panduan umum. Konsep ini sesuai dengan maqasid syariah dalam menentukan perkara-perkara hajiyat. Ia juga berdasarkan kepada beberapa rujukan utama negara dan dunia sebagai contoh **COICOP** oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), harga barang semasa dan **PGK** oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Namun ada juga sebahagian ahli pemikir Islam yang menjadikan *amwal fadhilah* sebagai nama khas bagi sesuatu jenis harta. Mereka menyebut *amwal fadhilah* ialah harta yang dikategorikan sebagai sumber Bait al-Mal selain daripada hasil-mahsul yang biasa diperoleh (zakat, fai, ghanimah dan sebagainya) seperti harta tersimpan yang tidak dituntut dari jenis luqatah, harta warisan yang tidak dapat dipastikan pemiliknya atau harta orang Islam yang telah berhijrah dari negeri asalnya tanpa dapat di kesan (*Islamic markets:2019*).

Sementara itu Ahmad Ifham Solihin (2010) mendefinisikan *amwal fadhilah* sebagai harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau harta seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Pandangan ini juga dikongsi oleh Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi dan lain-lain (2012).

Manakala menurut Abdul Halim Ramli dan Ahmad Che Yaakob (2005) *amwal fadhilah* ialah apa-apa sumber pendapatan yang diperoleh daripada sumber semula jadi yang dimiliki oleh kerajaan. Takrifan ini hampir sama dengan takrifan yang diberikan oleh Islamic market dari aspek ia adalah sumber Bait al-Mal, namun berbeza dari aspek ia berpunca daripada sumber semula jadi.

Jelasnya di sini tidak ada satu takrif yang jitu apakah yang dimaksudkan dengan *amwal fadhilah* dalam konteksnya yang khusus. Justeru dalam pemakaianya secara tepat ia perlu di definisikan dengan tuntas.

Apakah had lebihan yang ditentukan dalam Islam.

Dalam membincangkan kedudukan *amwal fadhilah* dalam konteks zakat ada dua perkara yang perlu kepada pertimbangan. Pertama ialah *Hadd kifayah* atau had kecukupan bagi seseorang dalam memenuhi keperluan hidupnya. Dengan mengetahui

had kecukupan barulah kita dapat menentukan sama ada wujud lebih harta atau sebaliknya. Kedua ialah nisab zakat bagi harta-harta tertentu yang ingin dibincangkan. Dengan mengetahui nisab zakat kita dapat menentukan sama ada kita seorang yang kaya yang wajib mengeluarkan zakat.

Dari sudut keupayaan kewangan, Islam membahagikan manusia kepada tiga golongan, iaitu:

- i. Fakir dan miskin.
- ii. Senang atau mencukupi.
- iii. Kaya atau lebih dari mencukupi.

Orang yang tidak mencapai had kecukupan disebut fakir atau miskin. Dalam istilah hari ini ia di sebut sebagai miskin tegar. Orang yang melepas had kecukupan tetapi tidak mencapai nisab yang di tentukan dinamakan sebagai senang atau mencukupi, atau pada hari ini juga di sebut sebagai miskin relatif. Manakala mereka yang mencapai nisab zakat dinamakan sebagai kaya. Golongan ini wajib mengeluarkan sebahagian hartanya pada kadar yang telah ditentukan kepada golongan tertentu sesuai menurut hukum syarak.

Namun dalam kertas ini, konsep lebih ini tidak di bincangkan dengan terperinci kerana lebih sesuai dibincangkan pada forum yang lain. .

Apakah bentuk-bentuk harta lebih yang boleh dikenakan zakat.

Dalam subtajuk di atas kita telah sebutkan apakah yang dimaksudkan dengan harta lebih. Ia boleh difahami dalam dua bentuk, pertama dalam makna yang umum dan kedua dalam makna yang khusus:

- Dalam maknanya yang umum *amwal fadhilah* ialah sebarang bentuk harta yang melebihi keperluan asasi seseorang. Dan hendaklah lebih itu melepas kadar nisab yang di tentukan. Harta dari jenis ini boleh datang dalam berbagai-bagai bentuk. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. خذ من أموالهم صدقة yang bermaksud ambillah daripada harta mereka itu sadaqah iaitu zakat. Perkataan harta tersebut datang dalam bentuk nakirah. Keadaan ini memberi ruang yang luas kepada pihak pemerintah untuk menentukan jenis-jenis harta zakat sesuai dengan peredaran zaman. Antara bentuk zakat dari jenis ini ialah:
 - Lima bentuk zakat yang biasa di ketahui (zakat harta, perniagaan, ternakan, galian dan zakat emas dan perak).
 - Zakat pendapatan.
 - Zakat korporat.

- Zakat *amwal fadhilah* dalam maknanya yang khas.
- Dan zakat lain-lain lagi.
- Dalam maknanya yang khusus *amwal fadhilah* ialah harta yang tidak dituntut atas sebab-sebab tertentu seperti:
 - Simpanan harta pusaka yang tidak dapat dikesan pemiliknya.
 - Harta yang ditinggalkan tanpa dapat dikesan pemiliknya.
 - Harta jumpaan (luqatah) yang tidak diketahui pemiliknya.
 - Harta rampasan dari umat Islam atas sebab-sebab tertentu.
 - Hutang lapuk iaitu hutang yang pasti tidak dapat dikutip.

Isu-isu Pengurusan zakat *Amwal Fadhilah* menurut Islam.

Dalam membincangkan isu-isu amalan pengurusan zakat *amwal fadhilah*, saya akan membincangkan secara umum tiga aspek berikut:

- Penentuan had Kifayah
- Penentuan dan cara pengiraan nisab zakat berdasarkan haul.
- Penguatkuasaan undang-undang.

Penentuan had kifayah.

Had kifayah didefinisikan sebagai kadar minimum jumlah harta yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk dia memenuhi keperluan hidupnya yang asasi. Jika seseorang tidak mencapai had kifayah bererti dia seorang miskin atau fakir yang bukan sahaja tidak wajib berzakat malah berhak untuk mendapatkan wang zakat.

Namun, yang menjadi isu di sini ialah keperluan seseorang berbeza antara satu sama lain. Antara lelaki dan perempuan, antara mereka yang sihat dan sakit, perbezaan lokasi kediaman sama ada di kampung atau di bandar, corak perbelanjaan yang tidak sama berdasarkan status dan berbagai-bagai lagi. Perbezaan-perbezaan ini menyukarkan pihak berwajib menentukan satu kadar yang tepat dan pasti mengenai harta lebihan yang wajib dikeluarkan zakat. yang pasti pihak pengeluar zakat lebih mengetahui kadar lebihan yang ada pada dirinya.

Hukum zakat berbeza dengan cukai. Kewajipan zakat ditentukan oleh Allah SWT. berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh syarak sementara cukai ditentukan oleh kerajaan. Maka atas dasar inilah kesedaran kewajipan berzakat itu sangat penting kepada setiap individu. Namun itu tidaklah bermaksud kadar had kifayah tidak boleh diwujudkan. Ia boleh diwujudkan berdasarkan kepada ijihad dan meraikan

realiti setempat dan perlu *flexible*. Ini kerana faktor pemboleh ubah yang mempengaruhi had kifayah sangat rapuh dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan, tempat dan masa.

Penentuan haul dalam zakat.

Nisab zakat telah ditentukan oleh Allah SWT. melalui nas-nas hadis yang jelas. Ia boleh dirujuk dalam kitab-kitab fikah yang muktabar. Namun apa yang ingin di bincangkan di sini ialah berkaitan haul. Haul ialah tempoh setahun yang biasanya dirujuk oleh para ulama berdasarkan tempoh tahun Hijrah. Namun, olrh kerana telah menjadi kebiasaan (uruf) hari ini pengiraan haul berdasarkan kepada kalender Masihi.

Persoalannya apakah jumlah yang perlu ada dalam tempoh haul itu? Dalam pendekatan ini ulama berbeza pandangan. Jumhur ulama menyatakan sepanjang tempoh haul, harta tersebut mestilah melepassi kadar nisab. Jika ada ketika ia terkurang dari nisab maka kiraan haul tersebut akan berubah kepada tarikh baru bermula harta itu mencapai nisab semula. Ini di jelaskan oleh imam al-Nawawy (t.t)

مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمُهُورِ أَنَّهُ يُسْتَرْطُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَحِبُّ الرَّكَأَةَ فِي عَيْنِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ
كَالذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْمَاشِيَةِ وَجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، فَإِنْ نَقْصَنَ النِّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِّنْ الْحَوْلِ انْقَطَعَ
الْحَوْلُ، فَإِنْ كَمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْتُوْدِفُ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَكْمُلُ النِّصَابُ.

Keadaan ini menjadikan seseorang itu tidak memiliki harta simpanan yang mencapai nisab lalu ia terkecuali dari membayar zakat apabila tidak memilik nisab yang cukup untuk sepanjang tempoh genap 12 bulan. Keadaan ini merugikan perbendaharaan zakat.

Ini berbeza dengan pandangan Abu Hanifah yang mewajibkan nisab hanya pada awal haul dan akhirnya sahaja. Manakala pada pertengahan haul tidak diambil kira (al-Nawawy: t.t).

Namun menurut pandangan imam Syafi'ie dalam zakat ternakan dan zakat perniagaan, nisab akan dikira hanya pada akhir haul sahaja dan bukannya sepanjang masa kerana pengiraan sepanjang masa akan merumitkan dan mendatangkan masyaqqah (Sarakhsy: 2000).

وَقَالَ الشَّافِعِي رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّائِمَةِ كَذَلِكَ وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ قَالَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ
خَاصَّةً وَلَا يُعْتَبَرُ فِي أُولِهِ

Maka pandangan inilah yang diambil kira oleh Jawatankuasa Fatwa negeri Selangor dalam mesyuarat kali pertama 2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 memutuskan: "kaedah taksiran zakat wang – Baki akhir (hujung haul). Kiraan zakat wang

simpanan akan menggunakan baki hujung haul (bagi wang yang belum dizakatkan untuk tahun semasa).

Penguatkuasaan undang-undang berkaitan zakat

Pelaksanaan zakat tertumpu pada tiga faktor penting:

1. Kawalan iman yang ada di dalam dada setiap individu. Zakat adalah ibadah. Ibadah menuntut ketundukan dan kepatuhan kepada pencipta. Justeru mereka yang mempunyai keimanan yang kukuh akan mengeluarkan zakat tanpa disuruh oleh sesiapa. Ini adalah kawalan yang terbaik.
2. Kawalan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ia bermaksud masyarakat akan berperanan melaksanakan peranan amar makruf dan nahi mungkar. Masyarakat sentiasa mengingatkan ahlinya untuk berzakat. Melanggar perintah zakat menjadi sesuatu yang cacat dalam sistem masyarakat.
3. Kawalan undang-undang daripada pemerintah Islam. Bagi mereka yang tidak ada rasa tanggungjawab dalam diri dan tidak ada rasa malu dalam masyarakat maka ia akan dikawal oleh undang-undang. Ia adalah benteng terakhir pematuhan kepada sistem zakat.

Jika dilihat kepada aspek undang-undang, Sek. 16 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan telah memperuntukkan kesalahan dan denda kepada mereka yang tidak membayar zakat. walaupun telah wujud akta berkaitan zakat, namun kelemahan utama sistem zakat ini ialah ia tidak memiliki data base pembayar zakat yang lengkap seperti mana data base pembayar cukai. Lantaran itu sistem tidak dapat mengesan mereka yang tidak membayar zakat.

keduanya hukuman yang diperuntukkan kepada kesalahan enggan membayar zakat adalah terlalu kecil iaitu tidak lebih RM1000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Hukuman yang serendah ini amat tidak memadai untuk mengekang kesalahan mereka yang enggan membayar zakat. ini kerana kadar zakat mungkin jauh lebih tinggi dari kadar denda.

Ketiganya, wujud kelompongan dalam undang-undang itu sendiri dari sudut tafsiran perundangan. Pertama tiada tafsiran yang jelas bagi maksud “mana-mana orang”. Ini menyebabkan keengganan membayar zakat perniagaan boleh dicabar di mahkamah, kerana orang di sini boleh ditafsirkan sebagai bukan bermaksud syarikat (Mohamad Hasanuddin: t.t). seterusnya tiada tafsiran yang jelas tentang maksud zakat itu sendiri. Dalam Islam ada berbagai-bagai pandangan tentang harta yang diwajibkan zakat. ada yang bersifat meluas dan ada yang bersifat sempit. Ketiadaan tafsiran yang

jelas tentang maksud zakat itu membuka ruang untuk dari mengelak melaksanakan kewajipan zakat.

Akhirnya, walaupun wujud peruntukan tentang penguatkuasaan zakat melalui Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 namun dari sudut pelaksanaannya ada banyak kelemahan. Jika jabatan agama atau pusat zakat mempunyai data base pembayar zakat yang lengkap, maka jumlah kutipan zakat dirasakan sudah tentu akan berlipat ganda.

Kesimpulannya.

Ibadah zakat adalah salah satu mekanisme penting dan merupakan nadi utama dalam menjaga dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi umat Islam. ia juga berperanan untuk mengimbangi jurang pendapatan dalam masyarakat berdasarkan konsep bantu-membantu. Oleh sebab zakat adalah salah satu dari cabang muamalat maka pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh aspek kemaslahatan. Ini menyebabkan instrumen zakat sentiasa berkembang dan memenuhi tuntutan semasa. Walaupun ia mempunyai ciri-ciri dan sifat yang dinamik dan berdaya saing namun dari aspek pelaksanaannya masih lemah. Ini menjadikan institusi zakat gagal mengoptimumkan keupayaannya dalam menjadi peneraju utama ekonomi umat Islam.

Bibliografi

Abdul Halim Ramli dan Ahmad Che Yaakob (2005) Islam hadhari: pengukuhan institusi Baitulmal dan wakaf di Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA

Ahmad Ifham Solihin (2010) Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Al-Amer, Muhammad b. Ismail b. Salah (2011) al-Tanweer Syarh Jami' al-Saghir. Riyadh: Maktabah Dar al-Salam.

Al-Bayhaqy, Abu Bakr Ahmad b. Hussayn (2011) Sunal al-Kabir. tahqiq Dr. Abdullah b Abdul Muhsin al-Turky. T.tpt: Markaz Hajar Lil Buhuth wa al-Dirasaat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah.

Ibrahim Mustafa, Ahmad Ziyat, Hamid Abdul Qadir dan Muhammad Najjar (t.t) Mu'jam al-Wasith Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, Cairo: Dar al-Da'wah

Islamic Markets. https://islamicmarkets.com/dictionary/a/al-amwal-al-fadilah_diakses_pada_7-10-2019.

Muhammad Tahir Hakim (2002) Ri'ayat al-Maslalah wa al-Hikmah Fi Tasyri' Nabiyy al-Rahmah. Medina: Universiti Islam Madinah al-Munawwarah, bil. 116. Tahun 34.

Muhammad Zuhayli (2011) al-Mu'tamad Fi al-Fiqh al-Syafi'ie. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Muslim bin Hajjaj al-Naisabury (t.t) Sahih Muslim tahqiq Muhammad Fu'ad Abd. Al-Baqy, Beirut: Dar Ehya' al-Turath al-Araby

Al-Nawawy, Abu Zakariyya mahyuddin b. Yahya b. Syaraf (1392H) al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Beirut: Dar Ehya' Turath al-Araby

Al-Nawawy. Abu Zakariyya Mahyuddin (t.t) al-Majmu' Syarh al-Muhazzab. Cairo: Maktabah al-Muthi'iy.

Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayrico Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Adriyanti dan Totok Harmoyo (2012) Keuwangan Publik Islami, Pendekatan teoriti dan Sejarah. Jakarta: Kencana.

Al-Qaradhawy, Yusuf (1991) Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Samir As'ad Sya'ir (1971) *al-Arba'un al-Idariyyah Min al-Al Arba'ien al-Nawawiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Sarakhsy. Muhammad b. Ahmad b. Abi Sahal (2000) Kitab al-Mabsut. Beirut: Dar al-Fikr Littiba'ah.

Al-Syatiby, Ibrahim b. Musa b. Muhammad al-Lukhmy (1997) al-Muwafaqat. Tahqiq Abu Ubaydah Masyhur bin Hasan Aali Salman. t.tpt: Dar Ibn Affan

Zuhayli, Wahbat (2007) Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Seminar Zakat *Amwal Fadhilah* *(Harta Lebihan)*

**ZAKAT AMWAL FADHILAH, AMALAN DI
MALAYSIA**

Prof Madya Dr. Lukman Abdul Mutalib

ZAKAT AMWAL FADHILAH, AMALANNYA DI MALAYSIA

- ❖ Intro
- ❖ Konsep zakat dalam Islam
- ❖ Konsep & definisi amwal fadhilah
- ❖ Harta-harta yang terlibat dengan amwal fadhilah
- ❖ Isu-isu pengurusan zakat amwal fadhilah
 - ❖ Had kifayah
 - ❖ Penentuan haul
 - ❖ Penguatkuasaan undang-undang

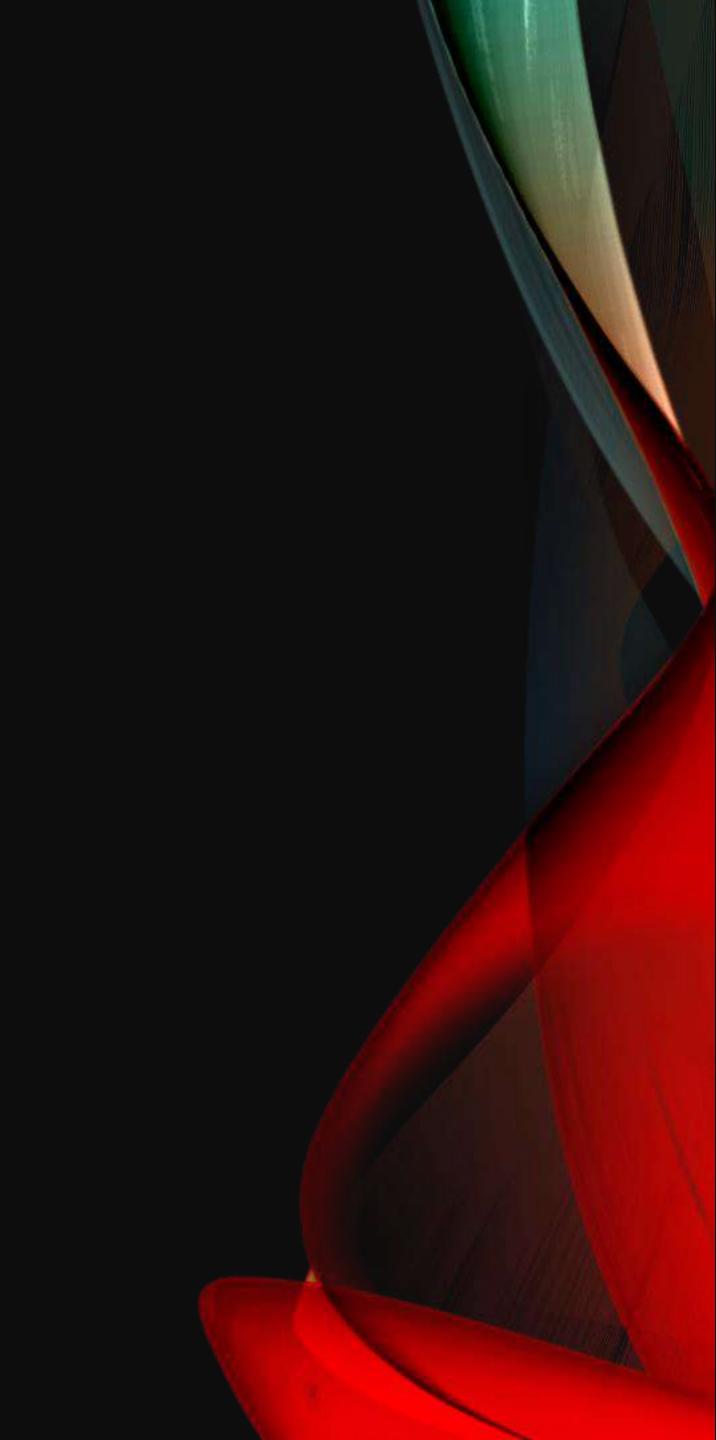
KONSEP ZAKAT

- Ibadah zakat adalah merupakan salah satu ibadah yang terpenting dalam Islam di mana ia telah digandingkan bersama ibadah sembahyang yang mana kedua-duanya merupakan rukun Islam.
- Jika sembahyang mengikat hubungan antara hamba dengan tuhannya secara terus mula maka ibadah zakat pula mengikat hamba sesama mereka dalam hubungan kehartaan dan kemasyarakatan.
- Justeru, zakat memenuhi dua sifat ibadah dan muamalat
 - Elemen Ibadah kerana ia adalah satu bentuk ibadah yang difardukan oleh Allah SWT. manakala Elemen muamalat pula kerana ia melibatkan hubungan sesama manusia.
 - Kedua-dua elemen ini memberi kesan hukum yang berbeza kepada hukum zakat itu sendiri.

HUBUNGAN ZAKAT DAN MAQASID SYARIAH

- Imam al-Syatiby dalam al-Muwafaqat telah menggariskan satu kaedah:
الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَكْلُفِ التَّعْبُدُ دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَأَصْلُ الْعِادَاتِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي
- Kaedah fikah di atas menjelaskan cara seharusnya berta'amul dengan ibadah zakat.
- Justeru dalam konteks zakat, tujuan atau objektif zakat merupakan elemen utama mempengaruhi pembentukan, penyesuaian atau adaptasi (*takyif*) hukum zakat dalam amalan semasa

-
- hukum agihan zakat kepada muallaf.
إِنَّ اللَّهَ أَعْزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَاهُ عَنْكُمْ
 - Mu'az bin Jabal melaksanakan pungutan zakat di Yaman. خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبَّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرِ. Walaupun begitu, sayidina Mu'az memahami pesanan Rasulullah (S.A.W.) ini bukan secara literal semata-mata bahkan baginda melihat kepada maksud yang tersirat iaitu adanya unsur *taysir* dalam pelaksanaan ibadah zakat. Ini sabit melalui hadis Rasulullah (S.A.W.) dari pada Tawus bahawa Mu'az berkata kepada penduduk Yaman:
• "إِنْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ أَخْذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ"
 - tidak mengenakan zakat perhiasan sekalipun perhiasan itu daripada emas dan perak

KONSEP AMWAL FADHILAH

- Amwal fadhilah boleh difahami dari dua sudut,
 - pertama makna lughawy, iaitu harta lebihan dari keperluan asasi manusia. Harta lebihan inilah yang diwajibkan zakat. dan
 - kedua harta makna istilahy iaitu harta yang tersimpan tetapi tidak dapat dikesan pemiliknya. ia menjadi salah satu sumber pendapatan kepada Bait al-Mal.
- Ulama qudama hanya mengenali maksud amwal fadhilah dalam konteks yang pertama.
- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلِّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ،
- Dalam menjelaskan maksud perkataan Prof. Dr. Samir As'ad Sya'ir (1971) mengatakan, ia adalah harta yang melebihi had keperluan mereka

- (al-Baqarah 2:219). وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
- حدثنا شداد، قال: سمعت أبا أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ابن آدم إنك أن تبدل الفضل حير لك، وأن تمسكه شر لك»
- Justeru, harta yang dikenakan zakat dalam Islam ialah harta yang melebihi kadar keperluan asasi bagi diri seseorang. Ia pada hakikatnya bersifat subjektif kerana keperluan seseorang berbeza antara satu sama lain.
- Namun dalam konteks pengurusan zakat kita boleh mengambil satu kadar purata yang biasa digunakan oleh sebahagian besar masyarakat untuk meletakkannya sebagai satu garis panduan umum. Konsep ini sesuai dengan maqasid syariah dalam menentukan perkara-perkara hajiyat seperti data PGK oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan di sesuaikan dengan Islam.

- Makna Istilahy. Ada beberapa definisi yang diberikan:
- harta yang dikategorikan sebagai sumber *Bait al-Mal* selain daripada hasil-mahsul yang biasa diperoleh (zakat, fai, ghanimah dan sebagainya) seperti harta tersimpan yang tidak dituntut dari jenis luqatah, harta warisan yang tidak dapat dipastikan pemiliknya atau harta orang Islam yang telah berhijrah dari negeri asalnya tanpa dapat di kesan (Islamic markets:2019).
- Ahmad Ifham Solihin (2010) mendefinisikan *amwal fadhilah* sebagai harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau harta seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
- Abdul Halim Ramlie dan Ahmad Che Yaakob (2005) *amwal fadhilah* ialah apa-apa sumber pendapatan yang diperoleh daripada sumber semula jadi yang dimiliki oleh kerajaan.
- Jelasnya di sini tidak ada satu takrif yang jitu, namun dalam ketiga-tiga definisi ini *amwal fadhilah* boleh dirangkumkan sebagai salah satu sumber pendapatan *bait al-Mal* selain zakat, fai, ghanimah dan ‘usyur.

APAKAH HAD LEBIHAN YANG DITENTUKAN DALAM ISLAM

- Dari sudut keupayaan kewangan, Islam membahagikan manusia kepada tiga golongan, iaitu:
 1. Fakir dan miskin.
 2. Senang atau mencukupi.
 3. Kaya atau lebihan dari mencukupi.
- Orang yang tidak mencapai had kecukupan disebut fakir atau miskin. Dalam istilah hari ini ia di sebut sebagai miskin tegar. Orang yang melepas had kecukupan tetapi tidak mencapai nisab yang ditentukan dinamakan sebagai senang atau mencukupi, atau pada hari ini juga di sebut sebagai miskin relatif. Manakala mereka yang mencapai nisab zakat dinamakan sebagai kaya. Golongan ini wajib mengeluarkan sebahagian hartanya pada kadar yang telah ditentukan

ISU-ISU PENGURUSAN ZAKAT *AMWAL FADHILAH* MENURUT ISLAM

- Dalam membincangkan isu-isu amalan pengurusan zakat amwal fadhilah, saya akan membincangkan secara umum tiga aspek berikut:
 1. Penentuan had Kifayah
 2. Penentuan haul dalam zakat.
 3. Penguatkuasaan undang-undang.

PENENTUAN HAD KIFAYAH

- Had kifayah didefinisikan sebagai kadar minimum jumlah harta yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk dia memenuhi keperluan hidupnya yang asasi.
- keperluan seseorang berbeza antara satu sama lain, Perbezaan-perbezaan ini menyukarkan pihak berwajib menentukan satu kadar yang tepat dan pasti mengenai harta lebihan yang wajib dikeluarkan zakat.
- Dalam konteks ini, pihak pengeluar zakat itu lebih mengetahui kadar lebihan yang ada pada dirinya. Namun, faktor penunaian zakat tersebut terletak kepada iman seseorang.
- Walaupun begitu ia tidaklah bermaksud kadar had kifayah tidak boleh diwujudkan. Ia boleh diwujudkan berdasarkan kepada ijtihad dengan meraikan realiti setempat dan perlu *flexible*. Ini kerana faktor pemboleh ubah yang mempengaruhi had kifayah sangat rapuh dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan, tempat dan masa.

PENENTUAN HAUL DALAM ZAKAT

- Haul ialah tempoh setahun yang biasanya dirujuk oleh para ulama berdasarkan tahun Hijrah. Namun setiap individu boleh menentukan haulnya sendiri. Dari aspek pengurusan, oleh sebab telah menjadi kebiasaan (uruf), jabatan agama boleh juga menetapkan pengiraan haul berdasarkan kepada kalender Masihi.
- Persoalannya apakah jumlah yang perlu ada dalam tempoh haul itu?
 - Jumhur ulama menyatakan sepanjang tempoh haul, harta tersebut mestilah melepassi kadar nisab.
 - Abu Hanifah yang mewajibkan nisab hanya pada awal haul dan akhirnya sahaja.
 - imam Syafi'ie dalam zakat ternakan dan zakat perniagaan, nisab akan dikira hanya pada akhir haul sahaja dan bukannya sepanjang masa kerana pengiraan sepanjang masa akan merumitkan dan mendatangkan masyaaqqah.
- Pandangan ketiga inilah yang diambil kira oleh Jawatankuasa Fatwa negeri Selangor.

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

- Pelaksanaan zakat tertumpu pada tiga faktor penting:
 1. Kawalan iman yang ada di dalam dada setiap individu.
 2. Kawalan sosial yang ada di dalam masyarakat.
 3. Kawalan undang-undang daripada pemerintah Islam.
- 1. Jika dilihat kepada aspek undang-undang, Sek. 16 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan telah memperuntukkan kesalahan dan denda kepada mereka yang tidak membayar zakat. Namun kelemahan utama sistem zakat ini ialah ia tidak memiliki pangkalan data pembayar zakat yang lengkap seperti mana pangkalan data dalam pembayar cukai. Lantaran itu sistem tidak dapat mengesan mereka yang tidak membayar zakat.

-
2. keduanya hukuman yang diperuntukkan kepada kesalahan enggan membayar zakat adalah terlalu kecil iaitu tidak lebih RM1000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Hukuman yang serendah ini amat tidak memadai untuk mengekang kesalahan mereka yang enggan membayar zakat. ini kerana kadar zakat mungkin jauh lebih tinggi dari kadar denda.
3. Ketiganya, wujud kelompongan dalam undang-undang itu sendiri dari sudut tafsiran perundangan. Pertama tiada tafsiran yang jelas bagi maksud “ mana-mana orang”. Ini menyebabkan keengganan membayar zakat perniagaan boleh dicabar di mahkamah, kerana orang di sini boleh ditafsirkan sebagai bukan bermaksud syarikat. seterusnya tiada tafsiran yang jelas tentang maksud zakat itu sendiri. Dalam Islam ada berbagai-bagai pandangan tentang harta yang diwajibkan zakat. ada yang bersifat meluas dan ada yang bersifat sempit. Ketiadaan tafsiran yang jelas tentang maksud zakat itu membuka ruang untuk dari mengelak melaksanakan kewajipan zakat.

KESIMPULANNYA.

- Ibadah zakat adalah salah satu mekanisme penting dan merupakan nadi utama dalam menjaga dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi umat Islam.
- Zakat juga berperanan untuk mengimbangi jurang pendapatan dalam masyarakat berasaskan konsep bantu-membantu.
- Oleh sebab zakat adalah salah satu dari cabang muamalat maka pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh aspek kemaslahatan. Ini menyebabkan instrumen zakat sentiasa berkembang dan memenuhi tuntutan semasa.
- Walaupun ia mempunyai ciri-ciri dan sifat yang dinamik dan berdaya saing namun dari aspek pelaksanaannya masih lemah. Ini menjadikan institusi zakat gagal mengoptimumkan keupayaannya dalam menjadi peneraju utama ekonomi umat Islam.

SEKIAN TERIMA KASIH

Prof Madya Dr. Lukman Abdul Mutalib