

Siri Kajian AZKA | 6/2021

PARAMETER HARTA SYUBHAH DAN KEWAJIPAN BERZAKAT TERHADAPNYA

SIRI KAJIAN AZKA | NO. 6/2021

PARAMETER HARTA SYUBHAH

DAN KEWAJIPAN

BERZAKAT TERHADAPNYA

PENASIHAT:

Tn. Haji Ahmad Shukri Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif

Pusat Pungutan Zakat

PENYUNTING:

Mohamad Noor Sahidi Johari

Muhsin Nor Paizin

Abdul Rahim Abd Aziz

Nurul Izzah Azhar

Akademi Zakat (AZKA)

Pusat Pungutan Zakat

PENYELIDIK:

Mohd Rofaizal bin Ibhraim

Dr. Ahmad Misbah bin Mohammad Hilmi

Dr. Khairul Anuar bin Ahmad

Muhamad Ismail bin Abdullah

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

© 2021 Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Wisma PPZ, 68-1-6,

Dataran Shamelin, Jalan 4/91,

Taman Shamelin Perkasa,

56100 Kuala Lumpur

Tel: 03-92895757

Website: azka.zakat.com.my

Email: azka@zakat.com.my

Siri Kajian AZKA No. 6/2021: Parameter Harta Syubah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

ISBN 978-967-2959-01-4

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanic, photocopying, recording, or otherwise without prior permission of the publisher.

Disclaimer

The views and opinions expressed in this research paper are solely those of the research team and do not necessarily represent the official views of the Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP) and Akademi Zakat (AZKA).

Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

Kajian ini cuba mengetengahkan sebab-sebab berlakunya isu syubhah dalam harta disamping menjelaskan panduan, kaedah dan pembahagian yang diletakkan oleh Imam al-Ghazali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian ini juga cuba untuk mengusulkan jawapan kepada beberapa persoalan yang sering ditimbulkan oleh sesetengah pihak berkaitan harta syubhah dalam pendapatan dan transaksi kewangan merangkumi gaji, perniagaan, penerimaan wang, keuntungan pelaburan, perniagaan dari modal haram dan sebagainya.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini akan membentangkan satu cadangan parameter berdasarkan pandangan Imam al-Ghazali sebagai rujukan dalam menentukan status pendapatan sebagai halal, haram atau syubhah. Parameter ini diharapkan dapat menjadi panduan asas dalam membantu serta memberi penjelasan kepada pihak-pihak tertentu dalam menentukan pendapatan dari transaksi kewangan mereka sama ada perlu dilupuskan atau diiktiraf sebagai halal atau diasingkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan zakat daripadanya.

Apabila isu syubhah yang berlaku diberi jawapan dan penjelasan serta parameter dikeluarkan bagi rujukan dan kegunaan kaunter-kaunter pungutan zakat, ia membantu mengurangkan pelupusan harta yang sepatutnya tidak berlaku, malah ia disalurkan kepada bahagian kutipan zakat. Hasilnya ia mampu meningkatkan kutipan zakat untuk diberikan kepada golongan asnaf.

Penyelidikan ini terbina daripada proses dan komponen tertentu yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan dalam sesuatu kajian. Di dalam Bahagian Satu Pengenalan kajian ini, ia meliputi perbincangan latar belakang kajian, menimbulkan pernyataan masalah, menyatakan persoalan kajian, objektif kajian, definisi operasi dan impak kajian. Di dalam Bahagian Dua Metodologi Kajian memperincikan reka bentuk, metode, jenis, instrumen, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data dan kesimpulan bab dalam kajian ini.

Bahagian Tiga pula adalah bab menjelaskan tentang konsep harta syubhah dan haram, iaitu merupakan perbincangan yang terperinci berkenaan syubhah daripada pandangan Imam al-Ghazali, selain daripada beliau dalam mazhab Syafi'i dan selain Syafi'iyah dengan merujuk kitab-kitab fiqh dan fatwa semasa. Ini diikuti dengan Bahagian Empat yang membincangkan tentang faktor-faktor syubhah.

Sementara dalam Bahagian Lima dibincangkan dapatan kajian. Manakala di dalam Bahagian terakhir iaitu Bahagian Enam merupakan kesimpulan, cadangan Parameter Syubhah dan penutup kajian.

Reka bentuk kajian ini ialah kualitatif berdasarkan kerangka kerja konseptual seperti yang telah ditetapkan menggunakan strategi teori asal (grounded theory). Metode yang digunakan ialah analisis teks (textual analysis) atau secara analitikal dan analisis perbandingan. Jenis kajian ini ialah kajian tindakan (action research). Instrumen kajian yang digunakan adalah temu bual melalui audio visual yang kemudiannya dipindahkan ke dalam bentuk transkrip.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini melibatkan pengesanan data, pengumpulan data, pemilihan data dan penentuan data yang kemudiannya disebut sebagai prosedur pengumpulan data serta pendapat pakar atau Subject Matter Expert (SME). Prosedur penganalisaan data yang digunakan ialah metode induktif, analisis data temu bual dan metode tematik.

Kata Kunci:

Parameter, harta syubhah, zakat harta, Imam al-Ghazali, pengurusan kewangan Islam.

BAHAGIAN 1

Pengenalan

Muamalat merupakan salah satu cadang daripada bidang fiqh al-Islami. Muamalat merupakan suatu bidang yang dinamik serta berkembang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Aktiviti muamalat merangkumi perniagaan peruncitan, import dan eksport, perbankan, insurans, pertanian, ternakan dan lain-lain. Kesan kepada kerancakan aktiviti muamalat ini seterusnya menyumbang kepada kutipan zakat yang sekaligus memakmurkan kehidupan para asnaf.

Menjadi kewajipan ke atas setiap insan yang bergelar muslim untuk berusaha mencari rezeki dengan menelusuri cara dan mengikut jalan-jalan yang dibenarkan oleh syarak. Oleh itu, setiap insan yang bergelar muslim wajib berusaha menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram dan syubhah. Menjauhi perkara-perkara yang haram merupakan salah satu tuntutan agama yang wajib dilaksanakan.

Contoh perkara haram dalam muamalat ialah 1) memperolehi harta melalui penipuan, 2) perjudian, 3) merampas, 4) mengingkari hak orang lain, 5) mengambil sesuatu tanpa kerelaan pemilik dan 6) mengambil sesuatu dengan kerelaan pemilik tetapi dengan sebab yang diharamkan oleh syarak. Contoh lain seperti menerima upah hasil aktiviti pelacuran, menilik nasib, wang hasil jualan arak dan khinzir (al-Qurtubi, t.t.). Ibnu 'Abbas dalam tafsirnya menjelaskan (al-Zuhaili, 1991):

“Yang dimaksudkan dengan batil ialah mengambil harta orang lain tanpa memberikan imbalan. Termasuk juga mengambil harta sekalipun dengan imbalan, tetapi dilakukan dengan cara yang batil, seperti menjual harta yang bukan miliknya, atau mengambil hasil penjualan barang yang tidak ada manfaatnya atau menjual barang yang tidak ada nilainya seperti menjual lalat dan sebagainya. Maka barang siapa menjual barang dengan cara yang batil, hasil yang diperoleh haram digunakan.”

Lafaz **باباط** juga membawa maksud zalm (al-Damighani, t.t.), iaitu mengambil harta dengan niat yang salah (al-Harasi, t.t.). Memakan harta dengan jalan yang batil ialah mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa keizinan pemilik. Maka, keizinan merupakan salah satu sebab utama yang menjadikan sesuatu yang diambil dari pihak lain dihukumkan halal. Namun sebab tersebut mestilah sebab yang diiktiraf oleh syarak.

Sebab pemilikan yang diiktiraf oleh syarak antaranya ialah jual-beli, hibah, sedekah dan sebagainya, manakala merelakan riba pula tidak menjadikan wang riba tersebut halal kerana keizinan tersebut merupakan sebab yang tidak diiktiraf oleh syarak. Begitu juga gharar dan maisir kerana keizinan pelaku-pelakunya tidak dianggap sebagai sebab yang diiktiraf oleh syarak. Contohnya ialah dalam akad jual beli terdapatnya keizinan dan kerelaan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan kerelaan pembeli menyerahkan harga jualan. Begitu juga keadaanya dengan sedekah dan hibah. Apa yang dimaksudkan dengan **عن تراضٍ** bukanlah merupakan jaminan mutlak untuk menjadikan setiap transaksi dihukumkan sebagai harus namun ia mesti sesuai dengan disiplin syarak.

Latar Belakang Kajian

Aktiviti perekonomian di Malaysia menyaksikan penyertaan pasaran daripada semua golongan serta peringkat masyarakat dan agama. Terdapat segelintir masyarakat Islam di Malaysia yang memberikan respon negatif mengenai perkembangan ini dengan alasan tidak semua aktiviti ekonomi benar-benar bersih dan patuh syarak lalu menghukumkannya sebagai syubhah.

Salah faham ini timbul kerana mengkelaskan setiap perkara yang samar-samar pada hukumnya kerana kewujudan unsur-unsur haram dalam aktiviti ekonomi tersebut hingga dengan mudah diputuskan sebagai

haram. Kekeliruan seperti ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat awam, bahkan kadang-kadang melibatkan syarikat-syarikat pembiagaan dan tidak terkecuali institusi kewangan Islam yang dipantau oleh penasihat-penasihat syariah.

Sering juga kedengaran pihak-pihak tertentu yang mengaitkan persoalan percampuran antara halal dan haram untuk menghukumkan sesuatu itu sebagai haram tanpa mengambil kira dalil, kaedah, perincian dan takyif fiqh yang ditetapkan oleh syarak. Isu yang ditimbulkan disebabkan pemahaman yang cetek mengenai halal, haram dan syubhah. Persepsi ini telah menyebabkan sebahagian individu dan syarikat milik orang Islam dengan sewenang-wenangnya melakukan pelupusan wang kerana beranggapan ia tidak patuh syarak dan tidak wajib dizakatkan kerana bukan pendapatan yang diiktiraf.

Jadual 1.1:
Contoh Situasi Salah Faham Perkara Samar
Diputuskan Sebagai Haram

CONTOH	SITUASI
1.	Sesetengah waris simati menolak untuk menerima pampasan dari syarikat yang mengambil polisi insurans konvensional untuk pekerjaanya. Ini kerana pampasan yang dibayar oleh syarikat adalah bersumberkan dari insurans konvensional.
2.	Kesamaran yang berlaku dalam menentukan pendapatan mereka yang bekerja di kedai-kedai runcit dan pasaraya-pasaraya yang turut menjual arak.
3.	Mereka yang bekerja sebagai broker saham yang menjual saham-saham dari pelbagai kaunter, pekerja industri penerbangan yang turut menyajikan arak kepada penumpang dan mereka yang berniaga dengan modal asal yang tidak halal atau mendapatkan projek melalui jalan rasuah.
4.	Menolak pemberian atau pelunasan hutang dari seseorang yang bekerja dengan syarikat tertentu kerana mereka dibayar hasil dari pendapatan yang bercampur dengan haram.
5.	Harta yang syubhah tidak termasuk dalam harta yang wajib dizakatkan kerana Allah SWT hanya menerima amalan hamba-hamba-Nya dari sumber yang halal dan baik sahaja.
6.	Dividen atau keuntungan daripada sebarang transaksi yang berasaskan riba dan gaji yang syubhah dari pekerjaan yang bercampur antara halal dan haram.

Contoh-contoh di atas merupakan jenis-jenis pendapatan yang secara umumnya kelihatan mengandungi syubhah sekaligus menimbulkan persoalan mengenai status kewajipan berzakat padanya. Kesannya, harta yang diperolehi kononnya

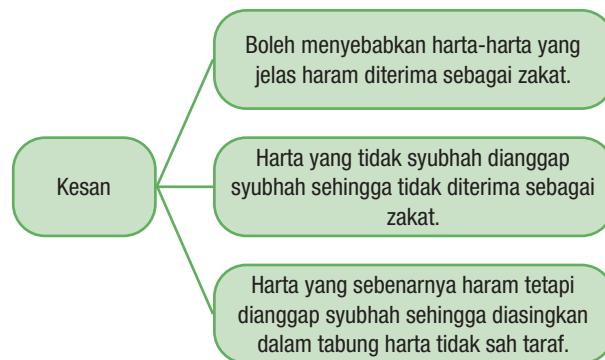
dari sumber yang tidak patuh syarak ini dianggap tidak boleh dizakatkan bahkan perlu dilupuskan.

Bagi menanggapi permasalahan syubhah manusia terbahagi kepada empat golongan:

- i. Memahami dan mengetahui hukum mengenainya sama ada halal ataupun haram.
- ii. Tidak memahami dan mengetahui hukum mengenainya lalu ditinggalkan kerana syubhah.
- iii. Tidak mengetahui hukum mengenainya dan dalam masa yang sama enggan meninggalkan perkara syubhah sehingga dihuatiri terjerumus dalam perkara-perkara yang haram.
- iv. Mengetahui perkara syubhah tersebut dan telah dihukumkan sebagai haram namun enggan meninggalkannya dan mereka adalah seburuk-buruk manusia.

Kekaburuan tentang prinsip dan kaedah dalam menyelesaikan masalah syubhah juga telah mengundang pelbagai pendapat dan pandangan. Menganggap suatu harta dan pendapatan sebagai syubhah tanpa disandarkan kepada bukti dan tidak memahami realiti syubhah dari akar umbi merupakan syak wasangka semata-mata. Ia merupakan anggapan yang tidak berlandaskan standard yang jelas dalam memahami isu halal, haram dan syubhah dalam muamalat. Jika kesilapan-kesilapan ini berlaku, maka ia akan menyebabkan hak-hak asnaf daripada zakat turut terjejas.

Rajah 1.1:
Kesan Daripada Pandangan Yang Tidak Cermat

Ulama terkemudian (mutaakhirin) yang menelaah dan mengkaji kitab Ihya' Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali, mendapati ia mengandungi banyak faedah yang bersangkutan dengan bidang ekonomi Islam. Kemantapan isi kandungan kitab Ihya' Ulum al-Din

dalam menyumbang idea kepada bidang ekonomi Islam telah mendapat pengiktirafan sehingga ada yang menegaskan bahawa perbahasan al-Ghazali mengenai wang dan peranannya begitu kritis sekali berbanding tulisan-tulisan lain pada zaman pertengahan Islam (al-Qaradhawi, 1994).

Menurut Imam al-Ghazali percampuran antara halal dan haram merupakan salah satu sebab yang paling dominan yang menimbulkan isu syubhah. Walaupun pandangan Imam al-Ghazali menjurus kepada permasalahan halal, haram dan syubhah namun kaedah dan panduan yang diutarakan oleh beliau boleh diaplikasikan dalam banyak permasalahan kewangan yang timbul pada zaman sekarang.

Kajian ini juga mengambil pandangan dari ulama-ulama muktabar sebagai sokongan dan pengukuhan dalam pembinaan parameter harta syubhah di samping mengambil pandangan Imam al-Ghazali sebagai teras utama dalam pembinaan parameter tersebut.

Objektif Kajian

Penyelidikan ini menggariskan empat objektif kajian iaitu:

- i. Menjelaskan konsep harta syubhah
- ii. Mengenalpasti faktor harta syubhah
- iii. Mencadangkan parameter penentuan harta syubhah
- iv. Menjelaskan status zakat pada harta syubhah

Skop Kajian

Skop kajian ini hanya bertumpu pada pembangunan parameter syubhah dan kewajipan berzakat padanya harta syubhah sahaja.

Definisi Operasi Kajian

Parameter

Garis-garis yang menentukan atau menandakan keluasan atau batasan sesuatu atau keluasan yang ada batas-batasnya (Kamus Dewan, 2010).

Harta

Kamus Dewan (2010) memberi definisi harta sebagai barang-barang berharga seperti rumah, tanah, barang

kemas dan sebagainya yang dippunyai oleh seseorang atau syarikat atau pertubuhan atau seumpamanya.

Dalam bahasa Arab, ia disebut sebagai al-mal. Sesuatu yang diingini oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu (Rastum, 1923). Sebagai barang komersial dan boleh dikenakan ganti rugi jika ia diceroboh (al-Sayuti, 1983) dan (al-Bahuti, 1947). Harta ialah nama untuk sesuatu selain daripada manusia yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Ia boleh dimiliki dan diuruskan secara bebas (Abu Zahrah, 1977).

Syubhah

Kamus Dewan (2010) memberi definisi kesamaran kerana tidak jelas hukumnya antara halal dan haram. Perbincangan lanjut berkenaan syubhah di dalam Bahagian 3.

Impak Kajian

Kajian ini mengenangkan sebab-sebab berlakunya isu syubhah disamping menjelaskan panduan, kaedah dan pembahagian yang diletakkan oleh Imam al-Ghazali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seterusnya kajian ini cuba untuk mengusulkan jawapan kepada beberapa persoalan yang sering ditimbulkan oleh sesetengah pihak berkaitan syubhah dalam pendapatan dan transaksi kewangan merangkumi gaji, perniagaan, penerimaan wang, keuntungan pelaburan, perniagaan dari modal haram dan sebagainya.

Berdasarkan jawapan tersebut, kajian ini akan membentangkan satu cadangan parameter berdasarkan pandangan Imam al-Ghazali sebagai rujukan dalam menentukan status pendapatan sebagai halal, haram atau syubhah. Parameter ini diharapkan dapat membantu serta memberi penjelasan kepada pihak-pihak tertentu dalam menentukan pendapatan dari transaksi kewangan mereka sama ada perlu dilupuskan atau diktiraf sebagai halal atau diasingkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan zakat daripadanya.

Apabila isu syubhah yang berlaku diberi jawapan dan penjelasan serta parameter dikeluarkan bagi rujukan dan kegunaan kaunter-kaunter pungutan zakat, ia membantu mengurangkan pelupusan harta yang sepatutnya tidak berlaku, malah ia disalurkan kepada bahagian kutipan zakat. Hasilnya ia mampu meningkatkan kutipan zakat untuk diberikan kepada golongan asnaf.

Metodologi Kajian

Bahagian ini akan menjelaskan secara terperinci metodologi yang digunakan di dalam penyelidikan ini. Metodologi kajian ialah proses meneliti, menyelidik dan menyiasat dengan cara yang sistematis, berdasarkan data, secara kritikal dan objektif. Ia berlaku melalui keinginan mengetahui secara menyelidik suatu permasalahan yang speksifik bertujuan untuk mendapatkan jawapan berserta penyelesaian terhadap permasalahan yang dikaji (Sekaran, 2003).

Hasilnya, sesuatu penemuan ilmu secara bermetodologi adalah berbeza sama sekali dengan penemuan ilmu secara kebetulan atau spontan (Ahmad Mahdzan, 1991). Kothari (2004) menambah, penyelidikan merupakan suatu sumbangan asal kepada himpunan pengetahuan yang sedia ada menjadikannya lebih berkembang. Hasil sesuatu kajian sangat bergantung kepada metodologi yang digunakan kerana tanpa metodologi penyelidikan yang jelas, data yang diperolehi boleh dipersoalkan dan kesimpulan kajian juga boleh diragukan.

Kajian ini merupakan kajian perpustakaan dan lapangan dengan menjadikan pandangan Imam al-Ghazali sebagai teras utama kajian disamping turut mengambil pandangan daripada ulama muktabar lain melalui karya-karya fiqh klasik mereka. Ia adalah sebagai sokongan dan pengukuhan bagi dapatkan kajian yang menjurus kepada pembinaan parameter yang praktikal dan bersesuaian dengan keperluan semasa bagi menyelesaikan masalah berkaitan kewajipan berzakat terhadap harta syubhah.

Reka Bentuk Kajian

Kajian Kualitatif

Kajian kualitatif dilaksanakan bertujuan memahami secara mendalam mengenai sesuatu perkara, ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ sesuatu perkara itu dalam konteks kajian (Hamidah, Jamal, & Khalip, 2015) serta memerlukan pemerhatian yang teliti (Hua,

2016) dan mendalam (Chua, 2011) untuk memperoleh maklumat yang berkualiti (Hamzah, 2010). Kajian kualitatif merupakan suatu kaedah meneroka dan memahami individu serta kumpulan yang terlibat dengan masalah atau dalam konteks fenomena manusia dan masyarakat (Kamal Azmi, et al., 2015) dengan mendalam.

Bentuk-bentuk data di dalam kajian ini merangkumi teks dan rakaman audio serta transkrip. Data-data ini kemudiannya dianalisis berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Sesuatu penyelidikan analisis kandungan adalah berfokus kepada isu semasa atau fenomena pada masa tertentu bertujuan menambah pengetahuan dalam menyelesaikan masalah dan menjelaskan persoalan sosial yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan (Ahmad Sunawari, Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajaran Islam, 2005).

Strategi *Grounded Theory*

Neuman (2014) menyatakan bahawa strategi digunakan sebagai panduan kepada penyelidik semasa melaksanakan proses penyelidikan. Jelasnya lagi, kajian kualitatif banyak berkait terhadap prinsip-prinsip daripada pentafsiran atau mengkritik sains sosial. Ia digunakan dengan bahasa ‘kes dan konteks’ dan makna kebudayaan. Istilah strategi menerangkan penyiasatan yang digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, iaitu proses kajian keseluruhannya iaitu menggunakan Grounded Theory. Grounded Theory memerlukan penyelidik mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang dikaji serta mempunyai pengalaman penyelidikan dalam bidang yang relevan. Ciri-ciri ini menjadikan kajian ini kaya dengan maklumat serta peka terhadap peristiwa atau fenomena dan isu-isu semasa secara meluas dan menyeluruh.

Pengalaman daripada data yang telah dikumpulkan akan melahirkan pandangan dan hipotesis serta soalan-soalan daripada penyelidik diteruskan sehingga dapat mengumpul lebih banyak data. Data tersebut akan dianalisis secara induktif dan seterusnya

penyelidik akan membina sebuah konstruk. Daripada konstruk inilah penyelidik akan melahirkan parameter dengan melihat hubungan teori dengan konsep. Seterusnya parameter ini akan disebut sebagai hasil data yang dikumpulkan daripada sumber yang asal (grounded) (Yusof, Yunus, & Musa, 2015)

Jadual 2.1:
Ringkasan Aktiviti Grounded Theory

Proses grounded theory bermula dengan pendekatan membaca data atau maklumat secara berulang kali. Proses pembacaan tersebut adalah bermatlamat menemukan, membongkar atau menggali perkaitan antara tema yang menjadi asas pembinaan teori yang tertanam dalam data yang dikumpulkan. Di dalam kajian ini, analisis yang dijalankan sebagaimana fungsi grounded theory adalah untuk mengeluarkan teori daripada proses pemerhatian terhadap tema syubhah berdasarkan kepada maklumat yang telah dikodkan dan dikumpul. Data-data sama ada secara tersurat atau tersirat akan dibandingkan dari aspek persamaan dan perbezaan sehingga terbentuk suatu teori baru berkenaan parameter syubhah.

Metode Kajian

Di dalam kajian ini, istilah ‘metode kajian’ adalah khusus dalam menerangkan sumber yang digunakan oleh pengkaji bagi mengumpulkan data. Manakala ‘prosedur pengumpulan data’ menerangkan bagaimana pengkaji menguruskan dan menyelia data-data yang diperoleh memenuhi status dan kriteria yang dikehendaki dalam kajian ini iaitu penumpuan terhadap teks utama dari pandangan Imam al-Ghazali dan aqawul dalam mazhab syafe'i dan selain Syafe'i. Metode yang digunakan ialah kajian kepustakaan, analisis teks dan temu bual.

Kajian Teks

Di dalam kajian ini, metode kajian teks dilaksana melalui landasan kajian kepustakaan yang berfungsi menyediakan pengenalan dan landasan teori untuk menyokong dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian lapangan iaitu temu bual dan seterusnya dibawa kepada analisa kandungan. Pengetahuan yang diperoleh daripada karya-karya berkaitan membolehkan penyelidik menerang dan menjelaskan latar belakang sesuatu masalah serta mengenalpasti sejauh mana masalah yang wujud di dalam sesuatu bidang telah dikaji (Mohd Majid, 1998).

Menurut Neuman (2014), kajian teks boleh dimaksudkan sebagai proses mentafsir kod (decoding) sesuatu teks atau hasil literatur dalam usaha memperoleh makna daripada sesuatu konteks simbol sesuatu sistem kebudayaan dan ia dikaitkan dengan penerangan secara pentafsiran yang disebut sebagai hermeneutik. Antara prinsip-prinsip umum hemeneutik ialah keupayaan melihat dan memahami keperluan masa lepas secara khusus dalam bentuk teks yang merupakan objek sebenar pemahaman.

Apabila mengkaji teks, kajian ini cuba untuk menyerap atau mendapatkan pandangan atau isi daripada teks secara menyeluruh dan cuba mengembangkan kefahaman tersebut kepada bagaimana setiap bahagian teks boleh berkait secara keseluruhan. Dalam kata lain, makna yang sebenar daripada sesuatu teks sangat jarang jelas atau nyata di permukaan (Neuman, 2014) dan ianya perlu digali. Kajian terhadap teks adalah penting sebagai cara memperoleh sesuatu maklumat dengan lebih mendalam terhadap apa yang dikaji.

Analisis Kandungan

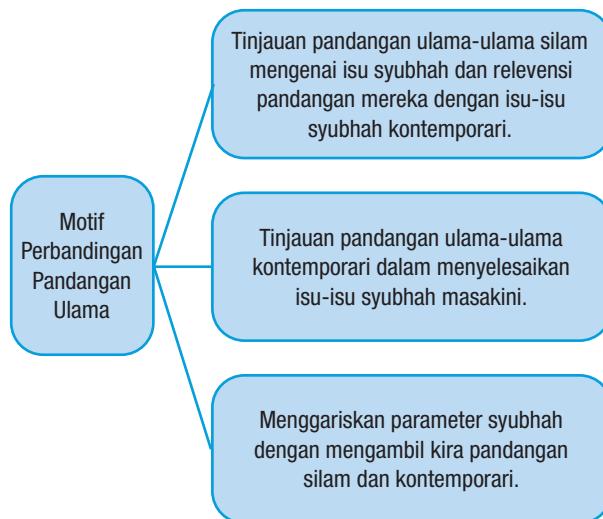
Analisis kandungan merupakan salah satu metode yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan meliputi pelbagai bidang (Krippendorff, 2013) serta diamalkan secara meluas (Duriau, Reger, & Pfarrer, 2007). Umumnya, proses analisa data dilaksanakan secara berperingkat, bermula dengan kandungan tersurat iaitu kandungan teks iaitu maklumat yang diperoleh secara terus, kemudiannya diikuti dengan kandungan tersirat. Ia bertujuan bagi mendalami dan merungkai makna yang lebih mendalam mengenai segala persoalan. Analisis kandungan turut melibatkan metode induktif.

Metode induktif digunakan bertujuan mencari dan menetapkan kriteria semasa analisis kandungan dijalankan melalui kod pencarian yang dikenalpasti hasil daripad penelitian ke atas unit-unit kecil analisa kajian tersebut. Ia berpandukan kepada kata kunci ‘parameter’ dan ‘konsep dan harta syubhah’ berserta domainnya iaitu teks Imam al-Ghazali di dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din* berlandaskan fiqh ahli sunnah wal jamaah serta qaul mazhab Syafi’i. Proses analisis dijalankan terhadap perbahasan syubhah dari kitab *Ihya’ Ulum al-Din* dengan mengkategorikannya mengikut tema-tema yang berkaitan, seterusnya dianalisis. Bagi memudahkan penjelasan dan pembentukan tema yang tepat dalam kajian ini, proses pembacaan yang luas dan kritikal dilaksana terhadap rujukan-rujukan yang telah dinyatakan.

Sumber rujukan utama yang menjadi landskap penyelidikan ini ialah Kitab *Ihya’ Ulum al-Din* dalam kitab yang ke empat mengenai halal dan haram. Kajian ini menjadikan topik, isu, persoalan dan pembahagian syubhah yang dibincangkan oleh Imam al-Ghazali sebagai asas perbincangan. Selain itu kajian ini juga menyertakan pandangan-pandangan dari majlis-majlis fatwa, jawatankuasa penasihat-penasihat bank-bank Islam sebagai perbandingan dan mencambahkan perbincangan.

Selain menyertakan pandangan ulama-ulama kontemporari penyelidik juga memantapkan isi kandungan penyelidikan dengan menyertakan pandangan-pandangan ulama-ulama silam yang muktabar. Motif perbandingan pandangan ulama diterangkan dalam rajah berikut:

Rajah 2.2:
Motif Perbandingan Pandangan Ulama

Matlamat kajian ini adalah berfokus kepada teks Imam al-Ghazali dan dibandingkan dengan pandangan pakar kontemporari, seterusnya membina parameter harta syubhah berdasarkan pendekatan maqasid syariah dan *ijtihad tarjihi*.

Jenis Kajian

Jenis kajian ini ialah kajian tindakan (*action research*) iaitu suatu bentuk kajian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau membentuk pendekatan baru bagi menyelesaikan masalah (Ahmad Sunawari, Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajaran Islam, 2007). Di dalam penyelidikan tindakan, sesuatu hasil atau dapatan kajian akan membawa kepada keputusan hasil kajian. Kajian tindakan juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial atau berkait dengan tingkah laku sosial serta bertujuan menambahbaik fenomena atau amalan yang sedang berlaku kepada keadaan yang lebih baik. Ciri-ciri kajian tindakan adalah sesuai dengan reka bentuk kajian ini yang bertumpu kepada permasalahan harta syubhah dalam kalangan masyarakat, seterusnya membina parameter mengenainya.

Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang digunakan adalah sesuai dengan reka bentuk kajian iaitu dokumen atau teks, temu bual dan bahan audio visual. Kajian ini yang menggunakan aktiviti temu bual sebagai salah satu metode pengumpulan data, maka instrumen utama yang digunakan ialah alat rakaman seperti perakam suara, kertas dan pensil.

Temu Bual

Temu bual merupakan satu perbualan atau interaksi dua hala di antara dua orang (Ahmad Sunawari, 2005) mempunyai struktur dan tujuan. Temu bual di dalam kajian ini bertujuan mencungkil serta mendapatkan maklumat, pengetahuan serta perspektif daripada responden berkenaan harta syubhah secara langsung dan bersemuka.

Melalui temu bual ini juga, kepercayaan, nilai, pemahaman, perasaan, pengalaman dan persepektif responden terhadap isu harta syubhah dapat diteroka. Temu bual di dalam kajian ini memberi peluang mengutarakan soalan sehingga kepada isu yang terperinci seterusnya mempelajari lebih banyak maklumat berbentuk faktor kontekstual yang mengawal dan membentuk pengalaman responden. Hasil daripada temu bual membolehkan kajian memperoleh sumber data berbentuk primer.

Temu bual yang efektif merupakan penyelesaian atau kunci yang berfungsi sebagai pemberi maklumat. Instrumen temu bual akan mencapai matlamatnya apabila maklumat yang dikehendaki diperoleh, responden memberi kefahaman yang jelas serta adanya motivasi untuk mereka menjawab persoalan (Ahmad Sunawari, 2005).

Protokol Temu Bual Berstruktur

Menurut Kamal Azmi, et.al. (2015), temu bual berstruktur bermaksud aktiviti perbualan dan soal jawab di mana bentuk dan kandungan soalan-soalan yang ingin ditanya terhad pada suatu tajuk atau bidang tertentu sahaja. Antara kelebihan kaedah temu bual berstruktur ke atas kajian ini ialah; pertama, pihak penemu bual dapat mengawal suasana sehingga mencapai objektif kajian; kedua, kos masa dan kewangan pengkaji dapat dijimatkan;; ketiga, memberi kemudahan kepada pengkaji untuk memindahkan data; dan keempat, data yang diperoleh dapat membandingkan antara para pengkaji.

Bagi pelaksanaan temu bual berstruktur ini, sebelum soalan-soalan temu bual diajukan kepada responden pada hari temu bual dilaksanakan, iaanya akan diberi terlebih awal sebagai persediaan. Semasa hari temu bual dijalankan, taklimat ringkas berkenaan perjalanan pelaksanaan temu bual tersebut akan diberikan.

Temu Bual Berkelompok

Kajian ini juga menggunakan metode temu bual berkolompok untuk mendapatkan pandangan pihak yang terlibat secara langsung. Ia adalah temubual bersasar kepada beberapa kelompok responden dari kalangan industri dan profesional yang hadir ke kaunter kutipan zakat untuk melupuskan harta syubhah dan tidak patuh syarak. Temu bual ke atas mereka bertujuan mendapatkan gambaran sebenar mengenai status harta syubhah dan harta tidak patuh syarak dan mengenalpasti bentuk-bentuk urusniaga dan aktiviti yang menyumbang kepada pendapatan syubhah yang telah diserahkan di kaunter.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam kajian ini terbahagi kepada dua aspek. Pertama pengumpulan data dari aspek sumber, kedua pengumpulan data dari aspek konteks. Dari aspek sumber, kajian ini melaksanakan dua peringkat proses pengumpulan data. Peringkat pertama ialah pengumpulan data daripada teks atau dokumen dan kedua pengumpulan data daripada pelaksanaan instrumen kajian iaitu temu bual. Manakala dari aspek konteks, penumpuan adalah terhadap teks al-Ghazali berkenaan konsep harta syubhah yang juga mewakili pandangan ahli sunnah wal jama'ah, khususnya dari mazhab Syafi'i dan pandangan pakar. Ia melibatkan pengesahan data, pengumpulan data, pemilihan data dan penetapan data.

Metode Mengesan

Metode mengesan ialah mengesan sumber-sumber data kajian. Dua jenis sumber yang terlibat ialah primer dan sekunder. Sumber primer paling utama ialah firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW yang membicarkan hal ehwal syubhah serta hukum-hakam yang berkaitan dengannya. Langkah ini sangat penting kerana kedua-dua sumber tersebut merupakan punca, asas atau usul bagi hukum syubhah dalam Islam.

Kajian juga mengesan sumber data berbentuk sekunder. Ianya merangkumi kajian ilmiah, himpunan fatwa dan kitab-kitab fiqh klasik mahupun kontemporari yang berkait dengan kajian. Maksud pengkaji ‘yang berkait dengan kajian’ ialah apa-pa ju fakta, isu atau fenomena yang dilihat berkait secara tidak langsung dengan kajian seperti sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Metode Mengumpul

Proses mengumpul data akan melibatkan jumlah data yang sangat banyak berbentuk maklumat dan pengetahuan daripada sumber-sumber yang telah dinyatakan. Semasa proses pengumpulan, tema-tema dibina berdasarkan reka bentuk perbincangan hukum disertai item-item penting yang diperlukan apabila melakukan perbahasan hukum terhadap harta syubhah. Aspek ini adalah sangat penting agar gaya pemikiran dan perbincangan menjadi terpandu lantas kajian dapat mengupas dan menganalisis kandungan dengan lebih tersusun. Aktiviti ini dilakukan bagi mendapatkan segala bentuk data yang mengandungi atau berkait dengan syubhah secara umum dan hukum berkaitan kewajipan berzakat secara khusus mengikut tema-tema tertentu.

Metode Memilih

Ketika proses memilih ini dilaksanakan, penilaian terhadap setiap hujah dan fakta yang terkandung dalam sesuatu maklumat dikenal pasti sama ada ia benar-benar relevan dengan kajian. Dalam hal ini, pengkaji melakukan rujukan kepada sumber primer utama iaitu al-Qur'an dan hadis secara kontekstual dan logik akal, diikuti dengan sumber primer sokongan seperti kitab tafsir dan syarah hadis.

Semasa proses pemilihan dibuat di dalam kajian ini, setiap kekuatan, kelemahan dan dalil setiap hujah yang dikemukakan terutamanya dalam kitab Ihya' 'Ulum al-Din dikenalpasti sejauh mana pengarang mengemukakan bukti untuk memperkuat serta memperkuuh hujah yang diutarakan. Setiap hujah yang dikemukakan, perlu dibuat proses perbandingan. Langkah ini memerlukan kumpulan penyelidik mempunyai kebolehan dan kemahiran atau sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan bagaimana perbezaan hujah boleh berlaku berdasarkan pengamatan terhadap setiap dalil. Ia berlaku terhadap pengarang selain Imam al-Ghazali yang juga membicarakan perihal syubhah.

Metode Menetapkan

Pada akhir penganalisaan teks dan kandungan data, kesimpulan yang adil dan kritis terhadap maklumat-maklumat yang diperoleh akan dibuat. Setelah daptan-dapatan daripada kandungan teks serta temu bual diperoleh, langkah penetapan dibuat melalui metode maqasid syariah dan ijtihad tarjihi. Berdasarkan perincian metodologi usul (manhaj usul) yang berasaskan sumber naqli dan sumber ‘aqli terhadap perkara telah yang dianggap sebagai syubhah dalam kalangan masyarakat, pengkaji perlulah mengikuti kaedah-kaedah berikut:

Jadual 2.2:
Kaedah Penetapan

KAEDAH		TINDAKAN
Pertama	Kaedah deduktif (<i>istinbat</i>)	Memetik kesimpulan khusus dari dalil-dalil umum yang terkandung di dalam sumber <i>naqli</i>
Kedua	Kaedah induktif (<i>istiqr'a'i</i>)	Memetik kesimpulan hukum umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus, terutamanya terhadap sesuatu masalah yang tiada ketentuan nasnya daripada al-Qur'an dan al-sunnah
Ketiga	Kaedah perbincangan dialektik (<i>jadali</i>)	Memetik kesimpulan hukum menggunakan pemikiran berasaskan prinsip-prinsip logik terhadap pertanyaan dan pernyataan yang bersifat tesis dan antitesis. Kaedah ini yang biasanya menggunakan tiga sub kaedah ijtihad, iaitu <i>Ijtihad bayani, ta'lili</i> dan <i>istislahi</i>

Berdasarkan kaedah yang disebutkan, pengkaji melaksanakan kajian ini mengikuti langkah-langkah berikut:

Jadual 2.3:
Langkah Pelaksanaan Kajian

LANGKAH	TINDAKAN
Pertama	Menyebutkan pandangan Imam al-Ghazali dan pandangan-pandangan ahli fiqh yang lain dari pelbagai mazhab mazhab yang disertakan dengan dalil, bentuk pendalilan dan perbahasan serta diikuti dengan pentarjihan terhadap kekuatan dalil pada permasalahan fiqh yang berbeza
Kedua	Menghasilkan parameter syubhah dan mengutarakan cadangan bersesuaian berdasarkan impak dianggarkan
Ketiga	Menyenaraikan rujukan dan kandungan kajian

Rujukan Pakar (Subject Matter Expert)

SME atau Subject Matter Expert bermaksud seseorang yang dianggap sebagai berpengetahuan dalam bidang subjek yang khusus. Metode ini menjadi satu pertimbangan sebagai suatu metode yang paling sesuai untuk mengumpul, menganalisis dan menilai maklumat (Rieger, 1986). Metode ini terdiri daripada analisis permasalahan oleh pakar melalui pandangan

penilaian sama ada berbentuk kualitatif atau kuantitatif dan seterusnya proses mendapatkan hasil secara formal daripada pandangan individu pakar. Metode SME dapat menyediakan suatu bentuk alternatif penyelesaian bagi penilaian dan kepelbagaian pilihan yang terbaik (Iriste & Katane, 2018).

Pakar mestilah dipilih berpandukan kepada matlamat Kajian. Peringkat-peringkat seperti yang telah dinyatakan boleh digambarkan seperti rajah di bawah:

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data bermula dengan proses menilai data. Selepas data-data dinilai, data tersebut akan digabungkan berdasarkan tema dan seterusnya pentafsiran dibuat ke atas data. Prosedur ini dijalankan melalui metode-metode yang telah disebutkan sebelum ini. Oleh kerana kajian ini adalah kualitatif dengan mempunyai reka bentuk grounded theory, maka analisis data ini perlu dilandasi dengan suatu cara atau pola berfikir tertentu. Di dalam kajian ini, data-data akan dianalisis secara induktif.

Metode Induktif

Metode induktif ialah suatu pola berfikir yang mencari pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada satu dalil yang umum (Bernadib, 1982). Di dalam kaedah pemikiran Islam, kaedah induktif berkait rapat dengan logik moden atau al-mantiq al-hadith yang juga dikenali sebagai logik menaik atau al-mantiq al-tasa'udi. Ini adalah disebabkan kaedah induksi adalah berdasarkan bukti atau kes-kes khusus

sebelum sampai kepada keputusan umum (Abdul Rahman, 2002).

Perkaitan rapat metode induktif dengan logik moden ialah kerana prinsip logik moden berdasarkan kepada unsur empirikal-induktif iaitu bersumberkan daripada pengalaman dan pengamatan serta ujikaji (Abdul Rahman, 2002). Secara praktikal, sarjana muslim telah mengembangkan metode induktif ini sehingga dikenali sebagai metode istiqra'. Tradisi mantik Islam menjelaskan bahawa metode istiqra' ini terbahagi kepada dua kategori iaitu al-istiqra' al-tamm (complete induction) dan al-istiqra' al-naqis (incomplete induction).

Paradigma Pentafsiran

Kaedah analisis data (data analysis) yang digunakan ialah paradigma pentafsiran (interpretive paradigm). Matlamat utama penggunaan paradigma pentafsiran ini ialah memahami dengan jelas pengalaman, pandangan atau apa sahaja yang diperoleh melalui instrumen kajian dan pada masa yang sama menambah maklumat mengenai permasalahan

kajian serta memperkuuh jalan penyelesaiannya. Paradigma pentafsiran sering memberi dapatan berkualiti yang diperlukan kepada para pengamal paradigma pentafsiran (interpretivist) untuk mereka memahami secara keseluruhan sesuatu konsep. Kaedah kualitatif kebiasaannya disokong oleh penafsir kerana paradigma pentafsiran mampu “menggambarkan dunia di mana sesuatu realiti terbina secara sosial, kompleks dan sentiasa berubah”.

Metode Tematik

Analisis tematik ialah metode analisis berdasarkan atau bercirikan tema-tema tertentu. Analisis tematik merupakan salah satu kaedah kajian yang digunakan secara meluas di dalam penyelidikan kualitatif, walaupun kurang digunakan di dalam dunia akademik (Boyatzis, 1998). Kajian ini akan diklasifikasikan dan disusun berdasarkan konsep syubhah mengikut tema-tema tertentu. Di dalam kajian ini, tema-tema yang sedia ada dalam perbincangan fiqh mengenai syubhah akan disusun kembali dengan membuat pengolahan tema agar sesuai dengan perbincangan fenomena serta isu semasa.

Analisis Data Temu Bual

Analisis data temubual boleh dimulai dengan mendengar rakaman, menyalin temu bual ke dalam bentuk teks menjadi transkrip, daripada perakam ke kertas dan kemudian membaca apa yang tertulis pada transkrip yang telah selesai. Langkah ini bagi memastikan kajian memperoleh penghayatan dan idea berkenaan apa yang diperkatakan oleh responden dan apa bentuk keputusan serta hasil yang diperoleh. Kajian ini akan membuat pentafsiran terhadap temu bual dan membentangkannya sebagai sebahagian daripada penemuan akan menghasilkan suatu versi dapatan yang baru secara keseluruhan.

Kesimpulan

Matlamat kajian ini ialah untuk memahami konsep syubhah dengan pembinaan ilmu berbentuk parameter harta syubhah melalui metode-metode yang telah dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh. Reka bentuk kajian ini dan segala metode yang digunakan berdasarkan kerangka kerja teori adalah semata-mata bagi memastikan dapatan dan hasil yang diperoleh kelak benar-benar dapat memberi sumbangan dan manfaat sebaiknya kepada masyarakat. Inilah fungsi sesuatu kajian dibuat, iaitu memberi pengetahuan dan maklumat yang berguna kepada masyarakat sehingga mencapai matlamat dan memenuhi kehendak objektif kajian ke arah menuju kehidupan yang lebih baik di dunia serta memperoleh keberuntungan di akhirat kelak.

BAHAGIAN 3

Konsep Harta Syubhah dan Haram

Muamalat merupakan salah satu daripada bidang fiqh al-Islami yang terdiri daripada Fiqh al-'Ibadah, Fiqh al-Jinayat, Fiqh al-Munakahat dan Fiqh al-Mu'amalat. Muamalat merupakan suatu bidang yang dinamik serta berkembang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Aktiviti muamalat merangkumi perniagaan peruncitan, import dan eksport, perbankan, insurans, pasaran modal, pertanian, ternakan dan lain-lain lagi. Setiap aktiviti yang melibatkan harta sama ada harta tersebut dalam bentuk wang atau sebaliknya maka semua aktiviti tersebut tertakluk kepada hukum hakam muamalat. Boleh dikatakan bahawa semua isu syubhah timbul dari masalah yang berkaitan dengan aktiviti kewangan.

Pada hari ini, aktiviti kewangan tidak hanya terhad kepada perbankan atau insurans sahaja. Isu penentuan harta syubhah masih menjadi topik perbincangan dan pertikaian antara cendiakawan Islam termasuk orang awam. Sebagai contoh sebahagian masyarakat Islam di Malaysia yang mengambil berat soal harta yang halal dan haram serta syubhah memberikan respon negatif mengenai perkembangan aktiviti perbankan dan pasaran modal Islam. Mereka mempertikaikan instrumen-instrumen kewangan yang berada di pasaran benar-benar bersih dan patuh syarak. Isu percampuran antara halal dan haram menjadi perbincangan hangat dalam kalangan orang awam dan juga ulama-ulama sama ada yang berkecimpung dalam industri kewangan atau tidak.

Di dalam kajian ini akan diketengahkan garis panduan, kaedah-kaedah dan pembahagian-pembahagian yang diletakkan oleh Imam al-Ghazali dalam menangani permasalah syubhah dan sebab-sebabnya. Pada pandangan penyelidik, walaupun tulisan dan pandangan Imam al-Ghazali menjurus kepada permasalahan halal, haram dan syubhah namun kaedah dan garis panduan yang diutarakan oleh beliau boleh diaplikasikan dalam banyak permasalahan kewangan yang timbul pada zaman sekarang khususnya berkenaan harta syubhah.

Seperti yang dimaklumi, salah faham ini timbul akibat kebanyakan orang awam sangat bermudah-mudah mengkategorikan setiap perkara yang samar-samar hukum mengenainya sebagai haram hanya kerana beranggapan wujud unsur-unsur haram dalam perkara tersebut. Melalui penyelidikan ini, beberapa isu berkaitan syubhah akan cuba dijawab berpandukan panduan dan kaedah yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali berlandaskan kesimpulan dan rumusan daripada contoh-contoh yang diutarakan oleh beliau.

Hasilnya, kajian akan mendapati bahawa antara mazhab yang banyak membicarakan permasalahan syubhah dan pembahagiannya ialah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dan Hanbali hanya sekadar mengisyaratkan kepada wujudnya syubhah dalam beberapa permasalahan tertentu serta menerangkan hukum menganainya. Perkara ini boleh disaksikan melalui kitab-kitab fiqh mazhab tersebut.

Konsep Syubhah

Syubhah menurut Imam al-Ghazali (al-Ghazali, 2005) ialah:

...perkara yang samar-samar disebabkan berlakunya pertembungan antara dua pegangan yang timbul dari dua bukti atau sebab...

Syubhah berlaku kerana wujudnya sebab-sebab tertentu yang menimbulkan tanda tanya sama ada halal atau haram. Persoalan syubhah tidak timbul dari keraguan semata-mata iaitu sangkaan yang tidak disandarkan kepada sebab-sebab yang boleh menimbulkan keraguan. Status halal atau haram sesuatu perkara hanya perlu dipersoalan apabila terdapat dua tanda atau bukti yang saling bertentangan. Imam al-Ghazali menyebut (bermaksud):

“Syubhhah yang perlu dielakkan ialah syubbah yang lahir dari keraguan dan keraguan ialah pertembungan antara dua pegangan kerana wujud dua sebab (sebab yang mengharuskan dan menghalalkan) dan keraguan yang tidak bersandarkan kepada sebab adalah keraguan yang tidak kukuh supaya bersamaan kuat antara dua perkara dan seterusnya menimbulkan syak.”

Jadual 3.1:
Takrif Syubbah

TOKOH	TAKRIF
Imam al-Jarhari (al-Jauhari, 1996)	Menakrifkan syubbah sebagai ketidaktahuan untuk menentukan halal atau haram secara pasti.
Ahmad bin Mustafa (Batasy Kubra, 1985)	Syubbah sebagai keraguan mengenai keharaman sesuatu perkara yang bersandarkan kepada bukti yang bercanggah dengan hukum asal.
Ibnu Hajar (al-'Asqalani, 2001)	Syubbah ialah perkara-perkara yang diragukan mengenai kehalalan dan yang disangsihkan mengenai keharamannya kerana mirip kepada halal dan haram.
Al-San'ani (al-San'ani, 1409H)	Syubbah ialah perkara yang memberi keraguan pada hati dan tiada seba-rang petunjuk yang boleh dijadikan pedoman dan syubbah tidak semestinya haram.
(Ibnu Rajab, 2008)	Syubbah ialah perkara yang berada di antara halal dan haram, iaitu antara halal mutlak dan haram mutlak atau yang berlaku percampuran antara hal-al dan haram seperti berurusniaga dengan orang yang bercampur hartanya dengan haram.
(Ibnu 'Ilān, 2004)	Makna lain ialah syubbah berlaku disebabkan terdapatnya dua bukti yang saling bertentangan antara satu sama lain pada satu perkara sehingga ber-lakunya keraguan untuk menghukumnya halal atau haram.

Perbahasan Definisi

Terdapat perkara syubbah yang hanya dikategorikan sebagai makruh seperti berlakunya percampuran dua perkara yang menyebabkan kesamaran hukum mengenai sesuatu perbuatan. Namun kedua-dua perbuatan yang menimbulkan keraguan tersebut setiap satunya telah diketahui status hukumnya. Contohnya menyembelih haiwan yang halal dimakan dengan pisau yang dicuri sedangkan haiwan yang disembelih adalah milik penyembelih.

Tiada kesamaran pada menentukan hukum haiwan yang disembelih menggunakan pisau yang dicuri kerana dosa menggunakan pisau yang dicuri telah diketahui dan halalnya haiwan yang disembelih juga telah diketahui. Tetapi situasi ini dikategorikan sebagai syubbah kerana mengambil sempena percampuran, kesamaran dan syubbah yang timbul.

Secara umumnya ulama berkhilaf mengenai al-mutasyabihat kepada beberapa pandangan:

- Pertama, perkara yang terdapat percanggahan dalil yang mengharamkan dan yang menghalakan. Percanggahan ini berlaku kepada ulama yang bertaraf mujtahid yang mencari dalil dan juga orang awam yang ragu-ragu mengenai hukum sesuatu perkara (Husain, 2001).
- Kedua, perkara yang terdapat khilaf ulama mengenainya. Syubbah pada perkara khilaf berlaku pada orang awam atau muqallid (al-Wahhab, t.th).
- Ketiga, perkara-perkara makruh kerana makruh lebih hampir kepada haram berbanding halal (al-Maruzi, 2004).
- Keempat, perkara yang tidak terdapat sebarang dalil mengenainya. Namun pendapat yang paling tepat ialah perkara yang tidak terdapat sebarang dalil mengenainya sama ada haram atau halal kekal sebagai harus dan halal (al-Kandahlawi, 1975).
- Kelima, mutasyabihat adalah percampuran antara halal dan haram. Haram berusuniaga dengan orang yang hartanya yang haram lebih banyak dari yang halal (al-Khattabi, 1932).
- Keenam, al-mutasyabihat adalah perkara yang sabit dengan dalil yang lemah atau dengan qias (Soleh, 2007).

Konsep Haram

Secara asasnya, prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan halal dan haram adalah seperti berikut:

- Hukum asal sesuatu ialah harus (dibolehkan).
- Kuasa halal dan haram adalah hak Allah SWT semata-mata.
- Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sama dengan syirik kepada Allah SWT.
- Pengharaman itu adalah disebabkan oleh kotor dan mudarat.
- Dengan perkara halal, seseorang tidak perlu lagi kepada yang haram.
- Apa yang membawa kepada perkara yang haram, hukumnya haram.

- Haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram.
- Niat yang baik tidak boleh menghalalkan yang haram.
- Memelihara diri dari perkara yang syubhah, iaitu yang samar-samar.
- Sesuatu yang haram itu tetap haram untuk semua.
- Darurat mengharuskan sesuatu yang dilarang. (Rujuk Halal dan Haram dalam Islam, hal. 5-38)

Nu'man bin Basyir r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda (bermaksud):

"Sesungguhnya perkara halal dan haram itu jelas, dan terdapat perkara yang samar-samar (syubhah) antara keduanya, yang tidak diketahui oleh sekian ramai manusia. Barangsiapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang syubhah, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Sesiapa yang termasuk dalam perkara syubhah, dia telah jatuh dalam perkara haram, seumpama pengembala yang mengembala binatang peliharaannya di sekitar kawasan larangan, lama-kelamaan akan jatuh ke dalamnya."

(Hadis Riwayat Muslim, 2006)

Hadis ini menjelaskan bahawa daerah dan ruang lingkup perkara yang halal adalah sangat luas. Bahkan, ia lebih luas daripada daerah perkara yang haram. Hal ini dapat difahami daripada perumpamaan Rasulullah SAW yang membandingkan perkara haram seumpama kawasan larangan. Oleh itu, selain kawasan larangan tersebut ialah kawasan halal. Demikianlah betapa besar dan luasnya daerah perkara halal berbanding perkara haram.

Definisi Harta Haram

Umumnya, harta haram boleh membawa maksud (Yaasin, 1998):

Setiap perkara yang pemiliknya dilarang oleh syarak untuk mengambil sebarang manfaat daripadanya walau dengan apa jua cara sekalipun.

Dr. Muhamad Sulaiman al-Ashqar pula memberi takrifan yang mempunyai maksud hampir sama dengan takrifan sebelumnya iaitu:

Setiap perkara yang berada dalam tangan seseorang yang diharamkan ke atasnya untuk mengambil sebarang manfaat daripadanya.

Maksud mengambil manfaat merangkumi semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan harta termasuk makan, membeli, menyewa dan sebagainya. Menurut sebahagian pendapat menghadkan definisi harta haram ke atas harta yang diharamkan untuk mengambil sebarang manfaat daripadanya adalah masih lemah kerana tidak mencakupi harta haram yang masuk ke dalam pemilikan orang Islam yang hanya semata-mata sebagai simpanan bukan untuk mengambil manfaat.

Perbahasan Definisi

Pada asalnya tiap-tiap benda tidak disifatkan sebagai haram atau halal berdasarkan zatnya sendiri namun disifatkan sedemikian berdasarkan kepada perbuatan yang berkait dengan pemilikannya seperti makan, minum dan pakaian. Sebagai contoh barang perhiasan yang diperbuat dari emas haram dipakai oleh orang lelaki iaitu haram memakainya bukan haram pada zatnya.

Sebelum melihat kepada isu-isu berkaitan syubhah, pemahaman mengenai hakikat harta haram adalah amat perlu untuk mengkategorikan sesuatu harta sebagai haram agar tidak timbul kekeliruan. Para ulama silam secara amnya tidak menyatakan dengan jelas dalam tulisan-tulisan mereka mengenai apa yang dimaksudkan dengan harta haram melainkan dalam tulisan-tulisan ulama masa kini.

Menurut Imam al-Ghazali tiap-tiap perkara yang diharamkan adalah disebabkan oleh dua keadaan berikut:

Jadual 3.2:
Dua Keadaan Penyebab Haram

PERKARA	KEADAAN PERTAMA	KEADAAN KEDUA
Sebab	Wujud sifat-sifat haram pada 'ainnya	Wujud kecacatan atau syubhah dalam pemilikannya
Contoh	Sesuatu yang bersifat menghilangkan akal, menyebabkan kematian atau memabukkan atau kerana memang telah dihukumkan haram	Menerima wang haram sebagai pelunasan hutang

Menurut pandangan al-Ghazali lagi, pemilikan seseorang terhadap sesuatu barang tidak terkeluar dari enam situasi berikut:

- i. Pertama, mengambil sesuatu yang tidak mempunyai pemilik seperti menghidupkan tanah yang terbiar menggali bahan galian maka hukumnya adalah halal selagi yang diperolehi tersebut tidak mempunyai tanda bahawa ianya telah dimiliki oleh orang lain.
- ii. Kedua, sesuatu yang diperolehi secara paksa dari orang kafir yang dihalalkan darah mereka seperti harta fai' dan ghanimah. Hukumnya adalah halal apabila dikeluarkan satu perlama dan dibahagikan kepada mereka yang layak menerima dan tidak diambil dari orang-orang kafir yang diberi keamanan dan perlindungan.
- iii. Ketiga, sesuatu yang diperolehi secara paksa kerana menuntut hak dari orang yang mengingkari kewajipannya seperti orang yang enggan membayar zakat harta atau zakat tanaman dan sebagainya. Hukumnya halal apabila sempurna syarat-syaratnya.
- iv. Keempat, sesuatu yang diperolehi dengan persetujuan melalui akad tukaran (jual beli). Hukumnya halal sekiranya dipastikan sempurna syarat-syarat barang yang dijual dan harga, syarat-syarat pihak yang berkontrak, syarat-syarat ijab dan qabul serta tidak membawa kemudharatan.
- v. Kelima, sesuatu yang diperolehi dengan persetujuan tanpa ada tukaran seperti hibah, hadiah dan sebagainya. Hukumnya halal apabila sempurna syarat-syaratnya.
- vi. Keenam, sesuatu yang diperolehi tanpa usaha seperti harta warisan dan wasiat. Hukumnya adalah halal seligmana pemilik asal harta tersebut memiliki melalui salah satu jalan dari pembahagian ini.

Haram Lizatihi dan Haram Ligahirihi

Haram lizatihi ialah setiap sesuatu yang diharamkan oleh syarak kerana kejelikan yang ada padanya secara semulajadi secara keseluruhan atau sebahagianya seperti larangan minum arak, larangan memakan daging khinzir dan larangan menjual haiwan dalam kandungan ibunya kerana kekurangan salah satu dari rukun jual beli.

Haram ligahiri ialah perkara atau perbuatan yang harus dan halal pada dasarnya namun terdapat padanya unsur-unsur lain yang menjadikannya haram seperti riba. Jual beli adalah harus jika cukup syarat dan rukun dan berlaku atas dasar redha meredhai. Namun jika

terdapat elemen riba dalam transaksi tersebut maka jual beli tersebut menjadi haram kerana wujud elemen riba dan bukan kerana jual beli itu sendiri (Hamidiy, t.th).

Jumhur ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan Zahiriyyah berpandangan elemen haram yang wujud pada sesuatu perkara yang harus pada dasarnya secara lazim iaitu yang menjadi sebahagian dari suatu perkara seperti riba akan memberi kesan haram kepada perkara tersebut. Manakala elemen haram yang wujud pada perkara yang harus pada dasarnya secara ghair lazim iaitu tidak menjadi sebahagian dari perkara tersebut seperti berwuduk dengan air yang dicuri atau diambil tanpa izin tidak memberi kesan batal atau haram pada wuduk (al-Syikh, t.th). Situasi ini diterangkan seperti jaduan di bawah:

Jadual 3.3:

Faktor Kelaziman Dalam Penentuan Hukum Haram

ELEMEN HARAM	KELAZIMAN	HUKUM	CONTOH
Wujud pada perkara yang harus	Secara lazim	Memberi kesan haram	Riba
Wujud pada perkara yang harus	Secara tidak lazim	Tidak memberi kesan haram	Berwuduk dengan air yang dicuri

Ahli fiqh zaman silam begitu juga zaman sekarang apabila diajukan kepada mereka permasalahan berkaitan menerima pemberian dan pelawaan kepada makanan orang-orang yang diketahui memiliki harta-harta yang haram dan hukum melakukan urusniaga dengan mereka akan bersandar kepada pembahagian-pembahagian ini bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan.

Jadual 3.4:

Perbezaan Antara Haram Lizatihi dan Haram Ligahirihi (Gharib, t.th)

HARAM LIZATIHI	HARAM LIGHAIRIHI
Tidak boleh dijadikan subjek dalam kontrak dan memberi kesan kepada terbatalnya kontrak	Pada pandangan <i>jumhur</i> ialah tidak memberi kesan kepada terbatalnya sesuatu perbuatan mahupun ibadah berbeza dengan pendapat mazhab Hanafi
Tidak diperbolehkan melainkan dalam keadaan dharurah yang boleh menjelaskan <i>dharuruyyat al-khams</i>	Dibenarkan apabila wujudnya hajah atau keperluan, kesukaran dan kesempitan seperti melihat kepada aurat wanita disebabkan keperluan perubatan

Pembahagian ini merupakan salah satu jawapan kepada mereka yang mempertikaikan keharusan menerima pemberian dan pelawaan kepada makanan orang-orang yang diketahui memiliki harta-harta yang haram dan hukum melakukan urusniaga dengan orang-orang yang bercampur pendapatan mereka antara halal dan haram.

Isu-Isu Yang Timbul Dari Persoalan Syubhah

Syubhah secara umunya ialah apa yang mendatangkan syak (keraguan) dalam hati seseorang mengenai sesuatu perkara. Syubhah ialah perkara yang tidak diketahui hukum mengenai kehalalan dan keharamannya oleh kebanyakan manusia.

Orang yang mampu berijtihad untuk mengetahui hukum mengenai perkara yang mendatangkan syak (keraguan) atau syubhah wajib berpegang dengan ijtihadnya dan tidak boleh mengikuti orang lain.

Mereka yang tergolong sebagai orang awam hendaklah bertaqlid kepada orang yang dipercayai dan tidak berdosa selagi mana hatinya merasa tenang dan selesa dengan keilmuan agama orang yang diikutinya. Begitu juga mereka wajib bertanyakan orang yang ahli dalam ilmu agama mengenai perkara-perkara yang diragukan.

Bagi golongan yang bersalah-salahan hatinya mengenai perkara yang mendatangkan syubhah (keraguan) kepadanya perlu menjahui perkara tersebut dan berpegang kepada perkara yang jelas lagi nyata kepada dirinya. Sesiapa yang menjauhi perkara syubhah maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Sebaliknya sesiapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram.

Manusia berbeza-beza pendirian dan tindakan dalam menangani perkara-perkara yang mendatangkan syak dan keraguan disebabkan perbezaan pandangan, tabiat dan pendirian mereka mengenai wara' dan sebagainya. Ada yang tergolong dalam kategori was-was yang sentiasa berusaha "mencungkil" sekecil-kecil dan sehalus-halus perkara mengenai sesuatu sehingga mereka menemukan perkara yang menimbulkan keraguan mengenainya dalam diri mereka.

Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah r.h. Nabi SAW disoal mengenai satu kaum yang datang membawa daging dan daging tersebut tidak dapat dipastikan samada mereka menyembelihnya dengan nama Allah atau tidak?. Sabda Nabi SAW:

"Bacalah bismillah dan makanlah!"

Imam Ibnu Hazm mengeluarkan kaedah dari hadis ini "sesuatu yang ghaib dari pandangan tidak perlu disoal selidik".

Nabi SAW menerima undangan orang-orang Yahudi yang menghidangkan makanan kepadanya dan baginda tidak mempersoalkan hidangan tersebut.

Ada juga golongan yang mengharuskan soal-selidik mengenai status halal dan haram sesuatu perkara sebelum menerimanya. Mereka berpandukan sebuah hadis Nabi SAW yang memberikan jawapan kepada sahabatnya yang bertanyakan mengenai penggunaan bekas-bekas makanan yang dimiliki oleh ahli kitab kerana mereka makan babi dan minum arak. Jawab Nabi SAW:

"Sekiranya kamu tidak berupaya mendapatkan bekas-bekas lain selain bekas mereka maka basuhlah dan makanlah dalam bekas tersebut".

Syubhah ialah perkara yang berada di pertengahan antara halal mutlak dan haram mutlak. Kesinambungan dari permasalahan syubhah maka timbulah persoalan-persoalan tertentu yang menimbulkan tanda tanya halal atau haram. Persoalan-persoalan ini timbul kerana wujudnya keraguan mengenai wang atau harta yang diterima samada bersumberkan halal atau haram. Antara persoalan-persoalan tersebut ialah mengenai:

A. Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Bercampur Hartanya dengan Haram.

Menurut Imam al-Ghazali seseorang yang bercampur hartanya dengan haram adalah termasuk dalam kategori percampuran yang terbatas. Kata Imam al-Ghazali (al-Ghazali, 2005):

"seperti yang telah kami putuskan bahawa sekiranya bercampur daging haiwan yang disembelih dengan daging yang tidak disembelih contohnya maka wajib ditinggalkan keseluruhan dan hal ini (harta seseorang yang bercampur dengan haram) adalah serupa kerana harta individu adalah terbatas lebih-lebih lagi jika dia bukan seorang yang banyak harta seperti pemerintah.."

Jika sekiranya harta seseorang itu banyak maka percampuran yang berlaku dalam hartanya dikategorikan sebagai percampuran yang tidak terbatas. Dapatkan Imam al-Ghazali adalah selari dengan pendapat Imam Ahmad.

Menganggap hukum asal berterusan adalah harus, selagi tiada dalil atau bukti yang menyalahinya atau perkara yang bertembung dengan hukum asal itu tidak diyakini atau diragui. Dalam masalah percampuran yang dibincangkan ini, Imam al-Ghazali menghukumkannya sebagai haram kerana bukti yang menyalahinya atau perkara yang bertembung dengannya iaitu haram juga diyakini terutamanya apabila yang haram lebih banyak berbanding yang halal atau percampuran tersebut hanya berlaku dalam skala yang kecil yakni tidak meluas seperti dalam sebuah peti, kilang atau orang perseorangan yang mana sudah tentu sukar untuk dielakkan.

Menurut Imam al-Ghazali redha meredhai merupakan sebab atau jalan yang diiktiraf oleh syarak untuk menghalalkan perpindahan harta dari satu pemilik kepada pemilik lain. Walaupun begitu ianya tetap tertakluk kepada manhaj atau tatacara syarak. Tatacara syarak berkaitan redha meredhai dalam perkara-perkara yang berkaitan muamalat bersangkutan dengan konsep maslahah.

Menurut Imam al-Ghazali perpindahan harta atau wang haram kepada pihak kedua walaupun dengan jalan yang sah tetap tidak menjadikan wang tersebut halal sekiranya penerima mengetahui bahawa wang tersebut adalah wang hasil transaksi haram seperti harga jualan arak atau judi kerana perbuatan tersebut sama sekali tidak mengandungi apa-apa maslahah.

Imam al-Ghazali menolak untuk menerima wang-wang yang bersumberkan haram walaupun melalui akad-akad muamalat yang sah kerana ianya tidak mengandungi sebarang maslahah. Sekiranya penggunaan wang tersebut mengandungi maslahah seperti disedekahkan kepada fakir miskin atau pihak-

pihak yang memerlukan dan untuk kegunaan umum maka hukumnya adalah harus.

Oleh itu menurut pandangan beliau hukum bermuamalah dengan individu yang bercampur hartanya dengan haram adalah harus jika harta individu tersebut banyak kerana menyerupai percampuran yang tidak terbatas namun terkeluar dari perbuatan warak.

Menurut Imam al-Ghazali harta individu mirip kepada terbatas terutama apabila hartanya tidak banyak. Keterbatasan menurut Imam al-Ghazali menjadikan perkara yang bercampur tersebut tampak seperti satu kecuali jika terdapat tanda yang menunjukkan sebaliknya (al-Ghazali, 2005). Percampuran antara halal dan haram juga dihukumkan bersandarkan kepada kuantiti barang yang bercampur. Contohnya seorang pemilik harta yang bercampur dengan haram.

Pandangan Imam al-Ghazali ialah sekiranya harta seseorang itu banyak maka percampuran yang berlaku dalam hartanya menyerupai percampuran dengan halal yang tidak terbatas. Imam al-Ghazali menyamakan individu yang bercampur hartanya dengan haram (al-Ghazali, 2005) (sedangkan hartanya adalah dalam kuantiti yang kecil) dengan percampuran antara haram yang terbatas dengan halal yang terbatas (sepertimana percampuran antara 10 daging bangkai dengan 20 daging haiwan yang disembelih) sehingga tidak dapat dibezakan antara satu sama lain.

Sekiranya harta individu tersebut banyak maka percampuran tersebut menyerupai percampuran antara halal dan haram yang berlaku dalam pasar-pasar dan negeri-negeri namun percampuran yang berlaku dalam harta individu terlebih buruk keadaanya daripada percampuran yang berlaku di pasar-pasar kerana ia khusus berlaku dalam harta individu tertentu. Dari sudut perbezaannya pula ialah kemungkinan wang haram yang dimilikinya telah pun dibelanjakan sedangkan daging haram tetap diyakini berada bersama-sama daging halal. Berkata (al-Ghazali, 2005) (bermaksud):

Bahawa berlaku pertembungan antara hukum asal dan kebiasaan yang ketiadaan tanda-tanda tertentu mengenai perkara yang tidak terbatas (khusus iaitu tidak umum dan tidak menyeluruh) maka dikembalikan kepada hukum asal bukan kebiasaan sebagai qias atas tanah-tanah jalanraya, bekas minuman kafir nasrani (sebagaimana disebutkan bahawa Nabi SAW berwuduk dari bekas air kepunyaan Nasrani) dan bekas-bekas orang kafir.

Maksud: "ketiadaan tanda-tanda tertentu" ialah ketiadaan tanda-tanda yang boleh dijadikan sandaran untuk berijtihad bahawa bekas-bekas minuman tersebut bernajis. Maksud "yang tidak terbatas" ialah dikecualikan percampuran yang bersifat terbatas iaitu berlaku dalam skala yang kecil dan sempit atau tidak meluas seperti harta individu atau percampuran antara daging halal dan daging haram dalam kuantiti yang sedikit.

Nukilan ini menunjukkan bahawa Imam al-Ghazali menghukumkan keharusan melakukan urusniaga dengan pihak-pihak tertentu dalam situasi berlakunya percampuran antara halal dan haram ialah sebagaimana hukum menggunakan bekas-bekas minuman orang-orang kafir iaitu harus selagi tidak terdapat tanda-tanda najis padanya walaupun kebiasaannya bekas tersebut digunakan untuk menyimpan arak.

Perbezaannya ialah harta-harta haram yang bercampur dengan harta individu berkemungkinan sedikit atau banyak dan sama ada diketahui dengan yakin atau zhan maka dalam situasi ini wajib dilakukan usul periksa agar tidak terambil hartanya yang haram. Saranan Imam al-Ghazali adalah bertitik tolak dari pendapat beliau sendiri iaitu setiap percampuran yang dikategorikan sebagai terbatas mestilah dibezakan mana yang halal dan haram atau ditinggalkan keseluruhannya jika tidak dapat ditentukan dengan jelas.

Selain percampuran yang berlaku dalam harta individu percampuran antara halal dan haram yang berlaku di kalangan sekelompok manusia tertentu juga dikategorikan sebagai terbatas kerana haram yang terbatas apabila berlaku dikalangan sekelompok manusia sahaja ia termasuk dalam kategori

percampuran yang terbatas iaitu berlaku dalam skala yang sempit dan tidak meluas (al-Ghazali, 2005).

Begini juga seseorang yang mengetahui bahawa harta-harta diseluruh dunia telah bercampur dengan haram maka dia tidak harus meninggalkan urusniaga kerana yang demikian itu merupakan kesukaran. Jika tidak disyaratkan (meninggalkan urusniaga) sekiranya percampuran ini berlaku di seluruh dunia, begitu juga sekiranya ia berlaku dalam sebuah negeri kecuali jika percampuran ini berlaku di kalangan sekelompok manusia.

Pengecualian ini menunjukkan bahawa keharusan yang dimaksudkan oleh Imam al-Ghazali ialah mengenai percampuran yang umum dan menyeluruh atau yang diistilahkan oleh beliau sebagai tidak terbatas manakala harta individu dan harta sekelompok manusia dikategorikan sebagai terbatas. Pengecualian ini juga menunjukkan bahawa Imam al-Ghazali membezakan antara percampuran halal dan haram yang berlaku dalam harta individu dan sekelompok manusia dari percampuran umum yang menyeluruh.

Apabila berlaku percampuran antara halal dan haram sama ada terbatas atau tidak terbatas, meluas atau tidak meluas, berlaku di kalangan sekelompok manusia atau individu tertentu namun tidak terdapat tanda yang menunjukkan bahawa barang tersebut adalah haram maka dihukumkan halal. Apabila wang atau sesuatu harta diketahui berasal dari sumber yang haram maka pada ketika itu wang dan harta tersebut tersebut tidak harus diterima.

Hukum berurusan dengan pemilik-pemilik harta sama ada orang Islam atau bukan Islam yang tidak mempunyai tanda-tanda atau bukti dari sumber haram adalah harus (Ibnu Taimiyyah, 2004).

Pandangan imam al-Ghazali mengenai isu berurusan dengan pihak-pihak yang bercampur hartanya dengan haram sedikit berbeza dengan pandangan ulama al-Syafi'iyyah yang lain. Pandangan lain dalam mazhab al-Syafi'i dalam isu berurusniaga dengan pihak yang bercampur pendapatannya mereka dengan haram adalah makruh selagi mana tidak diketahui status wang yang diserahkan adakah dari sumber halal atau haram. Meninggalkan urusniaga dengan orang yang bercampur hartanya dengan haram adalah termasuk dalam sifat warak terutamanya jika harta orang tersebut banyak (al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab li al-Syirazi, 2001). Juga tidak haram makan, berurusniaga, menerima sedekah

dan hadiah daripada pemilik harta yang kebanyakannya hartanya adalah haram (al-Qalyubi, 1995). Imam al-Nawawi hanya menghukumkan makruh berurusniaga dengan orang yang kebanyakannya hartanya adalah haram begitu juga menerima pelawaannya (al-Nawawi, 1991). Pandangan yang masyhur dalam mazhab al-Syafi'i ialah tidak haram berurusniaga dengan mereka yang bercampur hartanya dengan haram hanya makruh sahaja kecuali jika diketahui sumber harta yang diserahkan adalah dari sumber haram maka haram menerimanya (al-Sayuti, 1983).

Imam Ibnu Hajar al-Haithami juga berpandangan haram menerima wang yang diketahui dari sumber haram walaupun berpindah ke tangan penerima dengan cara yang halal seperti melunaskan hutang, bayaran harga pembelian barang dan sebagainya. Urusniaga Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani berlaku atas harta mereka yang tidak diketahui secara pasti sama ada dari sumber haram atau halal. Harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang yang zalim juga mengambil hukum yang sama. Beliau juga berpandangan bahawa makruh menerima pelawaan dan berurusniaga dengan mereka yang memiliki harta haram yang lebih banyak dari yang halal (al-Haithami, t.th).

Imam al-Nawawi dengan keras menolak pandangan Imam al-Ghazali yang mengharamkan urusniaga dan menerima pelawaan orang yang kebanyakannya hartanya bercampur dengan haram dan pandangan tersebut menurut Imam al-Nawawi bukan pandangan mazhab. Begitu juga tidak wajib bertanya dan usul periksa mengenai sesetengah peniaga yang diketahui memiliki banyak harta haram berbeza dengan Imam al-Ghazali yang mewajibkan usul periksa (al-Haithami, t.th).

Keharusan ini disebabkan oleh pandangan mazhab al-Syafi'i yang mengharuskan berurusniaga dengan pemilik-pemilik harta yang bercampur dengan haram selagi yang haram tidak mengatasi yang halal. Sekiranya yang haram mengatasi hartanya yang halal maka tidak harus kecuali jika diketahui bahawa wang yang diserahkan ialah wang halal.

Imam al-Nawawi berpendapat wang yang diterima oleh penjual dari pembeli yang diketahui bercampur hartanya dengan haram adalah halal sekiranya tidak diketahui sama ada harga yang diserahkan adakah wang haram atau halal namun meninggalkannya adalah warak. Selagi banyak wang haram yang bercampur dengan hartanya maka semakin kuat tuntutan untuk bersifat warak.

Ulama dari mazhab al-Syafi'i melarang berurusniaga dengan orang-orang yang kebanyakannya hartanya adalah haram. Larangan tersebut merupakan panduan bagi mereka yang bertanyakan mengenai masalah menerima dan menyahut pelawaan orang-orang yang bercampur hartanya dengan haram.

Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i jika hartanya yang haram mengatasi hartanya yang halal maka pemberian dan pelawaan tersebut tidak harus diterima dan disambut kecuali jika diyakini bahawa yang diserahkan atau dihadiahkannya itu adalah halal atau beranggapan bahawa wangnya yang haram telah habis digunakan.

Terdapat sebahagian ulama bermazhab Syafi'i yang berpadangan sebaliknya seperti Imam Ibnu Hajar al-Haithami. Imam Ibu Hajar berpandangan harus bermuamalah dengan individu yang kebanyakannya hartanya adalah haram termasuk makanan yang diberikan olehnya. Beliau juga menyatakan bahawa pendapat ini telah dipilih oleh Imam al-Nawawi dan beliau menolak pandangan Imam al-Ghazali yang menghukumkan haram bermuamalah dengan orang yang kebanyakannya pendapatannya adalah haram (al-Haithami, t.th).

Imam al-Nawawi (al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab li al-Syirazi, 2001) dengan keras menolak pandangan Imam al-Ghazali yang berpandangan haram bermuamalah dengan mereka yang kebanyakannya hartanya adalah haram. Menurut Imam al-Nawawi pendapat tersebut bukanlah pendapat mazhab Syafi'i bahkan hanya dinukilkan oleh sebagai ashab al-Syafi'i dari pandangan al-Abhari al-Maliki (Ibnu Taimiyah, 1987).

Pandangan lain dari kalangan ulama Syafi'iyyah adalah tidak harus sekiranya kesemua hartanya adalah haram bersandarkan kepada riwayat Abu Mas'ud al-Badriy bahawa Nabi SAW melarang upah menilik nasib dan upah melacur dan makruh jika sekiranya sebahagian harta yang dimilkinya adalah halal.

Imam Ibnu Qudamah berpandangan haram melakukan urusniaga dengan mereka yang bercampur hartanya dengan haram jika diketahui wang yang diserahkan ialah wang haram, dan makruh jika tidak diketahui sama ada wang haram atau halal. Hukum ini tidak tertakluk kepada banyak atau sedikit haram yang bercampur dengan hartanya. Imam Ibnu Qudamah mengkategorikan percampuran ini sebagai syubhah yang wajib

dihindarkan. Semakin banyak harta seseorang yang bercampur dengan haram semakin kuat syubbah (Ibnu Qudamah, 1997).

Ibnu Nujaim pula mengharamkan penerimaan pemberian dari seseorang yang bercampur hartanya dengan haram sekiranya yang haram mengatasi hartanya yang halal (Ibnu Nujaim, 1999).

Penentuan banyak atau sedikit haram yang bercampur dengan halal menjadi parameter yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum berurusniaga dengan pihak-pihak yang bercampur perniagaannya dengan haram. Penetapan nisbah haram berbanding halal untuk menentukan banyak atau sedikit merupakan perkara ijтиhad. Ulama al-Malikiyyah menetapkan 1/3 sebagai had penentuan banyak atau sedikit Namun begitu mereka hanya menetapkan kurang 1/3 sebagai sedikit dalam perkara yang tidak terdapat nas mengenai hukum pengharamnya. Sebagai contoh air kencing dan arak. Kencing tetap membatalkan wuduk walaupun hanya setitis atau dua titis. Begitu juga arak yang terdapat hukum khusus mengenainya maka tetap dihukumkan haram sama ada banyak atau sedikit. Selain itu mereka hanya menetapkan 1/3 sebagai sedikit dalam beberapa permasalahan sahaja iaitu wasiat, hibah yang dilakukan oleh isteri dan *bai' al-subrah*.

Jadual 3.5:

Hukum Muamalah Dengan Orang Yang Bercampur Hartanya Dengan Haram (al-Ghazali, 2005)

BIL.	SITUASI	HUKUM
1.	Sekiranya harta individu tersebut banyak kerana percampuran tersebut dalam kategori tidak terbatas namun perbuatan tersebut jauh dari sifat warak iaitu pelakunya tidak termasuk dalam kategori wa-rak	Harus
2.	jika harta individu yang bercampur dengan haram tersebut sedikit atau jumlah hartanya hanya sedikit kerana termasuk dalam kategori percampuran yang terbatas	Tidak harus
3.	jika diketahui bahawa harta yang haram lebih banyak dari yang halal	Haram & wajib usul periksa
4.	Sekiranya diketahui bahawa harta atau wang yang diserasikan ialah wang haram	Tidak harus

Imam al-Iz Bin Abd al-Salam berpandangan tidak harus bermuamalah dengan individu yang kebanyakannya hartanya adalah haram seperti 1 yang halal dari 1000 yang haram kerana kemungkinan untuk mengambil yang halal daripada hartanya amat tipis berbeza jika yang halal lebih banyak dari haram seperti satu yang haram dari 1000 yang halal. Di antara dua situasi percampuran ini hukum akan berubah kepada makruh, haram dan harus dengan melihat kepada kuantiti halal dan haram yang bercampur.

Pendapat Imam Ahmad dalam permasalahan ini mirip pendapat Imam al-Ghazali. Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan syubbah sebagai percampuran antara harta yang halal dengan harta yang haram. Percampuran tersebut menurut Imam Ahmad menimbulkan permasalahan muamalah dengan empunya harta yang bercampur.

Imam Ahmad berpandangan supaya dielakkan bermuamalah dengan orang yang kebanyakannya hartanya dari sumber haram melainkan dalam situasi tertentu seperti transaksi yang melibatkan hartanya dengan jumlah yang amat sedikit atau dalam keadaan tidak diketahui sama ada harta tersebut halal atau haram (Ibnu Rajab, 2008).

Mengenai hal ini juga Ibnu Rusyd berkata bahawa ulama-ulama mazhab maliki telah berselisih pendapat. Ibnu Qasim mengatakan harus melakukan urusniaga dengan pemilik wang haram seperti riba dan sebagainya, menerima pemberian dan makan makanannya kerana hukum haram hanya dalam zhimmah atau liabilitinya sahaja dan tidak tertentu pada mana-mana bahagian dari hartanya. Ibnu Wahb pula melarang melakukan urusniaga, menerima pemberian dari seseorang yang kebanyakannya hartanya ialah haram atau orang yang enggan bertaubat dari melakukan urusniaga riba sebagai langkah mengelak dari perkara-perkara syubbah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pada pandangan Usbugh pula ialah haram melakukan aktiviti muamalah dengannya dan barang yang diterima daripadanya hendaklah disedekahkan.

Ibnu Rusyd berkomentar mengenai pendapat-pendapat di atas dan mengatakan bahawa pandangan Ibnu Qasim berdasarkan qias manakala pandangan Ibnu Wahb pula berdasarkan warak terutamanya bagi orang-orang yang menjadi ikutan masyarakat dan pandangan Usbugh pula bersifat tegas (Muhammad Mokhtar al-Sulami) .

Seorang lelaki bertanya kepada Abdulllah bin Mas'ud ('Abd al-Razzaq, 1983) bilangan 14675 (bermaksud):

"Aku ada jiran yang makan riba dan dia selalu menjemputku makan". Jawab Abdulllah bin Mas'ud: "Engkau dapat makan, dosa ditanggung olehnya".

Dalam riwayat al-Baihaqi (al-Baihaqi, 2003) bilangan 11138 (bermaksud):

Seseorang bertanya Ibn 'Umar: Aku ada jiran yang makan riba atau mempunyai pekerjaan yang haram, kadang-kala dia jemput makan, bolehkah aku hadir? Jawab Ibn 'Umar: "Ya".

Berkenaan dengan riwayat-riwayat di atas Imam al-Ghazali memberikan komentarnya bahawa pendapat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Khawwat Altaimi dan beliau seorang yang lemah hafalannya sedangkan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang sangat warak. Begitu juga pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Imam-Imam muktabar seperti Imam al-Syafi'i yang tidak menolak pemberian dari pemerintah yang hartanya bercampur dengan haram dengan beranggapan bahawa keharusan tersebut adalah disebabkan oleh harta mereka banyak dan tidak terhingga.

Imam Ibnu Taimiyyah membahagikan haram yang disebabkan oleh sumber perolehan kepada dua iaitu:

Pertama, haram kerana diambil tanpa izin pemilik dan juga pemilikan tersebut tidak diiktiraf oleh syarak seperti mencuri, melakukan pengkhianatan dan merampas hak orang lain.

Kedua, wang yang diperolehi dengan izin pemiliknya tetapi bukan dengan keizinan yang diiktiraf oleh syarak seperti wang yang diperolehi dengan kontrak-kontrak yang diharamkan oleh syarak contohnya upah melacur.

Wang yang diserahkan ialah wang curi, wang rampasan dan sebagainya sedang pembeli, penjual atau penyewa mengetahui hakikat wang atau harta tersebut maka tidak harus bagi mereka menerimanya bahkan dihukumkan haram kerana harta-harta itu dipunyai oleh orang lain dan sebarang perlakuan ke atas harta-harta tersebut dihukumkan haram.

Maksudnya ialah jika penjual mengetahui bahawa harga barang yang dibayar oleh pembeli ialah wang

curi maka penjual tidak harus menerimanya kerana wang tersebut bukan milik pembeli.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata:

"Harta-harta yang ada sama ada harta rampasan atau yang dikumpulkan melalui akad yang tidak diharuskan oleh Syarak hendaklah dijauhi sekiranya diketahui (sumbernya). Sesiapa yang aku tahu mencuri atau melakukan perbuatan pecah amanah maka aku tidak akan menerima wangnya sama ada sebagai hadiah, bayaran sewa, harga barang yang dijual dan juga menerima pembayaran hutang kerana harta-harta tersebut milik orang yang dizalimi."

Pada pandangan pengkaji pendapat Ibnu Taimiyyah tidak bertentangan dengan pendapat Imam al-Ghazali kerana Imam al-Ghazali juga berpandangan tidak harus menerima pemberian atau membeli barang tertentu yang diketahui bahawa ianya milik orang lain begitu juga dengan wang haram sebagaimana yang kita lihat dalam masalah percampuran antara halal dan haram. Sebagai contoh Imam al-Ghazali melarang menerima sebarang pemberian sekiranya pemberian tersebut datang dari pemerintah yang zalim kerana pemerintah yang zalim biasanya akan merampas tanah dan harta rakyat.

B. Harta Haram yang Berpindah Milik Dengan Cara yang Harus

Sebahagian ulama berpendapat apa-apa yang diharamkan kerana sumbernya maka dosanya ditanggung oleh orang yang memperolehinya secara haram dan orang yang mengambilnya (dari orang yang memperolehinya secara haram) dengan cara yang halal tidak menanggung apa-apa melainkan perkara yang diambil itu merupakan perkara yang diharamkan kerana 'ainnya. Pendapat ini ada benarnya dengan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi untuk makanan keluarganya (al-'Uthaimin, t.th)

Di dalam riwayat Imam Ahmad ada menceritakan Rasulullah SAW juga makan daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi di Khaibar dan menerima jemputan orang yahudi sedangkan diketahui bahawa orang-orang yahudi mengambil riba dan makan makanan yang haram. Pendapat ini juga dikuatkan dengan satu riwayat dari Rasulullah SAW berkenaan daging yang dihadiahkan

kepada Barirah RHA yang mana sabda baginda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (al-'Uthaimin, t.th):

"Bagi Barirah (daging yang dihadiahkan itu) sebagai sedekah dan kepada kami (keluarga Rasulullah) sebagai hadiah."

Dari riwayat hadis di atas dapat difahami bahawa apa yang diharamkan ialah bukan 'ain atau fizikal daging tersebut kerana apabila daging tersebut berubah dari sifatnya sebagai daging sedekah yang diharamkan ke atas Nabi SAW dan ahli keluarganya kepada daging hadiah maka Nabi SAW memakannya (Syarh Ibnu Battal).

Daging itu disedekahkan kepada Barirah, kemudian Barirah menghadiahkan kepada Nabi SAW. Jika ia disedekahkan kepada Nabi SAW, baginda tidak boleh makan. Walaupun asalnya sedekah, tetapi baginda menerima dari Barirah atas aras hadiah, maka halal untuk baginda. Di sini menunjukkan bahawa yang diambil kira ialah transaksi yang berlaku antara pemberi dan penerima, bukan yang sebelum itu kerana dengan berubahnya sifat maka berubahlah hukum ain'nya iaitu fizikalnya seperti arak yang berubah menjadi cuka (Kasyfu al-Asrar). Keharusan yang diutarakan oleh mereka adalah bersandarkan kepada kaedah (bermaksud):

Sesuatu yang diharamkan kerana sumbernya maka dosanya ditanggung oleh orang yang memperolehinya dan orang yang mengambilnya dengan cara yang halal tidak menanggung apa-apa.

Rasulullah SAW seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih telah makan makanan yang dihadiahkan oleh orang-orang Yahudi serta melakukan transaksi dengan mereka seperti berjual beli, bergadai barang dan selainnya sedangkan Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an bahawa mereka juga mempunyai peraturan halal dan haram namun mereka tidak mematuhiinya. Perkara ini juga termasuk dalam isu percampuran dan harta-harta yang diperolehi secara haram.

Mazhab Hanafi telah meletakkan satu kaedah berpandukan riwayat di atas iaitu (al-Hamawi) yang bermaksud:

Perpindahan milik menuntut perubahan 'ain dari sudut hukum sekalipun 'ainnya adalah barang yang sama.

Maksud kaedah ini ialah walaupun pemilikan individu terhadap sesuatu harta adalah haram disebabkan jalan perolehannya yang bertentangan dengan syarak seperti wang riba, loteri dan hasil jualan arak namun dengan berpindahnya wang tersebut kepada individu lain melalui jalan yang sah maka hukum wang haram tersebut juga telah berubah kepada halal bagi pemilik kedua. Ringkasnya ialah apabila wang haram berpindah milik melalui jalan yang sah seperti jual beli, sewa dan sebagainya maka hukumnya adalah halal kerana pemilikannya sudah bertukar tangan dengan jalan yang sah.

Namun menurut penjelasan yang diberikan oleh al-Hamawi ialah pendapat tersebut ditanggungkan atas bahawa penerima tidak mengetahui bahawa yang diserahkan ialah wang haram. Sekiranya penerima mengetahui bahawa wang yang diserahkan kepadanya ialah wang haram maka mengambilnya juga adalah haram (al-Hamawi).

Al-Allamah Muhammad al-'Ilyash al-Maliki berkata bahawa pandangan yang muktamad dalam mazhab maliki ialah harus bagi ahli waris menerima pusaka dari simati walaupun harta tersebut diperolehi dari sumber yang haram. Namun tidak harus menerima pusaka harta yang haram kerana ainnya atau yang dicuri (Manh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil).

Terdapat juga riwayat-riwayat lain yang dijadikan hujah sebagai mengharuskan harta haram dengan sebab berpindahnya wang tersebut kepada individu lain dengan jalan yang sah. Antaranya ialah riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Battal (Syarh al-Bukhari) yang bermaksud:

Diriwayatkan dari Ibnu Masud bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada beliau mengenai jirannya yang tidak mengendahkan riba dan mengambil sesuatu yang tidak sepatutnya dia ambil, dia mengundang kami kepada majlis kendurinya dan sekiranya kami ada keperluan kami meminjam wang daripadanya. Maka berkata Ibnu Mas'ud: Sahutlah pelawaannya dan berhutanglah daripadanya, kerana bagimu faedahnya dan baginya dosa.

*Begitu juga Ibnu Umar RA
disoal mengenai makanan orang
yang mengambil riba maka dia
mengharuskannya. Al-Nakhaie' disoal
mengenai seorang lelaki yang mewarisi
harta peninggalan yang bercampur
dengan haram lalu dia berkata "Tidak
haram kecuali yang haram 'ainnya".
Beginilah pendapat para ulama dari
kalangan sahabat dan tabiin dan barang
siapa yang menghukumkannya sebagai
makruh hanyalah kerana bersifat warak
dan menjauhi yang syubhah.*

C. Wang Haram Dijadikan Modal Perniagaan

Ulama silam telah membincangkan hukum berkaitan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan halal, namun modal adalah wang curi atau haram. Dua perkara yang perlu diteliti bagi menjawab persoalan ini ialah modal dan keuntungan. Ulama telah berbeza pendapat dalam permasalahan ini kepada kepada dua.

Pendapat pertama:

Keuntungan mengikut modal yang dilaburkan bukan usaha yang dilakukan. Maka modal serta keuntungan tersebut hendaklah diserahkan kepada pemilik yang sebenar. Antara yang berpendapat demikian ialah fuqaha hanbali. Pendapat mereka ialah harta yang diperolehi dengan mencuri atau rampasan mestilah diserahkan kembali kepada pemiliknya berserta keuntungannya apabila harta tersebut dijadikan modal perniagaan.

Ibnu Qudamah (Ibnu Qudamah, 1997) berkata (bermaksud):

Apabila seseorang mencuri barang-barang berharga atau barang-barang perniagaan lalu dia menjualnya dan harganya dijadikan modal perniagaan maka menurut sahabat-sahabat kami (ahli fiqh mazhab Hanbali): Keuntungan adalah hak milik pemilik barang-barang yang dicuri dan barang-barang yang dibeli (dari keuntungan tersebut) adalah milik pencuri".

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah pula keuntungan tersebut hendaklah disedekahkan kerana diperolehi melalui sebab yang keji bermaksud keuntungan yang dihasilkan dari modal haram tidak boleh dimiliki dan perlu disedekahkan.

Pendapat kedua:

Keuntungan mengikut usaha yang dicurahkan walaupun keuntungan tersebut terhasil dari modal haram. Menurut pendapat ini pemilik harta hanya berhak mendapat harta pokoknya sahaja bukan keuntungan. Pandangan ini merupakan pandangan mazhab al-Syafie dan yang rajih dalam mazhab (Al-Syarbaini, 1997).

Misalnya seorang pegawai yang telah melakukan kesalahan pecah amanah wang syarikat. Setelah beberapa lama, wang tersebut dilaburkan dalam sebuah syarikat pelaburan dan pelaburan tersebut telah memberikan keuntungan kepadanya. Setelah perbuatannya terbongkar dan diketahui oleh pihak syarikat, syarikat hanya berhak menuntut kembali wang pokok atau jumlah wang yang telah dilesapkan sahaja. Pemilik syarikat tidak berhak menuntut keuntungan yang dihasilkan melalui pelaburan wang yang telah dilesapkan.

Alasan pendapat ini ialah kaedah fiqh (القلم بالغرم) و (الخراج بالضمان) yang bermaksud "Keuntungan adalah imbalan menanggung kerugian atau kerana menaggung ganti rugi". Kaedah fiqh memberi erti bahawa sesiapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu perkara maka dialah yang menanggung dharar atau kemudharatan yang timbul dari perkara itu.

Al-kharaj (الخراج) memberi maksud perolehan seperti melakukan aktiviti bercucuk di atas tanah yang dimilikinya sehingga memperoleh hasil. Manakala al-dhaman (الضمان) pula bermaksud jaminan seperti menjamin kerosakan yang berlaku ke atas sesuatu barang yang dipinjamkan jika kerosakan tersebut disebabkan oleh kecuaian peminjam.

Menurut kaedah ini orang yang berhak mendapat keuntungan ialah orang yang terbeban dengan kewajipan menanggung kerugian jadi bermaksud seseorang itu berhak mendapat habuan atau memperoleh hasil dari sesuatu pekerjaan atau pelaburan yang membabitkan harta dan wang ringgit disebabkan beban dan tanggungjawab yang dipikulnya kerana lumrah perniagaan atau pekerjaan mendedahkan seseorang kepada bahaya dan ancaman samaada memperoleh keuntungan atau kerugian.

Jika kita mengandaikan bahawa pelaburan atau perniagaan itu tidak memberikan hasil dan pulangan apa-apa kepada pelabur atau peniaga maka mereka akan menanggung kerugian kehilangan wang modal.

Begitulah juga dalam permasalahan ini jika diandaikan bahawa barang atau wang syarikat yang dilesapkan oleh pegawai tersebut hilang ketika berada dalam tangannya, maka dia juga terpaksa menanggung kerugian dan bebanan mengembalikan wang tersebut kepada pemiliknya yang sebenar walaupun tidak memperoleh apa-apa keuntungan hasil melaburkan wang yang dilesapkannya.

Sekiranya kita berpegang dengan pendapat bahawa keuntungan yang diperolehnya mestilah diserahkan kepada syarikat maka syarikat seolah-olah beroleh manfaat dari wang yang dilesapkan sedangkan sekiranya wang tersebut hilang dan lesap atau pelaburan tersebut tidak memberikan apa-apa keuntungan ianya hanya ditanggung oleh pegawai itu sahaja.

Suatu kisah yang boleh dijadikan sandaran dalam permasalahan ini ialah ialah tindakan Saidina Umar terhadap dua anaknya Ubaidillah dan Abdullah. Menurut riwayat dari Imam Malik RA dalam kitab al-Muwatta', Abu Musa al-Asy'ari memberikan pinjaman kepada Ubaidillah dan Abdullah sebanyak 200 ribu dirham daripada harta fai'. Wang itu telah berkembang sehingga menjadikan jumlahnya sebanyak 800 ribu dirham. Apabila Saidina Umar mendapat tahu, beliau mengarahkan keseluruhan wang itu dipulangkan ke baitulmal dengan alasan harta itu diperoleh secara tidak benar kerana harta fai' adalah harta orang ramai yang tidak boleh dimiliki secara khusus oleh kedua-duanya. Anaknya Ubaidillah berkata kepada ayahnya Saidina Umar RA:

Harta ini tidak halal buat engku (untuk dipulangkan ke baitulmal keseluruhannya), kerana jika harta ini mengalami kemerosotan atau rosak (atau hilang semasa berada di tangan kami), maka kami wajib menggantikannya. Kenapa kami diwajibkan menanggung ganti rugi (jika hilang atau merosot) sedangkan kami tidak boleh memiliki hasil keuntungannya (apabila ia berkembang)?

Saidina Umar tergamam sebentar apabila mendengar kata-kata anaknya. Sebahagian sahabat memberikan cadangan kepada Saidina Umar supaya keuntungan itu dibahagikan berdasarkan mudharabah, di mana keuntungannya dibahagi dua iaitu antara anak-anak Saidina Umar dan baitulmal. Akhirnya Saidina Umar bersetuju dengan pandangan ini.

Pandangan lain mengenai perkara ini ialah pendapat dan keuntungan tersebut adalah halal sebagaimana pendapat ahli fiqh mazhab Syafi'i dan Maliki (al-Nawawi Y., 1991). Menurut Khatib al-Syarbaini keuntungan menjadi milik pelabur (Mughni al-muhtaj, Khatib al-Syarbaini).

Imam Ibnu Taimiyah berkomentar mengenai hal ini dan mengumpulkan beberapa jawapan dari ulama-ulama mengenai persoalan di atas. Beliau seterusnya berpegang dengan pendapat bahawa keuntungan tersebut hendaklah dibahagikan antara orang yang merampas dan tuan empunya harta mengikut kontrak mudharabah.

Menurut Ibnu Taimiyah pemilik wang haram yang bertaubat seperti pembuat arak, penyanyi, saksi kontrak riba dan sebagainya harus menggunakan wang tersebut sebagai modal perniagaan halal dan juga perbelanjaan dirinya sekiranya dia memerlukan wang tersebut (Ibnu Taimiyah, 2004).

Wang yang dijana dari kontrak-kontrak perniagaan yang tidak sah atau dari sumber-sumber tidak halal lalu dimanfaatkan oleh pemiliknya dengan membelanjakannya untuk makan dan minum maka perbuatan tersebut termasuk dalam dosa besar sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Haithami berhujahkan firman Allah SWT (bermaksud):

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil" (Surah an-Nisa': 29)

Harta yang dimiliki oleh individu yang mengusahakan pekerjaan haram seperti pengeluaran minuman berdasarkan arak berbeza dengan perolehan melalui pekerjaan merompak, menyamun dan mencuri. Harta yang diperolehi dengan jalan merompak sebenarnya masih menjadi milik orang yang dirompak. Harta-harta yang dihukumkan haram dari kategori ini tidak sah untuk dijadikan modal atau modal perniagaan.

Setiap perbuatan yang menjurus kepada memanfaatkan harta haram adalah haram sama ada ke atas pemiliknya dan juga bukan pemiliknya. Contohnya seseorang yang mengetahui bahawa kereta yang akan disewanya ialah kereta curi maka haram ke atasnya menyewa kereta tersebut. Harta yang diperolehi dengan cara merampas atau curi sama sekali tidak boleh dimanfaatkan dengan apa cara sekalipun dan perlu dikembalikan kepada pemiliknya (al-Syafi'i, 2001).

D. Penerimaan Wang Haram Sebagai Pelunasan Hutang

Persoalan ini mirip kepada persoalan mengenai harta haram yang berpindah milik dengan cara yang harus. Para ulama fiqh dari pelbagai mazhab telah membincangkan isu pembayaran hutang dari orang kafir kepada orang Islam menggunakan wang hasil transaksi haram.

Ulama dari mazhab al-Syafi'i membuat perincian iaitu sama ada wang haram tersebut diperolehi dari transaksi yang dibenarkan oleh agama mereka atau sebaliknya. Jika wang tersebut adalah dari transaksi yang dihalalkan menurut agama mereka maka kita halal untuk menerimanya dan jika penghutang seorang yang beragama Islam maka jelas pemutang tidak harus menerima wang tersebut (al-Ansari, t.th).

Pandangan mazhab Hanafia daripada imam Muhammad bin al-Hasan ialah harus dari sudut penghakiman iaitu apabila hakim telah memerintahkan penghutang membayar kepada pemutang dan pemutang tidak boleh menolaknya namun jika sebaliknya pemutang tidak harus menerima.

Pandangan mazhab maliki daripada imam Ibn al-Qasim adalah harus berdasarkan kaedah l'tibar al-ghalib iaitu sekiranya harta penghutang yang halal lebih banyak dari yang haram. Pandangan Ibnu Wahab dan Usburgh ialah tidak harus kerana berpegangan dengan kaedah apabila yang haram bercampur dengan halal keseluruhannya menjadi haram (al-Khurasyi, t.th)

Pandangan lain ialah harus sekiranya tidak diketahui sumber berdasarkan kaedah ينزل المجهول منزلة المعروم yang bermaksud sesuatu yang tidak diketahui seperti tiada.

Sekiranya wang haram tersebut tidak mempunyai pemilik sebenar seperti riba, judi atau ada pemiliknya namun tidak diketahui atau sukar untuk dikenalpasti maka pemiliknya majhul dan seperti 'adam maka wang tersebut seperti tidak berkait dengan sebarang hak maka ianya hanya berkait dengan liabiliti pemilik bukan penerima (Ibnu Taymiyyah, 1998).

Jadual 3.6:
Pemberian Dari Orang Kafir

BIL.	SITUASI	HUKUM
1.	Penyerahan yang berbentuk sedekah, hadiah, jual beli atau pelawaan kepada makanan yang diketahui berpunca dari sumber haram seperti harga jualan arak, wang riba dan judi	Makruh
2.	Wang haram diserahkan sebagai bayaran atas hutang	Harus sebagaimana harus menerima pembayaran jizyah daripada mereka

Pendapat mereka berpandukan sebuah riwayat dari Umar RA mengenai ucapannya ketika disampaikan oleh Bilal RA mengenai perbuatan amil-amil yang dilantik oleh Umar untuk mengutip cukai atau jizyah daripada orang-orang kafir. Riwayat tersebut menceritakan mengenai aduan Bilal RA bahawa amil-amil yang dilantik oleh beliau telah menerima arak sebagai bayaran cukai daripada orang kafir.

Umar RA telah berkata ketika disampaikan perkara tersebut kepadanya seperti yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzaq dalam Musannafnya dan Abu 'Ubaidah dalam Kitab Amwal (al-Zaila'i, t.t.) (bermaksud):

Celakah sifulan! Tidakkah dia mengetahui bahawa Nabi SAW telah bersabda "Binasalah kaum yahudi. Allah telah mengharamkan ke atas mereka lemak-lemak khinzir namun mereka mencairkannya -untuk dijadikan minyak - lalu mereka menjualnya dan makan harganya". Kemudian Umar berkata: Arahkan mereka untuk menjualnya dan terimalah harga tersebut.

Umar RA mengarahkan agar arak tersebut dijual terlebih dahulu oleh pemiliknya dan kemudian harganya diserahkan kepada amil yang dilantik. Riwayat ini merupakan hujah kepada mereka yang mengharuskan penerimaan wang yang bersumberkan haram jika berpindah milik kepada pihak lain melalui transaksi yang harus.

E. Pemilik Perniagaan Tidak Halal Membuka Akaun Simpanan dan Pelaburan Di Bank-Bank Islam.

Permasalahan ini menjadi menjadi tanya bagi sesetengah orang iaitu bolehkah bank-bank Islam menerima wang-wang haram tersebut jika pemiliknya jelas mempunyai pendapatan haram membuka akaun simpanan dan pelaburan.

Secara umumnya kita harus menerima wang-wang mereka untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syarak bahkan wang mereka juga boleh dijadikan modal perkongsian perniagaan dengan orang-orang Islam selagimana wang tersebut tidak diketahui sumber perolehannya walaupun mereka diketahui melakukan pekerjaan haram kecuali jika terbukti bahawa wang yang mereka serahkan ialah wang curi.

Mereka yang mengharuskan berdalilkan bahawa di dalam kitab-kitab fiqh silam tidak terdapat syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama-ulama bahawa syarat modal mudharabah mestilah halal. Para ulama Hanabilah dan al-Syafi'iyyah dalam pendapat yang asah, Abu Yusuf dan al-Hasan Bin Ziyad berpandangan bahawa sah melakukan pelaburan dengan harta yang dirampas.

Pihak yang mengharuskan juga mengemukakan dalil dengan berpandukan logik akal iaitu jika kita tidak dibenarkan bermuamalah dengan orang-orang yang sumber pendapatannya dari haram maka wang dan harta haram akan semakin bertambah dan wang halal akan mengecil.

Dari satu sudut hujah ini memang nampak relevan iaitu membendung wang-wang yang haram dari terus membiak dengan cara dan jalan yang juga haram. Justeru itu dengan menerima wang-wang tersebut maka wang-wang haram tersebut akan dikembangkan melalui jalan dan saluran yang sah menurut syarak.

Dari sudut maslahah pula jika pemilik-pemilik wang haram seperti pekerja kilang arak, pelayan bar dan sebagainya berpindah ke bank konvensional kerana wang mereka tidak diterima oleh bank-bank Islam maka tindakan itu akan menyuburkan lagi perbankan konvensional.

F. Usul Periksa Harta Haram

Terdapat situasi-situasi yang memerlukan seseorang melakukan usul-periksa sebelum menerima pemberian atau membeli sesuatu barang. Tegas

beliau lagi melakukan usul-periksa tentang sesuatu barang yang hendak dibeli atau hadiah yang diberikan adalah perlu apabila terdapat tanda-tanda yang boleh menimbulkan syak (mawaqi' al-ribah).

Tanda-tanda tersebut sama ada berkait dengan barang atau pemilik kepada barang tersebut. Antara tanda-tanda yang boleh menimbulkan syak yang berkait dengan pemilik ialah keadaan pemilik harta yang tidak mengendahkan perintah halal dan haram.

Barangan yang dibeli dari seseorang yang majhul yang tidak dikenali dan terdapat tanda-tanda yang menimbulkan syak seperti penampilannya yang menunjukkan bahawa penjual bukan dari kalangan orang-orang yang boleh dipercayai dan juga tidak mengendahkan hukum halal dan haram maka perlulah dilakukan usul periksa. Tanda-tanda yang berkait dengan barangan pula ialah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan asal-usul barangan-barangan tertentu apabila berlaku percampuran antara barang yang halal dan haram (al-Ghazali, 2005).

Apabila dikenalpasti bahawa barangan yang diniagakan di situ adalah kebanyakannya barangan halal (bukan barangan curi) maka dalam keadaan ini tidak diwajibkan melakukan usul periksa melancong bagi orang-orang yang bersifat warak.

Usul periksa tersebut tidak hanya terhad jika berlaku percampuran di pasar-pasar sahaja bahkan juga wajib dilakukan apabila percampuran tersebut meluas sehingga melibatkan negeri apabila diketahui bahawa kebanyakkan barangan yang diniagakan adalah barangan haram. Pandangan beliau hukum melakukan urusniaga di pasar-pasar yang diketahui bercampur dengan haram adalah harus namun wajib dilakukan usul periksa agar tidak terambil barangan haram seperti barangan curi apabila diketahui kebanyakkan barang yang dijual di pasar tersebut adalah barangan haram walaupun percampuran yang berlaku di pasar-pasar dalam kategori percampuran tidak terbatas.

Isu yang diutarakan oleh Imam al-Ghazali bukanlah suatu perkara yang pelik atau janggal kerana pada masa sekarang pun masih terdapat pasar-pasar tertentu yang dikenalpasti sebagai tempat menjual barangan curi atau kebanyakkan peniaganya adalah mereka yang menagih dadah, menghisap ganja dan gam yang terkenal dengan sikap suka mencuri, meragut dan sebagainya. Begitu juga kita dengan mudah akan dapat mengenali orang-orang yang

tidak mengendahkan hukum halal dan haram dalam pekerjaan mereka.

G. Bekerja di Tempat atau Syarikat yang Bercampur Aktiviti Perniagaannya dengan Haram

Pendapat Imam al-Ghazali mengenai persoalan ini ialah i'tibar al-ghalib iaitu melihat samada yang haram mengatasi yang halal atau sebaliknya. Kata Imam al-Ghazali (bermaksud):

...melakukan urusniaga dengan mereka dihukumkan haram kerana kebanyakkan harta mereka adalah dari sumber yang haram, sekiranya harga yang diserahkan adalah dari sumber halal maka dilihat kepada barang yang diserahkan kepada mereka jika diketahui barang tersebut digunakan untuk tujuan yang maksiat seperti sutera untuk dipakai oleh (lelaki) mereka maka dihukumkan haram sama seperti menjual angur kepada pembuat arak dan khilaf (menjual angur kepada pembuat arak) hanyalah dari sudut keabsahan kontrak

...manakala menjual dirham dan dinar kepada mereka atau yang seumpamanya yang tidak digunakan untuk tujuan maksiat secara langsung maka dihukumkan makruh dan termasuklah memberi hadiah kepada mereka juga melakukan pekerjaan bagi pihak mereka walaupun tanpa upah sehingga halal kepada mengajar anak-anak mereka

...kecuali mengajar al-Qur'an maka tidak dihukumkan makruh melainkan pada upah maka yang demikian itu adalah haram melainkan jika diketahui bahawa upah yang dibayar adalah dari sumber halal

Bekerja dengan individu-individu yang melakukan aktiviti haram adalah makruh kerana mengandungi unsur bantu membantu dalam pekerjaan mereka melainkan jika upah dari sumber yang halal. Mengajar al-Qur'an kepada orang yang melakukan aktiviti haram tidak makruh kerana tidak termasuk dalam perkara membantu perkerjaan mereka. Namun sekiranya upah dibayar dari sumber yang haram maka menerimanya juga tetap haram.

Jadual 3.7:
Hukum Pekerjaan Atau Perniagaan
Haram (al-Ghazali, 2005)

BIL.	SITUASI	HUKUM
1.	Bekerja dengan individu-individu yang melakukan aktiviti haram dalam perniagaan.	Makruh melainkan mengajar al-Qur'an jika sekiranya pekerjaan tersebut dilakukan tanpa apa-apa imbalan atau upah
2.	Kebanyakkan pendapatan mereka adalah haram dan Upah yang dibayar adalah dari sumber haram.	Haram
3.	Urusniaga tersebut melibatkan barang yang akan digunakan oleh mereka untuk membuat maksiat.	Haram

Jelasnya ialah Imam al-Ghazali menilai keharusan berurusniaga dan bekerja dengan pihak-pihak yang memperolehi pendapatan haram ialah dengan membuat penilaian tertentu berdasarkan i'tibar al-ghalib dengan mengetahui peratusan haram dan halal dalam aktiviti mereka.

Pihak yang mengharuskan bekerja dengan syarikat-syarikat yang bercampur aktivitinya dengan haram mensyaratkan aktiviti haram syarikat berkenaan tidak mengatasi yang halal atau sekiranya bekerja di bahagian yang tidak terlibat dengan aktiviti haram seperti sebagai pemandu atau tukang cuci. Menurut pendapat ini hukum bekerja di tempat-tempat tersebut adalah harus kerana dosa ditanggung oleh pemilik syarikat dan mereka hanya menerima upah bekerja sahaja.

Status pendapatan mereka adalah harus walaupun gaji mereka dibayar menggunakan wang hasil aktiviti yang bercampur dengan haram kerana mereka:

1. menerima upah sebagai imbalan melakukan pekerjaan yang harus dengan syarat selagi mana pekerja tidak terlibat dalam aktiviti haram syarikat.
2. wang tunai berupa harta yang tertakluk dalam liabiliti atau zimmah dan sesuatu yang tertakluk dalam liability tidak dibatasi dengan jisim-jisim atau bentuk luarannya. Sesuatu yang sabit dalam liabiliti seperti wang tunai hanya tertakluk kepada jenis dan nilai.

Keharusan ini tidak bermaksud diharuskan secara mutlak iaitu seseorang tidak boleh beranggapan bahawa harus dalam apa-apa situasi sekalipun untuk bekerja atau menerima upah dari seseorang yang diketahui memperoleh wang melalui jalan yang diharamkan syarak sama ada individu atau badan korporat.

Terdapat situasi yang perlu dielakkan iaitu jika membabitkan kezaliman atau sekiranya pekerjaan tersebut dengan jelas menunjukkan sikap bersekongkol dengan dosa dan maksiat seperti akauntan bank riba, pegawai bank riba kerana mereka dianggap sebagai saksi dan pencatit riba sebagaimana yang disabdarkan oleh Rasulullah SAW dari Jabir RA (bermaksud):

*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orang yang menjadi saksinya.
Sabda beliau lagi: mereka itu sama.
(Hadis riwayat Muslim)*

Dari Ibnu Mas'ud RA (bermaksud):

Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orang yang menjadi saksinya dan penulisnya. (Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Tarmizi)

Sabda baginda lagi (bermaksud):

*Orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua orang saksinya - jika mereka mengetahui perkara ini - maka mereka itu dilaknat melalui lidah Nabi Muhamad SAW hingga hari kiamat.
(Hadis riwayat al-Nasa'i)*

Pendapat lain ialah tidak harus kerana mereka akan sama-sama menanggung dosa bantu-membantu dalam perkara maksiat.

H. Pelupusan Wang Haram

Bagaimakah cara melupuskan wang atau harta haram yang bercampur dengan halal? Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang tidak diiktiraf oleh syarak seperti mencuri, merampus, memperolehi wang dengan menjual sesuatu yang diharamkan oleh syarak dan upah pekerjaan haram maka apabila bercampur harta-harta ini dengan wang halal yang ada dalam miliknya sehingga tidak dapat

dibezakan manakah yang halal dan manakah yang haram inilah yang dikatakan sebagai harta bercampur.

Imam al-Ghazali berpendapat bahawa orang yang telah bertaubat dan masih terdapat dalam miliknya harta-harta haram maka pemiliknya mestilah melakukan dua perkara:

- i. Pertama, harta-harta tersebut hendaklah diasingkan dari yang halal.
- ii. Kedua, tempat-tempat yang seharusnya diserahkan harta tersebut sebagai pelupusan

Wang haram hendaklah dilupuskan atau dikembalikan kepada pemiliknya atau wakil sekiranya mampu atau diserahkan kepada ahli warisnya sekiranya pemilik telah meninggal dunia ataupun disedekahkan untuk manfaat awam sekiranya pemiliknya tidak diketahui. Pendapat Imam al-Ghazali ini telah disokong oleh Imam al-Nawawi (al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab li al-Syirazi, 2001).

Menurut pandangan Imam al-Ghazali berkaitan seseorang yang memiliki harta yang diambil tanpa izin pemiliknya kemudian dia melakukan akad urusniaga dengan menggunakan harta tersebut maka dibezakan antara tiga keadaan di bawah (al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab li al-Syirazi, 2001) (bermaksud):

Pertama: Harta yang diperolehi melalui cara haram seperti tanah kemudian tanah itu disewakan kepada seseorang atau dia sendiri bercucuk tanam di atas tanah tersebut maka yang mengusahakan tanah tersebut berhak memiliki keuntungan yang diperolehnya iaitu hasil tanaman dan wang sewaan namun tetap menanggung dosa kerana mengambil harta orang lain tanpa inzin dan sekiranya dia ingin bertaubat maka hendaklah dikembalikan semula barang yang dirampas dan menyerahkan upah sebagai imbalan menggunakan harta tersebut.

Kata Imam al-Ghazali (bermaksud):

...apabila terdapat dalam miliknya harta yang diperolehi dari pemerintah yang zalim kemudian dia ingin bertaubat sedangkan harta yang diperolehinya ialah tanah dan dia telah beroleh manfaat dari tanah tersebut maka dia dikehendaki menghitung upah sepanjang tempoh dia mengambil manfaat dari tanah tersebut dan begitulah juga setiap harta yang diambil tanpa izin kemudian diperolehi manfaat atau tambahan dari harta tersebut maka tidak diterima taubatnya selama tidak dikeluarkan upahnya ...keuntungan yang diperolehi dari harta tersebut melalui akad perniagaan adalah menjadi miliknya.

Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amru Bin Nufail (bermaksud):

Usaha orang zalim tidak memberinya hak (ke atas apa yang diusahakannya) (Hadis riwayat Abu Daud dan Imam al-Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hasan)

Maksud hadis di atas ialah apabila seorang melakukan cucuk tanam di atas tanah yang bukan miliknya tanpa izin tuan tanah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zalim kerana mengambil hak orang lain tanpa izin. Oleh yang demikian tanaman tersebut hendaklah dicabut dan tanah diserahkan semula kepada pemiliknya. Tuan empunya tanah pula tetap tidak berhak ke atas tanaman yang telah di tanam kecuali apabila mereka bersetuju untuk mengekalkan tanaman di atas tanah tersebut dan pemilik bersetuju membayar harganya.

Namun menurut Imam al-Ghazali jika dilihat dari sudut qias akad-akad tersebut hendaklah difasakhkan dan kemudian wang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan barang yang dibeli menggunakan wang tersebut diserahkan kembali kepada penjual. Jelas di sini bahawa Imam al-Ghazali berpendapat bahawa sebarang keuntungan yang diperolehi daripada modal haram tetap dihukumkan haram sebagaimana yang telah lalu. Jika sekiranya harta-harta tersebut telalu banyak sehingga sukar untuk berbuat demikian atau sukar mendapatkan semula penjual maka pemilik harta yang dicuri hanya berhak menerima wangnya sahaja dan selebihnya disedekah atau dilupuskan.

Harta-harta yang diperolehi melalui akad-akad perniagaan menggunakan wang yang dicuri tetap tidak menjadi milik pencuri.

Sekiranya harta-harta haram tersebut ialah harta awam seperti wang baitul mal, harta rampasan perang dan sebagainya yang di ambil dengan jalan penipuan dan pecah amanah maka pelupusan harta tersebut ialah di belanjakan untuk manfaat-manfaat umum seperti membina jambatan, jalanraya termasuklah membina masjid. Imam al-Ghazali berpendapat bahawa pelupusan harta-harta tersebut melalui pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas adalah berdasarkan hadis dan riwayat-riwayat mengenai perlakuan sahabat serta qias.

Imam al-Ghazali menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada seorang sahabat dari kalangan orang Ansar (bermaksud):

“Kami telah keluar bersama-sama Rasulullah SAW kerana urusan jenazah dan dalam perjalanan pulang kami terstempak dengan seorang pengembala kambing milik seorang wanita Quraisy. Pengembala tersebut memberitahu bahawa perempuan (pemilik kambing-kambing) menjemput Rasulullah dan para sahabat yang bersama dengan baginda ke rumahnya untuk menjamu makanan.”

Dalam riwayat tersebut Nabi SAW memberitahu bahawa daging yang dihidangkan kepada mereka oleh wanita tersebut diambil tanpa izin pemiliknya dan Nabi SAW seterusnya mengarahkan makanan yang dihidangkan oleh wanita tersebut diberikan kepada banduan-banduan.

Riwayat kedua ialah berkenaan pertaruhan Abu Bakar RA terhadap orang musyrikin yang memperlekehkan kenyataan ayat al-Qur'an dalam permulaan surah al-Ruum. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya dalail an-nubuwah daripada Ibnu Abbas RA. Ayat tersebut turun memberi khabar berita kepada Nabi SAW dan kaum muslimin bahawa kerajaan Rom akan tumpas dalam peperangan namun mereka akan menumpaskan semula musuh mereka iaitu Parsi. Tatkala mana berita tersebut sampai kepada kaum musyrikin mereka mendustakan perkhabaran tersebut lalu Abu Bakar RA membuat taruhan jika kekalahan Parsi benar-benar berlaku.

Firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat ke-2 dan 3 (bermaksud):

“Orang-orang Rom telah dikalahkan, di negeri yang dekat sekali; dan mereka sesudah kekalahan mereka akan mengalahkan lawan mereka.” (Al-Ruum: 2-3)

Tentera Rom telah dikalahkan oleh tentera Parsi. Peristiwa ini menyebabkan kaum mushrikin Mekah gembira manakala berita tersebut mendukacitakan orang-orang Islam, kerana orang-orang Rom ialah ahli kitab sedang orang-orang Parsi ialah orang Majusi yang menyembah api. Setelah diberitakan bahawa tentera Parsi kemudiannya akan dikalahkan semula oleh tentera Ruum orang-orang mushrikin menafikannya dengan andaian bahawa mustahil Rom dapat mengalahkan Parsi. Abu Bakar RA membuat pertaruhan jika benar tentera Rom akan mengalahkan Parsi dengan izin rasul SAW. Selepas 9 tahun kemudian Rom kembali mengalahkan Parsi dalam perperangan, maka Abu Bakar memenangi pertaruhan tersebut lalu bertemu dengan rasul SAW membawa hasil taruhannya. Rasul SAW bersabda: Ini adalah harta yang diperolehi dengan jalan yang haram. Mendengar sabda baginda maka Abu Bakar menyedekahkan wang taruhan tersebut kepada umat Islam.

Imam al-Ghazali juga menukilkan satu kisah dari Ibnu Masud RA yang telah membeli seorang hamba wanita namun beliau kemudian tidak dapat menjumpai pemiliknya untuk melunaskan bayaran lalu beliau mensedekahkan harganya.

Kata Imam al-Ghazali harta-harta haram tersebut berlegar antara dua perkara iaitu sama ada hilang begitu sahaja atau dinafkahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Sekiranya harta tersebut dinafkahkan nescaya pemiliknya akan beroleh manfaat dari doa orang-orang fakir yang menerima wang tersebut kerana membantu memenuhi keperluan mereka.

Menurut Imam al-Ghazali sekiranya ada pihak yang berkata bahawa tidak sepatutnya harta-harta tersebut disedekahkan kerana harta-harta tersebut adalah harta yang tercemar. Sedekah tidak harus dilakukan melainkan dengan harta-harta yang baik dan suci.

Jawapan yang diberikan oleh Imam al-Ghazali ialah sedekah yang dimaksudkan untuk mendapat pahala sudah semestinya dengan mensedekahkan harta-harta yang baik dan suci namun dalam

permasalahan ini sedekah yang dilakukan bukanlah untuk memperolehi pahala dan ganjaran tetapi untuk melupuskan harta haram sahaja. Jika masih ada yang berkata kenapa harus menyerahkan sesuatu yang tidak baik atau beri sesuatu yang kita sendiri tidak mahu menerimanya untuk diri kita sendiri kepada orang lain maka menurut pandangan syarak tidak mengapa jika harta haram disedekah kepada pihak-pihak yang memerlukan kerana mereka ada keperluan terhadap harta tersebut dan perbuatan sedemikian juga mengandungi maslahah.

Sebahagian ulama salaf yang warak telah berfatwa bahawa harta-harta tersebut hendaklah dilupuskan dengan cara memusnahkannya namun ia ditentang oleh Imam Ghazali kerana beliau berpendapat haram membinasakan harta tanpa tujuan dan faedah. Imam al-Ghazali juga berpendapat bahawa harus bagi pemilik- pemilik harta-harta haram seperti riba dan judi yang telah bertaubat menggunakan wang haram yang ada dalam miliknya jika dia adalah seorang yang fakir dan miskin dan halal pula dinafkahkan kepada keluarganya sekadar keperluan mereka.

Wang tersebut boleh juga digunakan buat membeli alatan yang boleh digunakan untuk perniagaan bagi menampung keperluan mereka. Apabila mereka memperolehi wang halal maka wang tersebut hendaklah disedekahkan dengan jumlah yang sama dengan wang haram yang digunakan. Penggunaan wang haram tersebut hanyalah sebagai hutang kepada pemiliknya yang fakir sehingga dia mampu untuk memperolehi wang halal.

Imam Ibnu Taimiyyah mempunyai dua pandangan dalam isu ni sebagaimana yang difahami dari fatwa-fatwa beliau.

- i. Pandangan pertama yang dinukilkkan dari beliau ialah wang-wang yang diperolehi dengan jalan haram seperti upah zina dan zalim seperti mencuri tidak perlu dilupuskan setelah pemiliknya bertaubat bahkan kekal sebagai miliknya.

Hujah beliau ialah berdasarkan keharusan orang-orang kafir yang memeluk Islam untuk terus menggunakan harta-harta mereka yang diperolehi dengan jalan maksiat dan zalim. Jika mereka dibenarkan untuk berbuat sedemikian maka orang-orang Islam terlebih utama.

- ii. Pandangan kedua beliau ialah wajib dikembalikan wang yang diperolehi secara zalim kepada pemiliknya atau digunakan untuk kemaslahatan

umum jika tidak diketahui pemiliknya sebagaimana pandangan kebanyakan ulamak. Begitu juga wang yang diperolehi dengan jalan maksiat.

Kesimpulan

Pembacaan mengenai teori harta dan wang syubhah dari pandangan ulamak-ulamak merumuskan bahawa syubhah ialah pertembungan antara dua pegangan yang timbul dari dua bukti yang mirip kepada halal dan haram atau sebab yang tidak terdapat sebarang dalil mengenainya. Perbahasan syubhah di kalangan ulamak berkisar mengenai:

- i. Penentuan samada wang dan harta yang diterima bersumberkan haram atau halal.
- ii. Faktor-faktor tertentu yang menimbulkan syubhah.
- iii. Isu-isu syubhah yang dibincangkan oleh para ulamak menyimpulkan bahawa:
 - a) Wajib menghindari wang yang diketahui dari sumber haram walaupun wang dari kategori haram lighairihi.
 - b) Wajib menghindari wang yang diterima dari mereka yang bercampur hartanya dengan haram jika wang tersebut diketahui bersumberkan haram.
 - c) Hukum bermuamalah dengan pihak yang bercampur hartanya dengan haram ditentukan dengan l'tibar al-ghalib (dibincangkan secara khusus dalam faktor-faktor syubhah-percampuran antara halal dan haram).
 - d) Harus berurusniaga dengan pihak yang tidak jelas status hartanya walaupun boleh dihukumkan sebagai haram disebabkan keadaan pemilik dan situasi (Imam al-Ghazali).
 - e) Isu penerimaan wang dan harta dari sumber haram yang dibincangkan hanya antara pihak pertama (pemberi) dan kedua (penerima).
 - f) Haram memanfaatkan harta haram.
 - g) Menurut imam al-Ghazali bekerja dengan pihak yang melakukan urusniaga haram adalah harus jika upah yang dibayar bukan dari sumber haram dan pekerjaan tersebut tidak melibatkan urusniaga haram.
 - h) Keuntungan dari modal haram:
 1. Haram kerana keuntungan mengikut modal (hanbali).
 2. Halal berdasarkan kaedah **القلم بالغرم الخراج بالضمان** (al-syafi'yah) dan **الخراج بالضمان** (al-syafi'yah).

3. Dibahagikan antara pemilik dan perampas seperti akad mudharabah:

- I. halal berdasarkan kaedah **القلم بالغرم الخراج بالضمان** (al-syafi'yah).
- II. Haram kerana keuntungan mengikut modal (hanbali).

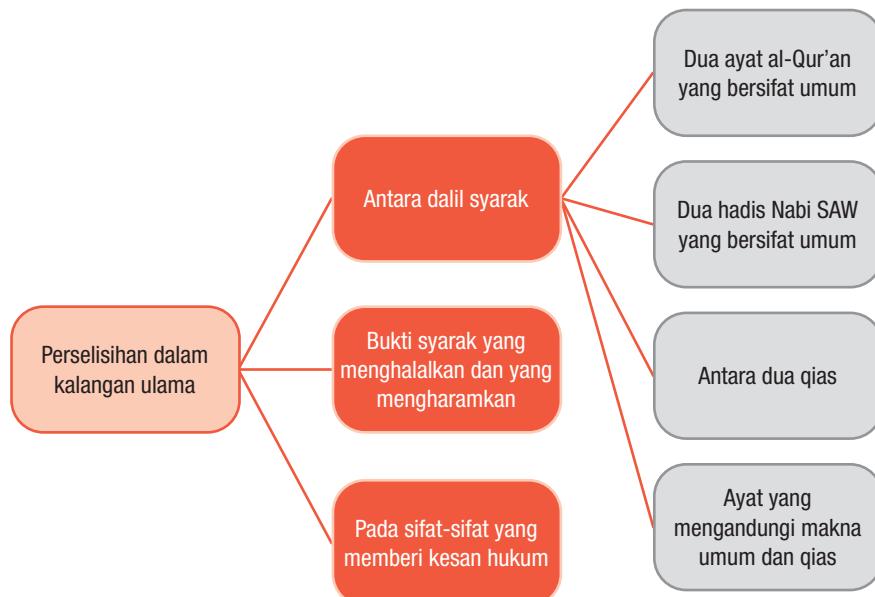
BAHAGIAN 4

Faktor-Faktor Syubhah

Pengetahuan mengenai faktor-faktor syubhah penting untuk mengenalpasti sebab-sebab yang menimbulkan keraguan yang membawa kepada syubhah.

Imam al-Ghazali menggariskan beberapa pembahagian mengenai faktor-faktor yang menimbulkan sebab-sebab berlakunya syubhah. Bahagian ini akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang perkara tersebut.

Rajah 4.1:
Perselisihan Ulama Berkaitan Dalil

Perselisihan Berkaitan Dalil

Berpandukan apa yang digambarkan dalam Rajah 4.1, sekiranya dalil-dalil yang diperselisihkan tidak dapat ditarjihkan maka hukum mengenainya diputuskan mengikut hukum asal (الاستصحاب). Sekiranya dalil tersebut boleh ditarjihkan maka hukum mengenainya diputuskan mengikut yang terkuat.

Meninggalkan perkara yang berlaku perselisihan hukum di kalangan ulama:

- Pertama, amat digalakkan meninggalkannya iaitu yang kuat dalil pihak yang menyalahi walaupun harus menurut fatwa mufti atau mazhab.

Contohnya tidak makan haiwan yang disembelih sekiranya penyembelih terlupa untuk membaca basmalah kerana terdapat dalil dari al-Qur'an yang mewajibkannya dan hadis-hadis mengenai perintah membaca basmalah ketika menyembelih adalah mutawatir.

- Kedua, was-was iaitu meninggalkan perkara yang diharuskan dengan dalil yang kuat seperti tidak memakan janin haiwan yang mati kerana sembelihan ibunya.
- Ketiga, warak pada perkara-perkara harus yang masyhur bersumberkan hadis ahad tidak dibenarkan seperti menolak untuk menerima pembahagian faraid antara cucu dan datuknya.

Berkenaan percanggahan pada sifat-sifat yang memberi kesan hukum kepada sesuatu perkara, Imam al-Ghazali membuat contoh mengenai harta yang disedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Sifat-sifat untuk menentukan siapakah orang-orang yang benar-benar dalam keperluan akan menimbulkan pelbagai telahan kerana orang yang tidak memiliki apa-apa sudah tentu jelas kedudukan dan keperluannya manakala orang yang mempunyai harta yang banyak pula juga jelas tentang kedudukannya.

Dalam hal ini syubhah timbul untuk menentukan mereka yang keadaannya berada antara dua golongan tersebut. Bagi menentukan sifat-sifat kelayakan menerima pemberian tersebut mungkin menimbulkan banyak telahan. Mereka yang tergolong dalam golongan yang berhak juga boleh mengukur sejauh mana mereka layak kerana keperluan seseorang sememangnya tidak terhad dan hanya boleh diukur dengan anggaran. Dalam situasi ini mufti akan memberikan pandangan berdasarkan zhan namun mereka yang dikategorikan layak menurut ukuran kelayakan yang diberikan mufti boleh menolak untuk menerima pemberian tersebut kerana mengamalkan warak.

Perselisihan berkaitan dalil menimbulkan kepelbagaiannya pendapat ulama mengenai beberapa isu berkaitan perbankan Islam khususnya produk-produk yang ditawarkan. Contohnya menolak untuk melakukan urusniaga dengan bank-bank Islam atas nama warak kerana wujudnya syubhah kerana instrumen kewangan bank-bank tersebut telah diperselisihkan oleh ulama. Meninggalkan perselisihan ini bukan bererti meninggalkan yang haram tetapi atas dasar warak al-solihin kerana ia berkaitan dengan fiqh dalil dari nas al-Qur'an dan hadis yang disimpulkan oleh ulama-ulama berdasarkan pengamatan mereka terhadap nas-nas syarak yang berkaitan. Meninggalkan perkara-perkara syubhah yang tidak diwajibkan tetapi dilakukan sebagai langkah berwaspada merupakan amalan orang-orang soleh. Mereka yang bersifat dengan warak ini akan meninggalkan perkara-perkara yang dihukumkan harus oleh seorang mufti berdasarkan pengamatannya yang zahir sebagai menyahut saranan dari Rasulullah SAW dalam sabda baginda (دع ما يرتكب إلى مالا يرتكب). Warak pada tahap ini ialah warak yang melibatkan fiqh al-ikhtilaf iaitu warak terhadap perkara-perkara yang wujud perselisihan hukum dikalangan ulamak mengenainya. Orang-orang yang beramal dengan warak ini ialah mereka yang menjauhkan diri dari setiap perkara yang tidak jelas status hukumnya sama ada haram atau

halal disebabkan wujud percanggahan antara ulamak dalam menentukan status hukumnya.

Pembahagian ini juga menunjukkan bahawa sekiranya seseorang meninggalkan urusniaga dengan bank-bank Islam atas sebab instrument kewangannya bercanggah dengan beberapa pendapat ulama hanya wajar dikategorikan sebagai warak assolihin kerana ia membabitkan fiqh al-ikhtilaf .

Al-Syeikh Abu Hamid al-Asfarayini menggariskan tiga faktor yang sering menimbulkan syak yang menimbulkan persoalan syubahah. Pertama, syak yang berlaku ke atas perkara yang asalnya adalah haram. Kedua, syak yang berlaku ke atas perkara yang asalnya adalah halal. Ketiga, syak ke atas perkara yang tidak diketahui asal usulnya sama ada halal atau haram.

Imam al-Syaukani pula berpandangan bahawa faktor yang menimbulkan syubhah adalah disebabkan kesamaran mengenai dalil yang mengharamkan dan yang menghalalkan dan percanggahan bukti, tanda atau alamat (al-Syaukani, t.th).

Syubhah timbul disebabkan ketidaktahuan mengenai dalil tentang pengharaman atau penghalalan sesuatu perkara atau ketidakjelasan dalil. Hanya sedikit yang mengetahui mengenainya dan mereka ialah ahli ijtihad. Faktor lain berlakunya syubhah ialah kerana wujud pertembungan antara dalil dan bukti yang mengharuskan dengan dalil yang mengharamkan. Sekiranya bukti tersebut hampir kepada halal maka dihukumkan halal dan jika haram dihukumkan haram. Namun jika bukti keduanya hampir sama sehingga sukar menentukan mana yang lebih dominan, perkara tersebut seharusnya ditinggalkan kerana telah menimbulkan syubhah. Ketiadaan dalil mengenai pengharaman atau penghalalan sesuatu perkara juga merupakan salah satu faktor syubhah. Khilaf ulama mengenai hukum sesuatu perkara juga merupakan salah satu dari faktor syubhah (al-'Iz, t.th).

Menurut sebahagian ulama perkara-perkara syubhah terbahagi kepada tiga; pertama, perkara yang diketahui haram lalu berlaku syak sama ada masih kekal haram atau sebaliknya seperti sembelihan haiwan yang halal dimakan. Kedua, perkara yang diketahui halal lalu berlaku syak sama ada masih kekal halal atau sebaliknya seperti seorang lelaki yang syak sama ada dia telah menceraikan isterinya. Ketiga, syak pada suatu perkara sama ada halal atau haram (Ibnu Daqiq, t.th).

Syubhah boleh berlaku sama ada perkara halal yang dikhuatiri boleh membawa kepada haram atau makruh perlu dielakkan. Perkara makruh merupakan jarak pemisah antara individu dan perkara haram. Memperbanyakkan perkara makruh akan membawa kepada melakukan perkara yang haram. Mereka yang banyak terlibat dengan perkara syubhah berpotensi untuk terjebak dalam perkara haram tanpa disengajakan dan berdosa jika cuai. Orang yang selalu mengambil mudah atau bersikap tidak acuh dengan perkara syubhah dan tidak meninggalkannya maka dia akan terjebak dalam syubhah yang lebih besar sehingga akhirnya melakukan perkara yang diharamkan (al-Nawawi, al-Arba'in al-Nawawiyyah, t.th).

Dalam perbincangan mengenai keraguan pada sebab yang memberi kesan halal dan haram, Imam Ibnu Qudamah (Ibnu Qudamah, 1997) memberikan contoh dengan haiwan halal yang disembelih di negara-negara bukan Islam. Komentar beliau jika haiwan tersebut disembelih di negara-negara yang penduduknya beragama majusi maka tidak harus membeli daging haiwan tersebut walaupun berkemungkinan penyembelihnya ialah seorang muslim kerana hukum haiwan yang tidak disembelih adalah haram dan sembelihan yang menjadikannya halal mestilah jelas dan kukuh.

Jika sekiranya haiwan disembelih dan dijual dagingnya di dalam negara Islam, maka zahirmya adalah halal kerana orang-orang mukmin secara umumnya tidak akan membenarkan perkara-perkara haram dijual secara terbuka di negara mereka.

Menurut Imam al-Nawawi keraguan yang kuat yang boleh memberi kesan kepada hukum asal suatu perkara yang halal tetap kekal sebagai halal seligimana keraguan tersebut tidak disertakan dengan tanda dan bukti yang jelas pada perkara yang diragui. Contoh keraguan yang kuat ialah keraguan yang disandarkan kepada kebiasaan atau amalan harian orang-orang kafir yang menggunakan bekas makanan dan minuman mereka untuk makan makanan haram dan bernajis. Keraguan tersebut tetap tidak memberi kesan kepada hukum asal bekas minuman iaitu bersih selagai tidak ada tanda najis yang jelas pada bekas tersebut.

Imam Ibnu Taimiyah membuat beberapa pengelasan mengenai percampuran antara halal dan haram. Menurutnya terdapat dua pertimbangan yang perlu dinilai apabila berlaku percampuran antara halal dan haram:

Pertama, sesuatu yang diharamkan kerana ‘ainnya seperti bangkai. Sekiranya (bercampur haiwan yang disembelih dengan bangkai) dan tidak dapat dibezakan antara keduanya maka keseluruhan yang bercampur dihukumkan haram.

Kedua, harta yang diharamkan kerana rampasan atau harta yang dimiliki melalui akad haram seperti riba dan judi. Harta-harta ini apabila tidak dapat dibezakan dan bercampur dengan harta-harta yang lain ia tidak mengharamkan keseluruhan harta yang bercampur tetapi diasingkan kadar bahagian harta yang haram dari yang halal dan dibelanjakan yang halal dan haram mengikut saluran masing-masing (Ibnu Taimiyah S.a.-I.-H., 2004).

Pembahagian ini bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh Hanafiah yang membezakan antara barang-barang perniagaan dan wang yang dijadikan sebagai harga atau perantara untuk mendapatkan barang-barang tersebut (al-Marghinani, 1417H).

Wang hanyalah wasilah yakni perantara untuk mendapatkan barang lain yang dijual dan tiap-tiap sesuatu yang dianggap sebagai wasilah bukanlah maksud kepada sesuatu tindakan atau perbuatan bahkan sebagai alat atau cara untuk mendapatkan atau sampai kepada sesuatu tujuan lain. Walaupun begitu masih juga terdapat beberapa perselisihan pendapat dikalangan para ahli fiqh berkenaan wang.

Imam al-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahawa wang boleh ditentukan dengan ainnya sendiri dalam akad iaitu ditentukan dengan jisim wang itu sendiri dan tidak boleh digantikan dengan wang lain walaupun bersamaan nilai dan sifat (Ibnu Qudamah, 1997). Berpandukan pendapat ini seorang penjual berhak mendapat wang tunai yang ditunjukkannya kepada pembeli dan pembeli hendaklah menyerahkan wang tunai yang diisyaratkan oleh penjual dan tidak boleh menukarnya dengan wang lain.

Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal ialah wang tidak tertentu dengan jisimnya maka boleh ditukar ganti dengan yang lain sekiranya rosak atau pecah sebelum diserahkan kepada penjual dan ini juga adalah pandangan mazhab Abu Hanifah (Ibnu Qudamah, 1997).

Pendapat lain ialah wang tertentu dengan ‘ainnya sekiranya wang tersebut dirampas atau diserahkan untuk disimpan oleh seseorang (wadi'ah) dan jika sebaliknya ialah nilainya sahaja. Mengikut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu

riwayat wang boleh ditentukan dengan ‘ainnya jika melalui akad atau kontrak.

Al-Qarafi berkata (bermaksud):

“Barang-barang perniagaan walaupun mempunyai persamaan antara satu sama lain namun yang diiktibarkan ialah ainnya (zat barang-barang tersebut), manakala emas dan perak hanya sebagai wasilah atau perantara untuk mendapatkan barang-barang berharga. Barang-barang perniagaan terlebih utama dari wang dan kerana keutamaannya fizikalnya mesti diambil kira manakala wasilah atau perantara (emas dan perak) bersifat lemah dan tidak terkesan dalam menentukan fizikalnya apabila ada yang mengantikannya.”

Nabi SAW bersabda kepada Abu Taha’labah ak-Khushaniy RA yang bertanyakan tentang bekas makanan ahli kitab. Sabda Rasulullah SAW (bermaksud):

Tidak (jangan kamu gunakan) melainkan jika tiada bekas lain maka basuh (terlebih dahulu) dan makanlah di dalamnya.

Sebenarnya tidak terdapat sebarang percanggahan. Menurut mazhab al-Syafi’i bekas-bekas makanan dan minuman tersebut jika diyakini bersih dan suci kerana ketidaaan tanda-tanda najis atau baharu sahaja dbersihkan sebelum dihidangkan atau digunakan maka kita hendaklah berpegang dengan hukum asal.

Namun sekiranya bekas-bekas tersebut dikhuatiri tidak bersih maka makruh digunakan sehingga dbersihkan terlebih dahulu sama ada bekas tersebut telah digunakan oleh kafir kitabi seperti yahudi dan nasrani atau selain mereka.

Imam al-Nawawi menjelaskan (al-Nawawi, Kitab al-Majmu’ Syarhu al-Muhazzab li al-Syirazi, 2001):

Jawabnya adalah yang dikehendaki dengan larangan tersebut ialah larangan makan menggunakan bekas-bekas makanan yang mereka gunakan untuk memasak daging khinzir dan meminum arak sebagaimana yang telah lalu penerangannya dalam riwayat Abu Daud. Sesungguhnya larangan tersebut adalah kerana kejelikan seperti makan dalam bekas berbekam yang telah dibasuh. Bekas makanan orang

yang kafir yang telah dibasuh yang tidak diketahui kesucian dan najisnya - jika sekiranya bekas tersebut milik kafir yang tidak melakukan upacara agama dengan menggunakan najis- maka sah basuhan tersebut tanpa khilaf dan sekiranya bekas tersebut milik orang kafir yang melakukan upacara agama dengan menggunakan najis maka ada dua pendapat dan yang paling kuat dari dua pendapat tersebut adalah sah basuhannya.

Pengelasan ini juga merupakan jawapan kepada mereka yang bertanyakan mengenai hukum membasuh dan menyamak rumah yang telah di diam oleh orang bukan Islam yang memelihara anjing. Percanggahan antara hukum asal dan kebiasaan tidak memberi kesan kepada hukum asal sesuatu bahkan dikembalikan kepada hukum asalnya selagi tidak dapat dibuktikan dengan tanda dan bukti. Selain berwaspada terhadap barang yang mempunyai tanda-tanda haram seperti barang curi, tanda-tanda yang terdapat pada penjual juga perlu diambilkira untuk menentukan sumber barang dan wang. Sekiranya terdapat bukti bahawa harta tersebut adalah dari sumber haram maka perlu ditinggalkan (Al-Khadimi, t.t.). Justeru, percanggahan antara hukum asal dan kebiasaan (تعارض الأصل والغالب) dihukumkan mengikut hukum asal.

Jadual 4.1: Perbezaan Syak dan Dzan Yang Kuat

ISTILAH	MAKNA	PERINCIAN
Syak	Kesangsian mengenai dua perkara yang berlawanan (halal dan haram) sehingga tidak dapat dipastikan antara keduanya	Syak timbul sama ada: 1. Disebabkan sesuatu telah berubah dari sifat asalnya seperti putih berubah menjadi hitam. 2. Disebabkan oleh faktor luaran seperti pemilik harta kerana tabiat hidupnya seperti peminum arak dan perjudi
Dzan yang kuat (الظن) (الغالب)	Sangkaan yang memihak kepada salah satu dari dua perkara yang berlawanan tetapi belum dapat dibuktikan dengan sempurna dan memberi kesan kepada hukum asal sesuatu	Tanda-tanda dan bukti: 1. Bukti atau tanda tersebut jelas nampak pada perkara yang diragui 2. Bukti atau tanda tidak wujud pada perkara yang diragui

Keraguan Pada Sebab Yang Menjadikan Sesuatu Perkara Halal Atau Haram

Situasi keraguan pada sebab atau bukti terbahagi kepada dua:

- Pertama:** Bukti yang mengharamkan dengan bukti yang menghalalkan sama kuat. Apabila berlaku keadaan seperti ini perkara yang diragui itu dikembalikan kepada hukum asalnya dan tidak boleh berpegang dengan syak yang berlaku. Jika perkara yang diragui itu adalah halal sebelum berlakunya syak maka dihukumkan halal dan jika hukum asalnya adalah haram maka hendaklah dihukumkan haram.
- Kedua:** Salah satu sebab atau bukti itu terlebih kuat dari yang lain. Apabila salah satu sebab atau bukti terlebih kuat maka hukum mengenai perkara yang diragui itu diputuskan mengikut sebab atau bukti yang terkuat.

Rajah 4.2:
Keraguan Pada Sebab Atau Bukti

Situasi keraguan ini dibahagikan kepada empat bahagian:

- Pertama:** Hukum pengharamannya telah pun diketahui kemudian berlaku syak mengenai sebab yang memungkinkannya menjadi halal. Contohnya pemburu yang melontarkan panahnya lalu mengenai haiwan buruan dan panah tersebut telah melukai haiwan buruan tersebut lalu terjatuh ke dalam air dan mati. Keadaan ini menimbulkan syak kepada pemburu sama ada haiwan tersebut mati kerana terkena panah atau lemas dalam air. Status hukum memakan haiwan tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya iaitu haram dimakan kecuali setelah disembelih atau mati dengan sebab senjata perburuan namun kematian haiwan buruan itu tadi telah dicemari

dengan syak iaitu sama ada mati dengan sebab senjata perburuan atau lemas dalam air.

- Kedua:** Keraguan mengenai sebab yang mengharamkan pada perkara yang telah pun diketahui halal. Dalam situasi ini perkara tersebut dihukumkan halal sepetimana asalnya.
- Ketiga:** Keraguan pada bukti atau tanda yang mengubah perkara haram kepada halal. Perkara yang pada asalnya adalah haram namun berlaku syak mengenai hukum halalnya yang timbul kerana terdapat sangkaan yang kuat yang berpandukan kewujudan sebab-sebab yang kukuh. Dalam situasi ini perkara tersebut dihukumkan halal berpandukan kewujudan sebab-sebab yang menjadikannya halal walaupun status asalnya ialah haram. Bukti yang dijadikan sandaran tersebut mestilah kuat dan kukuh serta termasuk dalam kategori sebab-sebab diharuskan oleh syarak.

Sebab-sebab yang dijadikan sandaran untuk menghukumnya halal perlu dipastikan tergolong dalam kategori sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak seperti terdapat kesan sembelihan pada haiwan yang halal dimakan. Apabila terdapat tanda-tanda atau bukti yang kukuh bahawa sesuatu perkara yang haram telah berubah menjadi halal namun masih wujud keraguan terhadap kesempurnaan sebab-sebab yang menjadikannya halal – seperti kesan sembelihan pada ayam yang dijual di pasar-pasar – sehingga sembelihan tersebut diragui dari sudut sah dan batalnya maka keraguan tersebut tidak boleh diambil kira.

Jika masih ada yang mempertikaikan kesasihan dan kesempurnaan sebab-sebab tersebut tanpa bukti yang jelas maka keraguannya adalah was-was berpandukan riwayat Adi bin Hatim RA dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (al-Ghazali, 2005).

- Keempat:** Keraguan pada bukti atau tanda yang mengubah perkara halal kepada haram. Perkara yang pada asalnya adalah halal namun berlaku syak mengenai hukum haramnya yang timbul kerana terdapat sangkaan yang kuat yang berpandukan kewujudan sebab-sebab yang kukuh. Dalam situasi ini perkara tersebut tidak boleh dihubungkan dengan hukumnya yang asal bahkan dihukumkan haram.

Contohnya keraguan mengenai air dalam perigi yang telah berubah warna airnya sama ada

dengan sebab terlalu lama atau kerana najis. Air tersebut dihukumkan bersih dan harus digunakan untuk berwuduk namun jika dilihatnya ada haiwan yang datang dan kencing dalam perigi tersebut sehingga berubah airnya maka pada ketika itu air perigi tersebut perlu dihukumkan najis kerana bersandarkan kepada bukti yang jelas iaitu perubahan air tersebut disebabkan oleh kencing haiwan dan bukan berasaskan perubahan air tersebut semata-mata. Apabila air tersebut dihukumkan najis hanya kerana berubah warnanya tanpa disandarkan kepada bukti maka ia hanya berupa waham atau sangkaan semata-mata yang tidak disandarkan kepada bukti yang jelas.

Walaupun sangkaan tersebut kuat namun tidak disertakan dengan tanda dan bukti yang jelas pada perkara yang diragui ia tetap tidak memberi kesan terhadap hukum asal sesuatu perkara. Keruguan hanya akan kukuh sekiranya wujud tanda-tanda yang menimbulkan sangkaan pada perkara yang diragui.

Rajah 4.3:

Pembahagian Sangkaan Yang Kuat (al-Ghazali, 2005)

Contoh sangkaan yang kuat ialah seperti meragui bekas minuman orang-orang bukan Islam kerana kebiasaan mereka yang menggunakan bekas-bekas minuman tersebut untuk minum minuman yang bernajis seperti arak. Arak adalah najis menurut mazhab al-Syafei namun selagi tidak terdapat kesan arak pada bekas minuman tersebut maka bekas tersebut dihukumkan mengikut hukum asalnya iaitu suci.

Terdapat banyak petunjuk dari Nabi SAW bahawa baginda makan dari bekas makanan orang-orang kafir. Dalam musnad Imam Ahmad Nabi SAW menerima pelawaan dari seorang yahudi yang menjemput baginda untuk makan roti dan Nabi menerima pelawaannya dan makan makanan yang dihindangkan kepadanya. Begitujuga sepertimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahawa seorang perempuan yahudi mempelawa Nabi SAW kepada

hidangan daging kambing dan meletakkan racun dalam makanan tersebut namun Nabi SAW makan hidangan tersebut dan semua ini menunjukkan bahawa bekas-bekas makanan dan minuman orang kafir boleh digunakan untuk tujuan makanan dan minuman bahkan Nabi SAW pernah menggunakan bekas air seorang perempuan musyrik untuk baginda dan sahabat-sahabatnya berwuduk.

Percampuran Haram Dan Halal

Percampuran antara halal dan haram merangkumi pendapatan seperti wang ringgit, makanan dan barang perniagaan. Penentuan hukum mengenai masalah percampuran antara halal dan haram ditentukan dengan melihat kepada keterbatasan percampuran tersebut. Keterbatasan percampuran antara halal dan haram ditentukan dengan melihat sedikit atau banyakkah yang bercampur iaitu adakah kuantiti halal mengatasi kuantiti haram atau sebaliknya.

Rajah 4.4:

Bahagian Percampuran Antara Halal dan Haram

Banyak atau sedikit sesuatu percampuran ditentukan dengan kuantiti atau anggaran dan sejauh manakah percampuran tersebut berlaku. Apabila unit-unit yang bercampur tersebut tersebar dalam skala yang luas seperti tersebar ke seluruh negeri, pasar-pasar dan kampung-kampung maka percampuran tersebut dikategorikan sebagai tidak terbatas walaupun unit-unit haram yang bercampur tersebut dalam kuantiti yang terbatas seperti sepuluh, dua puluh dan sebagainya. Ia menjadi halal.

Membataskan percampuran sebegini dalam bentuk kuantiti untuk menentukan hukum adalah perkara mustahil kerana ianya hanya dapat ditentukan melalui anggaran (al-Ghazali, 2005).

Banyak dan sedikit kuantiti percampuran ditentukan dengan anggaran (sukar atau mudah dihitung satu

persatu (contohnya KWSP dan ASB). Sekiranya unit yang bercampur tersebut mudah dihitung maka percampuran tersebut dikategorikan sebagai percampuran yang terbatas dan jika sebaliknya seperti sukar dianggarkan dengan bilangan maka percampuran tersebut dikategorikan sebagai tidak.

Sesuatu yang sabit dalam liabiliti seperti wang tunai hanya tertakluk kepada jenis, kadar dan sifat tetapi bukan jisim luarannya seperti barang-barang jualan yang tertakluk kepada jisim dan rupa luarannya sehingga tidak boleh ditukar dengan barang lain walaupun ada persamaan apabila telah ditentukan dalam akad jual beli umpamanya.

Pembahagian ini memberikan kita kefahaman bahawa wang kertas atau yang kita sebut sebagai ‘fiat money’ sekarang tidak menjadi haram kerana ‘ain atau sifat fizikalnya. Perbahasan mengenai wang halal dan haram bukan kerana fizikal wang tersebut namun punca dan cara perolehan wang. Justeru sebarang percampuran yang terjadi antara wang dari sumber yang halal dan haram maka tidak timbul persoalan pengasingan akaun tetapi yang penting hanyalah jumlah dan nilai dari perolehan yang halal sahaja digunakan.

Percampuran Halal yang Terbatas dengan Haram yang Terbatas

Percampuran dari kategori ini ialah percampuran antara haram dan halal dalam kuantiti yang sedikit sehingga menimbulkan keraguan kerana tidak dapat dibezakan lagi antara unit halal dan haram maka percampuran tersebut dikategorikan sebagai percampuran yang terbatas. Contohnya ialah 10 unit daging haram bercampur dengan 10 unit daging halal atau 10 daging haram dengan satu daging halal maka ulama bersepakat menghukumkan percampuran sebegini telah menjadikan keseluruhan daging yang bercampur itu haram kerana dalam keadaan ini seseorang tidak dibenarkan berijihad untuk menentukan yang halal.

Percampuran Haram yang Terbatas dengan Halal yang Tidak Terbatas

Keterbatasan di sini ialah percampuran tersebut melibatkan unit-unit yang haram dalam kuantiti yang sedikit seperti sepuluh dan ketidakterbatasan yang halal ialah percampuran tersebut berlaku di pasar-pasar besar sesebuah negeri. Percampuran sebegini tidak memerlukan seseorang meninggalkan jual beli, atau makan makanan berdasarkan daging kambing yang dijual di kawasan tersebut kerana berlaku

kecurian kambing dan perbuatan sedemikian hanya akan menimbulkan kesempitan dan kesusahan kepada orang ramai.

Dalam memberikan contoh percampuran antara haram yang terbatas dengan halal yang tidak terbatas beliau memberikan contoh yang sama seperti percampuran antara haram yang terbatas dengan halal yang terbatas iaitu mengenai seorang lelaki yang tidak dapat membezakan sepuluh orang saudara perempuan susuannya yang berada di antara perempuan-perempuan lain di sebuah negeri atau kampong (al-Ghazali, 2005). Unit-unit haram di sini terbatas dengan sebab bilangannya yang sedikit iaitu sepuluh orang manakala yang halal pula tidak terbatas kerana penduduk negeri yang ramai.

Contoh-contoh yang diberikan oleh Imam al-Ghazali dalam percampuran antara halal yang terbatas dengan haram yang terbatas ialah contoh yang sama yang digunakan dalam contoh percampuran antara haram yang terbatas dengan halal yang tidak terbatas.

Keterbatasan percampuran dalam dua contoh di atas hanya dibezakan oleh tempat dan sejauh manakah percampuran tersebut berlaku. Percampuran yang berlaku dikategorikan sebagai tidak terbatas apabila berlaku dalam skala yang meluas walaupun unit-unit haram atau halal tersebut dapat dianggarkan dengan bilangan dan angka. Perbezaan ini dapat dilihat menerusi pembahagian percampuran yang seterusnya.

Illah atau sebab yang menjadikan percampuran antara halal yang tidak terbatas dengan haram yang terbatas tidak memberi kesan haram dalam muamalah bukan disebabkan oleh banyaknya barang halal semata-mata berbanding haram, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Pertama: *Al-Ghalabah* iaitu percampuran tersebut umum dan sukar dielakkan dan sekiranya dihukumkan haram ia akan menimbulkan kesukaran dan kesempitan kerana menyeluruh dan meluas.

Keharusan yang disebabkan oleh keumuman percampuran bukan disebabkan oleh keterbatasan haram yang bercampur dengan halal. Keharusan tersebut adalah kerana mengembalikan setiap harta kepada hukum asalnya apabila sukar ditentukan namun hukum asalnya telah dicemari dengan sebab-sebab yang boleh menjadikannya haram dan sebab-sebab tersebut merupakan sebab yang ghalib atau kebiasaan.

Apabila berlaku pertembungan antara hukum asal dan kebiasaan seperti menggunakan bekas minuman orang kafir yang kebiasannya minum arak maka ia tetap dikembalikan kepada hukum asal kecuali jika terdapat bukti yang nyata.

Terdapat dua riwayat dari Imam al-Syafi'i mengenai permasalahan pertembungan antara hukum asal dan kebiasaan dan beliau memilih untuk berpegang dengan hukum asal lantas beliau berpendapat harus berwudhuk menggunakan bekas air orang kafir dan bersolat atas kubur yang terbungkai.

Kedua: *Al-Hajah* (keperluan) iaitu sekiranya dihukumkan sebagai haram nescaya ia akan menghalang manusia dari mencapai keperluannya.

Sekiranya kita berpandangan bahawa keharusan ini adalah disebabkan kuantiti yang halal mengatasinya yang haram maka kita akan mengatakan bahawa percampuran antara 10 daging yang haram dengan 20 yang halal adalah dihukumkan harus yakni boleh mengambil mana-mana daging yang bercampur tersebut namun tidak seorang pun dari kalangan ahli fiqh yang berpandangan sedemikian.

Menentukan keterbatasan sesuatu yang bercampur dengan bersandarkan kepada kuantiti juga merupakan perkara yang rumit dan boleh menimbulkan syubhabah. Kuantiti 10, 20 dan 30 dengan mudah boleh dianggap sebagai sedikit manakala kuantiti 1,000 dan 2,000 juga dengan mudah boleh dianggap sebagai banyak. Begitu juga sekiranya percampuran tersebut berlaku dalam skala yang luas seperti seluruh negeri dan kampung.

Syubhabah tetap timbul apabila percampuran ini melibatkan unit-unit tertentu dalam kuantiti pertengahan seperti bercampur 100 dan 200 sementelah lagi jika hanya melibatkan skala yang sempit seperti di kalangan kelompok tertentu. Contohnya apabila bercampur 10 unit yang haram bersama 1,000 unit yang halal mudah untuk ditentukan keterbatasan masing-masing namun syubhabah timbul apabila ia melibatkan kuantiti pertengahan seperti 50 unit yang haram bersama 300 unit yang halal dan percampuran tersebut hanya berlaku dalam skala yang sempit seperti dalam sebuah rumah, peti, stor dan sebagainya.

Seseorang yang berdepan dengan masalah sebegini ialah agar melihat kepada gerak hatinya sendiri iaitu sejauh mana seseorang merasa tenang tenteram dengan perkara yang dilakukannya sebagaimana

yang disarankan oleh hadis Rasulullah SAW kepada Wasibah dalam sebuah ucapan baginda.

Contoh-contoh yang disertakan oleh Imam al-Ghazali dalam setiap pembahagian percampuran antara halal dan haram menunjukkan bahawa yang penting ialah menentukan keterbatasan dan keterbatasan boleh ditentukan dalam bentuk anggaran.

Hujah beliau mengenai keharusan ini ialah bersandarkan kepada situasi yang berlaku pada zaman Nabi SAW dan para sahabat baginda. Pada zaman tersebut telah berlaku kecurian, rampasan dan peras ugut. Pada masa tersebut juga manusia banyak melakukan riba, judi dan menipu namun begitu Nabi dan para sahabatnya tidak pernah dilaporkan meninggalkan urusniaga disebabkan hal-hal tersebut.

Komentar beliau situasi ini tidak akan berubah kecuali jika kita menghendaki semua manusia berubah dan meninggalkan maksiat dan sudah tentulah perkara tersebut amat mustahil.

Percampuran Haram yang Tidak Terbatas Dengan Halal yang Tidak Terbatas

Menurut Imam al-Ghazali percampuran sebegini tidak memberi kesan haram terhadap barang yang dijual di pasar-pasar melainkan terdapat tanda yang menunjukkan bahawa harta tersebut daripada harta yang haram. Sekiranya tidak terdapat tanda yang menunjukkan harta tersebut daripada harta haram maka meninggalkannya adalah warak dan mengambilnya pula tidaklah pula dihukumkan sebagai haram.

Melalui contoh-contoh yang diutarakan oleh Imam al-Ghazali percampuran ini ialah percampuran umum yang menyeluruh seperti yang berlaku pada zaman sekarang kerana wang-wang riba, wang hasil jualan arak dan judi tersebar dan berlebar di semua tempat dan ia merujuk kepada percampuran yang ghalib atau menyeluruh serta sudah menjadi kebiasaan dan sukar dielakkan dan dibezakan.

Orang yang menjauhkan diri dari melakukan muamalat kerana berlakunya percampuran antara haram yang tidak terbatas dengan halal yang tidak terbatas adalah mereka yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan amalan salafus soleh dan termasuk dalam kalangan orang yang was-was yang rosak akalnya serta tidak boleh diikut sama-sekali kerana mereka seperti orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa sandaran dalil.

Seseorang tidak perlu meninggalkan urusan jual beli atau bermuamalah hanya kerana berlaku percampuran antara haram yang tidak terbatas dengan halal yang tidak terbatas sama ada percampuran tersebut berlaku diseluruh dunia atau hanya di satu-satu negeri.

Jadual 4.2:
Percampuran Halal dan Haram

ELEMEN HALAL	ELEMEN HARAM	MAKLUMAN	TINDAKAN
Sedikit	Mengatasi	Diketahui	Berwaspada
Sedikit	Mengatasi	Tidak diketahui	Tidak perlu usul periksa

Percampuran antara haram dan halal yang berlaku di sesebuah pasar dalam sebuah negeri sekiranya diketahui bahawa yang haram mengatasi yang halal, maka pada ketika ini seseorang harus berwaspada sekiranya ingin melakukan aktiviti urusniaga di pasar tersebut agar tidak terjebak dengan pembelian barang-barang haram kerana tidak semua barang yang diniagakan di pasar tersebut dihukumkan halal. Percampuran sebegini tidak perlu dilakukan usul periksa untuk mengetahui sumber barang-barang yang diniagakan, sekiranya tidak diketahui bahawa yang haram mengatasi yang halal. Alasan ini bersandarkan kepada amalan-amalan sahabat RA yang tidak keberatan melakukan urusniaga di pasarpasar pada zaman mereka sedangkan diketahui dalam pasarpasar tersebut terdapatnya wang-wang yang bersumberkan riba, barang-barang yang dicuri dari harta rampasan perang (ghulul al-ghanimah) dan sebagainya (al-Ghazali, 2005).

Pandangan Imam al-Ghazali sedikit berbeza dengan pandangan mazhab al-Syafi'i kerana dalam mazhab al-Syafi'i ialah tidak wajib melakukan usul periksa walaupun yang haram mengatasi yang halal. Para sahabat di zaman tersebut tidak meninggalkan urusan jual beli hanya kerana wujudnya barang-barang curi yang diniagakan selagi tidak terdapat tanda atau alamat bahawa barang tersebut adalah barang curi.

Mereka juga tidak memikirkan tentang asal-usul wang selagi tidak diketahui dengan jelas dan bukti yang nyata. Kata Imam al-Ghazali situasi masakini amat sukar untuk menafikan bahawa setiap wang tidak pernah melalui transaksi haram kerana wang bersifat kekal dan tidak luput walaupun beberapa kali berlaku transaksi atasnya.

Imam al-Ghazali membandingkan percampuran antara halal yang tidak terbatas dengan haram yang tidak terbatas dengan bekas-bekas minuman yang berkemungkinan digunakan untuk menyimpan arak atau air yang dikhuatiri berubah dengan sebab terjatuh najis ke dalamnya.

Kemungkinan-kemungkinan (ghalabat al-dzan) tersebut tetap tidak mengubah hukum asal bekas-bekas minuman dan air tersebut walaupun wujud sangkaan yang kuat bahawa bekas-bekas dan air tersebut mengandungi najis kerana ketidaaan bukti yang nyata.

Sepertimana pembahagian sebelumnya bahagian percampuran ini juga boleh menimbulkan syubbah jika kuantiti semata-mata yang dijadikan ukuran. Contohnya apabila bercampur 100 yang haram bersama 500 yang halal adakah dikategorikan sebagai percampuran yang tidak terbatas? Oleh yang demikian keterbatasan tidak harus dilihat kepada angka dan kuantiti semata-mata dalam menentukan banyak atau sedikit bahkan perlu juga dilihat dari skop keluasan.

Contoh-contoh yang diutarakan oleh Imam al-Ghazali menunjukkan bahawa harta haram seperti wang riba, judi atau barang-barang curi yang bercampur dengan harta sekumpulan manusia atau percampuran yang berlaku dalam harta individu tertentu maka percampuran ini juga dikategorikan sebagai percampuran yang terbatas dan perlu ditentukan adakah yang halal mengatasi yang haram.

Imam al-Ghazali juga menyentuh mengenai masalah penentuan hukum percampuran antara halal dan haram. Contoh-contoh dan komentar beliau mengenai permasalahan syubbah menggambarkan kepada kita bahawa pandangan beliau dalam apa-apa permasalahan yang menimbulkan syubbah ketentuan hukum adalah sama ada berpegang dengan hukum asal sebagaimana sebelum timbulnya syubbah yang diisitilahkan dengan istishab. Istishab ialah menghukumkan sesuatu berdasarkan hukum asal selagi tidak ditemui dalil atau bukti yang mengangkat hukum asal.

Namun dalam situasi percampuran yang berlaku istishab tidak dapat dijadikan hujah untuk menghukumkan sesuatu yang bercampur berdasarkan hukum asal apabila istishab menjadi lemah.

Sumber Yang Menjadikan Sesuatu Perkara Itu Harus Atau Halal Berhubungan Dengan Maksiat Dan Dosa

Sebab atau punca seterusnya ialah timbulnya keraguan dan syubhab disebabkan sesuatu perbuatan atau perkara yang menjadi penentu kepada kehalalan sesuatu perkara lain berhubungan dengan dosa dan maksiat namun dosa atau maksiat tersebut tidak memberi kesan kepada kerosakan akad atau boleh membatalkan sebab yang memberi kesan kepada keharusan sesuatu.

Dalam bahagian ini Imam al-Ghazali membahagikan dosa dan maksiat yang berhubung dengan sebab-sebab yang mengharuskan sesuatu sama ada akad atau perbuatan sebagai:

Qara'in

Perkara haram yang tidak berkait secara langsung (ghair lazim) iaitu dosa yang tidak memberi kesan dari sudut sah dan batal akad. Sebab yang mengharuskan sesuatu itu halal atau harus disertai dengan perkara yang berhubung dengan dosa dan maksiat. Contohnya ialah menyembelih haiwan dengan pisau yang dicuri. Sembelihan tersebut halal dimakan dan sekiranya tidak dimakan maka ia termasuk dalam kategori warak.

Contoh lain ialah jual beli yang dilakukan pada waktu azan Jumaat sedang dilaungkan. Menurut Imam al-Ghazali setiap larangan yang tidak memberi kesan dari sudut sah dan batal akad maka mengelakan diri dari akad-akad tersebut adalah warak walupun yang diperolehi dari akad-akad tersebut tidak dihukumkan haram.

Antara contoh qara'in ialah melakukan jual beli ketika azan Jumaat. Dalam isu ini, para ulama tidak sepakat dalam menanggapi kesahihan atau terbatalnya akad jual-beli tersebut. Pendapat ulama terbahagi kepada dua.

Jadual 4.3: Contoh Situasi Qara'in

PENDAPAT	MAZHAB	HUKUM
Pertama	Ijtihad dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan sebahagian ulama Malik	Akad sah dan dosa ditanggung oleh penjual dan pembeli
Kedua	Akad batal dan berdosa	Mazhab Hanbali dan majoriti ulama bermazhab Maliki

Secara umumnya para ulama bersepakat bahawa melakukan akad jual-beli pada masa azan Jumaat dilaungkan adalah haram. Imam Ibn Kathir al-Syafi'i menyebut (bermaksud):

Para ulama bersepakat berkenaan pengharaman jual-beli selepas azan kedua

Lawahiq

Dosa dan maksiat yang menyusul dari perbuatan yang harus seperti menjual anggur kepada pembuat arak atau menjual senjata kepada orang yang diketahui kebiasaanya melakukan kerosakan. Jual beli tersebut adalah sah namun harganya adalah makruh dan penjual berdosa kerana membantu pembeli melakukan maksiat. Ia pendapat yang masyhur dan disepakati dalam mazhab Syafi'i.

Setiap barang yang dijual kepada pembeli perlu dilihat dari dua sudut:

- Barangan tersebut digunakan untuk maksiat secara langsung seperti rumah yang dibeli untuk digunakan sebagai tempat pelacuran, maka penjualan tersebut haram - jual belinya sah.
- Barangan tersebut tidak digunakan untuk maksiat secara langsung seperti memberi hadiah, maka perbuatan tersebut dihukumkan sebagai makruh - jual belinya sah.

Contoh yang diberikan oleh Imam al-Ghazali walaupun menunjukkan ada unsur-unsur kerjasama yang menyumbang kepada kemaksiatan namun yang menjadi keutamaan dalam menentukan status wang yang diperolehi ialah dari sudut keabsahan kontrak dan seterusnya menentukan status wang yang diterima hasil dari transaksi tersebut.

Penjual tidak ada kena mengena dengan perniagaan pembeli dan tidak sama sekali terlibat dalam perniagaannya. Situasi ini tidak sama dengan seseorang yang menerima upah sebagai imbalan melakukan pekerjaan yang haram seperti menuang arak, memerah arak atau menjadi pelayan yang membawa arak kerana dia merupakan sebahagian dari perniagaan tersebut.

Dalam isu ini Imam al-Ghazali bersifat terbuka dan tidak bersifat ekstrem sebagaimana sebahagian ulama yang mengharamkan traksaksi tersebut.

Muqaddimat

Ia bermaksud perbuatan harus yang didahului oleh maksiat. Ia terbahagi kepada beberapa keadaan:

Jadual 4.4:
Keadaan al-Muqaddimat

BIL.	MAZHAB	HUKUM
1.	Jika elemen maksiat kekal pada perkara yang dijual atau dimakan	Sangat makruh
2.	Jika elemen maksiat tidak berkait secara langsung seperti tumbuhan yang disiram dengan air sungai yang digali oleh orang-orang zalim	Makruh
3.	Jika elemen maksiat tiada kaitan dengan barang atau wang yang diterima seperti barang halal yang berada di tangan penzina, penyebar fitnah dan sebagainya	Was-was atau <i>mubalaghah</i> atau berlebih-lebihan

Menurut (al-Ghazali, 2005) (bermaksud):

Sesungguhnya yang demikian itu (memberi makan dengan makanan yang haram) adalah maksiat dan maksiat tersebut menjadi sebab kepada haiwan itu untuk terus hidup dan kemungkinan kekal darah, daging dan anggota haiwan itu dengan makanan haram, (menjauhi) merupakan warak yang penting walaupun tidak dihukumkan wajib.

Imam al-Ghazali menegaskan bahawa meninggalkan perkara-perkara di atas adalah terkeluar dari fatwa-fatwa ulama fiqh kecuali yang pertama iaitu yang bersanggatan makruhnya.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i terdapat permasalahan al-muaqaddamat yang dibincangkan oleh ulama mirip kepada persoalan yang dibincangkan

di sini iaitu hukum makan haiwan yang diberi makan dengan makanan haram seperti haiwan yang menyusu dengan air susu khinzir selama beberapa tahun atau diberi minum dengan arak. Ulama mazhab Syafi'i berbeza pendapat mengenai masalah ini dan pada pandangan penulis Imam al-Ghazali cenderung kepada pendapat yang memakruhannya. (Tahalahar, t.th) menegaskan:

(Masalah) adakah harus dimakan akan binatang yang halal menyusu ia pada babi atau anjing hingga beberapa tahun atau diberi makan arak (maka) harus dimakan akan dia serta makruh atas qaul yang sah (dan kata) setengah ulama tiada harus kerana jadi najis 'ain tiada boleh dibasuh akan dia mutlaqan atau sama sekali (dan kata) Zarkashi tiada halal dimakan akan dia melainkan kemudian daripada dibasuh akan dia tujuh kali dengan air tanah dan dua qaul ini adalah lemah.

I'wadh (Harga)

Melakukan urus niaga pembelian dengan wang haram. Terdapat dua keadaan iaitu sangat makruh dan makruh. Hukum sangat makruh diterangkan seperti dalam situasi di bawah:

Jadual 4.5:
Urus Niaga Sangat Makruh

MAZHAB	HUKUM
Membeli makanan secara berhutang dan membayarnya dengan wang haram	Sangat makruh
Penjual menghalalkan harga kerana mengetahui wang yang dibayar ialah wang haram	Makanan tersebut halal
Penjual menghalalkan harga kerana mengetahui wang yang dibayar ialah wang haram	Hutangnya terlepas
Penjual menghalalkan harga tersebut tanpa mengetahui bahawa wang yang diserahkan oleh pembeli adalah wang haram. Dalam situasi ini	Haram bagi pembeli makan makanan tersebut. Pembeli tidak terlepas dari kewajipan menyerahkan wang yang halal

Makanan yang dibeli menggunakan wang haram hukumnya haram walaupun harganya dihalalkan oleh penjual sekiranya penjual tidak mengetahui bahawa wang yang diserahkan oleh pembeli ialah wang haram. Hukum haram di sini ialah kerana apabila penjual menghalalkan harga pembelian penjual sebenarnya

menggugurkan haknya ke atas harga tersebut. Tetapi dalam masalah ini menurut Imam al-Ghazali wang yang dibayar oleh pembeli ialah wang haram dan wang haram tidak harus dihalalkan.

Manakala hukum makruh diterangkan seperti dalam situasi di bawah:

Jadual 4.6:
Urusniaga Makruh

MAZHAB	HUKUM
Harga yang dibayar akan digunakan untuk berbuat maksiat iaitu membeli barang daripada orang yang menggunakan harga yang dibayar untuk berbuat maksiat	Makruh

Dalam situasi di atas, barang tersebut tidak menjadi haram sekiranya ia dibeli secara hutang. Hukum akan berbeza dengan melihat kepada tahap keterlibatan maksiat antara kepastian dan kemungkinan dari pihak penjual. Semakin tinggi kebarangkalian harga digunakan kepada maksiat, semakin tinggi tahap makruh dan boleh menjurus kepada haram (al-Ghazali, 2005).

Was-Was Dan Syubhah

Di antara halal mutlak dan haram mutlak terdapat perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Ketidakjelasan ini berlaku kerana wujudnya sangkaan dan menimbulkan kesamaran mengenai kemungkinan berlakunya situasi-situasi tertentu yang boleh mengubah hukum asal.

Menghidarkan diri dari perkara-perkara yang jelas status hukum halalnya berdasarkan andaian yang tidak disertai dengan bukti yang kukuh adalah was-was.

Jadual 4.7:

Contoh Situasi Was-was

CONTOH	HUKUM
1.	Sangkaan bahawa perkara halal seperti ikan di laut atau air di sungai telah berubah tanpa disertai dengan bukti. Contohnya tidak makan ikan-ikan di sungai dengan dakwaan bahawa ikan-ikan di sungai tersebut berkemungkinan ikan-ikan yang terlepas dari kolam orang lain
2.	Sangkaan bahawa perkara haram telah berubah menjadi halal tanpa bukti yang kukuh

Dua situasi di atas tidak dikategorikan sebagai syubhah kerana syubhah ialah perkara yang terdapat kesamaran mengenai hukumnya disebabkan berlakunya percanggahan antara dua sebab atau bukti. Was-was tidak dikategorikan sebagai warak. Menurut Imam al-Ghazali orang yang yang was-was telah terkeluar dari kategori warak yang sebenar. Warak orang yang was-was merupakan waham atau prasangka semata-mata (al-Ghazali, 2005).

Meninggalkan sesuatu perkara disebabkan percanggahan pendapat ulama adalah warak al-solihin. Pengamalan warak perlu dilakukan dengan kewaspadaan dan berpandukan ilmu agar tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud RA (bermaksud):

Celakalah orang yang terpesong!
(Hadis riwayat Muslim)

Orang yang terpesong adalah melakukan kerja amalnya di dunia sedang sangkaanya dia melakukan perkara yang baik. Mereka ialah golongan yang menyempitkan diri dengan bertanyakan perkara-perkara kecil atau terlalu menghalusi mengenai sesuatu dengan persoalan-persoalan yang tidak masuk akal sehingga menyusahkan diri sendiri. Manusia yang melampaui batas dan bertindak mengikut akal semata-mata akan mengundang kerosakan yang besar berbanding kebaikan yang ingin dilakukannya bahkan telah melakukan bid'ah dalam agama.

Was-was merupakan mainan syaitan untuk menyusahkan dan menyulitkan manusia (Tahalahar, t.th):

Dan setengah daripada was-was syaitan itu membasuh akan suatu yang tiada najis padanya hanya semata-mata waham jua seperti membasuh akan tikar dan rumah dan segala daun kayu sayuran dan buah kayu dan damar dan sirih dan kain yang baru dibeli akan dia daripada kafir maka sekalian itu bid'ah yang dicela oleh syarak dan jangan kamu sangka akan baik dan warak orang yang mengerjakan yang demikian itu dan jika ada ia alim sekalipun.

“... dan adalah segala sahabat dan segala ulama yang dahulu berfikir mereka itu pada menyucikan hati dari najis batin dan memudah mereka itu pada perkara yang zahir hingga saidina umar yang besar lagi tinggi martabatnya pada Allah SWT maka wuduk ia daripada air nasrani dan berjalan mereka itu pada jalan raya dengan tiada berkasut dan duduk mereka itu atasnya dan sembahyang di dalam masjid atas bumi tiada hampar akan sejadah dan makan mereka itu daripada tepung gandum dan syair (barli) yang dipijak akan dia oleh binatang dan kencing atasnya dan tiada memelihara mereka itu daripada peluh unta dan kuda serta banyak berlumur dengan najis dan tiada sekali-kali soal oleh seorang daripada mereka itu daripada najis yang halus-halus maka begitulah memudah mereka itu padanya.

Syiekh Abu Muhammad al-Juwaini (Tahalahar, t.th):

Dan adalah Nabi Allah SAW makan akan ia jubun Syam (sejenis keju) yang dibuat akan dia oleh orang daripada ibunya (ibu keju) anak babi begitulah masyhur pada segala manusia dan meminum ia daripada air di dalam bijana kafir dan wuduk ia daripadanya dan saidina Umar RA sembahyang ia pada kain yang diberi orang akan dia daripada negeri yaman dan dikata orang baginya pada kain itu dicelup akan dia dengan air kencing dan berkata ia telah ditegah orang akan kita daripada mendalamkan dengan diperiksa dan sesungguhnya telah dipakai akan dia oleh orang yang terlebih baik ia daripada aku dan iaitu Rasulullah SAW dan wuduk ia daripada air kafir nasrani.

Petikan di atas bermaksud bahawa Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat baginda tidak meninggalkan sesuatu perkara yang harus pada asalnya hanya kerana cerita-cerita atau khabar-khabar angin dan syak semata-mata selagi perkara tersebut tidak dibuktikan dengan jelas dan tidak terdapat tanda yang boleh menimbulkan syak begitu juga melakukan usul periksa. Menurut (Tahalahar, t.th) lagi:

...(dan tersebut) di dalam Iqna' dan harus memakai segala bijana kafir kitabi maka bahawasanya bijana itu seperti orang Islam kerana Nabi SAW wudhuk ia daripada air kafir mazadah nama orang kafir itu dan harus pula memakai segala bijana kafir majusi yang memandi mereka itu dengan air kencing lembu kerana mendapang akan diri mereka itu kepada Allah atas qaul (pendapat) yang muktamad tetapi makruh memakai bijana mereka itu seperti pakaian mereka itu dan harus pula memakai akan segala bijana orang yang sering menggunakan dengan arak kerana tiada yakin akan najisnya tetapi makruh kerana sekalian mereka itu tiada memelihara daripada segala najis...

Keraguan yang timbul disebabkan percanggahan antara hukum asal dengan amalan kebiasaan, pekerjaan, khabar angin atau amalan kebiasaan setempat dikembalikan kepada hukum asal selagi tidak terdapat bukti-bukti kukuh yang menyanggah hukum asal.

Kriteria Harta Yang Tidak Wajib Dizakatkan

- i. Harta yang diketahui dari sumber haram kepada pemilik seperti riba, curi, rasuah, pecah amanah, perjudian, penipuan, arak.
- ii. Harta yang diketahui haram dari pemilik kepada penerima seperti riba, curi, rasuah, pecah amanah, perjudian, penipuan, arak.
- iii. Harta dari perniagaan/transaksi/pekerjaan yang berkait secara langsung dengan maksiat seperti kelucahan, percampuran bebas, unsur syirik, melalaikan dari kewajipan, menimbulkan fitnah.
- iv. Harta yang bercampur (halal dengan haram) yang dikenal pasti bahagian haram.

Kesimpulan

Syubhabah ialah perkara yang samar-samar disebabkan berlakunya pertembungan antara dua pegangan yang timbul dari dua bukti atau sebab yang tidak terdapat sebarang dalil mengenainya yang mirip kepada halal atau haram. Haram kerana sifat-sifat yang terdapat pada ‘ain atau kecacatan dalam pemilikan kerana terdapat elemen yang menjadikannya haram, justeru pemilik dilarang untuk mengambil sebarang manfaat dan berkewajipan mengeluarkan bahagian yang haram dari harta.

Unsur was-was turut dibahaskan dalam persoalan syubhabah. Keraguan yang timbul tanpa wujud sebab-sebab yang jelas adalah was-was. Terdapat empat faktor atau unsur yang menimbulkan keraguan mengenai persoalan halal dan haram.

Jadual 4.8:

Faktor Wujud Keraguan Persoalan Halal Haram

BIL.	FAKTOR
1.	Keraguan mengenai sebab/sumber
2.	Percampuran antara halal dan haram
3.	Sumber yang menjadikan sesuatu perkara itu harus, berhubungan dengan maksiat dan dosa
4.	Perselisihan berkaitan dalil-dalil

BAHAGIAN 5

Dapatan Kajian

Analisis Dapatan Temubual Responden

Temubual dijalankan secara separa berstruktur dan dirakam. Sampel yang diperoleh sekitar 20 orang dan daripada jumlah tersebut hanya 8 orang yang bersetuju untuk ditemubual. Setiap daripada responden ini akan dirahsiakan nama dan maklumat peribadi, dan akan digantikan dengan kod R1 sehingga R8. Berdasarkan kepada soalan temubual responden yang dibina berdasarkan objektif kajian, dapatan temubual akan dijelaskan dengan lebih lanjut.

Menjelaskan Konsep Harta Syubhah

Bagi mencapai objektif pertama, persoalan yang dikemukakan berkenaan kefahaman harta tidak patuh syarak dan harta syubhah, sama ada keduanya sama atau berbeza. Dapatan yang diperoleh kesemua responden R1, R2, R3 dan R4 secara asas memahami apakah harta syubhah dan harta tidak patuh syarak dengan menjelaskan syubhah disebabkan daripada perkara yang samar-samar atau tidak pasti seperti pelaburan yang dibuat atau dividen yang diperoleh berpunca daripada aktiviti kewangan yang tidak patuh syarak.

R1 mampu membezakan harta yang dimiliki sama ada syubhah atau tidak berdasarkan pengetahuannya. Namun R2, R3 dan R4 tidak mampu membezakan harta yang mereka miliki sama ada harta tidak patuh syarak atau harta syubhah. Oleh yang demikian, mereka melupuskannya. R1 tidak bersetuju bahawa harta tidak patuh syarak adalah harta syubhah, R2 dan R4 menjelaskan tidak pasti manakala R3 bersetuju wang tidak patuh syarak sama dengan wang syubhah. Mengenal Pasti Kategori Harta Syubhah

Bagi mencapai objektif ini, persoalan yang dikemukakan ialah mengapa responden melupuskan wang yang dianggap tidak patuh syarak dan dari mana sumber harta tersebut. Berkemaan mengapa melupuskan wang yang dianggap tidak patuh syarak, dapatkan

menunjukkan bahawa responden bertindak sedemikian kerana mahu memperoleh ketenangan jiwa, membersihkan harta daripada perkara haram, merasa lebih aman dan selamat serta kesedaran dalam diri dan keluarga. R1, R3 dan R4 mengaitkannya dengan akhirat, ancaman daripada Allah SWT dan keberkatan.

Manakala berkenaan persoalan sumber wang tidak patuh syarak, R1 menjelaskan ia daripada dividen KWSP, CIMB dan faedah daripada simpanan bank. Sumber harta tidak patuh syarak R2 ialah dividen insurans pendidikan daripada Great Eastern yang tidak patuh syarak kerana berorientasi konvensional. Sumber harta tidak patuh syarak R3 daripada pelaburan dan preference shares yang dibuat dalam pelbagai platform pelaburan. R4 menjelaskan ia daripada sumber faedah bank konvensional.

Mencadangkan Parameter Penentuan Harta Syubhah

Bagi mencapai objektif ini, persoalan yang dikemukakan ialah cara responden menentukan wang tidak patuh syarak. R1 menjelaskan beliau berikhtiar untuk mengetahui apakah harta tidak patuh syarak melalui pembacaan seperti dari laman web di internet sebelum menentukan status harta tersebut. Selain itu maklumat yang diingati semasa belajar di sekolah dan kefahaman hadis-hadis tertentu. R2 masih tidak mengetahui perihal tidak patuh syarak dan beranggapan apa juga instrument daripada pihak kerejaan pastilah mematuhi syarak. R3 menjelaskan beliau menentukan hartanya tidak patuh syarak dengan memperoleh maklumat daripada fatwa ulama, manakala preference share adalah berdasarkan pandangan peribadi. Ini kerana beliau sukar mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan status preference shares. Manakala R4 memberitahu beliau menentukan harta tidak patuh syarak berdasarkan produk simpanan bank konvensional yang mengamalkan riba, maka pastinya ia tidak mematuhi prinsip syarak. Beliau yakin bahawa ia adalah harta tidak patuh syarak dan bukannya harta syubhah.

Menjelaskan Status Zakat Pada Harta Syubhah

Bagi mencapai objektif ini, persoalan yang dikemukakan ialah pertama, apakah wang syubhah juga merupakan wang tidak patuh syarak, kedua rujukan terkuat mereka mengetahuinya dan ketiga kekerapan bertanya institusi zakat berkenaan harta syubhah. R1 menjelaskan harta tidak patuh syarak bukanlah harta syubhah. Melalui pengalamannya, beliau melupuskan harta yang tidak patuh syarak dan juga melupuskan harta syubhah yang dimiliki. Beliau mengatakan rujukan utamanya ialah daripada penulisan Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman.

R2, R3 dan R4 menjelaskan bahawa mereka tidak pasti. R2 memberitahu rujukan terkuat daripada maklumat dan nasihat ibunya yang membaca selain daripada perkongsian rakan-rakan yang mungkin mengetahui berkenaan harta syubhah. R3 memperoleh maklumat hukum preference shares daripada pembacaan sendiri terhadap pendapat pakar atau scholar. Rujukan terkuat bagi R4 pula ialah daripada maklumat sesi kuliah yang diberikan oleh pegawai institusi zakat berkenaan harta dan zakat.

Berkenaan persoalan kekerapan bertanya institusi zakat tentang harta syubhah, R1 menyatakan ada bertanya mengenai KWSP di institusi zakat, namun jawapan yang diberi tidak meyakinkan sehingga beliau membuat keputusan sendiri untuk melupuskan harta yang padanya syubhah tersebut. R2 menjelaskan ada bertanya di kaunter institusi zakat, jawapan yang diberikan ialah boleh menerima wang faedah. R3 pula tidak memberitahu adakah beliau pernah bertanya di kaunter institusi zakat, namun beliau banyak bertanya tetapi tidak memperoleh pendapat yang jelas.

R1 menyatakan tidak yakin dengan jawapan yang diberikan oleh sesetengah kaunter institusi zakat, bertanya melalui telefon, mendapat maklumat daripada roadshow institusi zakat dan kempen-kempen zakat. Persoalan apakah tindakan institusi zakat apabila ditanya berkenaan harta syubhah, R1 menjawab pihak kaunter tidak merujuk kepada dokumen-dokumen tertentu untuk memberi penjelasan tetapi hanya secara verbal. Berkenaan persoalan adakah responden menyokong usaha kajian ini, R1 menyatakan beliau menyokong pembentukan parameter ini. Apabila sesuatu harta dikategorikan sebagai syubhah, maka perlu ada penjelasan kepada orang awam.

Kesimpulan Analisis Dapatan Temu Bual

- a. Tiada garis panduan yang boleh dijadikan rujukan.
- b. Salah faham fatwa.
- c. Salah faham mengenai harta syubhah.
- d. Berdasarkan pandangan peribadi.
- e. Sukar mendapatkan maklumat yang jelas mengenai harta syubhah.
- f. Salah faham mengenai dividen.
- g. Gelisah/serba tidak kena.
- h. Tidak tahu.
- i. Hukum warak (mendahulukan warak dari syarak).
- j. Tiada kesedaran .
- k. Tidak mampu membezakan antara harta tidak patuh syarak dan harta syubhah.

Analisis Temu Bual Pakar

Temubual bersama Mufti Wilayah Persekutuan pada 12 Februari 2020 di Pejabat Mufti Wilayah, Putrajaya.

*Perlu dinyatakan di sini bahawa jawapan yang diberikan oleh pakar lebih bersifat pandangan peribadi, dan tidak boleh dianggap sebagai keputusan rasmi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan.

Konsep Syubhah

Soalan 1:

Apakah konsep syubhah mengikut pandangan tuan?

Jawapan 1:

Syubhah bermaksud sesuatu yang tidak dikatakan patuh syarak dan tidak juga dikatakan tidak patuh syarak, iaitu berada di perantaraan atau pertengahan. Syubhah berlaku disebabkan sesuatu yang tidak nyata sama ada halal atau haram. Maka sesuatu yang berada dalam kategori ini ia adalah syubhah dan saya cenderung agar ia dibayar zakat. Harta syubhah bukan harta haram yang menegahnya untuk dibayar zakat, tetapi berada di bawah kategori syubhah. Syubhah ini boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat seperti melampau, sederhana, kurang dan sipi-sipi (sedikit).

Bagaimana Syubhah Berlaku

Soalan 2:

Bagaimanakah persoalan syubhah boleh berlaku?

Jawapan 2:

Banyak sebab boleh berlakunya syubhah, seperti rasuah, punca pendapatan yang menimbulkan keraguan iaitu dari sudut bagaimana penghasilan harta tersebut. Selain itu wujud transaksi yang kurang baik. Maka semua ini adalah contoh bagaimana syubhah boleh berlaku.

Status Harta Hasil Aktiviti yang Melanggar Undang-Undang

Soalan 3:

Apakah status sesuatu hasil yang diperolehi dari pelanggaran undang-undang negara/majikan contohnya bermiaga barang seludup?

Jawapan 3:

Ia dibincangkan dari sudut aktiviti yang melanggar undang-undang. Apabila ia berlaku, tindakan akan diambil dalam bentuk fidyah (denda), cukai atau saman. Islam membincangkannya dalam konteks sesuatu yang mukhalafah dan bukannya berkait dengan dosa pahala. Contohnya tidak berhenti di lampu merah. Perbuatan tersebut dianggap salah, dilarang, dalam undang-undang Islam juga salah, undang-undang setempat juga salah ia dianggap berdosa, tetapi bukan dosa yang berat. Ini kerana, apabila kesalahan tersbut dilakukan dan ada pengakuan bersalah, maka denda atau saman dikenakan. Apabila denda dan saman tersebut dijelaskan, maka orang tersebut dianggap telah bersih, tidak bersalah. Inilah yang dimaksudkan dengan mukhalafah. Cuma tindakan tersebut tidak baik kerena melanggar undang-undang. Sikap warak tidak berlaku kerana ia dalam pengetahuan kita, kebiasaan yang dimaklumi, malah perlanggaran tersebut juga dimaklumi dan menjadi kebiasaan berlaku dalam kalangan masyarakat termasuk penguatkuasa undang-undang.

Tahap Toleransi Perkara Syubhah Bertembung Dengan Maslahah Dan Hajah

Soalan 4:

Bagaimanakah tahap toleransi dangan perkara syubhah apabila bertembung dengan maslahah dan hajah? Sebagai contoh dalam isu ASB.

Jawapan 4:

Pihak institusi zakat perlulah mengambil langkah menyenaraikan unsur-unsur yang haram atau syubhah di dalam ASB atau ASN agar produk tersebut keluar dari syubhah. Berkemaan ASB, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bepadangan ianya termasuk dalam perkara yang dibolehkan. Elemen kebaikan, kebaikan berdasarkan perkara halal di dalam ASB adalah sangat banyak. Sesiapa yang mahu melupuskan hartanya kerana ragu wujud haram atau syubhah dalam ASB, sebaiknya adalah membayar zakat. Walaupun fatwa Selangor pernah mengharamkan ASB dan ASN, namun zakat tetap dikutip daripada pihak ASB dan ASN ini dan mereka membayar zakat.

Perbezaan Syubhah Lizatihi dan Syubhah Lighairihi

Soalan 5:

Apakah pandangan tuan mengenai syubhah lizatihi dan lighairihi?

Jawapan 5:

Syubhah lizatihi ialah syubhah yang berlaku pada zat syubhah itu sendiri seperti suatu benda yang tidak pasti halal dan haramnya. Maka ia adalah syubhah lizatihi. Manakala syubhah lighairihi ialah cara yang membawa kepada sesuatu itu menjadi haram. Isu dan persoalan pihak ketiga termasuk dalam lighairihi.

'Umum al-Balwa dalam Perspektif Syubhah

Soalan 6:

Apakah persoalan syubhah boleh dianggap sebagai umum balwa?

Jawapan 6:

Dalam situasi perkara syubhah berlaku secara berleluasa dan dalam keadaan tertentu yang mendarangkan mudarat, ia dianggap tidak mengapa (umum balwa). Konteks dalam ekonomi Malaysia, ia banyak berkait dengan akad dan transaksi yang tidak berlaku secara jelas seperti "aku beli" dan "aku jual". Keadaan ini ditambah dengan wujudnya teknologi e-wallet sebagai contoh yang menyebabkan transaksi menjadi terlalu pantas serta ia boleh berubah menjadi adat kebiasaan. Ia termasuk dalam perkara yang sentiasa berubah-ubah. Berkemaan persoalan syubhah, seseorang individu tidak boleh mengambil kesempatan dengan alasan perbezaan ulama sebagai rujukan untuk terus melupuskan harta syubhah.

Faktor Dalam Penentuan Parameter Syubhah

Soalan 7:

Adakah kuantiti percampuran antara harta halal dan haram boleh dijadikan faktor dalam penentuan parameter syubhah?

Jawapan 7:

Isu kuantiti percampuran antara harta halal dan haram dalam konteks ghalabah tidak boleh disebut sesuai bagi setiap pihak. Contohnya di Malaysia, ia sesuai untuk dipegang, namun di negara krisis seperti Syria, ianya tidak sesuai. Penentuan isu ghalabah sebagai parameter perlu diperhatikan dan diperhalusi.

Soalan 8:

Berkenaan parameter yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti (SC)?

Jawapan 8:

Parameter yang telah dikeluarkan oleh SC perlulah diterima terlebih dahulu dan dilaksanakan. Namun kajian lanjutan yang berkait secara langsung dengan isu-isu tertentu perlulah diteruskan kajian berkenaan dengannya dua sehingga tiga tahun sekali bagi menambahbaik kekurangan disamping kesesuaian dengan perkembangan semasa yang cepat. Tempoh tersebut bertujuan agar pelaksanaan benar-benar dapat diperoleh kekurangan yang boleh diperbaiki.

Soalan 9:

Apakah status harta yang tidak dizakatkan?

Jawapan 9:

“Saya tidak beranggapan ia syubhah, tetapi kita mengikut jejak Abu Bakar.”

Soalan 10:

Adakah terdapat harta syubhah yang perlu dizakatkan? Bersyarat atau tidak?

Jawapan 10:

“Saya sangat setuju bahawa harta syubhah perlu dizakatkan. Harta halal dan harta syubhah perlu zakat dengan pengelasan dan syarat-syaratnya.”

Kesimpulan Temubual Pakar

Hasil analisis temu bual pakar seperti berikut:

- i. Konsep syubhah menurut pandangan pakar adalah selari dengan dapatan kajian ini.
- ii. Faktor-faktor syubhah menurut pandangan pakar adalah selari dengan kajian ini dan selari dengan permasalahan dan isu yang berlaku dalam kalangan responden.
- iii. Elemen dosa yang menyumbang kepada pendapatan seperti rasuah dan penyeludupan tidak memberi kesan pada kewajipan berzakat.
- iv. Toleransi dengan perkara Syubhah yang bertembung dengan Maslahah dan Hajah menurut pandangan pakar adalah selari dengan dapatan kajian ini dan tidak memberi kesan kepada kewajipan berzakat.
- v. Kewujudan unsur haram dalam pendapatan yang sukar diperhalusi menurut pandangan pakar adalah selari dengan dapatan kajian ini dan tidak memberi kesan kepada kewajipan berzakat.
- vi. Mengesyorkan kajian lanjutan mengenai syubhah dalam muamalat/transaksi kewangan.
- vii. Syubhah yang disebabkan oleh pihak ketiga (lighairihi) menurut pandangan pakar adalah selari dengan dapatan kajian ini dan tidak memberi kesan kepada kewajipan berzakat.
- viii. Khilaf ulamak berkaitan sesuatu transaksi menurut pandangan pakar adalah selari dengan dapatan kajian ini dan tidak memberi kesan kepada kewajipan berzakat.
- ix. Kuantiti percampuran antara harta halal dan haram yang memberi kesan kepada status pendapatan memerlukan kajian lanjut yang lebih mendalam. Syor ini adalah selari dengan dapatan kajian.

BAHAGIAN 6

Cadangan Parameter Harta Syubhah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, parameter adalah garis-garis yang menentukan atau menandakan keluasan atau batasan sesuatu atau keluasan yang ada batas-batasnya (Kamus Dewan, 2010). Justeru, dalam bahagian ini akan membentangkan cadangan parameter harta syubhah, khususnya menurut aspek layanan zakat terhadapnya. Beberapa cadangan seperti kajian lanjutan ada dinyatakan di penghujung bahagian ini.

*Perlu dinyatakan di sini bahawa cadangan diberikan adalah sekadar dari sudut pandang penyelidikan ini. Sebarang keputusan muktamad perlulah dirujuk kepada Jabatan Mufti Negeri masing-masing.

Definisi Harta Syubhah

Syubhah ialah perkara yang samar-samar disebabkan berlakunya pertembungan antara dua pegangan yang timbul dari dua bukti atau sebab yang tidak terdapat sebarang dalil mengenainya yang mirip kepada halal atau haram

Terdapat banyak faktor atau unsur yang menimbulkan keraguan mengenai persoalan halal dan haram. Unsur was-was turut dibahaskan dalam persoalan syubhah. Keraguan yang timbul tanpa wujud sebab-sebab yang jelas adalah was-was.

Faktor Syubhah

1. Keraguan yang kuat terhadap harta yang tidak disertai dengan bukti yang jelas tidak mengubah hukum asal:
 - i. Kemungkinan wujud elemen haram, maka ia diwajibkan zakat.
 - ii. Kemungkinan wujud elemen haram berdasarkan kebiasaan (ghalib), maka ia juga diwajibkan zakat.
2. Percampuran harta antara halal dan haram:
 - i. Halal lebih banyak daripada haram, maka ia diwajibkan zakat.
 - ii. Haram lebih banyak daripada halal, maka ia tidak diwajibkan zakat.
 - iii. Keharusan melabur berdasarkan kemaslahatan, keperluan, kesukaran umum ('umum balwa).
3. Sumber harta yang berhubungan dengan maksiat dan dosa:
 - i. Maksiat yang tidak memberi kesan sah dan batal transaksi (Ghair lazim). Maka, harta tersebut halal dan wajib zakat.
 - ii. Maksiat yang menyusul dari transaksi yang harus. Maka, sah jual beli tetapi berdosa, dan wajib zakat.
 - iii. Perolehan dan pemilikan melalui transaksi harus yang didahului oleh maksiat. Hukum sangat makruh jika elemen maksiat kekal, dan wajib zakat.
 - iv. Perolehan dan pemilikan bersumberkan wang haram. Hukum sangat makruh, namun wajib zakat.
4. Perselisihan antara dalil-dalil syarak.
 - i. Dalil-dalil yang diperselisihkan tidak dapat ditarjihkan maka hukum mengenainya diputuskan mengikut hukum asal (**الاستصحاب**) sama ada halal atau haram.
 - ii. Dalil-dalil yang diperselisihkan dapat ditarjihkan berdasarkan dalil terkuat atau maqasid (kemaslahatan, keperluan, kesukaran umum dan darurat).
5. Perselisihan hukum dalam kalangan mazhab:
 - i. Was-was iaitu meninggalkan perkara yang diharuskan dengan dalil yang kuat.
 - ii. Tidak boleh meninggalkan perkara-perkara harus yang masyhur yang bersumberkan hadis Ahad atas nama warak.

Cadangan

Hasil daripada penilitian terhadap keseluruhan kajian ini, dikemukakan cadangan, impak dan beberapa tindakan susulan sebagaimana jadual berikut:

Jadual 5.1:
Impak, Cadangan dan Tindakan Susulan Hasil Kajian

IMPAK	CADANGAN	TINDAKAN
Sumbangan ilmu	<ul style="list-style-type: none">i. Menjalankan kajian lanjut mengenai isu-isu transaksi semasa yang mengandungi unsur syubhah dalam sektor kewangan dan ekonomi serta kesannya ke atas institusi zakat.ii. Menyediakan garispanduan harta syubhah kepada para <i>muzakki</i> dan pihak-pihak berkepentingan.	Institusi Zakat
Khidmat Ummah (<i>knowledge transfer</i>)	<ul style="list-style-type: none">i. Mengesyorkan hebahan melalui media masa, latihan dan sebagainya mengenai harta syubhah.ii. Menyediakan Khidmat latihan profesional berkaitan isu-isu harta syubhah kepada pengurusan zakat.	Institusi Zakat
Aplikasi teknologi	<ul style="list-style-type: none">i. Mewujudkan perisian atau aplikasi rujukan dan panduan mengenai harta syubhah.	Institusi Zakat

RUJUKAN

- 'Abd al-Razzaq, A. B.-H.-Y.-S. (1983). *Musannaf 'Abd al-Razzaq*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Abdul Rahman, H. A. (2002). *Falsafah dan Kaedah Pemikiran*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
- Abu Zahrah. (1977). *al-Milkiyyah wa al-Nazariyyat al-'Aqdu fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. t.tp: Dar al-Fikr.
- Ahmad Mahdzan, A. (1991). *Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu Pengenalan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ahmad Sunawari, L. (2005). *Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ahmad Sunawari, L. (2007). *Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- al-'Uthaimin, M. b. (t.th). *Al-Qaul al-Mufid Syarh Kitab al-Tauhid Dar al-'Asimah* (Jld. 3). t.tp: Dar al-'Asimah.
- al-Ansari, S. a.-l.-S. (t.th). *Asna al-Matalib fi Syarhi Raudh al-Talib* (Jld. 4). t.tp: Dar al-Kitab al-Islami.
- al-'Asqalani, A. a.-F. (2001). *Fathu al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* (Jld. 5). (A. A. Baqi, Ed.) Fujalah: Maktabah Misr.
- al-Bahuti. (1947). *Syarh Muntaha al-Iradat*. t.tp: Matba'at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyyah.
- al-Baihaqi, A. b.-H.-K.-K. (2003). *al-Sunan al-Kubra*. (M. '.-Q. 'Ata, Ed.) Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Damighani, H. b. (t.t).
- al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar Ibtu Hazm.
- al-Haitami, A. a.-'.-D.-S.-A. (t.th). *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*. Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad.
- al-Haithami, S. B.-D. (t.th). *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*. Mesir: Syari' Al-Mashad Al-Husaini.
- al-Hamawi, A. b. (t.t). *Ghamzu 'Uyun al-Basa'ir fi Syarh al-Asybah wa al-Nadza'ir*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Harasi, a.-K. (t.t). *Ahkam al-Qur'an* (Jld. 2).
- al-'Iz, b. '.-S. (t.th). *al-Qawa'id al-Kubra*. Dar al-Qalam.
- al-Jauhari, A. S. (1996). *al-Mawahib al-Sanniyyah Syarh Fara'id al-Bahiyyah Nizam Qawa'id al-Fiqhiyyah li al-Ahdal*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.
- al-Kandahlawi, M. Y. (1975). *Al-Kaukab al-Durriy 'ala jami' al-Tirmidzi*. Laknhow: Nadwat al-'Ulama.
- al-Khattabi, S. b. (1932). *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abu Daud*. (M. R. al-Thabbakh, Ed.) Halab: t.pt.
- al-Khurasyi, A. '.-M. (t.th). *Syarh Mukhtasar Khalil* (Jld. 3). t.tp: Dar al-Fikr.
- al-Marghinani, B. a.-D.-H. (1417H). *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi* (Jld. 6). Karashi: Idaratu al-Qur'an wa al-'Ulum al-Islamiyyah.
- al-Maruzi, I. b.-K. (2004). *Masa'il al-imam Ahmad bin Hanbal wa Ishak Bin Rahuwaih bi Riwayah Ishaq bin Mansur al-Kusaj al-Maruzi*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- al-Nawawi. (2001). *Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab li al-Syirazi* (Jld. 9). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- al-Nawawi. (t.th). *al-Arba'in al-Nawawiyyah*.
- al-Nawawi, Y. (1991). *Raudhat Al-Taholibin Wa 'Umdat Al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- al-Qalyubi. (1995). *Hasyiah al-Qalyubi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Qaradhawi, Y. (1994). *al-Imam al-Ghazali baina Madhiyyah wa naqdiyyah Mu'assasah al-Risalah*.
- al-Qurtubi, M. b.-A. (t.t). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jld. 2). (H. S. al-Bukhari, Ed.) Riyad, Arab Saudi: Dar 'Alim al-Kutub.
- al-San'ani, M. b.-A. (1409H). *al-'Uddah fi Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*. Kaherah: al-Maktabah al-Salafiyyah.

- al-Sayuti, J. B. (1983). *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syafi'i, M. b. (2001). *al-Umm* (Jld. 6). (R. F. al-Mutallib, Ed.) Mansurah: Dar al-Wafa'.
- al-Syaukani. (t.th). *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*.
- al-Syikh, S. b.-'. (t.th). *Syarh Matan al-Waraqat li al-Juwaini*. t.tp: t.pt.
- al-Wahhab, M. B. (t.th). *Kasyf al-Shubuhat*. Saudi Arabia: Dar al-Iman.
- al-Zaila'i, J. a.-d. (t.t). *Nasb al-Rayah fi Takhrij Ahadith al-Hidayah* (Jld. 4).
- al-Zuhaili, W. (1991).
- Batasy Kubra, A. b. (1985). *Muftah al-Sa'adah wa Misbah al-Sayadah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bernadib, I. (1982). Arti dan Metode Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan FIK-IKIP.
- Boyatzis, R. E. (1998). *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Case Western Reserve University: SAGE Publications, Inc.
- Chua, Y. (2011). *Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan*. t.tp.: McGraw-Hill Education.
- Duriau, V., Reger, R., & Pfarrer, M. (2007). A Content Analysis of The Content Analysis Literature in Organization Studies: Research Themes, Data Sources, and Methodological Refinement. *Journal of Organizational Research Methods*, 10, 5-34.
- Gharib, H. (t.th). *Nazrah Usuliah*. t.tp: t.pt.
- Hamidah, Y., Jamal, Y., & Khalip, M. (2015). *Kaedah Penyelidikan Pengurusan Pendidikan*. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Hamidiy, D. A. (t.th). *Muhadarat fi Qawa'id Tafsir al-Nusus*. t.tp: t.pt.
- Hamzah, A. (2010). Kaedah Kualitatif Dalam Penyelidikan Sosiobudaya. *Jurnal Pengajian Media Malaysia*, 6.
- Hua, A. K. (2016). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 1, 17-23.
- Husain, Y. B.-W. (2001). *Raf'u al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Dirasah Usuliyyah Ta'siliyyah*. Riyadh : Maktabah Rusyd .
- Ibnu 'Il'an, ' . (2004). *Al-futuhat al-rabbaniyyah 'ala al-Adzkar al-Nawawiyyah*. ('. a.-M. Ibrahim, Ed.) Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Daqiq, a.-'. (t.th). *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*. Ibnu Nujaim, Z. B. (1999). *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah, M. (1997). *al-Mughni* (Jld. 7). t.tp.: Dar 'Alam Al-Kutub.
- Ibnu Rajab, Z. a.-D.-R.-D. (2008). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadithan min Jawami' al-Kalim*. (D. M. al-Fahl, Ed.) Beirut: Dar Ibnu Kathir.
- Ibnu Taimiyyah, A. b.-H.-S. (1987). *al-Fatawa al-Kubra*. (M. '-Q. 'Ata, & M. '-Q. 'Ata, Ed.) Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyyah, S. a.-I.-H. (2004). *Majmu' al-Fatawa* (Jld. 29). Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Taba'ah al-Mushaf al-Syarif.
- Iriste, S., & Katane, I. (2018). *Expertise as a Research Method in Education*. Rural Environment. Education. Personality., 11, 74-80.
- Kamal Azmi, A. R., Abdullah, M. Y., Ibrahim, A. F., Azizan, N. I., Dimon, Z., & Bakar, S. A. (2015). *Metodologi Penyelidikan Asas-asas Ilmu Penyelidikan Islam*. Bandar Baru Bangi: Minda Intelek Agency.
- Kamus Dewan. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kasyfu al-Asrar. (t.t).
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. t.tp: New Age International.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (ed. 3). t.tp.: SAGE Publication.
- Manh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil. (t.t).

Mohd Majid, K. (1998). *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (ed. 7). Harlow: Pearson Education Limited.

Rastum, S. (1923). *Syarh Majallat al-Ahkam al'Adliyyah*. Beirut: t.pt.

Rieger, W. (1986). *Directions in Delphi Developments: Dissertations and Their Quality. Technological Forecasting and Social Change*, 29, 195-204.

Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (ed. 4). USA: John Wiley & Sons Inc.

Soleh, A. b. (2007). *Taisir al-'Allam Ayarh 'Umdat al-Ahkam*. Saudi Arabia: Dar al-Mughni.

Syarh al-Bukhari. (t.t).

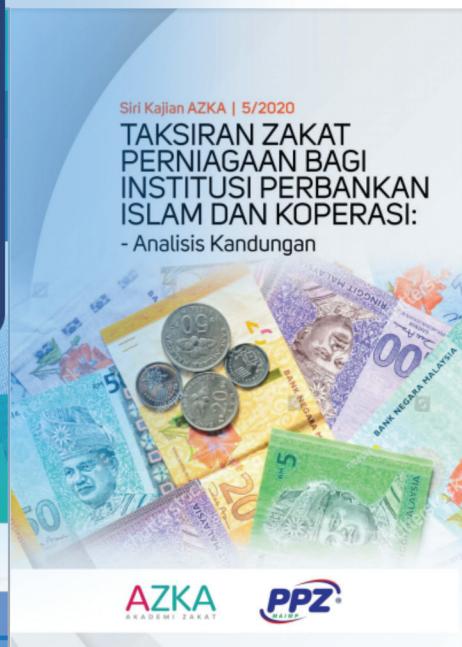
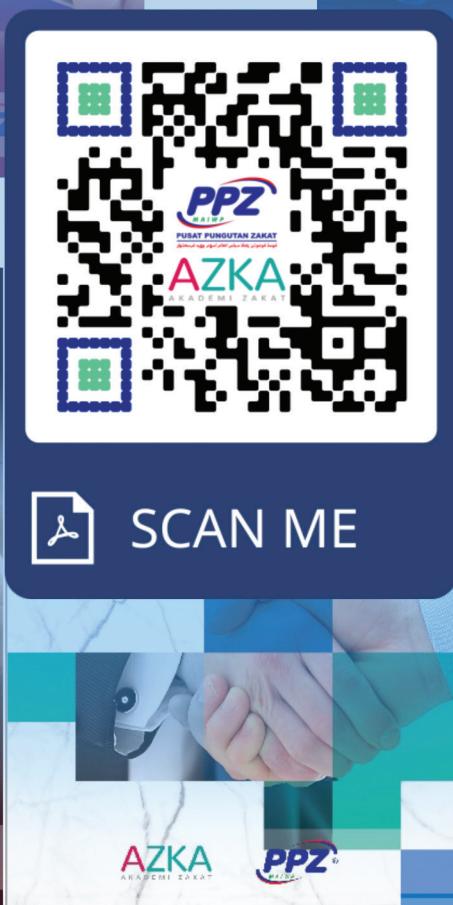
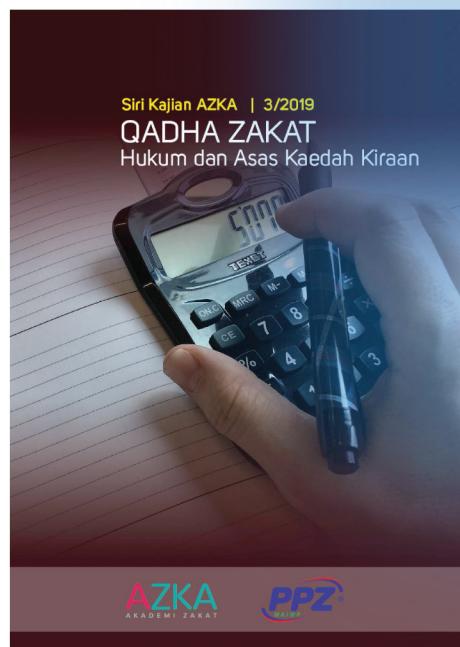
Syarh Ibnu Battal. (t.t).

Tahalahar, T. M. (t.th). *Majmu' Thalatha Rasa'il*.

Yaasin, M. N. (1998). *Abhath Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zakah al-Mu'asirah Zakat al-Mal al-Haram* . Jordan : Dar al-Nafa'i's .

Yusof, H., Yunus, J., & Musa, K. (2015). *Kaedah Penyelidikan Pengurusan Pendidikan*. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Penerbitan Terdahulu

About AZJAF

AZKA International Journal of Zakat & Social Finance (AZJAF) is an open access journal published by the Akademi Zakat (AZKA). AZJAF is a type of scientific journal in zakat and social finance studies. By involving a large research community in an innovative peer-review process, AZJAF aims to provide fast access to high-quality papers and continual platform for sharing studies of academicians, researchers, and practitioners; disseminate knowledge and research in zakat studies and Islamic philanthropy; bridge the gap between theory and practice in the zakat and Islamic philanthropy issues.

AZJAF publishes fully open access journals, to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge, which means that all articles are available on the internet to all users immediately upon publication. Non-commercial use and distribution in any medium is permitted, provided the author and the journal are properly credited

Aim & Scope

AZJAF seeks original academic research examining the broad scope of zakat, philanthropy, and social finance study such as general activities of zakat and philanthropy management, institutional foundation, zakat, and philanthropic administers qualifications, good governance practices, assessment methodology, and other areas related to zakat, philanthropy, and social finances. General activities of zakat management cover discourses about zakatable wealth, methods of collection and performance indicator; Institutional foundation includes the private sector, special department, government on mandatory basis enforced by the regulation and credibility of the institutions; Zakat and nonprofit administers

qualifications comprises sharia and professionalism principles and trust of zakat payers and donators.

On the other hand, we seek to draw articles by researchers from across disciplines related to Muslim nonprofit, philanthropic and voluntary action, and practitioners throughout the world working in this emerging field.

Invitation To Submit Original Manuscripts

AZJAF invites scholars and researchers to contribute to the journal's upcoming publication on the topic of zakat, philanthropy, and social finance. The journal accepts original manuscripts based on conceptual/theoretical, historical or empirical studies that investigate the Qur'an and/or hadith from any relevant perspective or discipline. Kindly visit: <https://azjaf.zakat.com.my/> to get more information.

AUTHOR GUIDELINES

Ethics

Authors who submit articles to AZJAF affirm that manuscript contents are original. Submission also implies that the manuscript has not been published previously in any other journal or currently submitted for publication elsewhere. Only original papers will be accepted, and copyright of published papers will be vested in the publisher. The Editorial Board is responsible for preventing publication malpractice. Authors need to avoid plagiarism because AZJAF team would not tolerate with it and the possibility to be rejected (desk rejection) is high.

Format

Abstract

An abstract not exceeding 200 words should be enclosed on a separate sheet at the beginning of the text. Extended version of abstract and title in ENGLISH is required if the article submitted in Malay language. The format of abstract should provide the purpose, design/methodology/approach, findings, originality/value, a maximum of six (6) keywords that will assist in indexing the paper and paper type.

Manuscript should be written using the following format:

Type	:	Microsoft Word
Font type	:	Garamond
Font size	:	12
Spacing	:	1.0

Manuscript should be typed with single spacing in Microsoft Word 97 or higher and should not exceed 7,000 words.

The manuscript should follow the following order:

- The TITLE should be written in title case, font size 14 and center aligned.
- Author(s) and corresponding author information. Authors are required to include a cover page indicating the details for all authors (name(s), institutions and corresponding author's name, institutions and full address, telephone number and mobile phone number and e-mail address) for editorial correspondence.
- The manuscript should be written with the headings Introduction, Literature Review, Methodology, Results and Conclusion.
- Illustrations: Indicate table within text. Camera-ready table should be typed flush with the left margin and have proper labeling of sources, column headings and other notation. The table numbers and title should be typed on separate lines. Table (title above) and figure (title below) and it is important to provide clear copy of figures.

- Citation Format/References: AZJAF follows the APA (American Psychological Association) style for all in-text citation. List of References should be in alphabetical order for every work cited in the text. References should be carefully checked for completeness, accuracy and consistency (spelling, date and title). All endnotes should appear before references and it should be kept to minimum. Refer link provided: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html

In order to increase the citation of the journal's articles, each submission is compulsory to cite AT LEAST ONE article published by the (AZJAF) journal.

Manuscript submitted to the journal will initially be screened by the Managing Director and Editor, to determine their appropriateness for publication. Only those considered appropriate will follow a double refereeing process by editorial board members. Kindly visit: <https://azjaf.zakat.com.my/> to get more information about AZJAF.

NOTA

PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

فُوستِ فُو غُوتِ رِيَكَاهِ مِلِيسِ اَخَاهِ إِسْلَامِ وَلِيَهِ فُوسِكُوتُونَانِ

AZKA
AKADEMI ZAKAT

ISBN 978-967-2959-01-4

9 7 8 9 6 7 2 9 5 9 0 1 4

AKADEMI ZAKAT (AZKA)
PUSAT PUNGUTAN ZAKAT
Wisma PPZ, 68-1-6,
Dataran Shamelin, Jalan 4/91,
Taman Shamelin Perkasa,
56100 Kuala Lumpur.

TALIAN ZAKAT
1300 88 5757

f i t
Pusat Pungutan Zakat

zakat.com.my
TAKSIR BAYAR SEMAK

MS ISO 9001 : 2015
CERT NO. : MY-AR 2514

MS ISO 9001 : 2015
CERT NO. : MY-AR 2514

azka.zakat.com.my