

Had Al-Kifayah* sebagai Garis Pembeza antara Golongan Susah dan Senang dalam Sesebuah Masyarakat: Suatu Tinjauan Kritis** ***(Had Al-Kifayah (Sufficiency Line) As The Dividing Line between The Needy and The Better Off Group: A Critical Review)

^{*1}Mansor Sulaiman, ²Hasan Ahmad, ³Ahmad Irfan Ikmal Hisham,
⁴Noradilah Md Nordin & ⁵Saharudin Ramli

^{1,2,3,4}Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia.
E-mel: mansor@ump.edu.my, hasanahmad@ump.edu.my,
irfan@ump.edu.my, noradilah@ump.edu.my, saha@ump.edu.my

⁵Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia.
E-mel: saha@ump.edu.my

ABSTRAK

Tulisan ini cuba mengutarakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam iaitu konsep *Had al-Kifayah* (Garis kecukupan keperluan seseorang). Menerusi tulisan ini, pengkaji cuba mengengahkan kelebihan konsep ini dalam menentukan garis pemisah antara golongan susah dan senang dalam sesebuah masyarakat. Sehubungan itu, pengkaji akan mengutarakan dalil-dalil menerusi *al-Quran* dan *al-Hadith* serta analisis yang mengambil kira pandangan pelbagai ulama dalam pelbagai mazhab. Antara perkara yang akan dianalisis adalah konsep kecukupan serta elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam pengiraan *Had al-Kifayah* itu sendiri. Seterusnya pengkaji akan mengutarakan berkenaan kekuatan konsep *Had al-Kifayah* dalam pembangunan ekonomi sesebuah masyarakat. Akhirnya tulisan ini diharapkan dapat menjadi panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan dalam penentuan garisan yang memisahkan antara golongan miskin yang layak menerima zakat dan juga golongan kaya yang wajib mengeluarkan zakat menurut panduan berasaskan konsep *Had al-Kifayah* ini.

Kata kunci: *Had al-Kifayah*, Had kecukupan, Ekonomi Islam, Zakat

ABSTRACT

This paper seeks to critically examine one of the concepts in Islamic economy, namely, Had al-Kifayah (the Sufficiency Line). In this review, the advantage of this concept is highlighted which determines the sufficiency line between the needy and the better off group in a community. In this regard, arguments are supported with evidence from the Qur'an and the Sayings of the Prophet (peace be upon him) as well as views from scholars of various Islamic schools of thought. Certain aspects related to the concept of sufficiency and other elements accounted for the calculation and determination of Had al-Kifayah itself are also analysed. The concept of Had al-Kifayah is also critically examined in relation to the economic development of a community. In conclusion, this critical review has provided guidelines to the authorities concerned to draw the line between the deserving poor and the needy who are entitled to receive zakat and the rich who are obligated by the shari'a to contribute to zakat based on the guiding Had al-Kifayah concept

Keywords: *Had al-Kifayah, Sufficiency line, Islamic economy, Zakat*

* Corresponding author.

Rujuk artikel ini sebagai: Mansor Sulaiman, Hasan Ahmad, Ahmad Irfan Ikmal Hisham, Noradilah Md Nordin, & Saharudin Ramli. (2017). *Had al-Kifayah* sebagai garis pembeza antara golongan susah dan senang dalam sesebuah masyarakat: Suatu tinjauan kritis. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 2(1), 34-44. Retrieved from <http://journals.ump.edu.my/index.php/ijhtc/issue/view/17>

PENDAHULUAN

Persoalan ekonomi merupakan perkara yang penting dalam pembangunan sesebuah negara. Rasulullah sendiri lahir ketika ekonomi Makkah sedang berkembang. Al-Quran juga menggambarkan bahawa masyarakat Arab pada zaman tersebut merupakan masyarakat yang telah diresapi dengan pengaruh kebendaan. Disebabkan itu, aktiviti riba berkembang sehingga menimbulkan gejala-gejala sosial yang lain seperti penguasaan kuat terhadap lemah, kaya terhadap miskin, kezaliman berleluasa sehingga menghancurkan akhlak manusia dan sebagainya. Dari sudut lain pula, program-program hiburan, minum arak, pelacuran dan sebagainya mengembang biak sehingga akhirnya timbul persepsi bahawa perempuan dianggap sebagai suatu yang buruk sepertimana disebutkan Allah dalam ayat 58, Surah al-Nahl (al-Shami, 1992). Oleh itu nas-nas awal banyak datang dalam bentuk rawatan terhadap nilai-nilai berkaitan dengan kecintaan yang melampau terhadap 'kebendaan' yang menyebabkan lahirnya akhlak-akhlak buruk seperti di atas (Darwazah, 2000). Di samping itu, banyak nas yang *dikhitābkan* (ditujukan) kepada Rasulullah atau pun kepada kafir Quraysh sendiri pada ketika itu didatangkan dalam bentuk membandingkan pencapaian mereka dari sudut kebendaan dengan pencapaian tamadun silam yang jauh lebih hebat daripada mereka tetapi telah dihancurkan disebabkan pendirian sama mereka terhadap rasul yang diutuskan sepertimana dijelaskan dalam ayat 6, Surah al-An'am. Seterusnya selepas peristiwa Hijrah, semakin banyak nas yang diturunkan dalam bentuk memandu manusia dalam persoalan ekonomi mengikut acuan Islam. Sehubungan itu, tulisan ini dikemukakan bagi mengutarakan *Had al-Kifayah* sebagai salah satu unsur penting dalam ekonomi Islam sebagai penegasan berkenaan kekuatan unsur ekonomi yang berasaskan kepada shariah Islam.

KONSEP HAD AL-KIFAYAH

Istilah *had al-kifayah* ini bukanlah suatu istilah yang dikemukakan oleh al Quran atau al-Sunnah, tetapi ia merupakan istilah yang diambil para ulama daripada ruh nas-nas tersebut (al-Fanjari, 2010). Antara contoh nas yang boleh dijadikan rujukan berkenaan ketentuan *had al-kifayah* ini adalah seperti hadith Rasulullah berikut:

ليس المسكين الذي يطوف على الناس , ترده اللقمة واللقمتان و التمرة والتمرتان ولكن المسكين
الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس (متفق عليه)

Terjemahannya:

"Bukanlah miskin itu seorang yang datang-datangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua makanan dan sebutir dua buah kurma, tetapi miskin itu ialah seorang yang tidak memiliki sesuatu yang mengkayakannya dan dalam masa yang sama tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bersedekah kepadanya, dan tidak juga dia bangun di hadapan orang dan meminta-minta daripada mereka"

(Shahih al-Bukhari, 1/457, No.1476; Shahih Muslim, 2/719, No.1039)

Had al-Kifayah secara umumnya adalah kadar (keupayaan ekonomi) yang selayaknya bagi menjamin kelangsungan kehidupan seorang individu serta mereka yang di dalam tanggungannya. Ia bukan sekadar penentuan had minimum semata-mata tetapi ia menjangkau persoalan tahap yang selayaknya bagi memastikan kelangsungan kehidupan seseorang serta tanggungannya (Uwais, 2004). Ia merupakan tahap yang lebih tinggi berbanding *had al-kafaf* dalam kehidupan dan boleh bertambah serta berubah berdasarkan perubahan peringkat kemajuan mengikut sesuatu tempat dan zaman. *Had al-Kafaf* merupakan tahap terendah bagi kehidupan seseorang. Iaitu keupayaan memiliki makanan, pakaian dan tempat tinggal yang paling minimum sehinggakan sekiranya seseorang itu berada di bawah tahap ini nescaya seseorang itu tidak boleh hidup dan tidak berupaya menghasilkan sesuatu. Had ini tidak boleh dikurangkan manakala ketentuannya berasaskan kepada kuasa beli mengikut zaman dan tempat (al-Fanjari, 2010). Istilah lain yang biasa digunakan untuk menunjukkan *had al-*

kifayah antaranya ialah *al-hajah al-asliyyah* (keperluan asas) menurut fuqaha' al-Hanafiyah (mazhab Hanafi) dan juga *had al-Ghina* (tahap kekayaan) (Al-Fanjari, 2010).

Selain itu, ia juga menjadi garisan pemisah antara mereka yang layak menerima zakat dan mereka yang perlu membayar zakat. Barangsiapa yang pendapatannya melebihi *had al-kifayah* perlu mengeluarkan zakat manakala mereka yang kurang daripada had ini layak menerima zakat sehingga tahap memenuhi tahap tertentu yang didefinisikan sebagai *had al-kifayah* itu sendiri. Oleh kerana *had al-kifayah* ini boleh berbeza dan berubah mengikut zaman dan tempat, maka pemerintah berperanan dalam mengenalpasti had ini. Ia dikira sebagai suatu kewajiban negara kerana melibatkan hak orang yang perlu membayar zakat serta hak mereka yang sepatutnya menerima zakat (Uwais, 2004). Secara umumnya, definisi ini menunjukkan bahawa *had al-kifayah* merupakan suatu garis penentu seorang itu telah mempunyai kecukupan dari sudut ekonomi dalam meneruskan kehidupan.

KONSEP KECUKUPAN DALAM HAD AL-KIFAYAH

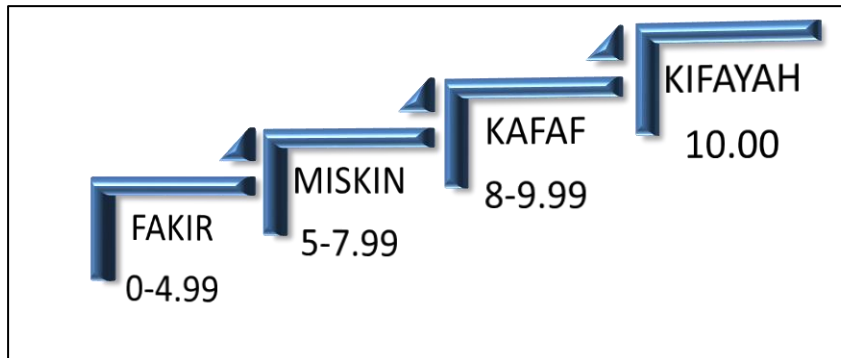
Penjelasan di atas menunjukkan *had al-kifayah* sebagai tahap kecukupan yang tertentu. Persoalan kecukupan ini banyak dibincangkan dalam perbincangan ulama berkenaan persoalan kemiskinan dan kadar pemberian zakat terhadap golongan miskin dan fakir seperti berikut:

Kecukupan Dalam Perbincangan Fakir Miskin

Dalam pandangan Islam, kemiskinan dikira apabila seseorang itu tidak mencapai tahap kehidupan sepertimana kebiasaan yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Tahap ini adalah berbeza mengikut perbezaan masa dan tempat. Tahap inilah yang diistilahkan para ulama silam sebagai *had al-Kifayah* yang tertakluk kepada keperluan-keperluan kehidupan yang tertentu. Ia bermaksud bahawa seseorang itu dikira fakir dan miskin selagi mana tidak memenuhi keperluan mengikut kadar yang menjadikannya mewah dan kaya seperti orang lain (al-Fanjari, 2010, jil. 1:35). Dalam erti kata lain, fakir dan miskin adalah seseorang yang tidak memenuhi tahap selayaknya untuk kehidupan berdasarkan kepada zaman dan masa yang berkenaan. Manakala dari sudut istilah pemikiran ekonomi Islam pula, fakir dan miskin ialah seseorang yang tidak memenuhi *had al-Kifayah* atau *had al-ghina* dan bukan *had al-kafaf*.

Perkara ini juga disentuh secara tidak langsung dalam perbincangan mazhab-mazhab fiqh berkenaan faqir dan miskin. Antaranya, faqir menurut al-Shafi'iyah dan al-Hanabilah adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang memenuhi keperluan (*kifayahnya*) atau hajatnya. Antara ciri golongan ini ialah tidak memiliki suami atau waris yang dapat mencukupkan keperluan mereka. Keperluan makan-minum, pakaian dan tempat tinggal mereka tidak mencukupi iaitu jika dinisbahkan ia hanya memenuhi keperluan 30% daripada keperluan yang sepatutnya. Mereka yang termasuk dalam kategori seperti ini dikira fakir walaupun merupakan seorang yang sihat dan dalam masa yang sama meminta sedekah atau pun memiliki rumah dan pakaian yang termasuk dalam kategori cantik bagi tujuan berhias-hias. Manakala miskin pula adalah seorang yang memiliki pendapatan yang digunakan untuk menampung dirinya tetapi masih tidak mencukupi. Iaitu pendapatannya hanya mencukupi untuk menampung 80% daripada keperluan makan-minum, pakaian dan tempat tinggal (al-Nawawi, t.th.).

Perbincangan di atas secara umum boleh menunjukkan kepada kita *had al-Kifayah* itu adalah melebihi tahap faqir dan miskin. Bahkan kalau dibincangkan dari sudut peratusan seperti di atas bolehlah dikatakan faqir di tahap 30% , miskin 80% dan *had al-Kifayah* adalah 100%. Iaitu *had al-Kifayah* ini merupakan tahap yang ideal untuk kehidupan yang sempurna dari sudut ekonomi seseorang individu atau keluarga tanpa berlebih-lebihan dalam kehidupan. Manakala mereka yang pendapatannya hanya mencukupi 80% hingga 99% dikira sebagai mereka yang termasuk dalam lingkungan *had al-Kafaf* iaitu pendapatan masih tidak sempurna tetapi sudah cukup bagi memenuhi keperluan asas secara paling minima. Gambarajah 1 di bawah menjelaskan tentang tahap-tahap ini.

Rajah 1. Tahap-Tahap Ekonomi Masyarakat Menurut Perbincangan Fiqh

Kecukupan Dalam Perbincangan Agihan Zakat

Pandangan mazhab berkenaan pemberian zakat (hak mendapatkan zakat) juga menunjukkan berkenaan ketentuan *had al-kifayah* dalam syariat Islam. Secara umumnya terdapat dua pendapat besar berkenaan persoalan kadar pengagihan zakat terhadap golongan fakir dan miskin yang memerlukan. Pendapat pertama adalah pendapat yang menyatakan bahawa pemberian itu dengan pemberian yang mencukupi seumur hidup. Pemberian itu perlu bersifat penyelesaian kepada permasalahan kefakiran yang dihadapi oleh si fakir tersebut. Iaitu difokuskan kepada penyelesaian terhadap punca kefakiran dengan pemberian yang mencukupkan secara berterusan sehingga tidak memerlukan lagi kepada zakat.

Antara pemuka pendapat ini adalah mazhab Shafii (al-Nawawi, t.th.) sendiri yang berpandangan bahawa pemberian zakat tersebut perlu merupakan pemberian yang mampu mengeluarkan golongan fakir dan miskin daripada situasi memerlukan (berhajat kepada bantuan) kepada situasi kaya. Iaitu pemberian sehingga mencapai tahap yang mencukupkan keperluannya secara berterusan. Dalil yang disandarkan oleh mazhab Shafii bagi kenyataan ini adalah hadith Rasulullah yang berbunyi:

لا تحل المسألة الا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمكس ورجل
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من
عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحاجة من قومه : قد أصابت فلانا فاقة
فحلت له المسألة , حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواها يا قبيصة
- سحت يأكلها صاحبها سحتا (رواه مسلم)

Terjemahannya:

“Meminta-minta tidaklah dihalaikan kecuali bagi tiga orang: Pertama, seorang yang memikul tanggungan hutang, maka ia boleh meminta bantuan hingga ia dapat menutupi hutangnya kemudian berhenti meminta. Kedua, seorang yang tertimpa musibah terhadap seluruh hartanya, maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat memenuhi keperluan hidupnya. Atau hingga ia dapat mencukupi keperluannya. Ketiga, seorang yang ditimpa kemelaratan hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya membuat persaksian: 'Si fulan telah ditimpa kemelaratan', maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat memenuhi keperluannya. Selain dari tiga macam itu hai *Qabishah*, hanyalah merupakan barang haram yang dimakan oleh si peminta-minta sebagai barang haram,”

(Shahih Muslim, 2/722, No.1044)

Berhubung nas di atas, Imam al-Nawawi menyatakan bahawa *ashab al-Shafii* (tokoh-tokoh dalam mazhab Shafii) berpandangan bahawa ia bermaksud bahawa Rasulullah membenarkan perbuatan meminta (tuntutan zakat) sehingga meliputi kadar yang dapat menyempurnakan hajat seseorang. Di samping itu, mereka juga menjelaskan bahawa sekiranya kebiasaan orang yang susah itu adalah bekerja, maka perlu diberikan kepadanya kadar yang memungkinkan beliau membeli peralatan untuk pekerjaan tersebut. Tidak kira sama ada nilai alat itu tinggi atau rendah. Kadar yang diberikan tersebut juga perlulah kadar yang membolehkan beliau mendapatkan keuntungan yang mencukupkan keperluan hidupnya berdasarkan kebiasaan. Kadar itu berbeza mengikut kepada jenis pekerjaan, tempat, masa dan orang yang berkenaan. Sekiranya beliau bukan seorang dalam kategori pekerja, peniaga atau sebarang profesion yang boleh mendatangkan pendapatan, maka diberikan mengikut kadar yang dapat memenuhi keperluan sepanjang hidupnya mengikut kebiasaan. Contohnya, diberikan kepadanya kadar yang boleh memungkinkan beliau membeli hartanah yang dapat memberikan pulangan yang mencukupkan keperluannya. Pendapat mazhab lain yang selari dengan pendapat ini antaranya seperti pandangan Imam Ahmad yang mengharuskan orang faqir untuk mengambil daripada zakat dengan kadar yang mencukupkan keperluannya secara berterusan. Antaranya dengan kadar yang memungkinnya untuk berniaga atau membeli peralatan yang membantunya mendapatkan rezeki dan sebagainya. Pendapat ini turut dikongsi oleh sebahagian ulama mazhab ini (Sayyid Hawwa, 1988). Manakala pendapat kedua pula adalah pendapat daripada al-Malikiyah dan jumhur Hanbali yang berpandangan bahawa pengagihan itu hanya untuk keperluan setahun bertepatan dengan bayaran zakat yang bersifat tahunan (Sayyid Hawwa, 1988). Walaupun pendapat ini menyatakan keperluan itu adalah keperluan setahun, tetapi ia masih menuntut kepada mengenalpasti tahap kecukupan seseorang yang selayaknya diberikan zakat tersebut serta berapakah kadar yang sepatutnya diberikan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahawa *had al-kifayah* ini bukan sekadar tahap yang memenuhi keperluan dalam bentuk mencukupkan kekurangan dalam pendapatan tetapi menjangkau sehingga mencukupkan keperluan hidup yang diperlukan bagi mengembangkan lagi kualiti kehidupan. Ia juga merupakan tahap yang boleh berubah mengikut keperluan individu di samping tertakluk juga kepada factor-faktor lain seperti masa, tempat dan keadaan seseorang itu sendiri.

ELEMEN-ELEMEN KEPERLUAN HIDUP DALAM PENGIRAAN HAD AL-KIFAYAH

Perbahasan di atas menunjukkan terdapat tiga ciri utama dalam persoalan kecukupan ini iaitu pertama ia merupakan had yang menentukan garis keperluan hidup yang selayaknya bagi sesebuah masyarakat, kedua ia sebagai keperluan yang boleh memungkinkan seseorang itu untuk mengembangkan pendapatannya dan bukan sekadar memenuhi keperluan dan ketiga aspek kecukupan itu boleh berubah mengikut perubahan-perubahan yang melingkungi kehidupan seseorang. Menerusi ciri-ciri ini ia dapat membantu dalam mengenalpasti elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam pengiraan *Had al-Kifayah* memandangkan had ini merupakan persoalan yang tidak ada penentuan khusus daripada nas berkenaan kadar yang berkenaan. Bahkan perbahasan dalam bidang fiqh juga menunjukkan terdapat pelbagai pandangan ulama berkenaan had ini (al-Qaradhawi, 1991). al-Imam Malik sendiri telah memberikan komentar bahawa persoalan ini terbuka kepada ijtihad, iaitu terbuka kepada kajian-kajian untuk menentukan had yang sepatutnya dalam sesebuah masyarakat (al-Zuhaily, 1989). Perkara ini secara tidak langsung menunjukkan kedinamikan *had al-Kifayah* itu dalam berhadapan dengan keperluan masa dan tempat yang berbeza dan berubah-ubah.

Sehubungan itu, tulisan ini akan mengemukakan beberapa elemen-elemen atau item-item dalam kategori keperluan hidup yang selari dengan ciri-ciri yang dijelaskan di atas. Ciri-ciri ini dikemukakan berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil yang berkenaan seperti berikut:

Dalil-Dalil Pelbagai Kategori Kelayakan Menerima Zakat

Hadith 1:

المسألة لا يحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجه

Terjemahannya:

“Permintaan (zakat) itu tidak dibolehkan melainkan untuk tiga perkara; iaitu untuk mereka yang dalam kemiskinan yang tegar, penghutang yang sukar untuk melunaskan hutangnya (terlalu besar) dan juga orang yang perlu mencari wang untuk membayar diyat (bagi pihak keluarganya)”

(Musnad Imam Ahmad, 3/114, 126-127; Sunan Abu Dawud, No. 1641; Sunan al-Tirmizi, No.1218- dikatakan ia sebagai hadith hasan)

Hadith 2:

لا يحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى

Terjemahannya:

“Tidak halal sedekah untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang berkemampuan untuk bekerja (mirrah)”

(Hadith riwayat Abu Dawud daripada Abdullah Bin Amr (RA), Sunan Abu Dawud, Jil. 2, Kitab al-Zakah, Bab man yu'ti min al-sadaqah, wa haddu al-Ghina, No.1568)

Hadith 3:

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورأهما جلددين فقال ان شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

Terjemahannya:

Daripada Ubaidillah Bin Adi Bin al-Khiyar berkata bahawa dua orang pemuda memberitahunya bahawa mereka berdua telah mendatangi Nabi dan meminta kepadanya sedekah, lalu Nabi merenung mereka lalu bersabda: “Sekiranya kamu hendak, aku akan berikan kepada kamu berdua dan tiadalah bahagian sedekah ini bagi orang kaya dan juga orang kuat yang boleh memperolehi pendapatan (bekerja)”

(Musnad Imam Ahmad, 4/244; Abu Dawud, No.1633)

Hadith 1 dan 2 menjelaskan bahawa zakat hanya diberikan kepada mereka yang miskin dan mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti seorang miskin. Sebagai contohnya hadith pertama menjelaskan tentang mereka yang dibenarkan untuk meminta iaitu miskin tegar, penghutang yang sukar melunaskan hutangnya iaitu perlu melakukan kerja-kerja yang berat untuk membayar hutang tersebut dan juga orang yang perlu mencari wang untuk membayar diyat bagi pihak keluarganya. Manakala hadith ke 2 pula menjelaskan berkenaan larangan mendapatkan zakat bagi orang kaya dan memiliki kekuatan (mirrah). Berhubung kekuatan (mirrah) dalam hadith ini yang didatangkan secara mutlak, ia di'kait'kan (muqayyad) dengan hadith ke 3 yang mengaitkan kekuatan itu dengan kekuatan untuk bekerja yang membawa kepada pendapatan (ولا لقوي مكتسب). Oleh itu, daripada hadith ke 2 dan ke 3 ini, ia memberi maksud bahawa kekuatan semata-mata tidak membawa kepada tidak layak untuk menerima zakat. Ketidaklayakan ini hanya bagi seorang yang kuat yang bekerja dengan menggunakan kekuatannya, tetapi sekiranya seorang itu kuat semata-mata tetapi tidak ada pekerjaan maka dia layak untuk terima zakat. Selain itu, persoalan kerja di dalam hadith ini juga memberi maksud kerja yang membawa kepada pendapatan yang mampu mencukupkan keperluan seseorang (al-Shaukani, t.th.).

Secara umumnya hadith-hadith di atas memperincikan ciri-ciri golongan yang belum mencapai tahap kecukupan yang sepatutnya. Ciri-ciri di atas juga boleh dikembangkan kepada aspek-aspek lain seperti kemiskinan boleh dikaitkan dengan keadaan yang sentiasa dalam kesulitan, hutang boleh dikaitkan dengan kesukaran disebabkan berlakunya sesuatu yang tidak dijangka terhadap dirinya atau disebabkan perkara berkaitan dengan urusan kehidupan dirinya dan keluarga, diyat boleh dikaitkan dengan kesukaran yang mendatang disebabkan faktor-faktor luaran manakala ketiadaan pekerjaan boleh dikaitkan dengan pendapatan yang tidak mencukupi. Ia juga menunjukkan bahawa seseorang yang senang sekiranya menghadapi musibah sehingga menyebabkan kedudukan kewangannya atau pemilikannya berada di paras bawah daripada had kehidupan yang sempurna iaitu *had al-kifayah*, layak untuk menerima zakat.

Dalil-Dalil Kadar Dan Ketentuan Kelayakan Terima Zakat

Hadith 1:

عن الحسن بن علي قال قال رسول الله للسائل حق وان جاء علي فرس

Terjemahannya:

Daripada al-Hasan Bin Ali berkata, sabda Rasulullah saw: "Bagi peminta ada hak, walaupun dia datang dengan berkuda"

Hadith 2:

عن أبي سعيد قال قال رسول الله من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف

Terjemahannya:

Daripada Abu Said berkata, sabda Rasulullah saw: "Barangsiapa yang meminta dalam keadaan dia sendiri memiliki harta bernilai satu Uqiyah, sesungguhnya dia telah meminta secara mendesak"

(Sunan Abu Dawud, No.1628; Sunan al-Nasaa'i, No.2596)

Hadith 3:

عن سهل بن الحنظلية عن رسول الله قال من سأل وعنده ما يغنيه فأنما يستكثر من جمر جهنم .
قالوا يا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال ما يغذيه أو يعشيه

Terjemahannya:

Daripada Sahl Bin al-Hanzaliyah, daripada Rasulullah saw, bersabda: "Barangsiapa yang meminta dalam keadaan dirinya memiliki suatu yang mengkayakannya sesungguhnya dia menambah untuk dirinya bara api neraka jahanam" Sahabat bertanya: "Apakah nilai yang mengkayakannya?" Lalu Rasulullah menjawab: "Suatu yang dia biasa memakannya atau menyambung hidupnya".

(Musnad Imam Ahmad, 4/180; Sunan Abu Dawud, No.1629)

Hadith 4:

من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه , قالوا يا رسول الله وما غناه ؟ قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب

Terjemahannya:

"Barangsiapa yang meminta sedangkan beliau memiliki sesuatu yang mengkayakannya, maka ketika hari akhirat, beliau akan datang dalam keadaan yang buruk pada wajahnya" Lalu sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah kadar yang

mengkayakannya?” Lalu Rasulullah menjawab: “50 dirham atau nilai seumpamanya dalam bentuk emas”.

(Musnad Imam Ahmad, 1/441-446; Sunan Abu Dawud, No.1626)

Hadith yang pertama di atas menunjukkan suruhan untuk bersangka baik terhadap muslim yang meminta-minta dengan tidak menunjukkan sikap buruk sangka kepadanya serta memuliakannya dengan menzahirkan kegembiraan. Maksud kuda yang ditunggangnya dalam hadith ini pula boleh di'takdir'kan sebagai kuda yang biasa tanpa hiasan ataupun penunggang kuda itu termasuk di kalangan mereka yang kaya yang diharuskan menerima zakat disebabkan terpaksa menanggung bebanan tertentu atau pun hutang kerana untuk mengislahkan permasalahan dalam keluarga. Dalam konteks yang lain, al-Quran menunjukkan pemilikan kenderaan bukanlah suatu yang menafikan kedudukan seseorang sebagai miskin. Ia boleh dilihat menerusi ayat al-Quran yang menunjukkan bahawa golongan miskin memiliki sampan yang digunakan untuk bekerja dalam aktiviti laut sepertimana telah dijelaskan di atas (Al-Zuhaily, 1989). Manakala hadith ke 2,3 dan 4 pula menjelaskan tentang kadar yang dikatakan sebagai kaya iaitu antaranya berkeupayaan mendapatkan makanan sehingga peringkat mengenyangkan dan juga mempunyai pegangan bernilai dengan kadar terperinci seperti 1 *Uqiyah* yang bersamaan dengan 40 dirham dalam hadith ke 2 dan kadar 50 dirham dalam hadith ke 4 (Al-Shaukani, t.th.). Oleh kerana itu, terdapat di kalangan ulama seperti al-Thauri, Ibnu al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan segolongan daripada ahli ilmu yang lain berpendapat bahawa pemilikan nilai sebanyak 50 dirham merupakan penanda aras kepada kekayaan seseorang dan secara tidak langsung tidak layak menerima zakat. Begitu juga terdapat ulama seperti Abu Ubaid al-Qasim bin Salam yang meletakkan tanda aras seseorang dikira kaya dan tidak boleh menerima zakat ialah pemilikan sebanyak 40 dirham (Ibn Qudamah, 1996). Walaupun begitu, sebahagian ulama tidak menjadikan kadar tertentu sebagai penentu had al-kifayah ini, antaranya Imam Syafie sendiri meletakkan had itu adalah merujuk kepada cukup atau pun tidak keperluan seseorang dan bukan kepada kadar kewangan yang dimiliki seseorang. Antara lain beliau berpandangan bahawa sekiranya seseorang tidak memiliki 200 dirham, tetapi keperluannya mencukupi untuk kehidupannya maka tidak harus bagi beliau untuk menerima zakat. Selain itu, jika seseorang yang lain memiliki kewangan lebih daripada orang pertama di atas, tetapi dalam masa yang sama sangat memerlukan bantuan lain disebabkan mempunyai pekerjaan yang tidak kukuh dan memiliki anak yang ramai berbanding orang pertama tersebut, maka beliau layak menerima zakat. (al-Shafii, 2001)

Berdasarkan perkara di atas, ia menunjukkan bahawa *had al-kifayah* tidak semestinya merujuk kepada kadar yang bersifat spesifik. Oleh kerana itu, antara aspek yang boleh diambil kira di sini adalah kadar keperluan semasa yang merujuk kepada tempat, masa dan individu itu sendiri. Berhubung perkara ini, dalam konteks semasa, kenderaan merupakan antara perkara yang boleh dikategorikan sebagai keperluan yang perlu diambil kira sebagai keperluan hidup semasa dan bukan lagi lambang kemewahan. Malahan sekiranya pendapatan seseorang itu tidak mencukupi disebabkan pembiayaan kenderaan yang bersifat keperluan (bukan bermewah-mewahan) atau apa-apa perkara yang dikira sebagai keperluan mengikut tuntutan semasa maka ia juga perlu dikira sebagai bebanan yang melayakkannya menerima pembiayaan zakat.

Dalil-Dalil Golongan Yang Boleh / Tidak Boleh Meminta Sedekah / Zakat

Hadith 1:

عن سمرة قال قال رسول الله ان المسألة كد يكذب بها الرجل وجهه الا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه

Terjemahannya:

Daripada Samurah berkata, sabda Rasulullah: “Sesungguhnya meminta-minta sama seperti seorang menggores wajahnya melainkan permintaan seseorang kepada sultan (pemerintah) atau permintaan terhadap sesuatu yang beliau terpaksa meminta”.

(Sunan Turmudzi, 2/65, No.681 dan dia berkata: Hadits hasan shahih)

Hadith 2:

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول : لأن يغد وأحدكم فيحتطب على ظهره فيصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه وعنه أيضا عن النبي من سأل الناس أموالهم تكثر فأنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر

Terjemahannya:

Daripada Abu Hurairah, berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Bahawa seseorang kamu di pagi hari pergi mencari dan memikul kayu api di atas belakangnya, lalu hasil yang diperoleh disedekahkan kepada orang lain serta memenuhi keperluannya tanpa meminta kepada orang lain, adalah lebih baik daripada meminta dan mengemis, baik diberi atau tidak diberi."

(Sahih Muslim, Jil. 2, Kitab al-Zakah, No.2267)

Daripada Abu Hurairah juga beliau berkata bahawa Nabi bersabda: "Barangsiapa yang meminta daripada manusia akan harta mereka demi untuk menambah-nambahkan hartanya sendiri, sesungguhnya dia telah meminta bara api neraka, maka kurangkanlah atau perbanyakkan"

(Shahih Muslim, 2/720, No.1041)

Hadith pertama di atas menunjukkan bahawa meminta zakat daripada pemerintah adalah harus bagi sesiapa sahaja dan hadith ini juga menunjukkan harus meminta zakat dalam kes-kes yang bersifat kecemasan. Manakala hadith ke 2 menunjukkan gesaan agar *ta'afif* daripada meminta-minta walaupun begitu ia tidak menghalang meminta ketika dalam keadaan memerlukan. Tetapi sekiranya meminta dalam keadaan tidak perlu iaitu semata-mata untuk menambah hartanya maka ia adalah merupakan perkara yang diharamkan (Al-Shaukani, t.th.).

Berdasarkan perkara di atas, ia menunjukkan bahawa Islam menggesa umatnya yang tidak mempunyai keperluan yang mencukupi agar berusaha untuk meningkatkan ekonomi mereka tanpa meminta daripada pihak yang berkuasa. Walaupun begitu permintaan itu bukanlah suatu yang keji malahan dibolehkan untuk mereka. Manakala bagi mereka yang bukan daripada golongan ini tetapi meminta maka Islam mengutarakan ancaman berbentuk ancaman akhirat kepada mereka. Ia sebagai suatu didikan terhadap masyarakat untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalani kehidupan di samping mengukuhkan keimanan mereka. Selain itu, hadith terakhir di atas menunjukkan aspek yang boleh diambil kira dalam penentuan *had al-kifayah* ini iaitu pemberian tersebut tidak boleh diberikan kepada seseorang yang menuntut dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam pemilikan harta dan keperluan.

ELEMEN-ELEMEN HAD AL-KIFAYAH

Berdasarkan kepada perbincangan dan analisis di atas, elemen-elemen keperluan bagi diambil kira dalam pengiraan *had al-Kifayah* adalah seperti berikut:

- i. Makan-minum
- ii. Tempat tinggal- beserta keperluan asas dalam rumah
- iii. Pakaian yang baik
- iv. Pekerjaan (gaji yang masih tidak cukup) serta pemilikan alatan-alatan serta keperluan untuk menyempurnakan pekerjaan tersebut
- v. Pengangkutan / kenderaan
- vi. Sejumlah wang bagi sara hidup harian (dalam keadaan masih tidak mencukupi)
- vii. Kos-kos untuk menampung kehidupan berkeluarga
- viii. Keperluan semasa yang boleh membawa seseorang keluar daripada kemiskinan dalam jangka panjang. (contoh: pendidikan)

Selain daripada elemen-elemen di atas, elemen-elemen lain yang dilihat dalam keadaan semasa adalah keperluan bagi melengkapkan kehidupan seseorang selari dengan tahap hidup semasa di sesuatu tempat juga perlu diambil kira. Contohnya ialah keperluan berkaitan komunikasi, buku-buku dan peralatan pelajaran anak-anak sama ada peringkat sekolah atau universiti dan sebagainya.

KEKUATAN KONSEP *HAD AL-KIFAYAH* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SESEBUAH MASYARAKAT

Penjelasan di atas menunjukkan bahawa *Had al-kifayah* merupakan tahap kehidupan yang selayaknya bagi seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Ia bukan hanya melihat kepada jumlah pendapatan seseorang semata-mata tetapi juga melihat kepada keperluan yang sepatutnya dimiliki seseorang atau sesebuah keluarga mengikut keperluan semasa. Perkara ini diperkukuhkan dengan pandangan al-Fanjari (2010: 32) yang menyatakan bahawa *Had al-Kifayah* merupakan salah satu daripada asas yang menjadi jaminan dalam ekonomi Islam. Beliau turut menyebutkan bahawa ekonomi Islam berdiri di atas 2 asas iaitu pertama: jaminan *had al-kifayah* dan bukan *had al-kafaf* bagi setiap individu yang berada di dalam masyarakat Islam. Kedua: jaminan bekerja dan pemilikan. Berhubung perkara ini, *had al-Kifayah* sebagai asas dalam ekonomi Islam, menjadikan sebarang pengagihan berbentuk ekonomi dalam masyarakat perlu dipastikan dapat menjamin keperluan asas setiap individu. Ini disebabkan *had al-Kifayah* merupakan tahap yang selayaknya bagi memenuhi maksud kehidupan. Ia berbeza dengan *had al-Kafaf* yang bermaksud tahap paling minimum dalam kehidupan. Dalam pandangan syariat Islam, usaha bagi memastikan setiap individu muslim di sesebuah negara mencapai *had al-kifayah* merupakan tanggungjawab negara. Ia juga termasuk dalam kategori *hak Allah* yang tidak boleh dijangkau oleh hak-hak yang lain.

Penentuan *Had al-Kifayah* ini secara tidak langsung menepati prinsip Islam itu sendiri yang menekankan keadilan dalam pengagihan kekayaan serta memelihara keseimbangan ekonomi berdasarkan dalil firman Allah dalam surah al-Ma'idah, ayat 8:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Terjemahannya:

“Berlaku adillah, kerana ia hampir kepada taqwa”

(al-Quran 5:8)

Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah dalam aspek pemeliharaan keseimbangan ekonomi itu sendiri. Berhubung perkara ini, Islam merupakan agama yang menyeru kepada mendapatkan kemewahan dan kekayaan tetapi dengan syarat bahawa kekayaan itu tidak hanya berlegar di kalangan sebilangan kecil manusia sahaja. Dalam erti kata lain Islam menghalang berlakunya perbezaan yang sangat besar dalam pengagihan kekayaan sehingga menyebabkan golongan tertentu sahaja yang memiliki kekayaan luar biasa sedangkan pihak lain berada dalam keadaan yang rendah taraf hidupnya. Apa yang dibenarkan adalah kekayaan itu dapat diratakan pengagihannya dengan perbezaan yang berlaku adalah perbezaan yang terkawal (*mundhabit*) serta seimbang. Perkara ini merupakan tujuan kepada pengagihan dan pemerolehan dalam Islam itu sendiri iaitu bantu-membantu, lengkap-melengkapi dan bukan eksploitasi dan pertembungan yang tidak berkesudahan. Dalil kepada perkara ini adalah firman Allah dalam surah al-Hashr, ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahannya:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”

(al-Quran 59:7)

KESIMPULAN

Kesimpulannya tulisan ini mengutarakan bahawa *Had al-Kifayah* merupakan panduan yang dikemukakan Islam dalam menentukan taraf hidup minimum yang sepatutnya dalam sesebuah masyarakat. Ia bukan sekadar boleh diaplikasi dalam konteks pelaksanaan sistem zakat dan penentuan golongan senang dan susah sahaja. Bahkan ia dapat menjadi panduan dalam proses pengagihan ekonomi yang lebih adil dalam masyarakat dan seterusnya menunjukkan keupayaan produk Islam dalam menanganai cabaran ekonomi semasa. Walaupun begitu, tulisan ini hanyalah merupakan muqaddimah pengenalan kepada konsep ini sahaja. Untuk itu, hasil tulisan ini mengemukakan dua cadangan untuk kajian akan datang. Iaitu, pertama, kajian penggunaan konsep *Had al-Kifayah* dalam penentuan gaji minimum di Malaysia dan kedua, kajian perbandingan antara panduan *Had al-Kifayah* dalam penentuan kadar cukai pendapatan negara pada masa kini.

RUJUKAN

Al-Quran

Al-Hadith

Darwazah, Muhammad Azzah. (2002). *Al-Tafsir al-Hadith: Tartib al-Suar Hasba al-Nuzul* (Cet. ke-2). Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami.

al-Fanjari, Muhammad Shauqi. (2010). *Al-Islam wa al-Tawazun al-Iqtisadi baina al-Afrad wa al-Dual* (Jil. 1). Wizarat al-Auqaf. Retrieved from <http://www.shamela.ws>

al-Nawawi, Abu Zakariyya Mahyuddin Ibn Sharf. (t.th.). *Kitab al-Majmu' ala Sharh al-Muhazzab li al-Shirazi* (Muhammad Najib Muti'i, Tahqiq). Jeddah: Maktabah Irshad.

al-Qaradhawi, Yusuf. (1991). *Fiqh al-Zakah* (Cet. ke-20). Beirut: Mu'asassah al-Risalah.

Ibn Qudamah al-Maqdisi (meninggal dunia 683H) (1996). *Al-Mughni li Ibn Qudamah (630H) wa Yalihi al-Sharh al-Kabir Jil. 4*. Kaherah: Dar al-Hadith.

Sayyid Hawwā. (1988). *Al-Islām*, Beirut: Dār 'Ammār.

al-Shafii, Muhammad Ibn Idris (2001). *Al-Um* (Jil. 3) (Rif'at Fauzi Abd al-Muttalib, Tahqiq). Mansurah, Mesir: Dar al-Wafa'.

al-Shami, Salih Ahmad. (1992). *Al-Sirah al-Nabawiyyah: Tarbiyyah al-Ummah wa Bina'u Daulah*. Beirut: al-Maktabah al-Islami

al-Shaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad ibn Abdullah. (t.th.). *Al-Fath al-Rabbani Min Fatawa al-Imam al-Shaukani* (Muhammad Subhi ibn Hasan Hallaq, Tahqiq). Sanaa', Yaman: Maktabah al-Jil al-Jadid.

al-Shaukani, Muhammad Ibn Ali. (t.th.) *Nail al-Auṭar: Min ahadith Sayyid al-Akhyar* (Jil. 4). Kaherah: Maktabah Dar al-Turath.

Tajribah Diwan al-Zakah Fi Takhfif Had al-Faqr. (2006). Retrieved from <http://www.zakat-sudan.org/index9ae4.html>.

Uwais, Abd al-Halim. (2004). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami al-Mu'asir*. Mansurah: Dar al-Wafa'

al-Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cet. ke-3). Syria: Dar al-Fikr.