

Taksiran Zakat Pendapatan di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran dengan Tolakan-Tolakan yang Dibenarkan

Mohd Kamil Ahmad
mohdkamil@umk.edu.my
Universiti Malaysia Kelantan

Nurul Iman Mohd Zain
nuruliman@umk.edu.my
Universiti Malaysia Kelantan

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan meneliti realiti konsep *hajat asliyyah* yang digunakan sebagai asas pertimbangan bagi kaedah pengiraan zakat pendapatan dengan tolakan yang dibenarkan di negeri-negeri di Malaysia. Melihat kepada perbezaan yang wujud antara institusi zakat di setiap negeri dalam menafsirkan item-item tertentu sebagai *hajat asliyyah* atau sebaliknya, kajian ini melontarkan persoalan; mengapakah situasi ini berlaku dan bagaimanakah tafsiran yang tepat bagi *hajat asliyyah* dalam konteks zakat yang selari dengan situasi semasa dan bertepatan dengan *maqasid* syarak boleh dilakukan? Melalui kaedah deskriptif dan analisis ke atas teks-teks perundangan Islam, serta dibantu oleh data-data sekunder, kajian ini meneliti dan membandingkan realiti kaedah taksiran zakat pendapatan di sebahagian negeri di Malaysia dan konsep *hajat asliyyah* dari perspektif fiqh Islam dan *maqasid*. Kajian mendapati bahawa perbezaan tafsiran mengenai *hajat asliyyah* menyebabkan jumlah pendapatan wajib zakat antara sebahagian negeri berbeza-beza yang mana individu dengan jumlah pendapatan tertentu mungkin layak mengeluarkan zakat pendapatan mengikut kaedah taksiran sebahagian negeri dan tidak dikenakan zakat mengikut kaedah taksiran negeri lain. Kajian juga mendapati bahawa konsep *hajat asliyyah* adalah dinamik kerana perkara yang dianggap perlu bagi setiap individu adalah berbeza-beza dan mungkin tidak akan berakhir pada satu garis sempadan yang jelas dan perlu diukur selari dengan realiti kehidupan individu dan masyarakat dalam konteks semasa dan setempat. Justeru, adalah menjadi keperluan untuk membina suatu parameter bagi *hajat asliyyah* yang dibina berdasarkan kajian yang bersifat kuantitatif dan statistik bagi meneliti realiti dan mengukur manifestasi *hajat asliyyah* di dalam kehidupan masyarakat setempat supaya kaedah taksiran yang dilaksanakan lebih seragam dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Pendapatan; Taksiran Zakat; *Hajat Asliyyah*; Keperluan Asasi; *Dharuriyyat*

Assessment of Income Zakat in Malaysia: Is It Necessary to Re-evaluate the Assessment Method with Allowed Deductions

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of *hajat asliyyah*, which is used as the basis in the method of calculating income zakat with deductions allowed in each state of Malaysia. Looking at the differences that exist between zakat institutions in each state in interpreting certain items as *hajat asliyyah* or vice versa, this study points out the question; why does this situation occur and how an accurate interpretation of *hajat asliyyah* in the context of zakat that is in line with the current situation and coincides with the Islamic *maqasid* can be done? Through descriptive methods and analysis of Islamic legal texts, as well as assisted by secondary data, this study examines and compares the reality of income zakat assessment methods in some states in Malaysia and the concept of *hajat asliyyah* from the perspective of Islamic *fiqh* and *maqasid*. The study found that differences in interpretation of *hajat asliyyah* cause the amount of obligatory zakat income between some states to vary where individuals with a certain amount of income required to pay income zakat according to some state assessment method and not subject to pay zakat according to other state assessment method. The study also found that the concept of *hajat asliyyah* is dynamic because what is considered necessary for each individual varies and may not end on a clear boundary line and needs to be measured in line with the realities of individual and community life in current and local contexts. Therefore, it is necessary to build a parameter for *hajat asliyyah* based on quantitative and statistical studies to examine the reality and measure the manifestation of *hajat asliyyah* in the life of the local community so that the assessment method is more identical and close to community life.

Keywords: Income Zakat; Zakat Assessment; *Hajat Asliyyah*; Basic Needs; *Dharuriyyat*

PENDAHULUAN

Zakat pendapatan atau zakat penggajian merupakan permasalahan baru dalam bab zakat yang tidak didapati dalam perbincangan fuqaha' terdahulu. Zakat pendapatan bermaksud zakat ke atas harta perolehan yang tidak berasaskan modal atau pelaburan harta tetapi berasaskan kerja atau khidmat yang merangkumi pendapatan gaji dan pendapatan bebas seperti ganjaran yang diperolehi daripada kerja atau khidmat yang dilakukan. Walaupun secara umumnya masih terdapat pertikaian mengenai hukum zakat pendapatan dalam kalangan intelektual semasa, namun dalam situasi Malaysia, kewajipan zakat pendapatan merupakan pandangan yang telah diterima secara umum dan telah difatwakan di peringkat kebangsaan, begitu juga di dalam fatwa negeri-negeri.

Walaupun demikian, dari sudut pelaksanaan, memandangkan dalam konteks Malaysia, zakat adalah tertakluk dalam bidang kuasa negeri, diperhatikan bahawa kaedah dan format taksiran yang digunakan di sebahagian negeri agak berbeza dengan negeri yang lain. Perbezaan ini pada zahirnya adalah disebabkan pentafsiran yang berbeza oleh setiap Majlis Agama Negeri mengenai apakah yang layak ditolak dari taksiran zakat pendapatan, dan berapakah nilainya? Umumnya terdapat dua kaedah utama yang diamalkan iaitu di semua negeri iaitu: pertama; berasaskan pengiraan pendapatan kasar setahun tanpa tolakan, dan kedua; berasaskan pengiraan jumlah pendapatan bersih setahun selepas ditolak jumlah pelepasan zakat yang dibenarkan.

Bagi kaedah pertama, tiada perbezaan ketara antara negeri kecuali dalam perkara melibatkan nisab yang mungkin berbeza mengikut penetapan Majlis Agama Negeri masing-masing. Misalnya bagi tahun 2019, nisab yang ditetapkan oleh negeri Kelantan (MAIK, 2019) dan Selangor (MAIS, 2019) adalah RM13,950 dan merupakan kadar terendah, manakala nisab paling tinggi ditetapkan oleh negeri Pahang (MUIP, 2019) dan Johor (MAIJ, 2019) iaitu RM15,501.64. Nisab bagi negeri-negeri lain pula berada antara dua kadar yang disebutkan di atas. Zakat dikenakan dengan kadar 2.5% dari jumlah pendapatan tahunan tanpa sebarang tolakan. Ini bermaksud jika nisab tahunan zakat harta bagi sesebuah negeri ialah RM14,000, seorang individu dengan pendapatan seminima RM1,120 sebulan telah layak mengeluarkan zakat pendapatan.

Bagi kaedah kedua pula, jumlah pendapatan wajib zakat ditentukan selepas mengambil kira beberapa item tertentu yang dibenarkan sebagai pelepasan taksiran zakat pendapatan. Di sini, wujud perbezaan antara institusi zakat di setiap negeri dalam mengambil kira item-item tertentu yang boleh ditolak dari taksiran zakat pendapatan. Kebanyakan negeri misalnya Kelantan, Negeri Sembilan, Johor, Pulau Pinang, Kedah, dan Melaka hanya membenarkan tolakan untuk perbelanjaan sara diri, isteri, anak-anak, serta pemberian kepada ibu-bapa. Manakala negeri-negeri misalnya Perak, Pahang, dan Selangor turut membenarkan tolakan bagi perbelanjaan jika tanggungan mengidap penyakit kronik. Bagi negeri Perlis pula, hutang dharurat untuk tujuan memiliki kenderaan dan kediaman juga turut dimasukkan sebagai unsur tolakan yang dibenarkan.

Dari sudut lain pula, perbezaan juga berlaku antara institusi di setiap negeri dalam menentukan amaun tolakan yang dibenarkan. Misalnya, negeri Pahang membenarkan tolakan sara diri sehingga RM14,400, dan untuk isteri sehingga RM6,000, Selangor pula RM11,300 untuk sara diri, dan untuk isteri sebanyak RM5,000, manakala Kelantan dan Pulau Pinang misalnya hanya membenarkan RM3,000 untuk isteri.

Perbezaan ini jika diperhatikan menyebabkan jumlah pendapatan wajib zakat antara sebahagian negeri berbeza-beza. Di negeri yang hanya membenarkan tolakan yang paling asas misalnya Pulau Pinang, jumlah pendapatan wajib zakat adalah lebih besar berbanding negeri misalnya Perlis yang membenarkan pelbagai tolakan. Malah individu dengan jumlah pendapatan tertentu mungkin layak mengeluarkan zakat pendapatan mengikut kaedah taksiran sebahagian negeri dan tidak dikenakan zakat mengikut kaedah taksiran negeri lain.

JADUAL 1: Ilustrasi Kalkulator Zakat Pulau Pinang (Taksiran berdasarkan nisab RM 14000)

A. Pendapatan Dari Semua Sumber	Sebulan (RM)	Setahun (RM)
Gaji & Elaun (bulanan)	3500	42000
Bonus (tahunan)		
Lain-Lain Pendapatan (bulanan)		
Jumlah Tahunan		42000
B. Tolak Perbelanjaan Yang Dibenarkan		
Diri		9000
Isteri (1 orang x RM 3,000.00)		3000
Anak (1 orang x RM 1,000.00)		-
Pemberian kepada ibubapa	400	4800
KWSP (Masukkan Peratus Potongan)	-	-
Lembaga Tabung Haji	-	-
Jumlah Tolakan		16800

C. Pendapatan Yang Layak Dizakat (A-B)	25200
D. Zakat yang Wajib Dibayar	630

JADUAL 2: Ilustrasi Kalkulator Zakat Perlis (Taksiran berdasarkan nisab RM14000)

A. Pendapatan Dari Semua Sumber	Sebulan (RM)	Setahun (RM)
Gaji & Elaun (bulanan)	3500	42000
Bonus (tahunan)		
Lain-Lain Pendapatan (bulanan)		
Jumlah Tahunan		42000
B. Tolak Perbelanjaan Yang Dibenarkan		
Diri (RM667 sebulan)	667	8004
Bilangan Isteri (seorang RM250)	250	3000
Anak	-	-
Pemberian Ibu Bapa	400	4800
Perubatan	-	-
Rumah	600	7200
Kenderaan	600	7200
PTPTN	50	600
Caruman Tabung Haji	-	-
Caruman KWSP	-	-
Jumlah Tolakan	-	30804
C. Pendapatan Yang Layak Dizakat (A-B)		11196
D. Zakat Yang Wajib Dibayar		0

Jadual di atas menunjukkan perbezaan jumlah wajib zakat antara dua buah negeri iaitu Pulau Pinang dan Perlis bagi individu dengan jumlah pendapatan dan tanggungan yang sama setelah mengambil kira tolakan-tolakan yang dibenarkan mengikut kaedah taksiran setiap negeri. Diperhatikan bahawa taksiran zakat bagi jumlah pendapatan yang sama dengan tanggungan yang sama menghasilkan jumlah wajib zakat yang berbeza berdasarkan kedua-dua pengiraan. Situasi ini menimbulkan persoalan. Kaedah manakah yang paling tepat?

ASAS PERTIMBANGAN BAGI KAEDAH TAKSIRAN DENGAN TOLAKAN

Secara umumnya, kaedah taksiran dengan tolakan ini diguna pakai oleh semua negeri. Namun, penelitian ke atas fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh setiap negeri mendapati hanya sebahagian negeri sahaja yang menyatakan dengan jelas prinsip yang diguna pakai sebagai asas pertimbangan bagi membenarkan kaedah taksiran dengan tolakan ini. Kelantan misalnya, di dalam Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 menyatakan dengan jelas bahawa zakat dikenakan ke atas gaji atau pendapatan setelah ditolak perbelanjaan *dharuriyyat*, iaitu keperluan asasi yang paling sederhana untuk diri dan keluarga di bawah tanggungan pengeluar zakat (Enakmen MAIK, 1994).

Begitu juga bagi negeri Johor, di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 17 April 2000 menyebut bahawa zakat

penggajian di Negeri Johor dikira berdasarkan pendapatan kasar setahun semasa ditolak dengan keperluan asas sebenar pada tahun semasa. Keperluan asas ini merangkumi saraan-saraan yang diperlukan untuk sara diri, isteri, anak-anak dan mereka di bawah tanggungan, perubatan dan juga pendidikan (JAKIM, 2019). Bagi negeri Perlis, asas tolakan yang dibenarkan adalah berdasarkan keperluan asasi dan hutang *dharuriyyat* (merangkumi rumah, kenderaan, dan PTPTN) (MAIPs, 2019).

Pemerhatian umum mendapati bahawa asas pertimbangan paling utama bagi kaedah taksiran dengan tolakan ini adalah berlandaskan prinsip *hajat asliyyah* atau keperluan asasi bagi pengeluar zakat. Item-item yang dianggap termasuk sebagai keperluan asasi berhak ditolak dari pengiraan zakat. Namun, penentuan item yang dianggap sebagai keperluan asas ini pada zahirnya berbeza mengikut tafsiran setiap negeri. Sebahagian negeri menganggap hanya perbelanjaan sara diri dan tanggungan sebagai *hajat asliyyah*, manakala sebahagian negeri lain turut menganggap kos-kos perubatan, pendidikan, kenderaan, kediaman, dan lain-lain sebagai sebahagian *hajat asliyyah*. Justeru, persoalan timbul; apakah tafsiran sebenar bagi *hajat asliyyah* dalam konteks zakat yang selari dengan situasi semasa dan bertepatan dengan *maqasid syarak*?

HAJAT ASLIYYAH DALAM RUANG LINGKUP MAQASID

Ulama membahagikan *maqasid syariah* kepada tiga tahap iaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Berada pada hierarki yang paling utama, *dharuriyyat* merujuk kepada perkara yang wajib dipenuhi yang mana jika perkara ini tiada, manusia akan menghadapi kesukaran, kepincangan dan kerugian dalam hidup di dunia, malah dalam kehidupan akhirat (Al-Shatibi, 2005). Ini melibatkan penjagaan matlamat syarak yang lima iaitu: agama, nyawa, akal, harta dan keturunan (Al-Ghazali, 1997).

Hajiyyat pula bermaksud perkara yang diperlukan bagi memberi kemudahan dan menafikan kesempitan dalam kehidupan manusia. Jika perkara ini tiada, manusia akan berada dalam kesempitan dan kepayahan, namun ia tidaklah sebagaimana kepincangan yang berlaku dengan ketiadaan *dharuriyyat* (Al-Shatibi, 2005). *Tahsiniyyat* pula bermaksud kepentingan untuk mengambil kira unsur-unsur yang mencantikkan dan melengkapkan urusan kehidupan manusia serta meninggalkan perkara-perkara yang kotor yang biasanya ditolak oleh fitrah. Konsep *hajat asliyyah* seringkali diselubungi kekeliruan dan kesamaran; adakah ia hanya terhad kepada perkara-perkara *dharuriyyat* sahaja, atau ia turut merangkumi perkara-perkara *hajiyyat* dan juga *tahsiniyyat*?

Di dalam khazanah penulisan fiqh Islam, istilah *hajat asasiyyah* juga digunakan oleh sebahagian fuqaha bagi memberi makna *hajat asliyyah*. Kedua-dua istilah ini walau bagaimanapun boleh diterjemahkan kepada makna yang sama iaitu keperluan asasi. Al-Sharbini dari mazhab Shafie sebagai contoh mentakrifkan *hajat asasiyyah* bagi seorang insan ialah apa-apa yang mencukupi baginya dari makanan, pakaian, kediaman, dan lain-lain yang mana perkara-perkara ini perlu dipenuhi, sesuai dengan status dan keadaan diri individu tersebut serta orang di bawah tanggungannya, dengan cara yang tidak boros atau terlalu berkira-kira (Al-Sharbini, 1997).

Ibn Qudamah pula menjelaskan pandangan mazhab Hanbali dengan menyatakan bahawa *hajat asliyyah* ialah apa yang diperlukan oleh seseorang dan juga tanggungan di bawah jagaannya yang merangkumi makanan, pakaian, kediaman, hamba (pembantu rumah), serta apa-apa perkara lain yang mesti dipenuhi. Begitu juga hutang, kerana keperluan untuk membayar hutang dianggap sebagai keperluan asas dan pada masa yang sama ia juga berkait dengan hak individu lain. Oleh sebab itu, harta yang diperlukan untuk menampung perkara-

perkara ini dikecualikan zakat walaupun wujud hak dan keperluan orang miskin ke atasnya (Ibn Qudamah, 1995).

Sebahagian fuqaha Hanafi misalnya Ibn al-Malik seperti yang dipetik oleh Ibn Abidin memberikan tafsiran yang agak terperinci tentang *hajat asliyyah*. *Hajat asliyyah* merupakan sesuatu yang menghindarkan seseorang dari kecelakaan (kematian) secara hakiki misalnya perbelanjaan diri, tempat tinggal, alat-alat untuk berperang, dan pakaian untuk berlindung dari cuaca panas dan sejuk. Begitu juga, *hajat asliyyah* merangkumi sesuatu yang mengelakkan kecelakaan ke atas individu secara maknawi misalnya, keperluan orang yang berhutang untuk melunaskan hutangnya bagi mengelakkan dirinya dari hukuman kerana hukuman termasuk dalam makna kecelakaan. Termasuk dalam kategori ini juga alat-alat untuk bekerja, kelengkapan rumah iaitu perabot dan sebagainya, kenderaan, dan begitu juga buku-buku ilmu yang diperlukan oleh ahlinya. Perkara-perkara ini dianggap sebagai *hajat asliyyah* kerana ia menghindarkan pemilikinya dari keburukan dan kecelakaan. Apabila seseorang memiliki harta yang mencukupi nisab namun ia diperlukan untuk memenuhi keperluan yang disebutkan di atas, harta tersebut pada asasnya dianggap seperti tiada. Situasinya sama seperti kes individu yang perlu berwujud dan air yang ada diperlukan untuk minum, dia diharuskan bertayammum kerana air tersebut dianggap tiada (Ibn 'Abidin, 2003).

Melihat kepada pentakrifan dan penjelasan di atas, kefahaman mengenai *hajat asliyyah* pada zahirnya tidak hanya terhad kepada aspek *dharuriyyat* sahaja malah merangkumi juga *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Makanan, pakaian dan tempat tinggal secara asasnya dianggap sebagai *hajat asliyyah* yang termasuk di bawah kategori *dharuriyyat* kerana tanpa perkara ini hidup manusia akan pincang. Namun diperhatikan dari perbincangan di atas, fuqaha juga mengiktiraf alat-alat pertukangan, buku-buku ilmiah untuk ahlinya, dan pembantu rumah sebagai *hajat asliyyah*. Dalam situasi biasa perkara-perkara ini mungkin hanya layak diletakkan di bawah *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*, tetapi ia menjadi *hajat asliyyah* atau dalam erti kata lain, meningkat kepada hierarki *dharuriyyat* apabila seseorang individu tidak mampu untuk meneruskan kehidupannya tanpa wujud perkara-perkara ini kerana ia adalah wasilah dan alat untuk memenuhi keperluan *dharuriyyat*. Ini menunjukkan bahawa konsep *hajat asliyyah* adalah dinamik dan perlu diukur selari dengan realiti kehidupan individu dan masyarakat. Keperluan sesebuah masyarakat di sesuatu tempat dan masa mungkin tidak sama dengan masyarakat di tempat lain dan pada waktu yang berbeza.

HUBUNGAN HAJAT ASLIYYAH DENGAN KONSEP KAYA DAN MISKIN

Pembinaan takrifan yang tepat bagi fakir dan miskin bukanlah sesuatu yang mudah. Zaman sentiasa berubah dan realiti kehidupan masyarakat pada sesuatu zaman tidak sama dengan dengan zaman sebelumnya atau selepasnya. Walaupun begitu, definisi fakir dan miskin pada setiap zaman sentiasa dikaitkan *hajat asliyyah* dan kemampuan manusia untuk memenuhi perkara tersebut (Al-Qari, 1998).

Kemiskinan pada umumnya adalah satu konsep yang subjektif dan boleh dilihat dari pelbagai dimensi. Contohnya, bagi kebanyakan ahli ekonomi, kemiskinan dikaitkan dengan kekurangan pendapatan, garis pendapatan berada pada tahap minimum, dan ketidakmampuan individu berserta isi rumah untuk memenuhi keperluan harian hidup termasuk keperluan makanan, tempat tinggal, dan keperluan asas yang lain. Oleh itu, jika seseorang itu berada di bawah garis tertentu mengikut ukuran yang ditetapkan, maka dia dianggap miskin. Garis kemiskinan ini pula tertakluk kepada perbezaan masa dan tempat, misalnya miskin di bandar mungkin tidak sama dengan miskin di kampung.

Dari sudut lain, ahli sosiologi pula misalnya menentukan kemiskinan berdasarkan kepada kedudukan seseorang dalam masyarakat. Golongan miskin didefinisikan sebagai golongan yang mempunyai kelas, status sosial, dan kuasa yang paling rendah dalam masyarakat (Ritzer, 2007). Walaupun definisi ini pada zahirnya tidak hanya melihat kepada aspek material, namun kehadiran unsur *hajat asliyyah* agak jelas kerana status sosial lazimnya mempunyai kaitan dengan keupayaan individu untuk mengakses dan memenuhi keperluan asasnya. Contoh yang jelas, bagaimana masyarakat di sebahagian tempat terpencil atau negara dunia ketiga terbelenggu dengan kemiskinan disebabkan faktor kuasa dan status yang menghalang mereka dari mendapat akses kepada pelbagai keperluan.

Pada pandangan Islam, secara umumnya kemiskinan dilihat amat berkait dengan masalah pengagihan kekayaan yang mana ia merupakan sesuatu yang relatif. Kewujudan fakir dan miskin dalam sesuatu komuniti masyarakat kaya apabila diteliti, puncanya adalah kebakhilan, ketamakan, dan ketidak perihatinan golongan kaya terhadap musibah yang menimpa golongan miskin. Dalam situasi inilah Islam datang dengan pensyariatan zakat, sedekah, kaffarah dan lain-lain bagi membantu golongan miskin memenuhi *hajat asliyyah* mereka serta merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Oleh yang demikian, ungkapan 'tiada kemiskinan' pada asasnya bukan bermaksud semua individu dalam masyarakat telah menjadi kaya, sebaliknya ia bermaksud taraf kehidupan anggota masyarakat adalah hampir sama rata di mana semua individu dapat mengecapi keperluan asas yang diperlukan walaupun mungkin sebahagian golongan masih kekal tidak berharta dan sebahagian golongan lain mempunyai harta yang banyak.

Dalam konteks pensyariatan zakat secara khusus, al-Quran di dalam Surah al-Tawbah, ayat 60 menyebutkan perkataan fakir dan miskin secara berasingan di dalam firmanNya yang bermaksud:

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan.”

Kalimah fakir dan miskin yang disebut secara berasingan ini menunjukkan bahawa setiap satunya membawa makna yang berbeza dan tersendiri serta menunjukkan bahawa ia merujuk kepada dua golongan yang berbeza. Di atas dasar inilah, fuqaha berselisih pendapat dalam memberi takrifan kepada fakir dan miskin. Matlamat utama bagi pentakrifan ini jika diteliti adalah untuk memastikan bahawa agihan zakat sampai kepada mereka yang berhak iaitu individu yang tergolong sebagai fakir atau miskin dan pada masa yang sama mengeluarkan mereka yang tidak berhak dari menerima zakat.

Apabila dirujuk kepada bahasa Arab iaitu tonggak asas untuk memahami al-Quran, didapati bahawa perkataan miskin berasal daripada akar kata '*sakana*' yang bermaksud yang berhenti pergerakannya, berdiam diri atau bersandar. Oleh itu, perkataan miskin diambil daripada kata akar ini kerana wujud kebergantungan orang miskin (bersandar) seseorang kepada manusia lain. Menurut *Mu'jam Al-Wajiz*, maksud miskin ialah (orang yang) tidak memiliki sesuatu yang boleh mencukupi keperluan asasnya. Perkataan fakir pula berasal dari perkataan '*al-faqr*' yang membawa pelbagai maksud (Majma' Lughah Arabiah, 1980). Antara makna-makna *al-faqr* menurut bahasa Arab ialah: kekurangan dan memerlukan, patah tulang belakang, lekatan debu-debu tanah, dan kematian. Secara ringkasnya, makna-makna tersebut amat bertepatan untuk menggambarkan perkataan fakir, kerana individu fakir adalah seorang yang berada dalam kelemahan, (seperti orang

yang patah tulang belakang), kehinaan (seperti orang yang dikotori debu-debu tanah) dan sangat memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain bagi meneruskan kehidupannya.

Apabila dirujuk kepada pendapat fuqaha mengenai fakir dan miskin, didapati takrifan yang dikemukakan adalah sangat berkait dengan makna asalnya dari sudut bahasa. Menurut mazhab Hanafi, fakir ialah orang yang mempunyai harta untuk memenuhi sebahagian daripada keperluannya, tetapi ia tidak mencukupi untuk menampung dan memenuhi keperluannya, manakala miskin pula ialah orang yang tidak memiliki apa-apa. Fuqaha mazhab Maliki bersependapat dengan mazhab Hanafi dalam masalah ini, di mana fakir merujuk kepada golongan yang mempunyai harta yang sedikit tetapi tidak mampu memenuhi keperluannya, manakala miskin ialah orang yang tidak memiliki apa-apa.

Manakala menurut pandangan mazhab Syafie dan Hanbali, takrifan fakir dan miskin adalah berlawanan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki di atas. Menurut mereka, fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan, atau ada pekerjaan tetapi tidak halal, atau ada pendapatan tetapi ianya tidak mencapai setengah daripada had kifayah iaitu tahap kecukupan keperluan asasi, samada untuk keperluan diri sendiri atau tanggungannya. Manakala miskin pula ialah orang yang mempunyai harta atau pendapatan halal yang hanya boleh menampung separuh daripada keperluan diri atau keperluan diri dan tanggungan tetapi tidak mencapai had kifayah. Dalam erti kata lain, jika seorang individu memerlukan RM10 untuk mencukupkan keperluan hariannya, individu fakir hanya mempunyai kurang dari RM5 manakala individu miskin pula mempunyai RM6 hingga RM9.

Kesimpulan dari perbincangan di atas, golongan miskin menurut mazhab Hanafi dan Maliki lebih buruk keadaannya berbanding dengan golongan fakir, manakala menurut mazhab Syafie dan Hanbali, golongan miskin lebih bernasib baik jika dibandingkan dengan golongan fakir. Walaupun begitu, dalam bab zakat sebenarnya khilaf *fuqaha* dalam bab ini tidak membawa implikasi yang besar kerana kedua-dua golongan iaitu fakir dan miskin kesemuanya layak menerima zakat. Namun apa yang penting untuk diperhatikan ialah, dalam memberikan definisi yang membezakan antara fakir dan miskin seterusnya membezakan mereka dengan golongan kaya, fuqaha meletakkan elemen *hajat asliyyah* sebagai asas utama. Ini kerana *hajat asliyyah* merupakan salah satu konsep atau mekanisme yang bersifat melengkapkan sistem zakat itu sendiri. *Hajat asliyyah* boleh dijadikan panduan khusus bagi mengenalpasti keperluan-keperluan asas yang diperlukan oleh setiap individu seterusnya dapat mengenalpasti kedudukan individu tersebut adakah dia daripada golongan yang memerlukan sehingga layak dikategorikan sebagai penerima zakat, atau daripada golongan yang berkemampuan, tetapi setelah diambil kira segala keperluan yang diperlukan, kita mendapati bahawa golongan sebegini tidak wajib mengeluarkan zakat atau daripada golongan kaya yang wajib mengeluarkan zakat bahkan dicegah menerima zakat.

Seterusnya jika diteliti lebih lanjut pendefinisian fakir dan miskin di kalangan fuqaha, didapati mereka secara umumnya tidak menetapkan ukuran yang statik bagi fakir dan miskin, begitu juga bagi *hajat asliyyah* yang menjadi teras utama pengukuran. Lazimnya mereka hanya menyebut secara umum item-item yang dianggap sebagai *hajat asliyyah* seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, alat pertukangan, buku-buku ilmiah dan sebagainya tanpa menyebut nilai bagi setiap item tersebut. Ini kerana item yang termasuk atau terkeluar dari konsep *hajat asliyyah* adalah dinamik dan berbeza mengikut masa dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perbincangan mengenai *hajat asliyyah* dalam ruang lingkup *maqasid* di atas.

Walaupun wujud sebahagian fuqaha yang meletakkan nilai tertentu sama ada di dalam penulisan atau fatwa, nilai tersebut tidak seharusnya difahami sebagai ukuran yang statik, sebaliknya ia perlu difahami berdasarkan konteks latar belakang masyarakat semasa dan

setempat di mana fatwa dan penulisan tersebut ditulis. Ia boleh ditafsir kan sebagai salah satu usaha fiqh tanzili iaitu memmanifestasikan konsep dan hukum fiqh sesuai dengan keadaan semasa dan setempat.

KEPERLUAN ASASI (*HAJAT ASLIYYAH*) DAN TAKSIRAN ZAKAT

Islam tidak mewajibkan zakat ke atas semua harta yang dimiliki oleh seorang Muslim. Hanya harta yang bersifat *al-nama'* (bercambah atau berkembang) dan harta yang lebih dari keperluan asas pemilikinya sahaja yang dikenakan zakat. Ini selari dengan prinsip keadilan dan keringanan yang menjadi asas syariat di mana Islam tidak akan sesekali mewajibkan sesuatu yang membebankan umatnya atau boleh meletakkan mereka dalam suasana sukar dan kepayahan.

Hikmah dari syarat ini dijelaskan oleh Ibn al-Humam yang menyatakan bahawa maksud atau matlamat pensyariatan zakat selain maksud asalnya iaitu sebagai ujian, ialah menghiburkan dan memberi keselesaan kepada orang miskin dengan cara yang tidak menyebabkan pengeluar zakat menjadi fakir, kerana apa yang dikeluarkan hanyalah kadar yang sedikit dari jumlah harta yang banyak. Jika zakat diwajibkan ke atas harta yang pada asasnya tidak akan berkembang, ia hanya akan membawa kepada percanggahan dengan matlamat tersebut apabila tahun silih berganti (kerana zakat dikenakan pada setiap tahun), lebih-lebih lagi keperluan pemilik harta untuk membelanjakan harta yang dimiliki sentiasa wujud (Ibn Al-Humam, 2003).

Fuqaha umumnya sependapat bahawa *hajat asliyyah* yang diperlukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehariannya tidak termasuk dalam harta yang diwajibkan zakat. Namun jika disoroti penulisan-penulisan mazhab, hanya fuqaha Hanafi sahaja dalam kebanyakan penulisan mereka yang menyebut secara jelas bahawa selain syarat *al-nama'*, harta yang dikenakan zakat mestilah sesuatu yang lebih dari *hajat asliyyah* (keperluan asas) pemilikinya. Ini kerana, seseorang individu hanya boleh dianggap kaya apabila memiliki lebihan harta yang tidak diperlukan untuk menampung keperluan asas. Sesuatu harta yang diperlukan untuk keperluan asas tidak akan sesekali menjadikan pemiliknya seorang kaya yang tidak memerlukan harta tersebut. Malah, keadaan memerlukan ini tidak membawa kenikmatan kepada tuannya, kerana makna kenikmatan tidak dicapai dengan sekadar memiliki kadar harta yang hanya cukup untuk memenuhi keperluan asas bagi menjamin kelangsungan hidup. Sebaliknya, makna kenikmatan hanya akan tercapai apabila harta yang dimiliki adalah melebihi apa yang diperlukan sebagai keperluan asas (Al-Kasani, 2003).

Jumhur fuqaha iaitu Maliki, Shafie, dan Hanbali pula, walaupun mereka tidak menyebut secara khusus prinsip *hajat asliyyah* sebagai asas pengiraan harta wajib zakat, namun pengiktirafan mereka terhadap syarat ini dapat difahami dari perbincangan mereka mengenai syarat *al-nama'*. Syarat lebih dari *hajat asliyyah* dianggap telah termasuk dalam perbincangan konsep *al-nama'*. Oleh yang demikian, tiada keperluan di sisi mereka untuk menyebut syarat ini secara khusus.

Perkara ini dapat difahami dari penjelasan *al-Khatib al-Sharbini* dari mazhab Shafie berkenaan justifikasi mengapa lembu yang digunakan untuk bekerja di ladang dikecualikan dari pengiraan zakat ternakan. Ini disebabkan lembu tersebut tidak dimiliki supaya ia berkembang dan bertambah sebagaimana matlamat biasa memiliki haiwan ternakan, sebaliknya tujuan asas adalah untuk melakukan kerja (Al-Sharbini, 1997). Pandangan ini memberi isyarat bahawa alat untuk membolehkan seseorang individu melakukan pekerjaannya merupakan sebahagian daripada keperluan asas individu tersebut.

Begitu juga Ibn Qudamah semasa menjelaskan hukum zakat bagi emas dan perak yang dijadikan barang kemas wanita, menyebut bahawa zakat tidak dikenakan ke atas barang kemas yang digunakan sebagai perhiasan diri kerana ia tidak dimiliki untuk tujuan

mengembangkannya (Ibn Qudamah, 1995). Pernyataan ini memberi isyarat bahawa perhiasan diri juga boleh dianggap sebagai sebahagian keperluan asas pemilikinya.

Kesimpulannya, walaupun jumbuh tidak menyebut secara khusus prinsip lebih dari *hajat asliyyah* sebagai syarat ke atas harta yang dikenakan zakat, ini tidak bermaksud bahawa mereka tidak mengambil kira syarat ini. Ini berasaskan kefahaman bahawa sesuatu perkara yang menjadi sebahagian dari *hajat asliyyah* bagi seseorang individu seperti rumah, kenderaan, pakaian, makanan, buku-buku ilmiah, alat-alat pertukangan, dan lain-lain, pada kebiasaannya tidak dimiliki oleh seseorang bagi tujuan mengembangkannya dan memperoleh hasil tambahan, bahkan harta-harta ini pada asasnya merupakan harta yang tidak berkembang atau tidak tersedia untuk berkembang. Semuanya termasuk dalam kategori *hajat asliyyah* (keperluan asas) yang tidak diwajibkan zakat.

KEPERLUAN KEPADA PARAMETER BAGI HAJAT ASLIYYAH YANG DIKECUALIKAN ZAKAT

Kesimpulan dari keseluruhan perbincangan di atas, kaedah taksiran zakat pendapatan dengan tolgan-tolgan yang dibenarkan pada asasnya dilihat sebagai kaedah yang selari dengan *maqasid* zakat iaitu meraikan keperluan asasi pemilik harta dengan mengecualikannya dari taksiran zakat. Namun, *hajat asliyyah* atau perkara yang dianggap perlu bagi setiap individu adalah berbeza-beza dan mungkin tidak akan berakhir pada satu garis sempadan yang jelas. Tidak semua perkara layak dianggap sebagai *hajat asliyyah*, lebih-lebih pada zaman ini di mana perkara-perkara *tahsiniyyat* telah menjadi *hajiyyat*, dan *hajiyyat* telah berubah menjadi *dharuriyyat*. *Hajat asliyyah* bagi seorang insan mungkin berubah-berubah selari dengan situasi, masa, dan tempat. Sesuatu yang tidak dianggap sebagai keperluan pada masa dahulu mungkin telah berubah menjadi satu keperluan asas bagi sesetengah individu.

Walaupun konsep *hajat asliyyah* secara umum boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak dapat disingkirkan dari hidup seseorang individu kerana ia diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, namun, parameter yang jelas bagi konsep ini amat diperlukan bagi menggariskan sempadan *hajat asliyyah* yang layak dikecualikan dari zakat. Parameter *hajat asliyyah* yang sepadan dengan tempat dan masa sesebuah masyarakat amat diperlukan bagi menjelas dan mengelaskan item yang layak dikategorikan sebagai *hajat asliyyah* yang dikecualikan zakat seterusnya mengeluarkan item yang tidak layak dianggap *hajat asliyyah* berdasarkan realiti semasa masyarakat setempat. Selain itu parameter ini juga berfungsi untuk menentukan atau menggariskan kaedah menentukan nilai bagi setiap item yang layak dianggap *hajat asliyyah*.

Pembinaan parameter ini tidak akan dapat dicapai melainkan melalui kajian yang teliti ke atas nas-nas syarak serta nas-nas fuqaha yang diadun dengan kefahaman mengenai *maqasid* bagi menggariskan panduan umum bagi meletakkan atau mengeluarkan sesuatu item ke dalam kategori *asliyyah*. Dapatan ini kemudian perlu dibantu dengan kajian yang bersifat kuantitatif dan statistik bagi meneliti realiti dan mengukur manifestasi *hajat asliyyah* di dalam kehidupan masyarakat setempat.

RUJUKAN

- Al-Qārī, ‘Alī. (1998). *Al-Zakah ka Adāt Tanmiyah Zātiyyah li al-Fuqarā’ wa al-Masākīn*. Kertas Kerja *Nadwah Hawla Istiqlāl ‘Āfāq al-Mustaqbal: Mu’assasat al-Zakah wa Isti’āb Mutaghayyirat al-Qarn al-Hādī wa ‘Ishrin*, Kuwait.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad. (1997). *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad Sulaymān al-Ashqar. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.

- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd. (2003). *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, ed. ‘Alī Muḥammad Mu‘awwaḍ dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Khaṭīb al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj, ed. Muḥammad Khalīl ‘Aytānī. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1418H/1997M, 3/140.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. (2005). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. (1994). Fatwa Mengenai Zakat Pengajian, Perkara (d).
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn bin ‘Umar. (2003). *Ḥāshiyah Ibn ‘Ābidīn; Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, ed. ‘Adil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd & ‘Alī Muḥammad Mu‘awwaḍ. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī. (2003). *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, ed. ‘Abd al-Razzāq Ghālib al-Mahdī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- JAKIM, e-Sumber Maklumat Fatwa, <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/10518>. Diakses pada 19 Ogos 2019.
- Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), <https://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/>. Diakses pada 7 Ogos 2019.
- Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs), http://www.maips.gov.my/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=69&Itemid=839&lang=ms. Diakses pada 7 Ogos 2019.
- Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ), <https://www.maij.gov.my/>. Diakses pada 7 Ogos 2019.
- Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), <https://www.mais.gov.my/>. Diakses pada 7 Ogos 2019.
- Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP), <http://www.muip.gov.my/v4/>. Diakses pada 7 Ogos 2019.
- Majma’ Lughah Arabiah. (1980). *Al-Mu’jam Al-Wajiz*, Mesir: Jumhuriyah Misr Arabiah.
- Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad. (t.t.). (1997). *Al-Mughnī*, ed. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī & ‘Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥilw. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Ritzer, G. (2007). *Sociological Theory*, McGraw-Hill Higher Education,.
- Shams al-Dīn Ibn Qudāmah, Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Aḥmad al-Maqdisī. (1995). Al-Sharḥ al-Kabīr, dicetak bersama Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī. *Al-Muqni’*, ed. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī. Giza: Hijr.

Penulis

Mohd Kamil bin Ahmad merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Bahasa & Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Kelantan. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan kemudian Ijazah Sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dalam bidang Fiqh & Usul Fiqh, seterusnya PhD dalam bidang Ekonomi Islam dari Universiti Malaya.

Nurul Iman binti Hj Mohd Zain merupakan tutor di Fakulti Pengajian Bahasa & Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Kelantan. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan kemudian Ijazah Sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dalam bidang Fiqh & Usul Fiqh, seterusnya melanjutkan PhD dalam bidang yang sama dari Universiti Malaya.