

# Penentuan Had Kifayah Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah

Azman A.R<sup>1</sup>, Tengku Mansur bin Tengku Zainal Abidin<sup>1</sup>, Zuhilmi Mohamed Nor<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia;

<sup>2</sup>Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

## Progres Artikel

Diterima: 20 November 2016

Disemak: 25 Januari 2017

Diterbit: 1 Jun 2017

## \*Corresponding Author:

Azman Ab Rahman,  
Fakulti Syariah dan Undang-Undang,  
Universiti Sains Islam Malaysia,  
71800 Nilai, Negeri Sembilan Malaysia;  
Email: azman@usim.edu.my

**Abstrak:** Had kifayah zakat merupakan mekanisme menentukan tahap ekonomi seseorang individu untuk menjalani kehidupan secara normal. Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Institusi Zakat Negeri bertanggungjawab dalam menentukan had kifayah zakat yang diaplikasikan di negeri masing-masing. Kaedah sedia ada yang digunakan oleh kebanyakan MAIN dan institusi zakat adalah mengikut taksiran cukai pendapatan dan purata garis kemiskinan. Justeru artikel ini bertujuan untuk mengetengahkan pendekatan maqasid syariah sebagai alternatif baharu dalam penetapan had kifayah zakat. Artikel ini akan mengenalpasti definisi had kifayah zakat dan maqasid syariah menurut Islam. Artikel ini juga akan menilai item-item yang terdapat dalam had kifayah zakat berdasarkan pandangan Islam seterusnya disesuaikan dengan maqasid syariah. Artikel ini mendapati bahawa pendekatan maqasid syariah berdasarkan kepada tahap keperluan manusia iaitu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat dilihat mampu menjadi kaedah alternatif yang berkesan dan memenuhi kehendak Syarak. Implikasi artikel ini dapat dijadikan rujukan kepada institusi-institusi zakat di Malaysia dalam kajian semula kaedah penetapan had kifayah zakat. Kajian lanjutan boleh dijalankan oleh institusi-institusi zakat negeri bagi mengenalpasti had kifayah zakat di setiap negeri berdasarkan kepada maqasid syariah.

**Kata kunci:** Had Kifayah, Maqasid Syariah, Zakat

## Pengenalan

Had kifayah zakat merupakan garis pemisah antara mereka yang perlu membayar zakat dan mereka yang berhak menerima zakat. Pemahaman konsep had kifayah zakat amat penting umumnya di kalangan masyarakat dan khususnya kepada pihak-pihak yang berkuasa dalam bidang pentadbiran zakat. Institusi zakat dan Majlis Agama Islam Negeri berperanan penting dalam menentukan had kifayah zakat negeri masing-masing berdasarkan pendekatan dan metodologi yang ditentukan dengan mengambil kira keperluan masyarakat pada masa kini. Kaedah penetapan had kifayah zakat yang diamalkan oleh institusi zakat sehingga kini kebanyakannya menggunakan kaedah yang digunakan dalam pentaksiran cukai pendapatan dan purata garis kemiskinan. Pendekatan maqasid syariah merupakan alternatif baharu dalam penetapan had kifayah zakat yang lebih hampir kepada Islam dan menepati

kehendak Syarak. Item-item had kifayah zakat perlu dilihat secara terperinci berdasarkan pandangan Islam kemudiannya disimpulkan dan disesuaikan dengan maqasid syariah dengan mengambil kira faktor ekonomi dan sosial masyarakat.

## Definisi Had Kifayah

*Al-kifayah* adalah daripada perkataan *kifayah yakfi kafa* dalam *Lisan al-Arab* yang bermaksud cukup atau mencukupi apa yang paling penting kepadanya, atau apa yang mencukupi untuk hidup (Ibn Manzur, t.th). Manakala dari segi istilah, 'had kifayah' bermaksud perbelanjaan yang perlu memastikan keperluan sara hidup dengan mengambil kira tahap purata kehidupan dalam masyarakat sama ada dari sudut kemakmuran dan kekayaan sesebuah masyarakat. (al-Fanjari, 2010).

Had 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). Allah SWT menjelaskan mengenai kadar keperluan manusia kepada Nabi Adam as dengan firman-Nya bermaksud:

*"Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu, dan tidak akan merasa panas matahari"* (al-Qur'an Thaha 20: 118-119).

Sabda Rasulullah SAW maksudnya:

*"Bukanlah miskin itu seorang yang mendatangi 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"* (Hadis Bukhari dan Muslim).

Kesimpulannya, had kifayah bukan hanya melihat kepada jumlah pendapatan seseorang semata-mata tetapi juga melihat kepada keperluan yang sepatutnya dimiliki seseorang atau sesebuah keluarga mengikut keperluan semasa. Islam memberi pelepasan zakat ke atas harta yang digunakan untuk keperluan sara diri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya seperti isteri, anak-anak, ibu bapa dan adik-beradik.

## Definisi Maqasid Syariah

Al-Raisuni telah mentakrifkan maqasid syariah sebagai tujuan (sebenar) yang ingin dihasilkan bagi ketetapan hukum syarak (dengan tujuan) untuk kemaslahatan manusia. (al-Raisuni, 1992). Secara umumnya, maqasid syariah bermaksud segala tujuan di sebalik penciptaan syariat pada keseluruhannya dan di sebalik setiap hukum di dalamnya secara satu persatu (Mahmood Zuhdi et al., 2012). Allah SWT menjelaskan dalam al-Quran bahawa perutusan Nabi Muhammad SAW adalah untuk kebaikan dan rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Maksudnya: *"Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk*

*menjadi rahmat bagi sekalian alam"*. (surah al-Anbiya': 107)

Maqasid syariah yang ingin dicapai perlu menjadi tonggak dan hala tuju dalam pensyariaan hukum-hakam dan ajaran Islam. Pemahaman dan penggunaan kaedah maqasid syariah merupakan unsur penting bagi setiap mujtahid dalam proses berijtihad dan pengaplikasian hukum syarak ke alam realiti dan kehidupan semasa, seiring dengan kehendak dan tujuan pensyariaan ajaran Islam yang diturunkan (Ahmad Wifaq, 2016b).

Tinjauan terhadap kedudukan maqasid syariah menurut perspektif syarak menunjukkan bahawa setiap dalil syariat Islam dan hukumnya mempunyai maqasid dan matlamat yang tertentu (al-Misawi, 1998). Justeru, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia hingga ke akhirat (al-Zuhaili, 1986). Maqasid syariah merupakan parameter dalam menilai sesuatu hukum yang difatwakan. Usaha memahami sesuatu hukum mestilah seiring dengan kehendak syarak serta mencapai piawaian maqasid yang selari dengan objektif syarak melalui sumber perundangan al-Quran dan sunah (Ahmad Wifaq, 2016a).

Ulama telah bersependapat bahawa hukum syarak mengandungi hikmah dan maqasid yang tersendiri. Hukumnya berkisar tentang tatacara menjaga kemaslahatan manusia di dunia hinggalah ke akhirat (al-Qaradawi, 1993). Pengamatan terhadap hukum-hakam ini telah menghasilkan satu jalinan yang berkait rapat antara hukum syarak dengan maqasid yang disyariatkannya (al-Misawi, 1998).

Matlamat utama syariat Islam diciptakan adalah untuk menghasilkan kebaikan kepada manusia dan menolak keburukan daripada mereka ( جلب المصالح ودرء المفاسد ). Fuqaha mentafsirkan kebaikan (*maslahah*) dan keburukan (*mafsadah*) merangkumi aspek duniawi dan ukhrawi (al-Syatibi, 1996).

## Konsep Maqasid Syariah

Al-Raisuni (1992) membahagikan maqasid kepada tiga kategori iaitu *al-maqasid al-'ammah* (maqasid umum), *al-maqasid al-khassah* (maqasid khusus) dan *al-maqasid al-juz'iyah* (maqasid cabang).

*Al-Maqasid al-'ammah* merujuk kepada maqasid syariah yang lebih umum, iaitu keseluruhan syariah ini diturunkan adalah semata-mata bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan keharmonian kehidupan manusia. Manakala *al-maqasid al-khassah* pula ialah hikmah-hikmah yang lebih khusus yang diambil kira oleh syarak dalam menentukan sesuatu atau beberapa

kelompok hukum tertentu, contohnya hukum kekeluargaan. Al-Maqasid al-juz'iyah pula merupakan objektif pecahan yang lebih kecil seperti hukum sunat melangsungkan perkahwinan dan sebagainya (Mohd Fikri, 2012).

Ibn 'Asyur menjelaskan bahawa *al-maqasid al-'ammah* ialah pengertian dan hikmah yang dapat diperhatikan pada semua atau sebahagian besar daripada hal ehwal pensyariaan dan bukan khusus pada satu-satu jenis hukum sahaja (Ibn 'Asyur, 1999). Terdapat dua formula yang dihipunkan dalam al-maqasid al-'ammah. Pertama, ia dikenali sebagai *al-dharuriyat al-khams* (الضروريات الخمس), iaitu menjaga lima kepentingan hidup, iaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Kedua, formula ataupun kaedah *raf'ul haraj* (رفع الحرج) yang bermaksud mengelakkan kesempitan dengan menegakkan keadilan sesama manusia. Keadilan ini mampu mengeluarkan manusia daripada runtunan hawa nafsu dan mengembalikannya kepada fitrah semula jadi manusia yang sentiasa menginginkan kebaikan.

Manakala Imam al-Syatibi (1996) pula menyatakan bahawa tahap kepentingan manusia berbeza berdasarkan keperluan diri, sosioekonomi, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Syariat Islam bersifat dinamis dan fleksibel menyusun objektif syariah selari dengan keperluan dan kepentingan manusia sejagat. Berdasarkan perspektif syarak, masalah tahap kepentingan yang perlu dijaga dikategorikan kepada tiga bahagian, iaitu al-daruriyyat, al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat (al-Syatibi, 1996), sebagaimana yang disepakati ulama seperti Imam al-Haramayn, al-Ghazali, al'Izz al-Din 'Abd al-Salam, al-Qarafi, Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim.

## Analisa & Perbincangan

Penetapan had kifayah zakat perlu dilihat dalam pelbagai aspek antaranya item-item yang terlibat dalam pentaksiran had kifayah zakat dan kadar yang dibenarkan. Item-item tersebut seharusnya dilihat berdasarkan kepada Islam kemudiannya disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi dengan dipimpin oleh maqasid syariah.

## Item-item Had Kifayah Zakat Menurut Syarak

Seseorang yang termasuk di dalam individu yang memiliki had kifayah, memiliki kecukupan pada tiga perkara seperti yang dinyatakan oleh al-Imam al-Mawardi di dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah (tt: 305). 'Kadar pemberian (zakat) yang dikira adalah

berpandukan kepada al-Kifayah (kecukupan) sehingga seseorang itu bebas daripada mencari atau memintaminta untuk perkara yang asas. Al-Kifayah yang dikira adalah daripada 3 bentuk, iaitu:

Pertama: Bilangan individu yang menjadi tanggungannya daripada zuriat dan hamba. Kedua: Bilangan yang berkaitan dengannya daripada kuda (tunggangan) dan pekerja. Ketiga: Tempat yang menentukan ketinggian atau rendahnya nilai atau harga. Maka dikadarkan kecukupannya di sudut nafkah, pakaian pada tahun keseluruhannya'.

Berkata Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni (1968: 6/466): 'Fasal: Berkata al-Qadhi: Dan diketahui kadar keperluan – seseorang yang diberikan zakat – dan kecukupannya, bertambah bagi seseorang yang memiliki anak, dengan sebab anaknya, begitu juga seseorang yang memiliki kuda dengan sebab kudanya, juga bagi seseorang yang memiliki hamba untuk tujuan peperangan berdasarkan tanggungan mereka untuk mencukupkannya. Dilihat kepada harga atau nilai mereka di negara-negara meraka, kerana harga bagi setiap negara adalah berbeza'.

Daripada kenyataan al-Imam al-Mawardi dan al-Imam Ibn Qudamah ini, dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa item yang termasuk di dalam had kifayah seseorang. Jika dia memiliki item-item ini, maka ia dibawah tanggungan dan keperluannya dan tidak dianggap sebagai suatu kelebihan daripada had kifayahnya. Item-item ini adalah berpandukan kepada hadis Nabi SAW.

Antaranya sabda Nabi SAW:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَعُلَامِهِ صَدَقَةٌ

Maksudnya: *Tidaklah ke atas seseorang muslim itu, (menjadi kewajipan untuknya) pada kuda dan hambanya sedekah (mengeluarkan zakat).* (Sahih al-Bukhari, 1422H: Kitab al-Zakah, 2/120).

Hadis ini membawa gambaran bahawa alat tunggangan atau kenderaan pada zaman ini termasuk di dalam keperluan seseorang yang boleh di setarakan dengan kuda. Maka, sesuatu kenderaan itu secara keperluannya adalah sama seperti pemilikan seekor kuda. Begitu juga hamba, atau seseorang yang memiliki pembantu yang menjadi tanggungannya, ia tidaklah termasuk orang gaji pada zaman ini atau pekerja bagi industri dan sebagainya.

Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنَيْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «لِحَدِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ

Maksudnya: *Daripada 'Aisyah RA berkata: Hind binti 'Utbah RA berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Sufyan adalah seorang yang kedekut, beliau tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup buatku dan anakku, kecuali sesuatu yang aku ambil (dari hartanya) dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Sabda Nabi SAW: "Ambilkan apa yang mencukupi untuk dirimu dan anakmu secara baik."* (Sahih al-Bukhari, 1422H: Kitab al-Nafaqat, 7/65).

Hadis ini memaparkan kedudukan isteri dan anak yang merupakan tanggungan seseorang. Wajib bagi setiap suami memberikan nafkah secukupnya kepada isteri dan anak-anaknya. Ketidakcukupan bagi nafkah kedua-duanya melayakkan seseorang untuk menerima zakat dan mengeluarkannya dari kelompok yang memiliki had kifayah.

Sabda Nabi SAW:

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا.  
قال: قال أبو بكر: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:  
"مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ."

Maksudnya: *"Sesiapa yang menjadi pekerja kepada kami (menguruskan hal ehwal zakat), maka beristerilah, jika dia tidak memiliki khadam, maka ambillah khadam, jika dia tidak memiliki rumah, maka carilah rumah". Berkata Abu Bakar (seorang perawi): Sesungguhnya aku diberitahu sesungguhnya Nabi SAW juga bersabda: "Sesiapa yang mengambil selain daripada perkara tersebut, maka dia adalah seorang yang khianat atau pencuri".* (Sunan Abi Daud: 2009, Kitab al-Kharaj, al-Fay'i wa al-Imarah, 4/566). Hadis ini sahih dan isnadnya dihukumkan hasan. (Syu'aib al-Arnauth, 2009: 4/567).

Hadis Nabi SAW ini menyenaraikan keperluan-keperluan bagi seseorang sehinggalah Nabi SAW memerintahkan setiap yang berkhidmat bagi urusan Baginda untuk menyediakan perkara-perkara tersebut, iaitu: Isteri, khadam dan rumah. Ketiga-tiganya merupakan perkara asas yang tidak menyebabkan seseorang itu memiliki lebih pada had kifayahnya.

Sabda Nabi SAW:

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَخَدِ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ، تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةً مِنْ

دَوِي الْحَبَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَخَنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخَنًا

Maksudnya: *"Wahai Qabisah, meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi tiga orang: Pertama, seorang yang memikul tanggungan hutang akibat daripada menyelesaikan perbalahan (atau mengamankan perbalahan), maka ia boleh meminta bantuan hingga ia dapat menutupi hutangnya kemudian berhenti meminta. Kedua, seorang yang ditimpa musibah pada seluruh hartanya, maka dia boleh meminta bantuan hingga dia memperoleh apa yang dapat memenuhi keperluan hidupnya. Atau hingga ia dapat mencukupi keperluannya. Ketiga, seorang yang ditimpa kemelaratan sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya membuat persaksian: Fulan telah ditimpa kemelaratan, maka dia boleh meminta bantuan sehingga dia memperoleh apa yang dapat memenuhi keperluannya. Selain daripada tiga keadaan itu wahai Qabishah, merupakan barang haram yang dimakan oleh peminta sebagai barang haram".* (Sahih Muslim: tt, Kitab al-Zakah, 2/722).

Al-Hafiz al-'Aini berpandangan bahawa seseorang yang melakukan kebaikan (berhutang) dengan menyelesaikan perbalahan, adalah suatu yang buruk jika dibiarkan dirinya bergelut dengan hutang, dia mestilah dibantu dan diberikan sedekah (zakat) sehingga selesai. Begitu juga dengan orang ditimpa musibah seperti banjir besar yang memusnahkan hartanya, kebakaran atau musim sejuk yang merosakkan tanaman dan buah-buahan. Serta seseorang yang diketahui kefakirannya dan kesempitan hidupnya. (Al-'Aini: 1999, 6/384).

Hadis ini menerangkan tentang sifat meminta-minta yang diharamkan di dalam Islam dengan sebab kecukupan yang dimiliki oleh seseorang individu, tetapi terdapat tiga jenis individu yang diharuskan kepadanya untuk meminta-minta, yang menggambarkan kedudukannya berada di bawah had kifayah. Bagi setiap individu yang menanggung hutang, ditimpa kemusnahan harta benda dan hidup dalam kesempitan, mereka adalah dalam kategori di bawah had kifayah. Tidak melayakkan mereka mengeluarkan zakat, malah boleh dibantu dengan zakat.

Secara umumnya, item-item had kifayah zakat antaranya adalah seperti berikut:

1. Tanggungan peribadi merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengangkutan, pendidikan, perubatan, utiliti dan komunikasi.
2. Tanggungan ahli keluarga merangkumi isteri, anak-anak dan hamba (tidak wujud di zaman ini). Tidak

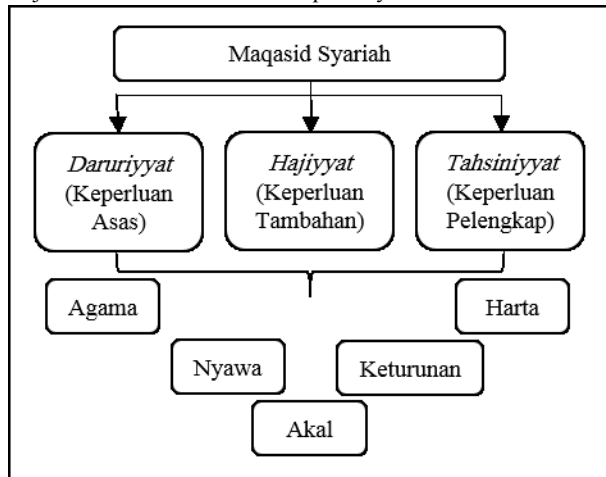
termasuk kedua ibubapanya kerana berdasarkan kefahaman terhadap hadis Nabi SAW, memberi dan memenuhi keperluan ibubapa adalah termasuk di dalam kategori بر الوالدين .

3. Perkara-perkara mendatang merangkumi hutang disebabkan jaminan atau menyelesaikan masalah serta musibah yang menimpa yang memerlukan kepada belanja yang banyak seperti kemusnahan harta benda atau sebab-sebab kesihatan.

### Konsep Maqasid Syariah dalam Penentuan Had Kifayah Zakat

Asas-asas item had kifayah zakat perlu dilihat dalam konteks syarak kemudian disesuaikan dengan keadaan semasa dan setempat. Pendekatan maqasid syariah dilihat mampu mewujudkan satu model had kifayah zakat yang bertepatan dengan kehendak Islam dan keperluan semasa. Penentuan had kifayah zakat berasaskan maqasid syariah boleh diwujudkan dengan mengkategorikan item keperluan asasi kepada item *daruriyyat*, item keperluan tambahan kepada item *hajiyyat* dan item keperluan pelengkap kepada item *tahsiniyyat* (rujuk Rajah 1).

Rajah 1: Klasifikasi Utama Maqasid Syariah



#### Daruriyyat

*Al-daruriyyat* merupakan keperluan sesuatu masalah yang diperlukan dan dihajati sehingga ke tahap darurat, iaitu satu keadaan yang sangat memerlukan dan mendesak sehingga berada dalam keadaan yang merbahaya dan mengancam nyawa seseorang apabila luputnya keperluan tersebut. Daruriyyat terdiri daripada perkara-perkara utama dalam agama yang digelar al-daruriyyat al-khamsah, iaitu memelihara agama (ad-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal) (Izz al-Din 'Abd Aziz Ibn 'Abd al-Salam, t.th.)

Item-item yang dikategorikan sebagai keperluan asas (*daruriyyat*) termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal, pengangkutan dan pendidikan. Kelima-lima elemen tersebut merupakan perkara asas yang sangat diperlukan oleh setiap individu bagi mencapai maksud syarak. Makanan dan tempat tinggal sebagai contoh amat penting bagi pemeliharaan agama dan nyawa seseorang individu, manakala pendidikan sangat penting untuk memelihara akal. Demikian juga pakaian dan pengangkutan penting bagi memelihara keturunan dan harta.

#### Hajiyyat

*Al-hajiyyat* merupakan sesuatu objektif atau tujuan yang diperlukan untuk mencapai kelapangan dalam kehidupan, sekali gus menghilangkan kesempitan yang pada kebiasaannya membawa kesusahan. Apabila maqsad itu tidak diambil perhatian, maka banyak kesukaran akan dihadapi. Walaupun begitu, ia tidaklah sampai peringkat darurat atau menghancurkan sistem kehidupan manusia secara keseluruhannya (al-Syatibi, 1996).

Perubatan, utiliti dan komunikasi merupakan item yang dikategorikan sebagai keperluan tambahan kepada seseorang individu. Ketiga-tiga item ini memberikan kemudahan dan keselesaan kepada manusia. Sebaliknya, jika ketiga-tiga item tersebut tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan kepada manusia namun tidak membawa kepada kemudatan yang boleh mengancam agama, nyawa, akal, keturunan dan harta secara langsung.

#### Tahsiniyyat

*Al-tahsiniyyat* merupakan perbuatan melakukan sesuatu amalan atau adat yang baik dan terpuji serta menjauhi perkara-perkara yang dianggap tidak baik oleh akal yang sempurna (al-Syatibi, 1996). Al-Ghazali berpendapat bahawa kepentingan tahsiniyyat ialah membantu dan menampung dalam usaha mencapai keperluan biasa dan kepentingan asas, iaitu bersifat pelengkap kepada pencapaian hajiyyat dan daruriyyat (Al-Ghazali, 1993).

Individu yang menanggung hutang kerana ditimpa musibah, membantu menjaga kemaslahatan ummah atau perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak boleh dikategorikan sebagai keperluan pelengkap kepada seseorang individu. Hal ini adalah kerana Islam tidak menggalakkan umatnya berhutang kecuali atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan.

Jadual 1: Pembahagian Item Had Kifayah Zakat Mengikut Tahap Keperluan

Bil	Item Had Kifayah	Tahap Keperluan
1	- Makanan - Pakaian - Tempat Tinggal - Pengangkutan	Daruriyyat

	- Pendidikan	
2	- Perubatan - Utiliti - Komunikasi	Hajjiyyat
3	- Hutang	Tahsiniyyat

Jadual 1 menunjukkan pembahagian item-item had kifayah zakat mengikut tahap keperluan manusia. Walau bagaimanapun, senarai item-item tersebut mungkin berubah mengikut keadaan semasa dan setempat. Begitu juga dengan tahap keperluan manusia terhadap item-item tersebut juga boleh berubah mengikut individu.

## Kesimpulan

Secara umumnya Islam tidak menyebut secara jelas tentang had kifayah zakat. Penetapan had kifayah zakat adalah perkara yang ijthadi dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Had kifayah zakat mungkin berubah mengikut kesesuaian masa dan tempat. Pendekatan maqasid syariah dalam penentuan had kifayah zakat penting bagi memastikan pengurusan kutipan dan agihan zakat bersesuaian dengan kehendak syariat.

## Rujukan

Al-Quran.

Abu Daud al-Sajistani, Sualyman bin al-Asy'ath bin Ishaq, 2009, *Sunan Abi Daud*, tahqiq: Syu'aib al-Arnaut, Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.

Ahmad Wifaq Mokhtar. 2016a. :Parameter (al-Dhawabit) Maqasid al-Shari'ah dalam Pentadbiran Negara". *Kertas Kerja Seminar Nasional Maqasid al-Shari'ah 2016: Maqasid al-Shari'ah & Fiqh Demokrasi*. Shah Alam: Selangor: Institut Darul Ehsan.

Ahmad Wifaq Mokhtar. 2016b. "Prinsip-Prinsip Asas Maqasid al-Syariah: Pendekatan al-Syatibi". *Kertas Kerja Seminar Nasional Maqasid al-Shari'ah 2016: Maqasid al-Shari'ah & Fiqh Demokrasi*. Shah Alam: Institut Darul Ehsan.

Al-'Aini Badr al-Din, Mahmud bin Ahmad bin Musa, 1999, *Syarah Sunan Abi Daud*, tahqiq: Abu al-Munzir Khalid bin Ibrahim al-Misri, Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1422H, *Sahih al-Bukhari*, tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, Dar Tauq al-Najah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. t.th. *Sahih Bukhari. Kitab Zakat*, Bab Setiap Muslim Wajib Sedekah, jil. 2. Penerbit Asy-Sya'b.

Al-Fanjari, Muhammad Shauqi. 2010. *al-Islam wa al-Tawazun al-Iqtisadi baina al-Afrad wa al-Dual*. Jil. 1. Wizarat al-Auqaf.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. 1993. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Baghdad: Maktabat al-Muthanna.

Al-Mawardi, 'Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Basri, tt, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Kaherah: Dar al-Hadith.

Al-Misawi, Mohammad al-Tahir. 1998. *Ibn 'Asyur wa Kitabuhu Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Kuala Lumpur: Dar al-Basyair li al-Intaj al-Ilmi.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1993. *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nazariyyat al-Maqasid I'nda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.

Al-Syatibi. 1996. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr.

Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. 1999. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar Salam.

Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram. 1992. *Lisan al-Arab*. Ed. Ke-2. Beirut: Dar Ehya' al-Turath al-Arabi.

Ibn Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, 1968, *al-Mughni*, Kaherah: Maktabah al-Qaherah.

Izz al-Din, Abd Aziz Ibn Abd al-Salam. t.th. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Mek Wok Mahmud & Akhtarzaite Abdul Aziz. 2012. *Maqasid al-Syari'ah*. Selangor: IIUM Press.

Mohd Fikri Che Hussain. 2012. *Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah*. Johor Bharu: Jahabersa

Muslim bin al-Hajjaj, tt, *Sahih Muslim*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqiy. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.

Uwais, Abd al-Halim. 2004. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami al-Mu'asir*, c.1, Mansurah: Dar al-Wafa'.