

1012- APLIKASI MAŞLAHAH MURSĀLAH DALAM PERLUASAN TAKRIFAN ASNAF ZAKAT DAN KESANNYA DALAM MENDEPANI KRISIS KEMISKINAN DI MALAYSIA

MUHAMMAD SAFWAN HARUN

Department of Fiqh & Usul
Universiti Malaya (UM)
safone_15@um.edu.my

HAFIZI ZIKRY HASIM

Department of Fiqh & Usul
Universiti Malaya (UM)
hafizizikryhasim@gmail.com

MUHAMMAD IKHLAS ROSELE

Department of Fiqh & Usul
Universiti Malaya (UM)
ikhlas@um.edu.my

ABDUL KARIM ALI

Department of Fiqh & Usul
Universiti Malaya (UM)
abdkarim@um.edu.my

ABSTRAK

Peredaran zaman telah menyebabkan munculnya pelbagai permasalahan fiqh kontemporari yang tidak mempunyai nas hukum. Oleh itu, realiti baharu tersebut menuntut pemakaian sumber hukum lain khususnya masalah mursalah. Dalam hal ini, maşlahah mursalah merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh para fuqaha dalam menjawab permasalahan hukum Islam yang tiada dalil. Dalam konteks pengurusan agihan zakat, terdapat beberapa asnaf khususnya fi sabilillah dilihat sudah tidak wujud lagi disebabkan ketiadaan 'illah bagi asnaf tersebut. Bagi meningkat produktiviti dalam pengagihan zakat, para ilmuan berijtihad dan menjadikan maşlahah mursalah sebagai salah satu hujah dalam perluasan takrifan asnaf tersebut. Oleh itu, artikel ini akan menilai pengaplikasian maşlahah mursalah sebagai salah satu dalil dalam perluasan takrifan asnaf fi sabilillah berdasarkan syarat-syarat untuk beramal dengan maşlahah mursalah sepertimana yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Artikel ini juga menilai kesan perluasan takrifan asnaf fi sabilillah dalam mendepani krisis kemiskinan yang berlaku pada hari ini. Kajian yang dijalankan ini menggunakan metode kualitatif dan hanya berfokus pada asnaf fi sabilillah. Hasil kajian mendapati penggunaan maşlahah mursalah dalam perluasan takrifan asnaf telah memberi kesan yang signifikan dalam jumlah pengagihan zakat. Justeru, pihak yang berautoriti perlu menilai semula kesan perluasan takrifan asnaf zakat pada masa kini bagi mendahulukan asnaf yang lebih utama selainnya untuk membasmi kemiskinan.

Kata kunci: Maşlahah mursalah, pengagihan zakat, fi sabilillah, takrifan asnaf

PENGENALAN

Dalam syariat Islam perubahan hukum berlaku disebabkan perubahan zaman dan tempat. Walaupun begitu, perubahan hukum yang dibenarkan ialah hukum-hukum yang tidak bersifat *qat'ie* seperti kewajipan solat fardhu, kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan dan sebagainya.

Ini bermaksud hukum-hakam yang terkesan dengan perubahan ialah hukum-hakam yang bersifat zanni kerana ianya terbuka kepada ruang untuk para fuqaha berijtihad.

Fiqh zakat mempunyai sedikit keistimewaan berbanding dengan permasalahan fiqh yang lain. Hal ini kerana para ulama tidak meletakkan zakat di dalam bab ibadah semata-mata bahkan mereka meletakkan zakat di dalam bab muamalat yang boleh terdedah kepada perubahan hukum. Oleh sebab itu, para ulama mengharuskan penggunaan *maṣlahah* dalam menyelesaikan permasalahan baru yang timbul khususnya berkaitan dengan fiqh zakat melalui jalan ijtihad. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah ini akan menyebabkan banyak perkara berkaitan zakat tidak dapat diselesaikan dengan baik (Isamail et.al, 2016).

Pentakrifan asnaf merupakan salah satu pengaplikasian ijtihad dalam fiqh zakat (Isamail et.al, 2016). Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber rujukan dan panduan dalam berijtihad bukanlah perkara yang baru dan ianya telah dipraktikkan sejak zaman awal Islam lagi (Sulaiman et.al, 2016). Asnaf *fi sabilillah* merupakan salah satu daripada lapan golongan asnaf yang disebutkan di dalam al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Maksudnya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Ayat di atas bersifat *dalalah zanniyah* yang mempunyai ruang untuk para fuqaha melakukan ijtihad (Azman et.al, 2014). Jumhur ulama telah menafsirkan kalimah *fi sabilillah* sebagai orang yang berjihad di jalan Allah (Al-Qaradawi, 1973).

Realiti di Malaysia pada hari ini, pengagihan zakat di bawah asnaf *fi sabilillah* bukan lagi digunakan dengan tujuan untuk membantu mereka yang berjihad di jalan Allah sepertimana yang digariskan oleh jumhur fuqaha. Kebanyakan institusi zakat di negara ini lebih cenderung untuk menterjemah makna *fi sabilillah* dengan bentuk jihad yang moden. Bagi menyesuaikan dengan definisi tersebut, *maṣlahah mursalah* telah digunakan sebagai salah satu hujah untuk membuka pintu perluasan bagi takrifan asnaf ini. Perluasan takrifan ini juga akan memberi kesan terhadap pengagihan zakat.

Oleh itu, artikel ini akan menilai penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu hujah kepada perluasan takrifan asnaf *fi sabilillah* samada menepati syarat-syarat yang digariskan oleh para fuqaha ataupun sebaliknya.

METODOLOGI KAJIAN

Metodologi kajian yang dipilih dalam menghasilkan artikel ini ialah metode kualitatif dengan menjadikan kajian perpustakaan sebagai salah metode dalam pengumpulan data. Dalam kajian ini, pengkaji mengumpulkan data daripada sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan ialah kitab-kitab muktamad fiqh mazhab dan kitab-kitab

berkaitan usul fiqh. Manakala bagi sumber sekunder pengkaji telah mengumpulkan data daripada artikel, tesis, laman sesawang dan sebagainya. Data-data yang diperoleh akan disaring dan dianalisis melalui tiga kaedah utama iaitu induktif, deduktif dan komparatif.

ANALISIS DAN PERBINCANGAN

Pengertian *Maṣlahah Mursālah*

Perkataan *maṣlahah mursālah* terdiri daripada dua perkataan iaitu *maṣlahah* dan *mursālah*. *Maṣlahah* merupakan sebuah perkataan daripada bahasa arab daripada kata akar صلح yang membawa maksud manfaat atau kebaikan (Ibn Manzur, 1993). Manakala kalimah *maṣlahah* (مصلحة) merupakan kata terbitan (*maṣdar*) daripada kata akarnya (صلح) (Rosyadi, 2012). Terdapat beberapa perkataan yang seerti atau hampir sama dengan *maṣlahah* antaranya *al-khayr* (kebaikan), *al-nafi'* dan *al-hasanah* (kebaikan) (Al-Munawar, 1998). Dapat difahami daripada takrifan lughawi, perbincangan *maṣlahah* itu berputar dalam paramater menarik kebaikan dan menolak kemudaratan.

Terdapat pelbagai pandangan para fuqaha dalam memberikan makna bagi *maṣlahah* daripada sudut istilah. Al-Ghazālī (1993) mendefinisikan *maṣlahah* sebagai sebagai suatu perkara yang mendatangkan kebaikan dan menolak segala kemudaratan. Beliau menyatakan bahawa *maṣlahah* itu perlulah selari dengan kehendak syarak dan bukannya kehendak manusia yang mana ianya boleh dipengaruhi hawa nafsu. Menurut Al-Ghazālī, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang tujuannya untuk menjaga *al-darūriyyat al-khams* maka ianya akan dikira sebagai *maṣlahah*. Ramaḍān al-Buṭī (2005) telah mendefinisikan *maṣlahah* sebagai manfaat yang datang daripada Syāri' untuk hambanya bagi memelihara agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Dalam takrifan ini beliau telah meletakkan penjagaan *al-darūriyyat al-khams* sepertimana yang digariskan oleh Al-Ghazālī. Menurut Al-Buṭī, neraca pertimbangan bagi *maṣlahah* dalam Islam mestilah selari dengan kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh yang demikian, daripada tarkifan di atas dapat difahami perbincangan *maṣlahah* itu berputar dalam paramater menarik kebaikan dan menolak kemudaratan.

Seterusnya, *mursālah* pula di ambil daripada kalimah الإرسال yang membawa makna melepaskan sesuatu tanpa ada pengikat (Al-Namlah, 1999). Dalam konteks ini, *mursālah* bermaksud tidak ada dalil yang mengikatnya sama ada dalam menerima atau menolaknya (Al-Namlah, 1999). Oleh itu, *maṣlahah mursālah* bermakna setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid syariah tanpa ada pengiktibaran terhadapnya daripada syarak sama ada dalam menerima atau menolaknya (Al-Buti, 2005).

Penghujahan *Maṣlahah Mursālah* Dalam Pembinaan Hukum Islam

Maṣlahah mursālah merupakan salah satu daripada tiga pembahagian *maṣlahah* menurut perspektif syarak. Para fuqaha bersetuju *maṣlahah mu'tabarah* dibenarkan untuk menjadi hujah dalam pembinaan hukum Islam kerana terdapatnya dalil yang menyokongnya, manakala *maṣlahah mulghah* pula tidak dibenarkan kerana bertentangan dengan syarak. Di antara *maṣlahah mu'tabarah* dan *maṣlahah mulghah* terdapatnya *maṣlahah mursālah*, iaitu *maṣlahah* yang tidak ada dalil dalam menerima atau menolaknya. Oleh sebab itu, penghujahan *maṣlahah mursālah* dalam pembinaan hukum Islam merupakan salah satu perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan para fuqaha. Hasil daripada khilaf permasalahan ini telah menyebabkan wujudnya dua golongan yang utama iaitu mereka yang

bersetuju dengan penggunaan *maṣlahah mursalah* dan mereka yang tidak bersetuju dengan penggunaan *maṣlahah mursalah*. Perincian bagi masalah ini adalah seperti berikut:

i. **Pandangan yang tidak membenarkan**

Secara asasnya, para fuqaha sepakat bersetuju dengan konsep *maṣlahah* itu sendiri iaitu menarik segala kebaikan dan menolak segala keburukan. Namun, dalam bab penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai hujah terdapat sebahagian para fuqaha telah mengambil jalan untuk tidak bersetuju dengan penggunaan *maṣlahah mursalah* atas beberapa sebab. Sebahagian ulama Shafiiyah dan Hanafiah mereka yang tidak bersetuju menggunakan *maṣlahah mursalah* disebabkan mereka telah meletakkan perbincangan *maṣlahah mursalah* di dalam bab qiyas (Abu Zahrah, t.t). Berikut merupakan hujah-hujah yang digunakan bagi golongan yang tidak menerima penggunaan *maṣlahah mursalah*:

- a. Penggunaan *maṣlahah mursalah* telah menyebabkan berlakunya peninggalan terhadap sebahagian daripada *maṣlahah* manusia.
- b. Terdapat percanggahan di antara *maṣlahah mursalah* dengan *maṣlahah mu'tabarah* dan *mulghah*.
- c. Pengaplikasian *maṣlahah mursalah* akan membawa kepada terbukanya pintu kesesatan dalam mengeluarkan hukum kerana ianya didasari dengan hawa nafsu.

ii. **Pandangan yang membenarkan**

Pandangan yang membenarkan banyaknya dipelopori dalam kalangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah. Para ulama Malikiyyah merupakan antara golongan yang terkehadapan dalam penggunaan *maṣlahah mursalah*. Antara hujah yang digunapakai dalam menerima *maṣlahah mursalah* (Al-Zuhaily, 2018) ialah:

- a. Kehidupan manusia yang sentiasa berkembang menyebabkan *maṣlahah* manusia berubah. Pengabaian terhadap *maṣlahah* manusia bertentangan dengan konsep syarak untuk menjaga *maṣlahah* manusia.
- b. Kebanyakan hukum syariah berdiri di atas pengiktibaran dan penjagaan *maṣlahah*.
- c. Penggunaan *maṣlahah* dalam ijtihad oleh para sahabat sehingga para imam mazhab lebih luas dipraktikkan berbanding qiyas sehingga boleh menyebabkan jatuh ke tahap *ijma'*.

Akhir sekali, khilaf dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* hanyalah bersifat khilaf *lafzi* (Al-Jizani, 1427H). Hal ini dapat dibuktikan bilamana hampir kesemua ulama mengaplikasikan kaedah ini dalam proses mengeluarkan hukum mengikut mazhab masing-masing. Cumanya, istilah yang digunakan antara ulama berbeza sungguhpun intipatinya masih sama. Dalam hal ini, ada ulama yang menggunakan istilah *qiyas*, *munasib mursal*, *istislah* dan sebagainya. Justeru itu, dapat disimpulkan majoriti para fuqaha bersetuju dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai salah dalil dalam proses pembinaan hukum (Al-Salmi, 2016).

Syarat-Syarat untuk Beramal Dengan *Maṣlahah Mursalah*

Sepertimana yang telah dinyatakan, para fuqaha bersetuju dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode untuk mengeluarkan hukum dengan syarat perlulah

mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, para fuqaha berbeza pandangan dalam meletakkan syarat-syarat untuk beramal dengan *maṣlaḥah mursālah*. Namun, tujuan syarat-syarat ini diletakan adalah bagi mengelakkan penyalahgunaan *maṣlaḥah mursālah* yang disebabkan oleh hawa nafsu. Al-Ghazālī (1993) merupakan salah seorang fuqaha yang meletakkan syarat yang agak ketat dalam pemakaian *maṣlaḥah mursālah*. Antara syarat-syarat yang telah digariskan oleh Al-Ghazālī ialah:

1. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat *daruriyat*.
2. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat kulliyat.
3. *Maṣlaḥah* tersebut hendaklah bersifat qatīe.
- 4.

Al-Shaṭībī merupakan salah seorang daripada kalangan ulama Malikiyyah yang terkenal dengan penggunaan *maṣlaḥah mursālah* turut meletakkan beberapa syarat dalam pemakaian *maṣlaḥah mursālah*. Namun begitu, terdapat sedikit kelonggaran dalam syarat ini berbanding syarat yang ditetapkan Al-Ghazālī (Al-Zarkasyi, 1998). Antara syarat yang ditetapkan oleh Al-Shaṭībī ialah:

1. *Maṣlaḥah mursālah* tersebut mestilah selari dengan objektif syarak.
2. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah mampu digambar dengan akal pada zatnya.
3. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat haqiqi.
4. Pengaplikasian *maṣlaḥah mursālah* mestilah mampu untuk mengangkat kesusahan.

Seterusnya, para ulama kontemporari turut tidak ketinggalan dalam meletakkan syarat-syarat bagi penggunaan *maṣlaḥah mursālah*. Abd Wahab Khalaf (t.t) dalam karya beliau telah menggariskan tiga syarat dalam pemakaian *maṣlaḥah mursālah*, namun begitu terdapat sedikit persamaan dengan syarat-syarat yang digariskan Al-Shaṭībī.

1. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat haqiqi.
2. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat ammah.
3. *Maṣlaḥah* tersebut hendaklah tidak bertentangan dengan syarak.

Oleh itu, berdasarkan syarat-syarat yang diletakan oleh para ulama di atas, dapat dirumuskan tiga syarat utama dalam beramal dengan *maṣlaḥah mursālah*, iaitu:

1. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah selari dengan tujuan dan dalil syarak.
2. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat haqiqi.
3. *Maṣlaḥah* tersebut mestilah bersifat universal atau ‘ammah.

Secara kesimpulannya, penggunaan *maṣlaḥah mursālah* secara terbuka dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan akan menyebabkan berlakunya banyak keburukan serta hukum hakam yang terbina tidak akan konsisten.

Analisis Kesan Pengaplikasian *Maṣlaḥah Mursālah* Dalam Membasmi Kemiskinan

Pengaplikasian *maṣlaḥah mursālah* sebagai dasar dalam berijtihad amat penting bagi membolehkan para ulama menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum yang timbul di negara ini. Walaubagaimanapun, ianya perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha. Dalam konteks semasa, penerapan konsep *maṣlaḥah mursālah* telah membuka perluasan takrifan asnaf zakat khususnya asnaf *fi sabilillah*. Perluasan takrifan asnaf zakat ini akan menyebabkan berlakunya pengagihan zakat yang tidak seimbang dan akhirnya objektif utama zakat untuk membasmi kemiskinan itu tidak akan diperolehi.

Saban hari, dapat kita perhatikan kadar kemiskinan di negara ini semakin berada dalam keadaan yang membimbangkan. Berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Negara, kadar kemiskinan di bandar ataupun lebih dikenali sebagai golongan miskin bandar telah meningkat daripada 3.9 peratus kepada 4.5 peratus pada tahun 2022. Data juga menjelaskan bahawa terdapat penurunan sebanyak 0.4 peratus daripada 12.4 peratus kepada 12.0 bagi golongan miskin luar bandar (Zainuddin, 2023). Walaupun terdapat penurunan bagi golongan miskin luar bandar, namun tidak boleh dipandang enteng akan perihal masalah kemiskinan yang melanda bagi golongan miskin bandar. Peningkatan kadar kemiskinan ini boleh menyebabkan berlakunya pelbagai kesan buruk seperti masalah sosial, masalah jenayah dan sebagainya.

Agama Islam sangat menjaga kebajikan umatnya. Oleh sebab itu, dalam Islam terdapat pelbagai instrumen kewangan seperti zakat, sedekah, waqaf dan lain-lain. Pensyariatan zakat tidak terbatas pada pengeluaran zakat sahaja, bahkan ia juga merangkumi skop pengagihan zakat itu sendiri. Ini bermakna zakat bukan semata-mata bersifat ta'abudi, bahkan disitu juga wujud hubungan antara manusia. Dalam surah Al-Taubah ayat 60, antara asnaf yang terawal disebut dalam ayat tersebut ialah asnaf fakir dan miskin. Mengikut kaedah bahasa arab, sesuatu itu tidak akan disebut di permulaan melainkan perkara itu sangat penting (لا تبدأ إلا) (بالأهم فالأهم) (Al-Shairazi, 1992). Maka, dapat difahami bahawa objektif utama daripada pemberian zakat ini adalah untuk membasmi kemiskinan dalam masyarakat Islam khususnya (Al-Qardawi, 1973).

Selain itu, para ulama telah membahagikan asnaf kepada dua golongan utama berdasarkan dalil pensyariatan asnaf zakat. Empat asnaf yang pertama, ianya dikenali sebagai asnaf muqaddam yang terdiri daripada asnaf fakir, miskin, amil dan mualaf. Manakala empat yang terakhir pula diberi nama sebagai asnaf muaakhar yang meliputi asnaf al-gharimin, al-riqab, fi sabilillah dan ibn sabil. Dalam pengagihan zakat, asnaf muqaddam perlu diutamakan berbanding dengan asnaf muaakhar (Mohd et.al, 2021). Namun begitu, pada hari ini data pengagihan zakat menunjukkan nilai pengagihan kepada asnaf fi sabilillah berada di kedudukan yang lebih tinggi berbanding asnaf muqadam yang lain. Misalnya, jumlah pengagihan zakat di Lembaga Zakat Selangor asnaf fi sabilillah berada di kedudukan yang ketiga selepas fakir dan miskin (Data Terbuka LZS, 2022). Bahkan di Wilayah Persekutuan, pengagihan zakat kepada asnaf fi sabilillah lebih tinggi berbanding kepada asnaf fakir (MAIPNOW, 2023). Perluasan takrifan fi sabilillah telah menyebabkan berlakunya pengabaian asnaf yang lebih utama. Sedangkan dalam hal ini, Imam Shafie (1983) misalnya menyatakan bahawa terdapat empat golongan yang perlu diberi keutamaan dalam pengagihan zakat iaitu fakir, miskin, *al-ghārimīn* dan *ibn sabīl*. Hal ini disebabkan pada kebanyakan negara Islam keempat-empat asnaf ini masih wujud sehingga hari ini (Al-Tarmasi, 2018). Di samping itu, para fuqaha juga telah mengeluarkan satu kaedah (المعدوم لا سهم له) iaitu asnaf yang sudah tidak wujud lagi pada zaman kini boleh dikecualikan dalam pemberian zakat kepadanya (Al-Haitami, 2020).

Seterusnya, perluasan takrifan asnaf fi sabilillah juga menyebabkan berlakunya pengagihan yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan kebanyakan skim bantuan yang diberikan di bawah asnaf fi sabilillah digunakan atas jalan kebaikan seperti pembinaan masjid atau surau, renovasi institusi pendidikan dan lain-lain. Pengagihan yang tidak seimbang ini juga berlaku kerana terdapat orang kaya turut menerima zakat di bawah asnaf fi sabilillah. Sedangkan terdapat hadis yang menyatakan bahawa zakat itu perlu diambil daripada golongan kaya dan

perlu diserahkan kepada golongan fakir atau miskin (Al-Bukhari, 1993). Walaupun terdapat juga hadis lain yang membenarkan lima golongan orang kaya sahaja yang boleh menerima zakat dan salah satunya al-ghazi iaitu orang yang berperang di jalan Allah (Ibn Majah, 2009). Jika disoroti dalam karya para ulama, orang yang berhak menerima zakat di bawah asnaf fi sabilillah adalah mereka yang tidak memperoleh gaji daripada pihak kerajaan (Al-Nawawi, t.t). Ini bermaksud mereka turut berada dalam kelompok fakir atau miskin. Oleh itu, dapat difahami asas pengagihan zakat itu sendiri akan kembali manfaatnya untuk membantu golongan fakir dan miskin.

KESIMPULAN

Penggunaan masalah mursalah dalam takrifan asnaf zakat akan menyebabkan berlakunya perluasan takrifan asnaf. Perluasan takrifan asnaf ini akan memberi kesan kepada pengagihan zakat itu sendiri. Oleh itu, tidak menjadi kesalahan untuk menggunakan masalah mursalah dalam perluasan takrifan asnaf, namun begitu penggunaannya mestilah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha. Ini bagi memastikan objektif zakat untuk membasmi kemiskinan itu dapat dicapai.

Sebagai kesimpulan, perluasan zakat kepada asnaf fi sabilillah ini perlu dinilai dan disemak semula oleh pihak yang berautoriti. Hal ini disebabkan kadar kemiskinan di negara ini semakin hari semakin meningkat. Keperluan untuk membasmi kemiskinan ini termasuk dalam perkara yang daruriyyat dan ia juga merupakan objektif utama dalam pemberian zakat, iaitu untuk membasmi kemiskinan. Peningkatan kemiskinan akan menyebabkan berlakunya lebih banyak masalah sosial akibat daripada tekanan yang dialami dari segenap aspek.

PENGHARGAAN

This article is a part of the findings on a study titled “Perluasan Takrifan Asnaf Zakat Menurut Perspektif Masalah” sponsored by UMG015L-2022 University Grant Research. The highest appreciation is expressed to the sponsor for the research project carried out.

RUJUKAN

- Abu Zahra. M. Usul Fiqh. Dar Al-Fkir Al-‘Arabi.
Al-Bukhari, M. I. (1993). Sahih Al-Bukhari. Damsyik: Dar Ibn Kathir.
Al-Buti, R. (2005). Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shariah Al-Islamiyah. Damsyik: Dar Al-Fikr.
Al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul. Dar al-Kutub Ilmiah.
Al-Haitami, S. A. (2020). Tuhfah Al-Muhtaj Bi Sharah Al-Minhaj. Beirut: Dar Al-Deyaa.
Al-Jizani, M. H. (1427). Ma’alim Usul fiqh ‘Inda Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah. Saudi: Dar Ibn Jauzi.
Al-Munawar, H. S. (1998). Konsep al-maslahah sebagai salah satu sumber perundangan Islam. Jurnal Islamiyyat. UKM Journal Article Repository.
<http://journalarticle.ukm.my/7653/>
Al-Namlah. A. K. (1999). Al-Muhazab Fi Ilmi Usul Al-Fiqh Al-Muqaran. Riyadh: Maktabah Al-Rushd.
Al-Nawawi. Z. M., (t.t). Al-Majmu’ Sharh Al-Muhazab. Saudi: Maktabah Al-Irsyad.
Al-Qardawi, M, Y. (1973). Fiqh Al-Zakat. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

- Data Terbuka LZS, (2022). Agihan Mengikuti Asnaf Tahun 2021. [Online] laman sesawang : <https://www.zakatselangor.com.my/dataterbukalzs/> (diakses pada 6 Oktober 2023).
- Al-Salmi, I. N. (2005). *Usul Al-Fiqh La Yasau' Al-Faqih Jahulahu*. Riyadh: Dar Al-Tadmiriyyah
- Al-Shafie, M, I. (1983). *Al-Umm*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Shairazi, A, I. (1992). *Al-Muhazab Fi Al-Fiqh Al-Imam Al-Shafie*. Damsyik: Dar Al-Qalam.
- Al-Tarmasi, M. M. (2018). *Al-Manhal Al-'Amim Bi Hashiah Al-Minhaji Al-Qawim*. Saudi: Dar Al-Minhaj.
- Al-Zarkasyi, B. M. (1998). *Tashnif Al-Musami' bi Jamu' Al-Jawami'*. Mekah: Al-Maktabah Al-Makiyyah.
- Al-Zuhaily, W. (2018). *Al-Wajiz Fi Usul Fiqh*. Damsyik, Dar Al-Fikr.
- Ibn Majah, A. M. (t.t.). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya Al-Kitab Al-A'rabi.
- Ibn Manzur, J. M. (1993). *Lisan Al-A'rabi*. Beirut: Dar Sodik.
- Isamail. M. Z., Ariffin. M. F., & Ramli. M. A. (2016). Instrumen ijtihad dan aplikasinya dalam isu zakat. In Jani. R. M., Paizin. M. N., Abdullah. L., & Rosele. M. I., (Eds.), *Menelusuri isu-isu kontemporari zakat*. (pp. 33-46). Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat (PPZ).
- Mohd, N. A., Razali. M., Asmuri. A. N., & Yahaya, M. H. (2021). Concept of asnaf al-gharimin: practices at Lembaga Zakat Selangor. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, (6) S16, 33-38.
- MAIWPNOW Dashboard. (2023). Agihan Zakat Mengikuti Asnaf. [Online]. Laman sesawang: <https://maiwpnow.maiwp.gov.my/> (diakses pada 6 Oktober 2023).
- Rahman. A, B. Rosman, A. S. & Rahman. M, F. (2014). Pelaksanaan pengagihan zakat kepada asnaf ar-riqab di Malaysia. *Kertas Kerja, Seminar Waqf Iqlimi*. USIM Research Repository. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/11576/1/Pelaksanaan%20Pengagihan%20Zakat%20Kepada%20Asnaf%20Ar%20Riqab%20Di%20Malaysia.pdf>
- Rosyadi, I. (2012). Masalah mursalah sebagai dalil hukum. *Jurnal SUHUF*, 24, 14 – 25.
- Sulaiman. M., Azizurrahman, Latada. F., Ahmad. H., & Said. M. H. M. (2016). Ijtihad dan perkaitannya dengan masalah: suatu kupasan. *Kertas Kerja, The 4th International Conference on Islam and Higher Education*. UMP International Repository. <http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/23474/1/Ijtihad%20Dan%20Perkaitannya%20Dengan%20Maslahah.pdf>
- Zainuddin, M. Z. (2023). Kadar miskin mutlak turun. [online] Laman sesawang: <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2023/07/1133088/kadar-miskin-mutlak-turun> (diakses pada 5 Oktober 2023).