

Inovasi Agihan Zakat Malaysia Menerusi Milk al-Manfa'ah daripada Perspektif Ḥifẓ al-Māl dan Tazkiyat al-nafs

Nurul Ilyana Muhd Adnan^{1,a}, Nozira Salleh^{2,b}, Nur Farisah Safiah Saifuddin^{3,c,*}, Muhammad Syamil Omar^{4,d}, Nurina Mardiyah Razak^{5,e}, Hafizuddin Muhd Adnan^{6,f}, Nurul Izwah Muhd Adnan^{7,g}

¹Pusat Kajian Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

²Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

³Unit Komersial, Koperasi Tenaga Nasional Berhad, Shah Alam, Selangor, Malaysia

⁴Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

⁵Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

⁶Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor, Malaysia

⁷Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor, Malaysia

^ailyana_adnan@ukm.edu.my

^baziera@ukm.edu.my

^cfarsafi27@gmail.com

^dsyamilomarsy@gmail.com

^enurinamardiyah139@gmail.com

^fhafieznadnan@gmail.com

^gizwahadnan@gmail.com

*Corresponding Author: farsafi27@gmail.com

Abstrak: Zakat sebagai salah satu daripada lima Rukun Islam, bukan sekadar merupakan kewajipan fiskal semata-mata, bahkan ia merupakan satu sistem kebajikan sosial dan pengagihan harta yang menyeluruh. Walau bagaimanapun, agihan zakat di Malaysia pada masa kini masih didominasi oleh pendekatan konsumtif yang hanya menangani keperluan segera tanpa membolehkan pemerikasaan ekonomi mustahiq secara jangka panjang. Kajian ini mengkaji konsep Pemilikan Secara Manfaat (Milk al-Manfa'ah) sebagai mekanisme agihan zakat yang inovatif dan sah dari sudut syarak di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan sorotan literatur kualitatif. Analisis kandungan berfokus kepada empat tunjang tematik: (1) falsafah zakat; (2) falsafah agihan zakat; (3) falsafah pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl); dan (4) peranan ulama dalam fiqh zakat. Kajian turut mengemukakan dimensi tazkiyat al-nafs sebagai elemen rohani yang menyempurnakan kerangka Milk al-Manfa'ah daripada tiga sudut antaranya muzakki, mustahiq dan institusi zakat. Dapatan kajian mencadangkan model konseptual bagi pelaksanaan Milk al-Manfa'ah dalam kerangka institusi zakat Malaysia yang sedia ada, dengan implikasi terhadap pembaharuan dasar dan ijtihād ulama.

Kata Kunci: Milk al-Manfa'ah; Agihan Zakat; ḥifẓ al-māl; Tazkiyat al-nafs; Malaysia

1. Pengenalan

Kemiskinan dalam kalangan umat Islam di Malaysia terus menjadi isu sosial yang kritikal walaupun pelbagai mekanisme agihan telah dilaksanakan oleh institusi zakat negara. Hakikat ini menunjukkan bahawa kaedah agihan semasa yang masih belum mampu memutuskan kitaran kemiskinan secara kekal. Kepentingan zakat sebagai instrumen agihan kekayaan Islam bukan sekadar terletak pada kewajipan menunaikannya, bahkan pada keupayaan transformatifnya dalam mengangkat taraf ekonomi golongan *mustahiq*¹ secara mampan. Berdasarkan laporan Jabatan Zakat Selangor, jumlah kutipan zakat Malaysia telah mencecah RM3.9 bilion pada tahun 2022, namun hanya 20 peratus daripada jumlah tersebut diagihkan dalam bentuk produktif yang berupaya menjana pendapatan jangka panjang (Mohd Zaidi Daud et al., 2025). Angka ini mendedahkan jurang yang ketara antara potensi zakat sebagai modal sosial Islam dengan realiti pelaksanaannya di lapangan. Selagi agihan zakat hanya tertumpu pada pemenuhan keperluan *darūriyyāt* semata-mata tanpa membina keupayaan ekonomi *mustahiq*, selagi itulah sistem zakat akan terus berfungsi sebagai jaring keselamatan jangka pendek dan bukannya jentera pembangunan ummah yang berterusan. Justeru, terdapat keperluan yang mendesak untuk mengenal pasti kaedah agihan baharu yang lebih berimpak, berpaksikan prinsip-prinsip fiqh Islam yang sahih dan sesuai dengan konteks sosioekonomi Malaysia masa kini.

Kajian-kajian terdahulu berkaitan agihan zakat di Malaysia telah banyak meneliti corak, mekanisme dan keberkesanan agihan daripada pelbagai sudut. Dalam aspek corak agihan, Naemah Binti Hamzah et al. (2021) mendapati bahawa majoriti penerima zakat di Malaysia menggunakan bantuan yang diterima semata-mata untuk keperluan *darūriyyāt* seperti makan minum (49.9%) dan keperluan harian (36%), menunjukkan ketiadaan lebihan yang boleh dilaburkan bagi memajukan taraf ekonomi diri. Kajian Mohd Shuzaini Soib dan Jasni Sulong (2024) pula mendedahkan bahawa walaupun lima negeri di Malaysia mengamalkan takrifan *fiṣ ṣabīl Allāh* yang luas dengan pelbagai skim agihan, corak agihan produktif masih belum menjadi teras utama dasar zakat negara. Dari sudut model agihan baharu, Suhaili Sarif et al. (2024) telah mengenal pasti tiga mekanisme produktif yang diakui ulama moden, iaitu geran modal, pinjaman *qard al-ḥasan* dan latihan kemahiran, yang terbukti berkesan di lima negara berbeza. Kajian Ainin Sofiya Mohamad Halim et al. (2026) turut membuktikan bahawa agihan berbentuk modal perniagaan berjaya meningkatkan min pendapatan *mustahiq* sehingga membolehkan sebahagian mereka beralih status menjadi muzakki. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih tertumpu pada pemindahan hak milik atau pemberian tunai dan belum ada kajian yang secara khusus meneliti konsep *Milk al-Manfa'ah* pemisahan antara hak milik (raqabah) dan hak manfaat (manfaah) sebagai kaedah agihan zakat baharu di Malaysia.

Berlatarbelakangkan jurang kajian yang dikenal pasti, artikel ini bertujuan mengkaji konsep *Milk al-Manfa'ah* sebagai kaedah agihan baharu zakat di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan sorotan literatur kualitatif dengan menganalisis kajian terdahulu berkaitan pemilikan manfaat. Kekurangan yang jelas kelihatan dalam kajian-kajian sedia ada ialah ketiadaan kerangka konseptual yang menggabungkan dimensi fiqh pemilikan Islam khususnya prinsip pemisahan *raqabah* dan *manfaah* dengan sistem agihan zakat secara operasional. Kekurangan ini adalah signifikan kerana konsep *Milk al-Manfa'ah* sebenarnya sudah lama diamalkan dalam institusi wakaf di Malaysia, namun potensinya belum pernah diterokai secara serius dalam konteks agihan zakat. Analisis kandungan dan analisis tematik digunakan bagi membina kefahaman menyeluruh tentang falsafah zakat, falsafah agihan zakat,

¹ *mustahiq* adalah golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan hukum Islam (syarak).

falsafah pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), peranan ulama dan dimensi *Tazkiyat al-nafs*. Gabungan kelima-lima elemen ini membentuk kerangka analisis yang menyeluruh bagi menilai kesesuaian *Milk al-Manfa'ah* sebagai inovasi agihan zakat yang berpaksikan nas syarak dan relevan dengan konteks Malaysia semasa. Kajian ini diharap dapat mengisi ruang kosong dalam wacana akademik zakat tempatan dan menyumbang pandangan dasar kepada institusi-institusi zakat negara.

Artikel ini berhujah bahawa konsep *Milk al-Manfa'ah* mempunyai asas fiqh yang kukuh dan berpotensi menjadi kaedah agihan zakat yang lebih transformatif berbanding pendekatan konsumtif sedia ada di Malaysia. Hujah ini bersandarkan tiga premis utama. Pertama, prinsip istikhlaf dalam Islam yang menegaskan bahawa manusia hanyalah pemegang amanah harta Allah SWT, sebagaimana diperjelaskan dalam Surah al-Hadid (57:7), secara langsung membuka ruang kepada pemisahan hak milik (*raqabah*) daripada hak manfaat (*manfaah*) dalam pengurusan harta. Kedua, sebab yang kukuh bagi pemisahan ini sudah wujud dan berjalan dengan baik dalam institusi wakaf di Malaysia. Oleh itu, secara *qiyas*, mekanisme yang sama boleh disesuaikan dalam sistem agihan zakat tanpa bercanggah dengan *Maqāsid al-sharī'ah*. Ketiga, agihan berbentuk aset dan manfaat terbukti lebih berkesan dalam membina keupayaan ekonomi mustahiq secara jangka panjang berbanding agihan tunai semata-mata, sebagaimana dibuktikan oleh Ainin Sofiya Mohamad Halim et al. (2026) dan Suhaili Sarif et al. (2024). Justeru, kajian ini menjangkakan bahawa *Milk al-Manfa'ah*, sekiranya diiktiraf melalui *ijtihad jama'* ulama zakat Malaysia dan dilaksanakan di bawah kerangka institusi zakat sedia ada, berpotensi menjadi kaedah agihan yang menggabungkan pembangunan ekonomi (*hifz al-mal*) dan pembangunan rohani (*Tazkiyat al-nafs*) secara menyeluruh dan mampan.

2. Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif yang bersandarkan kepada pendekatan sorotan literatur sepenuhnya. Kaedah pengumpulan data dilaksanakan melalui penerokaan dan pengekstrakan data berkaitan falsafah zakat, falsafah agihan zakat, falsafah pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), peranan ulama dalam fiqh zakat dan dimensi *tazkiyat al-nafs*. Pemilihan bahan rujukan dilaksanakan menerusi carian pada pangkalan data akademik seperti Scopus, Web of Science (WoS), Google Scholar dan MyCite, disokong oleh carian manual (*manual search*) terhadap khazanah kitab turath serta jurnal-jurnal berwasiat tempatan dan antarabangsa dalam bidang zakat, fiqh dan *tazkiyat al-nafs*, bagi memastikan liputan sumber yang komprehensif merangkumi perspektif klasik ulama silam dan dapatan kajian kontemporari. Data-data yang telah disaring berdasarkan kriteria kemasukan serta pengecualian akan dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*).

Analisis tematik dijalankan berdasarkan kerangka enam fasa (Braun dan Clarke 2006), iaitu pembacaan berulang bagi membina kebiasaan dengan data, pencarian tema berdasarkan analisis literatur yang berkaitan, semakan dan penambahbaikan tema, pendefinisian serta penamaan tema, dan penulisan hasil dapatan kajian. Melalui proses ini, data yang telah disaring dikenal pasti, dikategorikan dan disintesis bagi membentuk tema-tema utama iaitu falsafah zakat, falsafah agihan zakat, falsafah pemeliharaan harta, peranan ulama dalam fiqh zakat dan dimensi *tazkiyat al-nafs*, secara komprehensif agar selari dengan objektif kajian.

3. Dapatan Kajian

Bab ini membincangkan dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis dokumen terhadap sumber-sumber primer dan sekunder berkaitan transformasi agihan zakat. Dapatan kajian dihuraikan mengikut beberapa tema utama yang dikenal pasti daripada proses analisis bagi menjelaskan falsafah zakat, falsafah pemeliharaan harta, konsep *tazkiyatun nafs* serta perkembangan amalan agihan zakat dalam konteks semasa.

3.1 Falsafah Zakat

Falsafah zakat merangkumi dimensi ibadah dan dimensi sosial yang saling melengkapi. Zakat pada asalnya merupakan ibadah yang bersifat individu, namun selepas tertegaknya kerajaan Islam, ia telah berkembang menjadi sebahagian daripada sistem kewangan negara. Dalam konteks ini, pihak berkuasa diwajibkan untuk melantik *‘amil* bagi menguruskan kutipan dan agihan zakat, sepertimana yang diisyaratkan melalui lafaz *al-‘amilīna ‘alayhā* dalam Quran, 9:60, yang secara jelas menunjukkan bahawa institusionalisasi zakat adalah tuntutan syarak. Pengurusan zakat oleh pihak berkuasa bukan sahaja bertujuan memastikan keadilan (*‘adālah*) dalam pengagihan, malah turut berperanan mewujudkan keseimbangan sosial serta memelihara maruah golongan *mustahiq* daripada terdedah kepada stigma kemiskinan. Hakikat ini turut disokong oleh rekod sejarah yang membuktikan bahawa Rasulullah SAW dan *Khulafā’ al-Rāshidīn* telah melaksanakan kutipan zakat secara terpusat dan tegas, sehinggakan tindakan yang tegas diambil terhadap golongan yang enggan menunaikan kewajipan tersebut. Justeru, maqasid pelaksanaan zakat di bawah pentadbiran pihak berkuasa adalah untuk membina sistem takaful sosial yang kukuh dan memperkasakan ekonomi umat Islam secara menyeluruh (Mursalin Maggangka & Panji Wahyudi 2024).

Sehubungan itu konsep falsafah zakat sebenar adalah berdasarkan kepada penghayatan dan kefahaman yang dipaksikan kepada hikmah di sebalik pensyariatkan zakat dan tujuan utama mengapa zakat itu disyariatkan. Bagi memahami dengan lebih mendalam hikmah dan tujuan zakat, ia seharusnya diteliti dan dilihat daripada lensa Rukun Islam. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ
لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Maksud: “Didirikan Islam atas lima perkara iaitu bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan.

Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haitami (2020), Rasulullah SAW menggunakan kalimah “Bina” di dalam hadis ini untuk memberikan makna majaz kepada Rukun Islam. Rukun Islam diibaratkan seperti bangunan besar dan kukuh yang memerlukan tiang untuk meneguhkannya. Begitulah diumpamakan dengan Islam, untuk menzahirkan Islam yang kuat dan teguh kelima-lima perkara asas ini merupakan kaedah dan rukun yang wajib didirikan untuk menghidupkan Agama Islam. Al-Imam Abu Al-Huda as-Sayyadi telah menulis satu kitab khusus berjudul *Dau’ asy-Syams Fi Syarh Hadits Buniya al-Islam ala Khams* bagi menjelaskan makna-makna hadis ini. Secara umum, hadis ini memiliki penerangan terperinci terhadap hukum-hukum akidah dan fekah Islam yang luas daripada sudut kesan, makna dan hukum-hakam serta. Justeru itu, kelima rukun Islam ini merupakan syariat Islam yang mempunyai falsafah yang tersendiri dalam setiap hukum termasuk zakat sebagai rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh Umat Islam (Ali Jum’uah, 2023). Oleh hal yang demikian untuk memahami falsafah pensyariatkan zakat ia wajar dilihat menerusi bagaimana syariat zakat

itu mengandung ajaran kepada manusia untuk menghidupkan akhlak mulia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Sheikh Muhammad Ghazali (2024) menjelaskan, hakikat ibadah zakat bukan seperti konsep pajak yang dikaut daripada sumber pendapatan, akan tetapi ia merupakan wasilah kepada pembentukan masyarakat sejahtera menerusi pembinaan rasa kasih sayang yang ikhlas untuk ke arah mendekatkan hubungan ukhwa yang baik diantara masyarakat tanpa mengira lapisan masyarakat. Hal ini sepertimana firman Allah SWT dalam Quran, 11: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksud: Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menurut Hamka (2022) dalam Tafsir Al-Azhar, insan sememangnya diciptakan mempunyai naluri untuk memiliki harta yang banyak. Namun, insan dikurniakan akal untuk mengawal naluri tersebut malah dididik bahawa isi alam ini telah disediakan oleh Allah SWT termasuk keperluan insan yang memerlukan antara satu sama lain. Sehubungan itu Hamka menjelaskan, keinginan manusia ingin memiliki harta tidak dihapuskan syariat Islam, tetapi Islam mewajibkan sebahagian harta harus diserahkan kepada yang lama bagi meraihan keperluan manusia yang saling memerlukan. Maka orang yang kaya diperintah oleh Allah SWT menginfak sebahagian harta menerusi pensyariaan zakat membantu yang miskin sebagai tanda kasih sayang dan belas kasihan ke atas sesama saudara Umat Islam.

Selain membentuk masyarakat makmur, falsafah di sebalik zakat ialah sebagai saham bagi Umat Islam ialah mengembalikan kesedaran ketaatan dan perhambaan hanya kepada Allah SWT menerusi infak di jalan Allah SWT. Perkara ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam (Quran, 2:261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Maksud: Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandung seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.

Menurut Ibn Kathīr (2019), “membelanjakan di jalan Allah” diinterpretasikan sebagai menginfak diri semata-mata untuk menzahirkan ketaatan kepada Allah SWT. Pada ayat ini, Allah mengumpamakan infak zakat seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan mengandung seratus biji yang mana ia diibaratkan seperti pahala ke atas setiap zakat yang didirikan oleh seseorang Muslim. Namun, falsafah zakat bukan sekadar kerana inginkan ganjaran pahala tetapi yang lebih utama ialah falsafah zakat menuntut agar seseorang Muslim menzahirkan ketaatan dan mengembalikan hakikat dirinya yang merupakan hamba kepada Allah SWT (Khairiah Mohd Yaasin 2024).

Falsafah zakat yang utama adalah menyedarkan kepada insan bahawa hakikat harta bukanlah selamanya milik kekal seseorang insan akan tetapi ia milik mutlak dan kurniaan Allah SWT kepada para hambanya yang berusaha. Dalam konsep Ekonomi Islam, amat menekankan soal keadilan pembahagian harta. Hal ini kerana bertujuan menghapuskan penumpuan pemilikan atau pembolotan harta sepertimana yang ada dalam unsur sistem ekonomi kapitalisme masa kini. Bahkan sejak awal lagi, Allah telah memberi isyarat dalam surah al-Hashr bahawa proses pengeluaran harta tidak hanya tertumpu kepada golongan tertentu sahaja tetapi ada bahagian khusus bagi pihak tertentu. Di samping itu terdapat infaq zakat khas buat

golongan yang bukan faktor pengeluaran di dalam ekonomi seperti fakir miskin, anak yatim, wanita, orang tua uzur, orang yang menghadapi hutang dan lain-lain lagi. Ia sekali gus menyedarkan seseorang Muslim hakikat bahawa sumber harta kekayaan mahupun sumber asli adalah hak mutlak Allah SWT, maka menjadi hak Allah pula untuk menentukan penuntut dan penerima sah terhadap pulangan harta yang dimiliki-Nya (Sanep Ahmad, 2016).

3.2 Bentuk dan Keberkesanan Agihan Zakat kepada Aṣnāf

Agihan zakat merupakan teras kepada keberkesanan sistem zakat dalam memenuhi keperluan *mustahiq*. Kajian Naemah Binti Hamzah et al. (2021) mendapati tiga pola utama penggunaan zakat dalam kalangan penerima, iaitu perbelanjaan makan dan minum (49.9%), keperluan harian (36%), dan bantuan kepada keluarga (9.9%). Kesemua penerima didapati menggunakan wang zakat semata-mata untuk memenuhi keperluan *darūriyyāt*, yang menunjukkan bahawa agihan semasa masih tertumpu pada tahap keperluan asas. Lebih membimbangkan, bantuan sebanyak RM600 bagi satu semester yang diberikan didapati tidak mencukupi berdasarkan aras garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2020, sekali gus mempersoalkan kecukupan kadar agihan sedia ada dalam menangani kemiskinan secara berkesan (Naemah Binti Hamzah et al. 2021). Keadaan ini menunjukkan bahawa walaupun zakat berjaya memenuhi keperluan segera penerima, keberkesanannya dalam mengeluarkan mereka daripada kitaran kemiskinan masih memerlukan penilaian yang lebih mendalam. Sehubungan itu, pelbagai institusi zakat telah memperluaskan bentuk dan skop agihan bagi memastikan bantuan yang diberikan dapat memenuhi keperluan masyarakat yang semakin kompleks (Mohd Shuzaini Soib & Jasni Sulong 2024).

Dalam usaha memperluaskan manfaat zakat kepada masyarakat, institusi zakat di Malaysia telah mengamalkan pelbagai bentuk agihan berdasarkan tafsiran *aṣnāf* yang lebih luas. Kajian Mohd Shuzaini Soib dan Jasni Sulong (2024) mendapati bahawa kelima-lima negeri yang dikaji mengamalkan takrifan *fi sabīl Allāh* yang luas dalam menentukan kelayakan penerima zakat. Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZKN) mencatatkan jumlah paling komprehensif dengan 31 skim agihan, diikuti Lembaga Zakat Selangor (LZS), Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ), Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan (MAIK), serta Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang mengamalkan pendekatan berbeza dalam pelaksanaan agihan. Walaupun terdapat perbezaan dari segi jumlah dan mekanisme pelaksanaan, kesemua skim tersebut didapati menepati kehendak hukum syarak dan Maqāsid al-sharī'ah (Mohd Shuzaini Soib & Jasni Sulong 2024). Keluasan tafsiran *aṣnāf* ini turut membuka ruang kepada pengagihan zakat dalam sektor pendidikan yang kini menjadi antara fokus utama institusi zakat di Malaysia (Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki & Jasni Sulong 2021).

Selain itu, sektor pendidikan merupakan antara bidang yang menerima perhatian khusus dalam sistem agihan zakat kerana potensinya dalam membangunkan modal insan. Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki dan Jasni Sulong (2021) melaporkan bahawa LZKN telah mengagihkan sejumlah RM45.56 juta kepada 25,511 penerima pada tahun 2018 melalui sembilan jenis bantuan pendidikan yang merangkumi dermasiswa institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara. Penerima bantuan terdiri daripada *aṣnāf fi sabīl Allāh*, *ibn al-sabīl* dan mualaf yang mencerminkan keluasan tafsiran *aṣnāf* dalam konteks pendidikan tinggi. Kajian tersebut turut menunjukkan bahawa pengenalan sistem ganjaran berasaskan prestasi akademik pada tahun 2018 berjaya mengurangkan kadar kegagalan pelajar di Mesir daripada 71% kepada 63% (Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki & Jasni Sulong 2021). Keberkesanan ini menunjukkan bahawa zakat bukan sahaja berfungsi sebagai bantuan kewangan, malah

mampu menjadi instrumen pembangunan modal insan apabila diurus secara strategik. Pendekatan yang sama turut dilaksanakan melalui penglibatan institusi pengajian tinggi sebagai penolong 'āmil dalam mengurus dan menyalurkan bantuan zakat kepada pelajar yang memerlukan (Mohammad Noorazlan Md Ismail & Nor Aini Ali 2021).

Seterusnya, bagi memperkukuhkan keberkesanan agihan zakat dalam sektor pendidikan beberapa universiti awam telah dilantik sebagai penolong 'āmil untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat kepada pelajar. Kajian Mohammad Noorazlan Md Ismail dan Nor Aini Ali (2021) menunjukkan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM) menerima pulangan sebanyak 43.75% daripada kutipan zakat bagi tujuan agihan kepada aṣṇāf. Sepanjang tempoh 2018 hingga 2020, UKM telah mengagihkan sejumlah RM16 juta kepada lima kategori aṣṇāf dengan aṣṇāf *fi ṣabīl Allāh* menerima jumlah tertinggi setiap tahun, manakala UPM mencatatkan agihan antara RM2.62 juta hingga RM4.06 juta yang memberi manfaat kepada ribuan pelajar. Bentuk bantuan yang disalurkan meliputi bantuan sara hidup, yuran pengajian, bantuan kewangan lain-lain serta program pembangunan aṣṇāf (Mohammad Noorazlan Md Ismail & Nor Aini Ali 2021). Program-program seperti Program Pemerksaan Mahasiswa, Program Mobiliti aṣṇāf dan Program Persijilan Profesional aṣṇāf menunjukkan bahawa institusi zakat semakin menekankan aspek pembangunan jangka panjang selain bantuan kewangan semata-mata. Pendekatan ini selari dengan usaha memperkasa aṣṇāf secara berterusan, sebagaimana yang diketengahkan dalam konsep agihan zakat produktif (Ainin Sofiya Mohamad Halim et al. 2026).

Perkembangan terkini dalam sistem zakat menunjukkan peralihan daripada pendekatan bantuan bersifat konsumtif kepada pendekatan yang lebih produktif dan mampan. Kajian Ainin Sofiya Mohamad Halim et al. (2026) mendapati bahawa agihan zakat dalam bentuk modal perniagaan berjaya meningkatkan kemahiran keusahawanan, menyediakan modal dan membuka peluang pemasaran kepada penerima zakat. Dari segi taraf ekonomi, nilai min keseluruhan sebanyak 4.30 menunjukkan peningkatan pendapatan yang stabil, malah sebahagian penerima berjaya beralih status daripada *mustahiq* kepada *Muzakkī*.² Dapatan ini selari dengan kajian Suhaili Sarif, Nor Aini Ali dan Nor 'Azzah Kamri (2024) yang menegaskan bahawa model agihan moden melalui geran modal, latihan dan pinjaman *qarḍ al-ḥasan* bukan sahaja meningkatkan pendapatan aṣṇāf, malah menyumbang kepada kemampanan dana zakat dalam jangka panjang. Bukti empirikal dari Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka turut mengesahkan keberkesanan zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup penerima (Suhaili Sarif et al. 2024). Oleh itu, agihan zakat produktif dilihat sebagai pendekatan yang lebih berpotensi dalam usaha membasmi kemiskinan secara mampan tanpa mengabaikan keperluan bantuan asas yang masih diperlukan oleh golongan *mustahiq*.

Kesimpulannya, agihan zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bukan sahaja berfungsi memenuhi keperluan asas golongan *mustahiq*, malah berperanan sebagai mekanisme pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Berdasarkan kajian-kajian yang dianalisis, didapati bahawa bentuk agihan zakat di Malaysia telah berkembang daripada pendekatan tradisional yang berorientasikan bantuan sara hidup kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan berimpak tinggi termasuk bantuan pendidikan, pembangunan modal insan serta agihan produktif berbentuk modal perniagaan dan latihan kemahiran. Walau bagaimanapun, beberapa kajian menunjukkan bahawa bantuan zakat yang bersifat konsumtif semata-mata masih belum mencukupi untuk membebaskan penerima daripada kitaran kemiskinan secara berterusan. Keadaan ini dapat dilihat apabila sebahagian besar bantuan yang diterima hanya digunakan untuk memenuhi keperluan *ḍarūriyyāt* seperti makanan, keperluan

² muzakkī adalah individu atau entiti Muslim yang wajib mengeluarkan zakat kerana telah mematuhi syarat, iaitu harta mencapai nasab (had minimum) dan cukup haul (tempoh satu tahun).

harian dan tanggungan keluarga. Oleh itu, sistem agihan zakat yang ideal perlu mengintegrasikan kedua-dua pendekatan iaitu agihan konsumtif bagi memenuhi keperluan segera golongan yang memerlukan dan agihan produktif bagi membina keupayaan ekonomi penerima dalam jangka panjang. Dengan disokong oleh tadbir urus yang telus, kadar bantuan yang mencukupi, pemantauan yang sistematik serta inovasi yang berterusan, institusi zakat berpotensi menjadi instrumen pembangunan sosial yang lebih efektif dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial menurut perspektif Islam.

3.3 Pemeliharaan Harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*

Falsafah pemeliharaan harta dalam Islam bersifat holistik dan menyeluruh, merangkumi dua dimensi utama yang saling melengkapi, iaitu dimensi material (*ḥifẓ al-māl*) dan dimensi spiritual. Dari segi material, zakat secara etimologi membawa maksud "suci, tumbuh, berkembang dan berkat", mengisyaratkan bahawa harta yang dizakatkan bukan berkurang malah akan terus berkembang dan memberi keberkatan (Masrul Efendi Umar Harahap et al. 2024). Melalui (Qur'an, 9: 60) menyatakan bahawa yang menetapkan lapan *aṣnāf mustahiq* sebagai mekanisme pengagihan harta yang teratur dan berkeadilan, bagi memastikan harta beredar dalam kalangan masyarakat dan tidak tertumpu di tangan golongan kaya semata-mata.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ
٦٠ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Maksudnya: Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan 'āmil-'āmil yang mengurusnya, dan orang-orang *mu'allaf* 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. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnyanya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan tafsiran *Ibn Kathir* (2008), ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat dan pembahagiannya tidak boleh ditentukan berdasarkan kehendak manusia. Beliau menerangkan bahawa terdapat lapan *aṣnāf* yang layak menerima zakat iaitu fakir, miskin, 'āmil, *mu'allaf*, *riqāb*, *ghārimīn*, *fī sabīl Allāh* dan *ibn al-sabīl*. Beliau turut menjelaskan bahawa golongan fakir didahulukan dalam ayat ini kerana mereka adalah golongan yang paling memerlukan bantuan dan berada dalam keadaan kesempitan yang jauh lebih berat berbanding dengan *aṣnāf* yang lain.

Bukan itu sahaja, Islam turut melarang penimbunan harta sebagaimana ditegaskan (Qur'an, 9: 34) yang memperingatkan bahaya menyimpan emas dan perak tanpa menunaikan hak infaq di jalan Allah (Gina Sakinah 2024). Pemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif dan terbatas (*milki nisbī*), bukan mutlak (*milki tāmm*), dan harta itu sendiri merupakan ujian keimanan (Gina Sakinah 2024).

Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
٣٤ ۖ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara pendita-pendita dan ahli-ahli ugama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (ugama Islam). Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Menurut Ibn Kathir (2008), ayat ini mengandung dua teguran utama iaitu pertama Allah SWT mengecam sebahagian pemimpin agama yang mengambil harta manusia secara batil dengan menyalahgunakan kuasa mereka dan pada masa yang sama turut menghalang manusia daripada mengikuti perkara yang benar. Kedua, dalam ayat ini juga memberi amaran keras kepada mereka yang menimbunkan emas dan perak yang merujuk kepada kegagalan seseorang menunaikan hak Allah SWT sama ada melalui pembayaran zakat atau perbelanjaan pada jalan-Nya. Tafsiran ini menunjukkan bahawa pemilikan harta dalam sudut pandang Islam bukanlah bersifat mutlak, namun tertakluk kepada tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif pemilikan, harta dalam Islam bukan milik mutlak manusia, sebaliknya manusia hanyalah pemegang amanah (*istikhlaf*) sebagaimana firman Allah SWT dalam (Qur'an, 57: 7).

Firman Allah SWT,

۞ ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Maksudnya: Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah); mereka tetap beroleh pahala yang besar.

Hamka (2022) dalam Tafsir al-Azhar menegaskan bahawa melalui ayat tersebut menyatakan bahawa segala harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, manakala manusia hanyalah penerima amanah amanah yang diberi kuasa sementara untuk mengurus dan memanfaatkannya. Perkataan *mustakhlaḥīn fīh* menggambarkan bahawa kedudukan manusia sebagai pengganti atau wakil yang dipertanggungjawabkan mengurus harta mengikut kehendak Allah SWT. Ayat ini turut mengukuhkan prinsip bahawa pemilikan harta dalam Islam berasaskan konsep amanah yang menuntut keseimbangan antara hak individu, tanggungjawab sosial dan ketaatan kepada Allah SWT.

Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu berdasarkan (Qur'an, 20: 6).

Allah SWT berfirman:

۞ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Maksudnya: Dia lah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.

Menurut Hamka (2022) Tafsir al-Azhar, ayat ini menggambarkan keluasan kekuasaan dan pemilikan Allah SWT yang merangkumi segala ciptaan sama ada yang dapat dilihat mahupun perkara yang di luar pengetahuan manusia. Khazanah alam seperti minyak, logam, emas, perak dan pelbagai sumber bumi hanyalah sebahagian daripada nikmat yang dikurniakan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh manusia. Oleh itu, ayat ini menjadi asas kepada konsep bahawa manusia bukanlah pemilik asal mutlak harta sebaliknya hanya bertindak sebagai khalifah dan pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus serta memanfaatkan harta mengikut ketetapan syariat demi kemaslahatan bersama.

Kerangka konseptual *istikhlaf* ini membuka ruang yang kukuh bagi pengiktirafan konsep pemilikan manfaat (*Milk al-Manfa'ah*) sebagai bentuk pemilikan yang sah di sisi syarak, kerana Islam mengiktiraf dan menggalakkan pemisahan antara hak milik fizikal dan hak manfaat dalam urusan harta. Agihan zakat dalam bentuk bantuan modal, peralatan, dan kemahiran merupakan realisasi prinsip pemeliharaan harta secara produktif, di mana institusi zakat berperanan sebagai pengawal kepada pengoptimuman dan pengembangan harta *ummah* secara syarak (Mohd Izzuddin bin Mohd Noor et al. 2021). Islam turut menegaskan tiga cara pengurusan harta yang mampan untuk masa hadapan, iaitu melalui tabungan, pelaburan

produktif, dan pemanfaatan berasaskan tahap keperluan (*darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt*), sepertimana yang diisyaratkan dalam Surah al-Hasyr (59:18) yang menyeru manusia merancang penggunaan harta secara strategik (Gina Sakinah 2024).

Dalam konteks semasa, instrumen seperti zakat produktif, wakaf dan pembiayaan berasaskan syariah berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan Islam dalam menghadapi cabaran materialisme yang semakin mengancam keseimbangan sosial *ummah*. Dari segi dimensi spiritual pula, zakat bukan sekadar kewajipan kewangan tetapi merupakan ibadah yang menjana pahala dan keredaan Allah SWT bagi pembayar zakat (Mohd Izzuddin bin Mohd Noor et al. 2021). Surah al-Taubah (9:103) menegaskan fungsi zakat sebagai tazkiyah al-mal (penyucian harta dan jiwa), yang mensucikan *muzakki* daripada dosa dan akhlak yang buruk. Signifikannya, kata *al-zakat* dalam al-Quran disebut sebanyak 26 kali secara bergandengan dengan perintah solat, membuktikan bahawa pemeliharaan harta melalui zakat adalah ibadah yang setaraf dengan solat dalam hierarki syariat Islam (Masrul Efendi Umar Harahap et al. 2024). Hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim turut mengesahkan bahawa urutan dakwah Rasulullah SAW adalah tauhid, kemudian solat, dan seterusnya zakat, membuktikan bahawa pemeliharaan harta berakar tunjang pada keimanan dan hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Zakat juga mempunyai dua dimensi hubungan yang bersifat menegak (*vertical*) dan mendatar (*horizontal*). Dimensi menegak merujuk kepada hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai manifestasi ketaatan dan syukur, manakala dimensi mendatar merujuk kepada tanggungjawab sesama manusia atas dasar iman dan solidariti *ummah* (Mohd Izzuddin bin Mohd Noor et al. 2021). Keengganan membayar zakat pula merupakan dosa besar yang boleh membawa kepada kekufuran, sebagaimana yang diriwayatkan melalui pernyataan Saidina Abu Bakar RA dalam Sahih al-Bukhari, yang menunjukkan betapa seriusnya tanggungjawab pemeliharaan harta dalam neraca syariat Islam. Justeru, falsafah pemeliharaan harta dalam Islam yang berpaksikan al-Quran dan hadis adalah suatu kerangka yang bersifat dwi-dimensi, menggabungkan material dan spiritual secara serentak. Pengurusan harta zakat yang berkesan memerlukan integrasi antara kompetensi profesional dalam bidang ekonomi dan integriti spiritual yang berasaskan iman dan taqwa, kerana pemeraksanaan spiritual (*spiritual empowerment*) adalah prasyarat kepada pemeraksanaan material (*material empowerment*) dalam Islam (Masrul Efendi Umar Harahap et al. 2024).

Dalam konteks pelaksanaan semasa, menunjukkan bahawa institusi zakat di Malaysia telah berjaya menterjemahkan falsafah pemeliharaan harta ini kepada program yang memberi impak nyata. Program seperti Bantuan Modal Perniagaan (LZS Selangor), Zakat@Biz, SAEA (LZKN Kedah), dan Program Pembangunan Ekonomi Aṣnāf (MAIWP) telah berjaya mengalihkan aṣnāf daripada kebergantungan kepada kebebasan kewangan (Mohd Zaidi Daud et al. 2025). Malah, program ZPEU yang berasaskan pertanian padi pintar berskala besar menyasarkan pendapatan hingga RM3,000 sebulan bagi setiap agropreneur, selaras dengan kelima-lima objektif Maqāṣid al-sharī'ah dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdul Halim Abdul Majid et al. 2024). Kejayaan program-program zakat produktif membuktikan bahawa apabila falsafah Islam yang berpaksikan al-Quran dan hadis dilaksanakan dengan tadbir urus yang baik dan komitmen yang ikhlas, hasilnya adalah transformasi kehidupan aṣnāf yang nyata dan berkekalan.

Kesimpulannya, falsafah pemeliharaan harta dalam Islam bukanlah sekadar perbincangan akademik yang bersifat teoritikal semata-mata, bahkan ia merupakan suatu kerangka pandang hidup yang bersumberkan al-Quran dan hadis sebagai dua rujukan utama yang menjadi pegangan seluruh umat Islam. Kekuatan perbincangan tema ini terletak pada keseimbangan antara dimensi material dan dimensi spiritual yang saling melengkapi dalam

membentuk pemahaman yang holistik terhadap pengurusan harta menurut Islam. Harta bukanlah milik mutlak manusia, sebaliknya merupakan amanah yang perlu diuruskan secara bertanggungjawab demi mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam masa yang sama, pemeliharaan harta tidak terhad kepada aspek ekonomi semata-mata, bahkan turut melibatkan penyucian jiwa dan pengukuhan hubungan manusia dengan Allah SWT. Oleh itu, pengurusan harta yang berlandaskan prinsip syariah mampu menjadikan harta sebagai wasilah untuk membangunkan *ummah*, mengurangkan kemiskinan, memperkukuhkan keadilan sosial dan seterusnya mencapai keredaan Allah SWT.

3.4 Tazkiyat al-nafs dalam Konteks Agihan Zakat

Tazkiyat al-nafs merupakan suatu proses penyucian, pembinaan dan pengembangan jiwa sehingga mencapai keadaan yang bersih daripada sifat-sifat tercela serta dihiasi dengan sifat-sifat terpuji menurut panduan syariat Islam. Dari sudut bahasa, perkataan *tazkiyah* berasal daripada akar kata *zakā* yang membawa maksud berkembang (*al-namā*'), suci (*al-ṭahārah*) dan keberkatan (*al-barakah*), sekali gus menunjukkan bahawa penyucian dalam Islam bukan sekadar menghilangkan unsur negatif, bahkan turut melibatkan proses pembangunan rohani secara berterusan (Mohd Nasir Masroom et al., 2017). Sehubungan itu, Ibn Manẓūr (1997) menerangkan bahawa istilah zakat menghimpunkan dua pengertian yang saling berkaitan, iaitu mengeluarkan sebahagian harta dan menyucikan jiwa daripada kekotoran rohani (Che Zarrina & Nor Azlinah, 2016). Pengertian ini diperkukuhkan melalui pentafsiran Ibn Kathīr (2008) terhadap (Quran, 23: 4) yang menjelaskan bahawa majoriti ulama' memaknai mengenai zakat pada ayat ini adalah zakat harta, kemudian terdapat juga ulama' yang menyatakan bahawa maksud zakat dalam ayat ini dikaitkan dengan jiwa iaitu zakat dapat membersihkan hati dari syirik dan kotoran-kotoran batin. Pentafsiran Al-Quran, 23: 4 menggunakan tafsir Ibn Kathīr (2008) dikaitkan dengan (Quran, 95: 9-10) yang membawa maksud sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa dan rugilah orang yang mengotorinya (Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, 2008). Hal ini didapati, bahawa zakat dalam kedua ayat diatas adalah zakat harta yang merangkumi sekali dengan zakat jiwa. Kerana hakikatnya zakat harta termasuk dengan bahagian daripada zakat jiwa. Maka, seorang mukmin yang sempurna adalah seseorang yang mampu menunaikan dua bentuk zakat sekaligus. Oleh itu, konsep *tazkiyat al-nafs* dan zakat mempunyai hubungan yang saling melengkapi kerana kedua-duanya bertujuan membentuk keseimbangan antara penyucian dalaman, pembinaan akhlak dan pelaksanaan ibadah yang memberi kesan terhadap pembangunan spiritual seseorang Muslim (Che Zarrina & Nor Azlinah, 2016; Mohd Nasir Masroom et al., 2017).

Seterusnya, peranan zakat dalam proses *tazkiyat al-nafs* tidak terhad kepada pemenuhan tuntutan ibadah, bahkan berfungsi sebagai mekanisme pembentukan keperibadian dan penyucian hati daripada kecenderungan yang merosakkan fitrah manusia. Al-Ghazālī (2000) dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahawa pelaksanaan zakat yang disertai niat *ta'abbud* akan melahirkan kesedaran bahawa seluruh harta yang dimiliki merupakan amanah daripada Allah SWT. Kesedaran tersebut mendorong seseorang mengurangkan keterikatan terhadap harta dunia serta menghapuskan sifat *shuḥḥ* (bakhil), *ḥubb al-dunyā* (kecintaan melampau terhadap dunia) dan *kibr* (kesombongan), sekali gus membentuk keikhlasan dalam beribadah (Zidni Nuran & Zaizul Ab Rahman, 2017). Pandangan ini diperkukuhkan oleh Yūsuf al-Qaradāwī (1973) yang menegaskan bahawa zakat mendidik manusia supaya bersyukur, membiasakan amalan memberi serta membersihkan hati daripada sifat kedekut melalui pengorbanan harta yang dilakukan secara sukarela demi memperoleh keredaan Allah SWT (Patmawati Ibrahim et.al, 2024). Pentafsiran Ibn Kathīr (2008) terhadap Quran, 23:4 turut

menguatkan hubungan tersebut apabila beliau menjelaskan bahawa zakat bukan sekadar ibadah kewangan, tetapi merupakan manifestasi penyucian jiwa melalui ketaatan terhadap segala perintah Allah SWT. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen pendidikan kerohanian yang membentuk keseimbangan antara dimensi ibadah, akhlak dan pembangunan jiwa sehingga melahirkan individu yang lebih bertanggungjawab terhadap Allah SWT serta masyarakat sekeliling (Zidni Nuran & Zaizul Ab Rahman, 2017).

Konsep *tazkiyat al-nafs* turut diuraikan secara sistematik oleh Imam ‘Abd al-Qādir al-Mandīlī melalui pendekatan pendidikan kerohanian yang memberi penekanan kepada pembentukan hati secara berperingkat. Menurut Khoirul Mustangin (2014), *tazkiyat al-nafs* bukan sekadar proses penyucian jiwa, sebaliknya melibatkan pembinaan keseluruhan dimensi rohani yang berkait rapat dengan *al-qalb*, *al-rūh*, *al-nafs* dan *al-aql*. Proses ini dilaksanakan melalui pengisian jiwa dengan sifat-sifat *maḥmūdah* menerusi amalan ibadah seperti solat, zakat, infak, puasa, zikir, mengingati kematian serta amar makruf nahi mungkar sebagaimana diuraikan oleh Hawwa (1998). Dalam konteks yang sama, Che Zarrina dan Nor Azlinah (2016) menjelaskan bahawa Imam al-Mandīlī menerusi *Kitab Penawar Bagi Hati* menggariskan empat tahap utama *tazkiyat al-nafs*, iaitu kawalan anggota zahir, penyingkiran sifat negatif, pengukuhan sifat positif serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Berdasarkan kerangka tersebut, zakat ditempatkan sebagai salah satu mekanisme utama yang membantu membersihkan hati daripada sifat kedekut dan kecenderungan menyalahgunakan nikmat harta. Pelaksanaan zakat secara berterusan bukan sahaja menyempurnakan kewajipan syarak, malah membentuk keikhlasan, sifat pemurah serta rasa tanggungjawab sosial yang menjadi asas kepada pembinaan akhlak mulia. Oleh itu, pendekatan al-Mandīlī memperlihatkan bahawa *tazkiyat al-nafs* merupakan suatu proses yang menggabungkan latihan kerohanian dan pelaksanaan ibadah praktikal bagi membentuk insan yang seimbang dari aspek spiritual, moral dan sosial (Che Zarrina & Nor Azlinah, 2016; Hawwa, 1998; Khoirul Mustangin, 2014).

Pelaksanaan *tazkiyat al-nafs* berkait rapat dengan dua kaedah utama, iaitu *mujāhadah* dan *riyāḍah*, yang berfungsi sebagai proses latihan kerohanian bagi membentuk keperibadian Muslim. Menurut Cece Jalaludin Hasan (2019), *mujāhadah* merujuk kepada kesungguhan seseorang memerangi hawa nafsu dan berusaha secara berterusan melakukan kebaikan, manakala *riyāḍah* ialah latihan yang membiasakan diri dengan amalan soleh sehingga menjadi sebahagian daripada tabiat kehidupan. Dapatan kajian oleh Zidni Nuran Noordin dan Zaizul Ab Rahman (2017) menunjukkan bahawa al-Ghazālī menguraikan proses penyucian jiwa secara sistematik melalui pengenalanpastian dua belas penyakit hati berserta kaedah rawatan yang bersesuaian, di samping membahagikan *riyāḍah al-nafs* kepada tiga peringkat, iaitu pemantapan keimanan, peningkatan ibadah dan penghayatan sifat-sifat *maḥmūdah*. Sebaliknya, Ibn al-Qayyim (2001) menekankan penyucian jiwa melalui perjuangan berterusan menundukkan hawa nafsu tanpa menguraikan rawatan khusus bagi setiap penyakit hati. Walaupun pendekatan kedua-dua tokoh berbeza, matlamatnya tetap sama, iaitu membersihkan jiwa daripada sifat-sifat *mazmūmah* melalui proses *takhallī* dan menghisainya dengan sifat-sifat *maḥmūdah* menerusi proses *taḥallī*, sebagaimana turut diuraikan oleh Said Hawwa (1998) dan al-Ṣābūnī (1999). Mereka turut menegaskan bahawa kebersihan hati akan terpancar melalui tingkah laku yang baik, manakala godaan syaitan dan dorongan hawa nafsu merupakan penghalang utama kepada penyempurnaan akhlak. Dalam konteks ini, zakat mempunyai hubungan yang signifikan dengan *tazkiyat al-nafs* kerana pelaksanaannya menuntut *mujāhadah* untuk mengatasi sifat bakhil, tamak dan kecintaan melampau terhadap harta. Pada masa yang sama, amalan zakat yang dilaksanakan secara konsisten menjadi satu bentuk *riyāḍah* yang membiasakan individu dengan sifat pemurah, amanah dan ihsan, sekali gus

memperkuh pembentukan akhlak *maḥmūdah* serta menyokong proses penyucian jiwa yang berterusan selaras dengan matlamat pensyariatan zakat (Cece Jalaludin Hasan, 2019; Mohd Nasir Masroom et al., 2017).

Selain itu, zakat turut menyumbang kepada kesejahteraan spiritual dan psikologi individu. Mohd Nasir Masroom et al. (2017) menjelaskan bahawa zakat merupakan satu bentuk terapi kerohanian yang membantu membersihkan hati daripada sifat kedekut, tamak, sombong dan kecenderungan mementingkan diri sendiri, sekali gus meningkatkan kesejahteraan emosi serta kestabilan jiwa. Apabila zakat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesedaran bahawa harta ialah amanah daripada Allah SWT, individu akan memperoleh ketenangan batin, rasa syukur dan kepuasan rohani yang dapat mengurangkan tekanan emosi serta keresahan dalam kehidupan. Hal ini selari dengan pandangan Cece Jalaludin Hasan (2019) yang menegaskan bahawa proses penyucian jiwa melalui ibadah, termasuk zakat dan zikir, berupaya membangunkan kecerdasan spiritual yang menjadi asas kepada pemulihan fitrah manusia. Di samping itu, pelaksanaan zakat turut memperkuhkan hubungan sosial melalui amalan saling membantu dan mempererat silaturahim, sekali gus menyediakan sokongan emosi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh itu, zakat bukan sahaja memenuhi tuntutan syariat dari sudut pengagihan harta, bahkan menjadi instrumen pembangunan insan yang menggabungkan penyucian jiwa, keseimbangan psikologi dan pembentukan akhlak mulia. Hubungan antara dimensi spiritual dan sosial ini memperlihatkan bahawa zakat merupakan medium yang menyokong kesejahteraan individu serta keharmonian masyarakat secara menyeluruh (Cece Jalaludin Hasan, 2019; Zidni Nuran & Zaizul Ab Rahman, 2017).

Berdasarkan perbincangan, dapat dirumuskan bahawa *tazkiyat al-naḥs* merupakan matlamat utama yang mendasari pensyariatan zakat kerana kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk keseimbangan antara penyucian jiwa, pembinaan akhlak dan pelaksanaan tanggungjawab sosial. Konsep zakat yang dihuraikan oleh para ulama menunjukkan bahawa ibadah ini tidak boleh difahami dalam ruang lingkup pengeluaran harta semata-mata, sebaliknya merupakan mekanisme pendidikan rohani yang mendidik manusia supaya mengawal hawa nafsu, menghapuskan sifat *maẓmūmah* serta mengembangkan sifat *maḥmūdah*. Pendekatan yang dikemukakan oleh Ibn Kathīr, al-Ghazālī, Yūsuf al-Qaradāwī dan Imam al-Mandīlī memperlihatkan kesepakatan bahawa penyucian jiwa hanya dapat dicapai melalui gabungan antara penghayatan nilai spiritual dan pelaksanaan ibadah secara konsisten. Dalam konteks tersebut, zakat berperanan sebagai instrumen yang menyepadukan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia melalui pembentukan keikhlasan, kesyukuran, sifat pemurah serta tanggungjawab terhadap kebajikan masyarakat. Oleh itu, pemahaman terhadap zakat daripada perspektif *tazkiyat al-naḥs* memperlihatkan bahawa agihan zakat bukan sekadar memenuhi keperluan ekonomi golongan *aṣnāf*, bahkan menjadi wahana pembangunan insan yang menyumbang kepada kesejahteraan spiritual, kestabilan psikologi dan pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia.

3.5 Peranan Ulama dalam Fiqh Zakat

Tentang kewajipan zakat tidak boleh disangkal lagi. Hukum wajib menunaikan zakat merupakan hukum Qatī' yang terdapat dalam dalil disepakati Islam iaitu al-Quran, as-Sunnah dan ijmā'. Kewajipan zakat menurut al-Quran dan as-Sunnah sepertimana yang dapat difahami menerusi dalil-dalil utama seperti firman Allah:

في أموالهم حق معلوم، للسنائل والمحروم

Dan juga terdapat dalil as-Sunnah yang banyak seperti kata Nabi SAW,

وأدوا زكاة أموالكم

Selain daripada al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber utama, ijmā' para ulama' turut bersepakat hukum kewajipan menunaikan zakat. Daripada ijmā' para ulama' ini, pelbagai pandangan fatwa dan ijtihād terkait zakat dapat diteliti dan dikaji secara terperinci seperti hukum memberi zakat sendiri kepada fakir miskin, zakat menerusi wang, hikmah penyucian jiwa di sebalik zakat, hikmah disyariatkan zakat serta berbagai isu klasik dan kontemporari sekali gus memaparkan bagaimana peranan ulama' dalam menanggapi isu-isu hukum berkaitan zakat. Oleh hal yang demikian, peranan ulama' terhadap isu-isu zakat sentiasa menyumbang peranan penting kepada kajian pembangunan zakat masa moden kini. Seterusnya, dalam usaha melaksanakan pembangunan zakat ini, fatwa dan ijtihād para ulama turath harus digunakan sebagai kerangka asas kepada kajian zakat lalu wajar diseirinkan dengan kajian ulama' kontemporari bagi menyelesaikan isu-isu zakat mode hari ini.

Al-Ghazālī (2000) dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* telah memperuntukkan satu bab khas yang dinamakan "*Asrār al-Zakāh*" bagi menghuraikan dan membincangkan rahsia-rahsia yang terkandung di sebalik pelaksanaan zakat. Beliau membahagikan bab ini kepada empat fasal utama yang merangkumi perbincangan mengenai sebab wajib zakat, jenis-jenis zakat, tujuan pensyariatannya serta kelebihan menunaikannya.

Pada fasal pertama, al-Imam Al-Ghazālī membahaskan jenis-jenis zakat dan sebab kewajipannya, merangkumi enam jenis zakat iaitu zakat tanaman, zakat wang, zakat perniagaan, zakat barang tambang dan logam, serta sedekah fitrah. Pada fasal kedua pula, beliau membahaskan pelaksanaan dan syarat-syarat zakat dari sudut zahir dan batin, dengan memberikan penekanan terhadap keutamaan niat sebagai syarat sah zakat, kewajipan

dalam menunaikannya, serta kedudukan zakat sebagai salah satu daripada lima Rukun Islam yang selari kepentingannya dengan solat dan haji. Adapun pada fasal ketiga dan keempat, al-Imam al-Ghazālī menghuraikan secara terperinci golongan yang layak menerima zakat beserta syarat dan hak-hak mereka, di samping adab dalam memberi dan menerima sedekah.

Berdasarkan pembahagian fasal yang dilakukan oleh al-Imam al-Ghazālī ini, setiap fasal mengandungi rahsia tersendiri di sebalik pelaksanaan dan pensyariatan zakat, yang merangkumi dimensi material dan spiritual sekaligus. Menurut beliau, syariat zakat merupakan salah satu daripada asas pembinaan Islam. Bahkan, kepentingan menunaikan zakat digandingkan bersama kewajipan mendirikan solat sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Demikian juga melalui sabda Rasulullah SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...

Melalui kedua-dua dalil tersebut, al-Imam al-Ghazālī ingin menegaskan bahawa zakat bukan sekadar mekanisme perkongsian atau pengagihan harta kepada golongan yang memerlukan, bahkan ia merupakan salah satu penanda aras kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang individu. Sudah tentu, keislaman seseorang yang sejati terpancar pada dimensi spiritualnya, dan segala amalan yang menyumbang kepada pembaikan Islam seseorang termasuk menunaikan zakat adalah antara perkara yang membangun dan mengukuhkan kekuatan rohaninya.

Meneliti dengan lebih mendalam, dalam bab *Asrār al-Zakāh* ini, al-Imam al-Ghazālī menghuraikan zakat daripada dua perspektif utama iaitu zahir dan batin. Menurut beliau, wajib ke atas pemberi zakat untuk melaksanakan lima perkara. Perkara pertama ialah berniat di dalam hati untuk menunaikan zakat fardhu serta menentukan bahawa sebahagian hartanya adalah untuk tujuan tersebut. Zakat merupakan salah satu daripada ibadah yang disyaratkan niat pada permulaannya, selaras dengan hadis Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Dalam konteks zakat, niat ketika menunaikannya dapat dilihat daripada dua sudut. Pertama, niat untuk *ta'abbud* kepada Allah SWT, yang mana ia menyedarkan pemberi zakat bahawa pemilikan harta bukanlah bersifat mutlak miliknya, melainkan ia adalah kurniaan dan pemberian Allah SWT Yang Maha Kaya. Kedua, niat untuk *ta'awun* sesama umat Islam dalam usaha memartabatkan ekonomi *ummah*, iaitu seseorang pemberi zakat akan bersungguh-sungguh memilih harta yang terbaik untuk diberikan kepada golongan penerima, demi mencapai falsafah zakat yang bertujuan menjadikan umat Islam lebih produktif dan berdaya saing untuk memberi manfaat kepada pembangunan *ummah* dalam pelbagai sektor.

Berdasarkan huraian al-Imam al-Ghazālī terhadap rahsia zakat ini, jelaslah bahawa zakat merupakan salah satu tiang kukuh pembinaan Islam. Sehubungan itu, zakat adalah manifestasi kepada syahadah yang dilafazkan, di mana pelaksanaannya merupakan suatu bentuk mentauhidkan Allah SWT, beriltizam mengesakan-Nya dengan cara tidak menyekutukan-Nya, serta mendirikan syariat-Nya.

Di samping itu, zakat berperanan melenyapkan sifat bakhil yang merosakkan jiwa dan menghalang kejayaan sebagaimana yang dinyatakan dalam (Quran, 59:9).

Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مِمَّا هَاجَرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩

Maksudnya: Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

Hal ini kerana, sifat bakhil lahir daripada kecintaan yang melampau terhadap harta dengan anggapan bahawa harta tersebut adalah milik mutlak diri sendiri semata-mata. Justeru, zakat mengingatkan individu bahawa di dalam hartanya terdapat hak golongan yang memerlukan. Lebih dari itu, sifat bakhil merupakan salah satu penyakit hati, dan selaras dengan makna *zakāh* yang bererti penyucian, pelaksanaan zakat berperanan menyucikan hati daripada penyakit batin yang berbahaya ini.

Ketiga, zakat berfungsi sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang dikurniakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam (Quran, 14:7).

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧

Maksudnya: Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras".

Hakikatnya, Allah SWT yang mengurniakan segala bentuk nikmat kepada hamba-Nya termasuk nikmat harta, dan salah satu bentuk kesyukuran yang paling nyata ialah dengan berkongsi rezeki bersama golongan fakir dan miskin. Ketiga-tiga fungsi ini menunjukkan bahawa *tazkiyah* melalui zakat beroperasi secara serentak pada aras akidah, akhlak dan ibadah.

Seterusnya peranan ulama' dalam penetapan hukum terkait zakat dan pengurusan zakat ini boleh dikaji lanjut menerusi pandangan-pandangan fuqaha' empat mazhab utama. Terdapat beberapa isu kefatwaan yang timbul bagi zakat masa kini telah disimpulkan dan ditetapkan fatwanya menerusi pandangan ulama' syafi'iah, hanabilah, malikiyyah dan hanabilah. Sebagai contoh, antara permasalahan moden terkait zakat yang timbul hari ini adalah hukum mengagihkan zakat secara persendirian tanpa pemerintah yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Majlis Muzakarah Islam JAKIM Pada 2008 turut merujuk pandangan turath ulama' dalam

keempat mazhab ini. Dalam isu pengagihan zakat tanpa pemerintah ini, ahli majlis muzakarah telah mendatangkan beberapa hujah fuqaha' syafieyah seperti Pemilik harta hendaklah mengagihkan sendiri zakat harta batin iaitu emas, perak, barang perniagaan dan zakat fitrah (menurut satu pendapat, sementara satu pendapat lagi mengatakan zakat fitrah termasuk harta zahir). Selain itu, turut dinyatakan juga hujah fuqaha' malikiah yang menghukumkan Wajib membayar zakat kepada pemerintah yang adil sama ada harta zahir atau batin serta pandangan fuqaha' hanafiyah yang menetapkan Pengurusan zakat harta batin diserahkan kepada pemilik harta tersebut. Zakat ini pada asalnya di bawah kuasa pemerintah, tetapi pada masa Saidina Uthman RA pengurusannya diserahkan kepada tuan punya harta kerana *maṣlahah* tertentu (Jawhar 2021).

Hasil daripada penghujahan menerusi kalam para fuqaha' empat mazhab ini, pihak autoriti seperti Majlis Muzakarah Jakim menyimpulkan dari segi siasah dan *maṣlahah*, zakat merupakan pemangkin kepada ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau *Ūlī al-Amr* adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut. Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada *aṣnāf* yang layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa, kerana di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau *Ūlī al-Amr* dalam perkara kebaikan adalah wajib. Disini dapat dilihat sekalipun isu yang ditimbulkan bersifat moden namun sandaran pandangan fuqaha' silam kekal menjadi autoriti untuk mengeluarkan fatwa terkait permasalahan zakat masa kini (Jawhar 2021).

Di samping itu, para ulama dan fuqaha' mazhab juga berperanan dalam membuat penetapan hukum terkait persoalan-persoalan kewajipan zakat keatas kumpulan tertentu seperti hukum memberi zakat kepada orang kafir, murtad, kanak-kanak dan orang gila. Sebagai contoh, menurut Fuqaha' Mazhab Hanafi tidak diwajibkan memberi zakat kepada kanak-kanak dan orang gila kerana ibadah zakat merupakan ibadah zakat merupakan ibadah khusus kepada mereka yang mencukupi syarat. Tambah Fuqaha' Mazhab Hanafi lagi, maka itu, golongan kanak-kanak dan orang gila tidak menjadi tanggungjawab mendirikan zakat akan tetapi wajib ke atas mereka sedekah fitrah (zakat fitrah). Kemudian, bagi isu kewajipan hukum zakat ke atas orang kafir Fuqaha' Mazhab Syafi'iyah telah memberi pandangan bagi orang yang menjadi kafir kerana murtad kewajipan zakat ke atas mereka adalah ditangguhkan sehinggalah mereka kembali semula kepada Islam. Manakala pandangan Fuqaha' Malikiyah turut menetapkan, Islam merupakan syarat sah bagi zakat dan bagi orang kafir tidak sah ke atas mereka zakat melainkan setelah mereka masuk Islam (Abd Rahman Bin Muhammad Aud Al Jaziri, 2003).

Selain peranan ulama' dan fuqaha' turath, ulama' kontemporari turut memainkan peranan dalam mengembangkan fiqh zakat serta mengacunya mengikut keperluan hukum zaman kini. Antara tokoh terkenal yang memainkan peranan penting dalam menuliskan terperinci tentang permasalahan zakat adalah Almarhum Sheikh Dr .Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya berjudul *Fiqh Zakat* yang merupakan kompilasi sebanyak dua jilid pandangan beliau terhadap perbincangan fiqh zakat. Dalam karya ini, Sheikh Dr Yūsuf al-Qaraḍāwī telah memainkan peranan penting apabila beliau telah memperlihatkan bagaimana syariat zakat ini sebenarnya adalah satu mekanisme yang Islam tetapkan bagi menyelesaikan masalah kemiskinan yang melanda umat moden hari ini. Sheikh Dr Yūsuf al-Qaraḍāwī pada peringkat pendahuluan sebelum membincangkan tentang kewajipan zakat dalam Islam, beliau telah menyoroti keadaan orang miskin sebelum kedatangan Islam. Menurut Sheikh Dr Yūsuf al-Qaraḍāwī, kemiskinan telah melanda umat terdahulu bahkan sebelum kehadiran Islam namun Islam datang membawa konsep zakat sebagai pemangkin keadilan dalam pengagihan harta. Dalam karya ini juga Sheikh Dr Yūsuf al-Qaraḍāwī telah melontarkan pandangan kontemporari

terkait zakat wang, zakat perniagaan dan zakat khidmat professional serta kadar wajib zakat pendapatan dan seumpamanya.

4. Perbincangan dan Kesimpulan

Kesimpulannya, melalui kajian ini dapat dirumuskan bahawa konsep pemilikan secara manfaat (*milk al-Manfa'ah*) sememangnya berpotensi menjadi suatu mekanisme agihan zakat yang lebih lestari dan berimpak tinggi dalam konteks institusi zakat di Malaysia. Berdasarkan analisis kandungan, didapati bahawa pendekatan agihan zakat sedia ada masih banyak bergantung kepada bantuan berbentuk konsumtif yang hanya memenuhi keperluan segera golongan *mustahiq*. Sebaliknya, konsep *milk al-Manfa'ah* menawarkan pendekatan yang lebih produktif melalui pemberian manfaat penggunaan aset tanpa pemindahan hak milik mutlak sekaligus bertepatan dengan falsafah zakat dan selari dengan Maqāsid al-sharī'ah iaitu konsep *ḥifẓ al-māl*. Kajian ini menggabungkan perbincangan daripada perspektif fiqh zakat, Maqāsid al-sharī'ah, pendekatan konsep *tazkiyat al-nafs* serta pandangan ulama klasik dan kontemporari yang memperlihatkan bahawa pengintegrasian dimensi kerohanian serta peranan ulama dalam pembentukan ijtihād kontemporari menjadikan model agihan yang dicadangkan bukan sahaja memenuhi tuntutan ekonomi semata-mata bahkan turut menyumbang kepada pembangunan rohani, sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, memandangkan kajian ini berasaskan sorotan literatur, maka penyelidikan pada masa hadapan disarankan untuk melibatkan pendekatan empirikal melalui kajian kes, temu bual bersama institusi zakat, penggubal dasar, pakar fiqh serta golongan penerima zakat bagi menilai kebolehgunaan model yang dicadangkan dalam konteks pelaksanaan sebenar. Di samping itu, aspek pelaksanaan seperti mekanisme tadbir urus, implikasi perundangan, kaedah pemantauan dan cabaran operasi pelaksanaan *milk al-Manfa'ah* wajar diperhalusi dengan lebih mendalam. Kajian ini juga mendapati bahawa perbincangan yang menghubungkan konsep *tazkiyat al-nafs* dengan zakat masih agak terhad dalam literatur semasa, justeru penyelidikan yang lebih terkini dalam bidang ini amat diperlukan bagi memperkayakan khazanah ilmu serta memperkukuh pembangunan model agihan zakat yang lebih lestari, holistik dan berimpak tinggi.

5. Penghargaan

Penulis merakamkan penghargaan kepada Geran *Fundamental Research Grant Scheme* (FRGS) 1/2025/SS103/UKM/02/2 dan *Maybank Islamic Berhad Zakat Funds* atas sokongan kewangan yang telah menyumbang kepada kajian ini.

Rujukan

- Abdul Halim Abdul Majid, Selamah Maamor, Hafizah Zainal, Rabiatal Adawiyah Che Halim, Mohd Fitri Yusoff, Nik Safiah Nik Abdullah & Rosylin Mohd Yusof. (2024). The Ummah Economic Development Zone: An Innovative Community Development Initiative by Lembaga Zakat Negeri Kedah. *paper ASIA*, 40(6b), 331-339. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v40i6b.293>
- Ali Jum'ah. 2023. *Sharah Al-Arbain An-Nawawiyah* terj: 40 Hadis Imam Nawawi Sebuah Huraian Untuk Dunia Semasa. Kuala Lumpur: Institut Buku Darul Ehsan.
- Ainin Sofiya Mohamad Halim, Suraiya Ishak, Ahmad Rafli Che Omar, Zurinah Tahir & Hamdino Hamdan. (2026). Empowerment of Economic Potential and Status Through Business Capital Aids of Zakat Distribution. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 6.
- Cece Jalaludin. 2019. Bimbingan dzikir dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri melalui tazkiyatun nafs. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 7(2), 121-140.
- Che Zarrina Sa'ari dan Nor Azlinah Zaini. 2016. Terapi Spiritual Melalui Kaedah Tazkiyah al-nafs oleh Syeikh Abdul Qadir al-Mandili dalam Kitab Penawar Bagi Hati: Spiritual Therapy Using the Method of Tazkiyah al-nafs by Syeikh Abdul Qadir al-Mandili Based on Kitab Penawar Bagi Hati. *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 18, 35-72.
- al-Ghazali. 2000. *Asrār al-Zakāh Ulum al-Dīn*, jil. 1. Kaherah: Dār al-Taqwa li al-Turath.
- al-Ghazali. 2000. *Asrār al-Zakāh Ulum al-Dīn*, jil. 2. Kaherah: Dār al-Taqwa li al-Turath.
- Gina Sakinah. (2024). Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Antara Nilai Spiritual dan Materialisme Kontemporer. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 29-39.
- Hamka. (2022). *Tafsir Al-Azhar*. Indonesia: Gema Insani.
- Ibn Kathir. 2019. *Tafsir al-Quran al-Azim*. Beirut Lubnan: Muasasah Al-Risalah
- Khoirul Mustangin. 2014. Metode Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa) Melalui Ibadah Shalat dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Khairiah Mohd Yassin. 2024. *Zakat Distribution from an Axiological Perspective*. Kedah Sintok: School of Languages, Civilisation and Philosophy, College of Art and Sciences, Universiti Utara Malaysia 06010 Sintok, Kedah, Malaysia
- Ibn Manzūr. (1997). *Lisān al-‘Arab*. Cairo: Maktabah Taufiqiyah.
- Masrul Efendi Umar Harahap, Esli Zuraidah Siregar, Hummairo Hutagaol & Nurhasanah Hasibuan. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal At-Taghyir*, 6(2), 310-331.
- Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki & Jasni Sulong. (2021). Mekanisma Agihan Zakat Pendidikan Pengajian Tinggi Dalam dan Luar Negara: Kajian di Lembaga Zakat Negeri Kedah. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 8(2), 153–176.
- Mohammad Noorazlan Md Ismail & Nor Aini Ali. (2021). Analisis Agihan Zakat oleh Penolong Amil Institusi Pengajian Tinggi di Selangor. *Online Journal of Research in Islamic Studies (RIS)*, 8(3), 1–14.
- Mohd Izzuddin bin Mohd Noor, Fatimah Nadirah binti Mohd Noor, Farrah Yazmin binti Aziz & Badriah binti Nordin. (2021). People-Oriented of Zakat Institution from Maqasid Syariah Perspective. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 91-104.

- Mohd Nasir Masroom, Siti Norlina Muhamad & Siti Aisyah Panatik. 2017. Peranan Zakat Dalam Merawat Jiwa (Zakah As A Soul Treatment). *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 4 (3-1), 42-52.
- Mohd Shuzaini Soib & Jasni Sulong. (2024). A Comparative Study of the Practice of Zakat Distribution to Asnaf Fi Sabilillah in Selected States in Malaysia. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 33(2), 1-14.
- Mohd Zaidi Daud, Mohd Shahid Mohd Noh, Dwi Fidhayanti & Mohd Norhusairi Mat Hussin. (2025). Empowering Futures: Unveiling Zakat's Vital Role Economic Development and Legal Framework in Malaysia's. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 235-274. <http://dx.doi.org/10.18860/j.v16i1.31424>
- Muhammad Al-Ghazali. (2022). *Terj: Akhlak Muslim*. Indonesia: Victory Agencie.
- Mursalin Maggangka & Panji Wahyudi. (2024). Falsafah Pelaksanaan Zakat Oleh Pemerintah Dan Sejarahanya Di Indonesia. *Jurnal Addayyan*, XIX(1), 14–26.
- Naemah Binti Hamzah, Mohd. Nasir Bin Masroom, Aminuddin Bin Ruskam & Amir Irsyad Bin Saim. (2021). Spending of Zakat Among Asnaf Fisabilillah and Asnaf Gharim at Universiti Teknologi Malaysia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 187–209.
- Patmawati Ibrahim, Ahmad Husni Abd Rahman, Muhammad Furqan Abdullah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Ahmad Zaki Mohamad Malom. 2024. *Terjemahan Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaradawi Jilid 2*. Universiti Tun Hussein Malaysia: Batu Pahat Johor.
- Al-Qaradhwai, Yusof. (1973). *Fiqh al-Zakat* (2nd ed.). Beirut Lubnan: Muasasah Al-Risalah.
- Ibn Qayyim. 2001. *Ṭibb al-Qulūb*. Damsyiq: Dār al-Qalam.
- Said Hawwa. 1998. *Mensucikan Jiwa: Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu, Intisari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali*. Darussalam: Robbani Press.
- Shafiiyurrahman al-Mubarakfuri (Ed.). (2008). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Suhaili Sarif, Nor Aini Ali & Nor 'Azzah Kamri. (2024). Zakat for Generating Sustainable Income: An Emerging Mechanism of Productive Distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2312598, 1-13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598>
- Virginia Braun, & Victoria Clarke. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Yusuf Qaradawi. (2023). *Terj: Fiqh Zakat*. Uitm Shah Alam, Pusat Pungutan Zakat.
- Zidni Nuran Noordin & Zaizul Ab Rahman. 2017. Perbandingan proses tazkiyah al-nafts menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. *Al-Turath Journal of Al-Quran And Al-Sunnah*, 2(1), 37-46.