

KERTAS KERJA 1

*MAQASID
SYARIAH DALAM
PELAKSANAAN
WAKAF*

MAQASID SYARIAH DALAM PERLAKSANAAN WAQAF

Oleh:

DR. MOHAMAD AKRAM LALDIN*

DR. MEK WOK MAHMUD**

DR. MOHD. FUAD SAWARI***

Abstrak

Kertas kerja ini ditulis bertujuan menjelaskan persoalan maqasid dan hubungannya dengan wakaf. Untuk tujuan itu kertas kerja ini akan cuba mengupas persoalan apakah yang dimaksudkan dengan **maqasid syariah**, apa itu wakaf, apakah objektif pensyariatan wakaf dan apakah faedah memahami objektif pensyariatan wakaf? Kepentingan memahami objektif pensyariatan wakaf bertitik tolak daripada fakta bahawa hukum-hakam berkaitan wakaf asasnya adalah persoalan ijtihad. Oleh sebab itu, memahami objektif pensyariatan wakaf akan dapat membantu para mujtahid menerangkan hukum-hakam berkaitan wakaf dengan mudah.

1. MUKADIMAH

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T untuk manusia seluruhnya, adalah satu cara hidup yang sempurna yang dapat memenuhi seluruh keperluan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran dan al-Sunnah adalah dua sumber asas yang dapat menterjemahkan kesemua keperluan hidup manusia. Selagi mana manusia berpegang kepada kedua-dua itu, selagi itulah mereka akan menikmati kehidupan yang cemerlang lagi sempurna. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah:

“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku agihkan dengan sempurna kepada kamu akan nikmatku serta aku telah restui untuk kamu agama Islam sebagai cara hidup (kamu)”.
(al-Mai’dah: 3)

Begitu juga dalam ayat yang lain Allah firman:

“Tidak kami kurangkan (tinggalkan) di dalam al-Quran itu suatu apapun”.
(al-Anam: 38)

Dengan kata lain, semua keperluan kehidupan manusia telah ditentukan oleh al-Quran. Ini bukanlah bermaksud manusia boleh melakukan apa sahaja mengikut sesuka hatinya. Sebaliknya al-Quran merupakan garis panduan kehidupan yang sempurna yang perlu dipatuhi oleh semua makhluk Allah di mana manusia sebagai khalifah mereka. Oleh sebab itu Islam ialah semulia-mulia cara hidup yang tidak ada lagi cara hidup lain yang dapat memenuhi keperluan manusia, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W:

“Islam itu tinggi (amat mulia) dan tiada lagi yang dapat mengatasinya”.

Ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam Islam yang merupakan lapangan pengembangan rezeki manusia. Aspek ekonomi meliputi banyak perkara seperti *infaq*, *zakat*, *pusaka* dan *wakaf*. *Wakaf* merupakan institusi ekonomi umat Islam yang tidak kurang pentingnya. Ianya perlu dikembangkan dengan cara yang terbaik dan waspada demi memaksimumkan manfaatnya kepada umat Islam khususnya dan manusia seluruhnya.

2. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf berasal dari perkataan Arab: *waqafa*. Ia membawa berbagai pengertian, antaranya: berhenti, menegah dan menahan.

Perkataan “mewakafkan” menurut Kamus Besar Bahasa Melayu bermaksud memberikan harta atau tanah bagi keperluan agama, seperti menyerahkan tanah untuk perkuburan, memberikan atau menyerahkan masjid, surau dan madrasah untuk digunakan oleh orang ramai¹.

Dari segi istilah, perkataan wakaf ditakrifkan oleh para *fuqaha* yang berbagai, yang boleh dirumuskan sebagai: “menahan harta yang bermanfaat, serta kekal fizikalnya, untuk diberikan pada jalan kebaikan”.

Istilah yang paling hampir kepada perkataan wakaf yang digunakan oleh pengamal undang-undang ialah *trust*. Oleh kerana *trust* atau amanah mempunyai berbagai jenis, amanah yang bertujuan untuk kebajikan umum telah dikategorikan sebagai *charitable trust*, istilah yang paling hampir maksudnya dengan istilah wakaf di dalam Islam.

Mungkin pengguna istilah ini lebih menekankan aspek wakaf sebagai satu harta amanah sedangkan para *fuqaha* sentiasa melihat wakaf sebagai satu kontrak muamalat. Jika kita ingin mendefinisikan wakaf sebagai satu harta amanah, kita mungkin boleh mendefinisikannya sebagai: “sesuatu harta yang diamanahkan oleh seseorang atau kumpulan sebagai manfaat umum, atau memindahkan hak milik peribadi menjadi milik sesuatu badan yang memberi manfaat kepada masyarakat umum”².

3. HUBUNGAN DI ANTARA SADAQAH, INFAQ DAN WAKAF

Di dalam Al-Quran, Allah sering mengaitkan perkataan *waqaf* dengan *infaq* dan *sadaqah*. Apakah perbezaannya di antara ketiga-tiga istilah tersebut dari sudut bahasa dan penggunaan ulama fiqh? Adakah wakaf itu lebih besar dari *infaq* dan *sadaqah*? Bagi membezakan ketiga-tiga istilah tersebut, ayat-ayat al-Quran telah menentukan garis panduan secara jelas, yang antaranya Allah menerangkan mengenai “Sadaqah”:

“Sesungguhnya sadaqat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah”

(al-Taubah: 60)

“Ambillah daripada harta mereka itu sebagai sadaqah kerana dengan sadaqah itu akan membersihkan serta mencucikan mereka”.

(al-Taubah: 103)

Penggunaan “*Sadaqah*” dan “*Sadaqaat*” di dalam ayat di atas adalah bermaksud zakat yang wajib. Bagi Muhammad ‘Ali al-Sobuni bahawa ayat di atas menerangkan soal zakat yang wajib diambil dari orang Muslim berada untuk diagihkan kepada lapan *asnaf* penerima zakat. *Zakat* tidak disebut secara langsung sebagai *infaq* mahupun wakaf, tetapi sebagai *sadaqah* wajib³.

Perkataan “*infaq*” pula digunakan di dalam al-Quran lebih dari 60 tempat, di mana wakaf juga adalah *Infaq fisabilillah*⁴.

Perkataan wakaf pula digunakan bagi menerangkan maksud perkataan tersebut dari sudut bahasa. Perkataan wakaf disebut di empat tempat iaitu “*waqifuuhum*” yang bermaksud: tahan mereka (al-Soffat: 24), “*wukifuu*”: mereka ditahan (al-An’am: 27 & 30) dan “*maukuufuuna*”: mereka ditahan di sisi Tuhan mereka (Saba’: 31).

Berdasarkan huraian di atas, wakaf adalah salah satu cara untuk menginfakkan harta yang ada, yang dimiliki sepenuhnya dan mendapatkannya dengan cara halal. Bahkan apa yang jelas, wakaf adalah langkah terbaik bagi menginfakkan apa jua yang baik, yang kita miliki, demi merebutkan pahala yang banyak (*ajaran ‘adzima*) di sisi Allah.

4. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Walaupun wakaf itu nampaknya mudah, tetapi ia perlu diatur dengan baik dan sempurna. Pelaksanaan wakaf perlu mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan syarak. Wakaf mempunyai 4 rukun asas iaitu:

- a. orang yang memberi wakaf
- b. orang yang menerima wakaf
- c. barang yang diwakafkan dan
- d. ikrar atau *sighah* wakaf.

Pelaksanaan ‘*aqad* wakaf pula adalah berdasarkan syarat-syarat berikut⁵:

- a. Pemberi wakaf melakukannya berdasarkan kehendaknya sendiri.
- b. Penerima wakaf disebut dengan jelas, baik ke atas organisasi atau individu tertentu.

- c. Wakaf diserahkan untuk selamanya, iaitu tidak terikat pada tempoh tertentu.
- d. Barang yang diwakafkan itu wujud nyata pada masa diserahkan.
- e. Ikrar wakaf disebut dengan jelas, supaya tidak mendatang sebarang masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, penyerahannya sepatutnya dilakukan secara bertulis.

5. PENGERTIAN MAQASID SYARIAH

Syariah Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia. Objektif atau *maqasid* hukum Islam ialah untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia di dunia serta akhirat. *Maqasid Syariah* ialah tujuan dan rahsia-rahsia yang telah ditetapkan Allah pada setiap hukum yang telah disyariatkan, iaitu untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara undang-undang dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tahap kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan ketamadunan yang tinggi⁶. Menurut *al-Shatibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, selain untuk memelihara kemaslahatan atau kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, ia juga bertujuan untuk memelihara kepentingan manusia selepas kematian mereka⁷. Ini membuktikan bahawa kedatangan Islam merupakan rahmat kepada manusia sekalian alam sebagaimana firman Allah:

“Kami tiada mengutuskan engkau (Ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam.”

(al-Anbiya': 107)

Mengikut kupasan para *ulama fiqh*, kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh *Syariah* Islam, didorong oleh empat inti pati yang utama:

- a. *Jalb al-Masalih*: mencapai kepentingan di dalam kehidupan.
- b. *Dar al-Mafasid*: menolak kerosakan yang bakal timbul dalam masyarakat.
- c. *Sadd al-Dharar*: menyekat kepentingan buruk.
- d. *Taghayyur al-Zaman*: mementingkan faktor peredaran zaman.

Merujuk kepada perkara yang pertama di atas, matlamat utama hukum Islam adalah bagi memelihara kemaslahatan (kepentingan) masyarakat yang terbahagi kepada tiga bentuk kepentingan:

- a. *Maslahah* asas (*Daruriyyah*) yang melibatkan pemeliharaan lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang amat diperlukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada ertinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai *mafsadah*.

- b. *Maslahah* yang diperlukan (*Hajiyyah*) yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Walaupun ianya tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ianya diperlukan bagi mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat.
- c. *Maslahah* yang diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup manusia (*Tahsiniiyyah*) yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Semuanya diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.

Perbincangan tentang wakaf boleh dikategorikan dalam konsep pemeliharaan *al-mal* atau harta yang dikira salah satu dari perkara *Daruriyyah*. Konsep ini, sebenarnya dalam perbincangan yang komprehensif merujuk kepada konsep perbendaharaan umat yang menyeluruh mencakupi unsur modal alam, insan, usaha dan modal kewangan.

Berdasarkan kepada perspektif berkenaan, boleh dirumuskan bahawa *hifz al-mal* secara kolektifnya membawa maksud bahawa betapa perlunya umat bangun menunaikan amanah *kifayah* untuk memelihara, menjaga dan mengurus alam dalam konteks pembangunan ekonomi dan kewangan sejajar dengan matlamat dan kehendak *Syariah*. Ini termasuk pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf dengan teratur menurut landasan yang diterima pakai dalam pengurusan harta. Selain dari itu, premis asas dan fundamental tentang konsep *hifz al-mal* ini perlu dibina berasaskan *tasawwur* semesta Islam yang menegaskan bahawa segala sumber, fungsi dan faedah ekonomi asalnya adalah untuk dimiliki serta dimajukan dan dinikmati oleh warga umat yang soleh untuk tujuan pembangunan dan *imarah* alam ini⁸.

6. ASAS PENSYARIATAN WAKAF DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAQASID SYARIAH

Nas-nas Syarak, sama ada al-Quran mahupun as-Sunnah, seperti nas-nas yang menyebut: "*Infaq fi Sabilillah*", "*al-Bir*", "*al-Ihsan*" dan "*Sadaqah Jariah*", jelas membuktikan wakaf adalah suatu yang disyariatkan. Nas-nas ini menyeru supaya memberikan *infaq* dan bantuan bagi memenuhi keperluan anggota masyarakat yang daif dan memerlukan bantuan, serta membelanjakan harta untuk *maslahah* umum. Kedudukan wakaf dalam Islam sama seperti zakat yang memindahkan sebahagian daripada kekayaan masyarakat kepada mereka yang memerlukan. Apa yang membezakan zakat dengan wakaf, ialah zakat adalah satu amalan diwajibkan dan apa yang disumbangkan itu tidak akan kekal di mana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus. Wakaf khususnya yang berbentuk produktif ialah menggabungkan unsur simpanan tetap dan pelaburan. Aset wakaf adalah berbentuk kekal dan boleh dilaburkan dalam pelbagai bentuk untuk faedah pada masa hadapan.

Membelanjakan harta dan menolong golongan yang lemah dan memerlukan di

dalam Islam adakah suatu kewajipan. Kewajipan ini berasaskan kepada prinsip bahawa setiap anggota masyarakat perlu menolong dan membantu saudaranya yang memerlukan. Sifat bakhil dan kedekut tanpa mempedulikan rasa susah sehingga tiada rasa simpati akan kesempitan hidup orang lain seperti jiran tetangga amat dicela oleh Islam. Pertautan sesama manusia, terutama di kalangan Muslim ibarat sebuah binaan; jika sebahagiannya roboh bahagian lain akan turut menerima padahnya. Ibnu Khaldun, bapa ilmu kemasyarakatan moden pernah menyebut:

“Hidup bermasyarakat adalah satu keperluan. Para hukama sering mengungkapkan dengan ungkapan: “Manusia secara tabiinya perlu bermasyarakat”, iaitu ia perlu berkumpul di sesuatu tempat... Ini kerana Allah telah menjadikan manusia di mana mereka tidak mampu hidup tanpa makanan, lalu Allah menunjukkan kepadanya cara untuk mendapatkannya... Untuk mendapatkannya mereka perlu tolong-menolong”.

Sesuai dengan konsep Islam sebagai sistem hidup yang lengkap, amalan tolong menolong dan sama membantu, telah digariskan dengan jelas dalam Syarak. Ini bersesuaian dengan pepatah “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing”, di mana amalan tolong menolong seharusnya bermula dari keluarga terdekat, saudara mara, jiran tetangga sehinggalah kepada masyarakat dan ummah sejagat. Apa yang jelas, wakaf amat penting di dalam memenuhi sebahagian kekurangan di dalam masyarakat di samping memangkin perkembangan ekonomi, keilmuan kemasyarakatan dan keagamaan untuk menjamin kesinambungan syiar Islam di dunia ini.

7. MEMAHAMI MAQSAD WAKAF

Untuk memahami *Maqsad* atau objektif disyariatkan wakaf kita perlu merujuk kembali kepada definisinya. Di dalam hal ini al-Dahlawi pernah menjelaskan: “Wakaf merupakan antara jenis-jenis *akad tabarru’*. Orang Jahiliah tidak mengenalinya, lalu Rasulullah memperkenalkannya kerana beberapa ciri istimewa yang tidak wujud di dalam *akad-akad* sedekah yang lain. Ini kerana mungkin seseorang ingin membelanjakan hartanya yang banyak di jalan Allah sehingga habis kesemuanya, sedangkan masih ada yang memerlukan, bahkan masih ada yang tidak mendapat langsung. Oleh sebab itu, tiada yang lebih baik dan lebih bermanfaat demi untuk kebaikan umum selain menyimpan untuk golongan fakir dan anak-anak jalanan (serta untuk sebarang kebajikan) dan membelanjakan untuk manfaat mereka sedangkan modalnya masih kekal di tangan orang yang mewakafkan, berdasarkan kata-kata Rasulullah kepada Sayidina Umar: “Kalau engkau mahu engkau boleh memegang asalnya (sebagai modal) dan sedekahkanlah hasilnya”⁹.

Wakaf yang sering didefinisikan oleh kebanyakan ulama fiqh sebagai “memegang modal dan memanfaatkan keuntungannya”, menjelaskan kepada kita bahawa wakaf adalah pemberian harta secara sukarela untuk digunakan oleh masyarakat

atau orang ramai khususnya yang berkaitan dengan keperluan agama. Wakaf adalah satu ibadat yang disyariatkan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan memberikan hartanya kepada jalan Allah. Islam menetapkan sedekah atau jariah kepada beberapa peringkat; ada yang wajib seperti zakat dan ada pula sunat seperti wakaf. Wakaf yang dilakukan oleh seseorang membuktikan kecintaannya kepada kebaikan dan kemanusiaan secara umum, khususnya saudara-saudaranya sesama Islam. Islam menggalakkan wakaf, sehingga ganjarannya adalah istimewa, iaitu mendapat ganjaran berterusan walaupun selepas kematian.

Maqsad atau tujuan disyariatkan wakaf ialah untuk kebaikan Islam. Oleh itu, apa jua yang membawa kebaikan kepada manusia, sama ada orang Islam mahupun bukan Islam, bahkan untuk kebaikan haiwan dan alam sekitar juga termasuk di dalam kategori wakaf. Keperluan masyarakat yang akan menentukan ke arah mana harta wakaf akan disalurkan.

Berdasarkan kenyataan di atas, ruang lingkup wakaf adalah luas, selama mana ia membawa kepada *maqsad* yang disebutkan, ia akan menjadi wakaf. Wakaf tidak hanya tertumpu kepada sesuatu amal kebajikan tertentu, bahkan ia mencakupi semua amal kebajikan untuk *maslahah* manusia. Di dalam hal ini Allah menyebut:

*“Wahai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, sembahlah Tuhan-mu dan **berbuatlah kebajikan**, supaya kamu mendapat kemenangan”.*
(al-Haj: 77)

Ayat ini menjelaskan *maqsad* wakaf yang tergolong di dalam kategori melakukan kebaikan, sebarang kebaikan, di sebarang tempat, dan di sepanjang zaman, sekarang dan akan datang. Oleh itu, *maqsad* asasi wakaf ialah melakukan kebaikan, mengaktifkan kebaikan dan menyebarkan kebaikan.

Setelah memahami apa itu maqasid syariah, tautan di antara wakaf dan *maqasid* mudah untuk dijelaskan. Apa yang pasti wakaf memainkan peranan di dalam menjamin *daruriyyah* (atau keperluan asasi) yang lima tetap terpelihara, iaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Begitu juga di dalam memelihara *hajiyyah* (atau keperluan) dan mengekang sebarang kesulitan, di samping memelihara *tahsiniyyah* (atau kesempurnaan). Banyak ayat yang menyuruh supaya manusia memelihara diri dan bantu-membantu menyebarkan kebaikan dan membuat kebajikan seperti di dalam firman Allah:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
(al-Ma’idah: 2)

Memang tidak dinafikan bahawa wakaf secara khusus hukumnya sunat. Walaupun wakaf yang mungkin boleh dikategorikan sebagai *mukmilat* (penyempurna) kerana hukumnya sunat tetapi ia tetap menyumbang kepada keutuhan *daruriyyah*. Ini

kerana, walaupun wakaf secara prinsipnya sunat, tetapi secara umumnya boleh menjadi wajib. Ini kerana perkara yang sunat, jika ditinggalkan, di mana tiada seorang pun melakukannya ia tidak kekal sebagai sunat, bahkan menjadi satu kewajipan kepada semua orang, seperti mana yang sering dijelaskan oleh para ulama Usul Fiqh.

8. CIRI-CIRI WAKAF DAN MAQSAD DISEBALIKNYA

Untuk menjamin wakaf yang dilaksanakan adalah wakaf yang sah, beberapa ciri penting perlu diperhatikan:

- 8.1. Keistimewaan dan keunikan wakaf terletak kepada konsep pemisahan di antara hak pemilikan dan hak atau faedah penggunaan. Bagi kebanyakan ulama, amalan wakaf akan menyebabkan kuasa pemilikan harta dari tuannya akan terhapus terhadap harta tersebut. Pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta yang telah diwakafkannya itu dengan apa jua cara sekalipun, kecuali sebagai pengurus harta wakaf.

Wakaf secara prinsipnya adalah satu kontrak yang berkekalan, di mana secara *majazinya* harta wakaf adalah milik Allah. Mengikut konsep ini, wakaf sebagai satu entiti baru, yang mempunyai hak dan tanggungan yang sama seperti manusia biasa.

Wakaf merupakan amalan yang mesti dilaksanakan tanpa sebarang syarat atau pilihan (*khiyar*) sama ada untuk meneruskan atau membatalkan. Oleh sebab itu, selepas wakaf diisytiharkan, ianya tidak boleh ditarik balik. Ia perlu dilaksanakan dengan segera tanpa bertangguh. Oleh sebab itu juga, pemilik asal tidak mempunyai hak untuk bertindak (*tasarruf*) ke atas harta yang diwakafkannya, tidak boleh menjual atau memberikannya kepada orang lain. Ibn Umar r.a. pernah menyebut:

“Umar r.a. telah mewakafkan hasil tanahnya itu, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan diwarisi kepada sesiapa”. Kata Ibn Umar lagi: “Umar r.a. telah menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, ibn sabil dan para tetamu. Tidaklah berdosa sesiapa yang menyelia tanah wakaf itu memakan sebahagian hasilnya sekadar yang patut, boleh juga ia memberi makan kawan-kawannya tetapi tidaklah boleh ia memilikinya”¹⁰.

- 8.2. Wakaf adalah satu sedekah yang berterusan. Ini bukan sahaja membolehkan pewakaf mendapat ganjaran yang berterusan, tetapi pihak yang menerima wakaf mendapat faedah yang berterusan. Pihak yang bergantung kepada harta wakaf, terutamanya institusi-institusi yang kritikal seperti pusat-pusat pendidikan pula, boleh mengatur perancangan kewangan institusinya dengan berkesan untuk jangka panjang. Banyak institusi pendidikan seperti Nizamiah di Baghdad, al-Azhar di Qahirah, al-Qurawiyin di Fez, Maghribi telah dibina dari harta wakaf. Universiti al-Azhar contohnya telah membangun dan terus maju hasil sumbangan harta wakaf. Sehingga kini

pembiayaan Universiti al-Azhar yang dibina semenjak 1000 tahun lalu, telah memberikan khidmat percuma pengajian kepada ribuan pelajar Islam dari seluruh dunia. Di samping itu pewakaf tidak perlu bimbang mungkin berlaku masalah sabotaj, seperti mengubah status tanah wakaf kepada bukan wakaf, termasuk pemerintah, kerana di dalam kaedah fiqh ada menyebut:

“Syarat pewakaf seperti nas Syara”

Inilah sebabnya mengapa Rasulullah telah menyebut seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya.”

(Hadith riwayat Muslim)

Imam al-Rafi'i menjelaskan perkataan bersedekah *jariah* dalam hadith tersebut dengan maksud wakaf. Ini kerana pahala sedekah jariah wakaf terus menerus mengalir kepada orang yang melakukannya, sedangkan sedekah yang lain, pahalanya tidak berpanjangan mengalir seperti wakaf. Oleh sebab itu, wakaf tidak boleh dihadkan kepada satu tempoh masa tertentu kerana ia bersifat berterusan untuk ganjaran yang berterusan.

Ringkasnya wakaf disyariatkan demi untuk memartabatkan Islam dan syiarnya. Institusi wakaf telah lama memainkan peranan penting sepanjang kegemilangan pemerintahan Islam yang bermula dari zaman Rasulullah sehingga zaman kegemilangan Islam di Iraq, Mesir, Sepanyol dan Turki. Oleh kerana wakaf sesuatu yang amat digalakkan dalam Islam, ia telah berkembang dari satu zaman ke satu zaman, sehingga kini.

8.3. Penggunaan harta wakaf mestilah digunakan untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan syara'. Ini kerana jika *maqsad* wakaf disyariatkan adalah demi untuk kebaikan manusia, maka wakaf boleh dilakukan jika amalan tersebut adalah amalan yang sah di sisi Syarak dan membolehkan tuannya mendapat ganjaran. Ini menjelaskan kepada kita kenapa para ulama fiqh menyatakan, syarat utama sesuatu wakaf itu sah ialah ianya adalah untuk tujuan kebaikan (*al-bir*). Oleh sebab itulah tidak diwajibkan untuk menentukan golongan yang akan mendapat manfaat daripada wakaf. Memadai baginya untuk menyebut: “Saya wakafkan harta ini kerana Allah”, walaupun tiada menyebut tujuan wakaf tersebut.

Syeikh Muhammad Abu Zahrah di dalam *Muhadarat fi al-Waqf* pernah menyatakan amalan wakaf tidak terhad kepada pembinaan masjid, bahkan merangkumi semua bentuk amalan yang berlaku pada sedekah seperti amalan mewakafkan tanah, pembinaan hospital, rumah-rumah anak yatim dan fakir miskin. Ini boleh membantu ke arah pembangunan sosioekonomi ummah. Pelbagai program pembangunan kemasyarakatan dari pendidikan sehinggalah bantuan kecemasan dan perubatan mudah dilaksanakan dengan pembiayaan ditanggung oleh dana atau tabung sedekah yang dikumpulkan hasil sumbangan orang ramai. Kemurnian

amalan ini akan membawa kesejahteraan hidup ummah. Ini mendorong mengapa Islam menggalakkan amalan ini, kerana dalam masa yang sama juga membantu golongan daif. Apatah lagi realiti sekarang di mana majoriti masyarakat dunia yang memerlukan bantuan adalah dari kalangan umat Islam.

9. MAQASID SEBAGAI LANDASAN MENENTUKAN HUKUM-HAKAM WAKAF

Hukum-hakam berkenaan wakaf secara umumnya adalah hukum-hakam yang berasaskan ijtihad, kerana wakaf termasuk di dalam ruang lingkup hukum-hakam yang berkaitan muamalat, di mana peluang untuk berijtihad di dalam bab muamalat terbuka luas.

Oleh kerana **hukum-hakam berkenaan wakaf berasaskan ijtihad**¹¹, peranan *maqasid* adalah besar di dalam menentukan hala tuju hukum-hakam berkenaan wakaf. Ini disokong oleh fakta sejarah yang menjelaskan hukum-hakam wakaf adalah hukum-hakam yang memerlukan ijtihad, dan penentuan hukum-hakam ini didasarkan kebanyakannya kepada *maqasid syariah*, antaranya:

- a. Muncul istilah-istilah baru berkaitan wakaf seperti *ruqba*, *umra*, di mana kedua-duanya melibatkan wakaf sementara:
 - i. *Umra* merujuk kepada pemberian sesuatu harta kepada seseorang selama mana penerimanya masih hidup. Jika penerima meninggal dunia, harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi atau warisnya. Sebagai contoh pemberi akan berkata: “Saya *imarahkan* rumah ini selama mana engkau masih hidup”
 - ii. *Ruqba* merujuk kepada pemberian sesuatu harta kepada seseorang, di mana jika penerimanya meninggal dunia terlebih dahulu harta tersebut akan dikembalikan semula kepada pemberi, tetapi jika pemberi meninggal dunia terlebih dahulu, harta tersebut kekal milik penerima.
- b. Muncul berbagai kategori baru berkaitan wakaf, sama ada dari segi jenis harta yang diwakafkan ataupun tujuan sesuatu harta diwakafkan. Sejarah wakaf dalam Islam telah membuktikan bahawa berbagai-bagai jenis harta telah diwakafkan oleh umat Islam. Jenis harta yang diwakafkan berbeza-beza mengikut tujuan seseorang pewakaf dan kadang kala jenis harta wakaf itu mengikut keperluan semasa. Ini termasuk Wakaf Umum, Wakaf Khusus atau Wakaf Bercampur:
 - i. Wakaf Umum merujuk wakaf yang ditujukan kepada semua golongan masyarakat.
 - ii. Wakaf Khusus merujuk kepada wakaf kepada golongan tertentu, di mana biasanya untuk kalangan tertentu yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau golongan lain di mana pemberi wakaf mempunyai kepentingan, seperti jiran atau yang seumpama dengannya. Ia juga dikenali sebagai *waqaf ahli* atau *waqaf zurri*.

- iii. Wakaf Bercampur merujuk harta yang diwakafkan sebahagiannya kepada ahli keluarga dan sebahagian yang lain untuk masyarakat umum. Ia juga dikenali sebagai *waqaf mustarak*. Contohnya wakaf tanah pertanian yang sebahagian dari hasilnya ditujukan untuk anak cucu sementara sebahagian lagi untuk tujuan umum.

Oleh kerana hukum-hakam berkenaan wakaf berasaskan ijtihad, peranan *maqasid* adalah sangat besar. Dengan memahami ilmu *maqasid* syariah di samping memahami *maqsad* pensyariaan wakaf, para mujtahid boleh menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan wakaf, terutama isu-isu baru yang melibatkan hukum.

Kertas kerja ini tidak bermaksud untuk membentangkan kesemua isu-isu ini. Cukup sekadar beberapa contoh yang boleh dimanfaatkan bersama:

a. Menentukan Prioriti dalam Wakaf

Banyak kaedah fiqh yang berkaitan *maqasid* syariah yang telah digariskan oleh para ulama, termasuk yang berkaitan dengan prioriti atau keutamaan. Di dalam menentukan prioriti di dalam mengurus harta wakaf, kita tidak boleh lari dari hakikat ini. Apa yang penting, seperti yang digariskan oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili¹²:

“Apa yang penting bagi kita di dalam situasi masyarakat semasa ialah untuk membolehkan wakaf dibelanjakan di dalam sektor umum yang prihatin kepada keperluan masyarakat berdasarkan keperluan seperti keperluan jihad menentang musuh, penjajah dan perampas, membantu mangsa perang, gempa bumi, gunung berapi, taufan, banjir, juga untuk sektor kesihatan, pendidikan dan penyelidikan ilmiah, menyelesaikan masalah belia untuk mendirikan rumahtangga, juga masalah penempatan, menentang gejala sosial, kemiskinan, buta huruf, masalah anak-anak jalanan, dan yang seumpama dengannya yang memerlukan tindakan serta merta dan segera”.

Cara untuk melaburkan harta wakaf adalah suatu yang fleksibel, sesuai dengan kehendak dan keperluan semasa, selama mana cara-cara ini selari dengan *maqasid* Syariah.

b. Pengurusan dan Pengawalseliaan Wakaf

Harta wakaf sebagai sedekah jariah sudah semestinya memerlukan bukan sahaja pengurusan yang berterusan bahkan pengawalseliaan yang berterusan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai *nazir* yang mengurus dan mengawasi harta wakaf tersebut untuk memastikan harta wakaf tersebut menghasilkan manfaat. Tugas penyelia berkenaan meliputi mendaftar, mentadbir, memelihara, membangun, memaju dan membahagikan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak. Bagi memastikan pengurusan dan pengawalseliaan wakaf berjalan lancar dan menepati *maqsad* atau objektif disyariatkan wakaf, para pengurus atau *nazir* mesti melaksanakan tugasnya berdasarkan garis panduan yang sesuai.

Di dalam hal ini Prof. Dr. Wahbah Zuhaili¹³ telah menggariskan beberapa garis panduan antaranya:

- i. Pengurusan yang menepati *maqsad* wakaf.
- ii. Sentiasa berhati-hati dan bersikap amanah.
- iii. Sentiasa mendapatkan nasihat dan panduan daripada pakar yang berkenaan.
- iv. Memastikan harta wakaf dilaburkan di dalam pelaburan yang patuh Syariah.
- v. Memastikan hasil wakaf disalurkan kepada yang memerlukan berdasarkan keperluan dan prioriti seperti yang digariskan oleh Syarak dan berdasarkan prinsip *maqasid syariah*.

Pentadbiran dan pengurusan harta wakaf yang sistematik dan efektif amat diperlukan. Harta wakaf yang sering dilihat sebagai tanah perkuburan, masjid, madrasah dan tanah terbiar harus diberi perhatian. Masalah harta wakaf yang berpotensi untuk dibangunkan, tetapi masih belum dimajukan, masalah perundangan yang berkaitan dengan tanah, masalah penyusunan semula struktur organisasi pentadbiran wakaf dan mewujudkan rekod maklumat hartanah wakaf berpusat perlu diselesaikan segera. Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam berusaha meletakkan kembali institusi wakaf ke taraf yang sebenar dan menjadikannya institusi yang penting dalam membangunkan masyarakat dan negara, demi memastikan *maqsad* disyariatkan wakaf tercapai.

c. Melaburkan Harta Wakaf

Manfaat daripada harta yang diwakafkan boleh diperolehi secara langsung atau tidak langsung. Harta yang hanya boleh dimanfaatkan secara tidak langsung, boleh dijadikan model untuk dilaburkan, di mana hasil atau keuntungan pelaburan akhirnya boleh dimanfaatkan.

Hadith yang menjadi asas pensyariatkan wakaf menyebut dengan jelas: “Kalau engkau mahu engkau boleh memegang asalnya (sebagai modal) dan sedekahkan hasilnya”¹⁴. Hadith ini dengan jelas menekankan pentingnya harta wakaf dilaburkan. Ini selari dengan *maqsad* harta di dalam Islam. Islam melarang harta menjadi statik, beku dan tidak bergerak. Oleh sebab itu zakat diwajibkan, kerana harta yang tidak dilaburkan akan menyebabkan kehilangan modal pokok melalui zakat yang dikeluarkan setiap tahun. Dengan melihat nas-nas yang ada ini sudah cukup untuk membuktikan kepentingan harta wakaf dilaburkan, dan ia selari dengan *maqsad* atau kehendak ilahi yang telah mensyariatkan wakaf, bahkan **wakaf itu sendiri secara prinsipnya adalah pelaburan.**

Cadangan dan pelaksanaan Dana Wakaf, Skim Saham Wakaf dan Pelan Takaful Wakaf dan produk-produk lain berasaskan wakaf yang dibangunkan oleh beberapa pihak amat digalakkan dan menepati *maqsad* wakaf disyariatkan.

d. Penukaran Harta Wakaf

Di dalam hal ini jika kita melihat kepada *maqsad* disyariatkan, tidak dapat dinafikan penukaran harta wakaf dengan cara menjual dalam bentuk *badal* (ganti) untuk membeli harta yang lain yang lebih ekonomik adalah suatu yang selari dengan *maqsad* atau kehendak Ilahi selama mana adanya *masalah* atau kebaikan kepada semua pihak. Biarpun ada berbagai garis panduan yang telah digariskan oleh para ulama berbagai mazhab tetapi kesemua ini menjurus kepada persoalan sejauh mana ia mencapai *masalah* yang dikehendaki daripada pensyariatian wakaf. Sebagai contoh untuk membolehkan wakaf ditukar ganti, mazhab Hanbali hanya mensyaratkan wujudnya hajat atau keperluan penukaran tersebut¹⁵. Sedangkan mazhab Hanafi mensyaratkan enam syarat, antara lain harta asal yang wakafkan telah tidak dapat dimanfaatkan dan ia hendaklah diganti dengan hartanah bukan wang ringgit¹⁶. Walau apapun, yang jelas, ianya adalah masalah berasaskan *ijtihad*, setiap masalah perlu diteliti, dan hukum sesuatu *masalah* mungkin berbeza dengan *masalah* yang lain.

e. Wakaf Bukan Islam

Wakaf Bukan Islam melibatkan isu pewakaf adalah bukan Islam di samping isu wakaf ditujukan kepada bukan Islam.

Secara umumnya mazhab fiqh yang empat mengharuskan wakaf daripada bukan Islam¹⁷, kerana orang Islam dan bukan Islam perlu melaksanakan hukum-hukum berkaitan muamalat yang sama di dalam negara Islam, kecuali di dalam masalah tertentu di kalangan sesetengah mazhab seperti hukum meminum arak dan memakan daging khinzir¹⁸.

Begitu juga wakaf kepada bukan Islam, mazhab fiqh yang empat mengharuskannya¹⁹. Ini terutamanya berdasarkan dalil-dalil yang mengharuskan wakaf, telah diturunkan secara umum. Berdasar kaedah Usul Fiqh, nas yang am harus dikekalkan di dalam keadaannya yang asal, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Begitu juga bagi kebanyakan ulama masa kini, mereka cenderung untuk mengharuskan wakaf kepada bukan Islam, terutama untuk tujuan dakwah bagi mendekati mereka kepada Islam. Ini sebenarnya *maqsad* utama diturunkan Syariah itu sendiri iaitu memelihara agama. Oleh itu wakaf yang bersifat umum seperti hospital, sekolah, rumah orang tua dan yang seumpama dengannya boleh dimanfaatkan bukan sahaja oleh orang Islam tetapi orang bukan Islam, dan ia tidak bertentangan dengan *maqasid syariah*.

10. PENUTUP

Wakaf disyariatkan berdasarkan nas-nas al-Sunnah, begitu juga berdasarkan nas-nas al-Quran yang umumnya menggalakkan kebaikan dan membuat kebajikan. Wakaf telah memberi sumbangan yang bermakna kepada sosioekonomi umat Islam sejak dari kemunculan negara Islam yang pertama lagi. Oleh itu wakaf harus dikembangkan lagi bagi menjamin keberkesanannya, dan supaya *maqsad* atau objektif pensyariatannya tercapai. Masyarakat perlu komited dalam

melaksanakan ibadah wakaf. Jika semua masyarakat Islam komited dengannya banyak masalah sosio-ekonomi ummah dapat diatasi. Isu-isu hukum dalam wakaf boleh diselesaikan dengan mengamati *maqasid syariah* di dalam pencyariatannya. Ini kerana hukum-hakam berkaitan wakaf, kebanyakannya -jika tidak kesemuanya – adalah berdasarkan kepada *ijtihad*.

NOTA

- * Timbalan Dekan (Akademik), Kulliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
 - ** Ketua Jabatan Fiqh & Usul al-Fiqh, Kulliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
 - *** Pensyarah di Jabatan Fiqh & Usul al-Fiqh, Kulliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
- 1 Zainal Abidin Safarwan, *Kamus Besar Bahasa Melayu*, Utusan Publication, 1995, hal. 2166.
 - 2 Farahdina Abdul Manaf & Nursiah Sulaiman, Peranan Harta Wakaf dalam bidang pembangunan dan Pendidikan: Fokus dalam bidang perubatan, Koleksi kertas sisipan Seminar Kebangsaan Peranan harta sedekah dalam memartabatkan Pembangunan dan Pendidikan Ummah, pada 13 & 14 Januari 2004, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UiTM, ms 136.
 - 3 Muhammad 'Ali al Sobuni, *Sofwati al-Tafasir*, Ed. 2, Dar lhyat al-Turath al-'Arabi, Beirut, 2000, hal. 372 .
 - 4 Muhammad Hasan al-Himsi, *Quran Karim: Tafsir wa Bayan*, Dar al-Rasyid , Beirut, hal. 219.
 - 5 Farahdina Abdul Manaf & Nursiah Sulaiman, *Peranan Harta Wakaf Dalam Bidang Pembangunan dan Pendidikan: Fokus dalam Bidang Perubatan*, hal. 136.
 - 6 Al-Zuhayli, Wahbah, *Nazariyah al-Dhorurah al-Syari'yyah Muqaranah maa' al-Qanun al-Wadhi'*, Dar al-Fikr, Damsyik, 1997, hlm. 48.
 - 7 Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Dar-al-Ma'rifah, Beirut, 1996, Jil. 1, hlm. 351.
 - 8 Lihat Khalil, Fawzi (2003), al-Maslahah al-'Amah min Manzur Islamiy wa Yalihi Tatbiqat al-Maslahah al-'Amah fi 'Asr al-Khulafa' al-Rasyidin, Beirut: Muassasah al-Risalah, hal. 241.
 - 9 Al-Dahlawi, *Hujjutullah al-Baligah*, jil. 2, hal. 944.
 - 10 Al-Dahlawi, *Hujjutullah al-Baligah*, jil 2, hal 944.
 - 11 Mustafa al-Zarqa, *Ahkam al-Waqf*, jil. 1, hal. 51.
 - 12 Dr. Wahbah Zuhaily, *Ihya Nizam al-Waqf wa Fiqhuhu Mahliyan wa Dauliyan*, kertas kerja di Mukmat al-Shariqah li al-Waqf al-Islami, 26-27 April 2005, Sarjah, UAE.
 - 13 Dr. Wahbah Zuhaily, *Ihya Nizam al-Waqf wa Fiqhuhu Mahliyan wa Dauliyan*, kertas kerja di Mukmat al-Shariqah li al-Waqf al-Islami, 26-27 April 2005, Sarjah, UAE.
 - 14 Al-Dahlawi, *Hujjutullah al-Baligah*, jil 2, hal 944
 - 15 Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jil 5, hal 575.
 - 16 Kamal al-Humam, *Fath al-Qadir* , jil 5, hal 58.
 - 17 al-Zailai', *Tabyin al-Haqaiq*, jil 3, hal 325; al-Dardir, *al-Syarh al-Saqir*, jil 4, hal 118; al-Syarbini, *Mugbi al-Muhtaj* , jil 3, hal 523; al-Mardawi, *al-Insaf*, jil 7, hal 12.
 - 18 al-Jassas, *Ahkam al-Quran*, jil 2, hal 611.
 - 19 Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, jil 6, hal 601; al-Kharsi, *Syarh Mukhtasar Khalil* , jil 7, hal 80; al-Syarbini, *Mugbi al-Muhtaj* , jil 3, hal 531; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jil 5, hal 377.