

Falsafah Pelaksanaan Zakat Oleh Pemerintah Dan Sejarahanya Di Indonesia

Mursalin Maggangka; Panji Wahyudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Zakat
Pemerintah
Syariat
Islam
Sejarah

ABSTRACT

Obligatory of zakat (alms) in early Islam was considered only a part of the religious system (ibadat), because the implementation of zakat was an individual obligation in the five pillars of Islam. The aim is to strengthen the faith of the payers (muzakki) in addition to persuading the faith of mu'allafina qulubihim those are not yet strong as well as helping those who defend the Islamic religion (fi sabillah) and so on. However, after the Prophet Muhammad s.a.w succeeded in establishing an Islamic government (daulah Islamiyyah) in Madinah al-munawwarah, zakat (alms) in Islam became part of the Islamic political (siyasat) and economic system (mu'amalat). Therefore in this part, the Islamic authorities or government have the right to regulate zakat collections, accountings and its distributions by paying attention to the aspects of justice (al-'adalah) such as prioritizing groups those who need really assistance as well as the type of assistance for them and so on. This study aims to see how far the philosophy (maqasid) of implementing the administration of zakat (alms) by the government and to know the history of implementing of zakat in Islam as well as their integration into the lives of Muslim communities in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Corresponding Author:

Mursalin Maggangka
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: alfarabibatam1975@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan zakat di dalam Islam merupakan sebagian daripada tanggungjawab penguasa atau pemerintah. Meskipun demikian, di dalam pelaksanaan tersebut masih wujud kesalahfahaman di kalangan umat Islam. Sebagian daripada mereka masih beranggapan bahawa pelaksanaan zakat itu merupakan kewajipan pribadi atau perseorangan yang boleh dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa memerlukan campur tangan pemerintah. *Syeikh Yusuf al-Qaradawi* di dalam kitabnya "*Mushkilat al-faqr wa kayfa 'alajaha al-Islam*", beliau menyatakan dengan tegas bahawa sesungguhnya umat Islam jika hendak berpegang teguh kepada syari'at Allah s.w.t secara menyeluruh (*kaffah*), maka hendaklah mereka menyerahkan pembayaran zakat kepada petugas-petugas zakat yang telah dilantik atau diutus oleh penguasa atau pemerintah, meskipun kepribadian (*shakhsiah*) pemerintah tersebut masih diragukan (al-Qaradawy, 1999, 8: al-Jassas, 1930, 23: al-Kasani, 1997, 56).

Dalam hal ini, beliau mengambil beberapa pandangan ulama mengenai pernyataannya tersebut. Misalnya, pandangan *al-Jassas* yang menyatakan bahawa seseorang yang telah mencukupi syarat wajib untuk menunaikan zakat, maka tidak dibenarkan baginya untuk menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Apabila orang tersebut tetap melakukannya, maka zakat yang diserahkannya dianggap belum terlepas daripada hak-hak pemungutan zakat oleh pemerintah

meskipun dari segi hukum syarak adalah sah. Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh *al-Kasaniy*, beliau menyatakan bahawa apabila setiap orang Islam dibebaskan untuk mengurus sendiri zakatnya tanpa melibatkan penguasa atau pemerintah, maka apakah tujuan Allah s.w.t. mensyariatkan lembaga zakat dengan perkataan “*al-‘amilin ‘alaiha*”, sebagaimana yang termaktub pada ayat 60 surah *al-Tawbah* tersebut? (Djamal Do’a, 2005, 95-96).

Syeikh *Yusuf al-Qaradany* kemudian menyatakan di dalam kitabnya yang masyhur “*Fiqh al-Zakah*”, beliau menyatakan bahawa pelaksanaan kewajiban zakat pada hakikatnya tidak boleh dijadikan sebagai urusan pribadi umat Islam, namun ia merupakan sebagian daripada tugas dan tanggungjawab pemerintah. Pemerintah wajib melantik petugas-petugas zakat, agar mengutip dan mengagihkan zakat tersebut kepada mustahiqnya kerana beberapa pertimbangan seperti berikut:

1. Sesungguhnya pada zaman ini telah banyak manusia yang hatinya telah mati atau terkena penyakit bakhil, maka di dalam syari’at zakat terdapat jaminan hidup (*takaful al-hayah*) bagi orang-orang fakir miskin, agar hak-hak mereka tidak diabaikan.
2. Orang-orang fakir miskin yang menerima pemberian zakat melalui perantaraan petugas zakat yang dilantik oleh pemerintah merupakan suatu tindakan yang amat tepat kerana telah menjaga maruah atau harga diri orang-orang fakir miskin di hadapan orang-orang kaya kerana penderitaan yang mereka alami.
3. Menyerahkan urusan zakat kepada pemerintah akan menciptakan pembagian zakat yang adil dan merata. Sebaliknya jika zakat tersebut diserahkan langsung kepada *mustahiq* sesuai dengan kehendak *muzakki*, maka berkemungkinan terdapat *mustahiq* zakat yang lebih layak menerima zakat namun tidak mendapatkan bagiannya.
4. Sesungguhnya zakat itu bukan saja ditujukan kepada golongan fakir miskin namun juga golongan-golongan lain dan pembagian tersebut tidak akan mencapai maqasid atau tujuannya apabila dilakukan secara individu atau perseorangan. Sebaliknya pembagian akan menjadi lebih tepat dan berkesan jika dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Misalnya, zakat yang diterima oleh pemerintah diutamakan kepada orang-orang yang telah dijinakkan hatinya kepada Islam (*al-mu’allafah qulubuhum*), zakat untuk membantu persenjataan dan kelengkapan para pejuang Islam di dalam melawan orang-orang kafir (*fi sabilillah*), zakat untuk mempersiapkan para penuntut ilmu ataupun para da’i di dalam memperjuangkan ajaran Allah s.w.t. (*ibn sabil*).
5. Sesungguhnya Islam merupakan sebuah agama dan pemerintahan, Al-Qur’an dan kekuasaan. Oleh yang demikian itu, potensi zakat amat dipentingkan di dalam Islam agar pemerintahan dan kekuasaan tersebut dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan baik kerana zakat itu sendiri merupakan salah satu sumber ekonomi dan kewangan Islam yang amat penting bagi kemajuan umat dan negara Islam (al-Qaradawiy, 2003, 742-743).

Al-Sayyid Muhammad Rashid Reda di dalam kitabnya yang amat terkenal “*Tafsir al-Manar*”, beliau telah mentafsirkan ayat 60 surah *al-Tawbah* secara terperinci mengenai hikmah dan falsafah pelaksanaan zakat oleh pemerintah. Beliau amat yakin bahawa apabila pelaksanaan zakat dapat

ditadbir atau dikelola dengan sistem yang baik, niscaya akan membantu ekonomi umat Islam dan mampu mengembalikan keagungan (*'izzah*) agama Islam. Di dalam kitab tafsirnya, beliau berkata:

“Maka terpikullah tugas dan tanggungjawab ke atas semua pemimpin Islam agar memulakan langkah dalam mempertahankan kehormatan agama Islam. Caranya dengan mendirikan institusi-institusi zakat dan mengatur pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan Allah s.w.t. Hendaknya di dalam pengaturan tersebut, ditetapkan bahwa harta zakat yang terkumpul, mesti ada yang disediakan untuk orang-orang yang dijinakkan hatinya kepada Islam (*al-muallafah qulubuhum*), dipergunakan untuk membiayai perjuangan dalam menghadapi golongan anti-agama dan anti-Tuhan. Harta zakat juga hendaknya dimanfaatkan pada zaman ini untuk membantu bangsa-bangsa yang terjajah yang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya (*fi al-riqab*) sebagai pengganti hamba-hamba sahaya yang perlu dimerdekakan pada zaman dahulu. Bagian lain pula dipergunakan untuk untuk menegakkan syariat Allah s.w.t di muka bumi yang merupakan salah satu jihad yang amat penting dalam Islam (*fi sabilillah*). Bagian ini boleh dipergunakan untuk menjaga dan membela Islam secara tulisan ataupun lisan, khasnya apabila pembelaan agama Islam dengan senjata-senjata moden sukar diwujudkan. Pengaturan zakat secara baik akan menjadi modal utama untuk mengembalikan kebesaran Islam. Selain itu zakat dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh di dalam merebut kembali negara-negara Islam yang telah dirampas oleh musuh-musuh Islam. Zakat yang dipungut hanya 2/5 (dua perlima) daripada kelebihan harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kaya (*aghniya'*)” (Rashid Reda, 1999, 505).

Pernyataan tersebut di atas mengingatkan umat Islam supaya memahami dan menyadari bahwa ajaran Islam, khasnya dalam hal ihwal pelaksanaan zakat sebenarnya memiliki hikmah dan falafah yang amat jelas dan tegas. Pelaksanaan zakat yang baik dan berkesan akan mampu membangun ekonomi dan keuangan negara Islam di samping membantu perjuangan umat Islam di dalam meninggikan kalimah Allah s.w.t. di muka bumi ini. *Muhammad Rashid Reda* di akhir syarahannya tersebut, beliau menghimbau kepada umat Islam dan pemimpin-pemimpin mereka agar segera menginstitusikan pelaksanaannya dan menggubal sebuah undang-undang resmi yang mengatur pelaksanaannya secara baik dan tegas. Undang-undang tersebut hendaknya diamandemen oleh wakil-wakil umat Islam yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar di dalam pelaksanaannya nanti tidak menjadi bahan permainan atau kepentingan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Zainal Abidin, 1979, 208).

Sejarah Pelaksanaan Zakat dalam Islam

Zakat di dalam Islam pada mulanya hanyalah merupakan sebagian daripada sistem keagamaan, kerana pelaksanaan zakat merupakan kewajipan individu yang termasuk dalam rukun Islam. Adapun tujuannya adalah menguatkan keimanan dan keislaman bagi pembayarannya di samping memujuk hati-hati golongan yang belum kuat keislamannya dan membantu mereka yang membela agama Islam dan sebagainya. Namun setelah Nabi Muhammad s.a.w berjaya mendirikan sebuah pemerintahan

Islam, maka zakat di dalam Islam menjadi sebagian daripada sistem politik dan ekonomi Islam. Dalam hal ini, penguasa atau pemerintah berhak mengatur kutipan dan penyaluran zakat dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan (*al-'adalah*) seperti mendahulukan golongan-golongan yang lebih memerlukan bantuan, jenis bantuan yang patut diberikan dan sebagainya (al-Qaradawiy, 1987, hlm. 1119)

Abu Ubayd meriwayatkan, *Ibn Sirin* berkata bahwa penerimaan zakat pada mulanya diserahkan kepada Rasulullah s.a.w atau petugas yang diutusnya, kemudian kepada *Abu Bakr al-Siddiq* atau petugas yang diutusnya, kemudian kepada *'Umar al-Khattab* atau petugas yang diutusnya, namun setelah *Uthman ibn 'Affan* wafat telah terjadi perselisihan di kalangan umat Islam tentang menyerahkan zakat kepada penguasa atau pemerintah. Akibatnya, sebagian daripada umat Islam menyerahkan zakatnya kepada pemerintah dan sebagian lagi menyerahkannya langsung kepada *mustabiq*. *'Abdullah ibn 'Umar* adalah salah seorang dari kalangan sahabat yang tetap menyerahkan zakatnya kepada pemerintah. Beliau berpandangan bahwa zakat sebetulnya berfungsi untuk mengubah atau mengangkat kedudukan seorang *mustabiq* zakat kepada seorang *muzakki*. Di dalam hal ini, penguasa atau pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai matlamat tersebut" (Abu 'Ubayd, 1923, 567).

Zakat Pada Zaman Awal Islam

Kewajiban zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah di Madinah menurut pendapat yang masyhur, iaitu setelah turun kewajiban puasa dan zakat fitrah. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. berada di Mekah, sebenarnya telah turun beberapa ayat yang berkenaan dengan zakat hanya saja pada masa itu belum ditentukan nisab, haul dan jenis harta yang terkena zakat, termasuk jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki. Selain daripada itu, golongan yang menerima zakat hanya dua golongan saja iaitu golongan fakir dan golongan miskin.

Setelah nabi berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah (623M), ketentuan mengenai jenis-jenis harta, nisab, haul, jumlah dan sebagainya barulah ditentukan oleh syarak. Pada tahun kesembilan Hijriyah iaitu setelah terbentuknya pemerintahan Islam (*dawlah Islamiyah*) di Madinah turun surah *al-Tawbah* ayat 60 yang menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang berjumlah delapan golongan. Pada masa itu pelaksanaan zakat menjadi lebih baik dan teratur berbanding semasa beliau berada di Mekah, kerana pada masa itu jumlah umat Islam hanyalah sedikit dan mereka sering sekali menghadapi ancaman dan penindasan dari pihak musuh-musuh Islam di Mekah.

Pada masa pemerintahan Islam di Madinah, distribusi zakat hanya diberikan kepada golongan-golongan lebih utama memerlukan bantuan dan bentuknya disesuaikan menurut jenis keperluan. Selain daripada itu, beberapa orang sahabat Nabi telah dilantik sebagai petugas-petugas zakat dan diutus ke daerah-daerah tertentu untuk mengutip dan mendistribusikan zakat. Manakala dari segi hukuman bagi yang melanggar kewajipan zakat belum diterapkan secara nyata kerana taraf keimanan umat Islam pada waktu itu sangat kuat, sehingga hukuman yang dikemukakan oleh baginda s.a.w. hanya berbentuk gambaran mengenai siksaan di akhirat.

Misalnya saja, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a. yang bermaksud, bahawa barangsiapa yang dikaruniakan oleh Allah s.w.t. kekayaan namun ia bakhil mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat akan didatangi oleh seekor ular jantan yang menyeramkan dan sangat berbisa, di atas kedua mata ular tersebut terdapat dua bintik hitam dan ia akan membelit orang yang ingkar membayar zakat dan memeluk orang tersebut sambil mengatakan bahawa dirinya adalah harta kekayaan orang tersebut yang ditimbun-timbunnya semasa hidup di dunia. Kemudian setelah itu, beliau membaca surah *Ali 'Imran* ayat 180 yang bermaksud bahawa orang-orang yang bakhil terhadap kurnia yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada mereka itu tidak boleh mengira bahawa perbuatan mereka itu baik bagi mereka, namun sebaliknya amat buruk bagi mereka sendiri dan segala apa yang mereka bakhilkan semasa hidup di dunia akan dikalungkan oleh Allah s.w.t. di leher mereka pada hari kiamat nanti.

Setelah Rasulullah s.a.w. wafat, khalifah *Abu Bakar al-Siddiq* sebagai pengganti beliau telah menentukan hukuman yang nyata dikenakan kepada yang melanggar kewajiban zakat baik itu secara individu maupun secara kelompok umat Islam. Rakyat yang tidak patuh segera diperangi, meskipun pada awalnya khalifah *'Umar ibn al-Khattab r.a.* sendiri tidak setuju dengan tindakan tersebut. Setelah beliau mendapat penjelasan dari khalifah *Abu Bakar al-Siddiq r.a.* bahwa mereka yang menolak ketentuan Allah s.w.t. dan mengingkari kewajiban salat, puasa dan zakat serta kembali kepada amalan jahiliyah adalah tergolong murtad dan mereka mesti diperangi oleh pemerintah Islam. Penjelasan ini telah memberi kefahaman kepada *'Umar ibn al-Khattab r.a.* bahkan langkah tersebut diikuti oleh beliau dan para pemimpin Islam pada zaman pertengahan Islam (Djamal Do'a, ibid., 5-96).

Zakat Pada Zaman Pertengahan Islam

Ibn Hajar al-Asqalaniy dan *Imam al-Rafi'i*, kedua-duanya menyatakan bahwa pelaksanaan zakat pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan *khulafa' al-rashidin* sehingga ke zaman pertengahan Islam (*Bani Umayyah* dan *Bani 'Abbasiyah*) masih dilaksanakan dan dikelola oleh penguasa atau pemerintah. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh sebuah surat penting yang dikirim oleh seorang ulama besar pada zaman itu, iaitu Imam al-Zuhriy kepada khalifah yang kedelapan dari *Bani Umayyah* yang amat terkenal iaitu khalifah *'Umar ibn 'Abdul 'Aziz*. *Imam al-Zuhriy* telah memohon kepada khalifah supaya orang-orang yang telah lanjut usia, orang-orang yang cacat, orang-orang miskin yang meminta-minta ataupun yang malu meminta-minta, termasuk mereka yang kehilangan keluarga dan tidak mempunyai pekerjaan dan mereka yang bekerja tetapi gajinya tidak teratur, supaya mereka mendapatkan bagian zakat daripada perbendaharaan kerajaan Islam (*bayt al-mal li al-muslimin*) (ibid. 8-10).

Selain daripada itu, *Imam al-Zuhriy* juga memohon kepada khalifah *'Umar ibn 'Abdul 'Aziz* agar dalam pendistribusian zakat tersebut diutamakan kepada orang-orang miskin yang mempunyai hutang untuk kebaikan sedangkan mereka komitmen kepada agama. Para musafir yang kekurangan bekal perjalanan dan mereka tidak memiliki keluarga yang boleh disinggahi, termasuk juga para

penuntut ilmu agama yang kelak akan dimanfaatkan keilmuwan dan pengalaman mereka oleh umat agar diberikan bagian daripada zakat secara adil.

Dalam hal ini, sebuah riwayat lain menyatakan bahawa *Yahya ibn Sa'id* telah diangkat oleh khalifah *'Umar ibn 'Abdul al-'Aziz* sebagai direktur hal ihwal zakat ke Tunisia dan Aljazair (Afrika). Setelah beliau mengumpulkan semua zakat, beliau datang menghadap khalifah dan melaporkan bahawa *bayt al-mal* telah penuh, sedangkan golongan fakir dan miskin di dalam negara tidak ada. Maka khalifah segera memerintahkan kepada beliau supaya membayarkan hutang orang-orang yang punya hutang dan setelah dicari ternyata golongan seperti ini juga tidak ada. Akhirnya khalifah menyuruh petugas zakat tersebut untuk membeli hamba-hamba sahaya Muslim dan menyuruh merdekakanlah mereka. Dalam riwayat lain, bahawa *Zayd ibn Khattab* berkata bahawa *'Umar ibn 'Abdul al-'Aziz* telah membuat rakyatnya menjadi kaya dalam jangka masa tiga puluh bulan, iaitu selama masa pemerintahannya, sehingga kami tidak menemukan lagi orang-orang yang berhak menerima zakat (ibid., 11-12).

Pada Zaman Mutakhir Islam

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa semenjak zaman awal Islam pengelolaan zakat sudah dilaksanakan oleh pemerintah, hanya saja pelaksanaan tersebut terputus setelah kejatuhan empayar Islam terakhir iaitu Turki Uthmaniah pada tahun 1924M. Setelah kejatuhan tersebut, pengelolaan zakat dilaksanakan secara individu atau perorangan tanpa melibatkan pemerintah. Pelaksanaan tersebut diikuti oleh kemunduran umat Islam sehingga munculnya kebangkitan umat Islam di beberapa negara pada awal kurun kedua puluh.

Pada zaman mutakhir atau zaman ini beberapa negara Islam mulai melihat potensi zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Oleh yang demikian itu, sebuah pemikiran timbul agar pelaksanaan zakat dikelola atau diurus kembali oleh pemerintah, sepertimana pada zaman kegemilangan Islam dahulu. Pemikiran tersebut disampaikan oleh dua orang ulama besar iaitu *Syeikh 'Abd al-Wahhab Khallaf* dan *Syeikh 'Abd al-Rahman Hasan* di dalam *Mu'tamar al-Zakah* yang dianjurkan oleh *Organization Islamic Conference (OIC)* di Damshek, Syria pada tahun 1952.

Kedua-dua ulama terkemuka tersebut menyatakan bahwa pada zaman ini telah tiba masanya pemimpin-pemimpin Islam menginstitusikan dan mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, bai itu harta tersebut zahir ataupun tersembunyi. Adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut: (al-Qaradawi, 2003, hlm. 761-762).

1. Pada zaman ini ramai di kalangan umat Islam yang mengabaikan kewajiban zakat keatas harta mereka. Umat Islam tidak lagi melaksanakan hak perwaliannya kepada penguasa atau pemerintah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *Uthman bin 'Affan r.a.* atau penguasa-penguasa sesudahnya. Padahal para ulama telah menetapkan bahwa apabila penguasa mengetahui rakyatnya tidak menunaikan kewajiban zakatnya, maka hendaklah penguasa tersebut mengambilnya secara paksa.
2. Pada dasarnya semua harta adalah tergolong harta zahir dan tersembunyi, oleh kerana itu harta yang tersembunyi meskipun tidak zahir wujudnya namun jika dijalankan sebagai sebuah usaha

maka akan nampak wujudnya maka apabila telah mencapai nisab dan haul mesti dikenakan zakat. Oleh itu peniaga-peniaga besar ataupun kecil, hendaklah sentiasa mencatat dan menghitung untung rugi perniagaan mereka supaya dapat mengetahui jumlah zakat sebenar yang menjadi milik Allah s.w.t. termasuk juga hak-hak fakir miskin yang malu untuk meminta-minta. Uang-uang simpanan di bank-bank, saham-saham dan seumpamanya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban ini.

Pemikiran yang dikemukakan oleh kedua-dua ulama tersebut alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik oleh sebahagian besar negara-negara Islam, sehingga pada zaman ini telah ditubuhkan pelbagai bentuk institusi-institusi pengelola zakat di negara-negara Islam. Bahkan institusi-institusi pengelola zakat tersebut juga telah dapat ditemui di beberapa buah negara non-muslim. Institusi-institusi pengelola zakat di beberapa negara-negara Islam tersebut, apabila dalam pelaksanaannya melibatkan penguasa atau pemerintah, maka terdapat beberapa bentuk institusi-institusi pengelola zakat yang sudah beroperasi atau eksis. Institusi-institusi pengelola zakat tersebut adalah sebagai berikut: (al-Shahatah, 2004, 207).

1. Institusi zakat yang dikelola oleh negara yang diletakkan di bawah sebuah kementerian khusus, seperti yang terdapat di negara Arab Saudi, Kuwait, Iran, Pakistan dan Sudan.
2. Institusi zakat yang dikelola bersama oleh pemerintah dan swasta yang diletakkan di bawah pengawasan sebuah kementerian khusus, seperti kementerian agama di Indonesia, kementerian keuangan dan administrasi negara di Libya, Yaman dan Mesir.
3. Institusi zakat yang dikelola oleh individu namun diakui oleh pemerintah, seperti yang terdapat di beberapa buah negara Islam. Institusi zakat tersebut berbeda-beda namanya iaitu seperti: *Bayt al-Zakah*, *Hajat al-Zakah*, *Maslahat al-Zakah*, *Dar al-Zakah*, *Sunduq al-Zakah*, *Lajnah al-Zakah*.
4. Institusi zakat bertaraf dunia yang sedang diusahakan penubuhannya oleh *Rabitah al-'Alam al-Islamy* yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerjasama di antara negara-negara Islam dalam hal ihwal pelaksanaan zakat secara bersepadu dan berterusan.

Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia

Islam untuk pertama kalinya masuk ke nusantara menurut ahli sejarah nusantara adalah pada sekitar kurun ketujuh dan kedelapan yang dibawa secara langsung dan aman oleh saudagar-saudagar muslim Arab. Wilayah yang pertama kali mereka datangi adalah daerah-daerah pesisir pulau Sumatera dan bermula dari daerah-daerah tersebut, mereka membentuk individu-individu muslim dan masyarakat Islam yang bertamaddun sehingga berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan Islam yang amat terkenal di nusantara. Hal ini diketahui dari keputusan hasil muktamar pertama tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di Medan pada 17-20 Mac 1963 dan hasil muktamar kedua tentang sejarah masuknya Islam ke nusantara yang diadakan di Aceh pada tahun 1978.

Menurut Profesor Muhammad Yamin, ketika kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mencapai tahap kegemilangan, ulama-ulama Aceh telah berjaya menyebarkan agama Islam ke segenap penjuru nusantara. Pada tahun 1414 Masehi salah seorang Raja Singapura (Pulau Temasek) yang amat terkenal dan menjadi Raja Melaka yang pertama, iaitu Parameswara atau Permaisura yang memeluk Islam setelah beliau dijadikan menantu oleh Raja Samudera Pasai dan beliau diberi gelar iaitu Permaisura Iskandar Shah.

Bermula dari Melaka, Islam tersebar di Semenanjung Malaysia dan Sumatera sehingga ke Sulawesi, Jawa, Banjarmasin, Lombok dan pulau-pulau sekitarnya. Oleh itu, pada tahun 1478M berdiri kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa iaitu kerajaan Islam Demak. Pada zaman tersebut, telah lahir ulama-ulama besar yang amat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa dan di seluruh nusantara. Ulama-ulama tersebut terkenal dengan gelaran dalam bahasa Jawa iaitu “*wali songo*” yang bermaksud sembilan orang wali Allah (al-Hashimiy, 1993, 143-144; Buyong Adil, 1980, 12).

Pada Zaman Penjajahan Belanda

Pada mulanya penjajah Belanda di Indonesia tidak ikut campur tangan mengenai hal ihwal umat Islam, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, kerana hal tersebut dinilai akan mencampuri hal ihwal agama Islam. Apabila pihak penjajah mencampurinya maka dianggap telah melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Hindia Belanda yang termaktub di dalam “*Indische Statsregeling*”. Misalnya, pada fasal 134 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah Belanda mesti memberi kebebasan terhadap semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing (*policy of religion neutrality*). Oleh sebab itulah, pemerintah Belanda di Indonesia pada awalnya tidak mencampuri hal ihwal agama Islam, termasuk pelaksanaan kewajiban zakat.

Kebebasan yang diberikan oleh penjajah Belanda di dalam pelaksanaan kewajiban zakat khasnya, dinilai amat membahayakan kekuasaan mereka di Indonesia. Hal tersebut merujuk kepada pengalaman pahit yang mereka alami ketika menghadapi peperangan-peperangan umat Islam di Indonesia. Misalnya, Perang Aceh (1872-1908), Perang Paderi (1812-1838), Perang Cirebon (1802-1806), Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Banten yang terjadi pada pertengahan kurun kedelapan belas. Peperangan-peperangan tersebut menjadikan zakat dan sumber-sumber keuangan Islam yang mereka miliki sebagai sumber pendanaan perjuangan umat Islam untuk melawan pemerintah Belanda atau merdeka (Amiruddin Inoed et. al., 2005, 125).

Maka pada tanggal 14 Agustus 1893 kerajaan Hindia Belanda yang berpusat di Belanda mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengatur pelaksanaan zakat di Indonesia. Di dalam “*Bijblad*” nombor 1892 dinyatakan bahawa pemerintah Belanda mesti mengawasi pelaksanaan zakat fitrah dan zakat harta yang dikutip oleh para penghulu kampung atau wakilnya. Tujuannya, supaya potensi zakat yang ada tersebut tidak dimanfaatkan untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya.

Pada tanggal 28 Februari 1905 kerajaan Hindia Belanda masih lagi mengeluarkan sebuah undang-undang yang berkenaan dengan pelaksanaan zakat di Indonesia. Di dalam “*Bijblad*” nombor 6200 dinyatakan bahwa penyerahan zakat kepada penghulu atau wakilnya yang telah dilaksanakan tersebut telah dilarang, sebaliknya umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah Belanda. Umat Islam menolak undang-undang tersebut dan mereka tetap melaksanakan kewajiban zakat secara perseorangan, seperti menyerahkan zakatnya kepada tokoh-tokoh agama. Pelaksanaan zakat seperti ini, tetap berlaku sehingga berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia (ibid., 14).

Zakat Pada Zaman Penjajahan Jepang

Kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia berakhir setelah kekalahannya di dalam Perang Dunia I pada tahun 1942. Kemenangan tentera Jepang tersebut, pada mulanya memberikan harapan besar bagi umat Islam di Indonesia untuk menjalankan syariat Islam dengan baik termasuk dalam hal pelaksanaan zakat. Namun setelah pemerintah Jepang berkuasa di Indonesia, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan namun sebaliknya mereka juga ikut mengamalkan langkah yang pernah diterapkan oleh penjajah Belanda iaitu sistem “*Islamic policy*” atau “*policy of religion neutrality*”.

Dalam hal pelaksanaan zakat khasnya, pemerintah Jepang nampak lebih berani memberi kebebasan kepada umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya termasuk dalam pelaksanaan zakat. Tujuan mereka berbuat demikian, untuk membendung sikap fanatisme agama umat Islam dan agar umat Islam membantu pemerintah Jepang dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya dalam Perang Dunia II kelak. Selain daripada itu, pemerintah Jepang juga telah berupaya mendirikan beberapa institusi Islam yang amat penting bagi perjuangan umat Islam di Indonesia. Di antaranya, mendirikan sebuah parti politik Islam yang dinamakan dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI), mendirikan pasukan ketenteraan bagi pemuda-pemuda Islam yang dinamakan dengan pasukan Hizbullah, mendirikan kementerian hal ihwal agama Islam di peringkat pusat yang dinamakan “*Shuumubu*” dan di peringkat daerah dinamakan “*Shuuyooka*”, yang sekarang dikenal sebagai Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan zakat juga, pemerintah Jepang telah melantik petugas-petugas “*Suumubu*” dan “*Shuuyooka*” agar pelaksanaan zakat tersebut dapat berjalan lebih baik dan teratur baik itu di peringkat pusat maupun di peringkat daerah. Setelah kekuasaan Jepang berakhir di Indonesia, pelaksanaan zakat tersebut tetap dilaksanakan namun pelaksanaannya masih secara individu atau perorangan sehingga tahun 1968 Masehi. Dalam masa itu juga, pemerintah Indonesia belum mengamandement undang-undang yang mengatur pelaksanaan zakat di seluruh Indonesia, termasuk pendirian institusi-institusi pengelola zakat, kecuali di propinsi Nangroe Aceh Darussalam (Aceh) yang telah memiliki undang-undang zakat dan institusi pengelola zakat semenjak tahun 1959 (ibid., 223-225).

Zakat Pada Zaman Kemerdekaan

Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka seluruh sumber-sumber ekonomi dan keuangan Islam termasuk zakat secara langsung menjadi hak milik umat Islam. Adapun mengenai pengelolaannya, para ulama terkemuka dan cendikiawan Muslim Indonesia telah memusyawarhkan hal tersebut dalam berbagai pertemuan-pertemuan penting atau seminar dan juga studi mereka menyimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang amat besar di dalam membangun sosio ekonomi umat Islam dan juga bangsa ini.

Profesor Huzairin, seorang pakar hukum Islam terkemuka di Indonesia menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar dan bermanfaat bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Oleh itu, sudah tiba masanya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga-lembaga atau badan-badan pengelola zakat dan mengamandement undang-undang negara yang mengatur hal ihwal pelaksanaan zakat agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal (Muhammad Daud dan Habibah Daud, 1995, 14).

Maka pada tanggal 26 Oktober 1968, Presiden Suharto menyampaikan pidato yang berkenaan dengan pelaksanaan zakat, pada waktu peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad s.a.w di Istana Negara. Dalam pidato tersebut, beliau menyeru umat Islam di Indonesia supaya melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan tertib. Beliau mengusulkan supaya dibentuk sebuah badan dan lembaga pengelola zakat di seluruh Indonesia dan beliau secara pribadi bersedia untuk menjadi amil zakat di peringkat pusat.

Seruan Presiden tersebut merupakan hasil pertemuan yang diadakan sebelumnya, pada tanggal 10 Januari 1968. Dalam pertemuan tersebut telah hadir beberapa orang ulama dan cendikiawan terkemuka, seperti : Prof. Buya Hamka, K.H. Shukeri Ghazali, K.H. Taufiq Rahman, Ali Hamidy dan K.H. Malik Ahmad. Kemudian setelah itu, pada tanggal 31 Oktober 1968 Presiden Suharto seterusnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No.07/PRIN/1968 yang menyatakan bahawa beliau telah melantik Alamshah, Azwar Hamid dan Ali Efendi sebagai pembantu beliau di dalam mengatur pelaksanaan zakat di peringkat pusat (Amirudin Inoed et. al. 2005, 126).

Pada tahun 1968, Pemerintah Daerah (Pemda) Khusus Ibukota Jakarta telah mendirikan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) yang merupakan badan atau institusi pengelola zakat resmi yang pertama di Indonesia dan setelah itu diikuti oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Setelah pemerintah Indonesia mengamandement undang-undang pengelolaan zakat nombor 38 tahun 1999 yang ditetapkan pelaksanaannya oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999 nama institusi tersebut ditukar dengan nama "Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)".

Selain daripada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, terdapat juga institusi pengelola zakat lainnya yang dinamakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Institusi pengelola zakat ini dikelola oleh masyarakat atau swasta yang menekuni bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang dakwah dan kemaslahatan umat Islam yang juga terdapat di peringkat pusat dan daerah hampir di seluruh Indonesia (Djamal Do'a, 2004, 92).

Adapun mengenai pembagian wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), institusi pengelola zakat ini dibahagikan kepada beberapa bagian menurut peringkat dan kekuasaannya seperti berikut: (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, 16-17).

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat yang berkedudukan di Jakarta. Institusi atau badan ini dibentuk oleh Presiden atas usulan dari Menteri Agama. Badan ini memiliki kekuasaan iaitu mengumpulkan atau mengutip zakat di semua pejabat kementerian negara, pejabat-pejabat pemerintahan daerah dan swasta di dalam dan luar negara.
2. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) propinsi yang berkedudukan di setiap ibukota propinsi. Institusi ini dibentuk oleh Gubernur atas usulan dari kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi. Badan ini memiliki kekuasaan iaitu mengumpulkan zakat di semua pejabat departemen kementerian negara dan pejabat-pejabat pemerintahan daerah dan swasta serta perusahaan-perusahaan.
3. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kotamadya yang berkedudukan di ibukota kotamadya. Institusi ini dibentuk oleh Walikota atau Bupati atas cadangan dari kepala Kantor Departemen Agama kotamadya atau kabupaten. Badan ini memiliki kekuasaan iaitu adalah mengumpulkan zakat dari muzakki di pejabat-pejabat pemerintahan kotamadya dan kabupaten dan perusahaan-perusahaan.
4. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan. Institusi zakat ini dibentuk oleh Camat atas cadangan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Lingkungan pengumpulan zakatnya adalah mengumpulkan zakat di pejabat-pejabat pemerintahan dan swasta, pedagang-pedagang dan peniaga-peniaga di pasar-pasar atau di mall-mall.
5. Unit-unit Pengumpulan Zakat (UPZ) desa atau kelurahan yang terdapat di setiap desa atau kelurahan. Unit ini dibentuk oleh kepala desa atau Lurah. Lingkungan pengumpulan zakatnya adalah mengumpulkan zakat di masjid-masjid, surau-surau dan rumah-rumah.

Adapun pembagian Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut peringkat dan kekuasaannya, iaitu: Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta, Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) propinsi yang berkedudukan di setiap ibukota propinsi, Lembaga Amil Zakat (LAZDA) kotamadya atau kabupaten yang berkedudukan di ibukota kotamadya atau ibukota kabupaten, Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) kecamatan yang juga meliputi beberapa desa atau kelurahan yang berpusat di ibukota kecamatan di seluruh Indonesia (ibid., 21).

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang ada yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia pada umumnya telah membuka cabangnya masing-masing di seluruh Indonesia. Institusi-institusi pengelola zakat tersebut seperti: Yayasan Amanah Takaful, Baznas Dompot Duafa Republika, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Yayasan Baitul Mal Hidayatullah, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Yayasan Baitul Mal Mu'amalat, Yayasan Dana Sosial Alfalah, Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT. BNI (Persero), Bangun Sejahtera Mitra Umat, Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Dewan Dakwah Islamiyah

Indonesia (DDII), Dompot Sosial Umm al-Quro (DSUQ). Departemen Agama Republik Indonesia, Kemana anda membayar zakat? (Dirjen Bimbaga Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, 5-6).

Penutup

Zakat merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang amat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Kewajiban zakat pada dasarnya merupakan kewajiban individu, namun dalam pelaksanaannya merupakan sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab penguasa atau pemerintah baik itu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa upaya tersebut maka tentulah tujuan serta hikmah atau falsafah daripada pensyariatkan zakat sepertimana yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. dalam surah *al-Tawbah* ayat 60 akan sukar diwujudkan dan bermanfaat secara maksimal bagi umat Islam.

Pelaksanaan zakat oleh pemerintah sebenarnya telah dilaksanakan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau dan pemimpin-pemimpin Islam sesudahnya, namun pelaksanaan tersebut banyak menghadapi masalah atau kendala karena sebagian negara-negara Islam pada masa itu masih berada dibawah kekuasaan penjajah bangsa-bangsa asing termasuklah yang berlaku di Indonesia. Adapun pelaksanaan zakat oleh pemerintah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik setelah kemerdekaannya pada tanggal 17 Agsutus 1945 dan alhamdulillah pelaksanaan tersebut menjadi semakin baik dan teratur setelah ditetapkannya Undang-undang Zakat Nombor 38 Tahun 1999 tentang aturan pengelolaan zakat yang telah diaplikasikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

- Abu 'Ubayd, ibn Salam. 1353H/1923. *Al-ammal*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, Cholidi. 1426H/2005. *Anatomi fiqh zakat: potret dan pemahaman Badan Amil Zakat (BAZ) Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buyong Adil. 1398H/1980. *Sejarah Singapura*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Badan Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa. 2006. Ternyata zakat itu ringan. *Majalah Ramadhan 1427H*, September: 10.
- Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. 1399H/1981. *Rekomendasi dan pedoman pelaksanaan zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).
- Badan Amil Zakat Kota Batam. 1423H/2002. *Laporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat periode 2000-2002*. Pulau Batam: BAZ Kota Batam.
- Djamal Do'a. 1426H/2005. *Menggagas pengelolaan zakat oleh negara*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Djamal Do'a. 1425H/2004. *Pengelolaan zakat oleh negara untuk memerangi kemiskinan*. Jakarta: Korpus.
- Dirjen Bimarga Islam dan Haji Departemen Agama. 2003. *Kemana anda membayar zakat?* Jakarta: Departemen Agama Indonesia.
- al-Haythamiy, Nur al-Din 'Aliy ibn Abu Bakr. 1406H/1987. *Majma' al-zawa'id wa manba' al-fawa'id*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Hashimiy. 1413H/1993. *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*. Surabaya: al-Ma'arif.
- al-Jassas, Abu Bakr Ahmad. 1347H/1930. *Abkam Al-Qur'an*. Kaherah: al-Bahiyah al-Misriyyah.
- al-Kasaniy, 'Alau al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud. 1412H/1997. *Bada'i' al-sana'i fi tartibmal-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab. 1419H/1989. *Nizam al-dawlah al-Islamiyyah fi al-sbu'un al-dusturiyyah wa al-kharjiyyah wa al-maliyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 14.
- al-Qaradawiy, Yusuf. 1424H/2003. *Fiqh al-zakah*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- al-Qaradawiy, Yusuf. 1419H/1999. *Mushkilat al-faqr wa kaiyfa 'alajaha al-Islam*. Terj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rashid Reda, Muhammad. 1420H/1999. *Tafsir al-manar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Shahatah, Husein. 1425H/2004. *Akuntansi zakat: Panduan praktis penghitungan zakat Kontemporer*. Terj. Ahmad Syakur. Jakarta: Pustaka Progressif.