

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ZAKAT PIUTANG

A. Biografi Imam Malik bin Anas

1. Kelahiran Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93H/711M. Nama beliau dari mulai kecil ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al Ashbahy. Beliau adalah seorang dari keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman. (Chalil, 1992: 84).

Moyangnya Abu Amir berasal dari Yaman yang berhijrah ke Madinah untuk berguru dengan Rasulullah SAW dan menjadi sahabat baginda yang setia. Ibunya bernama Aliyah binti Syuraik dan ada riwayat menyatakan ibunya mengandungkan beliau selama dua tahun sebelum melahirkannya di Kampung Zuwarmah di utara Madinah. (Chalil, 1992: 85).

Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan khalifah Umayyah keenam, Khalifah Al-Walid Abdul Malik. Semenjak kanak-kanak beliau terdidik dalam suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung. Hidup di tengah-tengah sahabat yang cerdas dan para hukum agama, sebagai anak yang cerdas cepat menerima pelajaran yang kuat dalam berfikir dan memiliki daya kritis yang tinggi. (Asy-Syurbasi, 1993: 71).

Imam Malik dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Sewaktu hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan yaitu Umayyah dan Abbasiyah, di mana pertikaian sengit dua pemerintahan itu sering terjadi. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. (Asy-Syurbasi, 1993: 71).

2. Perjalanan hidup Imam Malik

Pada permulaan hidupnya, Imam Malik bercita-cita menjadi biduan tetapi ibunya menasihatinya supaya beliau memadamkan hasrat itu. Ibunya kemudian meminta anaknya mempelajari ilmu fiqih. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. (Asy-Syurbasi, 1993: 74).

Pada saat tumbuh dewasa, ia mengayuhkan langkahnya ke kota Madinah, guna menimba ilmu pengetahuan. Tampaknya beliau yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu, oleh karena itulah ajaran Islam lahir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan *tabi'in*. banyak juga para pendatang yang menetap di sana dan berbagai kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang Islam.

Madinah yang terkenal sebagai pusat ilmu telah memupuk cintanya terhadap ilmu Al-Quran dan Hadist. Imam Malik menghafal Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat, beliau akan membuat satu simpulan tali setiap kali belajar sebuah Hadist untuk mengingatkannya jumlah Hadist yang dipelajarinya. Pernah suatu ketika

gurunya, Ibnu Syihab menyampaikan 30 Hadist, beliau hanya mendapat 29 Hadist saja, beliau kemudian sanggup bertemu gurunya semula dan memintanya mengulang satu Hadist yang tertinggal itu.

Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang dididik oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sejarah keluarganya juga ada hubungannya dengan ilmu Islam. Kakeknya sendiri seorang *perawi* dan penghafal Hadist yang terkemuka. Pamannya juga, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh Hadist kota Madinah pada masa itu dan dengan beliauah Malik bin Anas mulai mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya Hadist.

Abu Suhail Nafi' ialah seorang *tabi'in* yang sempat menghafal Hadist dari 'Abd Allah ibn 'Umar, 'A'isyah binti Abu Bakar, Umm Salamah, Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri.

Zaman remajanya, Imam Malik adalah pelajar yang sangat miskin sehingga terpaksa menjual kayu dari bumbung rumahnya yang runtuh untuk mendapatkan uang. Dalam usia 17 tahun, dia sudah mendalami berbagai ilmu agama.

Imam Malik sering mendapat bantuan yang berupa derma, sehingga Harun Al-Rasyid pernah memberikan derma kepadanya sebanyak tiga ribu dinar. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan. Beliau juga sering mengadakan *halaqah* dengan para ahli Hadist dan ulama'.

3. Guru-guru Imam Malik

Ketika masih menjadi pelajar, guru Imam Malik tidak sedikit. Dalam kitab *Tahzibul Asma wal Lughah* diterangkan, bahwa Imam Malik telah belajar dari 900 orang *syekh*, 300 orang dari angkatan *tabi'in* dan 600 orang lagi dari angkatan *tabi'it-tabi'in* yang kesemuanya adalah orang-orang pilihan dan dipercaya dalam bidang hukum fiqih. (Munawwir, 1985: 246).

Suasana kehidupan Malik bin Anas di Madinah yang ketika itu dipenuhi dengan para *tabi'in* amatlah menguntungkannya. Para *tabi'in* ini adalah mereka yang sempat hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka sempat belajar, mendengar Hadist dan mengamalkan perbuatan para sahabat secara terus menerus. Inilah di antara sebab kenapa Imam Malik bin Anas tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali apabila pergi menunaikan ibadah hajinya. (Munawwir, 1985: 248).

Selain Nafi', Malik bin Anas juga berguru dengan Ja'afar al-Siddiq, cucu al-Hasan, cucu dari Rasulullah SAW. Imam Malik juga duduk belajar di Masjid Nabawi berguru dengan Muhammad Yahya al-Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Yahya bin Sa'id Al-Anshary dan Hisham bin 'Urwah dan masih banyak lagi diantara *tabi'in* yang lain yang menjadi guru Imam Malik. (Munawwir, 1985: 248).

4. Imam Malik sebagai ahli Hadist

Imam Malik dianggap sebagai tokoh ilmu Hadist, *sanad-sanad* yang beliau riwayatkankan termasuk yang baik dan benar, karena beliau

sangat berhati-hati terhadap Hadist Rasulullah SAW. Imam Malik tidak mau menerima Hadist yang disampaikan oleh *rawi* yang tidak diketahui asal pengambilannya, sekalipun yang menyampaikan itu adalah orang yang beragama dengan baik. Beliau seorang yang terpercaya, adil, kuat, cermat dan teliti memilih *sanad* Hadist.

Sufyan pernah berkata "Imam Malik sering mengkritik pembawa-pembawa Hadist. Ibnu Al-Madini berkata "Imam Malik menolak suatu Hadist jika didapati sesuatu kekurangan". Imam Syafi'i berkata" Imam Malik tidak menerima Hadist-Hadist yang diragukan kebenarannya".

5. Imam Malik sebagai seorang guru

Sebelum Imam Malik menjadi guru, beliau terlebih dahulu mendalami ilmu yang dipelajarinya hingga kadang-kala tidak tidur. Setelah fikirannya matang dan benar-benar mampu, barulah beliau mengajar. Hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Imam Malik menjadikan Hadist sebagai pembantu bagi memahami Al-Quran. Beliau juga sangat cermat dalam memberi penerangan dan hukum. Imam Malik berfikir panjang sebelum memberi suatu hukum atau fatwa. (Munawwir, 1985: 249).

Imam Malik banyak mempelajari ilmu pengetahuan, menghafal banyak Hadist, ilmu fiqh dan lain-lainnya. Berbagai ilmu pengetahuan itu dapat beliau pelajari dalam waktu yang singkat, sehingga beliau sudah mampu mengajar dalam usia tujuh belas tahun. (Munawwir, 1985: 249).

Setelah mengajar beberapa tahun, majlis pengajarannya menjadi lebih ramai dari sebelumnya, ketika masih dipimpin oleh Syekh Nafi'. Sekalipun masih muda, beliau dapat memberikan pelajaran kepada para pendengar dengan baik dan memuaskan. Beliau tidak mau mulai mengajar sebelum mendapat pengakuan dari tujuh puluh orang *Syekh*.

6. Murid-murid Imam Malik

Kebanyakan Imam yang masyhur di zaman Imam Malik yang berasal dari berbagai negeri adalah murid-murid beliau. Hal ini disebabkan karena beliau tinggal di Madinah tempat orang menziarahi makam Rasulullah SAW dan memiliki kesempatan bisa menemui beliau, di samping usia beliau yang cukup panjang yakni sampai 90 tahun. (Munawwir, 1985: 255).

Di antara murid-murid beliau adalah guru-guru generasi *tabi'in*, seperti Az-Zuhri, Ayyub Asy Syakhfiyani, Abu Aswad, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Yahya bin Said Al-Anshari, Musa bin Uqbah dan Hisyam bin Urwah. Yang tidak termasuk generasi *tabi'in* seperti Nafi' bin Abi Nu'aim, Muhammad bin Ajlan, Salim bin abi Umayyah, Abu An Nadri, Maula 'Umar bin Abdullah dan lain-lainnya. Dari teman sejawat beliau seperti Sufyan Ats Tsauri, al Laith bin Said, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Hanidah, Abu Yusuf, Syarik bin Lahi'ah, Ismail bin Katsir dan lain-lain.

Termasuk murid-murid beliau juga adalah Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Al-qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin Al-Furat,

Abdul Malik bin Al-Najisyun dan Abdullah bin Hakim. Inilah riwayat sebagian kecil di antara murid-murid Imam Malik dan mereka itulah yang menyiarkan dan mengembangkan ajaran beliau. (Munawwir, 1985: 255).

7. Hadist-Hadist yang dihimpun Imam Malik

Menurut riwayat bahwa Imam Malik kurang lebih dalam masa 40 tahun lamanya menghimpun dan menyusun riwayat dan Hadist yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang beliau dengar dari para guru beliau.

Imam Malik telah hafal Hadist sebanyak 100.000 Hadist, dan beliaulah seorang yang paling hafal Hadist Nabi dimasanya. Oleh sebab itu beliau mengajarkan, menghimpun, menyusun dan meriwayatkan Hadist sebanyak 100.000 tadi. Kemudian Hadist-Hadist yang sekian banyak itu beliau selidiki lebih lanjut dan beliau periksa lebih dalam lagi, sehingga dari Hadist itu tinggal 10.000 Hadist. Namun Hadist yang 10.000 itu beliau selidiki lebih lanjut lagi dan beliau cocokkan dengan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akhirnya tinggal 5000 Hadist. (Munawwir, 1985: 255).

Kemudian Hadist-Hadist yang dihimpun dan disusun Imam Malik itu dijadikan sebuah kitab yang dinamakan *Al-Muwaththa'*. Pada masa itu belum ada sebuah kitab yang isinya lebih banyak benarnya daripada salahnya, dan Hadist-Hadistnya lebih *shahih* daripada yang dicatat oleh ulama' lain, maka di kala itu para kepala negara Islam sendiri menghendaki supaya kitab *Al-Muwaththa'* dijadikan pedoman bagi segenap ummat

manusia yang beragama Islam disamping kitab suci Al-Quran. Tetapi keinginan para kepala negara tersebut tidak diperkenankan oleh Imam Malik.

8. Kitab-kitab Malikiyah

Imam Malik adalah ulama' pendiri mazhab karena itu beliau memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. (Mubarok, 2000: 99).

Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al Masalik ila Muwaththa' Malik* dan *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* karya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi' al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwaththa' Malik* karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i.
- b. *Al-Mudawwanah al-Kubra* Karya Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *Al-Muwaththa'*.
- c. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi.

- d. *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- e. *Al-Itisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
- f. *Mukhtashar Khalil 'ala Matn Al-Risalah li ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syekh Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
- g. *Ahkam Al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi. (Mubarak, 2000: 99).

9. Wafatnya Imam Malik

Imam Malik wafat pada tanggal 14 *Rabi'ul Awwal* 179 H. Sedangkan An Nawawi berpendapat bahwa beliau wafat pada bulan *Shafar*. Beliau dimakamkan di pekuburan Al-Baqi' dekat pintu tengah pekuburan tersebut. Semoga Allah SWT meridhoinya.

Imam Syafi'i pernah berkata " Imam Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya kita mempelajari ilmu pengetahuan. Tidak seorang pun yang jujur dan benar bagiku selain Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagai saksi antara aku dengan Allah ".

Beliau wafat selain meninggalkan kitab *Al-Muwaththa'* yang kini masih tetap menjadi sebuah kitab yang bermutu tinggi didalam lingkungan masyarakat Islam, beliau juga meninggalkan beberapa ratus patah kata yang mengandung tuntunan luhur bagi ummat Islam.

Beliau wafat meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri, yang bernama Yahya, Muhammad, Hammadah dan Ummu Abiha dan harta yang ditinggalkan adalah uang emas sebanyak 3300 dinar.

B. Metode *Istimbath* Hukum Imam Malik

Imam Malik sebagai salah seorang Imam madzhab memiliki perbedaan dalam melakukan *istimbath* hukum dengan Imam madzhab lainnya. Metode *istimbath* hukum yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan ketentuan hukum secara sistematis yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan *hujjah* (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh Ummat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. (Wahab, 1996: 39).

Menetapkan Al-Qur'an Sebagai dasar *tasyri'* tidak memerlukan alasan apa-apa lagi tidak memerlukan burhan dan keterangan tidak ada perselisihan antara ummat Islam dalam hal ini. Seluruh ummat Islam menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya dasar yang tidak diperselisihkan dalam menerimanya sebagai *hujjah*. (Hasbi, 2001: 176).

Al-Qur'an menerangkan segala keperluan manusia. Tidak ada suatu aturan yang dikehendaki atau dibutuhkan ummat manusia yang tidak terdapat prinsip-prinsipnya di dalam Al-Qur'an. (Hasbi, 2001: 176).

Kehujjahan Al-Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah yang dinukil secara *qat'iy* (pasti).

Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung didalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. (Romli, 1999: 57) Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah. Di antara ayat tersebut adalah:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami telah turunkan kepada engkau (Muhammad) Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan Ia merupakan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”
(QS. Al-Nahl : 89)

2. Hadist

Imam Malik mendasari fiqih beliau atau pemahaman mazhabnya setelah Al-Qur'an adalah Hadist. Menurut Imam Malik karena Hadist merupakan penerang makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan merupakan tafsir yang menjelaskan dengan rinci akan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. (Muhammad, 2004: 342). Dalam hal ini yang menjadi patokan bagi Imam Malik yaitu ayat-ayat:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.....

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.....”
(QS. Al-Hasyr : 7)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu..... (QS. Al-Ahzaab : 21)

Imam Malik menjadikan Hadist sebagai pembantu dalam memahami Al-Qur'an, beliau sangat berhati-hati tentang riwayat-riwayat Hadist karena menjaga dari kekeliruan di antara Hadist *shahih* dan Hadist *dha'if* (lemah).

Imam Malik dalam menetapkan Hadist sebagai pengambilan hukum, lebih mendahulukan yang *mutawatir* dari yang *masyhur*, mendahulukan yang *masyhur* dari yang *ahad*. Imam Malik menerima hadist ahad sebagai *hujjah* asalkan tidak bertentangan dengan amal ahli Madinah. (Muhammad, 1999: 121). Hal ini akan penulis kemukakan pada pembahasan *istimbath* hukum Imam Malik yang berdasarkan pada amal ahli Madinah.

- a) Hadist *mutawatir* adalah Hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta, sejak awal *sanad* sampai akhir *sanad*, pada setiap tingkatan (*thabaqat*). (Suparta, 2003: 96).
- b) Hadist *masyhur* adalah Hadist yang diriwayatkan dari sahabat, tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilangannya Hadist *mutawatir*, kemudian baru *mutawatir* setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka.

c) Hadist *ahad* adalah Hadist yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi Hadist mutawatir, baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadist mutawatir.

3. *Ijma'*

Imam Malik adalah imam yang paling banyak menyandarkan pendapatnya pada *ijma'*. Dalam kitab beliau sendiri Al-Muwaththa' sering ditemukan kalimat :

الْأَمْرُ الْمَجْتَمِعُ عَلَيْهِ.

"urusan yang telah diijma'i terhadapnya." (Muhammad, 1993: 209)

Dalam kitab al-Muwaththa' sering ditemukan pernyataan-pernyataan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan maka berarti hal tersebut merupakan *ijma'* ahli fiqih dan ahli ilmu yang mana mereka tidak berselisih padanya.

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.

Ulama' Malikiyah menegaskan, bahwa Imam Malik mendasarkan fatwanya di samping Al-Qur'an dan Hadist juga *ijma'* Ummah dan *ijma'* ulama' Madinah.

Menurut Imam Malik *ijma'* ulama' Madinah juga dianggap sebagai *ijma'*, jika Imam Malik mengatakan :

"هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الْمَجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا"

“ ini adalah urusan yang telah diijma'i (terhadapnya) disisi kami”.

Maka maksud dari perkataan tersebut adalah *ijma'* ahli Madinah.

Imam Malik hanya menerima *ijma'* yang bersumber dari ahli ijtihad, disamping itu Imam Malik juga membicarakan secara khusus tentang *ijma'* ahli Madinah dan menjadikannya sebagai hujjah. Bahkan dalam prakteknya *ijma'* ahli Madinah lebih didahulukan dari khabar ahad dalam melakukan *istimbath* hukum. Dengan demikian *ijma'* yang menjadi *hujjah* bagi Imam Malik dilihat dari sumber pembentukannya ada dua macam yaitu *ijma'* ahli ijtihad yang berdasarkan pada kesepakatan para *mujtahid* dan *ijma'* ahli Madinah yang berasal dari praktik penduduk Madinah.

Dengan demikian jelas bahwa Imam Malik menjadikan *ijma'* sebagai *hujjah* atau sandaran fatwanya setelah Al-qur'an dan Hadist. Beliau bahkan berpendirian, amal ulama' Madinah tidak boleh ditentang, karena amalan mereka merupakan cerminan dari amal Rasulullah SAW. (Hasan, 2002: 150).

4. Amal Ahli Madinah

Imam Malik memandang bahwa amalan penduduk Madinah dapat dijadikan *hujjah*, yakni dapat dijadikan dalil. (Yusuf, 2012: 55). Beliau memandang bahwa perbuatan yang dilakukan orang di kota Madinah

adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan suatu hukum dan patut diperhatikan, sebab kota Madinah adalah tempat Rasulullah SAW dan para sahabat tinggal.

Para sahabat menerima segala sesuatu yang berkenaan dengan keagamaan langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tentulah segala perbuatan yang dilakukan orang Madinah itu berasal dari para sahabat yang sampai kepada mereka sekarang itu secara turun temurun. Terutama perbuatan yang berasal dari perbuatan Umar bin Khattab. Demikian pula halnya segala perbuatan para Imam yang berada di kota Madinah. (Abdurrahman, 1986: 30).

Imam Malik lebih mendahulukan amal ahli Madinah daripada *qiyas* dan *Khabar Ahad*, karena menurut beliau amal perbuatan ahli Madinah menempati riwayat orang banyak (jama'ah) dari Rasulullah SAW. Sedangkan riwayat jama'ah dari jama'ah (*mutawatir*) lebih utama didahulukan daripada riwayat seorang dari seorang (*khabar Ahad*).

Dari pandangan inilah Imam Malik berpendapat bahwa amal perbuatan penduduk Madinah lebih kuat dari *qiyas* dan *Khabar Ahad*.

5. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang didasarkan pada *al-Naql*. Dan fatwa sahabat itu berwujud Hadist yang wajib diamalkan. Karena menurut Imam Malik para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat

tersebut harus tidak bertentangan dengan Hadist *marfu'*. (Dahlan, 1998: 108).

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat tidak diperselisihkan para ulama' untuk dijadikan *hujjah*. Sedangkan fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad masih diperselisihkan diantara para ulama'. Tetapi di kalangan ulama' *muta'akhirin* madzhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad dijadikan sebagai *hujjah*. Karena kemungkinan besar dari Rasulullah SAW, sehingga secara sah dapat dijadikan contoh dalam menetapkan hukum. (Dahlan, 1998: 108).

Fatwa sahabat yakni fatwa salah seorang sahabat kalau ternyata syah *sanadnya*, dan sahabat tersebut terkenal dari kalangan Ulama' sahabat dan fatwanya tidak bertentangan dengan Sunnah Rasul yang *shahih*.

6. *Qiyas*

Qiyas menurut *fuqoha* adalah menyamakan sesuatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam *nash* kepada kejadian yang lain yang ada hukumnya dalam *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya. (Sudarsono, 2001: 24).

Sebagai landasannya adalah firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' : 59)

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *qiyas* adalah *hujjah syar'iyah* terhadap hukum-hukum syara' tentang tindakan manusia. *Qiyas* menempati urutan keempat diantara *hujjah syar'iyah* yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Di samping itu harus ada persamaan *illat* antara satu peristiwa atau kejadian dengan kejadian yang ada *nashnya*.

Adapun rukun *qiyas* adalah sebagai berikut:

- a. *Ashl*, yaitu suatu peristiwa yang hukumnya terdapat dalam *nash* yang dijadikan tempat meng*qiyaskan*.
- b. *Far'u* (cabang) yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam *nash*, dan hukumnya disamakan kepada *Ashl*.
- c. Hukum *ashl* yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum tersebut kepada cabangnya (*far'u*).
- d. *Illat* yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashl*, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashl* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *ashl*.
(Yahya, 1986: 79).

7. *Mashlahah mursalah*

Imam Malik menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Bahkan Imam Malik dan pengikutnya yang mencanangkan dan menyuarakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*.

Mashlahah mursalah adalah cara menemukan sesuatu hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab Hadist, berdasarkan pertimbangan kemashlahatan masyarakat atau kepentingan umum. (Ali, 2004: 121).

Jumhur ulama' menetapkan bahwa *mashlahah mursalah* itu sebagai dalil *syara'* yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Kemashlahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemashlahatan-kemashlahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan kemashlahatan yang ada *nashnya* saja, niscaya banyaknya kemashlahatan-kemashlahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemashlahatan manusia. Padahal tujuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di setiap tempat dan masa.

- b. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum yang diproduksi oleh para sahabat dan *tabi'in* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bersama.

Untuk menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* harus memenuhi 3 syarat yakni :

- a. Mashlahat tersebut harus mashlahat yang hakiki (sejati), bukan yang hanya berdasarkan *Wahm* (perkiraan) saja.
- b. Kemashlahatan itu hendaklah kemashlahatan yang umum, bukan kemashlahatan yang khusus untuk perseorangan.
- c. Kemashlahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *nash* atau *ijma'*. (Ali, 2004: 121).

C. Pendapat Imam Malik Terhadap Zakat Piutang

Menurut pendapat Imam Malik mengenai zakat piutang adalah piutang-piutang itu tidak wajib zakat bila belum dikuasai. Bila sudah dikuasai barulah dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun sekalipun merupakan miliknya selama bertahun-tahun

Hal ini berdasarkan perkataan beliau dalam kitab Al-Muwaththa' yaitu:

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدِّينِ : أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبِضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبِضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَعَ مَا قَبِضَ مِنْ دِينِهِ ذَلِكَ.

“Imam Malik berkata ” keadaan yang kita sepakati mengenai utang adalah bahwa yang meminjamkan tidak harus membayar zakat sampai ia

memperoleh kembali (dibayar). Meskipun utang tersebut berada pada peminjam selama sekian tahun, sebelum yang meminjamkan mengambilnya, yang meminjamkan hanya harus membayar zakatnya satu kali. Jika ia memperoleh bayaran utang yang jumlahnya kurang dari jumlah yang harus dizakatkan, maka tagihan utangnya ditambahkan pada hartanya yang lain, dan ia membayar zakat berdasarkan jumlah keseluruhan". (Malik, 2005: 154).

Mengenai utang yang diharapkan kembali maupun terhadap utang yang tidak diharapkan kembali lagi dalam hal ini Imam Malik menganggap sama terhadap keduanya, yaitu ia mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja.

Madzab Maliki berpendapat bahwa harta utang terbagi menjadi tiga bagian (Al-Zuhayly, 2010: 769):

Pertama, harta utang yang memerlukan sampainya masa haul setelah ia diterima oleh pemiliknya. Misalnya, utang warisan, hibah, wakaf, sedekah, mahar, *khulu'*, uang suap kriminal, dan *diyat*. Utang-utang tersebut tidak wajib dizakati sebelum ia berada di tangan pemiliknya dan mencapai masa *haul* terhitung sejak hari penerimaan. Dengan demikian, jika seseorang mewarisi suatu harta dari ayahnya, kemudian pengadilan memutuskan agar harta warisan tersebut diawasi karena suatu sebab selama beberapa tahun, pada beberapa tahun itu dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dia baru wajib mengeluarkan zakat setelah harta warisan tersebut berada ditangannya dan mencapai masa haul setelah penerimaan. Utang jenis ini adalah jenis utang yang menurut Imam Hanafi dinamakan utang *dha'if*.

Yang termasuk utang dalam kategori ini menurut Imam Malik adalah utang yang berupa harga penjualan barang dagangan yang tersimpan.

Misalnya penjualan rumah tempat tinggal. Utang jenis ini menurut Imam Hanafi dinamakan utang *mutawassith*. Dengan demikian apabila seseorang menjual rumah tempat tinggalnya dengan harga yang bisa ditanggung pada masa-masa mendatang, dia wajib menzakati hartanya setelah dia memegangnya, dengan catatan hartanya itu telah mencapai nishab dan haul.

Kedua, utang yang mesti dizakati hanya untuk setahun, yakni utang-utang perdagangan. Utang ini kalau menurut Imam Hanafi dinamakan utang *qawiy*. Utang seperti ini wajib dizakati dengan empat syarat yaitu:

1. Asal utang yang diberikan oleh pemberi utang kepada pengutangnya merupakan emas atau perak, atau harga barang-barang dagangan yang menumpuk, seperti pakaian.
2. Sebagian harta yang diutang itu telah berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian jika pemiliknya belum memegang sedikitpun dari harta yang diutang tersebut, dia tidak wajib menzakatinya.
3. Harta yang dipegang itu merupakan emas dan perak (*nuqud*). Dengan demikian, jika harta yang dipegang tersebut merupakan barang-barang dagangan, seperti pakaian dan gandum, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.
4. Harta utang yang telah dipegang tersebut minimal telah mencapai *nishab*, walaupun pencapaiannya terjadi setelah beberapa kali. Atau harta utang tersebut kurang dari *nishab*, tetapi pemiliknya mempunyai harta yang lain yang bisa menyempurnakan *nishab* hartanya, baik berupa emas maupun perak yang telah mencapai masa haul.

Ketiga utang *mudir*, yakni pedagang yang menjual dan membeli (barang) dengan harga yang berlaku waktu itu. Dengan demikian, asal utang itu berupa barang dagangan, zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun, yakni dengan menambahkan harga barang-barang dagangan, emas dan perak yang ada kepada harta yang diutang tersebut.