

dibutuhkan ide yang telah dilahirkan dan aplikasinya. Disini merupakan lahan keilmuan ekonomi Islam. Oleh karena itu sejarah pemikiran ekonomi Islam terikat erat dengan rumpun keilmuan ekonomi Islam.

Lebih jauh, ilmu ekonomi Islam memiliki akar teologi, sekalipun bukan kajian yang mendalam tentang teologi. Dan hal ini merupakan wilayah kajian filsafat ekonomi Islam. Oleh karena itu, baik sejarah pemikiran ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam saling terkait.

Ilmu ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan *fiqh* dan perundang-undangan Islam (*syari'ah* dan *tasyri'*) terutama subyek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (*muamalah*). Dan ini wilayah sistem ekonomi Islam. Sehingga sejarah pemikiran ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam serta sistem ekonomi Islam saling terkait. Apalagi dalam pendekatan ekonomi Islam terdapat hal-hal normatif yang dapat diimplementasikan dan diinjeksikan ke dalam diri manusia sehingga sasaran yang hendak diinginkan Islam dapat diwujudkan. Oleh karena itu dalam kerangka kerja seperti ini harus terdapat *peran kebijakan dari sektor pemerintah* terhadap perilaku manusia agar tetap berada pada arah realisasi dan pemenuhan akan nilai-nilai tersebut. Hal ini menjadikan lingkup kajian ilmu ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif karena bukan hanya berbicara tentang motif tetapi juga perilaku, lembaga dan kebijakan. Ini semakin membuktikan adanya keterkaitan antara rumpun pembahasan ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan hidup komunitas masyarakat muslim dari masa ke masa tentu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi serta pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkan oleh para tokoh dan pengambil kebijakan pada zamannya. Maka pembahasan dalam ilmu ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam sangat terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Lebih jauh, maraknya kajian-kajian tentang ilmu ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari fenomena kebangkitan kembali ajaran-ajaran Islam yang orisinil (*Islamic Resurgence*) di seluruh dunia Islam. Penggerak utama di balik kebangkitan ini adalah keinginan untuk merekonstruksi

Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.

3. *Periode awal pertumbuhahn fiqh*. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan berterbarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat *Hedzjaz* atau *Hijaz* (Makkah dan Madinah). Saat itu, di irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia,

sementara masyarakat di Hedjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan *nalar* (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul *madrasah* atau aliran *ra'yu* (akal) (Ahlulhadits dan Ahlurra'yi). Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Makkah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinah dan Makkah sama, yaitu berpegang kuat pada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah SAW diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Oleh karenanya, pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya aliran *ahlulhadits*. Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H.), Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H.), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H.) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinah, diantaranya Sa'id bin Musayyab (15-94 H.). Sedangkan murid-murid Abdullah bin Abbas diantaranya Atha bin Abi Rabah (27-114 H.), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H.) di Makkah

serta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman.

Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi thabi'in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab fiqh mengikuti nama para thabi'in tersebut, diantaranya fiqh al-Auza'i, fiqh an-Nakha'i, fiqh Alqamah bin Qais, dan fiqh Sufyan as-Sauri.

4. *Periode keemasan*. Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786-809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma'mun. Disamping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul *al-Kharaj*. Ketika Abu Ja'far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik

menyusun bukunya yang berjudul *al-Muwaththa'* (Yang Disepakati). Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara *ahlulhadits* dan *ahlurra'yi* sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat berjihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah *fiqh taqdiri* (fiqh hipotetis). Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok *ahlurra'yi* berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk meng-istinbat-kan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran *ahlulhadits* dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan *ahlurra'yi*, sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam meng-istinbat-kan hukum. Upaya pendekatan lainnya untuk meredakan ketegangan tersebut juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Malik di Hedzjaz untuk mempelajari kitab *al-Muwaththa'* yang merupakan salah satu kitab *ahlulhadits*. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i mendatangi Imam asy-Syaibani di Irak. Disamping itu, Imam Abu Yusuf juga berupaya mencari hadits yang dapat mendukung fiqh *ahlurra'yi*. Atas dasar ini, banyak ditemukan literatur fiqh kedua aliran yang didasarkan atas hadits dan ra'yu. Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syaibani. Kitab usul fiqh pertama yang muncul pada periode ini adalah *ar-Risalah* oleh Imam asy-Syafi'i. Teori usul fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori *kias*, *istihsan*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

5. *Periode tahrir, takhrij dan tarjih dalam mazhab fiqh*. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7

H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga *mujtahid mustaqill* (mujtahid mandiri) tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fiqh yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya ulama fiqh tersebut hanya berstatus sebagai *mujtahid fi al-mazhab* (mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan prinsip yang ada dalam mazhabnya). Akibat dari tidak adanya ulama fiqh yang berani melakukan ijtihad secara mandiri, muncullah sikap *at-ta'assub al-mazhabi* (sikap fanatik buta terhadap satu mazhab) sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan mazhab imamnya.

6. *Periode kemunduran fiqh*. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fiqh pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqh yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqh dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta. Pada masa ini, ulama fiqh lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fiqh yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk *mukhtasar* (ringkasan) dari buku-buku yang *muktabar* (terpandang) dalam mazhab atau *hasyiah* dan *takrir* (memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang di kandung buku mazhab), tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja *hasyiah* dan *takrir* tersebut.

Setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Hal ini berakibat pada semakin lemahnya kreativitas ilmiah secara mandiri untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan satu-satunya yang bisa ditangkap dari gerakan *hasyiah* dan *takrir* adalah untuk

mempermudah pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dimuat kitab-kitab mazhab. Mustafa Ahmad az-Zarqa¹⁴ menyatakan bahwa ada tiga ciri perkembangan fiqh yang menonjol pada periode ini.

- Munculnya upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa, sehingga banyak bermunculan buku yang memuat fatwa ulama yang berstatus sebagai pemberi fatwa resmi (mufti) dalam berbagai mazhab. Kitab-kitab fatwa yang disusun ini disistematisasikan sesuai dengan pembagian dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fatwa ini mencerminkan perkembangan fiqh ketika itu, yaitu menjawab persoalan yang diajukan kepada ulama fiqh tertentu yang sering kali merujuk pada kitab-kitab mazhab ulama fiqh tersebut.
- Muncul beberapa produk fiqh sesuai dengan keinginan penguasa Turki Usmani, seperti diberlakukannya istilah *at-Taqqaddum* (kedaluwarsa) di pengadilan. Disamping itu, fungsi *ulil amri* (penguasa) dalam menetapkan hukum (fiqh) mulai diakui, baik dalam menetapkan hukum Islam dan penerapannya maupun menentukan pilihan terhadap pendapat tertentu. Sekalipun ketetapan ini lemah, namun karena sesuai dengan tuntutan kemaslahatan zaman, muncul ketentuan dikalangan ulama fiqh bahwa ketetapan pihak penguasa dalam masalah ijtihad wajib dihormati dan diterapkan. Contohnya, pihak penguasa melarang berlakunya suatu bentuk transaksi. Meskipun pada dasarnya bentuk transaksi itu dibolehkan syara', tetapi atas dasar pertimbangan kemaslahatan tertentu maka transaksi tersebut dilarang, atau paling tidak untuk melaksanakan transaksi tersebut diperlukan pendapat dari pihak pemerintah. Misalnya, seseorang yang berutang tidak dibolehkan mewakafkan hartanya yang berjumlah sama dengan utangnya tersebut, karena hal itu merupakan indikator atas sikapnya yang tidak mau melunasi utang tersebut. Fatwa ini dikemukakan oleh Maula Abi as-Su 'ud

---

¹⁴ Musthafa Ahmad az Zarqa, ...

Berbeda dengan Siddiqi, Heri Sudarsono membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan¹⁷. *Tahap pertama* (632-656 M), yaitu pada masa Rasulullah SAW. *Tahap kedua* (656-661 M), yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Tahap ketiga* (738-1037 M), yaitu para pemikir Islam di periode awal seperti Zayd bin Ali, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan pemikir ekonomi Islam lainnya pada periode awal. *Tahap keempat* atau periode kedua (1058-1448 M). Pemikir ekonomi Islam periode ini Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Mas'ud, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rusyd dan pemikir ekonomi Islam lainnya yang hidup pada masa ini. *Tahap kelima* atau periode ketiga (1446-1931 M), yaitu Shah Waliyullah Al-Delhi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Mufti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Ibnu Nujaym, Ibnu Abidin, Syekh Ahmad Sirhindi. *Tahap keenam* atau periode lanjut (1931 M – sekarang), yaitu Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardhawi, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Khaf, Muhammad Baqir As-Sadq, Umer Chapra dan tokoh ekonomi Islam pada masa sekarang.

Shadr, yang secara tegas tidak memakai istilah ekonomi melainkan dengan istilah yang berubah total yakni iqtishoduna. Mazhab as Sadhr tidak menyetujui jika permasalahan ekonomi sama dengan konvensional yakni pada kelangkaan sumber daya. Sebab menurut mazhab ini, pada dasarnya Allah telah menurunkan secara jelas ayat yang menegaskan bahwa sumber daya yang ada itu pada dasarnya sudah cukup, tinggal bagaimana manusia mengolahnya dan mendistribusikannya. Sementara itu mazhab kritis, lebih pada analisa mendalam mengenai hasil temuan-temuan sistem ekonomi yang ada termasuk ekonomi Islam untuk dikritisi kembali secara terus menerus.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 149. Penulis buku ini mengkompilasi dari sumber M.N. Siddiqi (1995), M. Aslam Haneef (1995), Adiwarmar Karim (2001)

Sementara pada musim dingin, mereka melakukan perjalanan dagang ke selatan, yaitu ke Yaman dan Ethiopia karena cuaca lebih hangat.¹⁸

Selanjutnya, karena tumbuh dalam lingkungan dagang, maka Muhammad SAW pun berprofesi sebagai pedagang. Profesi ini diawali dari aktifitas magang (*internship*) pada usia 12 tahun saat mengikuti kafilah dagang pamannya yaitu kafilah Abu Thalib ke Syam. Perdagangan ini menempuh jarak lebih dari 1.500 kilometer dan melewati lebih dari tiga negara. Dalam perjalanan dagang tersebut, Muhammad SAW melewati Madyan, Wadil Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Tsamud. Di Syam, Muhammad SAW juga mendapatkan banyak berita tentang kerajaan Romawi, agama Kristen serta Injil. Jadi walaupun baru berusia 12 tahun, beliau sudah mempunyai persiapan kebesaran jiwa, kecerdasan, ketajaman otak, mempunyai pengamatan yang mendalam serta ingatan yang kuat.¹⁹

Untuk anak usia 12 tahun, magang dagang ke wilayah Syam merupakan hal yang istimewa karena Syam merupakan kota besar dan salah satu kota perdagangan dunia saat itu. Pengalaman dagang inilah yang kelak akan membentuk pribadi Muhammad SAW sebagai seorang entrepreneur sejati dengan segala sikap positif yang dimilikinya.

Pada usia 17 tahun Muhammad SAW mulai membuka usaha sendiri di Mekkah. Pada saat itu beliau membeli barang dari pasar dan di jual kepada orang yang membutuhkan. Beliau telah menjadi seorang *business manager*.

Pada usia 24 tahun, beliau sudah mulai mengelola modal dari para investor, seperti Khadijah ra dan titipan dari anak-anak yatim kaya yang tidak mampu mengelola hartanya. Mereka sangat mempercayai Muhammad SAW sehingga mereka menyebut Muhammad SAW sebagai *al Amīn*. Dalam dunia bisnis modern, posisi ini disebut *investment manager*.

Pada usia 25 tahun saat beliau menikah dengan Khadijah ra, beliau tetap menjalankan bisnisnya dan mengelola bisnis istrinya. Sekalipun

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio dan Tazkia, *Ensiklopedia Leadership and Management Muhammad saw, The Super Leader Super Manager, Jilid 2*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), 6.

¹⁹ Muhammad Husei Haikal, *Hayyah Muhammad*. Terj. Ali Audah (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

Rasulullah SAW memberdayakan kaum muhajirin²² dengan cara memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Di kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar²³. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan kaum Muhajirin lebih cepat diraih karena persaudaraan tersebut. Bahkan beberapa orang Muhajirin yang sangat terampil dalam berdagang menjadi pesat perekonomiannya. Diantara mereka adalah Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf.

3. Membuat konstitusi negara

Rasulullah SAW menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintahan menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non muslim, serta sistem pertanahan dan keamanan negara.

Pada tataran ini Rasulullah SAW telah membangun sebuah sistem ekonomi yang menjadi pondasi bagi pembangunan sistem ekonomi pada masa-masa selanjutnya. Bagaimanapun juga, sebuah sistem ekonomi akan selalu berkaitan dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Diantara sistem ekonomi yang konstitusional adalah perlakuan terhadap *anfal*, *ghanimah*, *fa'i*, dan *kharaj*.

4. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara

Lebih spesifik, Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan al-Quran. Seluruh paradigma berpikir dibidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu segala jenis perekonomian dan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an

²² Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam yang berhijarah dari Makkah menuju Madinah.

²³ Kaum Anshar adalah orang-orang Islam penduduk asli Madinah. Sebagian besar mereka terdiri dari kaum Aus dan Khajraj.

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA PEMBANGUNAN FIQH IQTISHAD

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Pembangunan Fiqh Iqtishad

Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa pembangunan fiqh iqtishad ini lebih kepada *mashlahah* dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah awal. Diantara tokoh-tokohnya antara lain; Zaid bin Ali, Imam Abu Hanifah, Abdurrahman al-Awza'i, Malik bin Annas.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Zaid bin Ali

Biografi singkat Zaid ibn Ali

Zaid bin Ali, adalah putra [Ali Zainal Abidin](#). Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699 M. Zaid memimpin pemberontakan melawan [Bani Umayyah](#) pada pertengahan [abad ke-8](#). Zaid meninggal pada pertempuran tahun [740](#), dan dimakamkan di [Karak, Yordania](#). Setelah meninggalnya, sebagian pihak merasa bahwa ia merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya, ketimbang saudara tirinya, [Muhammad al-Baqir](#). Mereka yang percaya akan keimamannya kemudian mendirikan sekte tersendiri dari [Syi'ah](#) yaitu [Zaidiyah](#). Seorang ahlul bayt dan pemuka Zaidiya, sebagaimana keturunan Ali Bin Abi Thalib pada umumnya di masa itu, ia adalah seorang yang amat alim dan sangat mendalam tentang ilmu keagamaan (mufasir, muhadits, dan faqih dizamannya). Ia juga banyak menyusun buku. Ia dilahirkan di kalangan ahlul bayt yang cinta ilmu. Pendidikan awalnya ia dapati dari ayahnya, Zainal Abidin, salah seorang penghulu Bani Alawiyin yang masih hidup, dan juga kalangan tabi'in, yang mengajar di Masjid Nabawi. Kecintaan terhadap ilmu mendorongnya untuk mengembara ke berbagai negeri. Juga ke Hejaz, Irak, Syam untuk mengajarkan ilmunya. Tetapi sebagian besar hidupnya ia habiskan di Madinah untuk mengajar. Menurut Abu Hanifah, Zaid Bin Ali dimasanya adalah seorang yang pemikirannya dinamis dan ahli dalam

bidang fiqih, lebih berpengetahuan, lebih cepat memberi jawaban dan sangat fasih. Ajaran-ajaran Zaid bin Ali dalam tradisi syi'ah, terkenal dengan madzhab Zaidiyah. Madzhab Zaidiyah ini merupakan madzhab Syi'ah yang paling moderat, dan paling mendekati madzhab Ahlu Sunnah (Sunni), dan madzhab Ahlu Sunnah yang paling dekat dengan madzhab Zaidiyah adalah madzhab Hanafi. Madzhab Zaidiyah juga memakai hadits-hadits yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, cara istimbath (pengambilan) hukum yang dilakukan madzhab Zaidiyah banyak persamaannya dengan yang diambil madzhab Hanafi maupun Syafi'i.

Karya Zaid ibn Ali

Karya Zaid bin Ali yakni *Al Majmu'*. Kitab ini merupakan kitab fiqih pertama diawal abad 2 H yang sampai pada zaman kini dan menjadi rujukan utama madzhab Zaidiyah³¹. Buku ini kemudian disyarah³² oleh Syarifuddin al Husain bin Haimi al Yamani as San'ani dengan judul *Ar Raud an Nadir Syarh Majmu' al Fiqh al Kabir*.

Pemikiran Zaid ibn Ali

Zaid bin Ali merupakan penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Beliau tidak memperbolehkan harga yang ditanggihkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba.

Prinsipnya adalah jenis transakai barang atau jasa yang halal kalau didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 29 :

³¹ Meskipun banyak ulama yang menyatakan bahwa kitab *Al Majmu'* bukan tulisan langsung Imam Zaid, tetapi tulisan muridnya.

³² Yang dimaksud disyarah adalah bahwa kitab tersebut diberi komentar dan penjelasan lebih lanjut.

kontrak lain. Kontrak jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu kontrak tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan dengan kontrak lain. Biasanya penjualan secara tunai menetapkan harga lebih rendah daripada harga secara kredit. Ini sesuatu kontrak yang berbeda, bukan dua kontrak yang berkumpul dalam satu transaksi.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah

Biografi Singkat Abu Hanifah

Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zauthi al-Kufi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di Kufah.

Kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa merupakan bekal hidupnya menjadi orang besar di masa keemasan Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang mengukir prestasi keemasan zamannya. Beliau belajar fiqh dari Hammad bin Abi Sulaiman seorang ulama Kuffah pada permulaan abad ke-2. Selain itu beliau juga belajar kepada beberapa ulama tabi'in, seperti Atha bin Abu Rabah dan Nafi' Maula Ibn Umar.

Sebagian besar guru beliau berasal dari *madrasah al-ra'yi*. Dan ini salah satu yang melatar belakangi pemikiran hukum Islam beliau sehingga dikenal sebagai ulama fiqh rasionalis yang menjadi rujukan setiap orang yang mendalami hukum Islam.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits. Beliau pernah tinggal di Makkah selama enam tahun pada saat beliau mendapat tekanan politik dari Yazid bin Umar bin Humairah sewaktu menjadi khalifah Bani Umayyah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya menjadi dasar utama dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.³³

Karya Abu Hanifah

³³ <http://bunga9hati.blogspot.com/2012/05/abu-hanifah.html> diakses 1 Juli 2013.

Kata *muzara'ah* adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Al-Awza'i berpendapat bahwa muzara'ah merupakan aqad pemilik tanah yang memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Dalam hal ini al-Awza'i menetapkan beberapa syarat dalam muzara'ah mengutip pendapat dari Abdullah bin Umar bahwa penduduk Khaibar yang menggarap tanah Nafi' mendapat bagian seperdua atau setengah dari hasil kurma atau tanaman lainnya.³⁵

Berkaitan dengan modal yang dikeluarkan dalam syirkah muzara'ah, diperbolehkan modal dalam mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan; jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga. Lebih lanjut, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat az-Zuhri.”³⁶

Dalam *muzara'ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.”

---

³⁵ Sesuai dengan berbagai riwayat hadis, antara lain; Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra, bahwa ia pernah mengabarkan kepada Nafi' ra pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. (Muttafaquun 'alaih: Fathul Bari VI: 13 no: 2329, Muslim XCIII: 1186 no: 1551, 'Aunul Ma'bud IX: 272 no: 3391, Ibnu Majah II: 824 no: 2467, Tirmidzi II: 421 no: 1401).

Ketentuan yang lain tentang muzara'ah seperti dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari menulis, Qais bin Muslim meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, “Seluruh Ahli Bait yang hijrah ke Madinah adalah petani dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Di antaranya lagi yang telah melaksanakan *muzara'ah* adalah Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, Keluarga Umar, Keluarga Ali dan Ibnu Sirin.” (Fathul Bari V: 10).

³⁶ Lebih lengkapnya silahkan baca: Fathul Bari V: 10.

- c. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
- d. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
- e. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak).

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Abu Yusuf mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian.⁴⁴ Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.

Bagi Abu Yusuf, metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional.

---

⁴⁴ Istilah lain untuk menyebut sistem pajak tetap adalah *system wazifah*. Sedangkan sistem pajak proporsional adalah sistem *muqosomah*. *Wazifah* memberikan arti bahwa *system* pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan *muqosomah* merupakan *system* pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat.

Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Shaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyah, ayahnya berasal dari negeri Shaiban diwilayah jazirah Arab. Bersama orang tuanya, al-Shaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fiqih, sastra, bahasa dan hadits kepada para ulama' setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, al-Shaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni hingga Abu Hanifah meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.

Dalam menuntut ilmu, al-Shaibani tidak hanya berintraksi dengan para ulama' *ahl al-ra'yi*, tetapi juga ulama *al-hadits*. Ia, layaknya ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan al-Syafi'i ketika belajar al-Muwatta' pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Shaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadits yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Dari keluasan pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran *ahl al-ra'yi* di Irak dengan *ahl al-hadits* di Madinah.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Shaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan madzhab Hanafi, apalagi di tunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada

miskin. Al-Syaibani juga mengatakan apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadanya, maka pekerjaan tersebut niscaya akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomi.⁴⁷

Rangkuman

24. Pemikiran ekonomi Islam pada fase formalisasi kebijakan publik ditandai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Akhir. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih kepada mashlahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, namun obyek pembahasannya sudah melebar pada persoalan makroekonomi. Beberapa tokohnya antara lain adalah Abu Yusuf dan As Syaibani.
25. Karakteristik pemikiran Abu Yusuf setidaknya sebagai berikut; a). Ekonomi Islamnya Abu Yusuf tetap berbasis syari'at, b). Mahalnya sebuah harga merupakan ketentuan Allah, bukan karena kelangkaan makanan, c). Abu Yusuf menggunakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan yang diadopsi, d). Abu Yusuf mengakui mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan optimal bagi para produsen dan konsumen, e). Menurut Abu Yusuf, keuangan negara didapat dari ghanimah shadaqah dan harta fay', f). Abu Yusuf sudah membicarakan tentang kemampuan untuk membayar pajak dan kenyamanan dalam membayar pajak.
26. Karakteristik pemikiran as Syaibani sebagai berikut; a). Al-Shaibani menggunakan ihtihsan sebagai metode ijtihadnya, b). Dalam konsep *al-kasb*, aktifitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktifitas produksi, c). Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. As Syaibani menyatakan bahwa objek ekonomi

---

⁴⁷ .ibid, hal. 256-259

pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran islam dan kepentingan kaum muslim. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Di samping itu, Abu Ubaid mengaku otoritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan publik, apakah akan membagikan tanah taklukan kepada para penakluk atau membiarkan kepemilikannya tetap pada penduduk setempat. Lebih jauh, setelah mengungkap alokasi *khums*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditentukan apabila kepentingan publik sangat mendesak.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan Negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan Negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif atau persentase untuk kharaj dan jizyah, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan financial penduduk non-muslim yang dalam termonologi financial modern disebut sebagai *capacity to pay* dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. kaum muslim dilarang menarik pajak terhadap tanah perjanjian perdamaian.

Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika seorang penduduk non-muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi muslim, barang perdagangan penduduk non-muslim tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari bea cukai (*duty-free*). Di samping itu, Abu Ubaid menekankan, di satu sisi, petugas pengumpulan kharaj, jizyah, ushur, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakatnya dan di

lain sisi, masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepiantasnya. Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi, penindasi dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (*tax evasion*). Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh khalifah Umar ataupun pengamatannya terhadap permasalahan yang timbul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkatan kharaj berdasarkan situasi dan kondisi, menunjukkan bahwa Abu Ubaid megadopsi kaidah fiqih “*la yunkaru taghayyiru al-fatwa bi taghayyuril azminati*” (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan). Namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.

2. Dikotomi Badui-Urban

Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai*. Abu Ubaid menegaskan bahwa, kaum urban (perkotaan) memiliki karakteristik sebagai berikut;

- Ikut serta dalam keberlangsungan Negara dengan berbagai kewajiban administrative dari semua kaum Muslimin
- Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka
- Menggalangkan pendidikan melalui proses belajar-mengajar Al-Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulan
- Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud
- Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah

Singkatnya, di samping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu Negara Islam berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. Karakteristik tersebut hanya diberikan oleh Allah Swt kepada kaum urban (perkotaan). Kaum Badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban, tidak biasa memperoleh manfaat pendapatan *fai* sebanyak kaum urban. Dalam hal ini, kaum Badui tidak berhak menerima tunjangan dan provisi dari Negara. Mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan *fai* hanya pada saat terjadi tiga kondisi kritis, yakni ketika terjadi invasi musuh, kemarau panjang (*ja'ihah*) dan

kerusuhan sipil (fatq). Abu Ubaid memperluas cakupan kaum badui dengan memasukkan golongan masyarakat pegunungan dan pedesaan.

Di sisi lain, ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan, walaupun kecil, yang berasal dari pendapatan fai. Pemberian hak ini dilakukan mengingat anak-anak tersebut merupakan penyumbang potensial terhadap kewajiban publik terkait. Lebih lanjut, Abu Ubaid adanya hak dari para budak perkotaan terhadap arzaq (jatah), yang bukan untuk tunjangan. Dari semua ini, terlihat bahwa Abu Ubaid membedakan antara gaya hidup kaum badui dengan kultur menetap kaum urban, dan membangun fondasi masyarakat Muslim berdasarkan martabat kaum urban, solidaritas serta kerja sama merasakan komitmen dan kohesi sosial berorientasi urban, vertical dan horizontal, sebagai unsur esensial dari stabilitas sosio-politik dan makroekonomi. Mekanisme yang disebut di atas, meminjam banyak dari universalisme Islam, membuat kultur perkotaan lebih unggul dan dominan dibanding kehidupan nomaden. Namun demikian, cukup mengejutkan bahwa Abu Ubaid tidak atau tidak dapat mengambil langka selanjutnya serta berspekulasi pada isu-isu pembagian kerja (*division of labor*), surplus produksi, pertukaran, dan lainnya yang berkaitan dengan organisasi perkotaan untuk kerja sama. Sebenarnya, dalam hal ini analisis Abu Ubaid lebih kepada sosio-politis dibanding ekonomi. Dari uraian dia atas, tampak bahwa Abu Ubaid selalu memelihara dan menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban masyarakat.

3. Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implicit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, seperti iqta' (enfeoffment) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa.

Yahya bin Umar merupakan salah seorang faqaha mazhab Maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Yahya bin Umar wafat ketika berumur 76th pada tahun 289 H (901 M).

Seperti para cendekiawan Musim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al-Qasim, seperti Ibnu al-Kirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, di antaranya, kepada Abu Mus'ab az-Zuhri. Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu *faraid* dan *hisab*, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi.⁴⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami' al-Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara *fuqaha* Malikiyah dengan *fuqaha* Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu 'Abdun, yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangannya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat *qadi* di negeri itu.

Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al-Aglabi menawarkan jabatan *qadi* kepada Yahya bin Umar. Namun, ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' al-Sabt hingga akhir hayatnya.

Karya Yahya bin Umar

Semasa hidupnya, disamping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Diantara berbagai karyanya yang terkenal adalah *al-Muntakhabah fi ikhtishar al-Mustakhirijah fi al-Fiqh al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq*.

Kitab *Ahkam al-Suq* yang berasal dari benua Afrika pada abad ketiga Hijriyah ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal.118

membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fiqih pada umumnya.

Tentang kitab *Ahkam al-Suq*, Yahya ibn Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu *pertama*, hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah; *kedua*, hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen.

Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Alquran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad saw. dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾

“Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Al-A'raf/7:96).

Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penetapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam al-Suq*. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang

berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
2. Para pedagang melakukan praktik *siyasaḥ al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.

Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa *hukum asal* intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik *tas'ir*

larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman *maliyah*.

Tentang *ihktikar*, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku *ihktikar*.

Adapun para pelaku *ihktikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihktikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota, dan memenjarakannya.

Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia, seperti *ihktikar* dan *dumping*, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price*. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.

Wawasan Modern Teori Yahya bin Umar

Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya, *Ahkam al-Saq*, adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya, konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan *ihktikar* dan *siyasaah*. Dalam ilmu ekonomi kontemporer, kedua ahal tersebut masing-masing dikenal dengan istilah *monopoly'srent-seeking* dan *dumping*.

1. *Ihktikar (Monopoly's Rent-Seeking)*

Islam secara tegas melarang *ihktikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁴⁹

Berdasarkan hukum ekonomi, maka: "Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap

⁴⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT-Indonesia, 2003), hal.266

barang semakin berkurang.” Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (super normal profit), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).

Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi manusia. Sedangkan kemudlaratan merupakan sesuatu yang harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia, sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Menurut Yahya bin Umar apabila harga di pasar mengalami ketidak stabilan karena ulah dari segelintir para pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price* (keseimbangan harga).

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan modal pokonya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukulnya, lari mengelilingi kota dan memenjarakannya. Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah, sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar apabila, barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan penimbunan dilakukan dengan tujuan

pemerintahan kekuasaan Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya.

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu AL-Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan tinggi telah oleh Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai macam kajian dan bernilai tinggi telah tertulis oleh Al-Mawardi, seperti *Tafsir Al-Quran Al⁵⁷-Qarim*, *Al-Amtsal wa Al-Hikam*, *Al-Hawi Al-Kabir⁵⁸*, *Al-Iqna*, *Al-Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, *Siyasah Al-Maliki*, *Nashihat Al-Muluk*, *Al-Ahkam ash –Shulthaniyyah⁵⁹*, *An-Nukat wa Al-'Uyun*, dan *Siyasah Al-Wizarat wa as-Siyasah Al-Maliki*. Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meninggal dunia pada bulan *Rabiul Awwal* tahun 450H (1058M) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.⁶⁰

Karya Al-Mawardi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisannya, yaitu Kitab *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, *AlHawi* dan *Al-Ahkam as Sulthaniyyah*. Dalam Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang Muslim serta empat jenis mata pencaharian utam, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Dalam Kitab *Al-hawi*, disalah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang Mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam *Kitab Al-Ahkam as- Sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran, serta institusi *hisbah*.

⁵⁷ Kital almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian

⁵⁸ Kitab al mawardi yang membahas tentang mudhorabah dalam pandangan berbagai madzhab

⁵⁹ Kitab al mawardi yang membahas tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara islam

⁶⁰ Adiwarmar Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

pasar. Faktor terakhir ini juga sangat relevan karena tinggi rendahnya harga berbagai macam jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Mawardi keadilan baru terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam melakukan penilaian suatu objek *kharaj* (pajak), yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi dan jarak tanah ke pasar.

Tentang metode penetapan *kharaj*, Al-Mawardi menyarankan menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah ditetapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

- Metode Misahah yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah metode ini merupakan *fixed-tax*, terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.
- Metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak termasuk dalam penilaian objek *kharaj*.
- Metode Musaqah yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan persentase dari hasil produksi. Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.

Sehingga dapat disimpulkan, Tentang penetapan *kharaj* al mawardi sependapat dengan metode Misahah yang dipakai oleh abu ubaid, selain itu al mawardi menambah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penetapan *kharaj* yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar.

Secara kronologis metode pertama yang digunakan islam dalam penetapan *kharaj*, adalah metode Misahah. Metode ini diterapkan pertama kali padamasa Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survei. Pada masa ini, pajak yang ditetapkan ada pada *fixed*(tingkatan) atas setiap tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses air, sekalipun tidak ditanami sehingga pendapatan yang diterima oleh negara dari jenis pajak ini pun bersifat *Fixed*. Melalui

Disamping menetapkan tanggung jawab negara, uraian Al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah masalah (*kepentingan umum*). Hal ini berarti negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan masalah dan kemajuannya.⁶⁶

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena pemenuhan kebutuhan merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan. Disamping itu Al-Mawardi juga berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat kewilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah ylayah yang terdekat dengan yang paling berhak menerimanya adalah wilayah tempat zakat tersebut diambil. Lebih jauh lagi Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta Baitul Mal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin. Dalam hal ini, salah satu fungsi mustasibadalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. Al-Mawardi menegaskan:

“Jika mekanisme pengadaan air minum ke kota mengalami kerusakan atau dinding sekitar bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka muhtasib (petugas *hisbah*) harus memperbaiki sistem air minum, merekomendasikan dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalah kewajiban baitul Mal dan bukan kewajiban masyarakat”.

---

⁶⁶ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun. Dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Dikota kelahirannya (Kota Tus), ia mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

Karya Al Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Zawa'id Al-'Aqaid*, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, *Mizan Al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Pemikiran Ekonomi Al Ghazali

Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena, pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan). Corak pemikiran

ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*). Menurutnya, pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah.⁶⁸ Lebih jauh, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan.⁶⁹

Berikut adalah beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran Negara dan keuangan publik.⁷⁰

1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Baginya, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

⁶⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) hlm. 319

⁶⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005) hlm. 124

⁷⁰ Adiwarmar Azwar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 322

Menurut Al-Ghazali dalam pertukaran ekonomi mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Lebih jauh, ketika membahas aktivitas perdagangan, Al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa Negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiyah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.

a. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Dalam tulisannya Al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Ia pun kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki”, yakni akhirat.

b. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitikberatkan kerja sama dan koordinasi, Al-Ghazali mengakui perihal lingkungan yang kompetitif ketika aktivitas ekonomi berlangsung. Ia menggunakan kata “persaingan” dalam istilah yang lebih luas daripada penggunaannya di masa sekarang dan menyatakan bahwa persaingan pada umumnya tidaklah terkutuk atau terlarang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaingan jangan sampai mengakibatkan kecemburuan dan melanggar hak orang lain.

3. Barter dan Evolusi Uang

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasannya yang canggih mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negative dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

a. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai :

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*),
- 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi

waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut *riba al-nasiah* (bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang). Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran). Menurut Al-Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya.

Selanjutnya, Al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai.

4. Peran Negara dan Keuangan Publik

Kendati pun Al-Ghazali menghindari kegiatan-kegiatan politik, namun pemikirannya tentang kaitan politik dan ekonomi tampak mirip dengan pemahaman ekonomi modern. Ia telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh Negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan, serta “aturan yang adil dan seimbang”

Al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peranan dan fungsi keuangan publik. Perhatian Al-Ghazali terletak pada sisi-sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

a. Sumber-sumber pendapatan negara

Mengenai sumber-sumber pendapatan Negara, Al-Ghazali memulai pembahasannya mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non muslim, berdasarkan hukum Islam. Al-Ghazali bersikap kritis terhadap sumber-sumber haram yang digunakan. Al-Ghazali berpendapat bahwa sistem pajak yang berlaku pada saat itu yang didasarkan atas adat kebiasaan, bukan berdasarkan hukum ilahi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah

kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam harus dilarang.⁸²

Ath-Tussi juga banyak membahas tentang politik ekonomi. Di dalam menjelaskan adanya kerja sama dan organisasi sosial yang beliau sebut sebagai masyarakat politik, beliau membagi kedalam tiga elemen dasar untuk terciptanya masyarakat politik tersebut.

Elemen *pertama* adalah bidang ekonomi politik, khususnya ketrampilan. Kebutuhan hidup manusia disediakan oleh 'pengaturan teknik (*tadbir al-shna'i*) seperti penanaman bibit, panen, membersihkan, menumbuk dan memasak'. Menurutny, untuk alasan ini Kebijaksanaan Tuhan meniscayakan perbedaan hasrat dan pendapat manusia, sehingga setiap manusia menghasratkan pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang menginginkan pekerjaan mulia, ada yang hina, dan kenyataanya kedua-duanya sama-sama merasa gembira dan puas.

Kemudian yang menarik disini ketika Tusi berpendapat bahwa ketrampilan ini sangat bergantung pada uang. Menurutny "uang" merupakan sebuah "instrumen keadilan". Uang adalah hukum yang lebih rendah, mediator yang adil antara manusia dalam berhubungan ekonomi, bahkan dapat dikatakan juga bahwa uang adalah merupakan "keadilan yang diam". Selain uang, ketrampilan pun bergantung pada oraganisasi sosial. Menurutny, karena manusia harus bekerja sama, maka spesies manusia pada hakikatnya membutuhkan perpaduan, yakni terbentuknya kehidupan sipil atau tamaddun. Karena itu manusia pada dasarnya adalah penduduk kota atau warga Negara.

Selanjutnya yang dibutuhkan sebuah warga Negara adalah suatu manajemen khusus, yaitu *siyasa*h atau pemerintahan. Pemerintahan dibutuhkan karena pertukaran moneter antar manusia kadang-kadang membutuhkan arbitase. Maka menurutny elemen kedua dalam masyarakat politik adalah "keadilan". Dalam hal ini At-Tussi sangat terpengaruh oleh Plato yang memandang keadilan sebagai inti kebajikan, harmoni keberagamaan. Kemudian ia melanjutkan bahwa keadialan di kalangan

---

⁸² *ibid*

Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fil Islhlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah dsan al-Hisbah fi al-Islam.

1. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara keduanya disebut *equilibrium price* (harga keseimbangan). Sejalan dengan pandangan itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kezaliman bukanlah satu-satunya faktor terhadap berubahnya harga. Kadang-kadang alasannya bisa jadi menipisnya persediaan, dan pada saat bersamaan, kebutuhan terhadap barang meningkat, harga dengan sendirinya meningkat. Di sisi lain, penyediaan memadai dan permintaan terhadap suatu barang rendah, maka harga akan turun. Sebagaimana perkataannya :

“Naik, turunnya harga tidak selalu terjadi karena ketidakadilan (zulm) dari beberapa orang. Kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan Impor barang yang diminta. Dengan demikian jika keinginan pembelian barang mengalami peningkatan sedang ketersediaan barang merosot, maka harga akan naik. Di sisi lain jika ketersediaan barang bertambah sedang permintaan turun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari beberapa orang, yang mungkin karena suatu alasan berlaku tidak adil, atau kadang-kadang, mungkin ada yang menyebabkan hal yang mengundang ketidakadilan. Allah-lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan dalam hati *manusia ...”⁸⁵

Dari statemen di atas, dapat dimengerti bahwa masyarakat beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan keserakahan manusia untuk mendapat mendapat untung lebih banyak, sehingga melakukan manipulasi pasar dengan cara menaikkan harga. Anggapan ini dengan tegas dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan teori kekuaran permintaan dan penawaran.⁸⁶ Dia menyebut dua sumber penawaran yakni – produksi

⁸⁵ Ibnu Taimiyah , *Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam*, vol. 8, (Riyadh : Matabi' al-Riyadh 1963/ 1381) hlm. 523

⁸⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, ...hlm 164-165

terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi, dua kata, “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti.⁹⁰

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus yang dimaksud dalam pemakaian umum. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat harga dan kebiasaan ('adah). Lebih jauh lagi, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen).⁹¹

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan tentang kompensasi yang adil erat kaitannya dengan masalah moral atau kewajiban hukum.⁹²

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan, sehingga dapat dipahami bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif.⁹³

Ketika terjadi penipuan, ketidakjujuran, dan manipulasi, disinilah Ibnu Taimiyah menganjurkan adanya regulasi harga. sebab tujuan dari regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti dalam keadaan darurat, terjadi bencana kelaparan, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang

⁹⁰ A.A. Islahi, , *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94

⁹¹ Ibid

⁹² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer*,...hlm 168

⁹³ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...hlm 358

ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasil* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat). Selanjutnya Asy-Satibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab (dari Abu Abdillah bin Muhammad ibn Fakhar al-Biri, abu Qasim Muhammad ibn Ahmad asy-Satibi, dan dari Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari). Kemudian belajar dan mendalami *ilmu hadits* (dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani), ilmu *falsafah* (dari Abu Ali Mansur al-Zawawi), ilmu ushul fiqh (dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani), ilmu sastra (dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasyimi), serta berbagai ilmu lainnya seperti *ilmu falak, mantiq, dan debat*. Namun ketertarikannya dalam mempelajari dan mendalami berbagai ilmu beliau lebih berminat untuk mempelajari bahasa arab serta khususnya pada ilmu ushul fiqh, karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial.⁹⁷ Menurut penulis sendiri karena Asy-Satibi bermadzhab Maliki maka hasil pemikirannya terutama dalam pemikiran ekonomi Islam condong berpedoman pada hadis.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Asy-Satibi mengembangkan potensi keilmuwananya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani. Disamping itu, beliau juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti *Syarh Jalil'ala al-Khulashah fi al-Nahwa* dan *Ushul a-Nahw* dalam bidang bahasa arab dan *al-Muwafaqat fi Ushul Fiqih*. Hingga akhirnya Asy-Satibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).⁹⁸

Konsep Maqashid al-Syari'ah Al Syatibi

Al-Syatibi mengemukakan konsep maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, asy-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat" Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai

⁹⁷ Drs. Nur Chamid, MM., *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.278-279

⁹⁸ *Ibid.*, h.279

beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan, dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zhahiri. Di antara tokoh terkenal yang sangat memengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan pengasas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulainya kiprahnya sebagai pegawai di *Diwan al-Insya*, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil *qadi* pada kantor hakim agung mazhab Syafi'i, *khatib* di Masjid Jami 'Amr dan Madrasah al-Sultan Hasan, Imam Masjid Jami al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah al-Muayyadah.

Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai *muhtasib* di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan.

Pada 811 H (1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di Rumah Sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiiyyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan al-Malik al-Nashir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak Al-Maqrizi. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu.

Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.

Karya-karya Al Maqrizi

Semasa hidupnya, Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai ilmu, terutama sejarah islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan saja. Asy-Syayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat katagori. *Pertama*, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wa al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. *Kedua*, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-ilmam bil Akhbar man bi Ardh al-habasyah min Muluk al Islam*. *Ketiga*, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajin Muluk Al-Gharb* dan kitab *al-Dzahab al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min al-Khulafa wa al-Muluk*. *Keempat*, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi didunia islam pada umumnya, dan di Mesir pada umumnya. Seperti kitab *Syudzur al-'Uqud fi Dzikr al-Nuqud*, kitab *al-Akyal wa al-Auzan al-Syar'iyah*, kitab *Risalah fi al-Nuqud Islamiyah* dan kitab *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*.

Sedangkan terhadap karya-karya al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, as-Syayyal membagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab *al-Khabar 'an al-Basyr*. *Kedua*, buku yang menjelaskan sejarah islam umum, seperti kitab *al-Durar al-Madhi'ah fi Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah*. *Ketiga*, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa islam, seperti kitab *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khothbath wa al-Atsar*, kitab *I'ttiash al-Hunafa bi Dzikr al-Aimmah al-Fatimiyyah al-Khulafa*, dan *Kitab al-Suluk li Makrifah Duwal al-Muluk*.¹⁰⁴

Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

¹⁰⁴ Jamaluddin Asy-Syayyal. *Itti'az al-Hunafa bi Akhbar al-Aimmah al-Fatimiyyah al-Khulafa*. Lajnah ihya' at-Turats al-Islamy. Kairo , 1967. hal 18.

Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filosof dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan Muslim sangat memengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan *flash back* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang memengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan.¹⁰⁵

Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif. Dalam pada itu, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang pada masa pemerintahan Rasulullah dan *al-Khulafa al-Rasyidun* tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya, dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.

Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*. Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang *muhtasib* (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan pada masa itu karena mengorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat.

Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dari inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendekiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan.

¹⁰⁵ Sarah Stroumsa. *Pemikir Bebas Islam*. LKis, Yogyakarta, 2006. Hal 262.

Pada masa Al-Maqrizi, Mesir tengah mengalami masa surut. Perekonomiannya secara umum sangat parah, produksi bahan makanan dan cadangannya tidak mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga menimbulkan kelaparan massal di Mesir, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebab tak lain karena administrasi pemerintahan yang tidak efisien dan sangat korup. Praktik suap menyuap, komersialisasi jabatan, korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur didalamnya dan pada saat yang sama diberlakukan pajak represif oleh pemerintah yang tidak *accountable* terhadap rakyat, sehingga menjadi kontra-produktif bagi petani. Inilah yang menyebabkan kemerosotan yang sangat tajam dalam produksi pertanian sebagai sektor kehidupan yang paling dominan saat itu.

Ternyata dimasa hidupnya, Al-Maqrizi menjumpai situasi yang sama seperti yang dialami Ibnu Khaldun. Dalam bukunya, *Iqhatsah*, ia meminjam analisis gurunya untuk mengidentifikasi bahwa administrasi politik menjadi sangat lemah dan uruk pada saat itu. Pegawai pemerintah bisa menduduki jabatannya karena memberikan suap. Akibatnya ketika menjabat, orang yang meyuap tadi kemudian menerapkan pajak yang menindas untuk menutup ongkos yang telah dikeluarkan untuk menyuap. Dorongan untuk bekerja dan memproduksi menjadi bertolak belakang dan hasil produksi menurun. Krisis diperburuk dengan oleh penurunan mata uang, karena pengeluaran mata uang tembaga (*fulus*) yang berlebihan untuk menutupi defisit anggaran negara. Fakto-faktor tersebut ditambah dengan paceklik mendorong kepada tingginya tingkat inflasi, penderitaan rakyat kecil, dan kemiskinan negara.

Karena itu Al-Maqrizi membentangkan variabel-variabel sosioekonomi dan politik dengan menunjukkan sejumlah persoalan seperti korupsi, kebijakan pemerintah yang buruk dan tidak populer dan administrasi yang lemah sebagai determin utamanya. Ini semua berperan penting dalam memperburuk dampak kemerosotan produksi nasional terutama bahan-bahan kebutuhan pokok.

Yang hendak dikemukakan Al-Maqrizi adalah bahwa kondisi perekonomian yang begitu buruk sebenarnya dapat dipulihkan tanpa harus

yang tidak adil, *eksploitatif*, mengandung ketidakpastian yang tinggi, beresiko tinggi dan karenanya memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia.

Syah Waliallah menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifar alamiah secara lebih merata, misalnya tanah. Ia menyatakan, “Sesungguhnya, semua tanah sebagaimana masjid atau tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada wayfarres. Benda-benda tersebut dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dapat memanfaatkannya (*first come first served*). Kepemilikan terhadap tanah akan berarti hanya jika orang yang lebih dapat memanfaatkannya daripada orang lain.

Untuk pengelolaan negara, maka diperlukan adanya suatu pemerintah yang mampu menyediakan sarana pertanahan, membuat hukum dan menegakkannya, menjamin keadilan, serta menyediakan berbagai sarana publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagai keperluan ini negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan negara yang penting, namun harus memerhatikan pemanfaatannya dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.

Berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian di Kekaisaran India, Syah Waliallah mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dua faktor tersebut, yaitu: pertama, keuangan negara dibebani dengan berbagai pengeluaran yang tidak produktif; kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu berat sehingga menurunkan semangat berekonomi. Menurutnya, perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh administrasi yang efisien.

Sementara itu dalam kitab *Budur Al-Bazighah* diuraikan empat macam *Irtifaqat*¹¹². Syah Waliallah menjelaskan bahwa perkembangan strata kehidupan bermasyarakat manusia sejak awal diciptakan di bumi sampai hari ini, yaitu terdapat empat strata, meliputi;

---

¹¹² Bermakna kemampuan manusia dalam hal memikirkan beberapa peralatan yang dapat mengatasi kesulitan perekonomian didalam masyarakat demi untuk pendirian Masyarakat *Asasif*

- (1) Primitif atau rimba;
- (2) Kehidupan kota atau metropolis;
- (3) Nasionalisme berpenduduk besar; dan
- (4) Internasionalisme.

Pada tahap primitif atau kehidupan dalam rimba belantara, manusia sebenarnya telah melakukan aktivitas ekonomi berupa ‘pertukaran.’¹¹³ Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dimuka bumi, perkembangan aktivitas pertukaran tersebut berubah bentuk menjadi semakin sempurna dan dilakukan melalui lintas negara atau internasional. Karenanya, Syah Waliallah sampai pada kesimpulan bahwa manusia sesungguhnya memiliki lima macam kebijaksanaan atau *wisdoms* dalam hal perhatian jual-beli yang timbal-balik, yaitu saat memberikan pinjaman, saat jual-beli, saat sewa-menyewa, saat hutang dan saat hipotik.

Dalam perkembangannya, beberapa elemen kebijaksanaan atau *wisdoms* tersebut dirasa mulai tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Semisal atas *barter* atau tukar-menukar. Karena didalamnya memerlukan persyaratan mutlak berupa ‘kecocokan’ atas kedua belah pihak yang melakukan upaya *barter* tersebut. Syarat umum tersebut disebut *double coincident of wants*. Karenanya, lalu dibutuhkan ‘sesuatu’ yang mampu menjembatannya, yaitu sarana alat tukar atau *medium of exchange*. Sarana tersebut adalah uang (*money*). Syah Waliallah menjelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan berlaku sebagai ‘uang’, sebuah entitas atau *thing* harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

- (1) Tahan lama atau *durability*;
- (2) Mudah atau *convenience*;
- (3) Tidak dapat dikorup atau *incorruptibility*;
- (4) Dikehendaki atau *desirability*; dan

---

¹¹³ Yang didalam konteks kekinian disebut dengan *barter* atau tukar menukar, dalam rangka bertahan hidup serta melangsungkan kehidupannya

Shah Waliullah membahas perlunya pembagian dan spesialisasi kerja, kelemahan dari sistem barter, dan keuntungan dari penggunaan uang sebagai alat tukar dalam konteks evolusi masyarakat dari primitif ke negara maju. Menurutny, kerjasama telah membentuk satu-satunya dasar hubungan ekonomi yang manusiawi dan Islami. Transaksi yang melibatkan bunga memiliki pengaruh yang merusak. Praktek bunga menciptakan kecenderungan untuk menyembah uang. Hal ini menyebabkan masyarakat berlomba-lomba dalam memperoleh kemewahan dan kekayaan. Poin paling penting dari filsafat ekonominya adalah bahwa sosial ekonomi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap moralitas sosial. Oleh karena itu, kejujuran moral diperlukan untuk membentuk tatanan ekonomi.

Syah Waliallah menganalisis bahwa faktor utama yang menyebabkan menurunnya pendapatan adalah tingkat konsumsi yang berlebihan dengan munculnya kelas kaya-miskin, dan meningkatnya beban pajak atas orang-orang lemah. Analisis-analisis dari Syah Waliallah sangat memungkinkan untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam kerangka ekonomi Islam modern karena kedekatan masa antar keduanya.

Rangkuman

37. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa ditandai oleh kejumudan pemikiran karena anggapan bahwa pinti ijtihad telah tertutup. Pada fase ini, para ulama hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab.
38. Pemikiran Syah Waliallah yang tertuang dalam kedua kitabnya yaitu *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur Al-Bazighah* banyak mengupas tentang rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Beliau menjelaskan tentang kerjasama ekonomi, semangat atau etos kerja, pajak dan tanggung jawab negara dalam perekonomian. menelusuri evolusi masyarakat dari panggung primitif sederhana dengan budaya yang begitu kompleks di masanya (di wilayah Delhi dan sekitarnya selama masa-masa terakhir pemerintahan Mughal). Ia juga menekankan

dalam nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Islam. Modernisasi katanya, tidak harus berarti westernisasi. Selanjutnya dia pindah ke Mesir. Beliau mulai mengajar kelas-kelas dan memberikan kuliah di universitas Al Azhar yang terkenal itu.¹¹⁵ Dia terus menjelaskan visinya tentang modernisasi Islam.¹¹⁶ Saat itu Mesir dikuasai dinasti Mehmet Ali yang berkolusi dengan kepentingan Inggris dan Prancis. Maka ia mengkritik para pejabat dan penindas serta menyeru agar mereka hidup sederhana di tengah-tengah rakyat. Dia juga mengajukan konsep *syura* dan *ijma* dalam pemerintahan.

Pada tahun 1879¹¹⁷ Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir dan menetap di India. Ketika pemberontakan pecah di Mesir, pemerintah Inggris menyatakan bahwa Jamaluddin telah menghasut pengikutnya, akhirnya dimasukkan ke penjara selama beberapa bulan. Tatkala pemberontakan mereda, mereka membebaskan Jamaluddin al-Afghani dan mengusirnya dari India, dan karenanya, pada 1882 dia pun pergi ke Paris. Ia memulai aktifitasnya dengan menulis berbagai publikasi dalam bahasa Inggris, Prancis, Arab, dan Urdu. Dia mengembangkan ide bahwa Islam adalah inti agama yang rasional dan Islam telah memelopori revolusi ilmiah. Di Paris ini, Jamaluddin dan Muhammad Abduh menerbitkan jurnal bernama, *al Urwah al Wuutsqa* (Ikatan Terkuat).¹¹⁸ Jurnal ini terbit 18 edisi¹¹⁹ yang berisi pembaharuan Islam yang sekarang kita kenal dengan pan-Islamisme.¹²⁰

Setelah mengunjungi Amerika Serikat, ia juga mengunjungi London, lalu Jerman, serta menghabiskan beberapa waktu di Saint Petertbug, ibukota Rusia.¹²¹ Setelah itu ia mengelilingi Eropa dan pindah ke

¹¹⁵ Albert Hourani, *Arabic Thought in The Libral Age, 1798-1939*, (London: Oxfort University Press 1962), h. 112.

¹¹⁶ Harun nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 52. Pada periode ini dia juga menulis sejarah Afghanistan –bisa jadi ini menegaskan bahwa dirinya berasal dari Afghanistan dan bukan Iran yang bermazhab Syi’ah.

¹¹⁷ Tamim Ansary, *op cit.* 243.

¹¹⁸ Imam Munawwir, *op cit.* h. 481.

¹¹⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam dan Sejarah Pemikiran Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang. 1996

¹²⁰ John L. Esposito (ed.) *The Oxford History of Islam*, (New York: Ixford University Press, 1999), h. 547.

¹²¹ *Ibid.* h. 482

umur 61 tahun. Beliau dikenal juga sebagai Allama Iqbal, seorang [penyair](#), [politisi](#), dan [filsuf](#) besar abad ke-20.

Iqbal dikenal sebagai *Shaire-e-Mushriq* yang berarti "Penyair dari Timur". Ia juga disebut sebagai *Muffakir-e-Pakistan* ("*The Inceptor of Pakistan*") dan *Hakeem-ul-Ummat* ("*The Sage of the Ummah*"). Di [Iran](#) dan [Afganistan](#) ia terkenal sebagai *Iqbāl-e Lāhorī* "Iqbal dari Lahore", dan sangat dihargai atas karya-karya berbahasa Persia-nya. Pemerintah Pakistan menghargainya sebagai "penyair nasional", hingga hari ulang tahunnya merupakan hari libur di [Pakistan](#).

Iqbal adalah seorang putra dari keluarga yang berlatar belakang dari sebuah kasta Brahma Kasymir yang telah memeluk Islam sejak tiga abad sebelum ia dilahirkan. Kakeknya adalah Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Dan ayahnya Muhammad Nur seorang muslim yang sangat disiplin dalam kehidupan sufi.¹²⁸

Iqbal memulai pendidikan pada masa kanak-kanaknya pada ayahnya. Kemudian ia dimasukkan di sebuah maktab (surau) untuk belajar al-Qur'an. Setelah itu Iqbal dimasukkan di Scottish Mission School, Sialkot. Sejak saat itu, hingga selesai belajar di Scottish Mission School, ia dibawah bimbingan Mir Hasan.

Selepas dari sekolah menengah, pada tahun 1893, Iqbal memperoleh beasiswa ke perguruan tinggi. Pada tahun 1895 Iqbal menyelesaikan pelajarannya di Scottish dan pergi ke Lahore. Di sini ia melanjutkan studi di Government College dan berguru kepada Sir Thomas Arnold, seorang orientalis asal Inggris yang ketika itu menjabat sebagai guru besar di Universitas Aligarh dan Government College di Lahore. Di sisnilah untuk pertamakalinya, Iqbal berkenalan dengan filsafat Barat lewat gurunya Arnold. Arnold mendorong Iqbal untuk lebih jauh melanjutkan pendidikannya di Eropa¹²⁹.

Pada tahun 1905 Iqbal pun akhirnya berangkat ke Inggris. Ia melanjutkan program Magister di Cambridge University. Setelah di Cambridge, kemudian Iqbal pergi ke Jerman untuk melanjutkan studi program doktoralnya. Pertama-pertama ia belajar bahasa dan filsafat Jerman

¹²⁸ Iqbal, *Pembangun kembali alam pikiran Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1966), hlm.13.

¹²⁹ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Arruzz, 2006), hlm. 281.

juga ikut dikecam olehnya. Ia mensinyalir bahwa bagaimana mungkin orang kaya bisa bersantai, padahal santai mereka itulah sebenarnya yang disebut santai yang pengangguran dan malas. Ia juga mengatakan, “siapa yang tidak mencicipi lezatnya bekerja, maka ia tidak mencicipi lezatnya hakikat waktu luang (hari libur). Karena Tuhan tidak menciptakan waktu luang selain untuk pekerjaan.”

Muhammad Abduh juga sangat mengecam perilaku zalim dalam ekonomi. Bahkan ia menganggapnya sebagai jenis kezaliman yang paling kejam. Karenanya, orang kaya yang mencintai hartanya hingga mereka kikir mengeluarkan hartanya demi kemaslahatan umum, maka mereka itu betul-betul kafir (dalam arti *kufur* nikmat) meskipun mereka sendiri menyebut diri mereka beriman.

Abduh mengingatkan akan bahaya yang menimpa masyarakat karena dominasi para pemilik modal (kapitalis). Dalam hal ini, Abduh menganggap bahwa eksploitasi harta melalui harta, atau menjadikan harta sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengeksploitasi kebutuhan orang lain, adalah termasuk faktor mendasar yang menyebabkan riba diharamkan dalam Islam. Abduh mengisyaratkan pernyataannya ini kepada bunga bank.

Muhammad Abduh setuju bahwa kemiskinan seseorang itu memang sudah menjadi *sunnatullah* dalam lingkungan masyarakat. Artinya, kemiskinan itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena faktor memang tidak mampu bekerja, atau karena gagal berusaha, atau karena pengangguran dan malas, atau karena faktor rendahnya pendidikan. Ia mengatakan, “jika kemiskinan seseorang memang sudah menjadi *sunnatullah*, maka mengatasi kemiskinan itu pun juga harus dengan *sunnatullah*, begitu juga halnya dengan kekayaan seseorang.” Maksudnya adalah mengatasi masalah kemiskinan itu harus dengan mengatasi faktor-faktor penyebabnya. Begitu juga jika seseorang ingin memperoleh kekayaan, maka ia harus berusaha dan bekerja untuk memperolehnya.

Bagi Muhammad Abduh, ekonomi merupakan sikap moderat dalam pengeluaran/belanja. Artinya, pemilik harta tidak boleh terlalu boros dalam pengeluaran dan belanja, dan juga tidak boleh terlalu hemat atau terlalu pelit

Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya, sementara itu Mannan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam.

Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Mannan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984 yakni *The Making of Islamic Economy*. Buku tersebut menurut Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama.

Asumsi Dasar Ekonomi Islam Abdul Mannan

Abdul Mannan mengemukakan beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam, sebagai berikut¹³¹; *pertama*, Mannan tidak percaya kepada “*harmony of interests*” yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya *harmony of interests* hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Oleh karena itu, Mannan menekankan pada perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya.

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti.

---

¹³¹ Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo : International Association of Islamic Banks 1984), 7-24.

Pertama, keterpaduan antara individu, masyarakat dan negara. Abdul Mannan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu, karena menurutnya, masyarakat dan negara ada karena adanya individu. Oleh karena itu ekonomi Islam harus digerakkan oleh individu yang patuh pada agama dan bertanggungjawab pada Allah SWT dan masyarakat. Menurutnya, kebebasan individu dijamin oleh *kontrol social* dan agama. Kebebasan individu adalah kemampuan untuk menjalankan semua kewajiban yang digariskan oleh Syari'ah. Mannan menjamin tidak ada konflik antara individu, masyarakat dan negara, karena Syariah telah meletakkan peranan dan posisi masing-masing dengan jelas. Bahkan antara kebebasan individu dan kontrol masyarakat dan Negara akan saling melengkapi karena mempunyai tujuan dan maksud baik yang bersama-sama diupayakan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam.

Kedua, Mekanisme pasar dan peran negara. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dengan perencanaan negara, Mannan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, dan kerjasama yang bersifat sukarela. Mannan tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bauran ini dapat tercipta. Sekali lagi Mannan telah memunculkan pemikiran normatif elektis yang masih sangat membutuhkan tindakan kongkrit untuk merelaisasikan norma tersebut dengan teknik-teknik dan pendekatan tertentu. Tapi yang jelas, Mannan tidak setuju dengan mekanisme pasar saja untuk menentukan harga dan output. Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dan arogansi.

Ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Isu dasar dari setiap pembahasan ekonomi, termasuk juga ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam hal ini, Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah SWT saja.¹³² Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya.

Keempat, implementasi zakat. Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang

---

¹³² Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*, 38

b. *Fay'* : tanah yang dimiliki oleh *imam* dan berada dalam kekuasaannya. Tanah tersebut digarap baik untuk 'keperluan pribadi-nya' maupun untuk kepentingan umum.

Tanah yang tidak ada pemiliknya, misalnya tanah taklukan, haruslah didistribusikan di antara kaum muslimin dan penduduk setempat di bawah pengawasan *imam*. Di tempat lain¹⁶⁷ ia golongkan tanah taklukan itu sebagai *fay'*.

Yang lebih menarik lagi adalah implikasi terhadap pandangannya. *Pertama* semua tanah dan sumber daya alam haruslah "diambil alih atau diregulasi" oleh Negara (atas nama masyarakat). *Kedua*, keduanya itu harus didistribusikan kepada anggota masyarakat berdasarkan kapasitas kerja atau penggarapannya. *Ketiga* setiap 'kelebihan atau surplus' tanah dan sumber daya alam menjadi milik Negara yang bertindak selaku wali bagi masyarakat. Sekalipun kelihatan amat sederhana, implikasi ketiga pandangan tersebut tidak mudah.

Walaupun ia hanya menyebut tanah dan pertanian, kita dapat menganggap bahwa ia juga menghendaki 'keterlibatan' Negara yang kuat di dalam industry. Sayangnya, ia tidak menyebut hal ini sama sekali.¹⁶⁸

2. Peran Negara dalam Pengambilan Keputusan dan Alokasi Sumber

Taleghani menetapkan peran yang amat penting bagi Negara. Negara diamanahi untuk menjamin bahwa keadilan (*qisth*) berlangsung di semua bidang kehidupan. Hal ini dilakukan oleh Negara dengan memikul tagging jawab sebagai wali atau penyelia kesejahteraan publik. Menurut Taleghani¹⁶⁹ Negara memiliki kekuasaan yang membatasi atau mengurangi hak-hak individu dalam menggunakan dan 'memiliki' sesuatu demi menegakkan keadilan dan kesamaan demi kepentingan bersama. Tugas negaralah untuk mengawasi kepentingan para petani (kaum miskin,

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Ibid, Hal 121.

¹⁶⁹ Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership ...* Hal 133.

sentral di dalam ekonomi.¹⁷³ Selain pelarangan penimbunan (*hoarding*) uang, dibahasnya pula masalah riba. Di dalam ilmu ekonomi, sebagaimana Naqvi, Taleghani melihat riba sebagai suatu “pertambahan harta secara otomatis tanpa adanya produktivitas tenaga kerja (apapun definisinya)”.¹⁷⁴ Definisi ini tidak hanya mencakup bunga uang (sebagaimana dipraktekkan orang di masa hidup Nabi SAW). Melainkan juga transaksi yang dibayar di muka dan transaksi kredit.¹⁷⁵ Secara umum, dapat kita katakan bahwa riba adalah perolehan haram. Sebagai suatu larangan yang dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Qur’an, maka riba haruslah diimplementasikan di dalam ekonomi islam. Tidak seperti Mannan, Siddiqi dan Khaf yang membatasi analisis mereka pada bunga perbankan saja, maka sebagaimana Naqvi, Taleghani cenderung menetapkan lingkungan yang lebih luas untuk riba, yakni setiap perolehan yang melibatkan eksploitasi. Meskipun demikian, Taleghani tidak membahas pengganti bunga (di dalam intermediasi financial).

Zakat bersama-sama dengan *khums* (seperlima), *kharaj* (pajak tanah) dan *kafarat* (pajak berupa benda), dipandang oleh Taleghani tidak hanya sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai alat untuk ‘memelihara kerjasama, distribusi yang adil dan untuk memenuhi permintaan publik’.¹⁷⁶ Zakat didefinisikan sebagai bagian tetap dari ‘produk tanah’, binatang piaraan, uang tunai dan mata uang asing serta logam mulia. Sekalipun Taleghani sendiri tidak mengatakan hal itu, ia mengutip para ahli hukum yang mendukung peranan zakat terhadap bentuk-bentuk lain kekayaan seperti barang dagangan dan laba usaha, selain digunakannya *ijtihad* untuk menyesuaikan kondisi kekinian.

4. Distribusi dan Produksi

Taleghani tidak membedakan ‘proses distribusi produk’ (distribusi pasca produksi) dan produksi serta distribusi sumber daya alam. Bagi

¹⁷³ Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership ...* Hal 102.

¹⁷⁴ *Ibid*, Hal 107.

¹⁷⁵ Dalam persoalan ini, taleghani mengaambil pendapat para ahli hukum Syi’ah dua belas imam (*Syi’ah Itsna ‘asyariyah* – pent).

¹⁷⁶ Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership ...* Hal 117.

Taleghani¹⁷⁷, produksi “tidak terbatas pada sumber daya alam dan penyiapan produk akhir, (melainkan juga) meliputi menggunakan berikutnya serta distribusinya kepada mereka yang membutuhkan”.

Mengingat hal itu, pembatasan ‘hak kepemilikan’ hanya pada sumber alam saja ternyata memainkan peranan yang amat penting di dalam mencapai keadilan ekonomi. Jika kita mulai dengan benar, menurut Taleghani, “masalah ekonomi yang muncul dari hubungan ekonomi akan berkurang banyak”.¹⁷⁸ Ia mencela system kapitalisme yang tidak berupaya memberi penyelesaian yang memuaskan pada masalah distribusi awal. Oleh karena ia melihat semua tanah dan sumber daya alam sebagai milik umum, maka menjadi tugas pemerintahlah untuk mendistribusikannya kepada kepada individu menurut kemauan mereka bekerja dan menurut kebutuhan mereka. Dengan itu, Taleghani menyatakan bahwa kerja dan kebutuhan merupakan dasar penetapan kepemilikan harta, dan demikian pula, keduanya menjadi dasar bagi hak distributif (*distributive rights*). Namun demikian Taleghani dengan cepat mengingatkan kita bahwa ‘hak turunan’ itu, yang baginya merupakan ciri khas system ekonomi Islam, bukan merupakan dasar bagi kepemilikan mutlak. Kepemilikan mutlak hanyalah atas produk hasil kerja saja.¹⁷⁹ dengan kata lain, orang yang memiliki ‘buah dari kerjanya sendiri saja’.¹⁸⁰

Taleghani mengakui tanah, tenaga kerja, modal dan *entrepreneurship* sebagai factor produksi. Setiap factor produksi berhak mendapatkan imbalan jika memang berkontribusi di dalam proses produksi (bagaimana imbalan itu ditetapkan, tidak ia bahas sama sekali). Bahkan ‘makelar’ pun haruslah diberi imbalan.¹⁸¹ Posisi khusus diberikan kepada ‘initial agents’, yakni mereka yang pertama kali menggarap sumber daya

¹⁷⁷ Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* ... Hal 134.

¹⁷⁸ Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* ... Hal 136.

¹⁷⁹ Ibid, Hal 135.

¹⁸⁰ Meski Taleghani mengakui kepemilikan mutlak dalam hal ini, individu tetap saja dibatasi oleh kepentingan publik ‘pertahanan diri’ (yakni barang maupun penggunaannya tidak mengandung bahaya) karena akan menurunkan harkat manusia itu sendiri. Lihat Mohamed Aslam Haneff, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*.... Hal 125.

¹⁸¹ Yang dimaksud oleh Taleghani adalah para pedagang dan teknis yang melakukan ‘*useful service*’, bukan makelar pemerang yang hanya membeli murah dan menjual mahal. Lihat Ibid.

alam seperti petani, dan menyebut mereka itu sebagai ‘pemilik’ asli.¹⁸² Sumber daya alam yang digarap itu ia sebut modal primer, dan para *initial agents* memiliki ‘hak senioritas dan hak untuk menetapkan orang lain (pekerja dan pemilik peralata) sebagai pengikut mereka’. Menurut Taleghani¹⁸³ jika para *initial agents* memperoleh laba, maka (para pemilik) peralatan dan tenaga kerja upahan hanya memperoleh imbalan tetap bagi kontribusi mereka. Pandangan Taleghai ini lebih lanjut mendukung tuntutanannya akan tiadanya campur terhadap dan kerja para petani. Dalam peraktiknya, Negara harus melindungi mereka dan memberi apapun bantuan yang mereka perlukan.¹⁸⁴

Selain kerja, kebutuhan juga dipandang sebagai dasar resmi bagi *distributive rights*. Dalam hal ini, Negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kaum miskin, baik dengan cara mendistribusikan *initial resources* maupun redistribusi melalui zakat ataupun pajak-pajak lainnya. Sekalipun membicarakan redistribusi, Taleghani tidak membicarakan masalah ketimpangan distribusi pendapat atau ‘*income gap*’ seperti para ahli yang lain. Kita hanya dapat menganggap bahwa ia tidak menyukai adanya perbedaan pendapat yang lebar.

Menyinggung hukum waris sebagai alat redistribusi, Taleghani melihat ‘sedekah sepertiga dari kekayaan orang’ sebagai satu perkecualian, bukan aturan.¹⁸⁵ ia lebih suka membagi dan mendistribusikan kekayaan menurut kapabilitas produktif dan tanggung jawab penyeliaan para penerimanya. Disini, Taleghani tidak secara eksplisit menyatakan apakah prioritas seseorang untuk menerima warisan itu berasal dari hak hukumnya sebagai penerima warisan almarhum ataukah dari kontribusi potensialnya pada masyarakat. Namun, sebagai seorang ahli hukum, ia berketetapan bahwa tetap saja pewaris yang memiliki hak ‘alami’ dan utama.¹⁸⁶ Disini Taleghani tidak sependapat dengan Naqvi yang melihat hukum waris sebagai

---

¹⁸² Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership ...* Hal 137.

¹⁸³ Ibid, Hal 155.

¹⁸⁴ Ibid, Hal 138.

¹⁸⁵ Ibid, Hal 139.

¹⁸⁶ Ibid, Hal 155.

tahun 1979, dan kepala seksi Ekonomi pada Islamization Committee di tahun 1980.

Karya Syed Nawab Haider Naqvi

Karya Naqvi yang orisinal dan amat memprovokasi pikiran, yakni *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, telah terbukti sebagai suatu perpisahan dari literatur ekonomi Islam yang telah ada. Pendekatan aksiomatiknya memperkaya pemikiran ekonomi Islam, bersama dengan karyanya selanjutnya mengenai suku bunga (1984) dan reformasi ekonomi (1985). Naqvi terlibat secara langsung di dalam formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan selama 20 tahun. Pemikirannya dan karyanya, yang banyak meratapi eksploitasi oleh tuan tanah yang feodalistik-kapitalistik, harus dipandang sebagai reaksi atas kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi yang terjadi di Pakistan.

Pemikiran Ekonomi Syed Nawab Haider Naqvi

Ada tiga tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam. *Pertama*, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni *al-adl wa al-ihsan*¹⁹⁰. Menurut Naqvi, hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi di dalam ekonomi Islam¹⁹¹ dan faktor inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. *Kedua*, melalui prinsip *al-adl wa al-ihsan*, ekonomi Islam memerlukan kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktifitas ini yang disebut egalitarianisme. *Ketiga* adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar seperti yang terdapat di dalam pandangan Mannan dan Siddiqi, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar produk maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai pengontrol sistem

¹⁹⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *On Replacing the Interest in a Dynamic Islamic Economy*, (Pakistan Institute of Development Economics, 1983). 5

¹⁹¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. (The Islamic Foundation, 1981). 18.

perbankan. Ia melihat negara Islam sebagai perwujudan kepercayaan Allah Swt. sebagai penyedia penopang dan pendorong kegiatan ekonomi.

Dalam membangun kerangka teoritisnya, Naqvi¹⁹² memandang bahwa teori haruslah berisi sejumlah minimal aksioma agar dapat dikelola secara operasional, harus konsisten secara internal dan harus memiliki kekuatan prediktif, yakni cukup umum agar dapat menerangkan fenomena yang bermacam-macam. Ia menetapkan empat aksioma yang menurutnya membentuk suatu himpunan rentang bagi aksioma-aksioma yang mendasari filsafat ekonomi Islam. Keempat aksioma tersebut adalah kesatuan, keseimbangan, kemauan bebas dan tanggung jawab.¹⁹³

¹⁹² Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* 1981. hal 31.

¹⁹³ **Persatuan.** Menurut Naqvi hal ini membentuk dimensi vertial kegiatan ekonomi dan memiliki “jangkauan konsekuensi yang jauh terhadap perilaku ekonomi”. Karakter manusia ekonomi akan berubah sepenuhnya, dan perilakunya memaksimalkan guna akan dibatasi tidak hanya oleh “*feasible constraint*” yang biasa itu melainkan juga oleh “*allowability constraint*” Islam. **Keseimbangan.** Menurut Naqvi, mewakili dimensi horizontal Islam. Keadilan harus ditegakkan di semua segi kehidupan sosial melalui komitmen dan upaya, yakni melalui jihad. Hal itu merupakan penyatuan komitmen moral diantara individu di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dan oleh karenanya berbeda dengan konsep mekanis murni yang digunakan dalam ekonomi murni yang digunakan dalam ilmu ekonomi positif konvensional, yang menganggap bahwa komitmen etika maupun normatif itu tidak ada, yakni bebas nilai. Menurut Naqvi, aksioma ini memiliki beberapa implikasi bagi sistem ekonomi Islam: 1). Konsumsi, produksi dan distribusi harus terhindar dari konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan sebagai kecil orang, dan ini bermakna penghapusan eksploitasi. 2). Keadaan perekonomian yang tidak konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang dinilai secara Islam “terbaik”, akan disingkirkan. Idealnya, menurut Naqvi, distribusi yang terbaik itu adalah “*absolute income equality*”, yang merupakan suatu posisi yang ditolak oleh kebanyakan ahli ekonomi Muslim. Distribusi awal kekayaan dan pendapatan haruslah adil, karena sistem Islam akan menuntut terjadinya pemaksimalan kesejahteraan total dan tidak hanya sekedar kesejahteraan marginal. Itu berarti bahwa ketimpangan bruto distribusi pendapatan dan kekayaan juga bertentangan dengan cita-cita Islam. 3). Bias egalitarian yang amat tegas di dalam Islam dibatasi hak-hak individu untuk memiliki kekayaan secara tak terbatas. Ini perlu menurut Naqvi, karena tidak ada satu pun program ekonomi yang diarahkan pada keadilan sosial yang dapat berhasil tanpa pembatasan kekayaan swasta secara substansial. Sebaiknya, hak memiliki kekayaan itu didasarkan pada konsep perwalian. Oleh karena itu, sekalipun hak memiliki kekayaan oleh swasta diakui namun jika dibatasi, supaya ada jalan bagi kepemilikan kolektif dan umum, sejalan dengan prinsip manusia secara keseluruhan adalah kepercayaan atau khalifah Allah SWT. **Bebas menentukan kegiatan.** Menurut Naqvi konsep perwalian itu menunjukkan adanya pembatasan pada kebebasan individu. Di dalam Islam, sekalipun kemauan bebas dan kebebasan individu itu harus dijamin, namun hanya dapat dicapai dengan tidak sengaja untuk membebaskan tanggung jawab seorang untuk menolong kaum miskin didalam masyarakat.

Metodelogi pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi menyatakan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai petunjuk dan acuan nilai serta rujukan dalam menjalankan perekonomian yang berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian, yakni alat untuk memilih, mengorganisasi dan pengorganisasian pernyataan tertentu. Hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dalam menjalankan perekonomian.

Bagi Naqvi harus ada sejumlah besar instrumen kebijakan dan bukan hanya penghapusan riba dan pemberlakuan zakat. Naqvi melihat penghapusan riba tidak hanya sebagai penghapusan bunga, melainkan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya mau melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Zakat bukan hanya pajak keagamaan dan juga bukan basis keuangan negara, melainkan suatu tanda filsafat ekonomi Islam yang amat egalitarian.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam Naqvi

Bangunan sistem ekonomi Islam Naqvi meliputi;

1. Hubungan harta

Dalam sosialisme Islam, menurut Naqvi¹⁹⁴, membawa konsep perwalian. Oleh karena pemilik mutlak semua kekayaan adalah Allah SWT, maka hak untuk memiliki sesuatu, sekalipun diakui, amatlah terbatas karena

---

Pertanggungjawaban. Yang merupakan perluasan dari aksioma yang lalu (kemauan bebas) diterjemahkan Navi ke dalam suatu pola perilaku khusus para agen ekonomi dalam suatu masyarakat Islam. Aksioma ini membatasi kebebasan individu, yang sekiranya diperlukan untuk menegakkan keadilan. Aksioma ini memiliki tiga implikasi bagi perilaku ekonomi: 1). Dalam menghitung profit margin, biayalah upah haruslah cocok dengan tingkat upah minimum yang diterima secara sosial, dan itu berarti menentukan bebas atas profit margin. 2). *Economic returns* bagi kreditor modal tidak dapat ditetapkan di muka, yang berarti bahwa suatu aturan perilaku ekonomi eksplisit hendaklah diberlakukan untuk mengatur besar serta sering ketidakpastian di dalam suatu perekonomian Islam. 3). Islam melarang segala transaksi tak jelas yang disebut *gharar*, dalam transaksi seperti itu, pembeli selalu tidak berada posisi yang memungkinkan untuk dapat memprediksi konsekuensi keuangan secara penuh dari suatu transaksi, dan hal itu dapat meluas menjadi bentuk-bentuk transaksi spekulatif pada umumnya. Selengkapnya silahkan baca: Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* 1981, hal 48-50.

¹⁹⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, . H.U. Beg, Rafiq Ahmed and Mian M. Nazeer. *Principles of Islamic Economic Reform*. (Pakistan Institute of Development Economics, 1984). 6

Dalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani kata “ekonomi” adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga penggunaannya yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, serta yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya yang kemudian dibahas didalam sistem ekonomi.²⁰⁷

Pembahasan tentang cara mengatur materi kekayaan harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena cara mengatur materi kekayaan berkaitan dengan faktor produksi, sedangkan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitan dengan pemikirannya (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempunyai dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu.

Dengan membaca hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah ekonomi, nampak bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya menurut pandangan Islam dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka.²⁰⁸ Atas dasar inilah maka hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun diatas tiga kaidah, yaitu: kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.²⁰⁹

2. Konsep Kepemilikan

²⁰⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam, Terjemah Moh. Maghfur Wahi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).47

²⁰⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir, cet. VI*, (Min Mansyurat Hizbut Tahrir, 2001), 35.

²⁰⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, h.53

sebagainya. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.²¹⁹

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolanya dilakukan oleh negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik negara khilafah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.²²⁰

Terhadap minyak, emas, air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lainnya tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu.

Termasuk dalam kategori ini adalah: padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, *bit'aih* (tanah yang tenggelam tertutup air), *sawafi* (semua tanah ditempat *futuhat* yang tidak bertuan atau milik penguasa negara sebelumnya) yang ditetapkan oleh kepala negara atau khalifah menjadi milik *Baitul Mal* dan sesetiap bangunan yang dibangun oleh negara dan dananya berasal dari *Baitul Mal*, khususnya berkaitan dengan struktur negara.²²¹

c. Sebab Kepemilikan

An Nabhanni membedakan antara sebab-sebab kepemilikan dengan sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya. Sedangkan sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Dimana status

²¹⁷ *Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai*, Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2009, h.38

²¹⁸ *Jizyah adalah hak yang diberikan Allah S.W.T kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam*, Ibid, h.57

²¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi.....*, h.244

²²⁰ *Ibid*

²²¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009, h.146

larangan.²²⁴ Syari'ah Islam melarang pengembangan harta dalam hal; perjudian, riba, *al-ghabn al-fahisy*, *tadlis* atau penipuan, penimbunan dan pematokan harga.²²⁵

Rangkuman

Para pemikir muslim kontemporer di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori : *Pertama*, pakar bidang fiqh atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; *kedua*, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; *ketiga* para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fiqh dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara *integrated*. Mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.

Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf lebih mengarah pada neo-klasik dalam pembangunan sistem ekonominya. Barangkali hal itu karena dipengaruhi oleh pendidikan ekonomi konvensional yang mereka terima. Abdul Mannan menggunakan pendekatan elektik dalam metodologinya. Lebih jauh, Siddiqi dan Kahf sering menggabungkan fiqh dan pendekatan neoklasik. Pendekatan 'neoklasik' berbasis fiqh seperti ini dapat digolongkan sebagai aliran mainstream di dalam pemikiran ekonomi Islam.

Sementara itu Haider Naqvi melakukan pendekatan aksiomatik yang lebih radikal. Dengan keras ia mengkritik kapitalisme dan ekonomi neoklasik-Keynesian dengan cara membuat perubahan-perubahan dan

²²⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem...*, h.127

²²⁵ *Ibid*, h.195

4. *Performance*

Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan *Performance* 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus

40 – 50	- 1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

- Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
- Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
- Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$\text{NMK} = \frac{(\text{NUTS} \times 20) + (\text{NT} \times 30) + (\text{NUAS} \times 40) + (\text{NP} \times 10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester

NT = Nilai Tugas

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NP = Nilai Performance

- NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
- Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

- Chapara, Muhamad Umer., *Islam dan Pembangunan Ekonomi : Suatu strategi untuk pembangunan yang adil dan stabil, Terjemah Adi Setia bin Mohd Dom*, Petaling Jaya, Selangor: The International Institute Of Islamic Thought dan Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997.
- _____, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, STEI SEBI, Jakarta. 2004.
- Davies, Roy and Glyn Davies, (1996), *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, (New York : Oxport University Press)
- Esposito, John L. (ed.) *The Oxford History of Islam*, New York: Ixford University Press, 1999.
- _____, *Islam The Straight Path*, terj. New York: Osford University Press 1988.
- Ghazali, Abu Hamid, *Ihya 'Ulum al-Din* (Beirut : Dar al-Nadwah, t.t) Juz 2
- Haikal, Muhammad Husein, *Hayyah Muhammad*. Terj. Ali Audah (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2002).
- Haneef, Muhammad Aslam., *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995, h. 11
- Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" dalam *Jurnal of Research in Islamic Economics*, Vol 1 No. 2, 1984.
- Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Shofwani dari judul asli *Al-Iqtishâd al-Islâmî: Ususun wa Mubâun wa Ahdâf*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, h.56-57
- Hourani, Albert. *Arabic Thought in The Libral Age, 1798-1939*, London: Oxfort University Press 1962.

- Islahi,A.A. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94
- Kahf, Monzer., *The Islamic Economy*, Plainfield: Muslim Student Association (US-Canada), 1978, h. 18.
- _____, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1978), h. 16.
- Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Kedua. Jakarta: IIIT Indonesia.2003.
- Khaldun, Ibnu, *Muqoddimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000)
- Khamid, Nur, *Jejak langkah sejarah pemikiran perokonomian islam* ,Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010
- Khudairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Pustaka, 1987)
- Mannan , M.A., “The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework”, dalam Tahir, Sayyed (at al, ed.) *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malaysia: Longman,1992).
- _____, *Islamic Economics: Theory and Practice.*, Delhi.Sh. M. Ashraf, 1970.
- Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (Edisi). New York: St. Martin’s Press. Tt.
- Metwally, *Essays on Islamic Economics* (Kalkuta: Academic Publishers, 1993).
- _____, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Bangkit Insani, 1997). M. Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspectif* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001).

- Munawwir, Imam. *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Nasution, Harun. 2003. *Pembaharuan dalam Islam, sejarah pemikiran dan gerakan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economics: An Islam Synthesis*. The Islamic Foundation (U.K). 1981.
- . *On Replacing the Institution of Interest in a dynamic islam economy*, Pakistan Institute of Development Economics, 1983
- . “ Individual Freedom”, *Social Welfare and Islamic Economic Order*, Pakistan Institute of Development Economics, (Reprinted in book form) 1983.
- . H.U. Beg, Rafiq Ahmed and Mian M. Nazeer. *Principles of Islamic Economic Reform*. Pakistan Institute of Development Economics, 1984.
- Rahardjo, M. Dawam., *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999, h. 3-4
- Rahman, Afzalur., *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Terjemah Soeroyo dan Nastangin*, Yogyakarta: P.T Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rinaldy, Eddie, *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*, 2000, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , *What is Islamic Economics?*, IDB-IRTI, 2001.
- Sardar, Ziauddin. *Islamic futures: The Shape of Ideas to come*. Pelanduk Publication, Petaling Jaya, Malaysia, 1988.
- Shadr, Muhammad Baqr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna*, Ziyad, Jakarta. 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah., *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature*, (United Kingdom: Islamic Foundation. 1981), 32

- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 149.
- Suryadi, Dedi. *Pengantar Filsafat Islam*, [Bandung, Pustaka Setia, 2009], hlm. 246
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2003)
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam*, vol. 8, (Riyadh : Matabi' al-Riyadh 1963/ 1381)
- _____, *The Making of an Islamic Economic Society*, Cairo, 1984.
- Taleghani, Sayyed Mahmud. *Islam and Ownership*, (Translated From Persian By Ahmad Jabbari And Farhang Rajanee), (Lexington: Mazda Publisher, 1983).
- Taufik, Ahmad. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thalib, Muhammad, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islami*, Solo: CV. Pustaka Manti. 1992
- Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Zallum, Abdul Qodim., *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Zarqa, Anas, *Islamicism : An Approach to Human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester : The Islamic Foundation, 1980)
- Zohreh, Ahnghari. 1991. *The Origin And Evolution Of Islamic Economic Thought*, USA: UMI (University Microfilm International). 1991.

Anonim, Peranan Negara Dan Keuangan Publik (Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali), dikutip dari <http://mbegeudut.blogspot.com/2010/10/peranan-negara-dan-keuangan-publik.html>, di akses tanggal 28 Februari 2011

Anonim, “Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun”, dikutip dari <http://tonyoke.wordpress.com/category/dunia-islam/konsep-ekonomi-ibnu-khaldun/> di akses tanggal 28 Februari 2011

Choir, “Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar Menurut beberapa pendapat Ulama”, dikutip dari <http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama#more-1158>, akses tanggal 1 Maret 2011

Hambali, Muhammad, “Peran Negara Di Bidang Ekonomi: Prespektif Sistem Kapitalisme, Sosialisme Dan Islam”, dikutip dari <http://marx83.wordpress.com/2009/02/03/100/>, diakses tanggal 2 Maret 2011

Susilo, Adib, “Konsep Uang Serta Permintaan Dan Penawaran Menurut Pandangan Al-Ghazali”, dikutip dari <http://narsismoergosum.blogspot.com/2010/03/konsep-uang-serta-permintaan-dan.html>, di akses tanggal 27 Februari 2011.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sayid_Jamaluddin_Asadabadi

<http://abufitriambardi.blogspot.com/2010/09/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-abu.html>

http://www.heramaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran_ekonomi_abu_yusuf.html

<http://bunga9hati.blogspot.com/2012/05/abu-hanifah.html> diakses 1 Juli 2013.

<http://adabuna.blogspot.com/2011/08/terjemah-al-fiqh-al-akbar-karya-imam.html> diakses 12 Juli 2013

CURRICULUM VITAE PENULIS

Fahrur Ulum, S.Pd., M.El., lahir di Nganjuk, 6 September 1972. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Nganjuk. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Jurusan Pendidikan Ekonomi IKIP Surabaya (1996), S-2 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006), dan saat ini sedang menyelesaikan S-3 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan (Jurnal), *Corporate Governance* Bank Syariah Sebuah Tantangan Profesionalitas (Jurnal), Optimalisasi Bank Syariah Menuju *Good Corporate Governance* (Jurnal), Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia Sebuah Upaya Mengantisipasi Kebutuhan Pasar (Jurnal), Konstruksi Keilmuan Hukum Ekonomi Islam: Pendekatan Teori System Jasser Auda (Jurnal), Pengelolaan BBM: Studi Komparasi Antara Pengelolaan Pemerintah RI dan Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Jurnal), *Embeddednes* Sosiologi Dan Ekonomi: Analisa Afinitas dan Jaringan Sosial dalam Kehidupan Ekonomi (Jurnal), *Balancing Prosperity and Social Justice: Islamic Economics System Approach* (Proceeding International Conference), Perbankan Syariah di Indonesia (Buku Referensi), Manajemen Perbankan Syariah (Buku Referensi), Sistem Ekonomi Islam (Buku Referensi).