

BAB TIGA

KONSEP SEKURITI MAKANAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

3.1. PENDAHULUAN

Sekuriti makanan dalam bahasa arab adalah الأمن الغذائي yang ertinya keselamatan makanan. Kata الأمن bermakna keselamatan atau keamanan. Dalam kamus Al-Mawarid, sekuriti diertikan juga سلام ; kedamaian, طمأنينة; ketenangan, ضمان; jaminan, atau كفالة; tanggungan. Menurut Rahnip sekuriti tidak hanya bermakna keamanan tetapi juga pencegahan, pengawasan, perlindungan dan jaminan.¹ Hal ini selaras dengan pengertian sekuriti dalam kamus al-Mawarid. Manakala makanan diertikan الغذائي yang sama erti dengan طعام yang bermaksud segala yang dimakan. Sayyid Sabiq mengertikan makanan adalah sesuatu yang boleh dimakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kesihatan, mendapatkan tenaga dan kekuatan.² Ini bermakna segala apa yang dimakan oleh manusia itu adalah makanan.

3.2.KEPENTINGAN MAKANAN DALAM ISLAM

Islam sangat mengambil berat tentang makanan. Ia merupakan salah satu perkara utama dalam Islam. Ini dikeranakan ayat-ayat mengenai makanan diturunkan Allah bertujuan untuk meneguhkan akidah umat Islam. Makanan tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan hidup, menjaga kesihatan tetapi juga berpengaruh untuk membentuk

---

¹ Rahnip M.BA (2003), *Intelijen dalam al-Quran dan Dakwah Rasulullah; Buku Pedoman Standar Intelligence*, Jakarta : Darut Taufiq, h.83.

² al-Sayyid Sabiq (1971), *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi, h.268

keperibadian dan karakter seorang manusia.³ Makanan adalah keperluan asasi seorang manusia, dan ia menjadi satu sarana untuk beribadah pada Allah.⁴

Allah memerintahkan ke atas hambanya untuk makan bagi memenuhi keperluan hidupnya.⁵ Penegasan terhadap isu ini telah dinyatakan oleh Allah ta'ala berdasarkan kepada ayat al-Quran iaitu sebanyak 27 kali.⁶ Ini bermakna isu makanan dalam Islam adalah sesuatu yang penting. Al-Quran menggambarkan makanan dalam pelbagai bentuk. Secara umum kata makanan menggunakan kata الطعم, jamak dari kata طعام, أفوات jamak dari قوت, أكل dan معيش ⁷. Dan secara khusus makanan digambarkan berasal dari buah-buahan dan haiwan ternakan. ⁸

3.2.1. Makanan berkaitan dengan kekuasaan Allah.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ

Dan Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya Dan dia menentukan kadar makanan-makanan dalam empat masa. ⁹

Makanan dalam ayat ini, dijelaskan dengan menggunakan kata أفوات, iaitu jamak dari قوت. Kata ini juga digunakan Allah dalam bentuk مقت yang bermaksud pemberi makan yang artinya maha kuasa.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَبًا

.....Allah maha kuasa atas segalanya . ¹⁰

³ Surah al-Baqarah (2) ayat 168, al-Ma'idah (5) ayat 88, al-Anfal (8) ayat 69 dan al-Nahl (16) ayat 114

⁴ al-Quran Surah al-Ma'idah (5) ayat 88.

⁵ *Makan dan minumlah kamu dari rezeki Allah*, Surah al-Baqarah (2) ayat 60.

⁶ Pt Ichtiar Baru Van Hoeve (1997) *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta : Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, h.1071.

⁷ Jane Dammen McAuliffe (ed) (2002) *Encyclopaedia of the Quran*, vol 2, Leiden-Boston : Brill, h.216-217.

⁸ Wahbah al-Zuhayli (2004) *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, h.506.

⁹ Surah al-Fussilat (41) ayat 10

¹⁰ Surah an-Nisa (4) ayat 85

Secara etimologi Allah ingin menggambarkan bahawa makanan-makanan itu berkaitan dengan kuasa Allah. Menurut Sayyid Qutub pula ayat al-Fussilat ini menceritakan Allah lah yang menentukan rezeki-rezeki yang berupa bahan makanan dan apa-apa yang dapat diusahakan oleh manusia di dalam sebuah negeri. Allah memberikan kadar dan jenis yang berbeza-beza, sehingga menjadikan manusia berniaga dan melakukan perjalanan.¹¹

Secara langsung Allah menunjukkan kekuasaan-Nya dalam hal makanan dalam surah al-An'am (6) ayat 99,

انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَدْعُهِ إِنَّ فِي دَلِيلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila berbuah dan ketika masakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Kami bagi orang-orang yang beriman.

Menurut Ibn Katsir, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dari yang tiada kepada yang wujud iaitu pada proses pematangan buah. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan penciptaan Allah.¹²

3.2.2. Makanan sebagai bukti kemukjizatan nabi.

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

*Dan Kami turunkan kepada kamu manna dan salwa, serta Kami berfirman makanlah dari makanan-makanan yang baik yang Kami telah karuniakan kepada kamu.*¹³

¹¹ Sayyid Qutub (1994), *Fi Zilal al-Quran*, juz 5, Beirut : Dar ash-Shuruq, h. 3110-3111.

¹² Abi al-Fida' Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kathir (1966) *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 2, Beirut : Dar al-Andalus, h.1041-1042

¹³ Surah al-Baqarah (2) ayat 57.

Ayat ini menceritakan tentang kemukjizatan nabi Musa, yang dapat mendatangkan makanan berupa manna dan salwa, atas permintaan kaumnya setelah mereka diselamatkan Allah dari kekuasaan pasukan Fir'aun. ¹⁴

3.2.3. Makanan berkaitan dengan akidah umat Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam Surah al-Ma'idah (5) ayat 87-88, diceritakan bahawa makanan itu berkaitan dengan keimanan. Seruan bagi orang yang beriman dan diakhiri dengan seruan untuk bertaqwa. Ayat ini mengisyaratkan hubungan yang signifikan antara keimanan dan makanan. ¹⁵

Allah melarang makanan dikaitkan dengan kebatilan. Sebagaimana kaum musyrikin yang menjadikan makanan yakni sembelihan mereka dipersembahkan kepada berhala. Allah mengharamkan makanan tersebut, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 103.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

¹⁴ Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (1967), *al-Jami' li-Ahkam al-Quran*, juz 1, al-Qahirah : Matba'ah Dar al-Kutub al-Misriyyah. h,276

¹⁵ Sayyid Qutub (1994), *op.cit*, juz 2, h.980

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah¹⁶, sa'ibah¹⁷, wasilah¹⁸ dan ham¹⁹ Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Mereka mengikuti pendapat pendeta-pendeta dan orang alim mereka.

. . اَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ²⁰

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.....

Kaum Yahudi dan Nasrani mengikut pendapat pendeta mengenai makanan-makanan yang boleh dimakan atau tidak. Dalam Hadis nabi Muhammad saw pula dikatakan hal seperti ini adalah satu bentuk penyembahan terhadap pendeta dan pemuka agama mereka.²¹ Ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan diturunkan untuk menegakkan dan meneguhkan akidah umat Islam serta menolak pandangan kaum-kaum yang sesat.

3.2.4. Makanan berkaitan dengan aktiviti ibadah dan sosial

Dalam Islam, makanan bukan hanya sebagai keperluan asasi manusia. Tetapi ia adalah merupakan bentuk ibadah manusia kepada khaliknya.²² Seorang muslim hanya diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah.²³ Malah ia sangat berkait

¹⁶ Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya.

¹⁷ Sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar, seperti jika seorang arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan sa'ibah bila maksud perjalanannya berhasil dan selamat.

¹⁸ Wasilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar, yang terdiri atas jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhalah.

¹⁹ Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, kerana telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah.

²⁰ Surah at-Taubah (9) ayat 31.

²¹ Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidhi dari Ibn Hatim. Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Ibn Musa al-Tirmidhi (2000), "Jami' al-Tirmidhi", Kitab Tafsir al-Quran, Bab wa Min Surah al-Anfal, hadis No.3095, dalam al-Kutub al-Sittah, tahqiq Salih Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ali al-Shaykh, cet 3, Riyad Dar al-Salam, h.1964.

²² al-Quran Surah al-Ma'idah (5) ayat 96, ayat ini memberitahukan makanan yang diharamkan dan suruhan untuk bertaqwa. Menurut A.M. Manan surah al-Baqarah (2) ayat 168 menjadi dasar ketaqwaan dalam aktiviti pemakanan. Lihat Manan, M.A (1986), *Islamic Economics: Theory and Practice*, Cambridge : The Islamic Academy, h.80

²³ al-Quran Surah al-A'raf (7) ayat 157, Surah al-Baqarah (2) ayat 57

rapat dengan aktiviti sosial. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 184 diceritakan bahawasanya ibadah puasa yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang dapat digantikan dengan memberi makan fakir miskin.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajidlah baginya berpuasa sebanyak yang ditinggalkan pada hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah iaitu dengan memberi makan seorang miskin.*²⁴

Dalam Surah Al-Mujadilah juga diceritakan bahawasanya seseorang hamba yang melakukan kesalahan pada Allah dengan men *zihar*²⁵ istrinya. Langkah terakhir untuk menarik kembali ucapannya dan memohon pengampunan Allah adalah dengan memberi makan fakir miskin.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمُ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak..... Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turu sebelum mereka bercampur, maka siapa yang tidak kuasa wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin.*²⁶

²⁴ Surah al-Baqarah (2) ayat 184

²⁵ Zihar bermakna seseorang yang menganggap isterinya sebagai ibunya dengan mengucapkan beberapa perkataan seperti kau ibarat ibuku.

²⁶ Surah al-Mujadilah (58) ayat 3-4

Ayat-ayat ini menjelaskan tentang aktiviti makan dan memakan adalah merupakan aktiviti ibadah dan sosial. Bahkan dikatakan dalam surah al-Ma'un bahwasanya orang yang tidak memberi makan orang yang miskin termasuk orang-orang yang mendustakan agama.²⁷

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

*Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?, iaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang-orang yang miskin.*²⁸

Dalam surah al-Muddathir (74) ayat 42-44, dikatakan satu hal yang menyebabkan seseorang masuk neraka Saqar adalah kerana tidak memberi makan orang miskin.

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمَسْكِينِ

Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami pula tidak memberi makan orang miskin

3.3. KEWAJIPAN TERHADAP SEKURITI MAKANAN

Islam memandang hak hidup adalah hak asasi manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan penghidupannya yang baik. Bahkan perkara-perkara yang memelihara kehidupannya seperti makan, minum dan pakaian adalah wajib hukumnya untuk dipenuhi.²⁹ Menurut Nik Mustapa Nik Hasan makan adalah asas utama manusia untuk

²⁷ Hal yang sama diberitakan Allah juga dalam Surah al-Fajr (89) ayat 18.

²⁸ Surah al-Ma'un (107) ayat 1-3

²⁹ Dr.Haron Din.et.al (1988) *Manusia dan Islam*, cet.3, Kuala Lumpur: Peretakan Watan Sdn. Bhd, h. 488-490.

meneruskan hidup.³⁰ Dalam sebuah hadis bermaksud :

*Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kemiskinan, kekurangan dan kenistaan*³¹

*Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan*³²

Hadis di atas bermakna bahwasanya seorang individu harus menghindari dirinya dari kelaparan yang dapat membawa pada kefakiran. Hadis ini mendorong seseorang individu untuk memenuhi keperluan asas hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :

*Sesungguhnya bagi isteri kamu ada hak atasmu, bagi akal kamu ada hak atasmu dan bagi badan kamu ada hak atasmu*³³

Menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Jatsiyah ayat 15.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal baik, maka itu adalah untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang mengerjakan amal buruk, maka itu akan menimpa dirinya sendiri

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*Kamu tidak akan bertanggungjawab atas dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat.*³⁴

³⁰ Nik Mustapha Haji Nik Hassan (2001), *op.cit*, h.4.

³¹ Sulaiman Ibn al-As'ath al-Sijitani Abi Dawud (1999), *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Witro, Bab al-Isti'adhah, hadis No.1544, Tahqiq Salih Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim 'Ali al-Shaykh, cet 1, Riyad : Dar al-Salam, h.227. Lihat juga Abi 'Abd al-Rahman Ahmad Ibn Su'aib Ibn 'Ali Ibn Sunan al-Nasai (2000), "Sunan al-Nasai", Kitab al-Isti'adhah, Bab Isti'adhah min al-Maghrom wa al-ma'tham, hadis No.5464, dalam al-Kutub al-Sittah, tahqiq Salih Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim 'Ali al-Shaykh, cet 3, Riyad : Dar al-Salam. h.2437. Lihat juga Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini Ibn Majah (2000), "Sunan Ibn Majah", al-Abwab al-Du'a, , hadis No.3842, dalam al-Kutub al-Sittah, tahqiq Salih Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim 'Ali al-Shaikh, cet 3, Riyad : Dar al-Salam. h.2706.

³² Sulaiman Ibn al-As'ath al-Sijitani Abi Dawud (1999), *ibid*, Kitab al-Adab Bab Ma yaqulu idha hadis No.5090., h.716.

³³ Abi al-Husin Muslim Ibn al-Hajjaj Qushairi Muslim (2000), "Sahih Muslim", hadis No.2730, Kitab Kitab al-Siyam, dalam al-Kutub al-Sittah, tahqiq Salih Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim 'Ali al-Shaykh, cet 3, Riyad : Dar al-Salam, h.864.

Setiap individu bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, termasuk dalam sekuriti makanan. Ia menjadi tanggungjawab tiap individu, dan individu tersebut juga bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan :

*Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Pembantu adalah pemimpin di tengah harta tuanya dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.*³⁵

Hadis ini juga menyatakan bahwa pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*³⁶

Ayat ini mengisyaratkan adanya kewajiban untuk memelihara diri dan keluarga. Kewajipan agar dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menjauhkan diri dari api neraka, termasuk memenuhi keperluan hidup dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh syara'. Ini bermakna sekuriti makanan juga tercipta dalam sebuah rumahtangga.

Bahkan Ulama Hanafiyah berpendapat menjamin keperluan hidup, termasuk di dalamnya makanan tidak hanya istri dan anak-anak, tetapi juga kerabat yang memiliki

---

³⁴ al-Quran, Surah as-Saba (25) ayat 34

³⁵ Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari (2000), " Sahih al-Bukhari ", Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Jumu'ah fi al-Qura wa al-Mudun, Hadis No.893, dalam *al-Kutub al-Sittah*, tahqiq Salih Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim 'Ali al-Shaikh, cet 3, Riyad Dar al-Salam. h.70. Lihat juga Abu Al-Husin Muslim Ibn Al-Hajjaj Qushairi Muslim (2000), *op.cit*, Kitab al-Imarah, Bab Fadilah al-Imarah Hadis No.4724, h.1006, Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Sijitani Abi Dawud (1999), *op.cit*, Kitab al-Kharaj wa al-Fai' wa al-Imarah, Hadis No.2928, h.426. Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Ibn Musa al-Tirmidhi (2000), *op.cit*, hadis No.1705, h.1826.

³⁶ Surah al-Tahrim (66) ayat 6

hubungan mahram. Manakala ulama Hambali mengatakan semua kerabat yang mendapatkan warisan baik pasti atau sisa adalah terjamin keperluan hidupnya.³⁷

Imam bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk Imam adalah pemerintah, pemerintah bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Pemerintah adalah lembaga tertinggi yang amat diperlukan untuk mengatur masyarakat dalam kehidupan sosialnya untuk mencapai tingkat kebajikan masyarakat.³⁸ Pemerintah bertanggungjawab memberi kamakmuran, kekayaan dan kesejahteraan pada rakyatnya. Pemerintah harus memastikan bahawa semua rakyatnya terpenuhi keperluan asasinya,³⁹ termasuk sekuriti makanan. Ketika terjadi perubahan ekonomi disebabkan banyak faktor seperti misalnya bencana alam. Pemerintah harus punya persiapan dan solusi dalam menghadapinya.⁴⁰

3.4. ASPEK BEKALAN MAKANAN.

3.4.1. Pertanian sebagai bekal utama sekuriti makanan

Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan bahawa dari tanah pertanian akan diperoleh sumber makanan bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat kepada

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu.....”*⁴¹

وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ فِيهَا فَاكِهِةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

³⁷ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah (tt), *al-Mughni*, juz 7, Riyad : Maktabah al-Riyad al-Hadithah, h.589-590.

³⁸ Dr.M.Manzoor Alam (1996), *Perspectives on Islamic economics*, New Delhi : Institute of Objective Studies, h.96.

³⁹ Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad (2005) *Ekonomi Islam; Dasar dan Amalan*, edisi kedua, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, h.331.

⁴⁰ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *al-Fiqh al-Iqtisadi li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibn al-Khattab*, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', h. 309-310.

⁴¹ Surah al-A'raf (7):10

“Dan Bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk-(Nya), didalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang”⁴²

Ayat-ayat ini mengisyaratkan sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi dengan segala kekayaannya, dan manusia dianjurkan untuk mencari penghidupan darinya. Dari bumilah didapatkan sumber penghidupan berupa makanan.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوًا فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ⁴³

“Allah-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya”

Ayat ini pula menjelaskan kewajiban manusia untuk mendiami bumi, mentadbir dan memakmurkan bumi. Pada dasarnya isyarat ini meliputi kewajiban manusia untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan dan pakaian.⁴⁴ Setiap individu tanpa terkecuali diwajibkan untuk memenuhi keperluan hidup dengan usahanya sendiri.⁴⁵

Ayat ini juga menjadi dasar untuk mengurus sektor pertanian. Kewajipan di sektor ini adalah menjadi *fardhu ain*, Sekiranya hanya pekerjaan ini sahaja yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk mencari nafkah diri dan keluarganya. Begitu juga ketika pemerintah mengeluarkan arahan pada seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dalam bidang pertanian yang diperlukan masyarakat dan tiada orang lain yang mampu maka menjadi *fardhu ain* baginya melaksanakan arahan itu.⁴⁶

---

⁴² Surah al-Rahman (55):10-11

⁴³ Surah al-Mulk (67): 15

⁴⁴ Sajidin, Muhammad (1980), “Agricultural Development in Islam” dalam *Economic System of Islam*. Pakistan : Hational Bank of Pakistan. h.272.

⁴⁵ Nik Mustapha Haji Nik Hassan, *op.cit*, h.5.

⁴⁶ Azam, Zainal b abd Rahman (2000) “Pertanian dari perspektif Islam” . *Visi Majalah kefahaman Islam*, April-Jun 2000, h.4.

Namun ketika banyak petani mampu melakukan usaha yang sedemikian, maka pekerjaan tersebut menjadi *fardhu kifayah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Al-Qurtubi berdasarkan firman Allah, Surah Al-Baqarah (2) ayat 261.⁴⁷

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

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan dijalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunniNya) lagi maha mengetahui

Berdasarkan ayat ini al-Qurtubi berpendapat bertani adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah perkara yang mulia dan penting bagi seseorang untuk melakukannya kerana manfaatnya lebih besar berbanding untuk diri sendiri semata-mata. Hukumnya menjadi fardhu kifayah kerana untuk keperluan orang ramai.⁴⁸

Ayat ini pula menurut Asmak menjadi dasar bahwa pembangunan sektor pertanian adalah satu keperluan dalam sesebuah negara.⁴⁹ Sejarah Islam telah membuktikan pertanian telah memberikan sumbangan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Dalam sejarah Islam sebagaimana yang diceritakan dalam al-Quran dari surah Saba'. Ada sesuatu kaum di kerajaan Saba' yang penghidupan mereka sangat makmur, yang mereka perolehi dari pengelolaan pertanian dengan sistem yang baik. Hal ini diceritakan Allah dalam surah Saba ayat 15-16.

⁴⁷ Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (1967), *op.cit*, juz 2, h.303-306.

⁴⁸ Abdullah al-Qari bin Hj Salleh (2006) *Sumbangan Islam Kepada Sektor Pertanian Negara Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Kuala Lumpur : al-Hidayah Publishers, h.38.

⁴⁹ Asmak Ab.Rahman (2006) "Kepentingan Ekonomi Pertanian Dari Persepektif Islam dan Amalannya di Kalangan Pesawah Padi di Selangor", *Jurnal Syariah*, 14(1), 53-76.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا
مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ.
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَا لَهُم جَنَّتَيْنِ
دَوَاتَىٰ أَكْلِ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ

“ Sesungguhnya bagi penduduk-penduduk Saba’ itu satu bukti kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka iatu dua kebun (yang luas dan subur) disebelah kanan dan disebelah kiri (perkampungan mereka lalu Kami berfirman) : Makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya (negeri kamu) adalah negeri yang ma’mur dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun “

Ayat ini menceritakan Kaum Saba’ yang tinggal di sesebuah kerajaan yang dikurniakan dengan tanah yang subur, tanam-tanaman yang menghijau,⁵⁰ dan mereka menghasilkan produk-produk pertanian dengan sistem pengairan yang moden. Terdapat takungan air tabi’i yang diapit oleh dua buah bukit dan di muka lembah serta empangan yang boleh dibuka dan ditutup.⁵¹ Dengan sistem pengairan yang moden ini menjadikan Kaum Saba’ adalah kaum yang makmur dari segi pemakanannya.

Islam juga memandang pertanian adalah satu pekerjaan yang harus diurus dengan baik secara berterusan dalam keadaan apapun. Bahkan dikatakan meskipun kiamat akan menjelang, sektor ini harus tetap diperhatikan. Nabi Muhammad saw dalam hadisnya.

“*Andainya kiamat tiba dan ditangan seseorang dari kamu ada sebatang anak kurma, maka hendaklah ia menanamnya*”.⁵²

Hadis ini mengisyaratkan betapa pentingnya pertanian sampai bila-bila pun. Namun ketika pertanian kurang mendapat perhatian, ia memberikan kesan yang besar.

⁵⁰ Abi al-Fida’ Isma’il Ibn ‘Umar Ibn Kathir (1966), *op.cit*, juz 4, h.30-31.

⁵¹ Sayyid Qutub (1994), *Fi Zilal al-Quran*, juz 22, Beirut : Dar al-Suruq, h. 2900-2901

⁵² al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal (1993), *al-Musnad*, juz 3, Hadis No 2730, Beirut : Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. h.183. Dalam riwayat lain, dari Anas Ibn Malik ra. “*Seandainya berlaku kiamat, sedang ditangan seseorang kamu terdapat suatu benih tamar, maka dia berdaya untuk bangun sehingga dapat menanamnya (lagi), maka hendaklah dia menanamnya*”, al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal (1993), *op.cit*, juz 3, hadis.13004, h.191.

3.4.2. Strategi penyediaan makanan dalam pertanian

Pertanian adalah satu kegiatan pengeluaran yang bertujuan untuk penyediaan makanan. Menurut Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi menjelaskan dalam menghasilkan keluaran pertanian harus memperhatikan beberapa hal iaitu bertujuan mendapatkan keuntungan tertentu, memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya, dalam menghasilkan keluaran pertanian tidak membebankan orang lain, usaha yang dilakukan juga bertujuan untuk mengembangkan manfaat yang berterusan, adanya kemandirian ekonomi serta sebagai realisasi pengabdian diri pada Allah.⁵³

Dalam mengeluarkan pertanian tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang berguna bagi diri dan keluarganya terlebih dahulu. Ini yang pertama kali digariskan dalam Islam untuk memenuhi keperluan dalam negeri yang baik. Hal Ini juga didasarkan pada firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*”Jagalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka.”*⁵⁴

Dalam kaitannya dengan penyediaan bekalan makanan yang cukup bagi semua orang dalam sebuah negara, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bekalan makanan iaitu pertama, menghasilkan keluaran pertanian sendiri, kedua menghasilkan keluaran sendiri ditambah dengan mengimport makanan dari luar negara serta ketiga hanya dengan melakukan import makanan. Beberapa cara ini dapat dilakukan dikeranakan tidak setiap tempat dapat menghasilkan makanan.

Dalam sejarah Islam polisi import pernah dilakukan oleh pemerintah ‘Umar Ibn al-Khattab saat terjadinya krisis Ramadah. Bagi mengatasi krisis Ramadah ‘Umar Ibn al-

---

⁵³ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.51-60.

⁵⁴ Surah al-Tahrir (66):6

Khatab memerintahkan untuk mendatangkan makanan dari Mesir dan wilayah-wilayah lainnya. ‘Umar mengirimkan surat kepada pemimpin-pemimpin yang terdapat di daerah-daerah untuk mengirimkan bantuannya.⁵⁵ Sebagaimana yang diceritakan seorang sahabat yang bernama Abu Jarrah membawa empat ribu ekor unta penuh dengan muatan makanan. Umar pun memerintahkan kepada Amr ibn Ash untuk menghubungkan Madinah dan Mesir dengan menggali teluk di Laut Merah. Laluan ini dibangun untuk mempermudah pengiriman makanan ke Madinah, sehingga harga makanan di Madinah sama dengan harga makanan di Mesir.⁵⁶

Import makanan dapat dilakukan jika sebuah negara tidak dapat menghasilkan makanan atau produktiviti yang ada tidak mencukupi keperluan. Keputusan untuk melakukan import dilaksanakan dengan tidak merugikan produktiviti dalam negeri dan negara tersebut mempunyai nilai mata wang yang baik, agar dapat melakukan pembayaran.⁵⁷

3.4.3. Rizab makanan menjamin bekalan makanan

Islam memandang rizab makanan adalah hal yang sangat penting. Ini dapat dilihat pada kisah nabi Yusuf yang diceritakan dalam Surah Yusuf ayat 46 sampai 49.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنَ
بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا

⁵⁵ *Ibid*, h.332.

⁵⁶ Ahmad Ibn Yahya Ibn Jabir al-Baladhuri (1987), *Futuh al-Buldan*, tahqiq ‘Abdullah Unais al-Tabba’ dan ‘Umar Unais al-Tabba’, Beirut : Muassah al-Ma’arif, h.303-304

⁵⁷ Nur Annizah binti Ishak dan Pazim @ Fazim bin Othman (2005), *op.cit*, h.4

تُحْصِرُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ.

Setelah Pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berkata "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya pada tahun sulit itu, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Menurut Ibn Kathir, ayat ini menceritakan tentang mimpi raja Mesir yang ditakwilkan oleh nabi Yusuf bahwasanya akan terjadi musim kemarau yang panjang selama tujuh tahun. Raja diperintahkan untuk bertanam gandum sebagaimana biasa. Kemudian tanaman gandum tersebut disimpan untuk menghadapi masa kemarau itu. Tanaman gandum tersebut dimakan seperlunya sahaja dan tidak boros dalam penggunaannya.⁵⁸ Menurut Sayyid Qutub pula gandum itu disimpan bersama tangkai-tangkainya agar terpelihara dari serangan ulat-ulat dan kesan-kesan udara.⁵⁹

Pemerintah saat itu melakukan perancangan untuk menghadapi musim kemarau yang panjang dengan membuat rizab makanan. Rizab makanan dilakukan dengan menyisihkan hasil keluaran gandum untuk disimpan beserta tangkai-tangkainya. Pengurusan rizab makanan dilakukan oleh negara dan setiap individu pun dianjurkan untuk membuat rizab makanan. Perancangan untuk menghadapi musim kemarau dilakukan dengan dua tahap, iaitu tujuh tahun pertama dan tujuh tahun kedua. Tujuh

⁵⁸ Abi al-Fida' Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kathir (1966) *op.cit*, h.30-31.

⁵⁹ Sayyid Qutub (1994), *op.cit*, juz 1, h.208-211.

tahun pertama adalah masa persiapan menghadapi musim kemarau yang berpanjangan dan tujuh tahun kedua saat terjadi musim kemarau itu.⁶⁰

Pada pemerintahan Khalifah Umar ketika menghadapi krisis Ramadah, beliau membangun gudang-gudang penyimpanan makanan yang dikenal dengan *Dar Ar-Rizqi*⁶¹ yang dibangun di pelbagai daerah yang didalamnya disimpan tepung, kurma, anggur dan zaitun. Seorang sahabat Sa'ad al-Jar menangani bantuan yang dari Mesir untuk menyimpan makanan-makanan itu di gudang. Pembangunan dan pengelolaan gudang ini adalah sebagai strategi jangka panjang beliau dalam menangani kesan krisis Ramadah dan menghadapi krisis serupa yang mungkin terjadi kembali.⁶²

Kisah Nabi Yusuf dan 'Umar Ibn Khattab menjelaskan pentingnya stok rizab makanan dalam sebuah negara. Ia bermula dari peringkat individu, tetapi stok secara nasional tetap sangat diperlukan. Bahkan 'Umar Ibn Khattab secara berterusan melakukan rizab makanan tanpa batas. Beliau mengambil pelajaran dari krisis Ramadah iaitu bencana itu adalah perkara yang tidak boleh diramalkan oleh manusia. Sebagai bentuk antisipasi beliau melakukan rizab makanan secara berterusan. Pembangunan rizab makanan oleh pemerintah adalah satu bentuk jaminan sosial wajib ulil amri kepada umatnya.⁶³

3.5. ASPEK KEUPAYAAN MEMPEROLEHI MAKANAN.

3.5.1. Keupayaan Memperolehi Makanan Secara Kuantiti dan Kualiti

---

⁶⁰ Nawaf al-Hulaysi (1990), *al-Manhaj al Iqtisadi fi al-Takhtit li Nabyyillah Yusuf 'Alaihi al-Salam*, cet 2 Qahirah : Dar al Kutub al-Khowmiyyah, h 248- 299

⁶¹ Ahmad Ibn Yahya Ibn Jabir al-Baladhuri (1987), *op.cit.* 'Ali Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Athir (1978), *al-Kamil fi al-Tarikh*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h.396 .Qudamah Ibn Ja'far (1981), *al-Kharaj wa Shina'ah al-Kitabah*, tahqiq Muhammad Husin al-Zubaidi, Iraq : Dar al-Rasid, h.337-338.

⁶² Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit.* h.334

⁶³ *Ibid*, h.341

Aspek keupayaan memperoleh makanan merupakan jaminan makanan dapat diperoleh oleh setiap orang pada setiap waktu dan tempat. Islam memandang makanan adalah keperluan asasi setiap manusia, tanpa membezakan antara yang miskin atau kaya. Makanan menjadi hak semua orang dan tiada sesiapaupun yang terkecuali, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri,..... Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian...⁶⁴

Islam sangat mengambil berat terhadap jiwa dan jasad manusia. Keperluan terhadap makanan harus mencukupi baik secara kuantiti dan kualiti seorang individu. Dalam al-Quran terdapat isyarat tentang kualiti dan kuantiti makanan yang diperlukan bagi tiap individu.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanKu menimpamu. Dan barangsiapa yang ditimpa kemurkaanKu, maka binasalah ia.⁶⁵

⁶⁴ Surah an-Nur (24); ayat 61

⁶⁵ Surah Taha (20); ayat 81

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.*⁶⁶

أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“.....Dihalalkan bagimu yang baik-baik.....”⁶⁷

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... Dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...”⁶⁸

Ayat ini menunjukkan bahwasanya makanan itu harus halal dan baik. Dua sifat ini yang tidak dapat dipisahkan menjadi syarat mutlak untuk makanan. Secara kualiti Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Sifat halal atau haram berkaitan dengan sifat nonmateri. Manakala baik (*tayyib*) atau kotor (*khabisah*) berkaitan dengan hukum yang bersifat materi.

Menurut Afzal ur-Rahman ‘ baik’ bermakna segala sesuatu yang menyenangkan, manis, baik, enak dipandang mata, harum dan lezat.⁶⁹ Manakala Sayyid Sabiq mengatakan *tayyib* bermakna makanan itu baik sesuai keperluan dan baik itu juga dapat dirasakan oleh jiwa.⁷⁰ Makanan yang *tayyib* menurut Quraish Shihab adalah makanan yang baik dan bergizi dan tidak membahayakan kesehatan si individu . Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam surah al-A’raf terdapat kata *Khabaits*, ini bermakna semua yang

⁶⁶ Surah al-Baqarah (2); ayat 168

⁶⁷ Surah al-Ma’idah (5); ayat 4

⁶⁸ Surah al-A’raf (7); ayat 157

⁶⁹ Afzal al-Rahman, (1991) *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, Kuala Lumpur : Dewan bahasa dan pustaka, h.19.

⁷⁰ al-Sayyid Sabiq (1971), *op.cit*, juz 3 h.267

dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum adalah dilarang untuk memakannya.⁷¹

Dalam Islam makanan itu juga harus mencukupi secara kuantiti. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-A'raf (7) ayat 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*⁷²

Ayat ini mengandung makna bahawa makanan yang mencukupi juga secara kuantiti. Kata berlebih-lebihan bermakna ia telah mencukupi keperluan. Namun dalam Islam berlebih-lebihan adalah hal yang dilarang, kerana akan membahayakan kesihatan. Islam mewajibkan agar makan dan minum kadar yang paling minima bagi menjamin seseorang itu terus hidup dan menghindarkan sebarang bencana terhadap jiwa.⁷³

Dalam sebuah hadis juga menjelaskan bahawa makanan itu harus mencukupi keperluan hidup. Hadis yang diriwayatkan dari Miqdam Ibn Ma' dikarib.

*Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Tidaklah seseorang memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam, beberapa potong makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Dan jika memang perlu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiganya untuk meminumnya dan sepertiganya untuk nafasnya.*⁷⁴

Keperluan hidup masing-masing individu itu berbeza-beza. Sebagaimana dalam hadis ini diterangkan bahawa makanan itu harus mampu 'menegakkan tulang punggung' yang bermakna makanan itu mencukupi manusia untuk hidup dan diterangkan kembali

---

⁷¹ Yusuf al-Qardawi (1980), *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cet 14, al-Qahirah : Maktabah Wahbah, h.50.

⁷² Surah al-A'raf (7); ayat 31

⁷³ Wahbah al-Zuhayli (1997), *op.cit.* juz III, h.506

⁷⁴ Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Ibn Musa al-Tirmidhi (2000), *op.cit.*, hadis No.2380, al-Abwab al-Zuhd, h.1890. Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini Ibn Majah (2000), *op.cit.*, al-Abwab al-At'imah, hadis No.3349, h.2679..

sepertiga dari isi perut itu adalah makanan, ini bermakna makanan itu mengenyangkan, sesuai dengan keperluan.⁷⁵

3.5.2. Keupayaan Memperolehi Makanan Secara Bebas

Dalam sejarah Islam wujudnya kegiatan pasar. Bahkan dalam al-quran diceritakan adanya kegiatan pasar.

إِنَّا إِنَّمَا لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

*Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.*⁷⁶

Ayat ini menghubungkan antara memakan makanan dan kegiatan dipasar. Satu isyarat bahwasanya dari pasarlah kita memperoleh pelbagai makanan. Ayat ini menjadi dasar adanya kegiatan pasar; mencari mata pencarian dengan berdagang.⁷⁷ Dalam pasarlah terjadi pertukaran antara barang, termasuk makanan. Dengan adanya pasar setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan. Hal ini menunjukkan bahwasanya makanan dapat diperolehi oleh sesiapa sahaja.

Untuk memastikan agar pasar dapat berfungsi dengan sebaiknya. Islam memiliki peraturan-peraturan antara lain adanya larangan untuk melakukan penimbunan makanan. Sebagaimana dalam hadist dikatakan :

*Tidak akan menimbun barang, kecuali orang berbuat dosa*⁷⁸.

*Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka dia telah lepas dari Allah ta'ala dan Allah ta'ala juga lepas darinya.*⁷⁹

⁷⁵ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.165

⁷⁶ Surah al-Furqan (25) ; 20

⁷⁷ Abi al-Fida' Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kathir (1966),*op.cit*, juz 3, h.324.

⁷⁸ Abi al-Husin Muslim Ibn al-Hajjaj Qushairi Muslim (2000), *op.cit*, Kitab al-Imarah, hadis No.4815, h. 1012..

Penimbunan makanan menyebabkan makanan tidak dapat diakses oleh sesiapa. Ia hanya dapat dimiliki oleh mereka yang punya kuasa sahaja, orang yang tidak mampu secara ekonomi atau sosial tidak akan dapat memperoleh makanan. Oleh sebab itu Islam melarang wujudnya praktik penimbunan makanan.

Agar kegiatan di pasar dapat berjalan dengan baik, Islam mensyariatkan adanya pengawasan pasar oleh pemerintah. Rasulullah pernah mencontohkan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi dalam pasar, bahkan baginda juga keluar sendiri ke pasar-pasar dan mengawasi transaksi pasar.⁸⁰ Pengawasan pasar ini bertujuan untuk menjamin kebenaran transaksi, menjaga hak-hak semua yang bertransaksi.

3.5.2. Keupayaan Memperoleh Makanan Bagi Golongan Tertentu

Islam miliki jaminan bagi setiap orang untuk dipenuhi keperluan asas hidupnya. Namun kerana lemahnya faktor kepemilikan yang ada, terdapat golongan yang tidak dapat mengakses makanan melalui mekanisme yang ada. Tetapi hal ini tidak menghalang mereka untuk memenuhi keperluan tersebut. Menurut Asmak Ab Rahman, bagi golongan yang tidak dapat memperoleh makanan melalui mekanisme jual beli, Islam membantunya melalui agihan makanan secara langsung. Agihan makanan ini bersifat tahunan dan berkala yang berupa zakat pertanian, zakat penternakan, zakat fitrah, korban, aqiqah, kifarat, fidyah, denda haji dan sedekah sunnah berbentuk makanan.⁸¹

Agihan makanan yang berupa fidyah, denda haji dan sedekah sunnah diberikan kepada golongan miskin. Manakala korban dan aqiqah selain keluarga boleh menikmatinya, makanan tersebut juga diagihkan kepada golongan miskin. Agihan makanan berupa

---

⁷⁹ al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbali (1993), *op.cit*, hadis No.4895. Lihat 'Abd al-'Azim Ibn 'Abd al-Qawi al-Mundhiri (1996), *al-Tarhib wa al-Tarhib*, tahqiq Muhyi al-Din Mustawi, et.al, juz 2, Damshiq : Dar Ibn Kathir, h.565-570

⁸⁰ 'Abd al-'Azim Ibn 'Abd al-Qawi al-Mundhiri (1996), *ibid*, h. 548-593.

⁸¹ Asmak Ab.Rahman (2005), *op.cit* h.59-60

zakat diberikan sesuai asnaf yang lapan dengan waktu dan kadar tertentu. Dengan melihat pengagihan makanan berupa zakat pada golongan-golongan yang telah ditentukan oleh Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Taubah (9) ayat 60 ;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), mualaf, orang yang berhutang (gharim), fisabillah dan ibnusabil.

Pemberian zakat kepada golongan-golongan ini mempunyai hikmah tersendiri. Golongan fakir miskin adalah termasuk golongan yang berhak memperoleh zakat. Golongan ini dimaksudkan adalah orang yang tidak mampu bekerja atau pemasukannya tidak mencukupi keperluannya.⁸²

Islam memandang tidak hanya golongan miskin sahaja yang tidak dapat mengakses makanan dengan mekanisme biasa. Namun terdapat beberapa golongan yang tidak atau kurang dapat mengakses makanan dengan cara biasa kerana lemahnya kepemilikan. Golongan ini antaranya *Gharim* (orang yang berhutang) dan *Ibnusabil* (orang yang dalam perjalanan).

Bahkan menurut Yusuf al-Qardawi *Ibnusabil* dan *Gharim* juga dikategorikan dalam golongan miskin. Yusuf al-Qardawi mengertikan miskin dengan orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya. Menurut beliau, *Ibnusabil* adalah orang yang dalam perjalanan yang hanya memiliki bekalan yang terhad sedangkan harta kekayaannya jauh ditempat negerinya. Keadaan ini menyebabkan ia tidak dapat menggunakan

---

⁸² Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.294

kekayaannya. Sedangkan *Gharim* bermakna orang yang berpiutang. Ia menjadi miskin karena tidak dapat mempergunakan hartanya sehingga hutang-hutangnya dibayar.⁸³

Golongan lain yang memiliki keupayaan yang terhad dalam mengakses keperluan hidupnya adalah janda dan anak yatim, orang sakit dan orang lumpuh, keturunan para mujahid, tawanan perang, dan hamba sahaya. Menurut ‘Umar Ibn Khattab, golongan ini juga harus mendapatkan jaminan. Janda dan anak yatim adalah golongan yang harus mendapatkan jaminan kerana setelah kematian keluarganya, mereka memerlukan orang yang menanggung biaya hidup mereka. Begitu juga dengan orang yang sakit atau orang lumpuh. Mereka adalah golongan yang tidak mampu bekerja sehingga menyebabkan memerlukan pertolongan. ‘Umar Ibn Khattab selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dan memenuhi keperluan makan mereka.⁸⁴ ‘Umar juga memberikan jaminan kepada setiap hamba sahaya dengan dua guni gandum setiap bulan.⁸⁵

3.6. LANGKAH MENGATASI KETIADAAN SEKURITI MAKANAN.

Dalam sejarah Islam pernah terjadi ketiadaan sekuriti makanan kerana kemarau yang berpanjangan, sehingga terjadi kelaparan dimana-mana. Peristiwa ini dikenali dengan krisis Ramadah. Krisis Ramadah adalah satu contoh bentuk ketiadaan sekuriti yang pernah terjadi.⁸⁶ Krisis Ramadah adalah krisis ekonomi yang diakibatkan tidak turunnya hujan yang cukup lama sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan, wabah penyakit dan kelaparan. Ibn Sa’ad mensifatkan tahun Ramadah dengan mengatakan saat itu manusia tertimpa bencana berat, di mana-mana terjadi kekeringan, binatang mati

---

⁸³ Yusuf al-Qardawi (1994) *Fiqh al-Zakah*, al-Qahirah : Maktabah Wahbah, h.588

⁸⁴ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.297

⁸⁵ *Ibid*, h.299

⁸⁶ Muhammad Ibn Sa’ad Ibn Sa’ad Mani’ (1995), *al-Tabaqat al-Kubra; al-Tabaqah al-Khamisah Min al-Sahabah*, juz 3, tahqiq dan dirasah.Muhammad Ibn Samil al-Salami, Taif : Maktabah al-Siddiq, h. 235. ‘Ali Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Athir (1978),*op.cit*, h..388.

bergelimpangan dan manusia kelaparan, sehingga manusia terlihat mengangkat tulang yang rosak, menggali lubang-lubang untuk mencari makanan didalamnya.⁸⁷

Dalam pelbagai riwayat mayoriti mengatakan krisis ini terjadi pada tahun 18 Hijriyah di daerah Hijaz,⁸⁸ iaitu saat pemerintahan khalifah ‘Umar Ibn Khattab. Menurut Ibn ‘Abd Al-Barr, krisis ini terjadi selama dua atau tiga tahun.⁸⁹ Manakala menurut Al-Qurtubi, krisis Ramadah terjadi lima atau enam tahun.⁹⁰ Kemarau yang panjang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian, kerana saat itu pertanian dan perdagangan adalah perekonomian utama Jazirah Arab.

Sebagai pemimpin umat saat itu, ‘Umar Ibn Khattab melakukan pelbagai perkara untuk mengatasi krisis. ‘Umar Ibn Khattab melakukan perancangan yang matang dengan mengerahkan segala kemampuan dan melaksanakan perancangan tersebut dengan koordinasi pengarah dan pengawasan yang seksama.⁹¹ Antara yang beliau lakukan adalah mengerahkan berbagai sumber untuk mengatasi krisis yang merupakan strategi beliau dalam jangka masa pendek dan melakukan berbagai perkara untuk penyelesaian yang berterusan.

3.6.1. Strategi Jangka Pendek

3.6.1.1. Muhasabah diri dan umat

---

⁸⁷ Muhammad Ibn Sa’ad Ibn Sa’ad Mani’ (1990), *al-Tabaqat al-Kubra*, juz 3, tahqiq Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h.235

⁸⁸ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.354

⁸⁹ Dalam kitab *Al-Istidhkar* juz 26, 329, Sebagaimana yang dikutip oleh Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *ibid*, h.310.

⁹⁰ Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (1967), *op.cit*, juz 18 h.16.

⁹¹ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.328-330

Terjadinya krisis Ramadhan menjadikan ‘Umar Ibn Khattab merenungi diri. Menurut beliau terjadinya musibah adalah dikeranakan adanya perzinahan, hakim yang jahat dan pemimpin yang zalim.⁹² Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Shura ayat 43.

*Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*⁹³

Oleh kerana itu beliau menyeru kepada umat Islam untuk bertaubat dan memperbanyak istighfar. Beliau juga menganjurkan untuk memperbanyak amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

3.6.1.2. Menggunakan secara maksimum dana-dana umat

Langkah awal ‘Umar mengatasi krisis adalah dengan menggunakan harta-harta dari baitul mal.⁹⁴ Hal ini dikeranakan dalam baitul mal terkandung harta umat yang sepenuhnya milik umat dan digunakan secara maksimum untuk umat. Menurut Abdul Mannan ada tiga bentuk baitul mal yang pernah dipraktikkan dalam Islam iaitu baitul mal al-khas, baitul mal, dan baitul al-Islam. Dalam Baitul mal al-Islam disimpan dana-dana Islam seperti zakat, kifarati, infak dan sadaqah yang kemudian diagihkan untuk keperluan hidup muslim samaada berbentuk wang ataupun makanan.⁹⁵

Selain itu terdapat juga harta *fai* yang boleh digunakan, untuk kepentingan bersama khusus bagi orang-orang yang memerlukan, bencana alam atau musibah. Harta *fai*

---

⁹² Abi al-Fida’ Isma’il Ibn ‘Umar Ibn Kathir (1997), *Musnad al-Faruq Amir al-Mu’minin Abi Hafsa ‘Umar Ibn al-Khattab*, juz 2, tahqiq ‘Abd al-Mu’ti Amin Qal’aji, Mesir, Dar al-Wafa’ al-Mansurah, h.224

⁹³ Surah al-Shura (42) ayat 43

⁹⁴ Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husin Ibn ‘Ali (1994), *al-Sunan al-Kubra*, tahqiq Muhammad ‘Abd al Qadir ‘Ata, juz 6, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h.501-582. Lihat juga Abu al-Fida’ Isma’il Ibn ‘Umar Ibn Kathir (tt), *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, tahqiq Dr. Ahmad Abu Mulhim, juz 7, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 92

⁹⁵ M.A. Manan.(1986), *Islamic Economics: Theory and Practice*, Cambridge : The Islamic Academy, h.175.

adalah milik semua orang tanpa memandang suku dan keyakinan.⁹⁶ Menurut Al-Qurtubi harta ini dapat digunakan secara keseluruhan, baik pembangunan fizikal dan mental dalam kehidupan bernegara.⁹⁷

3.6.2. Strategi Jangka Panjang

3.6.2.1. Melaksanakan jaminan sosial wajib

Jaminan sosial wajib adalah bantuan yang ditetapkan oleh *ulil amri* kepada golongan kaya untuk menjamin golongan miskin. Jaminan ini berbentuk bantuan kewangan yang sesuai dengan keperluan. Jaminan sosial juga dapat berbentuk bantuan langsung dimana setiap keluarga yang mampu menanggung orang-orang miskin sesuai jumlah keluarga mereka.⁹⁸

Bentuk jaminan sosial wajib pernah dilakukan ‘Umar Ibn Khattab kepada pemimpin-pemimpin wilayah yang mempunyai makananan yang mencukupi. Beliau meminta pemimpin-pemimpin yang ada di pelbagai daerah untuk mengirimkan bantuan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya orang pertama yang memberikan bantuan adalah ‘Abdullah Ibn Jarrah dengan membawa empat ribu unta penuh dengan muatan makanan.⁹⁹

3.6.2.2. Pembangunan pelbagai prasarana

---

⁹⁶ M.A. Manan (1986), *Ibid*.

⁹⁷ Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (1967), *op.cit*, juz 18, h.12-13. Adapun yang menjadi sumber dari harta *fai* adalah *Kharaj*, *Jizyah*, *Usyur* dan seperlima *Ghanimah*. *Kharaj* adalah cukai terhadap tanah milik bukan orang Islam. *Kharaj* adalah cukai tanah yang merupakan harta tetap yang tidak boleh bergerak. Manakala *Jizyah* dikenal sebagai cukai diri yang dikenakan pada golongan non Islam dan *Usyur* adalah cukai perniagaan bagi non muslim. Ulama bersepakat bahawa *Ghanimah* merupakan sebarang perolehan perang yang berupa aset boleh ubah. Lihat Zulkornain bin Yusof (1994), *Percukaian Negara Islam: Perbandingan Percukaian Modern dengan Islam*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka ementerian Pendidikan Malaysia., h.34 .Lihat juga Zakariah Abdul Rashid (2003), “Baitulmal: Konsep Asal dan Amalan Masa Kini” Dalam Nik Mustapha Hj.Nik Hassan (pnyt), *Ke arah Pembangunan Baitulmal Kebangsaan*. h.39-64. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia. h. 49-55.

⁹⁸ Jaribah Ibn Ahmad al-Harithi (2003), *op.cit*, h.341

⁹⁹ ‘Ali Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Athir (1978), *op.cit*, h.397

3.6.2.2.(a) Pengaturan masyarakat.

Krisis Ramadah telah mengakibatkan ramainya penduduk mencari penghidupan di kota Madinah dan wilayah-wilayah yang tidak terkena krisis. Akibatnya terjadi kepadatan penduduk dan pengangguran. Sementara itu kegiatan perekonomian di tempat tinggal mereka menjadi tak terurus. Oleh kerana itu ‘Umar memulangkan mereka kembali ketempatnya, agar mereka dapat kembali mengusahakan usahanya sehingga kitaran perekonomian dapat kembali berjalan normal.¹⁰⁰ Kepadatan penduduk dan pengangguran adalah merupakan salah satu permasalahan ekonomi. Oleh karena itu pemerataan penduduk adalah salah satu langkah awal untuk memulai pembangunan.

3.6.2.2.(b) Pembangunan teluk

Seorang sahabat yang bernama ‘Amr Ibn Ash menggali teluk yang menghubungkan Madinah dan Mesir dengan memperbaiki Laut Qalzum (Laut Merah) agar bantuan dari Mesir sampai ke Madinah dengan cepat dan mudah.¹⁰¹ Pembangunan teluk ini bertujuan untuk mempermudah pengiriman yang datang ke Madinah. Saat itu pengangkutan laut adalah alat pengangkutan yang penting dalam hubungan antarabangsa. Oleh itu pembangunan pelbagai kemudahan pengangkutan laut sangat diperlukan.

3.6.2.2.(c) Pembangunan gudang penyimpanan makanan.

Sa’ad al-Jar atas perintah ‘Umar Ibn Khattab membangun gudang penyimpanan makanan yang dikenali dengan nama *Dar al-Rizq*. Ditempat inilah disimpan pelbagai jenis makanan seperti tepung, kurma, dan makanan-makanan lain yang berasal dari bantuan-bantuan Mesir dan wilayah lainnya. Pembangunan *Dar al-Rizq* ini juga

---

¹⁰⁰ Muhammad Ibn Sa’ad Ibn Sa’ad Mani’ (1990), *op.cit*, juz 3 h.241

¹⁰¹ ‘Ali Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn Al-Athir (1978), *op.cit*, h.. 335

dilakukan di beberapa tempat.¹⁰² Pembangunan gudang penyimpanan ini menunjukkan pentingnya rizab makanan yang dikumpulkan secara kolektif oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai keadaan.

3.7. KESIMPULAN

Dalam Islam sekuriti makanan adalah satu perkara mendasar yang harus mendapat perhatian. Islam menjelaskan bahwasanya dari pertanianlah diperolehi sumber makanan bagi manusia, dan ia harus terus mendapat perhatian dalam keadaan apapun jua sehingga sampai bila pun. Islam mengharuskan adanya rizab makanan yang dilakukan bermula dari individu, keluarga dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajipan untuk memastikan bahwasanya setiap rakyatnya mendapatkan penghidupan yang baik.

---

¹⁰² Ahmad Ibn Abi ya'qub Ibn Ja'far al-Ya'qubi (tt) *Tarij al-Ya'qubi*, juz 2, Beirut, Dar Sadir, h.154. Lihat juga Ahmad Ibn Yahya Ibn Jabir al-Baladhuri (1987), *op.cit.* 'Ali Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Athir (1978),*op.cit.*, juz 2, h.396 .Qudamah Ibn Ja'far (1981), h.337-338.