

3. Guru, Santri Junior dan Santri Senior

Dalam pengertian secara global, santri adalah orang yang mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh di pesantren. Dalam ruang lingkup pesantren semua yang dibawah asuhan kiai adalah santri, sekalipun sudah pulang kembali kekampung halamannya (boyong). Hanya saja ada sedikit perbedaan diantaranya:

- a. Santri Junior adalah santri aktif yang belum mendapatkan tugas atau mendapatkan bagian untuk masuk dalam sebuah kepengurusan di pesantrenan. Santri Junior lebih di khususkan pada santri yang diayomi oleh pengurus pesantren. Di pondok pesantren Mahfilud Dluror, santri junior adalah santri yang secara penuh menuntut ilmu baik ditingkat formal atau non formal.
- b. Santri senior adalah yang sudah lama berada di pesantren dan mendahului santri junior dalam menuntut ilmu di pesantren tersebut, biasanya santri senior menerima tugas untuk membantu kiai dalam mengurus urusan kepesantrenan, baik dalam bidang pendidikan pesantren, kebutuhan keseharian, keamanan dan kelestarian lingkungan pesantren. Pengurus sebagai kepanjangan tangan dari seorang kiai untuk mengayomi para santri secara langsung dan masih aktif di pondok pesantren. Pengurus di pondok pesantren Mahfilud Dluror membantu kiai dalam mengurus

Suger Jelbuk Jember pada tanggal 11 Nopember 1964. Beliau adalah cucu pendiri pondok pesantren Mahfilud Dloror.

Pada saat masih menimba ilmu, beliau termasuk seorang yang sangat gigih dalam mencari ilmu. Beliau mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan Madura atas instruksi dari kakek beliau, kiai Sholeh. Semenjak kecil beliau belum sempat menamatkan pendidikan formal setingkat SD, karena di lingkungannya masih belum adanya kesadaran pendidikan formal, didukung juga dengan lebih diutamakannya pendidikan *salafiyah* di wilayah tersebut. Setelah melanjutkan ke Bata-bata beliau meneruskan studi *salafiyah* tingkat MI, lalu meneruskan ke tingkat MTs.

Dikalangan masyarakat, Ali Wafa Abdullah di kenal sebagai sosok kiai yang berbaur dengan masyarakat, sikap mementingkan kualitas pendidikan masyarakat disekitarnya di buktikan dengan didirikannya pendidikan formal di pondok pesantren tersebut atas usulan dari gurunya, dari tingkat SMP dan SMA. Pada awalnya beliau dicekal ketika mendirikan lembaga pendidikan formal oleh sanak saudara dan kalangan masyarakat, karena dirasa menyalahi tradisi salaf yang telah di bangun sejak awal oleh pendiri pondok, namun belakangan hari mulailah disadari pentingnya pendidikan formal untuk masa depan masyarakat.

Semasa dipesantren, Ali Wafa Abdullah tidak hanya mencari ilmu gurunya, tapi beliau juga mencari barokah dengan mengabdikan. Pengabdian itu dijalankan dengan menjadi *khodam* (pembantu kiai) untuk meringankan pekerjaan kiai di setiap harinya. Sehingga dari situ dia bisa menata tingkah laku atau tatakrama, baik dalam berbuat atau berucap, utamanya pada seorang guru. Ini beliau lakukan semenjak pertengahan melanjutkan ke tingkat MTs di Pamekasan Madura.

Dalam kancah politik, beliau dikenal dekat dengan pimpinan daerah, sekalipun beliau tidak terlibat dalam suatu partai politik, beliau cenderung bersifat netral dalam menyikapi hal-hal yang bersifat politis. Hal ini bukan berarti beliau tidak memperdulikan hal-hal yang bersifat kenegaraan, namun ini dilakukan agar pesantren tetap pada tujuan utama, yaitu menjadi tempat menempa ilmu-ilmu salafiyah. Beliau juga di kenal baik oleh kalangan pejabat pemerintahan daerah, khususnya Kab. Jember.

Pemikiran salaf yang dimiliki beliau bersifat toleran pada kondisi masyarakat sekitar, yaitu menyesuaikan pemikiran sesuai dengan kondisi tanpa memaksakan kehendak, baik itu pemikiran keislaman dalam hal ini penerapan hukum-hukum syari'at atau hal lain yang bersifat kemanusiaan. Beliau juga dikenal sebagai orang memperjuangkan nasib masyarakat kecil, terutama masyarakat desa Suger Kec. Jelbuk Kab. Jember.

Tafsir Surat Yunus ayat 5 di pondok pesantren Mahfilud Dloror sudah di ajarkan sejak masa pengasuh pertama. Tafsir ini di jelaskan di sela-sela pengajian kitab kuning berlangsung. Sembari mencatat penafsiran, para santri juga memahami penafsiran itu, dan waktu itu sistem *khumasi* belum teristilahkan, hanya saja kiai mengajarkan cara penentuan dengan menghitung lima hari di tahun lalu untuk menentukan hari yang akan datang pada bulan yang sama.

Syamsul Arifin (30 tahun) salah seorang guru/ustadz senior di pesantren Mahfilud Dloror mengatakan: pada saat pengajian berlangsung, kiai sepuh memberikan penafsiran terhadap ayat untuk menegaskan sistem *khumasi* dalam menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal, setelah itu di pahami dan mengerti apa yang terkandung dari ayat tersebut, dan mulai mengerti bahwa siapa pun bisa menentukan awal Ramadhan dan awal syawal jika dia memiliki pegangan berlandaskan kitab-kitab klasik dan mengamati langsung kondisi bulan.

Pendapat serupa tidak hanya hanya di alami oleh alumni seperti Syamsul Arifin. Pemahaman tafsir juga dimiliki oleh pengurus yang juga menjalani sistem tersebut tiap tahun. Tafsir yang dijelaskan oleh kiai sepuh (kiai Sholeh) mulai di kembangkan juga oleh anak cucunya, mulai dari pemaknaan kata-perkata, munasabah ayat, dan analisis. Penyampaian penafsirannya pun sebagaimana dilakukan oleh kiai sepuh, yaitu disela-sela pengajian.

Abdul Hayat (25 tahun) santri senior sekaligus pengurus pesantren Mahfilud Dloror berpendapat: penafsiran yang dilakukan oleh pengasuh memberikan pemahaman tentang peredaran bulan dan kondisinya, dengan itu bisa

mengetahui perhitungan tahun dan bulan, referensi yang di gunakan adalah kitab-kitab karangan imam-imam besar Islam.

Pendapat yang serupa di katakan oleh Miftah(20 tahun) santri junior sekaligus siswa Madrasah Diniyah tingkat Ula, dan dia menambahkan bahwa penafsiran seperti ini sudah jarang di lakukan oleh setiap orang, bahkan kiai sekalipun, pengajaran ini juga tidak tertulis, dan hanya disampaikan oleh kiai sepuh pada keturunannya dalam bentuk lisan dan pemahaman, selanjutnya pada santri juga sama.

Pelaksanaan sistem *khumasi* di pondok pesantren Mahfilud Dluror berjalan dengan baik selama bertahun-tahun dikarenakan para santri yang sedikit banyak memahami terhadap penafsiran yang di lakukan oleh pengasuh pesantren, sehingga mereka juga meyakini kebenaran dari sistem *khumasi* tersebut dan mengetahui referensi yang digunakan oleh kiai. Hal lain yang memotivasi pelaksanaan sistem *khumasi* bertahan bertahun-tahun lamanya adalah kepatuhan/*ke-ta'dzhim-an* santri terhadap kiai.

Mereka menjalani apa yang telah kiai *dawuh-kan* (katakan) dan meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh kiai bukanlah kebohongan atau menyalahi aturan syari'at yang ada. Terlebih kalau kiai memberikan referensi dalil dari apa yang telah dia sampaikan pada santri sekaligus pembuktiannya di dunia nyata melalui beberapa pengamatan.

Sedari dulu pondok pesantren Mahfilud Dluror, pengasuhnya di kenal sebagai kiai yang *ta'dzhim* kepada guru, dan dikenal sopan dalam bertingkah,

alim ilmu agama sekalipun tidak pernah mengenyam pendidikan diluar kawasan pesantren. Tentunya tidak ada keraguan lagi untuk menjalani apa yang telah di *dawuh*-kan kiai dengan rasa *ta'dzhim* dan tingkah laku yang baik.

Setelah kiai Sholeh wafat, keturunannya juga melaksanakan sistem khumasi tersebut karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kiai Sholeh dengan berlandaskan pada kitab refrensi beliau (*Nazhatul Majalis*) seta menemukan kembali refrensi lain yang lebih jelas pendapatnya, yaitu dari kitab *Ajaibu al-Makhlukat* yang menjadi *hamisy* dari kitab hayatul hayawan karangan al-Dumairi.

Para santri, termasuk pengurus dan Alumni mengikuti sistem khumasi karena ajaran dari kiai di pesantrennya. Hal ini disebabkan karena sikap patuh seorang santri pada gurunya yang telah memberinya ilmu yang berguna bagi dirinya, agama dan negaranya. Kepatuhan ini akan mereka ikuti karena hal tersebut bersifat *'adadi*/kebiasaan yang dilakukan oleh semua kalangan pesantren. Kebiasaan santri adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kiai, baik dalam sikap/ perbuatan, perkataan, dan sifat. Semua yang diambil dari kiai itu adalah hal diyakini baik untuk kehidupan mereka selanjutnya hingga akhir hayat. Bahkan hal-hal yang bersifat pribadi pun akan di konsultasikan pada kiai, begitu juga dalam perjalanan politik seorang santri, apa yang di tentukan oleh kiai adalah pilihan yang tepat sekalipun belum tentu pasti kebenarannya.

C. Implementasi Penafsiran Surat Yunus ayat 5 di Pondok Pesantren Mahfilud Dloror.

Sebuah penafsiran tidak akan terlepas dari keingin tahuan seorang penafsir tentang makna yang terkandung dalam al-Qur'an dalam aspek kebahasaan, sosio-hitoris, hukum dan lain sebagainya. Seorang juga penafsir memberikan pemahaman dalam penafsirannya agar bisa dimengerti oleh masyarakat dan bisa di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Subjektifitas pemikiran seorang mufassir tidak akan pernah terlepas dari penafsirannya yang dilandasi terlebih dahulu oleh asumsi pemikirannya mengenai surat atau ayat yang akan dia tafsirkan, atau bisa jadi disebabkan oleh pengaruh dari pemikiran orang lain yang mempengaruhi pemikiran mufassir dalam penafsirannya, namun pemikiran tersebut terkadang lebih memperinci dari pemikiran penafsiran yang mempengaruhi.

Pemahaman tafsir surat Yunus ayat 5 di pondok pesantren Mahfilud Dloror berlandaskan dari pemikiran imam-imam terdahulu yang juga disertai dengan ayat-ayat lain (selain surat Yunus ayat 5) yang memiliki padanan makna. Pemahaman tersebut hasil olah analitis dari pengasuh melalui tafsir-tafsir para mufassir al-Qur'an yang bersifat *tahlili* (analitis) untuk lebih mendapatkan penjelasan dari maksud yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan serta dukungan dari ayat yang lain.

Kesaksian rukyat tidak mutlak kebenarannya. Mata manusia bisa salah lihat. Mungkin yang dikira hilal sebenarnya objek lain. Keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal. Hilal itu sangat redup dan sulit mengidentifikasikannya, karena mungkin hanya tampak seperti garis tipis. Saat ini satu-satunya cara untuk meyakinkan orang lain tentang kesaksian itu adalah sumpah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jaminan kebenaran rukyatul hilal hanya kepercayaan pada pengamat yang kadang-kadang tidak bisa diulangi oleh orang lain.

Hisab pun hasil ijtihad yang didukung bukti-bukti pengamatan yang sangat banyak. Rumus-rumus astronomi untuk keperluan hisab dibuat berdasarkan pengetahuan selama ratusan tahun tentang keteraturan peredaran bulan dan matahari. Makin lama, hasil perhitungannya makin akurat dengan memasukkan makin banyak faktor. Orang mempercayai hasil hisab karena didukung bukti-bukti kuat tentang ketepatannya, seperti hisab gerhana matahari yang demikian teliti sampai orde detik. Gerhana matahari pada hakikatnya adalah ijtimak (bulan baru) yang teramati. Maka jaminan kebenarannya lebih kuat dari pada rukyat, karena orang lain bisa mengujinya dan pengamatan posisi bulan bisa membuktikannya.²¹

²¹T. Djamaluddin. *Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya* dalam makalah “Seminar Jelang Ramadhan” di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Karanganyar Paiton Probolinggo. 20 Mei 2000.

hari itu menjadi awal Ramadhan yang akan datang, dan itu telah teruji selama 50 tahun dan itu benar.

Dari dalil yang termaktub diatas telah jelas bahwa jika masih belum ditemukan awal Ramadhan untuk memulai puasa setelah melihat bulan, maka cara hitungan dengan menggunakan *sistem* khumasi lebih akurat, sistem ini sudah teruji selama 50 tahun lamanya oleh para ulama' salaf. Sulit kemungkinan seorang imam madzhab seperti imam Ja'far Shodiq menuturkan hal tersebut tanpa adanya pembuktian secara teoritis dan aplikatif. Perhitungan ini juga berlaku pada bulan Syawal untuk menentukan awal Syawal tahun depan.

Taufiq menuturkan: dalam perhitungan bulan lainnya, sistem *khumasi* juga bisa digunakan. Misalkan bulan Shofar tahun lalu, tanggal 1 tepat pada hari senin, maka bisa dihitung lima hari dari hari senin bulan Shofar tahun lalu, sementara hari sabtu akan menjadi awal bulan safar di tahun yang akan datang.

50 tahun setelah berlangsungnya sistem khumasi, untuk mencocokkan dengan perjalanan bulan dalam menentukan awal bulan qomariyah maka di adakan pengamatan kembali pada perjalan bulan tersebut. Jika bulan terlihat pas separuh maka itu bisa dipastikan hari ke 8 bulan tersebut, jika waktu itu matahari terbenam dan setelah beberapa menit bulan muncul dan terlihat sempurna bentuknya, maka di pastikan hati itu hari ke 15

Tabel diatas berisi jadwal awal bulan dan hari 8 tahun Hijriyah sebagaimana tercantum dalam kitab Hayatut Hayawan al-Kubro dengan sistem penghitungan sebagai berikut:

- a. Bulan Muharrom akan menentukan awal bulan 8 bulan yang dihitung setelahnya, yaitu bulan Ramadhan dengan menghitung 5 hari dari hari pada bulan muharrom tersebut untuk menentukan harinya.
- b. Empat bulan yang awal tahun yaitu bulan Muharrom, Shafar, Robi' al-Awal dan Robi' al-Tsany, akan menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah.
- c. Untuk menentukan awal bulan Jumadi al-Awal, Jumadi al-Tsaniyah, Rojab dan Sya'ban dihitung dari awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzul Qa'dah, dzul Hijjah.
- d. Jarak hari antara awal bulan yang tahun dahulu dengan awal bulan tahun yang setelahnya berjarak lima hari dihitung dari hari itu. Jika antara bulan tahun pertama kebulan tahun selanjutnya terhitung 5 maka bulan itu berjumlah 30 hari, tapi jika kurang 1 hitungan atau terhitung 1 hari sebelum hari yang ditentukan, maka bulan tersebut berjumlah 29 hari.

Penuturan secara teoritis dalam menentukan awal bulan di pondok pesantern Mahfilud Dluror ini melalui kitab-kitab yang di karang oleh ulama' terdahulu dan sudah teruji selama 50 tahun, begitu juga di kalangan pesantren sendiri, mereka telah menguji kebenarannya melalui observasi dengan

pungkiri lagi, karena cahaya matahari itu berasal dari diri sendiri, sedangkan sinar bulan adalah pantulan dari cahaya matahari.

Perjalanan bulan menentukan jumlah bulan qomariyah yang akan berlanjut menjadi tahun dengan berjumlah 12 bulan lamanya, pergerakan bulan memiliki tempat yang telah ditentukan oleh Allah, dengan jumlah 28 tempat, bulan tidak akan pernah salah dalam menempati pada tempat yang telah ditentukan tiap harinya.

Penciptaan matahari dan bulan merupakan tanda agar manusia menggunakan akalnya untuk bisa menghitung jumlah tahun atau bulan melalui perjalanan matahari dan bulan. Perhitungan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengerti tentang perhitungan matahari dan bulan. Dalam tafsir al-Razi, Allah mengukhususkan ulama' untuk menghitung jumlah tahun ini karena merekalah yang mengerti maksud ayat ini. Sedangkan para ilmuwan yang lain akan melakukan perhitungan setelah mendapat pemahaman dari ulama' tersebut.

Rasyid Ridha dalam tafsirnya lebih pada persoalan ibadah. Perhitungan matahari dan bulan adalah sebagai tolak ukur waktu dalam melaksanakan ibadah berwaktu, misalkan puasa, sholat dan lain sebagainya. Perhitungan penentuan bulan ini dimaksudkan agar pemberlakuan syari'at bisa dirasakan secara merata, mulai dari perkotaan sampai pedalaman, karena ada beberapa syari'at yang berwaktu seperti yang telah disebutkan.

Tafsir Thanthawi Jauhari lebih mendetail dari berbagai aspek yang ada kaitannya dengan penghitungan tahun dan bulan, beberapa istilah asing termaktub

dalam penafsirannya. Ia menyebutkan beberapa nama bangsa yang juga memiliki pandangan tentang tahun dan bulan setelah melakukan perhitungan dan penentuan awal bulan.

Sifat-sifat tahun seperti, tahun Kabisat dan Bashithah dijelaskan secara terperinci mulai dari pengertiannya, cirri-cirinya dan jarak tempuh tahun Kabisat dengan tahun Bashithah dalam kurun 30 hari, dari aspek kemungkinan tidak adanya kesalahan dalam bertambahnya 1 hari tiap tahun dalam kurun waktu 30 tahun antara dua tahun tersebut (Kabisat dan Bashithah).

Thanthawi menjelaskan bahwa dengan penelitian ini (perhitungan matahari bulan) akan menambah tingkat keseriusan seseorang. Pada hakikatnya perhitungan ini haruslah di tempuh dengan mudah tanpa ada kesulitan, namun jika mendapatkan kesulitan, seseorang akan berfikir bagaimana untuk mengatasi kesulitan tersebut, dalam kesulitan inilah akan muncul ijtihad dalam perhitungan yang akan dia lakukan, ijtihad tersebut akan menimbulkan pemikiran baru dalam metode dengan tujuan awal yaitu mempermudah perhitungan dalam penentuan awal bulan dan tahun. Jadi perhitungan tahun dan bulan adalah hasil ijtihad dari para ulama yang memiliki kemampuan menganalisa perjalanan matahari dan bulan, bukan ahli Nahwu, Shorrof, atau ilmu-ilmu yang lain.

Al-Maraghi dalam penafsirannya hanya sedikit memberikan pendapat antara perbedaan cahaya (*dhiya'*) dan sinar (*nur*). Cahaya adalah yang sampai pada kita, sedangkan yang ada pada matahari adalah siraj, atau cahaya matahari

itu sendiri. Dari cahaya yang sampai pada kita terdiri dari 7 warna cahaya, warna cahaya bisa dilihat saat membias pada awan.

Segala sesuatu yang telah disampaikan pada Rasulullah untuk umatnya adalah semata-mata agar manusia bisa tahu Dzat yang menciptakannya tanpa sia-sia dan agar manusia bisa memahaminya.

Perbedaan penafsiran pasti akan terjadi pada setiap produk tafsir yang dihasilkan oleh seorang mufassir. Perbedaan asumsi pemikiran sebelum melakukan penafsiran menjadi motivator perbedaan penafsiran terhadap al-Qur'an sekalipun pada ayat yang sama. Perbedaan ini juga dilandaskan pada mindset (latar belakang pemikiran) seorang mufassir. Al-Razi dikenal seorang ulama' yang memiliki kemampuan dalam segala bidang keilmuan, dalam tafsirnya pun menggunakan metode ilmiah dan mencakup segala bidang keilmuan. Ia juga menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Baik permasalahan itu berkaitan dengan bahasa, sosial dan ketuhanan, sehingga mempermudah pembaca memahami maksud dari al-Qur'an sesuai dengan permasalahannya. Namun terkadang metode tafsir menggunakan permasalahan ini terkadang terlalu menyimpang jauh dari permasalahan yang terkandung sebenarnya dalam al-Qur'an. Al-Razi juga sering kali menerangkan terlalu panjang lebar pada satu permasalahan yang sama dan terkesan diulangi lagi pada permasalahan lain dalam satu pembahasan. Salah satu permasalahannya adalah bahwa sanya perhitungan

hanya diketahui oleh orang yang mengetahui, dan orang yang mengetahui dikhususkan oleh Allah pada ulama’.

Maindset sosialis dan agamis, terkandung dalam tafsir al-Manar, sekalipun tafsir ini adalah hasil dari perkuliahan yang diampu oleh gurunya Muhammad Abduh, pemikiran Rosyid Ridho cenderung lebih sosialis dalam merealisasikan panafsiran yang bersifat keagamaan. Penafsiran surat Yunus ayat 5 dalam tafsir al-Manar lebih di fokuskan pada mempermudah umat islam untuk melakukan ibadah yang berwaktu dari perjalanan matahari. Dari segi sosialis, pemikiran maroghi memberikan jalan keluar pada kesulitan umat Islam dalam menentukan waktu, dari solusi yang mempermudah menentukan waktu, umat Islam bisa melakukan ibadah tepat pada waktunya.

Beberapa pemikiran dari Rasyid Ridho dalam tafsir al-Manar diadopsi oleh al-Maraghi dalam tafsirnya. Al-Maraghi mengkompromikan penafsiran secara *naql* (nash, riwayat) dan secara *aql* (hasil pengembangan pemikiran). Tafsir yang tergolong kontemporer ini hampir tidak mungkin harus disertai riwayat secara keseluruhan dan permasalahan yang muncul membutuhkan penjelasan seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan menafsirkan secara *aql* saja akan mudah terjadi penyimpangan-penyimpangan karena pikiran cenderung bersifat bebas, bahkan tidak akan diterima oleh masyarakat. Dari tafsir yang dihasilkan, pengaruh tafsir al-Manar sangat mendominasi, seperti adanya kesamaan makna (penafsiran) antara al-Maraghi dan al-Manar. Penafsiran surat Yunus ayat 5 pun memiliki kesamaan penafsiran dengan tafsir al-Manar dalam

hal kebutuhan pengitungan waktu untuk ibadah, tafsir al-Maraghi terkesan sebagai pengembangan dari tafsir al-Manar. Hanya saja tafsir maraghi lebih membahas secara terperinci dan penjelasan yang mudah dimengerti.

Para ilmuwan memberikan ragam penilaian terhadap Tanthawi. Ada yang menyatakan, ia seorang sosiologi. Ada juga yang memosisikan Tanthawi sebagai seorang teosofi alam. Dari sini tidak dapat dipungkiri tafsir al-Jauhar mengandung beberapa penjelasan mengenai beberapa kelompok yang ada kaitannya dengan ayat yang ditafsirkan. Thantawi Jauhari dikenal sebagai seorang ilmuan alam, tafsir yang di karang tergolong tafsir ilmiah yang memuat berbagai aspek ilmiah, seperti ilmu tumbuh-tumbuhan, biologi, ilmu hitung, fisika, sosial dan seterusnya. Hal yang menjadi motivator tafsirnya bersifat ilmiah, karena telah banyak tafsir yang bercorak fiqh, tasawuf dan lain sebagainya. Inilah salah satu bukti mengapa Tanthawi kemudian memunculkan satu corak tafsir dengan pendekatan ilmiah, sebagaimana tertuang dalam mukaddimah tafsirnya.

Surat Yunus ayat 5, ditafsirkan menggunakan bahasa ilmiah, mengaitkan hal-hal yang bersifat ilmiah dalam penafsirannya. Surat Yunus ayat lima menjabarkan perjalanan matahari dan bulan agar bisa menentukan jumlah hari sampai tahun, dalam tafsir al-Jauhar disebutkan beberapa bangsa yang menemukan istilah hari disertai berapa lama waktu yang ditempuh dalam hari, yang mereka dapatkan (bangsa) adalah hasil ijtihad yang telah mereka lakukan. Begitu juga dalam perhitungan bulan hingga menjadi tahun.

Pemahaman tafsir di pondok pesantren Mahfilud Dloror lebih terfokus pada perhitungan yang bersifat *ijtihadi*. Mereka beranggapan bahwa siapapun bisa melakukan perhitungan asalkan memiliki landasan teoritis yang bisa dipertanggung jawabkan serta telah melalui pengamatan tentang perjalanan bulan sebagai patokan untuk menentukan awal bulan dala tahun. Lebih-lebih yang pencetus pertama sistem penentuan awal bulan adalah seorang ulama' yang menjadi guru mereka, yaitu kiai Sholeh.

Di tengah kehidupan sosial, banyak pengetahuan yang bersifat *taken for granted* (mengambil apa adanya) yang tidak perlu lagi diolah dalam pemikiran, tapi diyakini akan membantu memahami realitas kehidupan ini. Hal ini oleh masyarakat dipakai sebagai sebuah paradigma yang diyakini benar atau berguna untuk memahami dunia dimana mereka hidup.

Zainuddin Maliki (2004) mengatakan kehidupan sosial yang *taken for granted* lebih banyak digambarkan dalam aspek ideologi. Ideologi adalah argument yang muncul dari pandangan atau paradigma sosial yang digunakan oleh sekelompok untuk menjustifikasi tindakan mereka.

Salah satu karakter ideologi adalah diformulasi dan ditaati oleh penganutnya dan dimaksudkan untuk satu tujuan. Sekalipun tidak berbentuk peraturan atau tindakan, hal-hal yang diikuti dan ditaati begitu saja merupakan salah satu sifat ideologi.²⁷

²⁷Zainuddin Maliki. *Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik*. (Surabaya: LPAM, 2004)

sejarah yang mengawali sistem *khumasi* tersebut, bahkan akan mencari penguat pada kitab tafsir yang lain jika diperlukan.

Secara ideologis, jika diurut pengasuh pertama, beliau melakukan perhitungan menggunakan sistem *khumasi* karena mengikuti apa yang telah beliau dapatkan dari gurunya saat mondok di Madura, tanpa ada bantahan atau kritikan sedikitpun mengenai sistem tersebut, bahkan sistem tersebut disertai dengan dalil dari kitab yang telah diakui oleh para ulama' dan sumber dari sistem tersebut juga merupakan salah satu ijtihad dari ulama' madzhab, yaitu imam ja'far Shodiq bin Muhammad Baqir, salah satu imam yang memiliki nasab yang jelas dan bersambung dengan Ali bin Abi Thalib.

Selanjutnya para pengasuh pondok pesantren Mahfilud Dloror saat ini menerima penjelasan tentang sistem tersebut dari pengasuh pertama, kiai Sholeh. Pada masa hidup kiai Sholeh saat kembali kekampung halaman, beliau menjalankan sistem tersebut dikalangan keluarga dan para santri yang diasuhnya. Penerapan ini tidak serta merta beliau lakukan seperti yang termaktub dalam kitab refrensinya, yaitu *Nazhatul Majalis* karangan Abdurrahman al-Sufury al-Syafi'i. Beliau juga mencocokkan kondisi bulan yang akan ditentukan dengan sistem *khumasi tersebut* selama 8 tahun sekali dengan mengamati langsung dengan mata telanjang pada tiap hari ke 28 akhir bulan setelah hitungan tahun terakhir dan melalui kehadiran langsung gurunya secara *ghaib* kehadapannya. Semua itu beliau lakukan karena *ittiba'an* dan *min ilmi al-Nafi'* (memanfaatkan ilmu yang didapatkan) dari guru beliau di Madura.