

ANALISIS MANHAJ DAN KERANGKA PEMIKIRAN HAMKA DALAM TAFSIRNYA

[ANALYSIS OF HAMKA'S SIGNIFICANCE FRAMEWORK OF TAFSIR]

TASNIM ABDUL RAHMAN¹ & AHMAD NABIL AMIR²

^{1*} Fakultas Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu, MALAYSIA. E-mail: tasnimrahman@unisza.edu.my

² International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC-IIUM), No. 24, Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin, Taman Duta, 50480 Kuala Lumpur, MALAYSIA. E-mail: nabiller2002@gmail.com

Received: 15 December 2020

Accepted: 20 Januari 2021

Published: 6 Febuari 2021

Abstrak: Kajian ini membincangkan metodologi Hamka (Februari 17, 1908 - Julai 24, 1981) dan sumbangannya dalam penghasilan kitab *Tafsir al-Azhar*. Ia membahaskan secara komprehensif manhaj yang diketengahkan dalam perbincangan dan penelitian ayat-ayat al-Qur'an. Latar perbincangannya yang ekstensif dan penggarapannya yang luas tentang hukum, sejarah, pemikiran, tasauf, akhlak, akidah dan peradaban menzahirkan kekuatan fikrah dan analisis teksnya yang kritis. Metode kajian adalah bersifat deskriptif dan analitik. Ia meninjau corak pemikiran yang dibawakan Hamka dalam tafsirnya dan merumuskan kefahaman dari pemikiran yang cuba dikembangkannya. Dapatan kajian menyimpulkan bahawa *Tafsir al-Azhar* membawa corak pentafsiran *al-adabi al-ijtima'i* (sastera budaya) yang mendalam dengan menekankan kekuatan akliah dan prinsip rasional dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Ia memperlihatkan aspirasi ke arah pembaharuan dalam pandangan tafsir secara moden yang terkesan dengan manhaj Muhammad Abduh dan Rashid Rida dalam *Tafsir al-Manar* dan telah memberikan pengaruh yang mendalam dalam pemikiran dan tradisi tafsir yang berkembang di Nusantara.

Kata Kunci: Hamka, Tafsir al-Azhar, Metodologi, Umat Islam, Indonesia.

Abstract: The paper discusses the method of Quranic exegesis as set forth by Hamka (1908-1981) in Tafsir al-Azhar. It analyzes the comprehensive method he crafted and the dynamic approach he brought out in textual exegesis. The extensive discussion and exposition of creative legal thought and ruling, history, mysticism, moral, theology, religion and culture reflected his typical and profound ijtihad (independent reasoning) and philosophy as substantively employed in this work. The method employed in this study was descriptive and analytical. It looked into themes brought forth in Tafsir al-Azhar and deduce its understanding and ideas that the author try to formulate and projected. The study concluded that Tafsir al-Azhar was crafted based on al-adabi al-ijtima'i's approach (cultural literature). It was a highly authoritative and monumental work produced with convincing analysis and being a dominant and vital reference in the work of tafsir in Malay-Indonesian Archipelago. The Tafsir emphasized on rational approach in understanding Quranic text which reflected the profound impact of Tafsir al-Manar, and was highly influential in the intellectual tradition and modern development of tafsir in Malay-Indonesian Archipelago.

Keywords: Hamka, Tafsir al-Azhar, Methodology, Muslims, Indonesia.

Cite This Article:

Tasnim Abdul Rahman & Ahmad Nabil Amir (2021). Analisis manhaj dan kerangka pemikiran HAMKA dalam tafsirnya [Analysis of HAMKA's significance framework of tafsir]. *QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research*, 1(1), 36-49.

PENGENALAN

Kertas ini membahas metodologi Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Kitab *Tafsir al-Azhar* yang dikarangnya selama hampir dua tahun ketika meringkuk dalam penjara atas tuduhan subversif di bawah rejim orde lama ini merupakan legasi tafsir yang penting yang telah membawa pengaruh yang signifikan dalam mengangkat nilai tafsirnya yang monumental, dan keulamaannya yang besar dalam harakat keilmuan dan tradisi tafsir di nusantara (Rusydi Hamka 2002), seperti diungkapkan oleh Prof Ahmad Syafii Maarif (2014): “Tafsir al-Qur’an lengkap 30 juz dengan nama *Tafsir al-Azhar* adalah bukti lain tentang kepakarannya sebagai seorang *mufassir*”.

Kajian ini diusahakan bagi mengupas sumbangan dan manhaj Hamka dalam menghasilkan kitab tafsir yang berwibawa ini dan melihat pengaruhnya yang meluas dalam pemikiran tafsir di Nusantara. Mengingat banyaknya penulisan tentang kitab Tafsir ini yang telah dihasilkan, kajian ini cuba merumuskan penemuan-penemuan dari kajian tersebut dan menganalisis setiap aspek yang dikaji dalam tafsir ini berserta contoh-contoh dan catatan-catatan sekitarnya, dari para peneliti tafsir ini terkait dengan *asbab al-nuzul*, *nasikh* dan *mansukh*, *manhaj* dan haluan tafsir, istinbat hukum, dan kaedah dan pemahaman fiqhnya. Ia dimulai dengan catatan tentang riwayat hidup dan latar perjuangan Hamka dalam penggemblengan dakwah Islam, melalui pergerakannya dalam Tarekat Islam dan persyarikatan Muhammadiyah. Ini dilanjutkan dengan penelitian tentang sejarah dan latar belakang penulisan tafsirnya dan analisis yang terperinci terhadap manhaj dan pandangan tafsir yang diketengahkan. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan ringkas tentang kerangka manhaj yang digariskan dalam tafsirnya dan pengaruhnya dalam pembaharuan pemikiran dan epistemologi Islam moden yang dibawanya.

SEJARAH HIDUP

Syaikh Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA) dilahirkan pada tahun 1908/1325 di Danau Maninjau, Padang Panjang, Sumatera. Beliau merupakan anak kepada Dr. Syeikh Abdul Karim Syeikh Amrullah, tokoh pelopor gerakan kaum muda di Minangkabau “yang memulai gerakannya pada tahun 1906 setelah kembali dari Mekah.” (Rusydi Hamka, 2002) Hamka tumbuh dalam suasana pergerakan dan pertentangan yang keras antara kaum tradisionalis dengan golongan pembaharu, dan “sejak kecilnya ia telah mendengar perdebatan-perdebatan yang sengit antara kaum muda dengan kaum tua tentang fahaman agama”. Pada tahun 1918, ayahnya mendirikan pondok pesantren di Padang Panjang yang digelar “Sumatera Tawalib”, dan Abdul Malik “menyaksikan kegiatan ayahnya di dalam menyebarkan fahaman dan keyakinannya.” (Rusydi Hamka, 2002)

Perjuangan ayahnya Syeikh Abdul Karim Syeikh Amrullah mempunyai dampak yang besar dalam mencetuskan perubahan dan kebangkitan gerakan pembaharuan agama di Indonesia. Fahaman perubahan ini dikembangkan melalui gerakan Muhammadiyah yang

memperjuangkan idea pembaharuan Sayid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Kiyai H. Ahmad Dahlan, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin dan lain-lainnya. Pengaruh ini jelas terkesan oleh Hamka dalam perjuangannya membanteras taqlid dan kefahaman agama yang kolot dan reaksioner. Dalam tafsir *Al-Azhar* nya (1982) beliau menulis, “Minangkabau khususnya dan Sumatera umumnya, karam di dalam kebekuan agama. Sejak agama Islam masuk dahulu, belumlah bertemu dengan inti agama. Dasar paham ialah paham sufi wihdatul wujud, beragama ialah masuk suluk. Hukum fiqhi terikat oleh taqlid buta. Statis!”

Pada akhir tahun 1924, Hamka menuju ke Tanah Jawa, dan Yogyakarta dan berkenalan dengan H.O.S. Tjokroaminoto, Kibagus Hadikusumo, R.M. Soerjopranoto dan H. Fakhruddin dan melihat pelopor gerakan politik dan sosial Islam dari “Syarikat Islam Hindia Timur” dan “Muhammadiyah”. Kemudian beliau berangkat ke Pekalongan menemui gurunya A.R. Sutan Mansur yang menjadi ketua (*Voorzitter*) Muhammadiyah cabang Pekalongan dan berkenalan dengan Citrosuarno, Mas Ranuwiharjo, Mas Usman Pujotomo dan Mohammad Roem, yang merupakan antara pemimpin utama dalam persatuan Jong Islamieten Bond dan Sarekat Islam yang berkembang di sana (Hamka, 2009)

Pada tahun 1929 beliau bernikah dengan pilihan keluarganya Siti Raham dalam usianya yang baru mencapai 21 tahun, dan terus aktif menguruskan Muhammadiyah cawangan Padang Panjang dan Bengkalis. Setelah menggerakkan perjuangan dengan berhasil, pada tahun 1931 beliau diutus sebagai mubaligh Muhammadiyah ke Makasar. Pada 1936, beliau berhijrah ke Medan memimpin majalah *Pedoman Masyarakat* dan mendirikan gerakan mubalighin Muhammadiyah di Sumatera Utara dan Sumatera Timur sehingga pendudukan Jepun pada 1942. Setelah negara bebas, beliau aktif menggerakkan usaha pembangunan dan pengembangan agama dalam struktur pemerintahan. Pada tahun 1950 beliau diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama di bawah menterinya K.H. Wahid Hasyim. Dengan jawatannya selaku pegawai golongan F itu, beliau disertai tugas mengajar di beberapa institusi Islam, termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, Universiti Islam Jakarta, Fakulti Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universiti Muslim Indonesia (UMI) Makasar dan Universiti Islam Sumatera Utara (UISU) (Hamka, 2009)

Pada 17 Februari 1958 setelah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universiti al-Azhar, Mesir beliau berangkat ke Mekah menunaikan umrah, dan bertepatan hari lahirnya yang ke 50 itu, di bawah lindungan Kaabah, beliau berdoa “agar sisa umurnya bermanfaat bagi meneruskan cita-cita yang telah dirintis oleh ayahandanya melalui Sumatera Tawalib dan organisasi Muhammadiyah yang dimasukinya” (Rusydi Hamka, 2002)

Pada Julai 1959 beliau menerbitkan majalah *Panji Masyarakat* bersama K.H. Fakhir Usman yang memperjuangkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan Islam. Majalah ini diharamkan oleh Sukarno pada 17 Ogos 1960 kerana memuatkan tulisan Dr. Mohammad Hatta “Demokrasi Kita” yang mengkritik konsep “Demokrasi Terpimpin” dan pelanggaran konstitusi oleh Sukarno. Majalah ini digantikan dengan “Gema Islam” pada 1962 yang dipimpin oleh Letjen Sudirman dan Brigjen Muchias Rowi (Rusydi Hamka, 2002)

Pada tahun 1964 beliau ditahan kerana tuduhan cubaan merampas kuasa dan dibebaskan setelah regim orde lama Sukarno digulingkan pada 1966. Semasa mendekam di tahanan penjara inilah beliau menyiapkan sebahagian besar dari *Tafsir al-Azhar*. Pada 1967 beliau menerbitkan semula *Panji Masyarakat* di bawah orde baru dan terus memperjuangkan dasar dan faham tajdid yang dipelopori oleh Perguruan Tawalib dan Muhammadiyah. Beliau turut menjawat

sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sehingga 1981 dan Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Rusydi Hamka, 2002)

TAFSIR AL-AZHAR

Tafsir al-Azhar merupakan antara karya tafsir yang terkemuka dihasilkan dalam abad moden. Ia mengangkat kefahaman klasik dan moden dalam pemikiran tafsir dan menzahirkan pemahaman dan analisis sejarah, budaya dan pandangan hukum dan ijtihad yang luas dalam penelitiannya yang ekstensif terhadap hukum, fiqh, tasawuf, akidah, falsafah, sains dan akhlak. Kupasannya menggarap persoalan dasar menyangkut perbincangan falsafah dan mazhab hukum dan idealisme sejarah dan tema-tema pengetahuan yang luas mencakup persoalan keagamaan, sunan alam, sejarah dan selainnya yang substantif. Ini dijelaskan oleh Wan Sabri Wan Yusof dalam tesisnya: “*In sum, Tafsir al-Azhar is an extensive work of Qur’an commentary which covers non-religion subjects as well as religious ones. This detailed exposition creates the tendency to overstretch the limits and the obvious meanings of the verses.*” (Wan Sabri Wan Yusof, 1997)

Fikrah dasar yang ditegakkan dalam tafsirnya menggariskan asas terpenting dalam memahami latar sejarah dan tradisi tafsir dan perkembangannya di benua Arab, Afrika dan Nusantara. Ia mengilhamkan perbahasan yang signifikan yang digarap dari sumber-sumber utama tafsir di abad klasik dan pertengahan dan perbincangan terkait dengan prinsip asas yang digariskan para *mufassir* dalam pemahaman al-Qur’an. Ini terkait dengan tafsir-tafsir utama yang dirujuk dari al-Tabari sampai al-Zamakhshari, al-Razi, al-Qasimi sampai al-Jawhari, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Sayyid Qutb dan al-Maraghi yang membayangkan keluasan jangkauan tafsir dan sumbernya. Ini termasuk karya tafsir yang termasyhur di Nusantara sekitar abad ke 16 dan 17 Masihi seperti tafsir *Tarjuman al-Mustafid* oleh ‘Abd al-Ra’uf al-Fansuri. Ia mengungkapkan asas-asas pentafsiran yang penting terkait dengan prinsip *nasikh dan mansukh*, *asbab al-nuzul* dan sebagainya. Ia turut merumuskan pandangan-pandangan hukum dan mazhab yang dilakarkan dengan jelas khususnya yang mencakup aspek-aspek syariah, akidah, tasawwuf dan falsafah, seperti dirumuskan oleh Milhan Yusuf dalam tesisnya: “*In this commentary, Hamka has probably included the sum of his ideas particularly those pertaining to religious aspects. With regards to the religious aspects, he mostly discusses the problems of theology, sufism and law.*” (Milhan Yusuf, 1995)

Ia menerapkan manhaj yang menentukan dari corak *al-adabī al-ijtimā’i* (tafsiran etika dan sosial) yang menekankan dimensi sosial dan pemahaman rasional terhadap teks. Sebahagian besar dari komentarnya didasari oleh metode rasional yang kritis yang berpijak pada mazhab akliyah (ra’y) yang diilhamkan dari *Tafsir al-Manār* oleh Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Ini diterangkan dalam pengantarnya, yang merujuk kepada *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm li al-Ustādh Muhammad ‘Abduh* sebagai sumber yang autoritatif dan berwibawa dalam penyusunan *Tafsir al-Azhar* ini: “Meskipun tafsir itu beliau tulis hanya 12 juzu’ saja, namun dia dapat dijadikan pedoman di dalam meneruskan pentafsiran “Al-Azhar” ini sampai tammat...dasar penafsiran yang beliau tegakkan, masih tetap hangat dan dapat dicontoh dan tidak basi.” (Hamka 1982)

Tafsirnya berusaha menzahirkan prinsip dan idealisme Abduh yang progresif dan kekuatan akliyah dan asas pemikiran dan ijtihadnya yang kritis yang menggarap konteks

pemikiran dan perkembangan Islam dalam zaman moden: “Tafsir yang amat menarik hati pentafsir buat dijadikan contoh ialah tafsir al-Manar karangan Sayyid Rashid Redha, berdasar kepada ajaran tafsir gurunya Imam Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain daripada menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadith, fiqh dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dikarang.” (Hamka 1982)

Beliau turut terkesan dengan kupasan Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* (Di bawah Lindungan al-Qur'an), yang memberikan pengaruh besar dalam tafsir *Al-Azhar* nya: “Sayyid Qutb – tafsir ini, yang tamat ditafsirkan ketiga puluh juzu'nya, saya pandang adalah satu “tafsir” yang sangat munasabah buat zaman ini...maka “tafsir” karangan Sayyid Qutb inipun sangat banyak mempengaruhi saya dalam menulis “tafsir” ini.” (Hamka 1982)

Di samping itu beliau turut merujuk kepada karya-karya ulama dalam ilmu kalam, tasawwuf, hadith dan fiqh dalam menulis tafsirnya: “Buku-buku penting dalam hal tasawwuf, tawhid, filsafat agama, hadith-hadith Rasulullah, tarikh pejuang-pejuang Islam dan kehidupan ahli-ahli tasawwuf dan ulama', jalan akhirat dapat saya baca dan dapat saya resapkan ke dalam jiwa.” (Hamka 1982)

Dalam menyusun tafsirnya ini Hamka telah menggariskan manhaj yang berkesan yang menzahirkan kefahaman agama yang rasional dan mengangkat nilai akhlah dan kemanusiaan dan kebijaksanaan dan hikmahnya yang mendalam. Ia berhasil menggerakkan pembaharuan dalam tafsir yang direalisasikan melalui huraian yang ekstensif dan perbahasan teks yang meluas yang mencabar pemikiran dan mengkritik kepincangan dan kenafian dan sikap yang jahil dan buruk yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ini sebagai diamati oleh Wan Sabri Wan Yusof (2008) tentang konteks pemikiran yang cuba digarap dalam tafsir ini yang “cuba mengutarakan permasalahan sosial dan keagamaan setempat: “Amat jelas bahawa Hamka ialah seorang tokoh yang terhasil dari sejarah yang melatari zamannya. Beliau seorang yang nekad dan teguh pendirian dalam melakukan pentafsiran al-Quran walau kadangkala terpaksa menghadapi kecaman dan kritikan. Pentafsiran al-Quran sering diwarnai kecenderungan pentafsiran dan ia merupakan legitimasi tekstual bagi pendapatnya. Mengambil pendirian sedemikian bukanlah satu kesalahan kerana yang pasti, al-Quran itu bertujuan memimpin manusia dengan peraturan-peraturan umum. Ia bergantung pada manusia sendiri untuk menggunakan dalam skop yang ditentukan.”

Tafsir al-Azhar ini merupakan satu karya tafsir yang membawa nilai sosial dan budaya yang progresif dengan pandangan hidup al-Quran dan *weltanschauung* nya yang dinamik. Ia berusaha merangkul dan mendepani permasalahan dan krisis masyarakatnya dengan menyelami fikiran-fikiran dan denyut nadi kehidupan masyarakatnya itu dari kerangka pemikiran dan pandangan hidup al-Quran dalam setiap aspek moral yang diselidikinya. Dari segi ini, tafsir ini telah memberikan nafas baru dalam membentuk pandangan hidup yang rasional dan dinamik dan membawa nilai dan semangat Islam yang moden dan kritis. Ia berhasil menggembelng kesedaran terhadap faham pembaharuan, kebebasan, nilai-nilai kemodenan dan kemajuan, menggerakkan kesedaran menuntut perubahan, dan mengkritik kepincangan dan kerosakan dalam masyarakat. Huraianya cukup berpengaruh dalam menjelmakan idea pembaharuan yang kental dan mengesankan yang “menentang keras kepada jumud, iaitu memahamkan agama dengan membeku. Orang harus kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits” (Hamka, 1996).

LAKARAN AWAL

Tafsir ini mulai disalin dan diimlakan daripada syarahan yang disampaikan Hamka di Masjid al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta setiap hari sesudah solat subuh. Catatan yang diusahakan sejak 1959 ini telah diketengahkan “dalam majalah tengah bulanan yang bernama ‘*Gema Islam*’ yang terbit pertamanya pada 15 Jan 1962 sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang dibredel oleh Sukarno di tahun 1960.” (Hamka 1967) Tafsir ini menyerlahkan kehidupan pentafsirnya yang mencabar dalam ranah budaya dan sosial yang digelutinya dalam perjuangan yang getir di bawah cengkaman penjajah dan tekanan politik pemerintah dan dalam harakat dakwah yang dipelopornya di Indonesia. Menurutnyanya karyanya ini telah menzahirkan pengaruh yang fenomena dan pentafsirannya mengalir dan berkembang dengan luas, seperti dirakamkannya: “Pelajaran “tafsir” sehabis sembahyang subuh di Masjid Agung al-Azhar telah didengar di mana-mana di seluruh Indonesia...segala pelajaran “tafsir” waktu subuh itu dimuatlah di dalam majalah *Gema Islam* tersebut.” (Hamka 1967)

Sebahagian besar daripada tafsir ini diusahakan oleh Hamka semasa ditahan di bawah orde lama dan meringkuk di penjara selama 2 tahun 4 bulan (27 Januari 1964 – 21 Januari 1967). Di sinilah beliau mengerjakan tafsir al-Qur’an dengan kesungguhan dan iltizam yang keras. Penahanan ini memberi kesempatan buatnya menyusun karya tafsir ini dengan kesungguhan dan kecekalan yang kental: “sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan “tafsir” ini di waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat kepada Tuhan...dan tahajud serta munajat lepas tengah malam, adalah ubat yang paling mujarab pengubat muram dan kesepian...di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang.” (1967)

Tafsir ini dinamakannya al-Azhar sempena nama masjid yang didirikan di tanah halamannya di Kebayoran Baru, Jakarta. Nama ini telah diilhamkan oleh Syaikh Mahmud Syaltut yang menzahirkan harapannya untuk menancapkan benih keilmuan dan pengaruh intelek yang berurat berakar di Indonesia: “Maka setelah tiba giliran Syaikh yang penuh kebesaran itu memberikan wejangan dan amanat, berkatalah beliau di antara lain-lain: “Bahwa mulai hari ini, saya sebagai Syaikh (rektor) dari Jami‘ al-Azhar memberikan bagi masjid ini nama “al-Azhar”, moga-moga dia menjadi al-Azhar di Jakarta, sebagaimana adanya al-Azhar di Kairo.” (Hamka 1967) Hasrat ini direalisasikan oleh Hamka dalam tafsirnya: “Langsung saya berikan nama baginya Tafsir al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Syaikh Jami‘ al-Azhar sendiri.” (Hamka 1967)

MANHAJ TAFSIR

Tafsir al-Azhar dikarang berasaskan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada kaedah “bahasa arab, tafsiran *salaf*, *asbabun nuzul*, *nasikh* dan *mansukh*, ilmu hadis, ilmu fiqh” dan sebagainya. Syarat-syarat asas yang amat diperhatikan para ulama ini telah dipenuhinya dengan sebaiknya dalam menyempurnakan tafsir ini, dengan menekankan juga keperluan pada keahlian dalam ilmu-ilmu alam dan soal-soal alam tabii secara sederhana yang banyak disinggung dalam al-Qur’an, dalam rangka memberikan tafsirnya secara umum, sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan Tafsirnya: “Penulis Tafsir ini telah membaca syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama-ulama ikutan kita, untuk siapa-siapa yang hendak

menerjemahnya hendaklah tahu bahasa Arab dengan segala peralatannya, tahu pula pentafsiran orang yang terdahulu, pula tahu *asbabun*, iaitu sebab-sebab turun ayat, tahu pula hal *nasikh* dan *mansukh*, tahu pula ilmu hadith, terutama yang berkenaan dengan ayat yang tengah ditafsirkan, tahu pula ilmu fiqh untuk mendudukkan hukum. Syarat-syarat itu memang berat dan patut. Kalau tidak ada syarat demikian, tentu segala orang dapat berani sahaja mentafsirkan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang dijadikan syarat oleh ulama-ulama itu alhamdulillah telah penulis ketahui ala kadarnya, tetapi penulis tidaklah mengakui bahawa penulis sudah sangat alim dalam segala ilmu itu....ada pula syarat-syarat lain yang sangat diabaikan oleh ulama-ulama yang telah terdahulu itu, iaitu di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menerangkan soal-soal alam, lautan dengan ombak gelombangnya, kapal dengan pelayarannya, tumbuh-tumbuhannya, angin dan badai, awan membawa hujan, dari hal bintang-bintang dan *manazil*-nya, dan *buruj*-nya, demikian juga keadaan matahari dan bulan. Ayat-ayat yang seperti ini jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang mengenai hukum dan fiqh.” (Hamka 2017) Ia turut membandingkan pemikiran ulama dan *mentarjih* nas dan menguatkan hujah-hujah mazhab, dengan kekuatan ijtihad dan akliah dan kefahaman hukum yang luas: “Pentafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara *naqal* dengan akal. Di antara *riwayah* dengan *dirayah*. Pentafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri.” (Hamka 1967)

Sepanjang perbahasannya tentang beberapa doktrin yang diperdebatkan para ulama, contohnya seputar ayat *nasikh* dan *mansukh*, Hamka tuntas berpendirian menolak doktrin *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur’an. Ini diperlihatkan dalam penjelasannya pada surah *al-Baqarah* ayat 143 dari hal pertukaran kiblat: “Dan demikianlah, telah Kami jadikan kamu suatu umat yang di tengah, supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia, dan adalah Rasul menjadi saksi (pula) atas kamu. Dan, tidaklah Kami jadikan kiblat yang telah ada engkau atasnya, melainkan supaya Kami ketahui siapa yang mengikut Rasul dari siapa yang berpaling atas dua tumitnya. Dan, memanglah berat itu kecuali atas orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan, tidaklah Allah akan mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya, Allah terhadap manusia adalah Penyantun lagi Penyayang.” (Al-Baqarah 2:143) Hamka membawakan riwayat-riwayat yang dikutip dari keterangan-keterangan ahlul hadith dalam mempertahankan pendiriannya: “Inilah satu riwayat yang berkenaan dengan pertukaran kiblat itu, disertai lagi oleh beberapa hadith yang lain. Menurut satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan al-Baihaqi, mereka mengatakan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata bahawa *nasikh-mansukh* yang pertama terdapat dalam Al-Quran ialah urusan perpindahan kiblat itu, tetapi setengah ahli lagi berpendapat bahawa dalam urusan ini tidak terdapat *nasikh-mansukh*. Sebab, bila Nabi Muhammad mulanya menghadap kiblat Baitul Maqdis, itu adalah menurut ijtihad beliau sendiri, sebelum ada ketentuan dari Tuhan. Sebab, selama ini kedudukan Baitul Maqdis masih istimewa dan Ka’bah sendiri masih penuh dengan berhala.” (Hamka 2017)

Tentang perbandingan mazhab ulama, dan dari hal keluasan pandangan mazhab yang empat dan hujah-hujahnya dalam memahami ayat, dapatlah ditelusuri perbahasannya daripada penguraian Hamka dari hal haji dan umrah pada surah *al-Baqarah* ayat 196 “Dan sempurnakan haji dan umrah itu kerana Allah”, yang memperlihatkan keluasan pandangan fiqh dan ijtihadnya dari hal syariat haji yang diperbandingkan daripada riwayat-riwayat yang diambil dari pandangan-pandangan jumur yang muktabar: “Tentang umrah, sependapatlah seluruh ulama Islam bahawa dia bukan rukun Islam sebagaimana haji. Cuma ada perlainan pendapat, apakah

dia hanya suatu amalan sunnah (*mandub*) ataukah wajib, meskipun bukan rukun Islam. Setengah ulama mengatakan bahawa dia adalah wajib. Setengahnya lagi mengatakan dia sunnah. Akan tetapi, apabila mulai dikerjakan, hendaklah disempurnakan. Barang siapa yang telah memulai umrah, padahal tidak disempurnakannya, berdosa dia. Samalah halnya dengan sunnahnya solat-solat *nawafil*, yang selain lima waktu. Apabila telah dimulai, wajiblah dikerjakan dengan sempurna, tidak boleh dihentikan di tengah-tengah, mentang-mentang hanya sunnah. Hal-hal ini kita persilakan dipelajari khusus. Kerana seluruh ulama besar fiqh ikutan kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sama pendapat bahawa haji dan umrah wajib disempurnakan, tetapi selain dari wuquf di Arafah, yang mereka semuanya sepakat mengatakan dialah rukun haji yang jadi puncak maka tentang yang lain-lain ada beberapa perbezaan pendapat beliau-beliau. Ada satu *manasik* yang oleh Imam Malik dikatakan wajib, oleh Syafi'i dikatakan rukun, oleh Hanbali dikatakan sunnah. Akan tetapi, kita lihat walaupun orang yang mengerjakan haji di Makkah itu datang berduyun dari keempat mazhab Sunni, orang Syiah, dan Khawarij, tetapi perbezaan yang mencolok tidaklah terdapat." (Hamka 2017)

Kerangka manhaj ini dilakarkan dengan jelas dalam "Haluan Tafsir" nya yang menjelaskan mazhab pentafsir dan landasan dan khittah yang dipertahankannya dalam tafsir. Ia cenderung menafsirkan ayat dari maknanya yang lahiriah dan pengertiannya secara tersurat (mahupun tersirat) yang difahami dari bunyi ayat itu sendiri. Asas ini digariskannya dengan tuntas yang ditambah dengan penelitiannya yang mendalam dari disiplin-disiplin ilmiah dan keterangan-keterangan empirik yang didapati dalam menangani sesuatu ayat yang tengah ditafsirkan: "Tiap-tiap tafsir al-Qur'an memberikan corak haluan daripada peribadi pentafsirnya...dan hendak kita terangkan juga pendirian sendiri dan haluannya, sehingga jika bertemu suatu hal yang tidak bertemu di dalam tafsir lain, dapatlah diketahui sebab-sebabnya, karena mengetahui haluan dan faham si pentafsir seketika dia menafsirkan...yang sebaiknya cara yang kita tempuh sekarang ini, bahawa setiap-tiap ayat ditafsirkan menurut lafaz dan maknanya dan rahsia yang terkandung di dalamnya. Maka jika ada orang yang berminat menyelidiki kandungan satu ayat lebih mendalam lagi, ditambahnyalah penyelidikan dalam vak itu di dalam kitab-kitab karangan sarjana yang ada di luar tafsir, sehingga kitab itupun menolongnya memahamkan lebih dalam maksud ayat." (1967)

Secara umumnya, tafsir ini mengetengahkan manhaj *adabi ijtima'i* (sosio budaya) dalam tafsir yang meraikan konteks dan keperluan masyarakat Islam di Indonesia. Tafsir *al-adab al-ijtima'i* inilah yang mencorakkan pemahamannya terhadap sesuatu ayat sebagai salah satu "corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat" (Abdurrahman Rusli Tanjung, 2014). Menurut Abd. Ghafir (2016) tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i* ini lahir sebagai akibat dari perkembangan zaman moden yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeza dengan corak tafsir-tafsir lainnya. Merumuskan pandangan Muhammad Husayn al-Dhahabi (1976), ia merujuknya sebagai "tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an, kemudian mengaplikasikannya pada tatanan kehidupan sosial. Seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial-masyarakat." Ini diperkukuh oleh Manna' Khalil al-

Qattan (1996) yang menghuraikannya sebagai “tafsir yang diperkaya dengan riwayat dari salaf dan dengan huraian tentang sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan sosial, menguraikan gaya ungkapan al-Qur’an yang musykil dengan menyingkapkan maknanya, dengan ibarat-ibarat yang mudah serta berusaha menerangkan masalah-masalah yang musykil, dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam serta mengubati penyakit masyarakat melalui petunjuk al-Qur’an.” Selain menjelaskan dan mengungkapkan makna-maknanya dengan ungkapan yang teliti dan indah, ia “berusaha menghubungkan nas-nas al-Quran yang tengah dikaji dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada.” (Abd al-Hayy al-Farmawy 1994)

Dalam upaya ini *Tafsir al-Azhar* cuba membumikan ajaran al-Qur’an dalam lapangan budaya dan sosial dan berusaha menghubung kaitkannya dengan nilai-nilai moral dan akhlak bagi merealisasikan dan mencetuskan kebangkitan dan pembaharuan (*islah*) dalam masyarakat. Ini sebagai diungkapkan dalam tafsirnya pada surah al-Baqarah ayat 78, tentang syariat yang diturunkan pada Bani Israel yang “tidak ada mereka selain bersangka-sangka” tentangnya: “Mereka hanya taqlid kepada guru. Apa kata guru, itulah yang benar. Menyelidik dan memakai fikiran sendiri tidak sanggup, bahkan menulis dan membaca pun tidak dapat, apalagi akan membaca kitab Taurat itu. Yang mereka pegang hanya apa yang diterangkan guru. Maka, penuhlah mereka dengan dongeng-dongeng, khayal, pelajaran yang tidak-tidak, dan tidak dekat sedikit juga dengan kebenaran. Kalau diajak membicarakan yang sekarang, mereka hanya sanggup menceritakan yang dahulu. Kalau diajak kepada kenyataan, mereka lari kepada angan-angan. Agama mereka hanya sangka-sangka, entah iya entah tidak. Akan tetapi, bagi mereka angan-angan itu adalah pegangan teguh. Dan, mereka tidak boleh ditegur atas kesalahan mereka. Telah membatu dan membeku faham mereka. Dalam ketaatan, mereka pegang apa yang diajarkan oleh guru dengan tidak memakai fikiran. Mereka berhati sempit dan benci kepada orang lain.” (Hamka 2017) Tafsirnya mencantumkan metode *al-ma’thur* dan *al-ra’y* dalam penafsiran dengan mempertahankan asas hukum dan keperluan ijtihad dan pembaharuan. Perbahasannya berdasar kepada manhaj tahlili yang memberikan kupasan dan penelitian yang ekstensif, dengan komentar yang meluas dan kupasan yang mendetil dan terperinci dalam penggarapan ayat dan istilah dan maksud yang bersandar kepada autoriti bahasa dari pemikir-pemikir klasik dan moden. Secara keseluruhan, tafsir ini telah membuka kefahaman baru tentang nilai falsafah, akhlak, tasauf, sains, sastera, seni dan budaya dari pandangan hidup Islam dan memberikan dampaknya yang substantif, terhadap pencerahan akliah, dan penegakan tradisi rasional Islam yang berpengaruh. Ia memperjuangkan idealisme dan menggerakkan aspirasi pembaharuan di Indonesia pada akhir abad ke-20.

FALSAFAH MORAL

Tafsir al-Azhar ini juga kental dengan falsafah dan analisis moral yang tinggi yang dirumuskan oleh Hamka. Banyak kesan-kesan dari analisisnya menyangkut tema-tema pemikiran dan falsafah moral yang disinggung oleh al-Qur’an ini yang dikembangkan dalam karya-karyanya yang lain, yang signifikan dan sarat dengan nilai dan pengaruh akhlak yang mendalam. Idealisme dan faham falsafah yang kritis ini dapat ditinjau dari sorotannya pada surah al-Hujurat ayat 17: “Mereka membanggakan kepada kamu karena mereka telah memeluk Islam. Katakanlah: Janganlah kamu bangga kepada keislamanmu itu. Bahkan Allahlah yang

telah menganugerahi atas kamu, karena Dia telah memberimu hidayat dengan iman. Jika adalah kamu semuanya benar-benar jujur.” Hamka menguraikan: “Peringatan yang disebut di belakang ini adalah untuk alat diri kita sendiri menguji kejujuran kita. Kalau Allah memberi kita petunjuk lalu kita memeluk Agama Islam, perteguhlah iman kepada Tuhan dan turutilah iman itu dengan amal-amal yang salih. Kian sehari akan bertambah terasa kepada kita bagaimana jasa Islam kepada diri kita sendiri, membuat kita menjadi manusia yang bererti dan bernilai tinggi. Kita hidup dalam Islam, bukanlah menyuruh orang lain berkorban untuk kita, melainkan kitalah yang berkorban buat orang lain. Betapa pun usaha dan jasa yang kita perbuat belumlah sepadan dengan jasa iman itu sendiri yang menimbulkan harga diri pada kita, sehingga terasa harga yang tinggi dari hidup itu sendiri. Amat salahlah kalau kita berbangga karena kita telah berbuat baik selama kita di dunia ini. Karena kalau tidak berbuat baik, apakah lagi yang akan kita kerjakan? Apakah kita akan mengerjakan yang jahat? (Hamka 1982).

Hamka telah mengarang kira-kira 134 judul. Bukunya yang pertama “Si Sabariyah” ditulis pada 1928. Dengan larisnya beberapa buku dan majalah yang dipimpinnya seperti “Khatibul Ummah” tahun 1925 dan dengan terbitnya “Kemahuan Zaman” beberapa keluaran, beliau mulai tertarik hati mengarang buku tentang pengetahuan Islam. Pada 1929 ia mengarang buku-buku; *Sejarah Sayidina Abu Bakar Shiddiq*; *Ringkasan Tarikh Umat Islam*; *Agama dan Perempuan*; *Kepentingan Tabligh*; *Adat Minangkabau dan Agama Islam* (Hamka, 2009). Beliau turut menghasilkan buku-buku roman seperti *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* (1937), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1936), *Merantau ke Deli* dan *Tuan Direktur* (1939). Falsafah dan faham kemanusiaan yang tinggi turut digarap dalam karya-karyanya yang berpengaruh seperti *Pandangan Hidup Muslim, Peribadi, Bohong di Dunia, Akhlaqul Karimah, Lembaga Hidup* (1940), *Lembaga Budi* (1940), *Lembaga Hikmat, Falsafah Hidup* (1939), *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Renungan Tasawuf, Tasawuf Modern* (1939), *Dari Hati ke Hati* dan sebagainya.

Digabungkan dengan manhaj tafsir yang bercorak adabi ijtima'i dalam tafsirnya ini, ia menampakkan pandangan hidup Islam yang dibawa bagi membangunkan nilai-nilai kerohanian dan keyakinan dan membentuk keperibadian dan kekuatan syakhsiyyah Islamiyyah maknawiyah dalam mempengaruhi kesedaran kaum muslimin. Ini dapat diringkaskan dari penafsirannya pada surah an-Nisa' ayat 146: “Kecuali orang-orang yang telah taubat dan memperbaiki dan berpegang teguh dengan Allah dan mengikhlaskan agama mereka kepada Allah. Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman.” Hamka menjelaskan: “...keempat syarat itu adalah obat penyakit jiwa. Obat munafik dan obat kekafiran juga. Kadang-kadang timbulnya sesalan atas suatu dosa, lebih mempertinggi martabat rohani daripada orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Sesalan atas kesesatan jiwa di zaman lampau menyebabkan selalu berusaha mencapai *Tath-hir* (pembersihan) dan *Tazkiyah* (penyucian). Niat dalam hatipun hendak naik keluar dari dalam lembah kehinaan itu. Sebab itu selalu berusaha. Usaha itu tidakkan gagal. Sebab Tuhan sendiripun akan menolong menarik tangan orang itu naik ke atas.” (Hamka 1983)

FAHAM PEMBAHARUAN

Dalam perjuangannya untuk menegakkan cita-cita pembaharuan dan islah Hamka telah menggulirkan idea perubahan yang penting dalam tafsirnya bagi mencetuskan perubahan dan

kebangkitan di dunia Islam. Faham ini merujuk kepada idealisme dan aspirasi perubahan yang digagaskan oleh Sayid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir. Aliran pembaharuan yang signifikan yang digerakkan melalui akhbar *al-Urwatul Wuthqa* di Paris, *majallat al-Manar* dan *Tafsir al-Manar* di Mesir ini telah mencetuskan kekuatan yang dan kesedaran Islam yang meluas. Kesan dari perjuangan ini telah mengilhamkan dan memberi pengaruh yang mendalam dalam kupasan-kupasan Hamka yang ekstensif terhadap aspirasi pembaharuan yang digerakkan Muhammad Abduh, sebagai dikupas pada tafsirnya tentang perubahan sosial yang mengesankan yang dipeloporinya: “Di zaman moden sekarang ini, Syeikh Muhammad Abduh pernah menyatakan pendapat bahawasanya buruh-buruh yang bekerja keras siang dan malam pada pertambangan dengan secara bergiliran pun boleh membayar fidyah, tidak qada’. Sebab, ada di antara mereka yang masuk kerja tengah malam, baru keluar besoknya tengah hari. Dan, ada yang sehari, malam baru pulang. Ada yang semalam, pagi baru pulang. Mungkin termasuk juga di sini buruh-buruh kapal, kelasi-kelasi dan lain-lain seumpama itu. Orang kapal itu bukan sahaja musafir lagi, bahkan di kapal itulah mata hidup mereka sejak muda lalu tua sampai pensiun. Kalau sudah pensiun baru disuruh mengqada’, alangkah banyaknya mesti diqada’. Kelak sahaja kalau ada masa mereka cuti bertepatan dengan bulan Ramadhan, mereka puasakan sebulan penuh di rumah.” (Hamka 2017) Ideologi pembaharuan yang ditegakkan ini menzahirkan idealisme dan cita-cita perubahan yang diperjuangkan oleh para anbiya’ (as) dalam al-Qur’an. Ideologi dan faham moden yang dikembangkan ini telah memberi pengaruh yang signifikan dalam *Tafsir al-Azhar* yang menggarap dan menzahirkan aliran dan falsafah perubahan yang mendalam ini sebagai ditegaskan oleh Milhan Yusuf dalam tesisnya: “Kerana terpengaruh dengan idea reform yang ditunjangi oleh (Shaykh) Muhammad ‘Abduh dan teman-temannya, Hamka cuba mengangkat dan menerapkan gagasan pembaharuan di tanah airnya, dengan upaya yang ada padanya; lewat jalan dakwah dan penulisan.” (1995).

Merumuskan idealisme dan pemikiran reform yang dilontarkan oleh Abduh, Hamka mengungkapkan kesannya dalam mencetuskan momentum perubahan dan menggembeling harkat pembaharuan dan pembangunan fikiran di abad moden: “Syeikh Muhammad Abduh adalah orang yang mula-mula membuka fikiran baru. Tegasnya fahaman muda di Mesir. Di dalam bahasa Inggeris ditulis: “*The first leader of modern thought in Egypt*” (perintis pemikiran moden di Mesir).” Kerangka saintifik dan rasional dalam *Tafsir al-Azhar* ini turut dipengaruhi dari pandangan dan aspirasi hukum dan keterangan-keterangan falsafah dan ideologi mazhab yang intisarinya dibawa oleh al-Razi dalam tafsirnya, *Mafatih al-Ghayb* serta manhaj takwil yang berpengaruh yang diperjuangkan oleh al-Zamakhshari dalam tafsirnya, *al-Kashshaf ‘an haqa’iq ghawamid al-tanzil wa ‘uyun al-aqawil fi wujuh al-ta’wil* (singkapan tentang hakikat-hakikat dari kesamaran wahyu dan inti pembahasan pada sisi-sisi takwil). Ini sebagai dihuraikan pada pendahuluan tafsirnya: “Kami katakan demikian, lantaran tafsir-tafsir bahasa Arab yang terkenal sebagai pegangan ulama-ulama dikenal juga dalam haluan pengarang-pengarang itu sendiri. Seumpama *Tafsir Razi*, dikenal orang kecenderungan tafsirnya untuk membela mazhabnya, iaitu Mazhab Syafi’i. Kalau dibaca *Tafsir al-Kasysyaaf* dari Zamakhshari, orang akan mengenal pembelaannya pada mazhab yang dianutnya, iaitu Mu’tazilah.” (Hamka 2017) Semangat al-Qu’ran yang menekankan kepada upaya pencerahan dan pembantingan akal fikiran, dan penaakulan yang kritis, digulirkan dalam tafsirnya bagi menegakkan nilai keyakinan dan tauhid, dan menbanteras unsur-unsur dongeng, khurafat, bid’ah, dan syirik, dan

membungkam amalan taqlid, faham agama yang membeku dan kolot. Ini digarap dalam tafsirnya yang tuntas memperjuangkan aspirasi perubahan dan menzahirkan semangat kebangkitan dan nahdah, sebagaimana dirumuskan oleh Wan Sabri: “Hamka, who was a reformer, also interpreted verses of the Qur’an in the context of his reform ideas in which bid‘ah and superstition were the main targets.” (Wan Sabri Wan Yusof, 1997)

Pengaruh ini turut diperlihatkan dalam fokusnya yang mendalam terhadap usaha menegakkan kefahaman agama yang rasional, dan pencarian akhlah yang bebas, seperti disinggung oleh Rosnani Hashim dalam catatannya “A visible concern in his *Tafsir* was the issue of ‘aql (mind), rationality and reason. This concern is definitely related to his support of the reformist movement and the neglect of Muslims over the use of reason and their dependence over *taqlid*.” (Rosnani Hashim, 2010) [perhatian yang ketara dalam *Tafsir* nya adalah isu menyangkut akal (fikiran), rasionaliti dan nalar. Perhatian ini secara pasti terkait dengan dukungannya terhadap gerakan reformis dan keterbelakangan kaum Muslimin dalam menggunakan akal dan pergantungan mereka terhadap taklid]

Pendekatan islah ini telah mewarnai manhajnya dalam mempertahankan hujah akhlah dan nilai ijtihad dan mencabar dan menolak pemikiran-pemikiran yang dangkal dan bobrok, dengan menekankan kepada kefahaman dan keyakinan agama yang tulen, yang lahir dari kebebasan dan kemerdekaan mencari nilai kebenaran. Dalam huraianya pada ayat 36, surah *al-Isra’* beliau menjelaskan: “Ayat ini termasuk sendi budi-pekerti Muslim yang hendak menegakkan pribadinya. Kita dilarang Allah menurut saja. “Nurut” menurut bahasa Jawa, dengan tidak menyelidiki sebab dan musabab...terang di sini bahwa orang yang hanya menuruti saja jejak langkah orang lain, baik nenek-moyangnya karena kebiasaan, adat-istiadat dan tradisi yang diterima, atau keputusan dan ta’ashshub pada golongan membuat orang tidak lagi mempergunakan pertimbangan sendiri. Padahal dia diberi Allah alat-alat penting agar dia berhubungan sendiri dengan alam yang di kelilingnya. Dia diberi hati, atau akal, atau fikiran untuk menimbang buruk dan baik. Sedang pendengaran dan penglihatan adalah penghubung di antara diri, atau di antara hati sanubari kita dengan segala sesuatu untuk diperlihatkan dan dipertimbangkan mudharat dan manfaatnya, atau buruk dan baiknya.” (1967)

KESIMPULAN

Secara ringkasnya, tafsir ini telah mengetengahkan pandangan ijtihad yang luas dan substantif, dengan daya penelitian yang kritis dan kefahaman dan taakulan yang mendalam, terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Ia telah memberikan sumbangan pemikiran dan menzahirkan nilai intelektual yang luar biasa dalam pencapaian pemikiran dan tradisi tafsir yang pernah berkembang di kepulauan Nusantara. Penafsirannya mengetengahkan tema dan mauduk yang penting dalam ehwal pemikiran semasa meliputi aspek-aspek budaya, sastera, seni, fiqh, tasawwuf, kalam, tafsir dan hadith. Manhaj yang dilakarkannya, yang memakai manhaj *adabi ijtima’i* memperlihatkan kekuatan khittah dan landasan tafsir yang digariskan dalam perjuangannya mengangkat harakat budaya dan pemikiran dalam masyarakat. Ia merupakan karya tafsir yang signifikan yang mengungkapkan kefahaman fiqh yang meluas dan menggagaskan rekonstruksi pemikiran dan upaya pemberdayaan dan ijtihad.

Prof Ahmad Shafii Maarif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, dalam tulisannya yang ringkas tentang Hamka, menanggapinya sebagai sosok independen dalam mencari

kebenaran, dengan semangat ijtihad yang kental: “sebagai seorang manusia merdeka yang selalu mencari kebenaran, Hamka telah merintis sebuah kerja besar dalam upaya membangun pilar-pilar peradaban Islam modern, moderat, inklusif, dan punya daya jangkau yang jauh ke depan.” (2014) Dan inilah yang terlukis dalam *Tafsir al-Azhar*, yang digariskan dari kerangka pemikiran dan idea-idea pembaharuan yang dibawanya untuk meninggikan harakat pemikiran dan kemanusiaan.

RUJUKAN

- Abd al-Hayy al-Farmawy (1994). *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abd. Ghafir (2016). Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1(1): 25-34.
- Abdurrahman Rusli Tanjung (2014). Analisis Terhadap Corak Tafsir *Al-Adaby Al-Ijtima'i*. *Analytica Islamica* 3(1): 162-177.
- Ahmad Syafii Maarif (2014). Hamka, Manusia Merdeka Pencari Kebenaran. *Seminar Pemikiran Reformis Siri I: Buya Hamka*, Conference Room, Global Movement of Moderates Foundation, Bukit Damansara, Kuala Lumpur, 21 Jun 2014.
- Hamka (1967). *Tafsir al-Azhar*. Juz 1. Jakarta: P.T. Pembimbing Masa.
- Hamka (1982). *Tafsir al-Azhar*. 10 jil. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hamka (1982). *Tafsir al-Azhar*. Juzu' XXIV. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka (1983). *Tafsir al-Azhar*. Juzu' 5. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hamka (1996). *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka (2009). *Kenang-Kenangan Hidup*. Shah Alam: Pustaka Dini.
- Hamka (2017). *Tafsir al-Azhar*. Batu Caves: PTS Publishing House.
- Mashitah Ibrahim (2000). *Metodologi Hamka di dalam Tafsir al-Azhar*. Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.
- Milhan Yusuf (1995). Hamka's Method of Interpreting the Legal Verses of the Qur'an: A Study of his Tafsir Al-Azhar. Tesis M.A., Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal.
- Muhammad Husain al-Dzahabi (1976). *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Rosnani Hashim, ed (2010). Hamka: Intellectual and Social Transformation of the Malay World. Dalam *Reclaiming the Conversation: Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago* (hh. 187-205). Selangor: The Other Press.
- Rusydi Hamka (2002). *Hamka Pujangga Islam – Kebanggaan Rumpun Melayu (Menatap Peribadi dan Martabatnya)*. Shah Alam: Pustaka Dini.
- Sidek Baba, ed (2008). *Pemikiran Hamka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- al-Qattan, Manna' Khalil (1996). *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Terj. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Wan Sabri Wan Yusof (1997). Hamka's "Tafsir Al-Azhar": Qur'anic Exegesis As a Mirror of Social Change. Tesis PhD, Temple University.

Wan Sabri Wan Yusof (2008). Tafsir Al-Azhar: Suatu Gambaran Perubahan Sosial di Indonesia pada Abad ke-20. Dalam Sidek Baba (ed.) *Pemikiran Hamka* (hh. 13-37). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.