

untuk belajar dengannya, ketika ia mengajar yang lain. Tatkala aku selesai mengkhatamkan Alquran, aku lalu masuk masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam pengajian itu, aku hafalkan sunah dan permasalahan-permasalahan agama. Waktu itu aku masih tinggal di Mekah, di suku Khif.

Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai papan, maka tulang itu aku ambil untuk kugunakan menulis sunah dan beberapa permasalahan agama. Di daerah kami terdapat tempat sampah, ketika tulang yang aku tulis sudah penuh, maka tulang itu aku buang disana.

Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Mus'ab bin Abdillah Az-Zabiri, dia berkata, Imam Syafii memulai aktivitas keilmuannya dengan belajar syair, sejarah dan sastra. Setelah itu baru menekuni dunia fikih. Sebab ketertarikan Imam Syafii terhadap fikih bermula dari suatu ketika dia berjalan dengan mengendarai binatang, sedang di belakangnya kebetulan sekretaris Ubay sedang mengikutinya.

Berangkat dari perkataan inilah, Imam Syafii melantunkan bait syair, sehingga sekretaris Ubay memacu kendaraannya agar berjalan lebih cepat lagi untuk menghampirinya. Ketika sudah mendekat dengan Imam Syafii, ia lalu berkata “orang sepertimu akan kehilangan muruah kalau hanya seperti ini saja. Di mana kemampuanmu di bidang fikih?”

Berangkat dari inilah Imam Syafii, belajar ilmu fikih kepada Imam Malik bin Anas. Adz-Dzabi berkata “dari Imam Syafii, dia berkata aku telah mendatangi Imam Malik, sedang usiaku baru 13 tahun, demikian

muhakkam. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muhakkam* diterangkan sebagai berikut:

Qurṭubi berkata bahwa jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada penguasa dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.

Dalam hubungan ini Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah-olah penguasa tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.

Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (*taḥkim*) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁵

Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu

⁵ Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-'Urusy wa bi Hajah al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51-52.

Wali ‘*adhal*’ adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya tanpa adanya alasan syariat.⁹

Penetapan ‘*adhal*’-nya wali ini seperti menurut pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *An-Nizām Al-Ijtimā’i fī Al-Islām* bahwa jika tidak adanya alasan syariat untuk menjadi penghalang seorang wali nasab untuk menikahkan anaknya yang telah menuntutnya untuk dinikahkan maka dihukumi sebagai wali yang fasik. Adapun contoh alasan syariat yang dapat diterima sebagai alasan penolakan wali misalnya calon suami yang diajukan adalah orang kafir (misal beragama Kritten/Katolik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan yang sah menurut Islam seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Sedangkan jika memang tidak ada alasan syariat yang menjadi alasan penolakan wali nasab untuk menikahkan, misalnya seorang ayah (wali nasab) tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariat, maka yang itu tidak dianggap alasan

⁹ Husain bin Aurah al Awasyah, *al- Maushu’ah al Fiqhiyah al Muyassaroh*, Juz v ,(terjemah *al maktabah samilah* dari Ibn Hazm), 138.

berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya.

Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab

berdiri dalam bentuk organisasi formal (*jam'iyah*), aktivitas bahtsul masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum bahtsul masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.

Pada tingkat nasional, bahtsul masail diselenggarakan bersamaan momentum Kongres atau Muktamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Mulanya bahtsul masail skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Muktamar I (1926) sampai Muktamar XV (1940). Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan bahtsul masail yang menyertai Kongres, setelah periode 1940, menjadi tersendat-sendat, tidak lagi tiap tahun.

Sejak tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan bahtsul masail tingkat nasional sebanyak 42 kali. Ada beberapa Muktamar yang dokumennya belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII (1947), XVIII (1950),

XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, baru ditemukan 36 kali bahtsul masail skala nasional yang menghasilkan 536 keputusan. Setelah lebih setengah abad NU berdiri, bahtsul masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Mukhtamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, sebagai lembaga permanen.

Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halakah (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Harapannya, dapat mengkonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan *ijtihad jama'i*.

Empat bulan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtamar 2004, status "lajnah" ditingkatkan menjadi "lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Dalam sejarah perjalanan bahtsul masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara kauli tetapi secara *manhajiy*. Yakni dengan mengikuti metode dan

