

Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah telah berkembang secara cepat seiring perjalanan waktu, baik dari aspek amal usaha maupun wilayah. Dari aspek amal usaha, misalnya, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha mulai dari lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Dari perkembangan wilayah tidak hanya menyebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tetapi juga sampai di luar Jawa. Perkembangan yang cepat ini menunjukkan sambutan yang luar biasa atas kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan Islam di Indonesia.

Penyebaran Muhammadiyah ke berbagai wilayah di Indonesia ini secara otomatis menambah kuantitas warga Muhammadiyah. Penambahan anggota ini tentu dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan kondisi warga Muhammadiyah, termasuk dalam bidang keagamaan. Ragam latar belakang warga Muhammadiyah tentu ikut memberikan kontribusi pada ragam aktifitas keagamaan warga Muhammadiyah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk dapat memperkokoh soliditas warga Muhammadiyah dari perbedaan ragam keagamaan maka perlu adanya lembaga yang secara khusus menangani problem-problem keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Berdasarkan keadaan ini, maka lahirlah Majelis Tarjih.

Hal yang menjadi faktor eksternal adalah dinamika-dinamika di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada warga Muhammadiyah karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat pada

umumnya. Dinamika itu adalah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah. Pada tahun-tahun itu persoalan khilafiyah ini memang sering menimbulkan problema tersendiri bagi umat Islam. Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan serius dalam agama. Di samping itu, kalau disimak secara cermat pidato iftitah KH. Fakhri Usman di muka, persoalan yang mendorong perlunya segera dibentuk Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah. Belajar dari kehadiran Ahmadiyah ini, Muhammadiyah dianggap perlu melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.

Gambaran faktor eksternal yang diprediksi oleh Pimpinan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi soliditas warga Muhammadiyah ke depan terlihat dengan jelas pada uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalam Beach Congress ke-26. Faktor eksternal yang sangat kuat mendorong kelahiran Majelis Tarjih adalah disepertar persoalan khilafiyah. Tampaknya Muhammadiyah menyadari betul dampak perdebatan khilafiyah yang berkembang di masyarakat terhadap warga Muhammadiyah. Perdebatan khilafiyah merupakan hal yang biasa terjadi, namun waktu itu persoalan khilafiyah dianggap sebagai inti dari agama itu sendiri, karenanya, persoalan khilafiyah dianggap sebagai persoalan serius dalam beragama. Saat itu, dalam perbedaan masalah khilafiyah ini, masing-masing orang berpegang teguh dengan pendapatnya, dan bahkan pada tingkat tertentu tanpa mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat yang lain.

(1878-1934). Pada Kongres tersebut diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, diharapkan agar persoalan hukum yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah pada berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah. KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis *Tasyrîf*, *Tanfîz* dan *Taftîsyî*.⁹⁷ Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Sehubungan dengan pentingnya ide dan gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usuldangagasan Mas Mansur diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih.

⁹⁷ M. Junus Anis, *Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah, dalam Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), 3.

Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat.⁹⁹ Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi dikarenakan belum memiliki struktur maupun standar operasional yang baku.

Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala kelengkapannya dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta. Tim komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yakni KH. Mas Mansur (Surabaya), Buya AR Sutan Mansur (Sumatra Barat), H. Muhtar (Yogyakarta), H. A. Mukti Ali (Kudus), Kartosudharmo (Betawi), M. Kusni dan M. Junus Anis (Yogyakarta).¹⁰⁰

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas Tarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17. Susunan

⁹⁹ Oman Faṭurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), 11.

¹⁰⁰ Anis, *Asal Usul Diadakan*, 3.

- e. Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan dari yang jauh.
 - f. Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi, dimenangkan dari yang jauh.
 - g. Perawi yang termasuk *kibar al ṣaḥabah* diutamakan dari yang *ṣiḥar al ṣaḥabah*.
 - h. Perawi yang lebih dulu Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.
 - i. Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.
 - j. Perawi yang menerima khabar sesudah baligh diutamakan dari yang menerima sebelum baligh.
2. Yang kembali pada penilaian (*tazkiyah*) perawi:
- a. Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit.
 - b. Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak tegas.
 - c. Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.
3. Yang kembali pada periwayatan:
- a. Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya.

- b. Yang disepakati *marfu'*-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.
 - c. Riwayat *bi al-lafdh* dimenangkan dari riwayat *bi al-ma'na*.
4. Yang kembali kepada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna:
- a. Yang bukan *mushtarāk* didahulukan dari yang musytarak.
 - b. *Haqiqah* didahulukan atas *majaz*.
 - c. Kalau keduanya *mushtarāk*, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.
 - d. Kalau keduanya *majaz*, pengertian yang *manqul* didahulukan atas yang *ma'qul*.
 - e. Yang tidak memerlukan *izhmār* atau *hadzf* didahulukan atas yang memerlukan.
 - f. Kalau keduanya *hakiki*, maka yang lebih *masyhur* yang dipakai.
 - g. Makna *shar'i* didahulukan atas makna *lughawi*.
 - h. Yang ada *muakkad*-nya didahulukan dari yang tidak.
 - i. *Manṭuq* didahulukan atas yang *mafhum*.
 - j. *Ḳaṣd* didahulukan atas *'am*.
5. Yang kembali pada isi dalil:
- a. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
 - b. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
 - c. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.

