

**KONSEP QANA'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh:

WAHYU ANANDA, A
NIM. 2030301043

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

BATUSANGKAR

2024 M/1445 H

مفهوم القناعة في المنظور القرآني

(دراسة التفسير الموضوعي)

رسالة علمية

مكتوب كشرط للوصول علي درجة البكالوريوس (S-I)

في قسم دراسة علوم القرآن والتفسير

إعداد:

وحيو أنداء. أ

رقم التسجيل: ٢٠٣٠٣٠١٠٤٣

قسم دراسة علوم القرآن والتفسير

كلية أصول الدين والأدب والدعوة

جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتوسنكر

2024 م / ١٤٤٥ هـ

**CONCEPT *QANA'AH* IN THE PERSPECTIVE OF THE
AL-QUR`AN
(THEMATIC TAFSIR STUDY)**

THESIS

*Written as a requirement to obtain a bachelor's degree (S-1)
In the programme Science of Al Qur`an and Tafsir*

By:

**WAHYU ANANDA. A
Reg No. 2030301043**

**SCIENCE OF AL QUR`AN AND TAFSIR DEPARTMENT
USHULUDDIN ADAB AND DAKWAH FACULTY
MAHMUD YUNUS STATE ISLAMIC UNIVERSITY
BATUSANGKAR
2024 M/1445**

ABSTRAK

Wahyu Ananda. A, NIM 2030301043 (2024). Judul Skripsi: “*Konsep Qana’ah dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*”. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penafsiran ayat-ayat tentang *qana’ah* dalam kitab-kitab tafsir masih banyak dalam bentuk penafsiran global, sehingga pemahaman orang-orang terhadap konsep *qana’ah* belum komprehensif. Maka dari itu dibutuhkan adanya penafsiran dengan metode tematik (*maudhu’i*), agar pemahaman mengenai konsep *qana’ah* bisa dipahami secara utuh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep *qana’ah* dalam perspektif Al-Qur’an (kajian tafsir tematik). Pembahasannya meliputi: (1) makna *qana’ah* dalam perspektif Al-Qur’an, (2) *term-term qana’ah* dalam Al-Qur’an, dan (3) manfaat sifat *qana’ah* dalam perspektif Al-Qur’an.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik atau *maudhu’i*. Sedangkan menganalisis penafsiran menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Sumber data primer dari penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan *qana’ah*, kemudian kitab-kitab tafsir seperti; kitab Tafsir Shafwatut Tafasir karya Muhammad Ali ash-Shabuni, kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, dan kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Adapun sumber data sekunder adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritis yang orisinal, kamus-kamus, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang relevan.

Hasil dari penelitian ini adalah makna *qana’ah* dalam Q.S al-Hajj [22] ayat 36 yang dimaknai dengan rasa *ridha*, puas hati dan perasaan cukup terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah Swt. Adapun *qana’ah* dalam Q.S Ibrahim [14] ayat 43 dimaknai dengan rasa penyesalan orang-orang yang mendapatkan siksa atas perbuatan buruknya di dunia. *Term-term qana’ah* dalam penelitian ini ada empat, yaitu: (a) *Ridha*, yang berarti rela atau senang, terdapat dalam Q.S at-Taubah [9]: 59 dan Q.S al-Bayyinah [98]: 8, (b) *Tawakkal*, yang berarti menyerahkan segala perkara kepada Allah Swt atau pasrah yang diawali *ikhtiar*, terdapat dalam Q.S at-Taubah [9]: 51, Q.S Hud [11]: 123, Q.S asy-Syura [42]: 36 dan Q.S ath-Thalaq [65]: 3, (c) *Zuhud*, yang berarti meninggalkan sesuatu yang disukai kepada sesuatu yang lebih disukai, terdapat dalam Q.S al-Qashash [28]: 77 dan Q.S al-Hadid [57]: 23, dan (d) *Iffah*, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, seperti halnya mengemis dan iri hati, terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2]: 273, Q.S an-Nisa` [4]: 32 dan Q.S al-Ma’arij [70]: 23. Adapun manfaat bersifat *qana’ah* dalam perspektif Al-Qur’an yaitu; (1) *ridha* terhadap Allah Swt, (2) mencegah diri dari penyesalan akhirat, (3) mendatangkan sifat *‘iffah* dalam hidup (4) menjadikan diri mudah bersyukur, (5) mendatangkan keberkahan, dan (6) mendapatkan keberuntungan yang besar.

Kata Kunci: *Qana'ah*, Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Tafsir Tematik.

ABSTRACT

Wahyu Ananda. A, NIM 2030301043 (2024). Thesis title: “*Concept Qana’ah in the Perspective of the Al-Qur’an (Thematic Tafsir Study)*”. Study Program of Qur'an and Tafsir Faculty of Ushuluddin Adab and Dakwah Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The interpretation of verses about *qana’ah* in many tafsir books is still in the form of global interpretation, so that people’s understanding of the concept of *qana’ah* is not yet comprehensive. Therefore, there is a need for interpretation using the thematic method (*maudhu’i*), so that the concept of *qana’ah* can be fully understood. The aim of this research is to examine the concept *qana’ah* in the perspective of the al-Qur’an (thematic tafsir study). The discussion includes: (1) the meaning of *qana’ah* in the perspective of the al-Qur’an (2) the terms of *qana’ah* in the al-Qur’an, and (3) the benefits of the nature of *qana’ah* in the perspective of the al-Qur’an.

This type of research is library research. The data collection method used in this research is the thematic interpretation method or *maudhu’i*. Meanwhile, analyzing the interpretation uses content analysis techniques. The primary data source of this research is the verses of the Qur’an relating to the concept of *qana’ah* then commentary books such as; the book Tafsir Shafwatut Tafasir by Muhammad Ali ash-Shabuni, the book Tafsir al-Misbah by Quraish Shihab, and the book Tafsir al-Azhar by Buya Hamka. Secondary data sources are the results of research or writings of the original researchers or theorists, dictionaries, books, articles, and relevant journals.

The results of this research are the meaning of *qana’ah* in Q.S al-Hajj [22] verse 36 which is interpreted as a feeling of pleasure, satisfaction and a feeling of being sufficient for everything given by Allah Swt. The *qana’ah* in Q.S Ibrahim [14] verse 43 is interpreted as the feeling of regret of people who are punished for their bad deeds in the world. There are four *qana’ah* terms in this research, namely: (a) *Ridha*, which means willing or happy, found in Q.S at-Taubah [9]: 59 and Q.S al-Bayyinah [98]: 8, (b) *Tawakkal*, which means surrendering all matters to Allah Swt or surrender which begins with effort, found in Q.S at-Taubah [9]: 51, Q.S Hud [11]: 123, Q.S ash-Shura [42]: 36, and Q.S ath-Thalaq [65]: 3, (c) *Zuhud*, which means abandoning something one likes for something one prefers, found in Q.S al-Qashash [28]: 77 and Q.S al-Hadid [57]: 23, and (d) *Iffah*, which means distance yourself, from things that are not good, such as begging and envy, found in Q.S al-Baqarah [2]: 273, Q.S an-Nisa [4]: 32, and Q.S al-Ma’arij [70]: 23. The benefits of *qana’ah* in the perspective of the al-Qur’an are; (1) Pleasure in Allah Swt, (2) Prevent oneself from regrets in the after life, (3) Bring about the *‘iffah* character in life, (4) Make oneself grateful easily, (5) Bring blessings, and (6) Gain great luck.

Keywords: *Qana’ah*, Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Tafsir Tematik.

تجريد

وحيو أنندا.١، رقم التسجيل.٢٠٣٠٣٠١٠٤٣. عنوان البحث: "مفهوم القناعة في المنظور القرآني (دراسة التفسير الموضوعي)". قسم دراسة علوم القرآن والتفسير كلية أصول الدين والأدب والدعوة جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتوسنكر. ٢٠٢٤.

ولا يزال تفسير آيات القناعة في كتب التفسير على شكل تفسير عالمي، لذا فإن فهم الناس لمفهوم القناعة ليس شاملاً بعد. لذلك، هناك حاجة إلى تفسير بالطريقة الموضوعية (الموضعية)، حتى يمكن فهم مفهوم القناعة بشكل كامل. يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم القناعة في منظور القرآن الكريم (دراسة تفسيرية موضوعية). تتناول المناقشة: (1) معنى القناعة في منظور القرآن، (2) مصطلحات القناعة في القرآن، و (3) فوائد طبيعة القناعة في منظور القرآن.

هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي طريقة التفسير الموضوعي. وفي الوقت نفسه، يستخدم تحليل التفسير تقنيات تحليل المحتوى. مصادر البيانات الأولية لهذا البحث هي الآيات القرآنية المتعلقة بمفهوم القناعة، ثم كتب التفسير مثل: وكتاب صفوة التفاسير لمحمد علي الصبوني، وكتاب تفسير المصباح لقريش شهاب، وكتاب تفسير الأزهر لبويا همكا. مصادر البيانات الثانوية هي نتائج الأبحاث أو كتابات الباحثين أو المنظرين الأصليين والقواميس والكتب والمقالات والمجلات ذات الصلة.

نتائج هذا البحث هي معنى القناعة في سورة الحج [٢٢] الآية ٣٦ والتي تفسر على أنها الشعور باللذة والرضا والشعور بالافتقار لكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والقناعة في سورة إبراهيم [١٤] الآية ٤٣ تفسر على أنها الشعور بالندم على الناس الذين يعاقبون على سيئاتهم في الدنيا. وفي هذا البحث أربعة مصطلحات القناعة، وهي: (أ) الرضا، وهو الراغب أو السعيد، يوجد في سورة التوبة [٩]: ٥٩ و سورة البينة [٩٨]: ٨، (ب) التوكل، وهو تسليم الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى أو تسليم ذلك الأمر. يبدأ الكثرة، يوجد في سورة التوبة [٩]: ٥١، سورة هود [١١]: ١٢٣، سورة الشورى [٤٢]: ٣٦ و سورة الطلاق [٦٥]: ٣، (ج) الزهد وهو ترك المحبوب إلى ما هو أحب، يوجد في سورة القصص [٦٨]: ٧٧ و سورة الحديد [٥٧]: ٢٣، و (د) العفة وهي الابتعاد عن الأشياء غير

الصالحة. مثل التسول والحسد، توجد في سورة البقرة [٢]: ٢٧٣، سورة النساء [٤]: ٣٢ و سورة
المعارج [٧٠]: ٢٣. أما الفوائد من القناعة في منظور القرآن هي (1) الرضا عن الله سبحانه وتعالى،
(2) منع الندم في الآخرة، (3) جلبت طبيعة العيفة في الحياة (4) تسهيل الشكر، (5) جلبت البركة،
و (6) تعظيم حظ.

الكلمات المفتاحية: قناعة، الصبوني، صفوة التفاسير، قريش شهاب، تفسير المصباح، بوياء حمكا،
تفسير الأزهر، تفسير الموضوعي

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Konsep <i>Qana'ah</i>	13
B. Tafsir Tematik (<i>Madhu'i</i>).....	29
C. Penelitian yang Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data.....	42

BAB VI HASIL PENELITIAN	44
A. Makna <i>Qana'ah</i> dalam Perspektif Al-Qur`an.....	44
B. <i>Term-term Qana'ah</i> dalam Al-Qur`an	57
C. Manfaat Sifat <i>Qana'ah</i> dalam Perspektif Al-Qur`an.....	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an merupakan sumber ajaran pertama umat Islam dan kebenarannya diakui oleh peneliti ilmiah. Al-Qur`an adalah kitab suci yang di dalamnya memuat kalam Allah, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, diturunkan secara bertahap yang gunanya menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya, guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Al-Qur`an mempunyai aspek-aspek yang dapat dikaji secara umum maupun khusus. Penjelasan al-Qur`an terhadap suatu masalah tidak selalu disyarahakan secara urut dan masih bersifat global, terkadang menjelaskan mengenai garis besarnya saja. Sehingga dengan hal ini para ilmuwan dan para mufassir mengkaji al-Qur`an lebih detail dan menafsirkan ayat-ayatnya dengan bahasa yang mudah dipahami (Ajahari, 2018, p. 1).

Al-Qur`an membahasakan dirinya sebagai kitab yang dinamis, yakni mengeluarkan manusia dari kegelapan (*al-zhulumat*) menuju cahaya (*al-nur*), yang artinya bahwa al-Qur`an semestinya tidak hanya dinilai sebagai teks yang mati, namun eksistensinya harus bisa memecut umat Islam untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam tatanan sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur`an semestinya smelandsasi kehidupan manusia dalam rangka membumikan al-Qur`an dan melangitkan manusia menuju *ridha* Allah Swt (Ahmad Husnul, 2010, p. 1).

Salah satu keistimewaan yang dimiliki al-Qur`an adalah ia bisa memberi *syafa'at* pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya dan mengkajinya. Al-Qur`an yang merupakan kalam Allah Swt yang sangat mulia, senantiasa telah memberikan banyak hikmah dan manfaat bagi kita yang ingin mengkajinya, karena sebagai hamba Allah Swt yang beriman semestinya kita menunaikan kewajiban untuk membaca,

menghafal, mempelajari dan memaknai setiap ayat-ayat al-Qur`an. Sebab dengan hal itu kita akan memperoleh banyak manfaat dan keberkahan dari al-Qur`an (Ahmadi, 1992, p. 22).

Al-Qur`an juga dikatakan sebagai kitab yang tidak akan putus keistimewaannya dan tidak akan lapuk oleh hujan atau lekang oleh panas (Shihab, 1994, p. 571).

Al-Qur`an memperkenalkan dirinya sebagai kitab petunjuk (hidayah), yang berfungsi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Qur`an telah selesai turun dan terbukukan dengan baik, tidak akan berkurang maupun bertambah satu huruf pun sampai hari kiamat, karena al-Qur`an mendapat jaminan langsung dari Allah Swt. Sesuai dengan firmanya,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩

“*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*” (Q.S al-Hijr [15]: 9)

Kendatipun sudah selesai diturunkan, pengamalan dan pemahaman terhadap al-Qur`an sebagai *hudan linnas* (petunjuk bagi manusia) tidak akan berhenti, sebab sebagai kitab petunjuk, al-Qur`an pasti bisa dipahami oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kredibilitas atas itu. Al-Qur`an adalah Kalam Ilahi yang sukar dipahami dengan pemahaman yang benar oleh sembarang orang. Oleh sebab itu para ulama dengan kapasitas dan kemampuan beragam sejak era sahabat sampai saat ini mencurahkan semua kemampuan mereka untuk berusaha menjelaskan rahasia yang ada pada kedalaman bahasa dan sastra dalam al-Qur`an. Mengeluarkan butir-butir mutiara yang tersamarkan oleh keindahan susunan kalimat yang indah dan tertata rapi.

Al-Qur`an diumpamakan seperti air laut, semakin diambil dan diminum air laut itu, justru akan semakin merasa haus dan tak henti untuk kembali meminumnya. Maka tidak menakjubkan jika semenjak al-Qur`an

diturunkan 14 abad yang silam, umat Islam di penjuru dunia tidak pernah berhenti membaca, menghafal, mendengar, mengkaji dan mendalami makna yang terkandung dalam al-Qur`an.

Mustahil ada bacaan seperti al-Qur`an yang dipelajari, bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada pesan yang dinampakkannya, semua dituangkan dalam jutaan buku dari generasi ke generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak pernah kering itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun pada intinya semua itu mengandung kebenaran. Al-Qur`an ibarat sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing (Shihab, 2002, Jilid I, p. 3).

Salah satu permata ajaran al-Qur`an yang cukup penting untuk dikaji dan ditinjau lebih dalam adalah mengenai *qana'ah* (merasa cukup). Agama Islam adalah ajaran yang sangat manusia dan sesuai dengan kodrat manusia. Secara umum manusia punya kecenderungan menyukai segala hal yang tampak menarik, indah dan menawan hati. Allah Swt telah mengungkapkan kecenderungan ini dengan ungkapan yang sangat jelas dalam firman-Nya.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمُنَآبِ ١٤

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia atas kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.s Ali Imran [3]: 14)

Pada ayat ini Allah memberikan gambaran bahwa manusia pasti tidak akan luput dari yang namanya wanita, keturunan, harta dan jabatan atau bahasa sederhananya ialah cinta dunia.

Apalagi di zaman sekarang ini semuanya itu diukur atas dasar materi, kesukaan manusia terhadap sesuatu yang bersifat material (harta), tidak akan pernah habis. Manusia tidak akan pernah puas akan sesuatu, karna manusia tak bisa lari dari hasrat-hasratnya dalam mengupayakan diri untuk memenuhi kebutuhannya, jika sudah mempunyai sesuatu, ia ingin mempunyai yang lainnya, sesudah mempunyainya, lalu ingin mempunyai yang berikutnya dan seterusnya (Amin, 2012, p. 8).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sulit lepas dari yang namanya kebutuhan, baik itu primer, sekunder ataupun tersier. Pada setiap waktu dari zaman ke zaman pemenuhan kebutuhan akan bertambah dan selalu berbeda-beda, baik dalam hal pangan atau papan. Ternyata kemajuan teknologi yang semakin pesat ini menimbulkan gaya hidup yang glamor dan berlebih-lebihan (Saifulloh, 2008).

Orang-orang hanya berlomba-lomba untuk mencari kekayaan materi tanpa mengenal lelah. Bukan malah menjadikan kekayaan materi itu untuk kemaslahatan agamanya malah dituju pada hal-hal yang bersifat negatif. Sungguh miris sekali bahwasanya kemajuan teknologi tersebut yang seharusnya menghantarkan manusia bertambah dekat kepada Allah Swt dan menjadikan manusia lebih bersyukur atas nikmat yang diberikannya, malah menjadikan manusia lebih jauh dari Allah Swt bahkan kufur kepadanya (Fatah, 1995, p. 5).

Hal ini lumrah, namun dapat disiasati jika dasar kehidupannya kembali kepada agama, yaitu selalu merasa puas atas apa yang dimiliki (*qana'ah*), sebab jiwalah yang mempunyai kekayaan hakiki (Abdullah, 2007, p. 1).

Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى
النَّفْسِ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati." (HR. Bukhari, Kitab Riqâq, Bab Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa, hadits no 5965 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Maksudnya seseorang yang merasa cukup dengan apa yang ia punya dan tidak rakus terhadap harta dunia, itulah kaya dalam makna sebenarnya. Ukuran kebahagiaan dan ketenangan bukanlah ditentukan oleh jumlah kekayaan, akan tetapi lebih pada kelapangan hati dan bersyukur atas apa yang Allah beri kepada kita. Bahasa sederhananya orang yang kaya jiwa adalah orang yang rela menerima pemberian dari Allah Swt dengan hati yang lapang.

Oleh karena itu setiap Muslim yang beriman diperintahkan untuk senantiasa bersikap *qana'ah* dalam menjalani kehidupannya. Terlebih pada zaman sekarang tingkat kecintaan terhadap dunia sangatlah tinggi sehingga banyak terjadi penyimpangan, fitnah, dan kemerosotan moral yang disebabkan oleh cinta dunia, seperti halnya yang penulis kutip dari detiknews.com (20/03/2022, diakses 14 Juni 2023), yaitu kasus seorang ibu yang tega menggorok leher tiga anak kadungnya dengan pisau cutter karena takut miskin di Brebes Jawa Tengah dan juga kasus seorang anak yang menggugat ibu kandungnya karena masalah harta warisan, yang terjadi di Aceh.

Mengenai persoalan *qana'ah* ini telah Allah Swt jelaskan dalam al-Qur`an, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Hajj [22]: 36

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ٣٦

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”.

Pada ayat ini terdapat kata (القانع) *al-qâni'* yang berasal dari kata (قنع) *qana'a*, yang menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, berarti merendah atau meminta dalam keadaan merendah. Imam Syafi'i salah satu yang menganut pendapat ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-qâni'* (القانع) adalah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan tidak meminta-minta. Ada juga ulama yang menafsirkan kata tersebut bermakna puas sehingga yang dipahami adalah orang yang butuh tetapi tidak meminta karena puas dengan apa yang dimilikinya (Shihab, 2002, p. 210). Penulis membahasakan *qana'ah* yang dimaksud ayat ini ialah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan ia puas dengan apa yang ia miliki serta ia tidak meminta-minta karena menjaga harga dirinya.

Qana'ah juga diartikan sebagai kekayaan jiwa, dan kekayaan jiwa lebih mahal dan lebih mulia dari kekayaan harta. Kekayaan jiwa menciptakan sikap menjaga kemuliaan diri dan menjaga kehormatan diri, sementara kekayaan harta dan rakus harta dapat menciptakan kehinaan diri.

Qana'ah bisa berarti menyuruh yakin akan adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan kita, bisa juga menyuruh untuk sabar jika Allah belum berkehendak, ataupun berarti bersyukur jika diberi kenikmatan. Setidaknya *qana'ah* juga mengandung lima pemaknaan, diantaranya ialah menerima dengan rela akan apa yang ada, memohonkan kepada Allah Swt tambahan apa yang pantas disertai usaha, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah, bertawakkal kepada Allah, tidak tertarik oleh tipu daya dunia (Hamka, 2015, p. 219).

Islam mengarahkan umatnya untuk selalu bersikap *qana'ah* dalam menjalani kehidupan. *Qana'ah* adalah suatu perbuatan yang penuh kerelaan menerima anugerah dari Allah serta merasa cukup dengan anugerah tersebut setelah melakukan *ikhtiar* yang optimal. Sikap *qana'ah* adalah karakter yang sangat penting untuk diamalkan di tengah kondisi masyarakat yang khas akan cinta harta saat ini.

Usaha menerima segala sesuatu dari Allah dengan jiwa yang *ridha* atau puas, dan mensyukuri apa yang dimiliki sesuai dengan kadar kemampuan betul-betul sangat penting sekali. Semua usaha dan amalan serta perjuangan, besar atau kecil tentulah ada hasil yang didapat, yaitu akan membuat jiwa kita bahagia, bersyukur, dan merasakan secercah ketentraman. Adapun jiwa yang bersikap keras, atau terkadang merasa tidak puas sebab hanya melihat dari sisi kelemahan dari apa yang dipunya, akan menciptakan jiwa geram, tidak menerima dengan puas. Akibatnya ketenraman jiwa pun menjadi terganggu (Nawawi, 2011, p. 66).

Qana'ah merupakan modal yang paling kuat untuk menghadapi kehidupan di zaman sekarang, zaman yang semuanya dilihat dari segi materi. Sebab *qana'ah* mampu menciptakan kesungguhan hidup yang benar dalam mencari rezeki (Hamka, 2015, p. 221). *Qana'ah* juga dapat melindungi diri dari pengaruh godaan materi serta dengan adanya sikap *qana'ah* manusia mampu menghadapi kehidupan yang serba menyusahkan (Fatah, 1995, p. 92).

Berangkat dari pemaparan di atas, berdasarkan penelusuran penulis ke dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufarras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, ditemukan ayat-ayat tentang *qana'ah* sebanyak dua ayat pada dua surat dalam al-Qur'an (Abdul Baqi, 1996, p.556). Penulis juga menghimpun ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang semakna dengan *qana'ah* menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufarras Li Ma'ani al-Qur'an al-Azhim* dan ditemukan empat *term* dalam al-Qur'an, yaitu; *Ridha* (Q.S at-Taubah [9]: 59 dan Q.S al-Bayyinah [98]: 8), *Tawakkal* (Q.S at-Taubah [9]: 51, Q.S Hud [11]: 123, Q.S asy-Syura [42]: 36,

Q.S ath-Thalaq [65]: 3), *Zuhud* (Q.S al-Qashas [28]: 77, Q.S al-Hadid [57]: 23), dan *Iffah* (Q.S al-Baqarah [2]: 273, Q.S al-Ma'arij [70]: 25, Q.S an-Nisa' [4]: 32) (Rusydi Zain, 1995, p. 259-260, 509-510, 545).

Klasifikasi ayat-ayat di atas sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No	Term	Nama Surat	Periode Turun Ayat
1.	<i>Al-Qâni'</i>	Q.S al-Hajj [22]: 36	Makkiyyah
2.	<i>Muqni'i</i>	Q.S Ibrahim [14]: 43	Makkiyyah
3.	<i>Ridha</i>	Q.S at-Taubah [9]: 59 Q.S al-Bayyinah [98]: 8	Madaniyyah Makkiyyah
4.	<i>Tawakkal</i>	Q.S at-Taubah [9]: 51 Q.S Hud [11]: 123 Q.S asy-Syura [42]: 36 Q.S ath-Thalaq [65]: 3	Madaniyyah Makkiyyah Makkiyyah Madaniyyah
5.	<i>Zuhud</i>	Q.S al-Qashas [28]: 77 Q.S al-Hadid [57]: 23	Makkiyyah Madaniyyah
6.	<i>Iffah</i>	Q.S al-Baqarah [2]: 273 Q.S al-Ma'arij [70]: 25 Q.S an-Nisa' [4]: 32	Madaniyyah Makkiyyah Madaniyyah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang pentingnya sifat *qana'ah* untuk membentengi diri dari gejala nafsu materialistik dan juga menyadarkan manusia untuk senantiasa merasa cukup terhadap segala yang Allah Swt berikan kepadanya. Ketertarikan dimaksud penulis wujudkan dalam sebuah penelitian dengan judul **"Konsep Qana'ah dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)"**.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis ialah *"Konsep Qana'ah dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)"*.

Adapun yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Makna *Qana'ah* dalam perspektif Al-Qur'an.
2. *Term-term Qana'ah* dalam Al-Qur'an.
3. Manfaat sifat *Qana'ah* dalam perspektif Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana makna *Qana'ah* dalam perspektif Al-Qur'an?.
2. Apa saja *term-term Qana'ah* dalam Al-Qur'an?.
3. Apa manfaat sifat *Qana'ah* dalam perspektif Al-Qur'an?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis makna dalam perspektif Al-Qur'an.
2. Untuk menjelaskan *term-term Qana'ah* dalam Al-Qur'an.
3. Untuk menganalisis manfaat sifat *Qana'ah* dalam perspektif Al-Qur'an.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.
- 2) Menambah pemahaman keilmuan Islam terutama dalam kajian Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang konsep *qana'ah* dalam perspektif al-Qur`an.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan menambah referensi di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- 3) Dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya untuk menelaah persoalan tentang *qana'ah* dalam pandangan al-Qur`an.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan ialah agar diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan di forum seminar dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual serta bisa menambah khazanah perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Judul penelitian ini ialah “Konsep *Qana'ah* dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik)”. Agar tidak terjadi timpang tindih baik arti maupun maksud yang terkandung dalam judul penelitian. Maka penulis akan menjelaskan beberapa kata istilah yang dianggap penting antara lain:

1. Konsep

Secara etimologi, konsep berasal dari bahasa Inggris yaitu *concept*, yang memiliki arti rencana atau pengertian (Fanani, 2014, p. 73). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), konsep berarti;

pengertian, buram, gambaran dari objek, pemahaman, atau rancangan cita-cita yang telah ada dipikiran (Poerwadarminta, dkk, 2007, p. 611). Dalam hal ini, konsep penulis artikan dengan gambaran yang mendasar dari objek.

2. *Qana'ah*

Secara bahasa, *qana'ah* berasal dari kata kerja *qani'a*, *yaqna'u*, *qanâ'ah* (قَنَّعَ, يَقْنَعُ, قَنَاعَةً) yang berarti menerima sesuatu dengan lapang dada (Sahabuddin, 2007, p. 756). *Qana'ah* dalam kamus *al Munawwir* memiliki arti rela atau *ridha*, maksudnya merasa cukup atas segala karunia yang diberikan Allah Swt (Munawwir, 2002, p. 150). *Qana'ah* atau *kanaah* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) berarti kesenangan atau kepuasan hati (Poerwadarminta, dkk, 2007, p. 516). Jadi dapat dimaknai bahwa *qana'ah* ialah sikap rela menerima apa yang diberikan Allah Swt kepadanya dengan rasa cukup dan bahagia.

3. Perspektif

Secara etimologi, perspektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *perspective* yang memiliki arti pandangan (Fanani, 2014, p. 297). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) dan juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan (Sugono, dkk, 2008, p. 1167). Jadi dapat dimaknai bahwa perspektif ialah cara pandang seseorang terhadap sesuatu.

4. Al-Qur`an

Secara bahasa Al-Qur`an berasal dari kata *qara'a* (قَرَأَ) yang artinya menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan *al-qira'ah* (الْقِرَاءَةُ) yang berarti mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat antara satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun. Kata Al-Qur`an

(الْقُرْآنُ) ialah bentuk *mashdar* dari kata (قَرَأَ - قَرَاءَةٌ - قُرْآنٌ) yang memiliki arti bacaan (Al-Qaththan, 2019, p. 18).

5. Tafsir Tematik

Tafsir tematik secara bahasa Arab disebut tafsir *maudhu'i*. Tafsir *Maudhu'i* terdiri dari dua kata, yaitu kata *tafsir* dan kata *maudhu'i*. Kata *tafsir* ialah bentuk *mashdar* dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* (تَفْسِيرًا - فَسَّرَ - يُفَسِّرُ) yang berarti penjelasan, keterangan dan uraian. Adapun kata *maudhu'i* dinisbatkan kepada kata *maudhu'* (مَوْضُوعٌ), isim *maf'ul* dari fi'il *madhi wadha'a* (وَضَعَ) yang arti populernya ialah tema, topik atau materi dari suatu pembahasan (Sja'roni, 2014, p. 2).

Adapun Tafsir Tematik menurut penulis adalah suatu metode yang mengarahkan pembahasan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari penjelasan al-Qur`an tentang tema tersebut dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membicarakannya, menganalisis, serta memahami ayat demi ayat.

Jadi, Konsep *Qana'ah* dalam Perspektif Al-Qur`an Kajian Tafsir Tematik adalah gambaran sikap rela menerima segala apa yang Allah Swt karuniakan kepadanya yang dilihat dari sudut pandang al-Qur`an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik atau topikal.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep *Qana'ah*

1. Pengertian *Qana'ah*

Qana'ah secara bahasa berasal dari kata *al-qâni'* yang memiliki arti ikhlasnya hati dalam menerima segala sesuatu. *Qana'ah* juga berarti rela atau *ridha*. Maksudnya ialah mencari apa yang menjadikan Allah *ridha* terhadap hambanya (Munawwir, 2002, p. 150). Dalam kamus *Lisanul 'Arab*, *qana'ah* berasal dari kata (قَنَّعًا - قَنَّعًا - قَنَّعًا) yang artinya *ridha* (Ibnu Manzhur, 2002, Jilid V, p. 3753).

Adapun secara istilah *qana'ah* adalah satu akhlak mulia, yakni menerima rezeki dari Allah dengan penuh kerelaan dan menganggapnya sebagai kekayaan yang membuat dirinya terjaga dari meminta-minta kepada orang lain (Kamalia, 2022, p. 50).

Qana'ah juga didefinisikan sebagai suatu keputusan terhadap harta atau sesuatu yang dimiliki. Selain itu *qana'ah* juga berarti sikap merasa *ridha*, rela dan cukup dengan apa yang dimiliki setelah melalui ikhtiar optimal serta menjauhkan rasa tidak puas dalam menerima anugerah dari Allah Swt. Dalam suatu riwayat juga disebutkan mengenai *qana'ah*, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى
النَّفْسِ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati." (HR. Bukhari, Kitab Riqâq, Bab Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa, hadits no 5965 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Hadits ini menjelaskan bahwa hakikat kekayaan itu tidaklah diukur dari banyaknya harta atau kekayaan, karena banyak orang yang punya

banyak harta tidak merasa tenang dan puas dengan apa yang ada padanya, sehingga ia terus berusaha menambah bahkan menimbun hartanya. Jadi, seolah-olah ia itu orang miskin yang tamak. Adapun yang penulis pahami dari hadits ini, hakikat kaya sebenarnya ialah kaya *qolbu*, yaitu orang diberikan ketenangan hati oleh Allah yang ditandai dengan menerima apa yang Allah berikan kepadanya serta tidak tamak untuk terus-terusan memaksakan diri memperbanyak harta.

Qana'ah juga dikatakan sebagai sikap tenang dalam menghadapi hilangnya sesuatu yang ada. Menurut Ali At Tirmidzi seorang ulama sufi mendefinisikan *qana'ah* ialah kesenangan jiwa atas rezeki yang diberikan kepadanya. Juga disebutkan bahwa *qona'ah* ialah menerima kepuasan yang disurati dalam garis tangan, artinya menerima apa yang telah diatur Allah untuknya (Fadhullah, 1995, p. 57).

Menurut Amin Syukur, *qana'ah* adalah menerimanya hati terhadap sesuatu yang ada, walaupun sedikit, lalu tidak lupa disertai dengan ikhtiar yang kuat, sebab orang yang *qona'ah* akan merasa cukup terhadap sesuatu yang dikaruniakan kepadanya (Syukur, 2012, p. 62).

Dalam buku yang berjudul Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi karangan Abdul Fatah bahwa *qana'ah* ialah menerima apa yang ada atau merasa cukup atas pemberian Allah, tidak adanya sikap jengkel tentang apa yang sudah diberikan, serta menerimanya dengan senang hati. Dalam buku ini, juga disebutkan jangan sampai manusia hanya berleha-leha, melainkan harus tetap menjalankan ikhtiar. Jika memang ikhtiar yang dikerjakan tidak memuaskan tetaplah tenang dan jangan menggerutu sebab orang yang *qana'ah* ialah orang yang tidak gampang tergoda oleh gejala dirinya (Fatah, 1995, p. 92).

Perlu dipahami bahwa *qana'ah* bukan berarti meninggalkan ikhtiar, ikhtiar harus tetap dilakukan dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan. Seandainya sudah berikhtiar, tetapi ikhtiarnya tidak memuaskan maka tidak

usah kecewa. Malah sebaliknya, harus menerima dengan sepenuh hati, dan yakin bahwa Allah akan memudahkan urusan hambanya, karena salah satu ciri dari orang yang bersikap *qana'ah* ialah, tidak putus asa terhadap apa yang telah diterima dan tak lupa untuk selalu bersyukur.

Seorang muslim yang beriman, diwajibkan untuk yakin pada kekuasaan yang lebih dari kekuasaan manusia, ikhlas untuk menerima ketentuan *ilahi* yang tidak mengenakan, dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan serta ikhtiar dan usaha sekuat tenaga. *Qana'ah* merupakan aset yang paling kukuh untuk menghadapi kehidupan, karena dapat menciptakan semangat dalam mencari rezeki, dengan tetap memantapkan pikiran, meneguhkan hati, bertawakal kepada Allah, mengharapkan pertolongannya, dan tidak putus asa ketika impian yang diharapkan tidak terkabul (Subhi, 2012, p. 47).

Rasulullah saw pernah memberikan penjelasan mengenai *qana'ah*, yang mana nabi saw menjelaskan bahwa *qana'ah* akan mendatangkan kesyukuran. Sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِيْعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَجِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنِ حِوَارَ مَنْ جَوَارِكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلِّ الصَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّحِكَ تُمَيِّثُ الْقَلْبَ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling berbakti kepada Allah, jadilah engkau orang yang menerima pemberian-Nya (qana'ah), maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur, cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang beriman, perbaikilah dalam hidup bertetangga dengan tetanggamu, engkau akan menjadi orang muslim, dan sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.” (HR. Ibnu Majah, Kitab Zuhud, Bab Wara' dan Taqwa, hadits no 4207 dalam Aplikasi Hadits Soft)

Qana'ah menuntun manusia untuk menerima apa yang ada, bukan mencari apa yang tidak ada. *Qana'ah* ialah modal yang tak pernah habis, yang mana tak seperti kehidupan yang pasti terkikis dan musnah, hiduplah dengan *qana'ah*, yaitu menerima apa yang ada, jangan rakus sehingga mencari yang tidak ada, kelak engkau akan bahagia, terpuji di mata orang, dan mulia di mata Tuhan.

Qana'ah menurut Jabir ibn Abdullah yang dikutip oleh Azyumardi Azra (2008, p. 996) dalam bukunya Ensiklopedia Tasawuf diisyaratkan sebagai harta yang tidak akan habis dan rusak. Dengan demikian, *qana'ah* mengandung konotasi bagi orang yang bersangkutan, seumpama orang yang memiliki harta abadi yang tidak lekang jika terkena panas dan tidak lapuk oleh hujan, serta tidak habis dikonsumsi sehingga sampai kapanpun ia merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka sebab itu, *qana'ah* akan mencegah seseorang dari sifat ketamakan. Ahli sufi memberikan perumpamaan tentang *qana'ah* bahwa seandainya semua fakir itu mati, maka yang akan dihidupkan kembali oleh Allah Swt adalah orang yang *qana'ah*.

2. Ruang Lingkup *Qana'ah*

Tertulis di dalam buku *Tazkiyatun Nafs*, terj. Habiburrahman Saerozi bahwa *qana'ah* adalah awal dari *ridha* dengan rezeki yang diberikan Allah Swt, dirasa cukup meskipun minim dan tidak mengejar kekayaan dengan cara meminta-minta dan mengemis terhadap manusia (Abu Faris, 2005, p. 242). *Qana'ah* itu mengandung lima perkara:

- a. Menerima dengan ikhlas apa yang ada.
- b. Menerima dengan sabar akan ketentuan Allah Swt.
- c. Meminta kepada Allah Swt tambahan yang pantas, dan berusaha.
- d. Tidak tertarik oleh tipu daya manusia.
- e. Bertawakal kepada Allah Swt (Hamka, 2015, p. 219).

Itulah yang dinamakan *qana'ah* dan itulah kekayaan yang sebetulnya. *Qana'ah* itu amatlah ekstensif, menyuruh yakin terhadap adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan manusia, memerintahkan sabar menerima ketetapan Ilahi jika ketetapan itu tidak menyenangkan diri, dan bersyukur terhadap segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada diri.

Qana'ah, menerimanya hati terhadap apa yang ada, meskipun kecil namun tetap disertai sikap aktif dan usaha. *Qana'ah* adalah perbendaharaan yang tidak akan sirna, sebab orang yang *qana'ah* menerima kekayaan itu bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Kaya raya dengan hati yang tamak, maka akan tersiksa dengan sikap ketamakanya itu.

Dalam suatu hadits yang lain Rasulullah saw, pernah memberikan penjelasan mengenai *qana'ah*, yang mana nabi saw menyebutkan bahwa *qana'ah* itu merupakan suatu keberuntungan yang tidak semua orang dapatkan dan kelak *qana'ah* menjadi benteng dari sifat ketamakan. Sebagaimana sabdanya:

حدثنا العباس السوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas Ad-Daruri telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid Al-Muqri` telah mengkhabarkan kepada kami Haiwah bin Syuraih telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hani` Al-Khaulani bahwa Abu 'Ali 'Amru bin Malik Al-Janbi telah mengkhabarkan kepadanya dari Fadlalah bin 'Ubaid ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Beruntunglah orang yang diberi petunjuk menuju Islam, hidupnya pas-pasan dan menerima apa adanya." (HR. At-Tirmidzi, Kitab Zuhud, Bab Kafâf dan Shabar, hadits no 2272 dalam Aplikasi Hadits Soft)

Orang yang *qana'ah* ialah orang yang menerima apa adanya, dengan meninggalkan kesenangan nafsu dan sesuatu yang mewah, baik berupa

makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Ada satu ungkapan bijak perihal sifat *qana'ah*, “budak akan merasa merdeka apabila menerima apa adanya, dan yang menjadi merdeka akan menjadi budak apabila meminta-minta” (Ghofur, 2022, p. 21).

3. Syarat *Qana'ah*

Sifat *qana'ah* tidak dapat tercapai oleh seseorang sebelum beberapa syarat, sebagai berikut:

a. Usaha maksimal yang halal

Seseorang baru dikatakan *qana'ah* kalau terlebih dahulu melakukan usaha yang maksimal untuk meraih sesuatu dari anugerah Allah, khususnya dalam persoalan rezeki. Bahkan al-Qur'an menyatakan bekerja itu adalah bagian dari ekspresi syukur.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Saba' [34]: 13

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۝ ١٣

“Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.”

Maksud dari bekerja di sini ialah menggunakan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya. Ini berarti nikmat yang diperoleh menuntut penerimanya agar merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat tersebut oleh Allah Swt (Muchlis M, dkk, 2012, p. 404).

b. Keberhasilan meraih hasil

Setelah berusaha dengan baik maka pesyaratan selanjutnya adalah telah berhasil meraih hasil dari usahanya, hasil yang diraih tidak mesti harus sesuai dengan target rencananya, karena manusia memang tidak diberi wewenang oleh Allah Swt menentukan hasil usaha. Namun demikian sekiranya manusia berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah tidak akan pernah menyalahkan usaha hamba-Nya. Perlu dicatat

bahwa Allah mengharuskan hamba-Nya untuk terus berproses menyempurnakan setiap usahanya. Pada akhirnya, Allah akan menilai dan sekaligus memberi balasan yang pantas atas setiap usaha hamba-Nya. Isyarat ini dapat dilihat dalam Q.S at-Taubah [9]: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan betapa pentingnya seseorang menyempurnakan poses usahanya. At-Taba'taba'I mengomentari ayat tersebut, seseorang akan mengetahui hakikat hasil amal mereka baru nanti pada hari kiamat, sedangkan di dunia hanya yang bersifat lahiriyah semata. Prinsip bahwa seseorang harus menyerahkan aspek hasil kepada Allah, bukan berarti dia dilarang untuk menetapkan target atau pembuat perencanaan. Perlu diluruskan setiap perencanaan yang dibuat, setiap target yang ditetapkan hendaklah sebagai bagian dari menyempurnakan usaha. Indikasinya adalah ketika tidak sesuai dengan target maka tidak akan merasa kecewa dan tidak menganggap usahanya sia-sia, namun diterima dengan penuh kerelaan, sebaliknya kalau berhasil yang ada hanya rasa syukur dan juga puas atas pemberian-Nya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, p. 407-408).

Ayat yang juga mengajarkan bahwa manusia harus berusaha dalam konteks kehidupan dunia adalah Q.S al-Qashash [28] ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ ٧٧

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

c. Merasa puas dan dengan sukarela mau berbagi

Seseorang yang memiliki sifat *qana'ah* tidak fokus dengan berapa banyak ia diberi tetapi dia fokus dengan siapa yang memberi. Keyakinan dalam hatinya bahwa yang memberi adalah Zat yang Maha Sempurna, maka berapa pun ia diberi berarti juga bernilai sempurna. Tidak ada yang kurang kalau itu berasal dari Allah Swt, tidak ada yang sedikit kalau dari Zat yang Maha Pemberi. Keyakinan seperti inilah yang menjadikan pemilik sifat *qana'ah* akan selalu merasa tenang hidupnya.

Imam al-Qusyairi mengutip Q.S an-Nahl [16] ayat 97 untuk menjelaskan tentang sifat *qana'ah*:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Maksud dari kehidupan yang baik di sini menurut Imam Qusyairi adalah kehidupan yang disertai dengan sifat *qana'ah*. Ibnu ‘Ata’illah mengutip Surah an-Nisa` [4] ayat 65 sebagai perintah bagi orang yang beriman untuk bersifat *qana'ah*:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

”Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Demikian juga terdapat dalam Q.S al-Qashash [28] ayat 68:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٨٥

“Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).”

Bagi Ibnu ‘Ata’illah, kedua ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa bagi manusia yang meraih kebahagiaan hidup tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima dengan rela dan puas apa yang diputuskan oleh Allah Swt (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012, p. 409-410).

d. Memiliki rasa syukur

Orang yang *qana’ah* terhadap rezeki yang diterima niscaya akan bersyukur kepada Allah, namun sebaliknya ketika tidak memiliki rasa syukur, yang ada adalah perasaan merasa kurang dan tidak puas.

e. Berdoa

Meminta kepada Allah agar dianugerahi sifat *qana’ah*. Sebagaimana doa agar Allah menjadikan diri ini sebagai orang yang *qana’ah*.

اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير

“Ya allah, jadikanlah aku merasa qana’ah (merasa cukup, puas dan rela) terhadap apa yang telah engkau rezkikan kepadaku di dalamnya dan gantikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik” (Solihat, 2018, p. 27).

Adapun syarat-syarat tambahan untuk memperoleh sifat *qana'ah* antara lain, yaitu:

- a) Hemat, yaitu adanya rasa kesederhanaan dalam pembelanjaan. Maka barang siapa yang ingin kemulian *qana'ah*, harus baginya untuk mengurangi pembelanjaan, tidak mubazir atau boros, yang mana hal itu disebutkan dalam al-Qur'an surat al A'raf [7] ayat 31.
- b) Pendekkan angan-angan sehingga ia tidak terobsesi dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda:

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل (رواه البخاري)

Bahwa Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, yaitu: mencintai dunia dan panjang angan-angan." (HR. Bukhari, Kitab Riqâq, Bab Siapa yang telah mencapai umur enam puluh tahun, Allah telah memberinya umur panjang, hadits no 5941 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Hadits ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh sifat *qana'ah* didapatkan dengan cara mengendalikan hawa nafsu dan pendekkan angan-angan agar kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal duniawi serta tidak lupa dengan tujuan yang utama yaitu kehidupan akhirat.

- c) Lihatlah ke bawah jangan lihat ke atas dalam hal dunia. Dalam urusan dunia hendaknya seorang mukmin melihat kepada orang yang di bawah darinya, jangan melihat kepada orang yang di atas darinya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح و حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي

صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah teks miliknya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Pandanglah orang yang berada dibawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian, itu lebih laik membuat kalian tidak mengukufuri nikmat Allah." (HR. Muslim, Kitab Zuhud dan Riqâq, hadits no 5264 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Bila diri merasa paling kurang maka percayalah masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih kurang bahkan mereka membutuhkan bantuan dan perhatian. Maka dari itu haruslah setiap diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Swt.

- d) Menyadari betapa beratnya pertanggung jawaban atas harta. Betapa banyak seseorang dibutakan oleh harta bahkan terjerumus ke dalam neraka karena harta, harta yang dimiliki hari ini kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt.
- e) Hendaklah ia mengetahui apa yang dikandung di dalam sifat *qana'ah* berupa kemuliaan dan terhindar dari sikap meminta-minta, serta mengetahui kehinaan ketamakan, agar terhindar dari sifat tamak (Ghofur, 2022, p. 21–23).

4. Sifat-Sifat yang Mengiringi Sifat *Qana'ah*

Seseorang yang *qana'ah* selalu diiringi dengan sifat-sifat di bawah ini, yaitu:

- a. Sabar

Sabar di sini diartikan sebagai mencegah dan menahan. Adapun sabar secara umum adalah sifat menahan jiwa dari kesedihan mendalam, menahan lisan dari ungkapan keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari menampar pipi, merobek baju. Sabar secara hakikatnya adalah suatu akhlak yang membentengi diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak patut.

Al-Qur`an menyerukan kepada orang beriman untuk menghiiasi diri mereka dengan sabar, karena sabar mengandung petunjuk bagi jiwa, memperkuat kepribadian, meningkatkan ketaatan seseorang, dan memperbaharui kekuatan batin dalam menghadapi masalah dan beban hidup.

Seorang mukmin yang sabar tidak terlalu banyak bersedih ketika ia menghadapi cobaan dan tidak goyah atau putus asa ketika bencana melandanya. Allah Swt memberitahukan bahwa apa yang menimpamu dalam kehidupan ini tidak lain hanyalah cobaan dari Allah, agar diketahui siapa yang termasuk orang-orang yang sabar (Solihat, 2018, p. 33). Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Muhammad [47] ayat 31:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ ۚ ۳۱

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.”

Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ ۱۳۵

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Adapun sabar itu diibaratkan seperti obat yang pahit rasanya, meskipun tidak enak rasanya namun banyak manfaatnya. Sabar juga dibagi akan empat hal, di antaranya: (1) Sabar dalam menahan diri dari maksiat, (2) Sabar dalam melakukan ketaatan, (3) Sabar dalam menahan diri dari godaan dunia, (4) Sabar dalam diuji dengan cobaan dan musibah (Solihat, 2018, p. 34). Jadi, dapat dipahami orang yang sabar akan mendapatkan kepuasan jiwa dengan menerima cobaan dan rezeki yang Allah berikan kepadanya.

b. Syukur

Orang yang *qana'ah* adalah orang yang mampu untuk melaksanakan rasa syukurnya kepada Allah dengan ilmu dan amal, Karena ia akan merasa selalu berada dalam curahan rahmat dan kasih sayang Allah. Kesadaran dalam dirinya itu sudah membekas di dalam jiwanya, maka seandainya pada suatu saat ia mendapatkan cobaan ia tetap akan bersyukur terhadap apapun yang terjadi pada hidupnya.

c. *Ridha*

Dalam tradisi tasawuf, istilah *ridha* sering kali diartikan dengan ketetapan-ketetapan Allah bagi manusia. Sementara dalam al-Qur`an, istilah *ridha* terkait dengan apa saja yang dianggap baik menurut Islam, baik sifat, etika maupun akidah. Adapun wujud *keridhaan* Allah kepada hamba-Nya ada kalanya dirasakan di dunia, seperti diturunkan-Nya sakinah, yaitu perasaan yang tenang, kuatnya keyakinan terhadap pertolongan Allah ketika mendapatkan ujian. Namun *keridhaan* Allah di akhirat tentu saja *keridhaan* yang Maha Tinggi, dan inilah keberuntungan yang sebenarnya yang senantiasa diharapkan oleh setiap hamba, yaitu surga.

Dikutip dalam buku *Spiritualitas dan Akhlak (Tafsir Al-Qur`an Tematik)* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI pada halaman 298 tertulis, bahwa *ridha* itu terbagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) *Ridha* hamba kepada Allah, yaitu menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan-Nya.
- 2) *Ridha* Allah kepada hamba, yaitu Allah melihat hamba-Nya yang senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya (Muchlis M, dkk, 2012, p. 404).

Jadi bisa dikatakan, sifat *ridha* termasuk sifat yang mengiringi sifat *qana'ah*.

d. *Zuhud*

Zuhud adalah tindakan yang berusaha menjauhkan diri dari gemerlap dunia dan menafikan kemewahan dengan berusaha melakukan ibadah sebanyak mungkin. Menurut Hamka, *zuhud* adalah sikap jiwa yang tidak ingin secara berlebihan dan tidak cenderung bergantung pada harta. *Zuhud* itu bukan berarti tidak memiliki harta, tetapi *zuhud* itu dimaknai tidak dikendalikan oleh harta (Rouf, 2013, p. 142). Maka *zuhud* juga termasuk salah satu sifat yang mengiringi sifat *qana'ah*.

5. Kemuliaan Orang yang *Qana'ah*

Kehidupan yang menyenangkan di dunia ini hanya milik orang yang puas dengan sesuatu yang tak seberapa. Orang yang puas dengan sesuatu yang ada tak perlu bergaul dengan orang yang lebih tinggi darinya dan tak peduli kesenangan yang dinikmati orang yang setingkat dengannya, karena ia telah memiliki apa yang dimiliki.

Di antara orang yang *qana'ah* ialah orang yang merasa bahagia karena tidak pernah iri terhadap orang lain. Nabi SAW menyebutkan, bahwa orang yang *qana'ah* hidupnya akan bahagia. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي
 سُرْحَيْبِلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنِعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al Muqri dari Sa'id bin Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku Syurahbil bin Syarik dari Abu Abdurrahman Al Hubali dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh amat beruntunglah seorang yang memeluk Islam dan diberi rizki yang cukup serta qana'ah terhadap apa yang diberikan Allah." (HR. Muslim, Kitab Zakat, Bab Merasa Cukup dan Qana'ah, hadits no 5264 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Seorang dikatakan beruntung tatkala memperoleh apa yang diinginkan dan disukai serta selamat dari segala yang mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadis di atas Rasulullah saw mengaitkan keberuntungan dengan tiga hal yaitu keIslaman, kecukupan rezeki, dan sifat *qana'ah*, karena ketiganya seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

Dalam Al-Qur`an Allah Swt berfirman bahwa orang yang berbuat baik dan memiliki sifat *qanâ'ah* akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana dalam Q.S Al-Insan [76] ayat 5-9.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
 حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا
 شُكْرًا ٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوسًا قَمَطِرِيرًا ١٠ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ
 الْيَوْمِ وَلَقَّهْم نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢

"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana (7). Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (8). Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk

mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih (9). Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan (10). Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati (11). Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera (12).”

Ayat di atas menyebutkan beberapa sifat orang-orang *abrar* (berbuat kebaikan), yaitu mereka menunaikan nazarnya, memberikan makanan yang sangat diperlukan dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Inilah bukti keikhlasan orang-orang *abrar* yang menyatakan bahwa mereka berbuat baik hanya untuk mengharapkan *ridha* Allah Swt semata, tidak menghendaki balasan dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Jiwa keikhlasan dan sifat *qana'ah* yang mereka miliki sangat besar, karena kesabaran mereka dalam berbuat kebaikan, ketabahan menahan diri dari godaan nafsu, dan terkadang harus menahan lapar dan kurang pakaian (kerena berbuat sosial dalam keadaan miskin), sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Swt, yaitu Allah memelihara mereka dari kesusahan dan memberikan kepada mereka keceriaan wajah dan kegembiraan hati. Tampak pada wajah mereka kegembiraan yang berseri-seri sebagai tanda kepuasan hati karena anugerah Allah Swt yang telah mereka terima. Allah Swt juga memberi mereka ganjaran karena kesabaran mereka dengan pakaian sutera di surga kelak.

6. Hikmah *Qana'ah*

Qana'ah memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan baik itu secara lahir ataupun batin. Sebab *qana'ah* mengajarkan untuk menerima dengan ikhlas apa yang ada, melatih diri untuk tidak tamak, selalu bersyukur dan tidak mudah putus asa. Untuk itulah pentingnya

seseorang memiliki sifat *qana'ah* agar dalam keadaan apapun selalu disertai rasa ketenangan.

Adapun hikmah *qana'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Hidup sederhana dan apa adanya.
- b. Mendatangkan rasa tenang dan tentram pada jiwa seseorang karena tidak dihantui rasa tamak dan kekurangan terhadap ke duniaan.
- c. Optimis, percaya diri, dan tidak ragu-ragu serta siap dalam menghadapi hidup.
- d. Mendatangkan etos kerja dan giat berusaha untuk memperoleh sesuatu yang pantas untuk didapatkan, karena semua sudah ada ketentuannya.
- e. Membawa seseorang muslim untuk bertawakal dan sabar dalam menghadapi kebahagiaan hidup serta mendorong seorang muslim untuk selalu berusaha mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya, yaitu kaya hati bukan kaya harta.
- f. Menjadikan seseorang merasa puas, dan selalu bersyukur.
- g. Terhindar dari hinaan dunia (terjaga harga diri) dan tidak diperbudak oleh harta benda (Ghofur, 2022, p. 23–24).

B. Tafsir Tematik (*Madhu'i*)

1. Defenisi Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Secara bahasa tafsir berarti menampakkan (*al-Idzhar*), menjelaskan (*al-Idhah*), menyibak (*al-Kasyf*), serta merinci (*al-Tafsil*). Kata *al-tafsir* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam *Lisan al-'Arabi* dinyatakan bahwa kata *al-fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *al-tafsir* berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang *musykil* (pelik). Dalam al-Qur`an dinyatakan:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ ٣٣

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (Q.S al-Furqan [25]: 33)

Maksudnya adalah paling baik penjelasan dan perinciannya. Ibn ‘Abbas mengartikan وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا dengan “lebih baik perinciannya” (Drajat, 2017, p. 123). Ahmad Ibn Faris pakar ilmu bahasa menjelaskan dalam bukunya *Al-Maqayis fi al-Lughah* bahwa kata-kata yang terdiri dari ketiga huruf *fa-sin-ra`* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Kata *fasara* berarti menampakkan makna yang dijangkau, hampir sama dengan kata *safara* yang artinya menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi (Shihab, 2013, Jilid I, p. 9).

Adapun Tafsir menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur`an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. Itulah menurut versi Abu Hayyan. Ia kemudian merinci unsur-unsur definisi sebagai berikut, “*ilmu*” yang meliputi segala macam ilmu. “*Yang membahas cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur`an,*” mengacu pada ilmu *qira`at*. “*Petunjuk-petunjuknya*” adalah pengertian pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu. Ini mengacu kepada ilmu bahasa yang diperlukan dalam ilmu tafsir. Kata “*hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun,*” meliputi ilmu *sharaf, i`rab, bayan, dan badi`*. Kata-kata, “*makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun,*” meliputi pengertian yang hakiki dan majazi; sebab suatu kalimat terkadang perlu ada makna yang bersifat majazi. Kata-kata, “*hal-hal lain yang melengkapinya,*” mencakup pengetahuan mengenai *nasikh dan mansukh, sabab al-nuzul*, dan kisah-kisah yang dapat menjelaskan sesuatu yang kurang jelas dalam al-Qur`an (Drajat, 2017, p. 123).

Menurut Al-Zakarsyi, tafsir ialah ilmu memahami kitab Allah Swt yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Menurut al-Kilby, tafsir ialah menjelaskan al-Qur`an serta menerangkan maknanya, lalu menjelaskan apa yang dikehendaki nash, isyarat, ataupun tujuannya. Menurut istilah *syara`* tafsir ialah menjelaskan makna ayat, urutannya, kisahnya, dan ayat yang di turunkan dengan lafadz yang menunjukkan kepadanya secara terang (Ash-Shiddieqy, 1992, p. 178).

Sedangkan *maudhu`i* ialah kata yang dinisbatkan kepada kata *al-maudhu`i*, yang berarti topik atau materi dari suatu pembicaraan ataupun pembahasan. *Maudhu`i* merupakan sebuah metode yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur`an tentang tema tersebut dengan cara menghimpun ayat yang membicarakannya, menganalisis, serta memahami ayat demi ayat (Shihab, 2013, p. 385).

Jadi Tafsir Tematik adalah suatu metode yang mengarahkan pembahasan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari penjelasan al-Qur`an tentang tema tersebut dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membicarakannya, menganalisis, serta memahami ayat demi ayat.

2. Sejarah Tafsir Tematik (*Maudhu`i*)

Sebenarnya cikal bakal tafsir *maudhu`i* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Selanjutnya, setelah masa Nabi saw berakhir, benih tafsir *maudhu`i* semakin berkembang dan semakin bertebaran pada karya-karya tafsir yang ada.

Menurut catatan Quraish Shihab, tafsir tematik berdasarkan surah digagas pertama kali oleh guru besar jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmud Syaltut, pada Januari 1960. Karya ini termuat dalam kitabnya, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim*. Sedangkan tafsir *maudhu`i* berdasarkan subjek digagas pertama kali oleh Prof. Dr. Ahmad

Sayyid al-Kumiyy, seorang guru besar di institusi yang sama dengan Syaikh Mahmud Syaltut, Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan menjadi ketua Jurusan Tafsir sampai tahun 1981. Model tafsir ini digagas pada tahun 1960 an (Shihab, 1994, p. 111).

Dapat dipertegas, bahwa perkembangan tafsir *maudhu`i* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw dan berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga banyak lahir karya-karya dalam bentuk tafsir *maudhu`i* yang bahasanya tidak terbatas dalam satu surah tertentu. Tetapi mengarahkan kepada tema tertentu yang ditemukan dalam ayat-ayat yang membahas tema pada seluruh ayat al-Qur`an itulah yang dikenal secara populer dengan metode *maudhu`i*.

3. Macam-macam Tafsir Tematik (*Maudhu`i*)

Tafsir Tematik (*Maudhu`i*) terdiri dari dua macam (Farmawi, 1994), di antaranya yaitu:

- a. Membahas sebuah surat dengan pembahasan secara menyeluruh atau umum (global), yang mana dalam pembahasannya mengaitkan antara bagian surat yang satu dengan bagian surat yang lain sehingga terlihat seperti surat yang saling menyatu.
- b. Mengumpulkan semua ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan satu tema yang sama sehingga menjadi satu tema yang utuh dan lengkap.

4. Langkah-langkah Tafsir Tematik (*Maudhu`i*)

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menggunakan tafsir tematik adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun ayat tersebut secara runtut sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* nya, jika ada.

- d. Memahami korelasi ayat ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
  - e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna dan sistematis.
  - f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
  - g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau persamaan (Shihab, 1994, p. 114).
  - h. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas (Farmawi, 1994, p. 61-62 dan Yamani, 2015, p. 280–281).
5. Ciri-ciri Tafsir Tematik *Maudhu'i*
- Sesui dengan namanya *tematik*, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah:
- a. Menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode *topikal*. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada ditengah masyarakat atau berasal dari al-Qur'an itu sendiri, ataupun dari lain-lain.
  - b. Pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut (Baidan, 2001, p. 158, Yamani, 2015, p. 282–283).
6. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)
- a. Kelebihan

1) Menjawab Tantangan Zaman

Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Semakin modern kehidupan, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit, serta mempunyai dampak yang luas. Hal ini dimungkinkan karena apa yang terjadi pada suatu tempat, pada saat yang bersamaan, dapat disaksikan oleh orang lain di tempat yang lain pula. Kondisi serupa inilah yang membuat suatu permasalahan segera merebak ke seluruh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk menghadapi masalah yang demikian, dilihat dari sudut tafsir al-Qur`an, tidak dapat ditangani dengan metode-metode selain tematik. Hal ini dikarenakan kajian metode tematik ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Itulah sebabnya metode ini mengkaji semua ayat al-Qur`an yang berbicara tentang kasus yang sedang dibahas secara tuntas dari berbagai aspeknya.

2) Praktis dan sistematis

Tafsir metode ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Dengan adanya tafsir tematik mereka akan mendapatkan petunjuk al-Qur`an secara praktis dan sistematis serta dapat lebih menghemat waktu, efektif dan efisien.

3) Dinamis

Metode *maudhu'i* tafsir al-Qur`an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

4) Membuat pemahaman menjadi utuh

Dengan ditetapkan judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman al-Qur`an dapat diserap secara utuh. Maka dari itu,

metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas, sebagaimana telah dicontohkan dalam pembahasan di atas.

b. Kekurangan

1) Memenggal Ayat Al-Qur`an

Maksudnya ialah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda.

2) Membatasi Pemahaman Ayat

Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufassir terikat dengan judul, padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek keilmuan (Baidan, 2001, p. 165-167, Rohimin, 2007, p. 75 dan Yamani, 2015, p. 282–283).

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah menelaah karya-karya tulis seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan qana`ah untuk kemudian peneliti cari perbedaannya dengan karya tulis yang sedang peneliti susun. Penelitian yang relevan berguna untuk melihat karya-karya yang telah dulu memiliki relevansi dengan penelitian ini, sedikit banyaknya dapat membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini serta menghindari adanya kesamaan secara menyeluruh dengan karya sebelumnya sehingga tidak terkesan melakukan penjiplakan. Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil pencarian terhadap beberapa karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah yang penulis bahas, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Entin Solihat, Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Qur'an Jakarta tahun 2018, yang

berjudul “*Qana’ah* Dalam Perspektif Al-Qur`an (Telaah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka)”. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang *qana’ah*, baik itu pengertian secara umum maupun pandangan mufassirin. Namun bedanya penelitian terdahulu hanya terfokus kepada pendapat Buya Hamka. Sedangkan penelitian penulis tidak memfokuskan kajian pada kitab atau tokoh tertentu, tetapi menggunakan tafsiran dari kitab yang beragam (Solihat, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Mubarak, Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018, yang berjudul “*Qana’ah* Sebagai Cara Mencegah Perilaku Hedonis (Perspektif Hamka)”. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang *qana’ah*. Namun bedanya penelitian ini lebih kepada pemikiran atau perspektif Hamka tentang *qana’ah* dan cara mencegah perilaku hedonisme menurut Hamka (Mubarak, 2018).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur, Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022, yang berjudul “Konsep *Qana’ah* Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas dan mengkaji tentang konsep *qana’ah* dan ruang lingkupnya. Adapun bedanya dengan penelitian penulis ialah, penelitian ini lebih terfokus kepada pendapat Hamka tentang ruang lingkup, hikmah dan keunikan *qana’ah* serta relevansi *qana’ah* Hamka di era modern. Bisa dikatakan penelitian ini lebih kepada penelitian pemikiran tokoh tafsir (Ghofur, 2022).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Andriyana, Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020, yang berjudul

“Penafsiran *Qana’ah* Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Al-Maraghi)”. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas dan mengkaji tentang penafsiran *qana’ah* dalam Al-Qur’an. Namun bedanya, penelitian ini lebih kepada pemikiran atau perspektif al-Maraghi tentang *qana’ah*, karena penulis menilai penelitian ini lebih menitik beratkan kepada pemikiran Al-Maraghi (Putri Andriyana, 2020).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Julitasari, Jurusan Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017, yang berjudul “Hubungan Antara *Qana’ah* Dengan Perilaku Konsumtif SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III”. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang *qana’ah*. Namun pada penelitian ini penulis rasa banyak bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya sifat penelitian ini ialah kuantitatif, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, dan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan antara *qana’ah* dengan perilaku konsumtif pada siswa SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III. Intinya penelitian ini lebih meneliti kepada fungsi *qana’ah* dalam menanggulangi perilaku konsumtif pada siswa bukan mengkaji atau meneliti konsep *qana’ah* dalam al-Qur’an (Julitasari, 2017).

Jadi yang membedakan penelitian ini dengan lima penelitian di atas ialah, penelitian ini tidak hanya memfokuskan kepada *term qana’ah* semata, namun juga mengelaborasi *term* lain yang semakna dalam al-Qur’an. Di samping itu, penulis tidak merujuk pada satu kitab tafsir saja, namun menggunakan beberapa kitab tafsir yang berbeda metode dan coraknya. Penulis juga menambahkan bahasan tentang manfaat sifat *qana’ah*, yang hal itu tidak terdapat dalam lima penelitian di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*), atau sering disebut dengan studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Adapun ciri-ciri penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Data pustaka bersifat siap pakai (*readymade*). Maksudnya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
2. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*naskah*) atau dengan angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.
3. Data pustaka pada umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau bisa dikatakan *static* (tetap) (Zed, 2004, p. 3–5).

Pada penelitian riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tepatnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Pada buku karangan Mestika Zed yang berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, yang dikutip oleh Khatibah (2011, p. 37) dalam jurnalnya bahwa ada empat cara penelitian kepustakaan, sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pena dan kertas atau alat tulis dan buku catatan.

2. Menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian.
3. Mengatur waktu terkait mengatur waktu ini, tergantung pribadi yang memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, tergantung pribadi yang bersangkutan dalam memanfaatkan waktunya.
4. Membaca dan membuat catatan penelitian, maksudnya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak kesusahan dalam mendapatkan buku yang dicari.

Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi tentang Konsep *Qana'ah* dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik), yang dihasilkan dari usaha menelaah berbagai macam sumber buku dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat.

B. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mencari bahan dari beberapa sumber data untuk diolah dan disajikan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data Primer

Data primer penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan *qana'ah* dan penjelasan dari beberapa kitab tafsir yang penulis gunakan di antaranya, yaitu:

- a. *Shafwatut Tafasir: Tafsis-tafsis Pilihan*, karya Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, alasan penulis mengambil tafsir ini karena tafsir ini memiliki penjelasan yang lengkap dan tajam. Kitab ini merangkum kitab-kitab tafsir terkenal sebelumnya, seperti kitab tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir, Al-Kasyaf, Al-Qurthubi dan beberapa kitab tafsir lainnya. Adapun metode kitab tafsir ini ialah metode *tahlili*. Penafsiran yang

tajam, mudah dipahami dan cara penafsirannya sistematis, serta penyajian yang ringkas namun akurat dalam menerangkan penafsiran ayat al-Qur`an.

- b. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, karya M. Quraish Shihab, alasan penulis mengambil tafsir ini karena tafsir ini menggunakan corak sastra budaya yaitu membahas fenomena-fenomena yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam tafsirannya beliau juga memperkuat penafsirannya dengan pendapat ulama-ulama tafsir, sehingga membuat tafsir beliau kaya akan penafsiran.
- c. *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, alasan penulis mengambil tafsir ini karena tafsir ini sangat menekankan nilai-nilai dan konsep tasawuf. Tafsir al-azhar juga diperkaya dengan ilmu kalam, psikologi, sastra, sejarah, dan sosiologi serta mempunyai corak *al-adabi al-ijtima'i*. Seperti yang diketahui corak ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dengan bahasa yang menarik dan indah.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritis yang orisinil, kamus-kamus, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan masalah *qana'ah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2021 p. 25) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling esensial dalam penelitian, sebab tujuan utamanya yaitu mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data yaitu langkah yang penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian itu ialah untuk mendapatkan data guna menjawab semua rumusan masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode tematik (*maudhu'i*), dengan cara mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat al-Qur`an yang membahas tentang *qana'ah* menggunakan bantuan kitab *al-Mu'jam al-Mufarras Li Alfazh al-Qur`an al-Karim*. Dalam hal ini, ditemukan sebanyak dua ayat pada dua surat, yaitu Q.S al-Hajj [22]: 36 dan Q.S Ibrahim [14]: 43 (Abdul Baqi, 1996, p. 556). Kemudian penulis juga menghimpun ayat-ayat al-Qur`an yang semakna dengan *qana'ah* melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufarras Li Ma'ani al-Qur`an al-Azhim*. Dalam konteks ini, ditemukan empat *term* yang berkonotasi *qana'ah* dalam al-Qur`an, yaitu; *Ridha* (Q.S at-Taubah [9]: 59 dan Q.S al-Bayyinah [98]: 8), *Tawakkal* (Q.S at-Taubah [9]: 51, Q.S Hud [11]: 123, Q.S asy-Syura [42]: 36, Q.S ath-Thalaq [65]: 3), *Zuhud* (Q.S al-Qashas [28]: 77, Q.S al-Hadid [57]: 23), dan *'Iffah* (Q.S al-Baqarah [2]: 273, Q.S al-Ma'arij [70]: 25, Q.S an-Nisa' [4]: 32) (Rusydi Zain, 1995, p. 259-260, 509-510, 545). Selanjutnya penulis mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut sesuai pokok pembahasan dan mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengannya, seperti penafsiran ayat berdasarkan beberapa kitab tafsir yang dijadikan sebagai sumber data primer dan diperkuat dengan artikel dan jurnal yang membahas tentang *qana'ah* sebagai sumber data sekunder.

D. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu cara untuk bisa menghasilkan kesimpulan (*inferensi*) yang dapat dicontoh (*example*), sehingga memberikan manfaat agar bisa memfokuskan terhadap isi dari suatu penelitian ke tujuan yang akan dituju, yaitu untuk mengkaji pembahasan ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tentang konsep *qana'ah* (Arikunto, 2003, p. 310).

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Peneliti harus memutuskan model analisis mana yang akan

digunakan, analisis statistik atau non-statistik. Pilihan ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan (Suryabrata, 2006, p. 40).

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis isi (*content analysis*) yang biasa digunakan dalam penelitian kepustakaan, yaitu dengan menganalisis berbagai sumber informasi yang diperoleh, termasuk bahan cetak (artikel, buku, majalah, surat kabar, dan yang lainnya) (Irawan, 2006, p. 60).

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Makna *Qana'ah* dalam Perspektif Al-Qur'an

1. *Al-Qâni'* dalam Surah al-Hajj [22]: 36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٦

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”

Kata *al-qâni'* (القانع) di dalam Q.S al-Hajj [22] ayat 36 disebut dalam konteks penyembelihan binatang korban dan pembagian dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu mereka yang dianggap sebagai *al-qâni'* (القانع) dan *al-mu'tar* (المعتر). Kalangan *mufasssir* berbeda pendapat tentang makna *al-qâni'* (القانع) dan makna *al-mu'tar* (المعتر) dalam ayat ini. Sebagian berpendapat *al-qâni'* (القانع) adalah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan tidak meminta-minta, sedangkan *al-mu'tar* (المعتر) ialah orang yang meminta-minta.

Seperti halnya yang penulis kutip di dalam buku *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Sahabuddin, p. 756) bahwa ath-Thabathaba'i menyebutkan lafaz *al-qâni'* (القانع) mengandung pengertian orang yang

fakir yang merasa puas dan cukup dengan apa yang diberikan kepadanya, baik dia meminta maupun tidak.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya yang berjudul *Shafwatut Tafasir* lafaz *al-qâni'* (القانع) memiliki arti orang yang *qana'ah* dengan sesuatu yang diberi atau dengan keadaan yang ada padanya tanpa meminta-minta. Adapun lafaz *al-mu'tar* (المعتز) diartikan oleh imam ash-Shabuni sebagai orang yang meminta sesuatu kepadamu. Imam ash-Shabuni juga memperkuat penafsiran lafaz *al-qâni'* (القانع) dan lafaz *al-mu'tar* (المعتز) dengan pendapat imam ar-Razi yaitu, yang dimaksud dengan orang yang *qana'ah* (القانع) adalah orang yang puas dengan apa yang diberikan kepadanya tanpa meminta maupun mendesak. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang meminta (المعتز) adalah orang yang mencari-cari dan mendatangi orang bekali-kali untuk meminta sesuatu kepadanya (Ash-Shabuni, 2020, Jilid III, p. 3).

Adapun Buya Hamka menafsirkan lafaz *al-qâni'* (القانع) dengan orang fakir yang menahan diri, artinya seseorang yang patut dapat bagian atau jatah namun ia tidak mau meminta-minta. Sedangkan lafaz *al-mu'tar* (المعتز) Buya Hamka tafsirkan dengan orang fakir yang meminta-minta (Hamka, 1982, Jilid VI, p. 4698).

Dalam tafsir *al-Mishbah*, Quraish Shihab menafsirkan lafaz *al-qâni'* (القانع) dengan orang yang rela terhadap apa yang ada padanya, yaitu yang tidak meminta-minta. Quraish Shihab menyebutkan lafaz *al-qâni'* (القانع) itu terambil dari kata *qana'a* (قنع) yang memiliki arti merendah, yang dimaksud adalah meminta dalam keadaan merendah, namun Quraish Shihab juga mengutip pendapat ulama yang lain bahwa makna dari lafaz *al-qâni'* (القانع) itu adalah puas, sehingga yang dimaksud adalah orang yang butuh tetapi tidak meminta karena puas dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan lafaz *al-mu'tar* (المعتز) Quraish Shihab tafsirkan dengan orang

yang datang kepada orang lain, baik untuk meminta maupun tidak (Shihab, 2002, Jilid IX, p. 59).

Dari penafsiran di atas terdapat kesamaan penafsiran mengenai hal tersebut pada sisi konteks ayat meskipun redaksi lafaz berbeda, yaitu ketika menjelaskan lafaz *al-qâni'* (القانع) mereka sama-sama menafsirkan bahwa lafaz *al-qâni'* (القانع) adalah orang yang *qana'ah* dan rela dengan yang ada padanya tanpa harus meminta-minta. Sedangkan pada *al-mu'tar* (المعتر) mereka sama-sama menafsirkan dengan orang yang meminta-minta.

Lafaz *al-qâni'* (القانع) ini merupakan perwujudan dari sikap *qana'ah*, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah Swt. Seorang hamba yang mempunyai sikap *qana'ah* akan dihindarkan dari sikap pengharapan balasan (tidak pamrih), dan dihindarkan pula dari mengharapkan barang yang dimiliki orang lain, apalagi untuk meminta-minta. Sebagai salah satu contoh misalnya, banyak orang yang masih muda dan mampu untuk bekerja namun mereka lebih memilih untuk meminta-minta. Mereka yang menyamar menjadi pengemis gadungan, dengan berpura-pura menjadi orang yang tidak berdaya, padahal mereka masih mampu untuk berkerja. Meminta-minta dalam hal ini menurut ajaran agama Islam sangat dilarang, sebagaimana sabda Nabi saw:

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أخي الزهري عبد الله بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما

في وجهه مزعة لحم

(رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari saudaranya Az-Zuhri Abdullah bin Muslim dari Hamzah bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jika sikap meminta menjadi

kebiasaan salah seorang diantara kalian, tunggulah sampai dia menemui Allah sedangkan di wajahnya tidak terdapat sepotong daging pun." (HR. Ahmad, Kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadist, Bab Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab radhiallahu ta'ala 'anhuma, hadits no 5359 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Hadits di atas melarang orang untuk meminta-minta sedangkan ia masih mampu atau masih bisa untuk bekerja. Maka orang yang meminta-minta akan mendapatkan siksa di akhirat dalam keadaan tidak ada secercah daging di wajahnya. Oleh sebab itu, sifat *qana'ah* dapat menahan diri dari meminta-minta (mengemis) yang mana perbuatan itu dapat menjatuhkan harga diri kehormatan seseorang.

Abdul Rouf dalam bukunya yang berjudul *Tafsir al-Azhar: Dimensi Tasawuf Hamka* (2013, p. 146) menjelaskan, Buya Hamka berpendapat bahwa *qana'ah* dalam Q.S al-Hajj ayat 36 dimaknai dengan sikap menerima apa adanya dengan catatan tetap bekerja atau berusaha, bukan berpangku tangan dan bermalas-malasan. Sebagaimana hal itu diperkuat dengan firman Allah Swt dalam potongan Q.S ar-Ra'd [13] ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka.

Maka dipahami dari ayat di atas, bisa keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa *qana'ah* itu hanya sebatas penerimaan saja tanpa diiringi dengan usaha. Begitu juga Buya Hamka dalam penafsirannya terhadap lafaz *al-qâni'* dalam Q.S al-Hajj ayat 36 lebih memaknai dengan orang yang tidak meminta-minta. Sebab orang yang tidak meminta-minta memiliki keistimewaan dibandingkan dengan orang yang meminta-minta, yaitu ia tidak berpangku tangan dengan orang lain, merasa puas dengan sesuatu yang ada padanya. Walau bagaimana pun sifat meminta-minta

merupakan gambaran dari sifat kerendahan, dan sejatinya manusia tidak merendahkan diri kepada sesama makhluk melainkan hanya merendahkan diri kepada Allah Swt semata. Hal inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, bahwa beliau kerap kali tidak makan karena tidak adanya sesuatu yang hendak dimakan, namun beliau tidak pernah mengeluh dan meminta bantuan dalam hal itu kepada sahabatnya, sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَمَكُّتُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Kami dulu, keluarga Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam tinggal selama sebulan, kami tidak menyalakan api kecuali kurma dan air.” (HR. Muslim, Kitab Zuhud dan Kelembutan Hati, hadits no 5280 dalam Aplikasi Hadits Soft).

Dari hadits tersebut jelaslah Rasulullah saw adalah orang yang hidup dengan *qana'ah*. Sikap hidup ini beliau buktikan dalam semua aktivitas kehidupan beliau, tidak hanya soal makanan saja, namun dalam tutur kata yang tidak berlebihan, penampilan yang sederhana dan dalam hal yang lainnya. Padahal Rasulullah saw adalah orang yang mulia yang memimpin umat, yang kebahagiaan hidupnya sudah dijamin oleh Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat, tetapi beliau tetap *qana'ah*.

Qana'ah yang dimaksud juga dalam Q.S al-Hajj [22] ayat 36 ini adalah orang yang telah memilih cara hidup yang sederhana, sikap hidup yang menerima dengan keadaan yang dihadapi, dan apa-apa yang dimiliki, baik masalah harta, pangkat, kehormatan, dan lainnya. Karena ia diberi ketenangan hati dan kedamaian jiwa oleh Allah Swt, dan hidupnya pun akan selalu tentram. Maka inilah ciri-ciri orang yang *qana'ah* yang disebutkan dalam Q.S an-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَأَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan, barang siapa berbuat baik, baik lelaki maupun wanita asal ia beriman, Allah Swt beri ia kehidupan yang baik di dunia dengan *qana'ah*, rezeki yang halal dan Allah Swt berikan taufiq untuk beramal shaleh. Kelak di akhirat Allah Swt pasti memberi ia balasan dengan balasan amal terbaik, sehingga ia mulia dengan balasan tersebut. Imam ash-Shabuni menafsirkan lafaz حَيٰوةً طَيِّبَةً dengan kehidupan baik yang disertai dengan sifat *qana'ah* (Ash-Shabuni, 2020, Jilid III, p. 169).

Dalam tafsir *al-Mishbah* karangan Quraish Shihab, *Hayatan Tayyibah* (kehidupan yang baik) itu ialah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan, dan kesabaran dalam menerima cobaan serta rasa syukur atas nikmat Allah Swt. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan merasa takut dan sedih, karena ia selalu menyadari pilihan Allah Swt adalah pilihan yang terbaik, dan dibalik sesuatu pasti ada ganjaran yang menanti. Seseorang yang memiliki harta berlimpah, jabatan yang mentereng dan pendidikan yang tinggi namun ia kufur kepada Allah Swt niscaya ia tidak akan pernah merasa puas, selalu ingin menambah sehingga selalu merasa miskin, dan selalu diliputi oleh kegelisahan, rasa takut dan persoalan hidup baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Dari hal itulah ia terjauhkan dari nikmat *Hayatan Tayyibah* (Shihab, 2002, Jilid VII, p. 344).

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan keterkaitan antara amal shalih atau perbuatan baik dengan iman. Bahwa iman yang baik menimbulkan amal shalih. Pengakuan iman saja tidak berarti sebelum dibuktikan dengan amal shalih yang dikerjakan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam beriman dan beramal shalih, masing-masing sama-sama memiliki kesempatan untuk menumbuhkan iman dalam hatinya dan beramal shalih sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan sama-sama dijanjikan Allah akan diberikan *Hayatan Tayyibah* (kehidupan yang baik) jika sudah membuktikan imanya dengan amal shalih yang ia kerjakan. Buya Hamka mengutip penafsiran Ibn Katsir bahwa *Hayatan Tayyibah* itu ialah ketentraman jiwa, walau banyak gangguan yang datang. Adapun penafsiran Ali bin Abi Thalib terhadap lafaz *Hayatan Tayyibah* yang dikutip oleh Buya Hamka ialah kehidupan yang disertai rasa tenang dan sabar serta menerima berapa pun dan apa pun yang diberikan Allah Swt (*qana'ah*) (Hamka, 1982, Jilid V, p. 3960).

Penulis memahami penafsiran Buya Hamka dalam ayat ini ialah amal shalih yang dikerjakan oleh laki-laki atau pun perempuan, kelak menjadi balasan baik bagi mereka, yaitu akan mendapatkan kehidupan yang baik (*Hayatan Tayyibah*). Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsirnya memaknai kehidupan yang baik itu adalah hidup dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ketentraman kepada hati, tidak ada kegelisahan, dan merasa puas dengan yang ada (*qana'ah*). Pendapat ini senada dengan pendapat ash-Shabuni yaitu bahwa penafsiran kehidupan yang baik (*Hayatan Tayyibah*) itu adalah kehidupan yang disertai dengan Sifat *qana'ah*, karena siapa yang diberi oleh Allah sifat *qana'ah*, maka ia tidak akan letih oleh dunia, tidak banyak kesusahannya dan tidak keruh kehidupannya karena mengejar ambisi yang tidak bisa

diperolehnya. Maka jelaslah kehidupan yang baik (*Hayatan Tayyibah*) itu adalah ciri-ciri dari kehidupan orang yang *qana'ah*.

KH. Saleh Darat salah satu ulama terkenal yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah memaknai *qana'ah* menjadi berbagai macam makna di antaranya yaitu, Menerima sedikit atas apa yang diberikan (*nrimo kelawan sekedik sangking peparang*), tidak berharap pada sesuatu yang tidak ada dan mencukupkan diri atas apa yang ada (*ora ngarep-ngarep barang kang ora ono lan ngalap cukup brang kang maujud*), menghilangkan keinginan pada sesuatu yang tidak dapat dicapai (*ngilangaken tamak ing dalem barang kang ora khasil*), dan tidak kebingungan ketika barang yang dimilikinya hilang dari genggamannya (*anteng atine nalikane kesepen ing barang kang wis kulino*) (Kholqillah, 2018, p. 132).

Dari pernyataan beliau di atas dapat dipahami bahwa *qana'ah* lebih dimaknai sebagai cara seseorang yang apabila ingin mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu dengan cara meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Beliau menolak pandangan, bahwa *qana'ah* identik dengan kemiskinan atau kefakiran. Justru sebaliknya, bagi para sufi maupun para ulama harus memiliki kekayaan yang lebih dari cukup. Tidak ada larangan seorang muslim untuk memiliki harta berlimpah, bahkan diperbolehkan selama tetap dapat menjaga kesederhanaannya. Maksudnya seseorang itu boleh memiliki atau mencari harta yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari asalkan dengan cara yang baik, serta tidak melenceng dari tujuan utama seseorang hidup di dunia.

KH. Abdullah Gymnastiar memaknai *qana'ah* sebagai “*puas dan merasa cukup*”, yaitu merasakan kecukupan dan kepuasan atas harta dan dunia. Menurutnya, *qana'ah* merupakan kunci ketentraman hidup. Karena, salah satu sebab yang membuat hidup ini tidak tentram adalah terpedayanya diri oleh kecintaan terhadap harta dan dunia. Orang yang terpedaya dengan harta akan senantiasa merasa tidak cukup dengan apa

yang dimilikinya. Akibatnya, dalam dirinya lahir sikap-sikap yang mencerminkan bahwa ia sangat jauh dari rasa syukur kepada Allah Swt (Al-Kumayi, 2004, p. 194).

Manusia yang hatinya telah mencapai sifat *qana'ah* memiliki kehidupan yang baik dan menjadi manusia beruntung yang ditandai dengan ketenangan hati terhadap apa yang dimiliki, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

حدثنا العباس السوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas Ad-Daruri telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid Al-Muqri` telah mengkhabarkan kepada kami Haiwah bin Syuraih telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hani` Al-Khaulani bahwa Abu 'Ali 'Amru bin Malik Al-Janbi telah mengkhabarkan kepadanya dari Fadlalah bin 'Ubaid ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Beruntunglah orang yang diberi petunjuk menuju Islam, hidupnya pas-pasan dan menerima apa adanya." (HR. At-Tirmidzi, Kitab Zuhud, Bab Kafâf dan Shabar, hadits no 2272 dalam Aplikasi Hadits Soft)

2. *Muqni'i* dalam Surah Ibrahim [14]: 43

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْءَدَ نُهْمَهُمْ هَوَاءَ ٤٣

"Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong."

Menurut ash-Shabuni lafaz *muhtsi'in* (مهطعين) memiliki penafsiran *"segera dan cepat"*. Lafaz *muhtsi'in* (مهطعين) juga dimaknai dengan *musri'in* (bersegera). Adapun ketika menjelaskan lafaz *مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ* ash-Shabuni menafsirkan dengan *"mengangkat kepala"*. Selaras dengan kata

أَفَنَعَ الرَّأْسَ yang berarti mengangkat kepala. Dalam tafsirannya, imam ash-Shabuni mengatakan bahwa orang-orang zhalim bersegera tanpa menoleh kepada sesuatu sambil mengangkat kepala dan terus menerus memandang. Al-Hasan berkata: wajah umat manusia saat tu memandang langit dan tidak seorang pun memandang orang lain. Mereka tidak bisa memandang dengan mata karena takut dan terkejut. Hati mereka kosong dari kesadaran karena sangat takut (Ash-Shabuni, 2020, Jilid III p. 71-72).

Quraish Shihab menafsirkan Q.S Ibrahim [14] ayat 43 ini adalah ketika itu, yakni di hari kiamat nanti, *mereka* akan *datang* memenuhi panggilan dengan *bergegas ketakutan* dan dengan *mengangkat kepala mereka* melihat dengan penuh kecemasan siapa yang memanggilnya, *sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong* tidak berisi lagi keangkuhan sebagaimana ketika merasa hidup di dunia, atau hati mereka kosong dari kemampuan berpikir dan merenung (Shihab, 2002, Jilid VII, p. 73).

Menurut Quraish Shihab lafaz *muhtsi'in* (مُهْطِعِينَ) terambil dari kata *ahtha'a* yang berarti berjalan cepat sambil menegakkan leher seperti seorang yang ketakutan. Adapun lafaz *muqni'i* (مُقْنِعِي) berasal dari kata (أَفَنَعَ) *aqna'a* yang memiliki arti mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan (Shihab, 2002, Jilid VII, p. 74).

Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai gambaran atau bayangan suasana kegugupan yang menimpa apabila saat yang tidak disangka-sangka itu datang. Yaitu kezaliman telah sampai kepada akibat kecelakaannya. Matanya terbelalak karena kengerian dalam keadaan terburu-buru, berlari ke sana, melompat ke sini, tidak terlihat mata orang lain sehingga menunduk saja. Terasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatan yang salah,

tetapi tidak dapat berbuat apa-apalagi, hati telah jadi kosong dari ketenangan (Hamka, 1982, Jilid V, p. 3826).

Lafaz *muḥṭhi'in* (مهطعين) ditafsirkan juga sebagai gambaran orang-orang yang terlihat seakan-akan kakinya memanjang karena ingin cepat bergerak, seakan-akan siksa neraka memanggil pelaku kejahatan untuk mendekat kepadanya. Mereka pun mendapat dorongan yang sekuat-kuatnya untuk masuk kedalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S at-Thur [51] ayat 13:

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝۱۳

”pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.”

Demikianlah gambaran yang mengejutkan dari pedihnya adzab dan penghinaan, hingga mata terbelalak dan tidak dapat tertutup sedikitpun dan hati mereka kosong, tidak ada sesuatu pun yang dapat masuk ke dalamnya. Seperti halnya ketika botol penuh terisi air, jika dituangkan akan terlihat gelembung airnya. Begitu juga hati seorang mukmin yang penuh dengan iman, sedangkan orang zhalim hati mereka kosong dan tidak akan ditemukan kedamaian di dalamnya. Alhasil, orang yang hidup dengan kufur kepada Allah akan menemukan kehidupan akhirat yang begitu mengerikan. Sedangkan orang yang hidup mencari *ridha* Allah pasti akan merasakan kedamaian.

Penulis menilai, dari semua penafsiran di atas dua *mufasssir* (Quraish Shihab dan Ash-Shabuni) memaknai lafaz *muḥṭhi'i* (مقنعي) dengan “mengangkat kepala”. Adapun Buya Hamka memaknai lafaz *muḥṭhi'i* (مقنعي) dengan “menundukkan kepala”, yaitu menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang akan mendapatkan siksa pedih di akhirat.

Penulis memaknai lafaz *muqni'i* (مقنعي) di sini artinya ialah *qana'ah* orang-orang yang mendapatkan siksa atas perbuatan buruknya di dunia. Posisi *qana'ahnya* yaitu ketika mereka menerima siksa dari Allah Swt atas perbuatan buruknya. *Qana'ah* seperti itu adalah *qana'ah* yang tidak bermanfaat, meskipun mereka merasa menyesal atas perbuatannya, dan mereka mengangkat atau menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan, tetapi Allah Swt tetap memberikan siksaan atas dosa mereka. Akhirat bukan lagi tempat untuk beramal shalih, bukan untuk *qana'ah* terhadap sesuatu yang Allah berikan, namun akhirat adalah tempat untuk menerima balasan, maka mau tidak mau mereka akan menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Muddatsir [73]: 48

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ٤٨

“Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.”

Bila dilihat realita kehidupan saat ini, banyak orang yang belum memiliki sifat *qana'ah*, mereka yang cenderung menginginkan dan memilih sesuatu yang berharga, mewah dan terbaru. Semua ini semata-mata hanya untuk mengikuti gaya hidup. Belum lagi dilihat dari kalangan orang-orang yang sudah memiliki harta yang melimpah namun masih saja merasa kurang atas apa yang mereka miliki. Seperti halnya para pejabat yang korupsi, mereka yang mempunyai rumah mewah, mobil, bahkan jabatan yang tinggi, karena tidak adanya sifat *qana'ah* mereka berbuat kezaliman, harta dan kekayaan yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat *dhu'afa* (lemah), namun dicuri dan dikuasai oleh mereka hanya untuk menuruti keserakahan dan hawa nafsu mereka.

Mereka merasa bangga bila memiliki harta dan fasilitas yang ada di dunia, mereka sampai lupa bahwa semua yang ada di dunia sesungguhnya adalah titipan yang seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mereka berpikir bahwa bila mereka tidak mengikuti gaya hidup modern, mereka merasa malu. Bahkan dalam masyarakat kita sekarang ini, orang dipandang bukan karena akhlak dan perbuatannya, akan tetapi karena harta atau kekayaannya. Mereka yang berharta dan bertahta adalah manusia yang dihormati, sebab mereka memiliki kekayaan dan kekuasaan. Meskipun kekayaan dan kekuasaan itu diperoleh dengan cara yang batil.

Dari pemaparan di atas jelaslah dampak tidak adanya sifat *qana'ah* ialah timbulnya penyakit hati. Mereka tidak menyadari bahwa di akhirat akan mendapatkan siksaan. Meskipun di dunia, seperti orang yang korupsi mendapatkan balasan atas perbuatannya yaitu dengan dipenjarakan namun hal itu itu belum sebanding dengan siksaan yang menanti mereka di akhirat kelak.

Kelak di akhirat, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, menganiaya orang lain, memakan harta dengan cara yang batil, akan merasakan kondisi seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur`an Surah Ibrahim [14] ayat 43. Akibat tidak adanya sifat *qana'ah* di dunia, mereka akan merasakan *qana'ah* di akhirat yang tidak bermanfaat, kelak mereka akan menyesali semua perbuatan buruknya di akhirat. Jiwa mereka tidak akan tentram, mereka merasa takut akan siksaan Allah Swt. Mereka akan mengangkat kepala sebagai tanda penyesalan dan permohonan ampun agar dibebaskan dari siksaan. Penyesalan mereka sudah tidak ada artinya lagi, bahkan mengharap ampunan pun sudah tidak bisa. Mereka tidak mungkin terhindar dari siksaan sehingga mereka akan menerima siksaan yang telah Allah tetapkan bagi mereka.

Pada intinya di dalam Q.S Ibrahim [14] ayat 43 menjelaskan tentang *qana'ah* orang-orang yang mendapatkan siksa atas perbuatannya buruknya di dunia. Posisi *qana'ahnya* yaitu ketika ia menerima siksa dari Allah Swt atas perbuatan buruknya. *Qana'ah* yang seperti itulah yang disebut dengan *qana'ah* yang sia-sia atau tidak bermanfaat.

B. Term-term *Qana'ah* dalam Al-Qur`an

1. *Ridha*

Kata *ridha* berasal dari bahasa arab berupa kata dasar *al-Ridha* (الرضا) yang berarti senang, suka, rela (Nasirudin, 2015, p. 68). Sedangkan *ridha* menurut istilah adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau bala yang ditimpakan kepadanya atau senantiasa merasa senang dalam setiap situasi yang meliputinya (Hasyim, 2002, p. 46). Adapun *ridha* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rela, suka atau senang hati (Sugono, dkk, 2008, p. 1305).

Dalam tradisi tasawuf, istilah *ridha* merupakan salah satu maqam (tingkatan) *batiniyyah* yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Swt. Wujud *keridhaan* hamba kepada Allah, yaitu menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan-Nya (Ahsin W, 2005, p. 252). Jadi bisa dikatakan, *ridha* termasuk sifat yang mengiringi sifat *qana'ah*. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan itu ialah, antara lain:

a. Q.S at-Taubah [9] ayat 59

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ٥٩

“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,” (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).”

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa *“jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka”* seandainya orang-orang munafik yang mencelamu hai Muhammad merasa puas dengan apa yang kamu berikan kepada mereka dari zakat atau yang semisalnya dan merasa cukup dengan bagian itu, meskipun sedikit. *Berkata, “Cukuplah Allah bagi kami”* anugerah dan nikmat Allah sudah cukup bagi kita, *“Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya dan demikian Rasul-Nya”* Allah akan memberi kita harta rampasa perang atau zakat yang lebih dan lebih baik dari pada apa yang sudah diberikan kepada kita. *“Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”* sungguh kita suka taat kepada Allah, anugerah-Nya dan kebaikanya (Ash-Shabuni, 2020, Jilid II, p. 529).

Quraish Shihab menafsirkan Q.S at-Taubah [9] ayat 59 bahwa *jikalau seandainya mereka*, yakni orang-orang munafik itu *puas dengan apa yang diberikan Allah dan dan Rasul-Nya kepada mereka* baik banyaknya maupun sedikit, dan *berkata* dalam keadaan puas dan rela, *“Cukuplah Allah bagi kami dengan apa yang telah dianugerahkan Allah saat ini. Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari anugerah-Nya dan demikian Rasul-Nya*, baik dari harta rampasan

perang, sedekah atau apapun. *Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya kepada Allah, tidak kepada selain-Nya kami selalu berharap. Kalau seperti itu sikap dan ucapan mereka (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)* (Shihab, 2002, Jilid V, p. 628).

Penafsiran Quraish Shihab pada ayat ini juga diperkuat dengan pendapat Sayyid Quthub yang menilai ayat ini sebagai gambaran adab jiwa, lidah dan iman. Adab jiwa dengan kepuasan hati menerima apa yang dianugerahkan Allah Swt, yang merupakan kepuasan yang lahir dari penyerahan diri kepada-Nya. Adab lidah dengan ucapan *Cukuplah Allah bagi kami*, dan adab iman yang dicerminkan oleh harapan akan perolehan sebagian dari karunia-Nya (Shihab, 2002, Jilid V, p. 629).

Buya Hamka menafsirkan Q.S at-Taubah [9] ayat 59 bahwa *“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka”* bahwa sedikit atau banyaknya pemberian, kalau Allah Swt dan Rasul-Nya yang memberikan, maka akan senang menerimanya. Sebab meskipun mereka terima itu dari tangan Rasul, namun Rasul memberikan ialah dengan kehendak Allah Swt. Sebab itu ia adalah pemberian Allah Swt dan Rasul-Nya. Bukan jumlahnya yang penting, melainkan berkat dari pemberian itu iman kepada Allah dan Rasul adalah puncak dari segala kekayaan. Mereka berkata: *“Cukuplah bagi kami Allah! Allah akan mengkarunia kami dengan anugerahNya, dan Rasul-Nya pun.”* Inilah ucapan yang sangat mulia dan menunjukkan mutu iman yang tinggi dari seorang *mu'min*. Banyak atau sedikit, kaya ataupun miskin, semua itu perkara kecil. Cukup Allah Swt bagi kami. Allah Swt akan selalu menjamin rezeki kami, kami tidak akan canggung dan kecewa kalau sedang kekurangan. Meskipun kurang di hari ini, besok atau lusa akan dapat lagi. Rezeki tidak tentu di mana pintunya. Perasaan yang begitu tinggi ditutupnya dengan ucapan yang sangat agung. *“Sesungguhnya kami*

ini, kepada Allah Swt kami hendak menuju”. Mengingat bahwa tujuan perjalanan hidup tidak lain hanyalah kepada Allah Swt. Dan puncak dari semua itu adalah *keridhaan* terhadap ketentuan Allah Swt (Hamka, 1982, Jilid IV, p. 2999).

Dari penafsiran-penafsiran di atas penulis pahami bahwasanya ayat ini mengandung etika yang agung dan rahasia yang mulia, mengingat disebutkan bahwa *ridha* itu hanyalah kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Hanya kepada Allah semata-mata bertawakkal yang disebutkan dalam ayat ini "*Cukuplah Allah bagi kami*", ini merupakan ungkapan *keridhaan* seorang yang *qana'ah*. Merasa cukup dan *ridha* terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah Swt dan Rasul-Nya dan menjadikan pemberian itu sebagai karunia yang patut untuk disyukuri.

b. Q.S al-Bayyinah [98] ayat 8

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan lafaz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

“Allah ridha kepada mereka” yaitu Allah ridha kepada mereka karena apa yang mereka di dunia berupa iman dan amal shalih. Adapun penafsiran lafaz وَرَضُوا عَنْهُ “Dan mereka pun ridha kepada-Nya” yaitu mereka pun ridha kepada Allah Swt karena kebaikan dan kemuliaan yang Allah Swt berikan kepada mereka (Ash-Shabuni, 2020, Jilid V, p. 782).

Quraish Shihab dalam tafsirnya, menafsirkan lafaz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ “Allah ridha kepada mereka” yaitu cerminan keberadaan hamba itu di tempat dan situasi yang dikendakai Allah Swt (surga). Adapun penafsiran lafaz وَرَضُوا عَنْهُ “Dan mereka pun ridha kepada-Nya” adalah hati seorang hamba itu tidak merasa keruh atau tidak enak menerima ketetapan Allah Swt dalam arti kata selalu rela terhadap apa saja yang Allah tetapkan padanya (Shihab, 2002, Jilid XV, p. 448).

Buya Hamka dalam tafsirnya menafsirkan lafaz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ “Allah ridha kepada mereka” Allah Swt senang, Allah Swt menerima mereka dengan tangan terbuka dan penuh *rahman*, sebab tatkala di dunia mereka taat dan setia. Adapun penafsiran lafaz وَرَضُوا عَنْهُ “Dan mereka pun ridha kepada-Nya”, *ridha* yang seimbang, balas membalas, bukan laksana bertepuk sebelah tangan. *Ridha* akan segala ketetapan-ketetapan-Nya, sehingga iman dan keyakinan yang mendorong mereka memikul beban perintah Allah Swt yang tidak dirasa berat dan tidak pula membosankan sebab didasari dengan *keridhaan* kepada Allah Swt (Hamka, 1982, Jilid X, p. 8080-8081).

Dari penafsiran-penafsiran di atas penulis pahami bahwasanya *ridha* terhadap ketentuan Allah Swt menjadikan hati seorang hamba itu tidak merasa keruh, dalam arti kata selalu tenang dan rela terhadap apa saja yang Allah tetapkan padanya. Kebaikan dan kemuliaan Allah Swt yang menjadi sebab *keridhaan* seseorang. Jadi, orang yang *qana'ah* pasti *ridha* terhadap ketentuan Allah Swt yang ditetapkan untuknya.

2. Tawakkal

Kata *tawakkal* berasal dari bahasa Arab *at-tawakkul* yang dibentuk dari kata *وكل* yang berarti mewakilkan atau menyerahkan diri. Kata *tawakkal* juga dapat dimaknai menyerahkan segala perkara, ihtikar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah Swt serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat (Miswar, 2008, p. 31). Adapun *tawakkal* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pasrah diri kepada Allah Swt, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Swt (Sugono, dkk, 2008, p. 1167).

Secara istilah kata *tawakkal* diartikan sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah Swt. *Tawakkal* merupakan implikasi langsung iman seorang hamba kepada Allah Swt, maka tidak ada *tawakkal* tanpa iman demikian juga sebaliknya (Rachman, 2006, p. 3346).

Adapun secara tasawuf, istilah *tawakkal* dapat diartikan sebagai sikap menyandarkan diri kepada Allah Swt tatkala menghadapi suatu kepentingan. Bersandar kepada-Nya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenteram (Al-Ghazali, 1996, p. 27). Jadi bisa dikatakan, *tawakkal* termasuk sifat yang ada pada orang yang *qana'ah*. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan itu ialah, antara lain:

a. Q.S at-Taubah [9] ayat 51

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

٥١

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal".

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa “Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami”, kami semua tidak akan tertimpa kebaikan maupun kejelekan, takut maupun harapan, suli maupun lapang, kecuali ditakdirkan untuk kami dan tertulis di sisi Allah Swt. “Dialah pelindung kami” penolong dan penjaga kami. “Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal” hendaknya orang mukmin menyerahkan urusannya kepada Allah Swt dan tidak mengandalkan siapa pun selain Allah Swt. (Ash-Shabuni, 2020, Jilid II, p. 526-527).

Quraish Shihab dalam tafsirnya, menafsirkan lafaz وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ yaitu dengan berserah diri setelah usaha yang maksimal. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini mengajarkan bagaimana seseorang menghadapi suatu musibah atau ketetapan yang tidak ia inginkan. Dalam ayat ini manusia diperintahkan untuk bertawakkal hanya kepada Allah Swt, namun manusia juga dituntut melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. Dalam arti kata *tawakkal* itu dilakukan setelah adanya *ikhtiar* manusia (Shihab, 2002, Jilid V, p. 618).

Buya Hamka dalam tafsirnya menafsirkan lafaz وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ yaitu dengan sikap *tawakkal*. *Tawakkal* ialah puncak dari iman, sebagaimana yang telah diketahui dari penafsiran yang sudah-sudah. Dalam langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah saw kelihatanlah bahwa *tawakkal* tumbuh dengan sendirinya, sejalan dengan *ikhtiar*. Segala sesuatu dipersiapkan, segala daya dan upaya, sekedar tenaga yang ada pada manusia, semuanya dilengkapi. Tidak

ada yang dikerjakan dengan acuh tak acuh, selalu siap dan sedia. Dan keputusan terakhir terserahlah kepada Tuhan. Orang yang *mu'min* selalu *tawakkal*, dan *tawakkalnya* itu hanya kepada Allah Swt. Ia tidak *tawakkal* kepada makhluk (Hamka, 1982, Jilid IV, p. 2992).

Dari penafsiran-penafsiran di atas penulis pahami bahwasanya ayat ini mengajarkan bagaimana seseorang menghadapi suatu musibah ataupun ketetapan yang tidak diinginkannya. *tawakkal* merupakan cara untuk menghadapi hal tersebut. Orang yang *qana'ah* selalu bertawakkal, dan *tawakkalnya* itu hanya kepada Allah Swt dalam artian berserah diri terhadap apa yang Allah takdirkan padanya.

b. Q.S Hud [11] ayat 123

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa “*Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi*” pengetahuan mengenai apa yang ghaib di langit dan di bumi, semua itu di tangan Allah dan dengan ilmu-Nya. “*Dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya*” kepada Allah segala hal dikembalikan, Allah menyiksa hamba yang durhaka dan memberi pahala hamba yang taat. Ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad saw dan ancaman bagi orang-orang kafir bahwa mereka akan disiksa. “*Maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya*” sembahlah Allah Swt semata, serahkanlah urusanmu kepada-Nya dan jangan bergantung kepada siapa pun selain Allah Swt, sebab Dia mencukupi

kebutuhan orang yang menyerahkan diri kepada-Nya. *”Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”*, tak ada sesuatu dari perbuatan hamba yang samar bagi Allah dan Allah akan membalas masing-masing orang sesuai amalnya (Ash-Shabuni, 2020, Jilid II, p. 745).

Quraish Shihab dalam tafsirnya, menafsirkan lafaz *فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ* *”maka sembahlah dia dan bertawakkallah kepada-Nya”* mengandung perintah menaati Allah Swt, dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sesuai kemampuan dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu agar yang bersangkutan memperoleh bantuan Ilahi dalam melakukan kegiatan baru setelah ibadah yang dilakukannya. Dalam artian bertawakkal itu didasari dengan keimanan yang kuat, sebab menggantungkan harapan itu harus kepada sesuatu yang diyakini. Dan satu-satunya yang disembah dan diyakini oleh umat Islam adalah Allah Swt (Shihab, 2002, Jilid VI, p. 370).

Buya Hamka dalam tafsirnya menafsirkan lafaz *فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ* *”maka sembahlah dia dan bertawakkallah kepada-Nya”* yakni karena rahasia langit dan bumi dan rahasia diri kita sendiri pun. Dia yang menguasai, Dia yang memegang kuncinya, ke mana kita akan menghadap lagi kalau bukan kepada-Nya. Siapa lagi yang akan kita sembah kalau bukan Dia. Ke mana kita bertawakkal menyerah diri, kalau tidak ke Dia. Dengan menghambakan diri dan bertawakkal, kita mengisi jiwa dengan kekuatan yang baru, buat meneruskan langkah ini (Hamka, 1982, Jilid V, p. 3575).

c. Q.S asy-Syura [42] ayat 36

فَمَا أُوتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ ٣٦

Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa “Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia”, wahai umat manusia, apa yang diberikan kepada kalian berupa kenikmatan yang akan sirna. Kalian menikmatinya semasa kalian, lalu hilang. “Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal”, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan kenikmatan itu lebih baik dari pada dunia dan seisinya. “Bagi orang-orang yang beriman”, yaitu, orang-orang yang meyakini kebenaran Allah dan Rasul-Nya dan bersabar untuk menjauhi kenikmatan dunia. “Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal”, mereka berserah diri kepada Allah semata dalam semua urusan (Ash-Shabuni, 2020, Jilid III, p. 689).

Lafaz *يَتَوَكَّلُونَ* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab yang diperkuat pendapat al-Biqā’i ialah untuk mengisyaratkan keringanan dalam hal penyerahan diri, yakni dengan keridhaan memperbaharuinya setiap timbul satu persoalan. Siapa yang demikian halnya, maka Allah pasti akan membantunya dalam setiap kesulitan. Mereka memperoleh ganjaran yang mengantarkan kepada nikmat dan kebahagiaan abadi. (Shihab, 2002, Jilid XII, p. 509).

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan ungkapan, syukurilah nikmat Allah, jika kita diberi-Nya apa-apa di dunia ini. Banyak atau sedikit nikmat itu, janganlah dipersoalkan. Semua nikmat Allah kepada

kita akan terasa banyak apabila kita bandingkan kepada orang yang hanya mendapat sedikit, dan dia akan terasa sedikit kalau kita melihat dan menengadah kepada orang yang kita lihat mendapat banyak. Padahal segala nikmat yang kita terima di dunia ini, hakikatnya hanya sedikit sekali. Hanya semata-mata hiasan atau bekal sementara. Penegasan dalam ayat ini: “*Apa yang ada di sisi Allah itulah yang baik, dan lebih kekal*”. Kita tidak boleh melupakan itu. Bukan saja tidak boleh melupakan, bahkan disuruh mencapai yang lebih baik dan lebih kekal. Dengan iman dan *tawakkal* berserah diri, maka pemberian di dunia yang sedikit itu tidak akan membuat lupa diri jika ada, dan tidak membuat canggung jika dia pergi, dan tidak akan membuat lalai jika datang saatnya engkau dipanggil Allah Swt (Hamka, 1982, Jilid IX, p. 6521).

d. Q.S ath-Thalaq [65] ayat 3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ
أَمْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ۳

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah Swt niscaya Allah Swt akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Swt melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Swt telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya, menafsirkan lafaz *وَمَنْ يَتَوَكَّلْ* “*Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah Swt niscaya Allah Swt akan mencukupkan keperluannya*”, barangsiapa bergantung kepada Allah dan yakin kepada-Nya dalam apa yang menyimpannya, maka Allah mencukupinya. Diperkuat dengan perkataan imam ash-Shawi, barangsiapa menyerahkan urusannya kepada Allah,

maka Allah mencukupi apa yang penting baginya (Ash-Shabuni, 2020, Jilid V, p. 390).

Quraish Shihab dalam tafsirnya, menafsirkan lafaz *وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ* “Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah Swt niscaya Allah Swt akan mencukupkan keperluannya”, orang yang bertawakkal setelah upaya maksimal yang pastinya Allah cukupi keperluannya yaitu ketenangan hidup di dunia dan di akhirat (Shihab, 2002, Jilid XIV, p. 295).

Buya Hamka dalam tafsirnya menafsirkan lafaz *وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ* “Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah Swt niscaya Allah Swt akan mencukupkan keperluannya”, ia bertawakkal kepada Allah Swt, menyerah dengan sebulat hati dan yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakannya. Pendirian yang demikian itu menyebabkan ia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Swt (Hamka, 1982, Jilid X, p. 7467).

Dari penafsiran-penafsiran di atas dapat dipahami bahwasanya *qana'ah* dan *tawakkal* adalah dua hal penting dalam agama. *Qana'ah* memiliki arti sebagai kepuasan hati terhadap segala apa yang Allah tetapkan, sedangkan *tawakkal* memiliki arti menggantungkan harapan hanya kepada Allah Swt dan melepaskan diri dari kekhawatiran. Kedua sifat ini saling terkait, karena ketika diri *qana'ah*, maka diri akan terbebas dari kekhawatiran dan menyerahkan semua harapan dan urusan hanya kepada Allah Swt. Ada beberapa kiat agar bisa *qana'ah*, di antaranya adalah memperkuat keimanan terhadap takdir Allah Swt, memahami hikmah Allah menciptakan perbedaan rezeki dan kedudukan di antara hambaNya dan bertawakkal serta sabar terhadap ketentuan Allah Swt.

3. *Zuhud*

Secara etimologis, *zuhud* berarti *raghaba 'ansyai'in wa tarakahu*, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. *Zahada fi al-dunya*, berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan *zuhud* disebut *zahid*, atau *zahidun*. *Zahidah* jamaknya *zuhdan* yang artinya kecil atau sedikit (Syukur, 2000, p. 1). Adapun *zuhud* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti meninggalkan keduniawiaan (Sugono, dkk, 2008, p. 1826).

Adapun *zuhud* secara terminologis berarti meninggalkan sesuatu yang disukai kepada sesuatu yang lebih disukai, dalam arti meninggalkan nikmat sementara demi nikmat yang abadi. *Zuhud* juga diartikan sebagai sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seorang yang *zuhud* seharusnya hatinya tidak terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Hanya sarana untuk mencapai derajat ketakwaan yang merupakan bekal untuk akhirat (Syukur, 2003, p. 13). Jadi bisa dikatakan, *zuhud* merupakan sifat yang mengiringi sifat *qana'ah*. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan itu ialah, antara lain:

a. Q.S al-Qashash [28] ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat”, harta benda yang diberikan Allah

kepadamu hendaknya kamu gunakan untuk mencari *ridha* Allah Swt, yaitu dengan berbuat baik, sedekah, infak untuk ibadah. “*Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi*”, al-Hasan berkata: maksudnya janganlah kamu menyia-nyiakan bagianmu dalam menikmati yang halal dan dalam mencarinya. “*Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu*”, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah seperti Allah berbuat baik kepadamu, “*dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi*”, jangan gunakan harta bendamu untuk berbuat durhaka dan menyombongkan diri serta jangan berbuat kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat. “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”, tidaklah Allah menyukai orang yang berbuat dosa dan kerusakan di bumi (Ash-Shabuni, 2020, Jilid IV, p. 62-63).

Quraish Shihab dalam tafsirnya memaknai ayat ini dengan tiga hal. *Pertama*, dalam pandangan Islam hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Sesuatu yang ditanam di dunia, kelak akan memperoleh buahnya di akhirat. *Kedua*, ayat ini menggaris bawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan. *Ketiga*, ayat ini menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat, bahkan menekannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga berupaya untuk meraihnya. Sedangkan kebahagiaan duniawi berbentuk pasif yakni, *jangan lupakan*. Ayat ini juga memerintahkan untuk berbuat *ihsan* dan melarang berbuat *mufsid* (Shihab, 2002, Jilid X, p. 407-408).

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan manusia untuk mencari bekal akhirat tanpa mengesampingkan kebahagiaan dunia. Carilah Harta benda, sebab ia

adalah anugerah dari Allah. Dengan adanya harta itu janganlah sampai lupa akhirat. Harta benda dunia ini, sedikit ataupun banyak hanya semata-mata akan tinggal di dunia. Kalau mati kelak, tidak sebuah jua pun yang akan dibawa ke akhirat. Ayat ini juga memerintahkan manusia untuk berbuat *ihsan*, baik kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia. Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, sebab hal itu tidak disukai Allah Swt (Hamka, 1982, Jilid VII, p. 5376).

b. Q.S al-Hadid [57] ayat 23

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ۲۳

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri"

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa “supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu”, agar kalian tidak sombong dengan kenikmatan duniawi yang Allah Swt berikan kepada kamu. Imam ash-Shabuni mengatakan ayat ini memiliki makna, jangan kalian bersedih yang menyebabkan kalian membinasakan diri kalian. Jangan kalian bergembira yang menyebabkan kalian durhaka sehingga kalian sombong (Ash-Shabuni, 2020, Jilid V, p. 242-243).

Quraish Shihab dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa *supaya kamu jangan berduka cita*, janganlah sedih atau berduka secara berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa terhadap apa yakni hal-hal yang kamu sukai yang luput dari kamu, dan supaya kamu juga jangan terlalu gembira sehingga bersikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah Swt sangat

tidak menyukai orang-orang yang berputus asa akibat kegagalan *dan Allah tidak menyukai juga setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri* dengan sukses yang diperolehnya (Shihab, 2002, Jilid XIV, p. 44).

Buya Hamka menafsirkan Q.S al-Hadid [57] ayat 23 bahwa “*supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu*”, dikatakan pada ayat ini, suka dan duka akan terjadi, mujur dan malang akan berlaku, dan semuanya telah tertulis, kita hanya tinggal membaca dan menjalani. Maka dalam ayat ini ditunjukkan bagaimana hendaknya sikap dalam menghadapi gelombang hidup yang demikian. Dikatakan bahwa sekali-kali jangan berputus asa jika malang sedang menimpa, karena di balik jalan yang mendaki akan bertemu jalan menurun. Tenang dan jangan gelisah, jangan berputus asa. Dan di sinilah perlunya memakai dua pedoman hidup yang sangat penting, yaitu sabar ketika bencana menimpa, dan syukur ketika pertolongan Allah datang. “*Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri*”, tidak ada alasan untuk berbuat sombong sebab harta yang ada bersifat sementara dan tidak ada alasan untuk membanggakan diri, sebab manusia adalah makhluk yang *dha'if*. (Hamka, 1982, Jilid IV, p. 2999).

Dari penafsiran-penafsiran tersebut dapat dipahami bahwasanya *qana'ah* dan *zuhud* adalah dua sifat yang saling berkaitan dan memiliki makna yang mendalam dalam Islam. *Qana'ah* berarti perasaan cukup terhadap apa yang Allah berikan tanpa merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. *Zuhud* memiliki arti tidak terpacu pada dunia dan tidak terlalu ambisi dalam hal materi atau harta benda, namun tetap menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Hubungan antara *qana'ah*

dan *zuhud* adalah keduanya merupakan sifat yang menjauhkan diri dari keserakahan, ketergantungan dan ketakutan terhadap dunia serta mendekatkan diri kepada Allah dengan berserah diri, bersyukur dan beribadah. *Qana'ah* dan *zuhud* sama-sama mengajarkan untuk hidup sederhana, bersih dan produktif.

4. 'Iffah

'*Iffah* secara bahasa berasal dari bentuk *masdar* dari 'Affa-Ya'iffu-'*Iffah* yang memiliki arti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik (Sukma, 2018, p. 14).

Secara istilah, '*iffah* berarti menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, baik dengan tangan, lisan, dan syahwatnya, bahkan kadang-kadang menjaga diri dari perbuatan yang dibolehkan karena khawatir merusak kehormatan diri (al-Hufy, 2015, p. 126). Jadi bisa dikatakan, '*iffah* termasuk sifat yang mengiringi sifat *qana'ah*. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan itu ialah, antara lain:

a. Q.S al-Baqarah [2] ayat 273

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ بِالْحَافِظِ
وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

“Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan lafaz (التَّعَفُّفِ) dalam Q.S al-Baqarah ayat 273 dengan orang yang sangat menjaga diri atau menjauhkan diri dari hal-hal yang menjatuhkan marwah, mereka dianggap sebagai orang yang kaya meskipun sebenarnya mereka miskin sebab tidak mengemis (Ash-Shabuni, 2020, Jilid I, p. 364).

Quraish Shihab menafsirkan lafaz (التَّعَفُّفِ) dalam Q.S al-Baqarah ayat 273 dengan orang-orang yang terhormat, bersih walau miskin, rapi walau sederhana, taat beragama, sangat menghargai diri mereka dan saking sedemikian baik penampilannya sampai orang yang tidak tahu menyangka mereka orang tidak butuh karena mereka *memelihara diri dari mengemis* (Shihab, 2002, Jilid I, p. 586).

Menurut Buya Hamka orang yang memiliki sifat *'Iffah* disangka oleh orang-orang yang tidak tahu, bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Orang-orang seperti itu, karena sangat dalamnya pengaruh agama terhadap dirinya, sangatlah sanggup menahan diri, sehingga disangka orang mereka kaya juga, padahal kehidupannya sangat susah. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksamaksa. Bagaimanapun kesusahan yang menimpa dirinya, kekurangan pakaian, namun mereka sangat pantang meminta, sebab mereka memelihara diri dari mengemis (*'Iffah*) (Hamka, 1982, Jilid I, p. 665).

b. Q.S al-Ma'arij [70] ayat 25

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

"Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"

Imam ash-Shabuni menafsirkan lafaz لِّلسَّائِلِ dalam ayat ini dengan orang fakir yang meminta-minta Adapun lafaz الْمَحْرُومِ diartikan orang yang *'iffah* atau orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta, yang mereka dianggap sebagai orang kaya sebab perbuatan mereka tidak suka meminta-minta, yang dipertegas dalam Q.S al-Baqarah [2] ayat 273 (Ash-Shabuni, 2020, Jilid V, p. 445).

Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini, menyatakan berikanlah atau peruntukkanlah bagi orang-orang yang

butuh, yaitu kepada orang yang meminta (لِلسَّائِلِ) dan yang tidak mempunyai apa-apa namun enggan dan malu meminta (الْمَحْرُومِ). *Al-Mahrum* juga dimaknai dengan mereka yang berusaha mencari siapa yang butuh lalu memberinya tanpa diminta (Shihab, 2002, Jilid XIV, p. 44).

Buya Hamka menafsirkan menafsirkan lafaz لِّلسَّائِلِ dalam ayat ini dengan petugas-petugas pemungut zakat atau orang yang sudah sangat terdesak dikarenakan ia berhutang ataupun penuntut ilmu yang kekurangan biaya. Dalam artian peminta-minta di sini bukanlah pengemis. Adapun lafaz الْمَحْرُومِ diartikan orang yang tidak punya apa-apa, seperti orang yang berniaga, lalu rugi atau semakna dengan kata *mufliis*. *Al-mahrum* juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa, namun ia tidak mau meminta-minta (Hamka, 1982, Jilid X, p. 7635).

c. Q.S an-Nisa' [4] ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahwa *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain”*, wahai orang beriman, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang diberikan Allah kepada selain kalian dari perkara dunia dan agama. Karena yang demikian akan menimbulkan kedengkian dan pertikain. *“Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya”*, mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, niscaya Allah akan memberi, karena sesungguhnya Dia Maha Pemberi lagi Dermawan (Ash-Shabuni, 2020, Jilid I, p. 635).

Dalam tafsir *al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pesan dari Q.S An-Nisa [4] ayat 32 adalah: *Dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu*, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik atau jumlahnya *lebih banyak dari apa yang dianugerahkan Allah kepada sebagian yang lain*. Allah Swt menganugerahkan kepada setiap orang apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini. Karena itu, jangan berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki serta penyesalan. *Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan*, sesuai dengan ketetapan Allah Swt dan usahanya, dan *bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan*, itu juga sesuai dengan ketetapan Allah Swt dan usaha mereka *dan mohonlah kepada Allah apa yang kamu inginkan*. Arahkan harapan dan keinginan hanya kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Jangan berangan-angan apalagi iri hati. *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*, termasuk keinginan dan harapanmu,

demikian juga angan-angan dan iri hatimu (Shihab, 2002, Jilid II, p. 417).

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa lafaz *La Tatamannau*, dari pokok kata *Tamaniy* memiliki arti angan-angan, atau berkhayal memikirkan kekayaan orang atau ketinggian yang dicapainya. Angan-angan adalah memikirkan hal yang diri sendiri sukar mencapainya. Maka, akibat dari angan-angan yang demikian timbulnya dengki dan iri hati kepada orang yang mendapat kelebihan itu. Buya Hamka juga mengutip penafsiran Ibnu Abbas tentang lafaz *Tamaniy* yang memiliki arti hasad atau dengki.

Ayat ini juga menegaskan bahwa yang menimbulkan angan-angan yang tidak-tidak itu ialah lantaran melihat kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada orang lain, sebab memang setengah kamu ada beberapa kelebihan dari yang setengah. Apabila seseorang telah silau oleh karena melihat kelebihan yang ada pada orang lain, dia akan ditimpa oleh satu penyakit dalam jiwanya sendiri, di antaranya ialah penyakit hasad, benci, umpat, mengomel, baik kepada orang yang diberi Allah kelebihan itu, atau kepada Allah sendiri (Hamka, 1982, Jilid II, p. 1185).

Dari penafsiran-penafsiran di atas dapat dipahami bahwasanya *qana'ah* dan *'iffah* adalah dua sifat yang sangat terpuji dalam Islam. *Qana'ah* berarti perasaan cukup terhadap apa yang Allah berikan tanpa merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. *'Iffah* memiliki arti menjaga kesucian diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan kehormatan diri. Hubungan antara *qana'ah* dan *'iffah* adalah keduanya merupakan sifat yang menjauhkan diri dari dosa-dosa, seperti zina, riba, korupsi dan lain-lain. Orang yang *qana'ah* dan *'iffah* akan merasa cukup dengan rezeki yang halal dan tidak tergoda oleh harta atau nafsu yang haram. Orang yang *qana'ah* dan *'iffah* juga akan

mendapatkan kecintaan dan *ridha* Allah Swt serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

C. Manfaat dari Bersifat *Qana'ah* dalam Perspektif Al-Qur'an

Mengetahui Konsep *qana'ah* tentu tidak lepas dari manfaatnya. Adapun manfaat dari bersifat *qana'ah* yang akan penulis bahas antara lain, yaitu:

1. *Ridha* Terhadap Ketentuan Allah Swt

Dalam Q.S al-Hajj [22] ayat 36 Allah Swt berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٦

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt menciptakan unta agar diambil manfaatnya oleh manusia dan menjadikan unta sebagai salah satu syi'ar Allah Swt dengan menyembelihnya sebagai binatang kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Allah Swt dalam ayat ini juga menyuruh hambanya untuk memakan daging unta tersebut dan membagikannya kepada orang fakir yang enggan meminta-minta (الفانع) sebab menjaga kehormatannya dan kepada orang yang meminta demi memenuhi kebutuhannya (المعتر).

Penulis memahami bahwa ayat di atas menyuruh manusia untuk selalu bersifat *qana'ah* (tidak meminta-minta) dan *ridha* terhadap apa yang

Allah Swt berikan. Sifat *qana'ah* menuntun seseorang kepada kerelaan terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi, dengan bersifat *qana'ah*, seseorang akan rela atau *ridha* terhadap segala apa yang Allah Swt berikan dan tetapkan dalam kehidupannya.

2. Mencegah Diri dari Penyesalan Akhirat

Dalam Q.S Ibrahim [14] ayat 43, Allah Swt berfirman:

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْءَدَ تَهُمَ هَوَاءَ ٤٣

“Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.”

Penulis memahami ayat ini ialah sebagai gambaran orang-orang yang mendapatkan siksa atas perbuatan buruknya di dunia. Posisi *qana'ahnya* yaitu ketika mereka menerima siksa dari Allah Swt atas perbuatan buruknya. *Qana'ah* seperti itu adalah *qana'ah* yang tidak bermanfaat, meskipun mereka merasa menyesal atas perbuatannya, dan mereka mengangkat atau menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan, tetapi Allah Swt tetap memberikan siksaan atas dosa mereka. Akhirat bukan lagi tempat untuk beramal shalih, bukan untuk *qana'ah* terhadap sesuatu yang Allah berikan, namun akhirat adalah tempat untuk menerima balasan. Maka, dengan bersifat *qana'ah* menjadikan diri untuk selalu bersiap dengan kehidupan akhirat, sehingga kelak tidak menjadi golongan manusia yang menyesal yang mengangkat atau menundukkan kepala (مقنعي) sebagai tanda penyesalan.

3. Mendatangkan Sifat ‘Iffah dalam Hidup

Dalam Q.S al-Baqarah [2] ayat 273 yang berbunyi:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْآفًا
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

“orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Quraish Shihab menafsirkan lafaz (التَّعَفُّفِ) dalam Q.S al-Baqarah ayat 273 dengan orang-orang yang terhormat, bersih walau miskin, rapi walau sederhana, taat beragama, sangat menghargai diri mereka dan saking sedemikian baik penampilanya sampai orang yang tidak tahu menyangka mereka orang tidak butuh karena mereka *memelihara diri dari mengemis* (Shihab, 2002, Jilid I, p. 586).

Menurut Buya Hamka orang yang memiliki sifat *'Iffah* disangka oleh orang-orang yang tidak tahu, bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Orang-orang seperti itu, karena sangat dalamnya pengaruh agama terhadap dirinya, sangatlah sanggup menahan diri, sehingga disangka orang mereka kaya juga, padahal kehidupannya sangat susah. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa-maksa. Bagaimanapun kesusahan yang menimpa dirinya, kekurangan pakaian, namun mereka sangat pantang meminta, sebab mereka memelihara diri dari mengemis (*'Iffah*) (Hamka, 1982, Jilid I, p. 665).

Imam ash-Shabuni dalam tafsirnya menafsirkan menafsirkan lafaz (التَّعَفُّفِ) dalam Q.S al-Baqarah ayat 273 dengan orang yang sangat menjaga diri atau menjauhkan diri dari hal-hal yang menjatuhkan marwah, mereka dianggap sebagai orang yang kaya meskipun sebenarnya mereka miskin sebab tidak mengemis (Ash-Shabuni, 2020, Jilid I, p. 364).

Salah satu perbuatan yang merusak kehormatan seseorang ialah meminta-minta. Orang yang memiliki sifat *qana'ah*, ia akan menghindari

yang namanya meminta-minta sebab meminta-minta merupakan gambaran dari sifat kerendahan, dan sejatinya manusia tidak merendahkan diri kepada sesama makhluk melainkan hanya merendahkan diri kepada Allah Swt semata. Jadi, sifat *qana'ah* mengajarkan manusia agar memelihara diri dari meminta-minta (*'iffah*).

Nabi Muhammad saw bahkan pernah berdoa agar beliau terhindar dari perbuatan yang tidak baik (*'iffah*), dan tidak meminta-minta (*qana'ah*) yang mana hal itu terdapat dalam haditsnya yang berbunyi:

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحق بهذا الإسناد مثله غير أن ابن المثنى قال في روايته والعفة (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdullah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau pernah berdoa: Allahumma Innii As-Alukalhudaa Wattuqoo Wal’afaafa Walghinaa “Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan (tidak minta-minta).” Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Abu Ishaq melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa. Namun Ibnu Mutsanna di dalam riwayatnya mengatakan lafazh: wal 'iffah (dan harga diri).” (HR. Muslim, Kitab Dzikir, Doa, Taubat dan Istighfar, hadits no 4898 dalam Aplikasi Hadits Soft).

4. Menjadikan Diri Mudah Beryukur

Dalam Q.S Ibrahim [14] ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رُبُكُمُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Mengenai ayat di atas Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam bersyukur hendaklah terus berusaha untuk mengatasi kesulitan. Jangan mengeluh atas persediaan yang serba kurang, jangan berputus asa apabila belum tercapai apa yang diinginkan. Syukuri apa yang ada niscaya akan ditambah Tuhan dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka (Hamka, 1982, Jilid V, p. 3791).

Adapun Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini secara tegas menyatakan bahwa jika bersyukur maka pasti nikmat Allah Swt akan ditambah, tetapi ketika berbicara tentang kufur nikmat tidak ada penegasan bahwa pasti siksa-Nya akan jatuh. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siksa Allah pedih. Jika demikian, penggalan akhir ayat ini dapat dipahami sekedar ancaman dan di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan terhindar dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah Swt, bahkan boleh jadi nikmat tersebut ditambah-Nya dalam rangka mengulur mengulur kedurhakaan (Shihab, 2002, Jilid, VII, p. 22).

Imam ash-Shabuni menjelaskan lafaz *لَئِنْ شَكَرْتُمْ ۖ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ* “*Jika kalian bersyukur kepada Tuhan kalian dengan menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, maka Tuhan pasti akan menambahkan pertolongan dan nikmat kepada kalian*”. Adapun pada lafaz *وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ ۖ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ* ash-Shabuni menjelaskan “*Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, hai kaum, dengan tidak mensyukuri dan menentang perintah-Nya dan berbuat maksiat kepada-Nya, maka Allah akan mengadzab kalian sebagaimana Allah mengadzab makhluk yang kufur kepada-Nya.*” (Ash-Shabuni, 2020, Jilid III, p. 51).

Rasulullah saw pernah memberikan penjelasan mengenai *qana'ah*, yang mana nabi saw menjelaskan bahwa *qana'ah* akan mendatangkan kesyukuran dalam diri. Sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ فَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَخْسِنُ جَوَارَ مَنْ جَوَارَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقْلَّ الضَّحِكِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُبَيِّثُ الْقَلْبَ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jadilah orang yang wara’, maka engkau akan menjadi orang yang paling berbakti kepada Allah, jadilah engkau orang yang menerima pemberian-Nya (qana’ah), maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur, cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang beriman, perbaikilah dalam hidup bertetangga dengan tetanggamu, engkau akan menjadi orang muslim, dan sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.” (HR. Ibnu Majah, Kitab Zuhud, Bab Wara’ dan Taqwa, hadits no 4207 dalam Aplikasi Hadits Soft)

Rasa syukur dan *qana’ah* ibarat dua sisi mata uang yang sudah tak dapat dipisahkan. Karena *qana’ah* dan syukur berjalan beriringan. Dimana *qana’ah* mewujudkan rasa syukur, begitu juga sebaliknya, syukur membuahakan *qana’ah*. Syukur dapat dilakukan dengan lisan, hati maupun perbuatan. Ungkapan syukur dengan hati merupakan sebuah keinginan untuk senantiasa berbuat baik. Sedangkan ungkapan syukur dengan lisan adalah ungkapan rasa terima kasih yang berupa pujian kepada siapapun. Syukur dengan perbuatan yaitu suatu bentuk nikmat yang Allah berikan untuk menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Jadi, penulis memahami bahwa orang yang memiliki sifat *qana’ah* akan merasakan kemudahan dalam mensyukuri nikmat Allah Swt yang diberikan kepadanya, karena orang yang bersyukur akan merasakan ketenangan dalam hatinya dan merasa bahwa apa yang ia dapat dari Allah Swt adalah sesuatu terbaik baginya yang wajib disyukuri.

5. Mendatangkan Keberkahan

Sikap rakus akan mendatangkan banyak mudharat, sedangkan sikap *qana'ah* akan mendatangkan berkah. Sebagaimana yang diperkuat oleh hadits nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى

(رواه النسائي)

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: saya pernah meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau memberiku, kemudian saya meminta kepadanya, lalu beliau memberiku kemudian saya meminta kepadanya lalu beliau memberiku dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Hakim, sesungguhnya harta adalah hijau dan manis, barang siapa yang mengambilnya dengan kerelaan hati (qana'ah) maka ia akan diberkahi dalam harta tersebut, sebaliknya barang siapa yang mengambilnya dengan serakah maka ia tidak akan diberkahi dalam hartanya, dan ia seperti orang yang makan akan tetapi tidak merasa kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." (HR. An-Nasa'iy, Kitab Zakat, Bab Seseorang meminta ketika kondisi mengharuskan, hadits no 2554 dalam Aplikasi Hadits Soft)

Hadits di atas menerangkan bahwasanya salah satu cara memperoleh keberkahan harta yaitu dengan kerelaan hati (*qana'ah*) terhadap harta yang dimiliki. Adanya *qana'ah* dalam diri melindungi seseorang dari yang namanya serakah atau tamak harta, yang mana hal itu membuat diri terjauhi dari keberkahan harta. Kalau ingin harta diberkahi oleh Allah Swt, maka hendaklah besikap *qana'ah* terhadap karuniannya.

6. Mendapatkan Keberuntungan yang Besar

Orang yang *qana'ah* mendapatkan keberuntungan yang amat besar, hal itu dipertegas melalui sabda nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas Ad-Daruri telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid Al-Muqri` telah mengkhabarkan kepada kami Haiwah bin Syuraih telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hani` Al-Khaulani bahwa Abu 'Ali 'Amru bin Malik Al-Janbi telah mengkhabarkan kepadanya dari Fadlalah bin 'Ubaid ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Beruntunglah orang yang diberi petunjuk menuju Islam, hidupnya pas-pasan dan menerima apa adanya." (HR. At-Tirmidzi, Kitab Zuhud, Bab Kafâf dan Shabar, hadits no 2272 dalam Aplikasi Hadits Soft)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa orang memiliki sifat *qana'ah* termasuk orang yang beruntung, dikarenakan orang tersebut merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga tidak merasa kurang atas apa yang dikaruniakan Allah kepadanya.

Pada intinya orang yang bersifat *qana'ah* akan selalu menerima segala apa yang telah Allah Swt titipkan kepadanya, ia tidak tergiur oleh kemewahan atau kekayaan dunia yang sesaat sebab ia berkeyakinan bahwa apa yang ia miliki hanyalah titipan sementara dari Allah Swt, yang mana Allah dapat mengambil semua itu kapan pun sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga dengan adanya sifat *qana'ah* ia terlindungi dari tamak harta dan fitnah dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, dari penafsiran-penafsiran *qana'ah*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Qana'ah* dalam Q.S al-Hajj [22] ayat 36 dimaknai dengan rasa *ridha*, puas hati dan perasaan cukup terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah Swt. *Qana'ah* dalam Q.S Ibrahim [14] ayat 43 dimaknai dengan rasa penyesalan orang-orang yang mendapatkan siksa atas perbuatan buruknya di dunia. *Qana'ah* mereka ini adalah *qana'ah* yang tidak bermanfaat.
2. *Term-term qana'ah* ataupun kata yang semakna dengan *qana'ah* dalam penelitian ini ada empat, yaitu: (a) *Ridha*, yang berarti rela atau senang, terdapat dalam Q.S at-Taubah [9]: 59 dan Q.S al-Bayyinah [98]: 8, (b) *Tawakkal*, yang berarti menyerahkan segala perkara kepada Allah Swt atau pasrah yang diawali *ikhtiar*, terdapat dalam Q.S at-Taubah [9]: 51, Q.S Hud [11]: 123, Q.S asy-Syura [42]: 36 dan Q.S ath-Thalaq [65]: 3, (c) *Zuhud*, yang berarti meninggalkan sesuatu yang disukai kepada sesuatu yang lebih disukai, terdapat dalam Q.S al-Qashas [28]: 77 dan Q.S al-Hadid [57]: 23, dan (d) *Iffah*, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, seperti halnya mengemis dan iri hati, terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2]: 273, Q.S an-Nisa` [4]: 32 dan Q.S al-Ma'arij [70]: 23.
3. Ada enam manfaat bersifat *qana'ah* dalam penelitian ini, yaitu: (a) *Ridha* terhadap Allah Swt, (b) Mencegah diri dari penyesalan akhirat, (c) Mendatangkan sifat '*iffah* dalam hidup, (d) Menjadikan diri mudah beryukur, (e) Mendatangkan keberkahan, dan (f) Mendapatkan keberuntungan yang besar.

B. Saran

Dalam penelitian yang telah penulis paparkan ini semoga penulis dan pembaca dapat *qana'ah* terhadap segala yang Allah Swt karuniakan dan dengan adanya penelitian ini juga bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembaca. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak yang belum lengkap dan terlupakan. Oleh karena itu, penulis berharap ada yang melanjutkan penelitian ini, dengan penelitian yang lebih sempurna. Penulis juga sadar, sebagai makhluk yang kurang sempurna memiliki kesalahan dalam penulisan dan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Referensi

- Abdul Baqi, M. F. (1996). *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar Al-Hadist.
- Abdullah, M. Y. (2007). *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Azmah.
- Abu Faris, M. A. Q. (2005). *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Husnul, H. (2010). *Mengintip Takdir Ilahi: Mengungkap Sunnatullah dalam Al-Qur'an*. Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an (El-SiQ).
- Ahmad Musyafiq. (2003). *Reformasi Tasawuf Al Syafi'i*. Jakarta: Fitroh Printing.
- Ahmadi. (1992). *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditiya Media.
- Ahsin W. (2005). *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ajahari. (2018). *Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu al-Qur'an)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amin, S. M. (2012). *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah.
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmuni. (2013). *Qana'ah Obat Anti Stres*. Jakarta: Darul Falah.
- Azra, A. (2008). *Ensiklopedia Tasawuf*. Bandung: Angkasa.
- Baidan, N. (2001). *Tafsir Maudhu'i (Solusi Kontemporer Atas Masalah Sosial Kontemporer)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Depok: Kencana.
- Fadhullah, M. H. (1995). *Islam dan Logika Kekuatan*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Fanani, A. (2014). *Kamus Populer Lengkap Inggris Indonesia*. Surakarta: Open books.
- Fatah, A. (1995). *Kehidupan Manusia Ditengah-Tengah Alam Materi*. Jakarta: PT Rinneka Cipta.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali. (1994). *Ihya 'Ulumuddin*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- (1996). *Jawahirul Qur'an: Permata Ayat-ayat Suci*, terj. Mohammad Luqman Hakiem. "Jawahirul Qur'an Wa Duraruhu". Jakarta: PT Rinneka Cipta.

- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- . (2015). *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Hasyim, M. (2002). *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Hufy, A. M. (2015). *Rujukan Induk Akhlak Rasulullah Menuntun Anda Merasakan Pesona Pribadi Nabi Hingga Tergerak Untuk Meneladani*. Jakarta: Pustaka Akhlak.
- Ibnu Manzhur, A. (2002). *Kamus Lisanul 'Arabi*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: DIA Fisip UI.
- Kholqillah, A. M. (2018). *Pemikiran Tasawuf KH. Saleh Darat Al-Samarani*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Al-Kumayi, S. (2004). *Kearifan Spiritual Hamka ke Aa Gym*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Moleong. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchlis M, dkk. (2012). *Spiritualitas Dan Akhlak (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Aku Bisa.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Nawawi, R. S. (2011). *Kepribadian Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Nur Kholis Aziz & Hamim. (1997). *Menapak Jejak Kaum Sufi*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Poerwadarminta, dkk. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Qaththan, M. (2006). *Ulumul Quran: Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq, "Mabahits fi Ulum al-Qur'an". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qusyayri. (1994). *Risalah al-Qusyayriyah*, terj. Ahsin Muhammad, "Risalah Sufi al-Qusyairi". Bandung: Pustaka.
- Rachman, B. M. (2006). *Ensiklopedi Nurcholis Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Rusydi Zain, M. B. (1995). *Al-Mu'jam al-Mufarras Li Ma'ani al-Qur'an al-Azhim*. Suriah: Dar Al-Fikri.
- Rohimin. (2007). *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rouf, A. (2013). *Tafsir Al-Azhar: Dimensi Tasawuf Hamka*. Depok: Piagam Intan.
- Sahabuddin. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ash-Shabuni. (2020). *Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan, Jilid 1, 2, 3, 4, dan 5*, terj. KH. Yasin, "Shafwat al-Tafasir: Tafsir Lil Qur'an al-Karim Jami' Bayna al-Ma'tsur wa al-Ma'qul Mustamid min Awtsaq Kutub al-Tafsir". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shiddieqy, H. (1992). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan.
- (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, dan 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Subhi, M. R. (2012). *Tasawuf Modern: Paradigma Alternatif Pendidikan Islam*. Pemalang: Arif Management.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Sya'rawi, M. M. (2007). *Tafsir Sya'rawi*. Medan: Duta Azhar.
- Syukur, A. (2012). *Sufi Healing: Terapi dengan Metode Tasawuf*. Jakarta: Erlangga.
- (2012). *Tasawuf Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2000). *Zuhud di Abad Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Kamalia, M. (2022). Makna *Qana'ah* dan Implementasinya di Masa Kini (Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Hajj, 22: 36). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, Volume 3*.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*.
- Miswar. (2008). Konsep *Tawakkal* dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ihyaul Arabi'*.

- Saifulloh, Moh. (2008). Tasawuf sebagai Solusi Alternatif dalam Problematika Modern. *Jurnal Islamica, Volume 2*.
- Sja'roni, M. (2014). Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Study Islam Panca Wahana, Volume 12*.
- Yamani, Moh. T. (2015). Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI, Volume 1*.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Andriyana, P. (2020). Penafsiran *Qana'ah* Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Al-Maraghi). *Skripsi SI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Ghofur, A. (2022). Konsep *Qana'ah* Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Skripsi SI IAIN Ponorogo*.
- Julitasari, R. (2017). Hubungan Antara *Qana'ah* Dengan Perilaku Konsumtif Pada Siswa SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III. *Skripsi SI UIN Raden Fatah Palembang*.
- Mubarok, M. H. (2018). *Qana'ah* Sebagai Cara Mencegah Perilaku Hedonis (Perspektif Hamka). *Skripsi SI UIN Wali Songo Semarang*.
- Nasirudin. (2015). Akhlak Pendidik (Upaya Membentuk Kompetensi Spiritual dan Sosial). *Skripsi SI UIN Wali Songo Semarang*.
- Solihat, E. (2018). *Qana'ah* dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka). *Skripsi SI IIQ Jakarta*.
- Sukma Khusnul Arifani. (2018). *Iffah* dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja. *Skripsi SI UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Website dan Aplikasi

Aplikasi Hadits Soft

- Suripto, I. (2022). *3 Anak Digorok Ibu di Brebes: 1 Tewas, 2 Dilarikan ke RS*. Retrieved Juni Rabu, 2023, from www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-5992263/3-anak-digorok-ibu-di-brebes-1-tewas-2-dilarikan-ke-rs