

EL-MĀTURĪDĪJEV METOD TUMAČENJA ҚUR'ĀNA¹

Aḥmed Muḥammed Aḥmed El-GALLI
S engleskog preveo: Haris DUBRAVAC

UDK 28-254

SAŽETAK: U ovome radu, autor razmatra el-Māturidijev metod tumačenja Қur'āna. El-Māturidī je prvi među tumačima koji koristi pojam *te'vīl* umjesto *tefsīr*. Što se tiče izvorā njegova komentara, on naglašava prije svega tumačenje Қur'āna Қur'ānom tretirajući sve ajete vezane za neko pitanje, zatim Poslanikove predaje uz kritički odnos spram onih koje se suprotstavljaju razumu, odnosno Қur'ānu, te gledišta ranijih komentatora koja podvrgava propitivanju ukoliko mu izgledaju u suprotnosti sa zahtjevima razuma ili filološkim pravilima. Zanimljivo je da el-Māturidī odbacuje sve pojedinosti vezane za қur'ānska kazivanja koje su uvrstili komentatori iz stranih izvora ukoliko se ne oslanjaju na vjerodostojne predaje, budući da nije u tim detaljima svrha dotičnih kazivanja. Kada je u pitanju tumačenje nejasnih ajeta, prema el-Māturidiju, nepretenciozno promišljanje je najbolji metod njihova tumačenja. U pogledu teoloških pitanja, on koristi Қur'ān kao osnovu za formulaciju svojih učenja i odbranu svojih stajališta. Zaključno, el-Māturidijev tumačenje Қur'āna otkriva njegov naglasak na ulozi razuma u religiji i, premda se oslanjao na Қur'ān i vjerodostojne predaje, on je slobodno koristio vlastito mišljenje.

Ključne riječi: el-Māturidī, metod tumačenja Қur'āna, *te'vīl*, kritičko razmatranje Poslanikovih predanja, nejasni ajeti, nepretenciozno promišljanje, uloga razuma, lično mišljenje

a. Njegove koncepcije *tefsīra i te'vīla*

Naslov el-Māturidijevog komentara Қur'āna: *Tē'vilāt el-Қur'ān* odnosno *Tē'vilāt ehl es-Sunne*, pokazuje da je on među prvim komentatorima koji za tumačenje Қur'āna koristi pojam *te'vīl* umjesto *tefsīr*, a to ima izvjesni značaj. Prvobitno su se pojmovi *tefsīr* i *te'vīl* naizmjenično koristili za interpretaciju Қur'āna; međutim, vremenom su uvedene raznolike diferencijacije između ova dva pojma, pa se *tefsīr* uglavnom koristio

za vanjsku filološku egzegezu, dok se *te'vīl* koristio za tumačenje poruke Қur'āna.² El-Māturidijeva definicija ova dva pojma je jedinstvena te donekle otkriva njegov metod tumačenja.

Prema el-Māturidiju, *tefsīr* označava davanje određenog značenja ajetu, a jedini ljudi koji su odgovarali ovakvoj zadatku jesu Poslanikovi drugovi, zato što su bili savremenici Poslanika te su bili svjedoci svim događajima i okolnostima u kojima je Қur'ān bio objavljen. Oni su također poznavali Poslanikovo tumačenje i objašnjenje ajetâ te su bili dobro upoznati s

povodima objave (*esbābu'n-nuzūl*). No, ovi drugovi nisu dali svoja mišljenja o қur'ānskim ajetima, zato što *tefsīr* nije predmet različitih mišljenja, već su prenijeli ono što su posvjedočili i primili od Poslanika. U svjetlu ove koncepcije *tefsīra*, el-Māturidī kaže da je postala jasna izreka Poslanika: "Ko tumači Қur'ān prema svom ličnom mišljenju, zauzet će svoje mjesto u vatri".³

Međutim, značenje *te'vīla* jeste dati sva moguća značenja sadržana u ajetu, stoga nije ograničen na drugove Poslanika kao *tefsīr*, već je otvoren za sve kvalificirane učenjake. Nema ograničenja za *te'vīl*, zato što za razliku od *tefsīra*, *te'vīl* ne tvrdi da je Bog naumio neko značenje određenim ajetom, već je on jednostavno pokušaj otkrivanja značenja

¹ Ovaj tekst je dio iz doktorske disertacije A. M. A. El-Gallija, *The Place of Reason in the Theology of al-Māturidī and al-Ash'arī*, Univerzitet u Edinburghu, februar 1976., str. 64–87.

² Za filološke definicije pojmovev *tefsīr* i *te'vīl*,

vidjeti: Ibn Menzūr, *Lisānu'l-'areb*, tomovi 6, str. 361 i 13, str. 34. Za različite definicije ova dva pojma, vidjeti: *Itqān*, tom 4, str. 167–69. Tehānevī, *Kessāf*, tom 2, str. 1116–17.

³ Vidjeti el-Māturidijev uvod u njegov *Tē'vilāt*.

koje bi moglo biti sadržano u ajetu; njegov krajnji doseg jeste istaći da značenje nekog ajeta može biti ova-kvo i onakvo. Da bi ilustrirao svoja gledišta po ovom pitanju, el-Māturīdī kaže da ukoliko uzmemo ajet "hvala Bogu" (*el-hamdu lillāhi*), neki vele kako znači da je Bog pohvalio Sam Sebe, a drugi kažu da nam je Bog naredio da Ga hvalimo. Oba stajališta se zasnivaju na predajama, a ko god drži jedno od njih jeste *mufessir*. Isti ajet se može protumačiti (*tu'evvel*) naprimjer da *hamd* znači pohvala Bogu, da Ga treba hvaliti i da Mu čovjek mora biti zahvalan. Dakle, *tefsir* usvaja jedno od značenja zasnovanih na autoritetu, dočim *te'vil* uvodi nekoliko značenja izvučenih iz ajeta.⁴

b. Izvori njegova komentara

1. Od gore spomenutih pojmova, el-Māturīdī je odabrao pojam *te'vil* te ga je primijenio na svoj komentar, vjerovatno nagovještavajući da će dati svoje mišljenje i tumačenje Kur'āna. Međutim, istovremeno, el-Māturīdī je jasno stavio do znanja da Kur'ān treba tumačiti samim Kur'ānom, ako je moguće. Prema njemu, Kur'ān ne proturječi sam sebi i, da bi se došlo do odgovarajućeg razumijevanja njegovog značenja, trebaju se razmotriti svi ajeti vezani za neko pitanje. U mnogim slučajevima, ustanovljavamo da se neka tema ukratko spominje u određenom ajetu, a da je razjašnjena u drugim ajetima; tako da se, konsultirajući sve ajete vezane za tu temu, može dosegnuti tačno značenje tog ajeta. El-Māturīdī je primjenjivao ovaj metod kroz *Tē'vilāt el-Kur'ān*, te ga je često koristio u svome djelu *Kitābūt-Tēvhīd*, posebno u onim odjeljcima koji tretiraju čovjekova djela, Božiju volju, slobodnu volju i predodređenje te *imān*. Stoga, prema el-Māturīdiju, sam Kur'ān je važan izvor za razumijevanje njegova značenja.

⁴ El-Māturīdijev uvod u njegov *Tē'vilāt*.

⁵ U nekim djelima o predajama, zabilježen je poseban odjeljak o *tefsiru*: *Buhārī*, *Muslim* i *Tirmizi*. Vidjeti: Wensinck, *A Handbook of Early Muhammadan*

2. Drugi izvor za tumačenje Kur'āna jesu Poslanikove predaje. U mnogim hadiškim djelima, predaje i izvešća koji daju obrazloženje kur'ānskih ajeta su bili pripisani Poslaniku.⁵ Iako je el-Māturīdī naveo mnoge predaje kroz svoj komentar kao dokaze za svoju interpretaciju, bio je veoma oprezan i kritičan u vezi vjerodostojnosti ovih predaja; tako je prihvatio one predaje čija je autentičnost utvrđena, a odbacio sva predanja koja su izgledala u suprotnosti zahtjevu razuma, odnosno onome što je racionalno ustanovljeno. Komentirajući ajet: "Na dan kada upitamo Džehennem: 'Jesi li se napunio?' – on će odgovoriti: 'Ima li još?'" (L, 30), el-Māturīdī kaže da su neki komentatori spomenuli da će Džehennem tražiti još sve dok Milostivi ne stavi Svoje stopalo u njega tako da će biti popunjeno, pa neće biti prostora ni za jednu osobu. Da bi podržali ovakvo stajalište, komentatori su naveli predaju za koju se vjeruje da je prenosi Ebū Hurejre.⁶ El-Māturīdī je osporio ovo gledište kao apsurdno te odbacio ovu predaju kao neautentičnu. Prema njemu, takva gledišta su dovela do toga da Bog sliči čovjeku te su se suprotstavila Božijim riječima: "Napunit će, zaista, Džehennem džinima i ljudima – zajedno!" (Q. 11:119), dok u ovom maštovitom stavu neće biti popunjeno sve dok Bog ne stavi Svoje stopalo u njega, što je čista besmislica. Ova predaja se suprotstavlja svim racionalnim dokazima koji odbacuju *teṣbīh* i pošto se svaka predaja koja proturječi racionalnim dokazima treba odbaciti, ova predaja treba biti odbačena.⁷

Komentirajući kur'ānski ajet: "Allah vam naređuje da zakoljete kravu" – "Zbijaš li ti to s nama šalu?" (II, 67), el-Māturīdī veli da su neki komentatori iz ovog ajeta zaključili da je Božije naređenje bilo općenito kada je prvi put upućeno Israelićanima, zato

sto im je Bog naredio da žrtvuju kravu ne dajući konkretan opis, no, nakon njihova ispitivanja i propitivanja, On je konkretizirao kravu. Komentatori su citirali, kao podršku svome stavu, predaju pripisanu Poslaniku koja kaže: "Da su oni (tj. Israelićani) žrtvovali bilo koju kravu, bilo bi im dovoljno, ali svojim pitanjima su sami sebi donijeli poteškoće, pa im je Bog time otežao."⁸ El-Māturīdī je odbacio ovo predanje i smatrao je pitanje koje je zasnovano na njemu potpuno pogrešnim; jer, podrazumejava da se nešto dogodilo u Božjem naređenju, pa Ga je navelo da promijeni Svoju odluku, ideju koju ni jedan musliman ne treba držati, da i ne spominjemo Poslanika, zato što predstavlja nevjerstvo.⁹

Prema tome, postaje očigledno da, iako se el-Māturīdī oslanjao na predaje kao izvor tumačenja Kur'āna, on nije prihvatio sve koje su prenesene, umjesto toga, vrjednovao ih je po Kur'ānu i razumu, pa ako su se suprotstavljale Kur'ānu ili ukoliko su bile nerazumne, jednostavno ih je odbacivao.

3. Treći izvor na koji se el-Māturīdī oslanjao u svojem *Tē'vilāt* jesu tumačenja koja su dali Kur'ānu raniji komentatori. El-Māturīdī je naveo njihova imena, kao što su: Ibn 'Abbās, el-Hasan el-Baṣrī, Muķatil ibn Sulejmān, Ebū Zejd el-Belhī Ebū 'Avsedže, el-Kelbi, Ebū Bekr el-Eşamm, Dža'fer ibn Ḥarb i Ebū 'Alī el-Džubbā'ī; ali nije neupitno prihvatio njihova stajališta. El-Māturīdī je podvrgao gledišta ovih komentatora svojemu kritičkom mišljenju i kada god su mu izgledala u suprotnosti s razumom ili proturječna filološkim pravilima, nije se ustručavao odbaciti ih i opovrgnuti. Tako je el-Māturīdī odbacio ideju, pripisanu Ibn 'Abbāsu, da je značenje ajeta: "Slični su onima koji potpale vatru ... itd." (II, 17), skriveno i izvan sposobnosti čovjekova

Tradition. Vidjeti također: Es-Sujūti, *Itkān*, tom 4, str. 214–259.

⁶ Vidjeti: *Buhārī*, *Šaḥīh*, tom 3, str. 336–37.

⁷ *Tē'vilāt*, 50:30.

⁸ Zemahšerī, *Keşšāf*, tom 1, str. 61–62; Rāzī, *Tefsir*, tom 1, str. 374–76; *Kurṭubī*, *El-Džāmi' li Aḥkām el-Kur'ān*, tom 1, str. 454–55.

⁹ *Tē'vilāt*, 2:66.

uma. Prema el-Māturīdiju, takva gledišta se ne mogu prihvati, zato što su sva poređenja koja su spomenuta u Kur'ānu namijenjena da budu shvaćena i olakšana intelektu kako bi razumio ono što je teško; ako se prihvati Ibn 'Abbāsov stav, onda će značenje ovog ajeta biti nejasno, što je malo vjerovatno.¹⁰ U jačem tonu, el-Māturīdī je odbacio obrazloženja koja su uvrstili komentatori kao objašnjenje za imena 'Arefāt i Minā'.¹¹

Čak i u pitanjima o kojima postoji općenita saglasnost, el-Māturīdī nije okljevao dovesti u pitanje stavove komentatora i ukazati na slabost njihovih argumenata. Komentirajući ajet: "I kada je Musa rekao narodu svome: 'O narode moj, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili, zato se Stvoritelju svome pokajte i umorite jedni druge" (II, 54),¹² el-Māturīdī kaže da se svi komentatori nisu složili protumačiti umorstvo u smislu da stvarno poubijaju sami sebe, ne bi bilo neophodno objasniti ga u stvarnom smislu, jer stvarno ubistvo je kazna za čin nevjerojanja, a u ovom ajetu Israeličanima je naređeno da se poubijaju nakon što se pokaju i pokore Bogu, tako da ovdje umorstvo vjerovatno neće značiti stvarno ubistvo. Moguće je da im je samo naređeno da se naprežu u obožavanju te da moraju trpiti poteškoće zbog svoje nemarnosti i neposlušnosti prema Bogu; riječ *katl* se obično koristi u tom smislu, pa ako se kaže da se taj i taj ubije po nekom pitanju, ne znači da se stvarno ubio, već prosto da se napregnuo i iscrpio tegobom.¹³ Stoga, prema el-Māturīdiju, umorstvo u ovom ajetu

se treba objasniti u tom smislu, a ne u smislu da se stvarno poubijaju.¹⁴

Svi su komentatori spomenuli da vrijeme, spomenuto u ajetu: "Oni govore: 'Vatra će nas doticati samo neko vrijeme'", (II, 80) jeste ono vrijeme u kojem su Israeličani obožavali tele.¹⁵ Prema el-Māturīdiju, ovo je besmislica zbog dva razloga:

1. Oni Israeličani, koje je tretirao ovaj ajet, nisu obožavali tele, već su njihovi očevi to činili, tako da je besmisleno smatrati da vrijeme spomenuto u ovom ajetu ukazuje na vrijeme njihovog obožavanja teleta.
2. Čak i ako je ovaj ajet oslovio Israeličane koji su obožavali tele, nije moguće objasniti ovo vrijeme vremenom njihovog obožavanja teleta, zato što su se već pokajali za taj grijeh, pa je besmisleno da budu kažnjeni i izgrđeni za nešto za što su se već pokajali. Stoga, prema el-Māturīdiju, ovo vrijeme upućuje na razdoblje u kojem su Israeličani bili neposlušni Bogu i u kojem se nisu pokajali.¹⁶

Iz onoga što je rečeno, postaje jasno da se el-Māturīdī oslanjao na tri izvora za svoje tumačenje Kur'āna: (I) sâm Kur'ān, (II) predaje, (III) komentare svojih prethodnika. Kur'ān biva neosporan i neupitan; međutim, el-Māturīdī nije prihvatio sve iz druga dva izvora, razlikovao je vjerodostojno i lažno, usvojio ono što se može razumno opravdati te je opovrgnuo sve što se suprotstavlja rezonu i zdavom razumu.

c. El-Māturīdijev odnos prema kur'ānskim kazivanjima

Kur'ān je, kao i prethodni spisi, pun kazivanja koja spominju zbivanja i događaje iz prošlosti i koja kazuju o sudbini nekih drevnih naroda, posebno Israeličana i njihovih poslanika. Međutim, ova kazivanja se u Kur'ānu ukratko navode i nisu dati nikakvi detalji o njima jer ih Kur'ān uglavnom prenosi da budu jasna opomena. No, čovjekova radoznalost je, kako kaže Ibn Haldūn, potaknula rānē muslimane, koji su bili uglavnom pustinjski Arapi, da traže više pojedinosti o ovim kazivanjima. Jedini izvori koji su im bili na raspolaganju u to vrijeme su bili kršćani i jevreji iz Arabije koji, zbog svoga nomadskoga života, nisu bili bolje kvalificirani da pruže autentične podatke; ali zbog njihova religijskog statusa, njihovo tumačenje je prihvaćeno te je iz tog vremena dalje preneseno u komentar Kur'āna.¹⁷ Zbog odnosa komentatora prema ovim kazivanjima i njihovih pokušaja da pruže sve detalje iz drevnih spisa i izvorâ legendi o kur'ānskim kazivanjima, njihovi komentari su se ispunili materijalom izvučenim pretežno iz ovih izvora.¹⁸

Za razliku od većine komentatora, el-Māturīdijev odnos prema ovih kazivanjima je bio veoma strog. On je odbacio sve detalje koje su uvrstili komentatori te je prigovorio svim interpretacijama zasnovanim na drevnim spisima. Prema el-Māturīdiju, jedini autoritet za ovakve pojedinitosti jeste Poslanik. Ukoliko ne postoji autentična predaja koja objašnjava neko kazivanje, onda se to kazivanje

¹⁰ *Tē'vilāt*, 2:17, tom 1, str. 54.

¹¹ *Tē'vilāt*, 2:129, tom 1, str. 304. 'Arefāt ime brda i okolne ravnice koja se nalazi udaljena četiri sahata istočno od Meke, gdje hodočasnici iz Meke provode 9. dan zu'l-hidždžeta. Minā, dolina Mina blizu Meke.

¹² Prijevodi kur'ānskih ajeta su od rahmetli Besima Korkuta, mada smo ovdje odstupili od prijevoda Korkuta ravnajući se prijevodu iz ovoga teksta, kako bi intencija autora došla do izražaja u nastavku gdje se tretira upravo to mjesto na kojem smo odstupili – *nap. prev.*

¹³ Zanimljivo je da se i u bosanskom jeziku kaže za nekoga ko se mnogo iscrpio od nekog posla da se "ubio od rada" – *nap. prev.*

¹⁴ *Tē'vilāt*, 2:54, vol. 1, str. 155–56. Rāzī, koji je isticao stvarno ubijanje, odbacio je el-Māturīdijev argument govoreći da se kazna razlikuje skladno razlikama objavljenih zakona (*šerī'a*), stoga, moguće da je u Musaovom zakonu pokajanje bilo uslovljeno ubijanjem samog sebe. *Tefsīr*, tom 1, str. 356. *Kurṭubī pripisuje* el-Māturīdijeva gledišta sufijama (*eblū'l-havāfi'*) koji tumače ubijanje kao ponizavanje sopstva sveobuhvatnim

obožavanjem i izbjegavanjem požude i želja. *El-Džāmī*, tom 1, str. 401.

¹⁵ Vidjeti: *Keššāf*, tom 1, str. 64. Rāzī vjeruje da se takva pitanja trebaju spominjati samo prema *sem'u* te da se ništa ne bi trebalo ustanovljavati na mišljenju. *Tefsīr*, tom 1, str. 390–91.

¹⁶ *Tē'vilāt*, 2:80, tom 1, str. 204.

¹⁷ Ibn Haldūn, *Mu'kaddima*, str. 368.

¹⁸ Izgleda da su se svi komentatori na ovaj ili onaj način pridružili ovakvom poduhvatu. Vidjeti: Remzī Na'nā'a, *El-Isrā'ilijjāt ve eserehā fi Kutub et-Tefsīr*, str. 214–367.

mora prihvati onako kako se spominje, bez dodavanja detaljâ njegovome sadržaju. Po njemu, ova kazivanja, pored njihove svrhe da opominju, jesu dokazi valjanosti poruke Poslanika i uvjerljiv dokaz njegovoga poslanstva, pošto u vrijeme Poslanika, nijedan jevrej niti kršćanin nije osporio vjerodostojnost verzije ovih kazivanja navedenih u Kur'ânu, a koja je objasnio Poslanik. Ovo svjedoči o autentičnosti ovih kazivanja i istinitosti Poslanika. Stoga bi dodavanje nepotvrđenih detalja ovim kazivanjima ugrozilo njihovu autentičnost te bi moglo dovesti do njihova izobličenja. Osim toga, ne treba očekivati nikakvu korist od poznavanja detaljâ ovih kazivanja tako da se niko ne bi trebao zaokupiti takvim beskorisnim poduhvatom.¹⁹

El-Mâturîdî primjenjuje ovaj stav na sva kur'ânska kazivanja, pa je tako, komentirajući ajet: "I upitaj ih o gradu koji se nalazio pored mora..." (VII, 163), el-Mâturîdî spomenuo različita imena koja su ovom gradu dali komentatori²⁰ te ih je sve odbacio govoreći: "Ne znamo koji je taj grad i ne moramo ga poznavati, a da je bila ikakva korist od takvog znanja, Bog bi nam ga omogućio."²¹ Za ajet: "I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio" (VII, 175), el-Mâturîdî je spomenuo pokušaje komentatora da otkriju na koga se mislilo ovim ajetom, te je zaključio navodeći da "ne znamo na koga se ovaj ajet odnosi, ali njegov sadržaj se primjenjuje na svakoga ko negira Božije znaće i on ne bi trebao biti posebno ograničen na određenu osobu."²²

Koristeći isti kriterij, el-Mâturîdî odbacuje sve pojedinosti vezane za Šemûd, njihovog poslanika Šâliha i njegovu čudesnu devu. Za njega, ono što se kaže o ovoj devi: da je izasla iz

određene stijene, davala izvjesnu kolicišnu mlijeka te da su, kada je bila ubijena, lica ubica zadobijala različite oblike i boje tri dana, a da im je kazna došla četvrti dan; sve je ovo, prema el-Mâturîdiju, neosnovano i нико то ne može potvrditi odnosno negirati, tako da se treba držati onoga što je navedeno u Kur'ânu.²³ Isto važi i za kazivanje o Jûsu. El-Mâturîdî smatra spekulacije komentatorâ o tome ko je rekao "Jusufa ne ubijte" (XII, 10) i cijeni za koju je kupljen, beskorisnim naporima, jer se takve stvari poznaju samo pomoću vjerodostojnih predanja, a ne postoji ništa takvo; njihova kazivanja o odnosu između Jûsufa i vladarove žene nisu ništa drugo doli svojevrsna bajka, pa se, prema njemu, takvi detalji ne bi trebali davati bez autoriteta.²⁴ Slično tome, el-Mâturîdî je tretirao kazivanja o Mûsâu i Israelićanima te je sumnjao u sve pojedinosti koje se tiču njihove historije i uništenja.²⁵ On je isto tako odbacio spekulacije vezane za Pećinu i Natpis (*er-rekîm*)²⁶ kazujući da nemamo potrebe znati koja je to pećina i *rekîm*, ili gdje su bili, zato što ova imena nisu iz našeg jezika; pored toga, naša pažnja treba biti usmjerena na same mladiće, a ne na Pećinu i *rekîm*. Izvješća komentatorâ da su ovi mladići u Pećini bili ovakvi i onakvi, a da su njihovi brojevi i imena bili takvi i takvi te da je njihov pas bio izvjesnog opisa jeste neosnovano; takve se stvari poznaju jedino posredstvom objave i autentične Predaje. Od samog Poslanika je bilo zatraženo da ne pita nikoga o njima, tako da komentatori nemaju opravdanja za svoje spekulacije.²⁷

El-Mâturîdijev odnos i sumnje u vezi detaljâ ovih kazivanja, prošireni su na ona predanja koja su komentatori uvrstili kao objašnjenje određenih događaja za koje se vjeruje da su

se desili u vrijeme Poslanika, kao što su legendarna kazivanja o *mî'râdžu* i *garânîku*. El-Mâturîdî je sumnjao u cjelokupno kazivanje o Poslanikovom uspinjanju na Nebo, pa kaže: "Što se tiče izvješćâ da se Poslanik uspeo na nebo, gdje je susreo druge poslanike, mi kažemo ono što je Ebû Bekr rekao: 'Ako on (tj. Poslanik) kaže tako, vjerujem mu', inače bi se trebali ograničiti na ono što je Kur'ân naveo, a to jeste, da je Poslanik noću prenesen iz mesdžidu'l-harâma u mesdžidu'l-akşâ", i više ne treba dodavati pošto su sva predanja o ovom događaju prenesena po autoritetu jedne osobe (*ehâdîs âhâd*) i takav lanac (*isnâd*) je nepouzdan u ovakvim pitanjima.²⁸

Komentirajući ajet: "I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv Nas nešto drugo iznjo, i tada bi te oni smatrali prijateljem. A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se vrlo malo priklonio..."²⁹, el-Mâturîdî kaže da ovaj ajet ukazuje da su nevjernici pokušali odvratiti i obmanuti Poslanika, ali je bio zaštićen od svih mamaca koje su mu postavili. U isto vrijeme, on je odbacio ona kazivanja koja su uvrstili komentatori kao povode objavljuvanja ovog ajeta, kao što je: kazivanje da su neke Kurejšije pokušale napraviti kompromis s Poslanikom, a da je on gotovo pristao na njihove zahtjeve, ali je bio zaštićen od toga Božijim naputcima. Po njemu su ta kazivanja laži i produkt pokvarene maštâ (*hajâl fâsid*). El-Mâturîdî je tvrdio da posljednji dio ovog ajeta: "A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se vrlo malo priklonio" pokazuje kako su ovi komentatori pogriješili u svojim tvrdnjama, jer Bog kaže da je Svoga poslanika učinio čvrstim tako da im se nije priklanjao, drugo, to što se Poslanik nakanio prikloniti opisuje se kao vrlo malo, a ono što

¹⁹ *Tâ'vilât*, 7:73.

²⁰ Vidjeti: *Keşşâf*, tom 1, str. 356.

²¹ *Tâ'vilât*, 7:163.

²² *Tâ'vilât*, 7:175.

²³ *Ibid.*, 6:64. Za kazivanje o Šâlihu vidjeti: *Keşşâf*, tom 1, str. 334–35.

²⁴ *Tâ'vilât*, 12:24.

²⁵ *Ibid.*, 17:4–5.

²⁶ Vidjeti: *Keşşâf*, tom 1, str. 564; Râzî, *Tefsîr*, tom 6, str. 456–57.

²⁷ *Tâ'vilât*, 18:9–11.

²⁸ *Tâ'vilât*, 17:1. Râzî je isto tako odbacio sve legendarne predaje o *mî'râdžu* jer uključuju neprihvatljive pripovijesti,

Tefsîr, tom 5, str. 366.

²⁹ *Kur'ân*, 17:73–74. Ovdje smo u rahmetli Korkutovom prijevodu prije rijeći "malo" dodali "vrlo", jer u ovome tekstu stoji u prijevodu ovoga ajeta "very little", što se i kasnije ponavlja u el-Mâturîdijevoj argumentaciji – *nap. prev.*

ova kazivanja govore je poprilično ozbiljno; treće, riječ gotovo (*kāde*) ne podrazumijeva da im se stvarno priklonio, stoga, ono što komentatori tvrde je pogrešno i ne može se prihvati.³⁰

Kazivanje o *garāniku* je izvorno povezano s ajetom: "Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šeitan nije, kad bi on što kazivao, u kazivanje nje-govo nešto ubacio; Allah bi ono što bi šeitan ubacio uklonio, a zatim bi riječi Svoje učvrstio – Allah sve zna i mudar je."³¹ Kaže se da se Poslanik, kada je video da se Mekelije ne obaziru na njegovu poruku, nadao da će mu nešto što će prihvati biti objavljeno. U tom trenutku, dok je sjedio u Ka'bi s brojnim Mekelijama, objavljena mu je sura en-Nedžm, pa ju je učio dok nije došao do ajeta "Šta kažete o Latu i Uzzau i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj?"³² Šeitan mu je stavio u usta riječi: "To su žene uvišene (*el-garāniķu'l-ūla*) čije posredovanje treba tražiti." Čuvši ovo, Mekelije su bili oduševljeni, pa su čak učinili sedždu s Poslanikom, no, kasnije je Džibril ukorio Poslanika zbog navođenja ovog iskaza, a objavljeni su gore navedeni ajeti.³³ El-Māturīdī je sumnjao u vjerodostojnost ovog kazivanja i, po njemu, kada bi bilo istinito, što je malo vjerovatno, može se objasniti kao lapsus; sasvim je moguće da neko, čija su uvjerenja i vjerovanja dobro poznata, može učiniti verbalne greške protivrječivši vlastitim uvjerenjima i on se za to neće kriviti, jer svaki shvaćaju da one ne predstavljaju njegova stvarna gledišta. Mnogo je vjerovatnije da ovaj ajet ukazuje na činjenicu da je šeitan, kada je Poslanik proučio Kur'ān nevjernicima kako bi ih uvjeroj, ubacivao u njihova srca sumnje i argumente protiv Kur'āna i Poslanika, kako se spominje u ajetu: "A šejtani navode štićenike svoje da se s vama

raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno, mnogobrojni postali" (VI, 121).³⁴

Što se tiče ajeta: "I nikako za bilo šta ne reci: 'Uradiću to sigurno sutra!' – ne dodavši: 'Ako Bog da!'" (XVIII, 23–24), kaže se da su jevreji ili Mekelije pitali Poslanika o određenim stvarima, pa im je on rekao da će dati svoje odgovore narednog dana ne rekavši "ako Bog da." No, umjesto da im dadne odgovore, on je čekao petnaest dana a da nije primio objavu, tako da se Poslanik zabrinuo, pa se nakon toga spustio Džibril sa surom Pećina, uključujući i ovaj ajet kojim je upozoren, jer nije rekao "ako Bog da."³⁵ El-Māturīdī je odbacio cjelokupno kazivanje kao besmislicu i produkt maštete komentatora. Prema njemu, nemoguće je da Poslanik kaže kako će odgovoriti narednog dana bez naređenjā od Boga; također nije moguće da mu Bog zbog toga što nije rekao "ako Bog da," uskrati objavu te otkrije njegovu neistinitu tvrdnju nevjernicima. Prema el-Māturīdiju, Bog nije kadar izabrat i odabrat Svoja poslanika te ga onda napustiti i dovoditi u pitanje; stoga, ono što su komentatori rekli jeste bez osnove.³⁶

Iz onoga što je rečeno, postaje jasno da je el-Māturīdī odbacio sve legendarne pripovijesti koje su naveli komentatori Kur'āna iz stranih izvora, kako bi objasnili kazivanja navedena u Kur'ānu. On je naglasio stajalište da se vezano za ova kur'ānska kazivanja treba pridržavati onoga što je spomenuto u samome Kur'ānu i što je objašnjeno vjerodostojnim predajama.

d. El-Māturīdijev odnos prema nejasnim kur'ānskim ajetima

Nejasni ajeti Kur'āna (*el-mutešābihāt*), jesu jedan od problema koji su izazvali mnoge rasprave i diskusije među

teologima, komentatorima i filozofima. Problem je nastao iz kur'ānskog ajeta:

"On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena – željni smutnje i svog tumačenja – slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: 'Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!' – A samo razumom obdareni shvaćaju."³⁷

Različita razumijevanja ovog ajeta su dovele do raznih stavova spram tumačenja nejasnih ajeta; oni koji su smatrali da dio ajeta: "Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: 'Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!', formira novi iskaz, odustali su od upuštanja u *te'vīl*, tako da je prema njima samo Bog znao tumačenje nejasnih ajeta. Dočim su oni koji su se zalagali za *te'vīl* spojili ovaj iskaz s prethodnim te tvrdili kako znači da jedino Bog zna kako ih protumačiti, kao i oni koji su čvrsto ukorijenjeni u znanju.³⁸ Među onima koji su imali potonja gledišta su teolozi, filozofi i različite ekstremističke skupine koje su u *te'vīlu* vidjele sredstvo kojim se tekst kur'ānske objave mogao dovesti u saglasnost s njihovim vlastitim načelima.³⁹

Iako el-Māturīdī zagovara tumačenje nejasnih ajeta, on tvrdi da ovih ajeta ima dvije vrste: (I) postoje oni čije se značenje može spoznati i objasniti (II) i oni koji su poznati samo Bogu. Povod objavljuvanja prve vrste jeste da naznače odlike onih koji posjeduju znanje, odnosno da ukažu na nužnost razmišljanja kao sredstva za postizanje znanja. Druga vrsta ajeta su objavljeni kao kušnja za ljudi; oni se ne trebaju upustiti u tumačenje njihovih značenja.⁴⁰

Alegorijska interpretacija nejasnih ajeta je dovele do porasta sekci u islamu te je doprinijela razvoju teoloških škola uz posljedicu da je

³⁰ Kur'ān, 17:73–74.

³¹ Kur'ān, 22:52.

³² Ibid., 53:19–20.

³³ Taberī, Tefsīr, tom 17, str. 119–121.

Rāzī odbacuje kazivanje o *el-garāniķu* kao čistu izmišljotinu te predstavlja racionalne dokaze i tradicionalne

argumente kako bi pokazao njegovu pogrešnost. Vidjeti: Rāzī, Tefsīr, tom 6, str. 165–169.

³⁴ Tēvīlāt, 22:52.

³⁵ Taberī, Tefsīr, tom 15, str. 140–41; Keşšāf, tom 1, str. 568. Rāzī, Tefsīr, tom 5, str. 472. Sujūtī, Esbābu'n-nuzūl,

tom 2, str. 14–15.

³⁶ Tēvīlāt, 18:23.

³⁷ Kur'ān, 3:7.

³⁸ Gazālī, Ihjā', tom 1, str. 92.

³⁹ The Shorter Encyclopaedia of Islam, čl. "Tefsīr", str. 558–9.

⁴⁰ Tevhīd, str. 222, 5–16.

svaka skupina ili sekta tvrdila da samo ona posjeduje istinsko tumačenje, pa su optuživale druge za herezu ili nevjerstvo.⁴¹ Sva ova pometnja, prema el-Māturīdiju, rezultat je pogrešnih metoda koje su koristile ove sekte u svojemu *te'vilu*; ove sekte su koristile Kur'ān kako bi poslužio njihovim ciljevima i željama i, umjesto da crpe svoja učenja i koncepte iz Kur'āna, one su upotrebljavale Kur'ān da bi opravdale svoja unaprijed formirana vjerovanja i koncepte.⁴² Po el-Māturīdiju, takvo sektaško tumačenje se ne treba prihvati, osim ako nisu predstavljeni racionalni dokazi i argumenti da ih opravdaju.⁴³ Međutim, ovo ograničenje na *te'vil* ne bi trebalo podrazumijevati prihvaćanje drugog ekstremnog stajališta koje u potpunosti odbacuje tumačenje te zagovara površno prihvaćanje ajetâ. Prema el-Māturīdiju, kada bi takva gledišta bila prihvaćena, Kur'ān bi bio kontradiktoran, jer nalazimo u jednom ajetu: "Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore"⁴⁴, a u drugom ajetu: "Oni koji od tebe traže dopuštenje (da se udalje – *nap. prev.*), u Allaha i Poslanika njegova, doista, vjeruju."⁴⁵ Dakle, sudeći po verbalnom aspektu ova dva ajeta, postoji očigledna kontradikcija. Isto tako, nalazimo da jedan dio ajeta vezano za razvod kaže: "A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati,"⁴⁶ a drugi dio kaže: "Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati."⁴⁷ U prvom dijelu ajeta je zabrana, a u drugom dozvola, pa sudeći po verbalnim aspektima, oni se suprotstavljaju jedan drugom. Stoga, pravilno razumijevanje Kur'āna se ne postiže razmatrajući njegov verbalni aspekt, već razmišljanjem i promišljanjem o njegovome sadržaju.⁴⁸

Dakle, prema el-Māturīdiju, zanemarivanje korištenja razuma kao i njegova pretjerana upotreba, bili su glavni uzroci koji su doveli do zabune u pogledu nejasnih ajeta. *Muḥkem* postaje skriven iz određenih razloga: s jedne strane, postoji čovjekova sklonost onome što mu je ugodno, njegovo slijedeњe onoga na šta se navikao, njegovo slijepo oponašanje i nedostatak proučavanja. S druge strane, tu je njegovo prekomjerno oslanjanje na svoj intelekt i njegovi pokušaji da prosuđuje objavu prema analogu vlastitoga razuma. Čovjek je, po el-Māturīdiju, zarobljen svojom prirodnom dispozicijom i okovan svojim željama, stoga je sklon onome na šta se navikao, pa mu je teško prihvati sud razuma, ili poduzeti napor u potrazi za истинom.⁴⁹ S druge strane, njegovo prekomjerno divljenje i oslanjanje na razum sprječava čovjeka da postigne pravo značenje objave. Prema tome, razborit intelekt, odnosno, nepretenciozno promišljanje je najbolji metod tumačenja nejasnih ajeta; a to je dužnost mudracima, učenjacima i ljudima uvida (*ehlu'l-beṣar*), dok je dužnost ostalih da ih slijede.⁵⁰

e. El-Māturidijev *Te'vilāt i teološki problemi:*

Kur'ān je glavni faktor koji je usmjeravao mišljenje muslimanskih mislilaca, posebno teologâ; bio je izvor nadahnuća za mnoge teološke teorije i iz njegovih ajeta su se uvodila rješenja za teološke probleme. Stoga, nije iznenadjuće naći da je el-Māturidijev komentar Kur'āna majdan smjernica za njegove teološke stavove i da je kroz cijeli svoj *Te'vilāt*, el-Māturid nastojao formulirati svoja teološka učenja te iznijeti za njih svoje argumente.

Iz svojega komentara na ajet: "Niko nije kao On"⁵¹, el-Māturid je formulirao svoje načelo *tenzīha*

i pravilo da se nijedno Božije djelo ili svojstvo ne bi trebali mjeriti po čovjekovim djelima ili svojstvima; shodno tome, on je propitivao i pobjio stav mušebebihâ koji je zasnovan na nekim kur'ānskim ajetima što ukazuju na sličnost između Boga i čovjeka. Prema el-Māturidiju, pravilo za tretiranje takvih ajeta jeste da se, nakon utvrđivanja *tenzīha*, trebaju primijeniti na Boga bez tumačenja ili alegorijski interpretirati u smislu koji odgovara Božijoj uzvišenoći i veličanstvu. Sâm el-Māturid, kao što će se kasnije vidjeti, nagnje prema drugom metodu i tako je pojasnio sve ajete koji Bogu pripisuju ruke, oči, lice itd., što je kontradiktorno načelu *tenzīha*. Slično tome, el-Māturid je na osnovu ajetâ 16:40 i 41:10 zagovarao svoja gledišta o svojstvu *tekvina* i Božijem činu stvaranja. Ajet 1:4, prema njemu, dokazuje vječnost Božijih svojstava, svojstvo bîti i djelâ. Ajet: "Tebi se klanjam" (I, 5) dokazuje da je īmān afirmativan, pa se ne treba reći: "Ja sam vjernik, ako Bog da." Također, iz ajeta: "Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu ..." (XLIII, 32), el-Māturid izvodi dokaze za utvrđivanje Božijeg stvaranja čovjekovih djela te za odbranu svoje teorije stjecanja (*kesb*). Više detalja o ovim učenjima i konceptima se mogu naći u ovoj disertaciji;⁵² međutim, ovih par primjera pokazuju da je el-Māturid, poput drugih teologa, koristio Kur'ān kao osnovu za formulaciju svojih učenja i odbranu svojih stajališta.

No, pored toga, el-Māturidijev *Te'vilāt* otkriva njegovo široko znanje i upoznatost s gledištima muslimanskih sekti kao i drugih škola mišljenja; on pokazuje da je bio dobro upoznat s kulturnim naslijedjem svojega vremena. Kroz svoj *Te'vilāt*, el-Māturid je propitao i osporio stavove različitih škola i sekti; on je razmotrio i opovrgao kerrāmijska

⁴¹ *Tē'vilāt*, 3:1; *Ibn Rušd*, *Faṣlu'l-mekāl*, str.36.

⁴² Gazālī napada i bāṭiniye i šūfiye zbog izvršanja značenja Kur'āna kako bi poslužio njihovim heretičkim gledištima. *Iḥjā'*, tom 1, str. 33.

⁴³ *Tē'vilāt*, 4:1.

⁴⁴ Kur'ān, 9:44.

⁴⁵ *Ibid.*, 24:62.

⁴⁶ Kur'ān, 2:230.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Tē'vilāt*, 4:82.

⁴⁹ *Tevḥīd*, str. 223, 4–7.

⁵⁰ *Tē'vilāt*, 4:82.

⁵¹ Kur'ān, 42:11.

⁵² Vidjeti prvu fusnotu – *nap. prev.*

gledišta o īmānu,⁵³ napao je one koje je oslovio kao ḥašvije, mušebbihe i aṣḥabū'l-hadis, te je kritizirao njihova stajališta o Božijim svojstvima.⁵⁴ El-Māturīdī je isto tako razmotrio i odbacio bāṭinijske stavove o poništenju tijelā (*fena'* el-edžsām) i njihova gledišta o Sudnjem danu.⁵⁵ El-Māturīdī je odbacio i bāṭinijsko tumačenje ķur'ānskog ajeta: "On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!" (LVII, 3). Bāṭinije su objasnile da Prvi ukuzuje na Prvog Tvorca, a Posljednji na Drugog Tvorca, Vidljivi je Po-slanič, *en-nātik*, a Nevidljivi je njihov nepogrješivi imām, koji posjeduje znanje i autoritet za tumačenje Kur'āna.⁵⁶ El-Māturīdī je također osporio mnoga stajališta jevrejā, kršćanā, materijalista (*dehrijje*), dualista, zoroastrijanaca i filozofā. El-Māturīdī je posvetio najveći napor

pobijanju mu'tezilijskih gledišta. U svome *Tē'vilātu*, iskoristio je svaku priliku da pokaže nedosljednost mu'tezilijskih stajališta i neispravnost njihovih argumenata te pogrešnost njihovih učenja. Među uobičajenim izrazima u el-Māturīdījevom komentaru jesu: "Mu'tezilije su rekle tako i tako... a, prema nama, njegovo tumačenje je takvo i takvo"; "ovaj ajet odbacuje mu'tezilijska gledišta..."; "mu'tezilije nemaju argumenata iz ovog ajeta kako bi podržali svoja učenja" i često se spominju imena Dža'fer b. Ḥarb, Ebū Bekr el-Ešamm, el-Džubba'ī, en-Nazzām i Ebū'l-'Abbās en-Nāšī.

Iz onoga što je rečeno, može se zaključiti da je el-Māturīdī bio jedan od prvih teologa koji se podrobno bavio epistemološkim problemima i koji je uveo sistematičnu teoriju znanja zasnovanoj na osjetilnim opažanjima,

predanjima i razumu kao jedinim izvorima za postizanje znanja. Što se tiče religije, el-Māturīdī je dao prednost objavi posebno u definiranju religijskih učenja, međutim, u isto vrijeme, on je odredio razumu istaknuto mjesto i smatrao ga je preduсловom za religijsku odgovornost te sredstvom za uspostavljanje i odbranu na racionalnim osnovama tih vjerskih načela i učenja. El-Māturīdījev komentar Ķur'āna otkriva njegov naglasak na ulozi razuma u religiji i, iako se oslanjao na Ķur'ān i vjerodostojne predaje kao izvorima za svoj *tē'vil*, el-Māturīdī je slobodno koristio svoje lično mišljenje za dosezanje vlastitih stajališta i zaključaka.

⁵³ *Tē'vilāt*, 2:8; tom 1, str. 44; 49:14.

⁵⁴ *Ibid.*, 7:86; 50:38; 60:1.

⁵⁵ *Tē'vilāt*, 73:5.

⁵⁶ *Ibid.*, 57:3

الموجز

منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم

المؤلف: أحمد محمد أحمد الغالي

ترجمة من الإنكليزية: حارث دوبرافاتس

يناقش الكاتب في هذا المقال منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم. والماتريدي أول من استخدم مفهوم التأويل عوضاً عن التفسير. أما المصادر التي أخذ عنها، فأولها تفسير القرآن بالقرآن، حيث ينظر في جميع الآيات التي تعالج مسألة ما، ثم الحديث النبوى مع موقف نقدى لما يخالف العقل أو القرآن، وبعد ذلك آراء أهل التفسير والتي يُخضعها للتحقيق إذا بدا له أنها تختلف متطلبات العقل أو قواعد اللغة. ومن المثير للاهتمام أن الماتريدي لا يخوض في التفاصيل المتعلقة بالقصص القرآني التي يأخذها المفسرون من مصادر أجنبية، إذا كانت لا تستند إلى روايات صحيحة، وذلك لأن تلك التفاصيل لا تتضمن مقاصد القصص. وعند يتعلّق الأمر بتفسير الآيات المتشابهات، فإن الماتريدي يرى أن أفضل طريقة لتفسيرها هو التفكير البسيط. وفيما يتعلق بالمسائل العقدية فإنه يستخدم القرآن الكريم أساساً لصياغة آرائه والدفاع عنها. وختاماً، فإن تفسير الماتريدي للقرآن الكريم يكشف تركيزه على دور العقل في الدين، وبالرغم من استناده إلى القرآن الكريم والروايات الصحيحة، فإنه كان يستخدم رأيه الشخصي بحرية.

الكلمات الرئيسية: الماتريدي، منهج تفسير القرآن الكريم، التأويل، النظرة النقدية للأحاديث النبوية، الآيات المتشابهة، التفكير البسيط، دور العقل، الرأي الشخصي.

Summary

AL-MATURIDI'S METHOD OF INTERPRETING THE QUR'AN

by Ahmed Muhammed Ahmed Al Galli
translation to Bosnian by Haris Dubravac

In this article the author reflects upon al-Maturidi's method of interpreting Qur'an. Al Maturidi is amongst the first interpreters who used the term *te'weel* instead of *tesfeer*. Among the sources that he uses he emphasises and gives priority to explaining the Qur'an through the Qur'an analysing all the ayats of the Qur'an related to some issue, then he analyses the Hadith of the Messenger with a critical approach towards those of the hadith that are contradicting the reason or the text of the Qur'an. After this he analyses the views of earlier commentators while rejecting the same if they contradict the reason or philological standards. It is interesting to mention that al-Maturidi rejects all *qisas al Qur'an* used by other commentators if those are not supported by reliable hadith, since the point of those *qisas* is not in the details of the concerned texts. When explaining the ambiguous ayats of the Qur'an al-Maturidi believes that unpretentious thinking is the best method for the exegesis of such ayas. Regarding the theological issues he uses the Qur'an as bases in forming and defending his opinions. To conclude, al-Maturidi's exegeses of the Qur'an reveals his tendency to place an accent upon the role of the reason in religion and even though he relied upon the Qur'an and the Hadith as his sources, he never hesitated to use reason and present his opinion.

Key words: el-Māturīdī, method of interpretation, *te'weel*, critical approach to the text of Hadith, ambiguous ayas of the Qur'an, unpretentious thinking, the role of the reason, personal opinion