

SURA ET-TEKVİR: SVAKO ĆE SAZNATI ŠTA JE PRIPREMIO

Almir FATIĆ

Fakultet islamskih nauka
almirfat75@gmail.com

SAŽETAK: Autor u radu donosi tefsir sure Et-Tekvir, 81. kur'anskog poglavlja koje se sastoji od 29. ajeta. Njezino ime derivira se iz njezinog prvog ajeta: iz riječi *kuvviret* koja znači *ono što je smotano ili presavijeno*, pa je *tekvır – smotavanje ili presavijanje*. Stil i tematika sure ukazuju da spada u najranije sure objavljene u Mekiji. Ova sura ima dvije glavne teme: Kijametski / Sudnji dan i Objava i vjerovjesništvo. Obje ove teme ubrajaju se u temeljna pitanja vjerovanja.

Ključne riječi: *Et-Tekvir, 81. sura, tefsir, Sudnji dan, Objava, vjerovjesništvo*

Uvod

Et-Tekvır je 81. kur'anska sura, koja se sastoji od 29. ajeta. Njezino ime derivira se iz njezinog prvog ajeta: *kuvviret* (كُورٰت), što je pasivna glagolska forma od *tekvır* (تَكْوِيرٌ) i znači *ono što je smotano ili presavijeno*, pa je *tekvır – smotavanje ili presavijanje*. Stil i tematika sure ukazuju na to da se ubraja u najranije sure u objavljene u Mekiji, "najvjerovaljnije sedme po redu Objave". (Asad, 2004: 955)

Ova sura ima dvije teme: 1. Kijametski / Sudnji dan i 2. Objava i vjerovjesništvo. Obje ove teme ubrajaju se u temeljna pitanja vjerovanja. Navedene dvije teme prikazane su kroz sljedeće podteme:

- Potvrđivanje istinitosti Kijametskoga / Sudnjega dana i njegovih dešavanja u dvije faze: na dunjaluku (1-6) i nakon Proživljjenja (7-14).

2. Istinitost Objave koja je potvrđena: a) kosmičkim dokazima (15-18), b) vjerovjesništvom Muhammeda, a.s. (19-24), c) Kur'anom kao Objavom od Svevišnjega Allaha i Podsjetnikom za čovječanstvo (25-29).

Od Muhammeda, a.s., prenosi se sljedeći hadis: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنَ فَلِيقَرًا: إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَّتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ "Ko voli da vidi Sudnji dan kao da ga očima gleda, neka uči: *Izeš-šemsu kuvviret, Izes-semā'un-fetaret i Izes-semā'un-šekkat*". (Al-Qurtubī, 1996: 29/217; Ibn Katīr, 1996: 4/610; Al-Maydānī, 2000: 1/396)

Ove tri sure posebno ističu Sudnji dan i ono šta ga prati, tako da su one, samim time, i kontekstualno povezane. Što se tiče kontekstualne povezanosti sure Et-Tekvır sa surom 'Abese, koja joj prethodi, ona se ogleda u tome što se na kraju sure 'Abese

spominje Sudnji dan (23-24), a ovdje se, isto tako, spominje *kao da ga se gleda očima*, kako se to navodi u hadisu, i objašnjavaju se njegova *stanja*. (usp. Al-Suyūtī, 2019: 78) Dok sura 'Abese završava slikom osobe koja bježi od članova svoje porodice na Sudnjem danu, ova sura fokusira se na nebo i ono što se na njemu ili s njima dešava.

1. Izeš-šemsu kuvviret

(إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَّتْ)

*Kada se Sunce smota – Izā (إِذَا kada – u ovoj suri se navodi 12 puta) prilog je kojim se izražava budućnost koja će se sigurno dogoditi (za prošlo vrijeme u tom smislu koristi se *iz* – أَذْ). Eš-Šems (الشَّمْسُ) – najčešći naziv za Sunce; glagol *kevvere* (كُورَ) ima široko značenje: *srušiti, ubodom kopljima oboriti, zaokrugliti, zaobliti, uvaljati, sklupčati, složiti, naslagati (robu), smotati, saviti; s prijedlogom 'alā – omotati oko (glave – turban), dati (Bog) da**

smjenjuje (dan i noć).¹ Pasivna forma ovog glagola كُوْرَثُ (kuvviret), koja se navodi u ajetu, znači *izgubiti svjetlost, nestati* (Sunce). (Muftić, 2017: 1520)

U klasičnim komentarima Kur'ana prenose se tumačenja ovoga ajeta koja su dali rani autoriteti, naprimjer: kada prestane Sunčeva svjetlost i Sunce potamni (Ibn Abbās), kada ono zađe (guvviret) (Ibn Džubejr), kada nestane (Mudžāhid) i sl. (vidi: Al-Tabarī, 2007: 10/8485-8486; Al-Māwardī, 2012: 6/211; Ibn al-Čawzī, 8/112)

Izraz *tekvīr* (تَكْوِيرٌ) najčešće se koristi za *omotavanje turbana* (*tekvīrul-'amāme*), uslijed čega se gubi dužina tkanine. Naime, tkanina za turban je zaista dugačka i ona se omotava oko glave, tako da se glava ne može vidjeti, kao što je i domet Sunčeve svjetlosti zaista velik. Svevišnji će na Sudnjem danu *omotati* Sunce i njegovu svjetlost – kao što se turban omotava – i ono/ona će nestati.

Na prvoj mjestu navodi se imenica *eš-šeems* jer se sura prvotno obraćala onima koji su negirali Sudnji dan. U arapskome jeziku uobičajeno je da prvo dolazi glagol pa imenica, a ovdje je obratno kako bi se onima koji ne vjeruju u Sudnji dan posebno skrenula pažnja na taj Dan. Ajet je u pasivnom obliku. Svevišnji se ne spominje, čime se razmišljanje fokusira na ono što je rečeno, a ne na onoga koji to izriče. U nastavku će se navesti stvari koje čovjek svakodnevno vidi i od kojih jednostavno ne može pobjeći, pa kad god ih vidi, ovi ajeti bi mu trebali naumpasti.

Mevdūdi kaže da je ovo “metafora bez premca o tome da Sunce gubi svoju svjetlost”.²

¹ Navodi se dva puta u: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْلَّيْلِ. *Štvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. On zamotava noću dan i zamotava danom noć*. (Ez-Zumer, 5)

² Maududi, *Tafsīr al-Qur'an*, <https://www.englishtafsir.com/Quran/81/index.html>. – Prema Al-Zamahšariju (2005: 1181), *kuvviret* je izraz za potpuni nestanak Sunca jer sve dok ono postoji, njegova svjetlost se širi i ne sakuplja se; ili: njegovo *smotavanje* je izraz za

2. Ve izen-nudžumun-kederet

(وَإِذَا التَّجُومُ انْكَدَرَتْ)

I kada zvijezde popadaju – Ili: kada se rasprše/razaspu (tenāseret – تَنَاثِرٌ). U suri El-Murselāt (8) stoji: فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ I kada zvijezde zgasnu. Tumiset znači da će im Svevišnji oduzeti njihovo svjetlo. En-Nudžum (الْتَّجُومُ) su zvijezde; inkedere (انْكَدَرَ) znači biti mutan, zamutiti se, biti razasute (zvijezde). (Muftić, 2017: 1472) Drugim riječima, zvijezde će izgubiti svoj sjaj, zamutiti se ili potamnjeti i popadati ili rasuti na taj Dan. Mufesir Fahr er-Rāzī (1981:31/68) kaže da je osnova riječi *inkidār* – *insibāb* (الأَصْلُ فِي الْانْكَدَارِ الْأَنْصَابِ), tj. padanje. Otuda se na arapskom npr. kaže: *Inkedere t-tā'iru fi l-heva'* (Ptica je pala u zraku.). (Ibn al-Čawzī, 2009: 8/113; Al-Maydānī, 2000: 1/402)

3. Ve izel-džibālu sujjiret

(وَإِذَا الْجِبَالُ سُرِّعَتْ)

I kada se planine pokrenu – El-Džibāl (الْجِبَالُ) su planine; sejjere (سَرِّعَةً) – od sāre (سَارَ) ići, koračati, putovati – znači pokrenuti. (Muftić, 2017: 806) To je, drugim riječima, opušteno, lagano kretanje; *sejjare* (سيارة) je *karavana* (danasa: auto) s konjima ili devama i prtljagom koja se polahko kreće. Prema tome, čvrste planine koje se spominju u suri En-Nāzi'āt (32) sada se lagano kreću. Kakav prizor! Zemlja će izgubiti silu gravitacije tako da će i planine biti iskorijenjene sa svojih mjesta, postat će bestežinske i kretati se poput oblaka. (En-Neml, 88)³

njegovo *podizanje* i *skrivanje*, jer kada se odjeća želi podići, ona se prvo smota, kao u ajetu *Na Dan kada smotamo nebo* (El-Ēnbija', 104); ili, pak: *kuvviret* je u značenju *probiti, oboriti, srušiti, odbaciti*, tj. ono će biti uklonjeno i udaljeno iz svoje sfere, kao što su zvijezde opisane svojstvom *padanja*. “Ovo sa Suncem desit će se pred Kijametski dan zbog urušavanja života na ovome svijetu i umiranja svih živih bića”. (Al-Maydānī, 2000: 1/400)

4. Ve izel-'išāru uttilet

(وَإِذَا العِشَارُ عُظِّلَتْ)

I kada steone kamile budu ostavlje – El-'Isār (الْعِشَارُ) su steone kamile (jednina 'ušerā' – عشراء u desetom mjesecu steonosti, tj. one su blizu da se odeva. Za Arabljane tog doba one su bile nešto najdragocjenije i najplemenitije; njegovali su ih, pazili, hranili i štitili. *Uttilet* (عُظَلَتْ) znači *ostavlјene, zanemrene, napuštene, 'attale / عَطَلَ – zanemariti, zapustiti, lišiti nakita (ženu)*. Prije islama Arabljani su ženu koja nije nosila puno nakita zvali 'attala, misleći time da “ona ne vrijedi” ako se nije uljepšala. *Mu'attal* (معطل) je neko ko je *nezaposlen, besposlen, zanemaren, neproduktivan*. (Muftić, 2017:1126-1127) U suri El-Hadždžu, u 45. ajetu spominje se بِئْر مُعْطَلَة (bir mu'attale), tj. *zapušteni, ostavljeni bunar(evi)*.

Dakle, kada Sunce zgasne, i zvijezde popadaju, i planine se lagano pokrenu, najsukuplje bogatstvo postat će bezvrijedno. Naime, ljudi će toliko biti zapanjeni onim što će se događati da će sve drugo zanemariti pa i one najdragocjenije stvari. (Al-Zamahšari, 2005:1182; Ibn al-Čawzī, 2009:8/113; Al-Rāzī, 1981:31/68)

Kurtubī (1996:19/219) kaže da se ovdje navode deve u desetom mjesecu steonosti jer su one bile nešto najdragocjenije za Arabljane i njihovi vlasnici ne bi ih nikada napustili osim kada nastupi Kijametski dan. Prema ovome, ističe Kurtubī, ovo je parabola (mesel) jer na Kijametskem danu neće biti deva u desetom mjeseci steonosti. Tog Dana bit će takvo stanje da će čovjek ostaviti čak i steone kamile i sobom se zabaviti. Kurtubī još navodi da je neko

³ Usp. Maududi, *Tafsīr al-Qur'an*, na: <https://www.englishtafsir.com/Quran/81/index.html>. – Al-Maydānī (2000: 1/404-407) u svome tefsiru navodi dvanaest faza kroz koje će planine proći pred Kijametski dan i na Dan njegova događanja potkrepljujući to kur'anskim ajetima iz različitih kur'anskih sura, od kojih će “neke prethoditi Prvom puhanju, a neke će se desiti nakon Drugog puhanja, a Allah najbolje zna njihov precizan poredek dešavanja”.

rekao da će ljudi, kada iziđu iz svojih kaburova i ugledaju jedni druge kao i okupljene domaće i divlje životinje, a među njima i njihove kamile u desetom mjesecu steonosti, koje su im bile najdragocjenije, na njih se uopće neće ni osvrtati niti će ih one zanimati.

5. Ve izel-vuhūšu huširet

(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرْتُ)

I kada se divlje životinje zajedno okupe – El-Vahš (الْوُحُوشُ – jed. od حُشْرَتْ) – jed. od je divlja, neprispoljena životinja; kada ugleda drugu životinju, odmah je napada. Vahš još znači i pust, nenaseljen, gladan, plašljiv, kao i: onaj koji ide ili hoda sam. (Muftić, 2017:1875) Huširet (حُشِّرْتْ) dolazi od hašr (حرث) – sakupljanje, okupljanje, sabiranje. Životinje ne vole da se okupljaju svojevoljno, već ih pastiri okupljaju čak i kad one to ne žele. Zato je jedno od imena Sudnjega dana Jevmul-hašr – Dan okupljanja. Životinje koje nikada nisu i ne bi stajale zajedno, tog Dana će stajati jedna pored druge. Zbog ekstremnog straha koji će osjećati, izgubit će svoje prirodne instinkte. Potpuni preokret u odnosu na normalnost ovoga svijeta. U tefsirima se prenosi da je Ibn Abbās rekao da okupljanje životinja znači njihov nestanak, njihovu smrt. (وعن ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها) (Al-Zamahšarī, 2005: 1182; Al-Rāzī, 1981: 31/69; Ibn al-Ğawzī, 2009: 8/113; Al-Qurṭubī, 1996:19/219)

6. Ve izel-bihāru sudždžiret

(وَإِذَا الْبِحَارُ سُجَّرْتُ)

I kada se mora vratrom ispunje – El-Bihār (الْبِحَارُ – more, okean, velika rijeka). El-Bihār je "množina mnoštva" (džem'ul-kesre), čime se sugerira da će sva mora, svi okeani i sve velike rijeke biti tome podvrnuti. Riječ el-bahr ima i drugu množinu, el-ebhur (الأَبْحَرُ), koja je, gramatički, tzv. "mala množina" (džem'u l-kille), kojom se označava nekoliko okeana. Riječi tesdžir (تسجيّر) i sedžr (سجّر) mogu značiti: 1. napunjenoš, ispunjenost; 2. ispraznjenost; 3. potpaliti, zapaliti. Sudždžiret (سُجَّرْتْ) se derivira iz sedžere et-tenür (سجَّرَ التَّنُورُ),

a što znači: "Napunio je veliku peć drvima / ugljem / gorivom i zapalio je". Znači: Taj Dan voda će biti gorivo za vatru. Vatra će planuti u morima, okeanima i velikim rijekama jer će se njezin sastav promijeniti. I kada voda proključa od vrućine i rasplamasa se, izlit će se iz svojih korita. U tefsirima se navodi da će se vode preliti jedne u druge i postati jedno veliko more ili okean. S obzirom na navedeno, glagol *sudždžiret* u sebi sabire sve tri navedena značenja *tesdžīra*. (Al-Māwardī, 2012:6/213; Al-Baydāwī, 2000:3/503; Al-Šawkānī, 2007:1589; Al-Maydānī, 2000:1/408-409)

Ovih prvih šest ajeta sure Et-Tekvīr, dakle, govore o šest velikih događaja koji će se sigurno desiti u budućnosti na Kijametski / Sudnji dan, a nakon njih slijedi osam ajeta u kojima se navodi ono što će se desiti nakon Proživljenja pa do Dana obračuna. (Al-Maydānī, 2000:1/399)

7. Ve izen-nufūsu zuvvidžet

(وَإِذَا النُّفُوسُ رُوَجْتُ)

I kada se srodone duše spare – En-Nufūs (النُّفُوسُ – je množina riječi *en-nefs* (نفس)). Pored ove množine, koja je "množina mnoštva", riječ *nefs* ima i "manju množinu" – el-enfus (الأنفُس). Riječ *nefs* (نفس) ima, između ostalih, ova značenja: (*ljudska*) duša, osoba, biće, *individua*, što je sinonim riječi *šahs* (شخص), tj. njome se označava čovjek ili živo biće zajedno s dušom i tijelom.⁴ Zuuvidžet (رُوَجْتُ) je derivirano iz tezvīdž – upariti.

U klasičnim komentarima Kur'ana ovaj ajet interpretira se na više načina. Klasični komentator Taberī (2007:10/8494) u više varijanti prenošenja tradira riječi hazreti Omara b. el-Hattāba koje se svode na sljedeće tumačenje: Svaki čovjek pridružit će se sebi sličnom čovjeku – dobri će biti zajedno u Džennetu, a zli zajedno u Vatri يُقْرِنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ (الجنة، وبين الرجل السَّوْءِ مع الرجل السَّوْءِ في النار). Taberī ovom mišljenju daje prednost u odnosu na interpretaciju da će se "duše spojiti sa svojim tijelima" (Ikrima i Ša'bī) zato što se ono potkrepljuje ajetima iz sure El-Vāki'a (7-11) i 22.

ajetom sura Es-Sāffāt. Za razliku od Taberija, komentator Ibn Kesīr (1996: 4/613) daje prednost ovoj drugoj interpretaciji pozivajući se na autoritet Ibn Abbāsa, Hasana el-Basrija i druge rane autoritete u tumačenju Kur'ana. Zamahšerī (2005:1182), pored ova dva mišljenja, navodi i: "...da će se duše spojiti sa svojim knjigama ili djelima (وقيل بكتتها وأعمالها)" te: "...da će se duše vjernika spojiti s hrijama, a duše nevjernika sa šejtanima (وقيل نفوس المؤمنين بالحر، ونفوس الكافرين بالشياطين)".

8. Ve izel-mev'üdeti su'ilet

(وَإِذَا الْمُؤْوَدَةُ سُئَلَتْ)

9. Bi ejji zenbin kutilet

(بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)

I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana, / zbog kakvog grijeha je ubijena – El-Mev'üde (المُؤْوَدَة) se derivira iz *ve'ede* (وَيُدَ) – *je'idu* (يُدَ) – *vedun* (وَاد) – *zakopati* nekoga živog, ovdje: tek rođenu djevojčicu. I ovo je rečeno u pasivu. Svevišnji ne razgovara s ubicom djevojčice, uopće ga ne oslovjava, već oslovjava djevojčicu i ističe njezinu nevinost. I ona će biti upitana zašto je živa zakopana. Ovim se osuđuje ta sramotna arabljanska džahilijska praksa i način razmišljanja. Naime, drevni Arabljani su rođenje djevojčice smatrali ponženjem i sramotom, a rođenje sina znakom poštovanja i časti. U svojoj politeističkoj svijesti bili su umislili da je to pitanje njihove muškosti ("Zašto ne mogu imati sinove?"); kada žensko odraste, udaje se za drugoga, tj. u drugo pleme ("i to je poniženje za Kurejšije"). Nažalost, ovaj morbidni način razmišljanja i danas postoji čak i kod nekih muslimana ("Zašto nemam sinove?" "Volio bih više da mi se rodi sin nego kćerka"). Svaki musliman treba biti daleko od takvog načina razmišljanja jer Muhammed, a.s., nota bene, nije garantovao Džennet

⁴ Više o značenju riječi *nafs* i njenom leksičkom i kontekstualnom značenju u Kur'anu v. Almir Fatić, "Semantička analiza riječi *nafs* u Kur'anu", *Znakovi vremena*, XIII, br. 50, 2010, 44-63.

onome ko pravilno odgoji tri sina nego onome ko pravilno odgoji tri kćeri!⁵

I ta mala djevojčica na Sudnjem danu dobit će priliku da govoriti, da govoriti o svome ocu ubici i kako ju je ubio živu je zakopavajući. Svevišnji, dakle, razgovara s njom, a ne s njenim ocem ubicom koji je zaslužio Božiju srdžbu. Majmo na umu da se sura prvobitno obraća najgorim poricateljima Istine koji niječu Sudnji dan i nastavljuju sa svojim zlodjelima.

Na kraju sure ‘Abese veli se da će čovjek toga Dana bježati, između ostalih, i od svojih sinova (*ve benih*), od onih kojima se toliko radovao i ponosio na dunjaluku. I ovdje dolazimo do jednog zanimljivog i potpunog semantičkog kontrasta: prethodno smo vidjeli da su Arabljanii posebno cijenili *īšār* deve za koje su više voljeli da odeve žensku devčad jer će im ona kasnije dati još deva; u tome su vidjeli dragocjeno bogatstvo i veći ugled među ljudima. Naspram toga, žensku djecu smatrali su manje vrijednom i sramotom. Dakle, više su poštivali žensku devu nego vlastite kćeri, što je odraz njihovog nakaradnog razmišljanja.

Ovi ajeti govore do koje moralne izopačenosti su predislamski Arabljanii bili utonuli u svom neznanju i svojoj politeističkoj svijesti, ali i njihovoj suludoj odlučnosti da tu sramotnu praksu nastave uprkos Muhammedovom, a.s., pozivu da s njom prestanu.

Mevdūdī u ovom ajetu vidi i “izričit argument o neophodnosti i neizbjegnosti ahireta”. On to elaborira u smislu da slučaj te male djevojčice neminovno treba riješiti na pravedan način i nužno je da dođe vrijeme kada će se te okrutne ubice pozvati na odgovornost. Vapaj tejadne duše nije se čuo na ovome svijetu. Arabljansko društvo tog doba na tu strašnu praksu

gledalо je s odobravanjem. Roditelji nisu osjećali grižnju savjesti niti ju je osuđivala šira porodica.

Jedan od razloga širenja tog običaja u drevnoj Arabiji, prema Mevdūdiju, bio je i ekonomski, tačnije ekonomske poteškoće. Naime, ljudi su htjeli imati manje osoba koje moraju hraniti i odgajati. Muški potomci su odgajani u nadi da će kasnije zarađivati za život, a ženski ubijani iz straha da će ih se morati odgajati i hraniti dok ne sazriju, a potom udavati. Drugo, muška djeca su gledana kao budući pomagači i ratnici u plemenskim ratovima, dok bi se kćeri morale braniti i nisu korisne za odbranu; u tim ratovima ženske osobe često završe kao robinje koje se dalje prodaju.

Praksa je bila da se jama iskopa i bude spremna prilikom poroda žene. I ukoliko se rodi djevojčica, ona biva bačena i živa zakopana u tu jamu. Ako, pak, ponekad majka nije bila skloni tom postupku ili članovi porodice to nisu odobravali, otac bi tu djevojčicu neko vrijeme odgajao, a onda bi je u zgodno vrijeme odveo u pustinju i tu živu zakopao.

Ova barbarska i okrutna praksa jedanput je opisana pred Božijim Poslanikom, a.s. Jedan čovjek je došao kod njega i ispričao: “Imao sam kćerku koja je bila veoma vezana za mene. Kad god bih je pozvao, dotrčala bi do mene. Jednoga dana sam je pozvao i izveo sa sobom. U putu smo naišli na jedan bunar i, držeći je za ruku, gurnuo sam je u taj bunar. Posljednje riječi koje sam čuo bile se: ‘Oče, oče!’” Čuvši ovo, Allahov Poslanik, a.s., je gorko zaplakao.

Ipak, napominje Mevdūdī, historija stare Arabije pokazuje “da su mnogi ljudi u predislamsko doba Neznanja imali osjećaj da je ta praksa podla i opaka”. Dakle, i to društvo,

kao i svako koje je korumpirano, nije lišeno osjećaja za takva zla djebla. Mevdūdī potom navodi predaju koja prethodno dokazuje: Sa’sa b. Nádžijah el-Mudžešī, djed pjesnika Ferezdeka, rekao je Muhammedu, a.s.: “O, Allahov Poslaniče, tokom doba neznanja učinio sam i neka dobra djela među kojima je i to da sam spasio 360 djevojčica od toga da ih žive sahrane, tako što sam dao po dvije deve da ih spasim. Hoću li za ovo dobiti nagradu?” Allahov Poslanik, a.s., odgovorio je: “Da, ima nagrada za tebe, a ona je ta da te je Allah blagoslovio islamom”.⁶

Prema tome, islam je okončao ovu praksu i, istovremeno, promijenio koncept poimanja rađanja, odgajanja i obrazovanja kćeri ubrajajući to u vrline, kako smo to vidjeli iz već navedenih hadisa. Kurtubī (1996:19/223) u ovom ajetu vidi dokaz da se djeca mnogobojaca ne kažnjavaju te da se kažnjavanje zaslužuje griješenjem. Ibn Atije (2001:5/442) to mišljenje pripisuje Ibn Abbāsu.

10. Ve izes-suhufu nuširet

(وَإِذَا الصُّحْفُ نُشِرَتْ)

11. Ve izes-semā’u kušitat

(وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِّطَتْ)

I kada se Listovi razmotaju – Es-Subuf (الصُّحْفُ) su *Listovi* na kojima su zapisana svačija djela, dobra i loša. U Kur’antu se nekada nazivaju Knjigama (kutub). *Nuširet* (نشرتْ) je pasivna glagolska forma glagola *nešere* (نشر) koji ima široko značenje: *razastrijeti*, *raširiti*, *razviti*, *razmotati*, *razglasiti*, *raznijeti*, *objaviti*, *objelodaniti* itd., ali i – *oživiti*. (Muftić, 2017:1724)

I kada se nebo oguli – Es-Semā’ (السَّمَاءُ) je *ono što je iznad nas*, tj. *nebo*; *kušitat* (كُشِّطَتْ) je od *kešeta* (كُشَّة) – (o)

⁵ “Onaj koji odgoji tri kćeri ili sestre i nauči ih lijepom ponašanju te se prema njima bude odnosio ljubazno dok ne stasaju za život, Allah će mu učiniti Džennet obaveznim”. Jedan čovjek je upitao: “A šta je s dvije, o, Allahov Poslanik je odgovorio: “I za dvije”. Ibn ‘Abbās, prenosilac hadisa, kaže: “Da su ljudi u to vrijeme

pitali za jednu kćer, Poslanik bi također dao isti odgovor” (Šarh al-Sunna); “Onaj kome se rode tri kćeri, a on bude strpljiv prema njima i dobroih oblači prema svojim mogućnostima, one će mu postati spas od vatre (Al-Buhārī, *al-Adab al-mufrad*); Muslimana koji ima dvije kćeri i dobro ih čuva, one će odvesti u Džennet” (Al-Buhārī:

al-Adab al-mufrad) (navedeno prema: Maududi, *Tafsīm al-Qur'an*, <https://www.englishtafsir.com/Quran/81/index.html>).

⁶ Maududi, *Tafsīm al-Qur'an*, na: <https://www.englishtafsir.com/Quran/81/index.html>; Al-Zamaḥšari, 2005:1182; Al-Rāzī, 1981:31/70-71; Ibn al-Ğawzī, 2009:8/114.

zguliti (kožu). (Muftić, 2017:1492) U suri Er-Rahmān 37. ajet kaže se: فَإِذَا أُنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدَهَانِ Kada se nebo rastrga i postane crveno kao koža. Kada se oguli koža s tek uginule životinje, njezina svježa koža je crvena. Tako će i nebo – nakon što je stalno bilo u plavoj boji – biti jako crvene boje nakon što se *oguli*.

12. Ve izel-Džehimu su”iret (إِذَا الْجَهَنَّمُ سُعِرَتْ)

13. Ve izel-Džennetu uzlifet (وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلَفَتْ)

I kada se Velička vatra raspali – Džehim (الْجَهَنَّمُ) je velika, žestoka (džehennemska) vatra. On će biti *su”iret* (سُعَرَتْ – od se”are – سَعَرَتْ), tj. zapaljen, raspiren; vatra će se uzdizati, plamjeti, a i nebo će odražavati to stanje jer će biti jako crveno.

I kada se Džennet primakne – Uzlifet (أُرْلَفَتْ) je pasivni oblik glagola *ezlefe* (أَرْلَفَ), a znači *kurribet* (قرَبَتْ), ve *udnijet* (ادْنَيَتْ) – primaknuti, približiti; *zulfā* (زُلْفَى) je blizina, rang, ugled, čast. (Muftić, 2017:1492) Kad nekoga sebi *približiš* (izlaf), onda si ga počastio. Znači: Džennet će se primaći i približiti vjernicima i oni će biti počašćeni. Svevišnji im odaje počast tako što im približava Džennet; odaje im počast zbog teškoča koje su prolazili zbog Njega.

14. ‘Alimet nefsun mā ahđaret (عَلِمْتُ نَفْسَ مَا أَحْضَرْتُ)

Svako će saznati ono što je pripremio – Izraz *nefs* (نفس) obuhvata svaku osobu (jer je neodređen), a *ahđaret* (أَحْضَرَتْ) podrazumijeva *pripremu* u smislu dobrih i loših vidljivih i nevidljivih djela učinjenih na dunjaluku. Kada čovjek vidi ostvarenje bilo koje od naprijed spomenutih zakletvi, on će tada saznati šta je *pripremio*. I ovaj ajet je odgovor na te zakletve (dževābul-kasem). Svako će znati šta je pripremio za Sudnji dan i neće imati izbora – to će doći na Mizan-Tereziju – i shodno tome, tj. shodno svojim djelima, bit će nagrađen, odnosno kažnen. Ibn Abbās

kaže: “Od početka sure do ovog ajeta navodi se dvanaest karakteristika (Kijametskog/Sudnjeg dana): šest se odnosi na dunjaluk, a šest na ahiret” من أول السورة إلى هاهنا اثنتا عشرة خصلة، (ستة في الدنيا، وستة في الآخرة). (Ibn al-Ğawzī, 2009:8/114; Al-Baydāwī, 2000:3/503; Al-Şabūnī, 1981:3/525)

15. Felā uksimu bil-hunnes (فَلَا أُفِيسُ بِالْخَنَّاسِ)

I kunem se zvijezdama koje se skrivaju i pojavljuju – El-Hunnes (الْخَنَّاسُ), je množina od *el-hānis* (الخَنَّاسُ); *hānis* je neko ko se skriva pa se potom ukaže, pa se opet skriva itd. Također, ona znači i zvijezde ili planete. (usp. Muftić, 2017:461) U mekanskim surama često se spominju zvijezde. Razlog tome pronalazimo u činjenici da su drevni Arabljani u pogledu zvijezda imali svoja praznovjerja, tj. svoju astrologiju. Inače, sve politeističke religije povezuju se s nekim praznovjerjem. Arabljani su vidjeli kako zvijezde trepere na nebu pa su mislili da im njihovo treperenje šalje određenu poruku. Kada bi zvijezde padale, mislili su da će se dogoditi nešto veliko na Zemlji. Zatim, postojali su proricatelji, враčari i gatari koji su tvrdili da su u kontaktu s duhovnim bićima (džinima) koji su, opet, u kontaktu sa zvijezdama, te da im džini prenose da će se nešto veliko desiti ljudima i njihovim porodicama. Naravno, ovi su debelo naplaćivali svoje usluge. Bogataši su išli gatarima da im, naprimjer, kažu da li će im se roditi sin ili kćerka; starješine plemena su tražili savjet da li da neko pleme napadnu ili ne, itd. Gatari bi nešto nerazumljivo promrmljali, da se čini kao da razgovaraju sa džinima i onda bi svojim klijentima rekli šta da rade, tj. rekli bi ono što ovi želete da čuju.

Svevišnji se ovdje kune svjetlećim zvijezdama koje se i skrivaju (danju) i koje mogu biti vidljive (noću). (Al-Şabūnī, 1981: 3/525) On je Taj Koji ih je stvorio i On njima upravlja. Riječima *felā uksimu* negiraju se sve njihove laži i praznovjerja u vezi sa zvijezdama.

16. El-Dževāril-kunnes (الْجَوَارُ الْكَنَّاسُ)

Koje se brzo kreću i gube iz vida – El-Dževār (الْجَوَارُ – od *džerā* (جري): teći, protjecati, trčati, kretati se (*s istoka na zapad* – zvijezde) – zvijezde padalice koje se brzo kreću od svog prvobitnog mjesta ka drugome mjestu. *El-Kunnes* (الْكَنَّاسُ) je množina od *el-kānis* (الكَنَّاسُ) i njome se označavaju a) gazele i druge životinje koje se brzo zavlače u svoj brlog; mogu se vidjeti u jednom trenutku, a onda postanu nevidljive za oko; b) zvijezde koje se skrivaju (nestaju preko dana). (Muftić, 2017:1515) Dakle, riječi *el-hunnes* i *el-kunnes* su gotovo sinonimi.

Ovim se negira tvrdnja sujevjernih mnogobožaca da su zvijezde one koje džinima prenose znanje o nevidljivom (gajbu). Ono što su politeisti vjerovali i mislili o zvijezdama u suprotnosti je sa stvarnošću.

17. Vel-lejli izā ‘as’ase (وَاللَّيلُ إِذَا عَسَعَ)

18. Ves-subhi izā teneffes (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ)

I noći kada nastupi, / i zorom kada diše – El-Lejl (اللَّيْلُ) je noć, glagol ‘as’ase (عَسَعَ) ima dva značenja: *nastupanje* / *spuštanje noći* i *odstupanje* / *prolazak noći*. Riječ je o antonimnom glagolu. Prednost dajemo prвome značenju jer se i na drugim mjestima u Kur’antu, nakon zaklinjanja noću, navode glagoli koji označavaju njezino nastupanje (npr. *vel-lejli izā jagšā*; *vel-lejli izā sedžā* itd.). (Al-Māwardī, 2012:6/217; Al-Rāzī, 1981:31/73; Ibn al-Ğawzī, 2009:8/115; Ibn Kaṭīr, 1996:4/616; Al-Qurṭubī, 1996:19/227; Al-Šawkānī, 2007:1591; Al-Şabūnī, 1981:3/525) *Es-Subh* (الصُّبْحُ) je zora, *sabah*; *teneffese* (تنَفَّسَ) znači *disati*; derivirano od *nefs*; *nefes* (نَفْسٌ) je *dah* ili *udisanje*. Ovo je jedna od najstilogenijih metafora, tzv. izričita metafora (el-isti’āretu et-tasrīhiyye) u kojoj se završetak noći i pomalanje svjetlosti porede sa svježim povjetarcem koji oživljava srca. (Al-Zamāḥṣarī, 2005:1183; Al-Rāzī, 1981:31/73; Al-Şabūnī, 1981:3/526)

19. Innehu le kavlu resulin

kerīm (كَرِيمٌ)

Zaista je on kazivanje Izaslanika plemenitog – Nakon nekoliko zakletvi u kojima se apostrofira ljudsko neznanje ili krivo znanje u pogledu zvijezda, Svevišnji sada obaveštava o tome šta je pravo znanje. Zamjenica *on* (هُوَ) odnosi se na Kur'an. *Kavl* (كَوْلٌ) je govor, kazivanje, riječ(i), tj. riječi koje nisu vaše nego ih vi samo prenosite i u tom smislu izgovarate. Otuda se u hadiskim predajama kaže *kāle Resulullāh* (rekao je Allahov Poslanik, a.s.), pa onda prenosioci navedu hadis, tj. Poslanikov, a.s., govor koji prenose jer to nije njihov govor. Za razliku od *kavla*, *kelām* (كلام) predstavlja direktni govor, govor povezan s izvorom, na primjer *حَقَّنِي يَسْمَعُ كَلَامُ اللَّهِ* – *da bi saslušao Allahove riječi*. (Et-Tevbe, 6) Kur'an nije *kelām* (govor) meleka Džibrila već njegov *kavl* koji prenosi od Svevišnjeg Allaha. Džibril taj govor nije izmislio, on ga je čuo od Svevišnjeg i prenio Muhammedu, a.s. I on je u tom smislu *resūl* – *izaslanik* koji prenosi Poruku, i to izaslanik koji je *kerīm* (كَرِيمٌ) – *plemenit*. (Al-Māwardi, 2012:6/218; Ibn 'Atiyya, 2001:5/444)

Džibril je plemenit i iskren Izaslanik, a ne džin koji laže (da čuje vijesti ili poruke s neba) i došaptava laži gatarima i враčarima te zbog toga ne može biti plemeniti. Mekanski politeisti su vjerovali da džini dobivaju poruke od zvijezda koje onda prenose gatarima. Tvrđili su da nema razlike između Muhammeda, a.s., i nekog gatara. Štaviše, mislili su da i džini op-sjedaju Muhammeda, a.s. Prethodno se Svevišnji zakleo tamnom noći, što korespondira tmini u kojoj obitavaju враčari, i zorom, koja korespondira Objavi i Uputi Allahovoga Poslanika, a.s. Ovim se pobija tvrdnja da džini nadahnjuju Muhammeda, a.s.

20. Zi kuvvetin 'inde zil-Arşil-mekīn (ذِي قُوَّةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ)

Veoma snažnog, kod Gospodara Arša na mjestu visokom – Taj Izaslanik je moćan i veoma snažan (ذِي قُوَّةِ) tako da niko ne može od njega ništa ukrasti

ili kradom čuti (usporedi sa surom El-Džinn, 9). Arš je *Božiji Tron* (od 'areše – *ja'rišu* [عَرْشٌ بَعْرِشٍ] – *izgraditi drveni krov*. *Mekīn* (مَكِينٌ) je neko ko negdje stalno živi. Derivira se iz *kevn* – *postojanje*. *Mekān* (مكان) je mjesto gdje se živi, *dom* ili mjesto za život; *makkene* (مكان) – *uvažavati, dati nekome visok status*. (Muftić, 2017:1647) Džibril je pored Allahovog Arša i ima visok status. (Ibn Katīr, 1996:4/617; Al-Šawkānī, 2007:1591)

21. Mutā'in semme

emin (إِمَّا تَمَّ أَمِّينٌ)

Kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog – Mutā'in (مُطَّلَّع) – *kome se drugi potčinjavaju* – derivira se iz *tav'* (طَوْعٌ) – *poslušan, pokoran*. Meleku Džibrilu se drugi meleci dobrovoljno i s ljubavlju potčinjavaju i pokoravaju. Kada on prenosi Objavu, oni su s njime, prate ga kao njegovi stražari i radosno izvršavaju njegove naredbe. *Semme* (سمة) je imenica za označavanje udaljenog mjeseta, tj., Džibrilu se pokoravaju *tamo*, čak i pored Allahovog Arša. *Emin* (أَمِّينٌ) znači *pouzdan*. Džibril je izuzetno pouzdan jer je prenošenje Objave pitanje povjerenja.

22. Ve mā sāhibukum bi

medžnūn (مَجْنُونٌ)

A drug vaš nije lud – Diskurs se sada usmjerava ka poricitaljima Istine kojima se još ostavlja vremena da razmisle. *Sāhib* (صاحب) je *drug* ili *pratilac*, neko ko živi s vama duže vrijeme. Kao da je rečeno: Vi ga poznajete dugo vremena i znate da ga ne zanimaju džini niti vradžbine – pa zašto mu onda ne povjerujete?! *Medžnūn* (مَجْنُونٌ) dolazi od *dženne* (جن) – *prekruti nešto*. Otuda: *džinn* (جِنْ) – *biće sakriveno na-šim očima*; *džennet* (جَنَّة) – *zelena bašča*

⁷ Muslim (*Kitāb el-īmān*) bilježi da je hazreti Aiša prenijela da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Dvaput sam viđio Džibrila u njegovom pravom liku: njegovo veličanstveno biće obuhvatalo je cijeli prostor između Zemlje i neba". Buhārī, Muslim, Tirmizi i

čiju zemlju prekrivaju biljke; *džinīn* (جنين) – *beba u materici majke koja je unutra pokrivena*. Dakle, *medžnūn* je neko čiji je razum prekriven, tj. neko ko je lud. (Muftić, 2017: 278)

Muhammed, a.s., nije taj, nije *medžnūn* jer ste ga prije znali kao El-Emīna – pouzdanog i povjerljivog, i njega ne posjeduju džini, ne nadahnjuju ga niti govore kroz njega, nego mu Džibril dostavlja Božiju Objavu. Besmisleno je takvog čovjeka nazivati ludim.

23. Ve lekad re'āhu bil-ufuki

l-mubīn (وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ)

On ga je video na obzoru najjasnijem – El-Ufuk (الأفق) je *horizont, obzorje*. Svevišnji potvrđuje da je Muhammed, a.s., video meleka Džibrila na najjasnijem horizontu, gdje se susreću nebo i zemlja (u ljudskom vidu).⁷ On ga je video (iznad pećine Hira), a ne izmišljao, zamišljao ili halucinirao. Mekanskim politeistima bi njihovi враčari govorili da oni vide ono što drugi ne vide i ovi su im vjerovali, ali, zapravo, to su bile čiste laži, izmišljotine i halucinacije. Pa kome će te, onda, vjerovati: onima koji haluciniraju ili onome ko je poznat po poštenju i pouzdanosti?!

24. Ve mā huve 'alel-gajbi bi

danīn (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بَصِيرٌ)

I on nije, kada je u pitanju gajb, škrta – Danīn (بصير) je neko ko je škrta u informacijama, tj. on će vam dati informaciju samo uz određenu cijenu, kako su to radili mekanski враčari. Ovim se implicira da Muhammed, a.s., ne traži naknadu ili novac za znanje o gajbu, nevidljivom. Riječ *danīn* (škrta) može se čitati i kao *zanīn* (ظنين), a znači *potvoren* (muttehem). Neki su dali prednost ovom čitanju

imam Ahmed prenose od 'Abdullāha ibn Mes'uda da je Allahov Poslanik, a.s., video Džibrila s njegovih šest stotina krila. (Ibn al-Ğawzī, 2009:8/116; Ibn 'Atiyya, 2001:5/444; Abū Ḥayyān, 2010:10/418-419; *Muslimova zbirka hadisa s komentarom*, 2015:352-355.)

(kiraetu) jer nevjernici nisu optužili Muhammeda, a.s., za škrrost, već su ga potvarali. (Al-Zamahšarī, 2005:1183; Ibn Ḥālawayh, s.a.:364; Al-Šawkānī, 2007:1591; Ibn Džuzejj, 2014:6/327)

25. Ve mā huve bi kavli šejtāni r-radžīm (ومَا هُوَ بِقُولٍ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ)

I on nije govor šejtana prokletog – Radžīm (رجيم) doslovno znači gađanje; merdžūm (مرجوم) je onaj koga su gađali. Ovom se riječju opisuje neko ko se toliko mrzi i proklinje da ljudi, kad ga vide, bacaju kamenje na njega. Otuda redžm (رجم) – kamenovanje. Riječ šejtān (شيطان) derivira se, prema jednome mišljenju, iz glagola šetān (شطن) – biti daleko (od istine), a, prema drugome mišljenju, od glagola šāta (شاط) – biti zahvaćen plamenom bjesa. (Al-Isfahānī, 1997:293; Muftić, 2017:593) Još od Adema, a.s., šejtan je i daleko od istine i zahvaćen bjesom ljubomore. Kur'an je govor koji je daleko od govora šejtana.

26. Fe ejne tezhebūn (فَأَيْنَ تَذَهَّبُونَ)

27. In huve illā zikrun lil-’ālemin (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ)

Pa kuda, onda, idete?! / On je samo Podsjetnik svjetovima – Nakon što se sazna sve ovo navedeno, logički se

postavlja pitanje: Kuda idete? Putem lažnoga ili autentičnoga znanja – izbor je na vama. Kur'an je Podsjetnik svem čovječanstvu, svim svjetovima i civilizacijama: ljudima, džinima i melecima.

28. Li men šā'e minkum en jestekim (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ)

Onome od vas koji hoće da ide pravo – Šā'e (شاء) znači čvrsto nešto htjeti ili namjeravati. Gagol jestekim (يسْتَقِيمَ) znači ostati čvrst, uspravan, prav (infinitiv istikāme – استقامه). Derivira se iz kāme (قام). Kijām (قيام) je uspravno stajanje u namazu. Sirāt mustekīm (صراطٌ مستقيم) je Pravi put koji direktno vodi ka Džennetu. (Muftić, 2017:1444-1446) Pravi put uzdiže i učvršćuje.

29. Ve mā tešā'ūne illā en ješāAllahu Rabbul-’ālemin (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

A vi ne možete ništa htjeti osim da to Allah hoće, Gospodar svjetova – Na prvom mjestu spomenuti smo mi ljudi, a onda Svevišnji Allah. Prema tome, čovjek treba načiniti prvi korak, a onda se pouzdati u Svevišnjeg. Rabb (Gospodar) u Kur'antu se uvijek povezuje s Uputom. Stvoritelj čovjeka želi da vodi k onome što On voli, ali traži od čovjeka da on učini svoj dio i da Ga zamoli da mu On pomogne:

"Vi nemate snage za bilo šta osim s Allahovom uputom i dobrotom pa tražite od Allaha da vas uputi na put najvređniji". (Al-Šabūnī, 1981:3/567; Ibn al-Ġawzī, 2009:8/116)

Početak sure počinje nekim od najvećih manifestacija Allahove moći, pa kakvu onda namjeru ljudi mogu realizirati bez Njegove volje? Ne mogu nijednu. On se moli za pomoć za Uputu jer On je Onaj koji ima moć da promjeni način na koji svemir funkcioniše.

Zaključak

Iz sadržaja sure Et-Tekvīr možemo, između ostalih, derivirati sljedeće zaključke: 1) kada čovjek vidi ostvarenje velikih kosmičkih promjena, tada će sazнати što je pripremio. 2) svako će znati što je pripremio za Sudnji dan i shodno tome, tj. shodno svojim djelima bit će nagrađen, odnosno kažnen. 3) Svevišnji je stvoritelj svijetlećih zvijezda koje se i skrivaju (danju) i koje mogu biti vidljive (noću) i On njima upravlja. 4) pravo znanje dolazi od Svevišnjeg Allaha putem Objave koju Muhammedu, a.s., prenosi moćni i pouzdani melek Džibril. 5) Muhammed, a.s., je daleko od bilo kakve ludosti, halucinacije i izmišljotina. 6) Kur'an je govor koji je daleko od govora šejtana. 7) Svevišnji čovjeka želi voditi k onome što On voli, ali traži od čovjeka da on učini svoj dio i da Ga moli za pomoć.

Literatura

- Asad, Muhammed (2004). *Poruka Kur'ana*. Sarajevo: El-Kalem.
- Abū Ḥayyān, al-Andalusī (2010). *Al-Bahr al-muhiṭ fī al-tafsīr*. Beirut: Dār al-fikr.
- Al-Bayḍāwī, Nāṣir al-Dīn (2000). *Anwār al-Tanzīl wa asrār al-ta'wil*. Beirut: Dār al-ruṣd.
- Ibn 'Aṭīyya, al-Andalusī (2001). *Al-Muḥarrar al-wāgiẓ, fī tafsīr Kitāb al-azīz*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
- Ibn al-Ġawzī, Abū al-Faraḡ (2009). *Zād al-masīr fī ilm al-tafsīr*. Beirut: Dār al-fikr.
- Ibn Džuzejj (2014). *Olašani komentar Kur'ana 6*. Preveo Nedžad Ćeman. Sarajevo: Libris.
- Ibn Ḥālawayh (s.a.). *Irāb ṭalāṭin sūra min al-Qur'ān al-karīm*. Cairo: Maktaba al-Azhar.

- Ibn Katīr (1996). *Tafsīr al-Qur'ān al-azīm*. Kuwayt: Čam'iyya ihyā al-turāt al-islāmī.
- Al-İsfahānī, al-Rāqib (1997). *Muğam mufradāt alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
- Al-Qurtubī, Abū 'Abdullāh (1996). *Al-Ġāmi' li ahkām al-Qur'ān*. Cairo: Dār 1-hadīt.
- Al-Maydānī, 'Abd al-Rahmān Ḥabannaka (2000). *Ma'āriġ al-tafakkur wa daqā'iq al-tadabbur*. Beirut: Dār al-qalam.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan (2012). *Al-Nukat wa al-'uyūn*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
- Muslimova zbirka hadisa s komentarom (2015). Knjiga I, Knjiga III. Prevod i komentar Šefik Kurdić i Semir

- Rebronja. Zenica – Novi Pazar: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Centar za proučavanje orientalne civilizacije i kulture.
- Muftić, Teufik (2017). *Arapsko-bosanski rječnik*. 4. izd. Sarajevo: El-Kalem.
- Al-Rāzī, al-Fahr (1981). *Mafātīh al-ġayb*. Beirut: Dār al-fikr.
- Al-Suyūtī, Ġalāl al-Dīn (2019). *Tanāsuq al-durār fī tanāsub al-suwar*. S.I. Maktaba al-Imām al-Suyūtī.
- Al-Šawkānī, Muhammad b. 'Ali (2007). *Fath al-Qadīr*. Beirut. Dār al-ma'rifa.
- Al-Tabārī, Ibn Čarīr (2007). *Čāmi' al-bayān 'an ta'wil ay al-Qur'ān*. Cairo: Dār al-salām.
- Al-Zamahšarī, Abū al-Qāsim (2005). *Tafsīr al-Kašṣaf*. Beirut: Dār al-ma'rifa.

الموجز

سورة التكوير: سوف تعلم كل نفس ما أحضرت

أمير فاتيتش

يقدم الكاتب في هذا المقال تفسيراً لسورة التكوير، وهي السورة الحادية والشمانون في القرآن الكريم، وتتكون من ٩٦ آية. اشتق اسم السورة من الكلمة «كُورٰت» في آيتها الأولى ومعناها: لُفَّت وطَوِيَّت. يشير أسلوب السورة وموضوعها إلى أنها من أوائل السور التي أنزلت في مكة. تتضمن هذه السورة موضوعين رئيسيين هما يوم القيمة والحساب، والوحى والنبوة، وهما من المسائل الأساسية في الإيمان.

الكلمات الرئيسية: التكوير، السورة الحادية والشمانون، التفسير، يوم الحساب، الوحي، النبوة.

Summary

SURAH AT-TAKWIR: EACH SOUL WILL KNOW WHAT 'DEEDS' IT HAS BROUGHT ALONG

Almir Fatić

In this article the author presents a tafsir of the surah at-Takwir, 81st surah of the Qur'an comprising of 29 ayahs. The name of the surah is derived from its first ayah: from the word *kuwwirat* meaning something that is wrapped up or rolled up, thus takwir means wrapping up or rolling up. The style and the subject matter of the surah suggest that it is of the earliest surahs revealed in Meka. This surah has two main topics: the Last/the Judgment Day and the Revelation and the prophethood. Both these topics are among the fundamental issues of the faith.

Keywords: at-Takwir, 81st surah, tafsir, Judgment Day, Revelation, prophethood