

SURA EL-MUDESSIR: AKTIVNO DJELOVANJE

Almir FATIĆ

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
almirfat75@gmail.com

SAŽETAK: Autor u radu donosi tefsir sure El-Muddessir, koja je 74. kur'anska sura i sastoji se od 56 ajeta. Ime je dobila po prvoj riječi kojom počinje – *el-muddessir* (umotani). Objavljena je u Mekki i to vrlo rano, zapravo, kao druga objava objavljena Muhammedu, a.s., nakon prvih pet ajeta sure El-'Alek. Glavna tema sure El-Muddessir jeste aktivno djelovanje i pozivanje u islam. Još preciznije, ova sura naređuje Poslaniku, a.s., da *ustane* i pozove ljude u islam i da upozori one koji poriču Istinu.

Ključne riječi: El-Muddessir, 74. sura, tefsir, poslanstvo, poziv u islam, aktivno djelovanje

Uvod

El-Muddessir je 74. kur'anska sura, koja ima 56 ajeta. Naziv je dobila po riječi *el-muddessir* (الْمَدْسِرُ) koja se spominje u prvom ajetu sure. Objavljena je vrlo rano, zapravo, kako svjedoče autentična predanja, ona je druga Objava koja je objavljena Muhammedu, a.s., nakon prvih pet ajeta sure El-'Alek. Poslije objave prvih pet ajeta sure El-'Alek, Objava Poslaniku, a.s., nije dolazila neko vrijeme (fetretul-vahj), i onda je objavljeno prvih sedam ajeta sure El-Muddessir. Ajeti 8-56 objavljeni su u vrijeme prve sezone hadža nakon što je počelo javno pozivanje u islam u Mekki, što se može razumjeti iz *Poslanikova*, a.s., životopisa Ibn Hišāma (kako ćemo to kasnije i navesti).

Glavnu temu sure El-Muddessir odredili bismo ovako – aktivno djelovanje i pozivanje u islam. Još preciznije, ova sura naređuje Poslaniku, a.s., da *ustane* i pozove ljude u islam i da upozori one koji poriču Istinu. Ona se izlaže kroz sljedeće tematske cjeline:

1. naredba Poslaniku, a.s., za preuzimanje tereta pozivanja u islam (1-7);

2. prijetnja poricateljima Istine žestokom kaznom (8-10);
3. objašnjenje uzroka odbijanja Istine (11-25);
4. opis Vatre koju je Svevišnji pripremio za poricatelje Istine i opis njezinih čuvara (26-31);
5. zakletve Mjesecom, noći i zorom da je Vatra najveća nevolja (32-41);
6. scena razgovora muslimana i grešnika na ahiretu (42-48);
7. opis mnogobožaca prilikom njihova pozivanja u Istinu (49-56) (usp. Al-Šābūnī, 1981:3/471-472; Halil, 2017:263-264).

Sura El-Muddessir je blisko povezana sa surom prije nje – El-Muzzemmil. Naime, obje ove sure počinju pozivom Poslaniku, a.s. Prva ga priprema za zadaću poslanstva, a ova druga upućuje ga na ono pomoću čega će uspijeti u svome zadatku. (Al-Suyūtī, s.a.:149; Ibn 'Āgība, 2005:8/172; Al-Hīgāzi, 1413:3/773)

1. Jā ejuhe l-muddessir (يَا أَيُّهَا الْمَدْسِرُ)

O, ti, pokriveni – El-Muddessir (الْمَدْسِرُ) je particip aktivni glagola *id-desere* (أَدْشِرُ – umotati se, zaogrnuti se, prekriti se; *dessār* (دَسَّارُ)) je ogrtać, plašt,

pokrivač, deka, čebe. (Muftić, 2017:488) Ovo se odnosi na poslanika Muhammeda, a.s., koji je bio pokriven (muddessir) svojom odjećom jer je bio potresen nakon što je drugi put vidi meleka Džibrila: "Proveo sam neko vrijeme u pećini Hira. Kada sam ispunio taj rok, krenuo sam nizbrdo i spustio se u dolinu. Pogledao sam ispred i iza sebe, desno i lijevo. Zatim sam pogledao prema nebu i video ga, tj. Džibrila. Od tog prizora sam se veoma uplašio. Došao sam Hatidži i naredio ukućanima da me pokriju. Tada je Svevišnji Allah objavio: *O, ti, pokriveni! / Ustani, pa opominji!*" (Al-Suyūtī, 1999:1/107; Al-Suyūtī, s.a.:205; Al-Naysābūrī, 1992:446)

2. Kum fe enzir (كُمْ فَإِنْزِرُ)

Ustani, pa upozori – Enzir (أَنْذِرُ) je imperativ glagola *enzere* (أَنْذِرُ), a koji podrazumijeva temeljito upoznavanje sa situacijom u kojoj se neko nalazi kako bi mogao shvatiti veliku opasnost koja se pred njim nalazi. (Al-Maydānī, 2000:1/85) Poslanik, a.s.,

dakle, mora ustati i početi izvršavati svoj zadatak upoznavajući svoje sавременике o Istini i upozoravajući ih na posljedice njihova odbijanja.

3. Ve Rabbeke fe kebbir (رَبِّكَ فَكَبِيرٌ)

*I samo Gospodara svoga veličaj – Rabb (رب) podrazumijeva Onoga Koji ima potpunu vlast nad nečim, Koji velikodušno sve daje i Koji gospodari. Riječ rabb izvedena je iz riječi *terbiye* (تربيۃ odgoj, odgajanje) koja podrazumijeva postepeno vođenje nečega do njegova savršenstva. U Kur’anu Rabb ima četiri značenja: Bog, Gospodar, Posjednik i Dobročinitelj. Ovdje je rečeno رَبِّكَ svoga Gospodara; i gdje god se tako kaže, to podrazumijeva Božiju milost. Budući da je Rabbeke, kao objekt, navedeno ispred imperativa kebbir (كبیر veličaj), to implicira specificiranje (ihtisās) i ograničavanje značenja (hasr): Samo svog Gospodara veličaj i nikoga drugog! U vrijeme kada se ovo objavljuje Mekka je puna lažnih božanstava i idola koji se veličaju.*

Poslanikova “najvažnija dužnost je da opovrgne veličinu svih onih koje neupućeni ljudi smatraju velikim, i javno objavi da veličina u ovom univerzumu pripada samo Allahu. Upravo iz tog razloga fraza *Allahu ekbar* je od najveće važnosti u islamu. Ezan počinje objavom *Allahu ekber*. Musliman ulazi u samu molitvu s *Allahu ekber* i ponavlja *Allahu ekber* svaki put kada sjedne ili ustane, izgovara *Bismillahi Allahu ekber* i kod klanja životinje. Sintagma *Allahu ekber* postala je najizrazitiji i najistaknutiji amblem muslimana širom svijeta danas, jer je i sam Poslanik krenuo u svoju zadaću uz veličanje Svemogućeg Allaha”.¹

4. Ve sijābeke fe tahir (وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ)

I haljine svoje očisti – Neki komentatori ovaj ajet shvataju u doslovnom značenju: I haljine svoje očisti od nečistoće ili prljavštine. Drugi ga, pak, razumijevaju metaforički i vele da

znači: Očisti se od grijeha. Dakle, podrazumijeva se ne samo izvanjska nego i unutarnja čistoća. Na početku svoga poziva Poslanik, a.s., dobiva instrukciju o čistoći – izvanjskoj i unutarnjoj. U jednom hadisu stoji: “Čistoća je polovina vjerovanja”. Ovaj hadis podrazumijeva, smatra El-Mejdāni (2000:1/88), materijalnu čistoću kao i duhovnu čistoću poput napuštanja širka ili ostavljanja velikih grijeha za koje je Svevišnji ukazao da su *ridžs* (nečistoća). U to vrijeme to je bio veliki presedan jer su standardi čistoće bili veoma niski. Poslanik, a.s., daje detaljne propise o čistoći tijela, što će kasnije ući u knjige fikha (islamskog prava). Onaj ko poziva Svevišnjem Allahu i spolja treba izgledati uredno i čisto kako bi ga ljudi poštivali i kako bi na njih utjecao. U klasičnom arapskom jeziku kad se kaže “Taj i taj ima čistu odjeću” (*fulān tāhirus-sevb*), to je impliciralo i da je moralno čist, dobar i pošten.

5. Ver-rudžze fehdžur (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)

*I kumira se kloni – U vezi sa značenjem riječi *rudžz* (الرُّجْز) rani komentatori su iznijeli nekoliko mišljenja: 1. idoli, kumiri; 2. grijeh; 3. širk; 4. kazna; 5. šeitan. Prva dva mišljenja prenose se od Ibn Abbāsa a treće od Ibn Džubejra. (Al-Māwardī, 2012:6/137; Ibn al-Ğawzi, 2009:8/72) Četvrto mišljenje podrazumijeva izbjegavanje onoga što vodi ka kazni. Ibn Kutejbe (s.a.:495) kaže da je “idol nazvan tim imenom zato što on vodi ka kazni”. Hidžāzī (2000:3/773) kaže da *rudžz* znači *kaznu* (ازَابَ), a ovdje se misli na njezine uzroke. U širem smislu, ovo znači izbjegavanje svega onoga što izaziva Božiju srdžbu i Njegovu kaznu.*

6. Ve la temnun

testeksir (وَلَا تَمْنُنْ تَسْكُنْ)

*I ne pokazuj naklonost da bi više ste-kao – Glagol *temnun* (تَمْنُن) derivira se iz *el-menn* (المن) – pokazivanje naklonosti i dobročinstva; *menne* (من) – smanjiti se,*

¹ Sayyid Abul Ala Maududi, *Tafsīr al-Qur'an – The Meaning of the Qur'an*,

<http://www.englishtafsir.com/Quran/74/index.html> (pristupljeno: 28.09.2022).

b. nepotpun, umoriti, izmoriti, raskinuti; isticati svoju zaslugu (dobročinstvo), natucati (nabijati) na nos, ali i: biti dobrostiv prema, željeti (činiti dobro), da(rova)ti, usrećiti (Muftić, 2017:1663); testeksir (تسکن) – tražiti za sebe više.

S obzirom na više značenja glagola *temnun*, značenje ovog ajeta teško je prevesti, tj. može se prevesti na više načina. Kurtubī u svom tefsiru navodi 11 interpretacijskih mogućnosti ovog ajeta. Većina mufesira ajet je razumjela ovako: Ne daji dar tražeći od onoga kome si ga dao da ti na njega uzvratili ili da još više dā! (Al-Māwardī, 2012:6/137-138; Al-Qurtubī, 1996:19/67-68; Al-Šabūnī, 1981:3/474) Ovo je važna moralna i društvena lekcija data Poslaniku, a.s., i svim njegovim sljedbenicima. Davanje, dakle, ne treba biti za neku protuuslugu ili korist. Vakufi, donacije, sadaka, pomoći i slično ne trebaju biti iz neke lične dobrobiti, sebičnih motiva, promocije ili slave, već samo radi Allaha. Dobro se drugima čini radi Allaha.

7. Ve li Rabbike

fasbir (وَلَرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

I radi Gospodara svoga osaburi – U pozivanju ka Allahu suočit ćeš se s raznim nedaćama, teškoćama, problemima i uvredama, jer ćeš imati mnogo neprijatelja – ali ti, bez obzira na to, budi strpljiv zarad svog Gospodara, ustraj u svome zadatku i ibadetu.

U ovih sedam prvih ajeta date su, u kratkim rečenicama, uvodne upute Muhammedu, a.s., na početku njegova poziva. Ako se dublje razmisli o ovim uputama, zapazit će se da su one sveobuhvatne i najbolje upute date u određenom trenutku, i u čiju važnost se neprestano uvjeravaju oni koji pozivaju Istini u svakom vremenu.

“U njima mu je rečeno što treba da radi, kakav život, moral i poнаšanje treba da usvoji, i poučen je s kakovom namjerom, mentalitetom i načinom razmišljanja treba da ide u svojoj zadaći, a također je i unaprijed upozoren na kakve

će uvjete naići u obavljanju svoje zadaće i kako će se morati suočiti s njima i savladati ih²

8. Fe izā nukire fin-nākūr

(فَإِذَا تُقْرَأَ فِي النَّاقُورِ)

9. Fe zālike jevemeizin jevmun

'asīr (فَذَلِكَ يَوْمَنِ يَوْمَ عَسِيرٍ)

10. 'Alel-kāfirine gajru jesīr

(عَلَى الْكَافِرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ)

Ā kada se pubne u Rog, / bit ē to Dan veoma težak, / nevjernicima neće biti lahak – Nekare (نقى) (s prijedlogom fi) (تنبى) znači (za)trubiti u [rog]; en-nākūr (النَّاقُورُ)(نَاقُورٌ) je rog (sūr), a derivira se iz nakr – (نقى), kaže se nekare bi fulān – (نَقْر بَفْلَانٌ) – Pozvao je tog-i-tog. Samo se na ovome mjestu u Kur'anu spominje en-nākūr, dok se riječ sūr (صُورٌ) spominje na 10 mjesta. Iz tih mjesta saznajemo da će se glas iz Roga pojaviti uslijed puhanja (nefh) (v. npr. Jā Sin, 36). Također, saznajemo da će biti dva puhanja. (Ez-Zumer, 39) Melek zadužen za puhanje jeste Israfil. Ovo se odnosi na Drugo puhanje kada će sva bića biti proživljena. Taj Dan će biti veoma težak ('asīr – عَسِيرٌ) zbog teškoća i strahota koje će se desiti u njemu. Nevjernici ili poricatelji Istine neće moći pobjeći od tih strahota i neće moći izbjegći odgovornost, tj. neće im biti lahko (gajru jesīr – عَيْرُ يَسِيرٍ). Kontrastivno čitanje sugerise nam da će taj Dan biti lahak za vjernike. (Al-Zamahšarī, 2005:1154–1156; Al-Šawkānī, 2007:1551; Al-Maydānī, 2000:1/93–95)

Kako smo spomenuli u uvodu, ovaj dio sure objavljen je nekoliko mjeseci nakon prvih sedam ajeta i to na početku prve sezone hadža kada su vođe Kurejšija, na svom sastanku,

snažno odlučile da tadašnje hodočasnike odvrate od Muhammeda, a.s., i njegova učenja.

11. Zernī ve men halaktu vehīdā

(ذَرْنِي وَمِنْ حَلْقَتْ وَجِيدًا)

12. Ve dže'altu lehu mālen

memdūdā (وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا)

13. Ve benīne shuhūdā (وَبَنِينَ شُهُودًا)

14. Ve mehhedtu lehu temhīda (وَمَهَدْتُ لَهُ تَمِيِّدًا)

15. Summe jatme'u en ezid

(فَتَمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ)

16. Kellā innehu kāne li ăjātina 'anīdā (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِنَا عَنِيدًا)

17. Seurhikihu sa'ūdā (سَأْرُهْقَهْ صَعُودًا)

Mufesiri se slažu da su navedeni ajeti objavljeni o Velidu b. Mugirī el-Mahzūmiju, koji je bio veoma bogat, inteligentan čovjek i brilljantan pjesnik. Imao je veliki uticaj i moć u mekkanskom društvu, ali je odbio prihvatići Istinu. On je bio u skupini Mekkelija koja je pokušala pregovarati s Muhammedom, a.s., i predložila da svi u Mekki jednu godinu obožavaju Allaha, a drugu godinu idole. Povodom tog slučaja objavljena je sura El-Kāfirūn (šire v. Fatić, 2021:221–222).

Ibn Hišām (prema Hārūn, 1989:57–58) u svom Životopisu donosi sljedeći izvještaj:

"Kod uglednog Mekkelije, Velida b. Mugirea, bila se sakupila jedna grupa Kurejšija, u vrijeme kad je nastupala sezona hadža. 'Kurejšije!' – rekao im je on – 'evo nastupa i ova sezona, i u njoj će vam doći mnoge arapske delegacije. Oni su, nesumnjivo, čuli za tog vašeg sugrađanina i vi zato morate zauzeti jedinstven stav od kojeg

niko neće odstupiti, pa da jedni druge pobijate, ili se u izjavama razlikujete.'

'Eto tebe, Benu 'Abdi Šems', rekli su mu oni, 'reci ti! Izreci nam stav koji ćemo zauzeti.'

'Ne, ne!' – odgovorio je on. 'Vi ćete reći, a ja ću slušati.'

'Reći ćemo da je vrač', rekli su, a on je dodao: 'Ne, Boga mi, on nije vrač! Vračevi su nama odveć poznati. To što on ima nije nikakvo mumlanje врача niti njegovo gukanje!' 'Onda ćemo reći da je lud', nastavili su. 'Nije ni lud', rekao je on. 'Mi imamo iskustvo s ludilom i dobro znamo šta je ono. To što je kod njega ne izaziva mu gušenje, trzanje ili bulažnjenje.' 'Pa da rekнемo da je pjesnik!' 'Nije ni pjesnik!' – odgovorio je. 'Mi sasvim dobro znamo sve oblike poezije: i zedžer (pjesnički metar od šest stopa), i hezedž (pjesnički metar od četiri stope), i karid (pjesništvo općenito); znamo i vesele i tužne pjesme. Ono kod njega nije poezija!' 'Reći ćemo da je čarobnjak!' 'Nije ni čarobnjak!' – rekao je on. 'Svi smo često viđali čarobnjake i njihove čarolije. Ono je kod njega ipak nešto drugo – nije ni njihovo puhanje, ni njihovi uzlovi!'

'Pa dobro, šta ti veliš, Ebu 'Abdi Šems?'! – upitali su.

'Boga mi, u njegovim riječima doista ima neke čudne slasti!' – odgovorio je. 'Stablo im je prava hurma, a krošnja tek ubran plod! Šta god da kažete, vidjet će se da nije to! Ipak, bit će najbolje da kažete da je čarobnjak, da govori čarolije kojima rastavlja čovjeka od čovjeka, muža od žene, čovjeka od njegove porodice.'

S tim su se razišli od njega. Zatim su zasjeli na svim prilazima Mekki i kako su ljudi dolazili na hadž, svakoga od njih su upozoravali na Poslanika i skretali mu pažnju na ono što je kod njega.³

Džehl mu na to reče: "Tvoj narod neće biti zadovoljan tobom dok nešto ne kažeš o njemu." "Dozvoli mi da razmislim šta bih o njemu mogao reći." Nakon nekog vremena, reče: "To je sihir koji se nasleđuje i kojim on utječe na druge." Tim povodom Svevišnji objavi: "Ostavi Meni onoga što ga Ja sam stvorih." Isto predanje navodi i Al-Suyūtī u Lubābū al-nuqūl (s.a.:205–206), od El-Hákima koji ga smatra autentičnim, te ustvrđuje da je predajni lanac autentičan i prema kriteriju El-Buharija.

² Sayyid Abul Ala Maududi, *Tafsīr al-Qur'an – The Meaning of the Qur'an*, <http://www.englishafsir.com/Quran/74/index.html> (pristupljeno: 28.09.2022).

³ En-Nejsābūri (1992:446–447) o povodu 11. ajeta sure El-Muddessir navodi od Ibn 'Abbasa sljedeće: "Velid ibn Mugire došao je Allahovom Poslaniku, a.s., pa mu je Poslanik, a.s., proučio odlomak iz Kur'ana koji ga je ganuo. Ta je vijest doprla do Ebu Džehla, koji Velidu reče: "Amidža, tvoj narod želi da ti sakupi imetak i

Ostavi Meni onoga što ga Ja sâm stvorih – Izraz vehiden (وَجِيداً) mufesiri su razumjeli na tri načina: 1. kao nadimak, tj. onaj kome nema sličnog (vehiden) po imetku i časti; 2. usamljen i ponižen; 3. stvorio sam ga Sâm, Lično (usp. Al-Qurtubî, 1996:19/70; Ibn Džuzejj, 2014:6/256). Ajet smo preveli shodno trećem razumijevanju. Značenjska poenta koja se nadaje jeste sljedeća: kao što je na ovaj svijet doveden bez imetka i djece, tako će se i vratiti svome Gospodaru, sâm. Ovim ajetom Svevišnji kaže Svojme Poslaniku, a.s., da se uopće ne zamara oko njega, On će se njime pozabaviti.

I dadoh mu imetka obilnog – Memdûd (مَمْدُود) znači kesîr (كَثِيرٌ) – mnogo, obilno. Sintagma mâlen memdûdâ (مَالًا مَمْدُودًا) podrazumi-jeva veliko bogatstvo koje se uvećava i širi. Neki vele da je posjedovaо deset hiljada zlatnika. (Al-Râzî, 1981:30/199; Ibn Atîyya, 2001:5/394)

I sinova uvijek uz njega – Benin (بَيْنَ) su sinovi (mn. od ibn); shuhûd (شهود) – množina od shahid (شاهد) – označava one koji su prisutni, svjedo-ke. Tefsiri bilježe da je imao deset ili trinaest sinova koji se nisu odvajali od njega, s njim su radili i svaki dan ih je gledao. Velika je blagodat kada djeca zbog posla ne moraju napuštati svoje roditelje. Ovdje je to izraženo riječju shuhûd, a što uključuje i to da je riječ o ljudima visokog ranga i po- ložaja čije je svjedočenje prihváćeno u svim životnim pitanjima u tadašnjem arabljanskom društvu. Dvojica od njih primili su islam: Hâlid, koji je kasnije postao poznat kao čuveni vojskovođa, i Hišâm.⁴

I život mu olakšao – Glagol mehhede (مَهَدَ) nosi, između ostalih, i ova znače-ja: prostirati, zatezati (postelju), zarav-nati, nivelerati, gladiti, olakšati (Muf-tić 2017:1665); riječ tembîd (تَمْهِيد) ovdje je u funkciji apsolutnog objekta (mef'ûl mutlak) glagola mehhede, što znači da se njegovo značenje inten-zivira. Prema tome, Veliđu b. Mugiru

bile su olakšane mnoge stvari u životu, tako da je imao lahk i lijep život. I čak da je primio islam, to ne bi utjecalo na njegovo bogatstvo. Ali, njegovo bogatstvo samo mu je povećavalo poricanje i suprotstavljanje. *A on potom žudi da mu još i povećam – Tame'a (طَعْمَ) znači željeti, žu-djeti za, težiti, čeznuti za; tame' (طَعْمَ) je požuda, gramzivost, nada. (Muf-tić, 2017:1026-1027) Uprkos tome što ima mnogo, on, ipak, želi još više: imetka, sinova, pomagača itd. Ta požuda za povećanjem je univerzalna pojava kod svih ljudi koji su isključivo usmjereni na ovaj život. Jednostavno, ljudskoj pohlepi nema kraja. Ipak, njegova žudnja nije se ispunila. U sljedećem ajetu to se eksplicitno negira i objašnjava zašto.*

Nikako! Zaista je on spram Naših ajeta inadžija – Kellâ (كَلَّا) se može prevesti kao ne, nipošto, nikako, ali i: uistinu, zbilja, sigurno i to je odrična partikula (harfu r-red' ve z-zedžr). Anîd (عَنِيدٌ) je ohola osoba koji prelazi granice u grijesenju, poriče Istiņu i odbija je te joj se još i suprotstavlja, iako zna da je to Istina. (Al-Maydânî, 2000:1/104) Kako smo gore vidjeli, on se inatio spram Kur'ana i njego-vih ajeta nazivajući ga sihirom. To je činio i pored toga što je znao da je islam istina, što je, dakle, svjesno i tvrdoglavlo poricanje.

A naprîtí ču Ja njemu teškoću – Glagol erheka (أَرْقَى) nosi značenje opterećivanja onim što se nije u stanju podnijeti. Saûd (صَعْدَ) je teška uzbrdi-ca. Prenosi se od Vjerovjesnika, a.s., da je sa'ûd uzvišenje u Džehennemu; kad god ga čovjek savlada, ono se istopi i na njegovome mjestu se pojavi drugo. Značenje je: Natovarit ču mu obavezu uspinjanja na tu uzbrdicu. (Al-Mâwardî, 2012:6/141; Al-Qurṭubî, 1996:19/72-73; Ibn Džuzejj, 2014:6/256) Ovaj ajet je prijetnja teškom kaznom koju niko ne može podnijeti Veliđu b. Mugiru i nje-mu sličima u odbijanju, poricanju i omalovažavanju Istine.

⁴ Ez-Zamahšerî (2005:1155) navodi da je i Veliđov sin Ammâre primio islam, pa su mufesiri poslje njega samo preuzimali

tu informaciju. Međutim, Es-Sâbûnî (1981:3/475) tvrdi da to nije tačno i da su samo dvojica primila islam. (Maududi,

- 18. Innehu fekkere
ve kadder (إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ)
- 19. Fe kutile kejfe
kadder (فَقْتَلَ كَيْفَ قَدَرَ)
- 20. Summe kutile kejfe
kadder (ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ)
- 21. Summe nezar (ثُمَّ نَظَرَ)

- 22. Summe 'abese
ve beser (ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ)
- 23. Summe edbere
vestekber (ثُمَّ أَدْبَرَ وَأَسْتَكَبَرَ)
- 24. Fe kâle in hâzâ illa sihrun
ju'ser (فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ بُؤْثَرَ)
- 25. In hâzâ illa kavlul-bešer
(إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ)

Navedeni ajeti govore o tome šta se dogodilo na sastanku mekkanskih prvaka. Na temelju onoga što smo već naveli, jasno je da se Veliđ b. Mugire uvjerio da je Kur'an zaista Božija Riječ, ali nije bio spreman da je prihvati. Kada je na sastanku odbacio sve optužbe protiv Poslanika, a.s., koje su poglavice Kurejšija predlagale, sâm je smislio optužbu koja bi se trebala proširiti među Arabljanima i koja će biti osnova lošeg odnosa prema Poslaniku, a.s. Ajeti slikevitko prikazuju tu njegovu mentalnu borbu i osmišljavanje optužbe.

Zaista je on smišljao i računao – Predanja navode da je Veliđ često odlazio Poslaniku, a.s., i Ebû Bekru te slušao Kur'an i njime bio toliko oduševljen da je zamalo primio islam. Nakon prigovora Ebû Džehla, počeo je smišljati (fekkere – فَكَرَ). “Da li je to poezija?”, Ebû Džehl ga upita. “Nije”, odgovori Veliđ. “Je li proza?” “Nije ni to?” “Da nije vraćanje, ili je on čarobnjak?” “Nije ništa od toga.” “Pa šta ti, onda, misliš da je?” “Ako nešto moramo da kažemo, onda je najbolje reći da je to sihir (vradžbi-na) i to su samo njegove riječi.” Eto, tako je sračunao, odredio (kaddere – قَدَرَ). (Al-Naysâbûrî, 1992:447; Al-Suyûtî, s.a.:206; Ramić, 2019:309)

I, proklet bio, kako je proračunao! / I još jednom, proklet bio, kako je proračunao – Kutile (قطيل) doslovno znači ubijen je/uništen. Tim izrazom Arabljani su imali običaj činiti dovu protiv nekoga. Ovdje je to dova protiv Velida zbog odluke koju je donio nakon smišljanja. Ponavlja se radi naglašavanja.

Zatim je ponovo razmišljao – Nezare (نظر) znači pažljivo nešto motriti i razmišljati o tome. Znači, vratio se da ponovo razmisli o tome šta treba reći o Kur'anu vođama Kurejsija koje su ga čekale. Pa se onda namršto i namrgodio – Ābeše (عَبَسَ) znači namrštiti se, tj. namrštiti čelo zbog nekog uznemiravanja; besere (بسَرَ) znači namrgoditi se. Ovakav njezin postupak otkriva njegovu ljutnju i nezadovoljstvo onim što je smislio.

I potom se okrenuo i uzobolio – Tj. okrenuo je leđa (edbere – ادْبَرَ) Istini i postupio arogantno (istekbere – سُكْبَرَ). Ovo znači da je prepoznao Istinu, ali joj je ipak okrenuo leđa.

I rekao: ‘Ovo nije ništa drugo do sibir koji se nasljeđuje! / Ovo su samo riječi čovjeka!’ – Ovo je bio odgovor koji je dao prvacima Mekke nakon razmišljanja o Kur'anu. Uvjerava ih da su to samo riječi čovjeka (kavlul-bešer – قَوْلُ الْبَشَرِ), kako bi ih smirio, a ne Božije riječi. Kur'an je, poručuje im, sihir, vradžbina koja se nasljeđuje, tj. prenosi s generacije na generaciju. Drugim rijećima, sve što vam kaže Muhammed, a.s., da je Objava, to je, ustvari, neka vradžbina koju je od nekog čuo i prenio!

26. Se uslihi Sekar (سَأْصِلِيهِ سَقَرَ)

Bacit ču Ja njega u Sekar – Se ispred glagola u sadašnjem vremenu gradi buduće vrijeme i to ono koje je bliže, blisku budućnost; uslihi (أصلحه) dolazi od glagola salije (صلح), koji se posebno koristi za ono što padne ili se baci u Vatru i spali se u njoj. (Muftić 2017:940-941) Sekar (سَقَرَ) je jedno od imena za džehennemsку vatru. Nazvana je sekarom zbog svoje žestoke vreline. Ovo implicira da će biti uveden u Džehennem i kažnen vatrom. Od Ibn Abbāsa se prenosi

da je Sekar šesti nivo džehennemske vatre; neki kažu da je peti. Naime, u tradicionalnim izvorima navodi se da vatra u Džehennemu ima sedam nivoa: 1. Džehennem, 2. Lezzā, 3. Hутама, 4 Se'ir, 5. Sekar, 6. Džehīm i 7. Hāvije. (Al-Qurtubī, 1996:19/76; Al-Maydānī, 2000:1/109-110)

27. Ve mā edrāke

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ)

A znaš li ti šta je Sekar? – Sintagma Ve mā edrāke (وَمَا أَدْرَاكَ) u Kur'anu se upotrebljava: a) za nešto što ima izuzetnu vrijednost, kao što je to Lejletul-Kadr, a što prevazilazi ljudski razum; b) za pojave koje se tiču onoga svijeta. (Bint al-Šātī', 2017:1/176)⁵ U Kur'anu se, pored ve mā edrāke, koristi i sintagma ve mā udrike (وَمَا أَدْرِيكَ),⁶ u sadašnjem vremenu. U ovom drugom slučaju obično se poslije ne navodi odgovor; riječ je o nečemu što je poznato samo Svevišnjem Allahu, dok se u slučaju ve mā edrāke obično odgovor navodi.

28. Lā tubkī ve lī tezer

(لَا تُبْيِقِي وَلَا تَذَرِّ)

Ne stedi nikoga i ne ostavlja ništa – Sekar je neumoljiv: ne ostavlja na miru one koji u njega uđu radi kazne; garantovano će biti spaljeni i kažneni. Neki su rekli da će Sekar kazniti i spaliti sve one koji uđu u njega za kaznu, a zatim će se oni vratiti u prethodnu fazu prije ulaska u njega i onda će se sve to ponoviti. Ovaj ciklus će se nastavljati iznova i iznova (vidi El-E'alā, 13). (Ibn al-Čawzī 2009:8/74; Al-Šawkānī 2007:1553; Al-Šabūnī 1981:3/477)

29. Levvāhatun lil-bešer

(لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ)

Mijenja kože – Levvāhatun (لواحة) je ono što mijenja, izmjenjuje (mugajere); levveha (لوحة) znači izmjeniti boju lica; bešer (بشر) – množina od bešere – بشرة je (vidljiva) ljudska koža. Žestoka vatra u Sekaru promijenit će kožu kažnenika: ona će postati crna. Spominje se spaljivanje kože (bešer),

jer je koža lica i tijela čovjeka ono što čini njegovu ličnost istaknutom, a njena ružnoća čini da se osjeća neugodno. Ukoliko je lice unakaženo, ili na koži otkrivenih dijelova postoje fleke, to sâmoj osobi, a i drugima nije priyatno. Stoga se može izvesti sljedeća semantička poenta: Ako se oni lijepih lica i prekrasnih tijela na ovome svijetu budu podrugljivo odnosili prema Božijim rijećima i propisima, kao što je činio Velid b. Mugire, njihova lica će na Onome svijetu biti spržena, a njihova koža – crna. (Al-Māwardī, 2012:6/143; Ibn 'Atiyya, 2001:5/395)

30. 'Alejhā tis'ate 'aṣer

(عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ)

Nad njim su devetnaesterica – Većina mufesira pod ovim podrazumijeva meleke zebānije, čuvare Džehenne-ma, koji će bdjeti nad kažnjavanjem onih koji to budu zaslužili. Et-Taberī bilježi da je Ebū Džehl, nakon što je čuo ovaj ajet, podrugljivo rekao Kurejsijama: “Teško vama, čuo sam da vas je Muhammed obavijestio da je devetnaest čuvara u Džehennemu, a vas je mnoštvo, pa zar vas deseterica niste u stanju jednog čovjeka izbaviti od džehennemskih čuvara?!” (Al-Tabarī, 2007:10/8303; također vidi: Ibn al-Čawzī, 2009:8/75; Al-Qurṭubī, 1996:19/78-79; Al-Šabūnī, 1981:3/47) Drugi mnogobožac je rekao: “Vi se pobrinite za dva meleka, a ja ču ostale (savladati)!“ Ove reakcije reflektiraju stav mekkanskih poricatelja u dvostrukom smislu: prvo su se čudili da će svi ljudi, od Adema pa do Sudnje-ga dana, koji nisu vjerovali i činili zlo, biti bačeni u Vatru, a potom, kako će samo 19 čuvara čuvati bezbroj ljudi u ogromnom Džehennemu!

El-Mevdudi smatra – odgovarajući onima koji tvrde da se i u prijašnjim

⁵ Ova sintagma spominje se trinaest puta u Kur'anu, naprimjer: El-Muddessir, 27; El-Murselāt, 14; El-Infitār, 17, 18; El-Mutaffifin, 8 itd. Jedanput se spominje oblik edrākum (إدراك). (Jūnus, 16)

⁶ Spominje se tri puta u Kur'anu: El-Ahzāb, 63; Eš-Šūrā, 17 i 'Abese, 3.

Božijim Knjigama spominje devetnaest čuvara Džehennema, što on smatra netačnim⁷ – da je poslanik Muhammed, a.s. “dobro znao da će biti ismijavan čim poricatelji Istine čuju da je 19 meleka postavljeni nad Džehennemom, ali da je on, uprkos tome, bez imalo okljevanja i straha javno iznio pred ljudi ono što mu je objavljeno od Allaha, i nisu mu nimalo smetale šale i ruganje od strane ljudi”. Ovo je slično, kaže Mevdudi, događaju Mi'rādža (Nebeskog uzdignuća), kojeg je on otvoreno ispričao pred poricateljima bez obzira na to kako će oni reagirati.⁸

31. Ve mā dže' alnā ashāben-nāri illā melā'iketen ve mā dje' alnā iddetehum illā fitneten lillezīne keferū li jestejkinel-lezīne ūtul-kitābe ve jezdādel-lezīne āmenū īmānen ve lā jertābe l-lezīne ūtul-kitābe vel-mu' minūn ve li jekūlel-lezīne fi kulūbihim meredun vel-kāfirūne mā zā erādellāhu bi hāzā meselā.
Kezālike judillullāhu men jesā'u ve jehdī men jesā'. Ve mā ja'lemu džunūde Rabbike illā Huve ve mā hije illā zikrā lil-bešer

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدَّهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَقِيقُنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرِدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرَوْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمَا مِثْلًا كَذَلِكَ يُبَلِّغُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِلْبَشَرِ

Mi smo čuvarima Vatre postavili meleke i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se uvjere

oni kojima je Knjiga data i da se onima koji vjeruju poveća vjerovanje, i da ne sumnjaju oni kojima je Knjiga data i vjernici, i da kažu oni u čijim srcima je bolest i nevjernici: 'Šta hoće Allah ovim opisom?' Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I on je samo Podsećanje ljudima.

Ashābu n-nār – čuvari Vatre) su meleci zaduženi za one koji će biti kaženjeni džehennemskom vatrom. Iz ovog ajet učimo da su u pitanju moćni meleci. Treba imati na umu da je Svevišnji meleci-ma dao izuzetne moći i nije ih uopće moguće usporediti s ljudskim moćima. Njihov broj jeste iskušenje ili test (fitne = bela', imtihān) umovima onih koji poriču Istiņu (lillezīne keferū). One kojima je data Knjiga prije (el-lezīne ūtul-kitābe) njihov broj dodatno uvjerava (li jestejkine – لِيَسْتَقِيقُنَّ), tj. uvjerava ih – prizna(va)li to oni ili ne – da je poslanstvo Muhammeda, a.s., istinito jer on dobiva informacije o onostranom koje može dobiti samo onaj ko je poslanik kojem se objavljuje. Onima koji vjeruju u Svevišnjeg Allaha i poslanstvo Muhammeda, a.s., (el-lezīne āmenū) povećava vjeru (jezdāde īmānen), tj. povećava im vjeru u istinitost Kur'ana i u istinitost poslanstva, a saznanje o melecima zaduženim za kažnjavanje, u njihova srca ulijeva strah i oprez u odnosu na nevjerništvo te im ono povećava pokornost i želju za dobrim djelima. Na više mjesta u Kur'anu se ističe da kada vjernik tokom nekog iskušenja ostane nepokolebljiv u svojoj vjeri, nimalo ne sumnjajući i ne kolebajući se, ono ga samo jača u vjeri i povećava mu je. (Āli Imrān, 173; El-Enfāl, 2; El-Ahzāb, 22) Oni u čijim srcima je bolest – koji su negdje između vjerovanja i nevjerništva, a uglavnom se pod bolescu srca misli

na licemjerje ili na sumnju; ovo drugo ovdje više odgovara kontekstu; također, sumnja je prisutna u svakom vremenu kod ljudi, zapravo, većina ih uvijek sumnja da li postoji Bog, Onaj svijet, Džennet, Džehennem, da li su poslanici primili Objavu od Boga itd., ili je sve to, pak, plod ljudske mašte, tako da je ta sumnja većinu ljudi dovela u nevjerništvo – i nevjernici (el-lezīne fi kulūbihim meredun vel-kāfirūne) raspravljati će oko tog broja: "Šta hoće Allah ovim opisom?" – tj. opisom da je devetnaest čuvara Sekara. Pitali su se jednostavno zašto je Svevišnji rekao takvo nešto, a zapravo mislili su sljedeće: "Govor koji sadrži tako iracionalnu i nemoguću stvar ne može biti Allahova Objava" (Mevdūdi). Riječ *meselā* (مَثَلًا) ovdje znači opis (vasf). U pitanju su, dakle, četiri skupine ljudi u odnosu na objavljenu Istiņu.

U ajetu se još spominje da *oni kojima je Knjiga data i vjernici ne sumnjaju* (ve lā jertābel-lezīne ūtul-kitābe vel-mu' minūn). Znači, nakon što su istinski povjerovali u poslanstvo Muhammeda, a.s., oni onda nimalo ne sumnjaju u sve ono što on prenosi od svoga Gospodara. Nakon navedenog, ističe se da Svevišnji ostavlja koga hoće da bude zaveden tim brojem (upuštajući se u rasprave i poričući ga), a Pravim putem vodi koga hoće, tj. one koji čvrsto vjeruju u Njegove riječi. Na mnogim drugim mjestima u Kur'anu govorit se o Božijem davanju upute i zablude. (El-Bekare, 10, 16, 19, 20; En-Nisa', 173; El-Enām, 17, 28, 90; Jūnus, 13; El-Kehf, 54)

Posljednji dio ajeta: *A vojske Gospodara tvoga samo On zna* odgovor je Ebū Džehlu i njemu sličima da je samo devetnaest čuvara u Džehenne-mu u smislu: Vi koji se ismijavate s brojem devetnaest nemojte misliti da je Božija vojska (džunūd – جُنُودٌ) ograničena samo na taj broj. Njihov

⁷ "Prema našem mišljenju, ovaj komentar nije tačan iz dva razloga. Prvo, nigdje u postojećim spisima Jevreja i kršćana, uprkos pretraživanju, nismo uspjeli vidjeti da je broj anđela koji su postavljeni nad Džehennemom devetnaest. Drugo, postoji mnogo činjenica

u Kur'anu koje se također spominju u spisima Jevreja i kršćana, ali oni ih objašnjavaju govoreći da ih je poslanik Muhammed, a.s., plagirao iz njihovih knjiga." (Sayyid Abul Ala Maududi, *Tafsīr al-Qur'an – The Meaning of the Qur'an*, <http://www.englishtafsir.com/Quran/74/index.html> (pristupljeno: 28.09.2022).

⁸ Sayyid Abul Ala Maududi, *Tafsīr al-Qur'an – The Meaning of the Qur'an*, <http://www.englishtafsir.com/Quran/74/index.html> (pristupljeno: 28.09.2022).

broj samo On zna! Niko osim Svevišnjeg Allaha ne zna koje sve vrste i koliko stvorenja ima u kosmosu, kakve moći imaju i čime ih je On zadužio.

I on je samo Podsjecanje ljudima – Zamjenica on (u Izvorniku ženski rod: بَيْهِي) odnosi se na, kako navodi mufesir Bejdāvī (2000:3/468), na: 1. Sekar; 2. broj i 3. čitavu ovu suru. Riječ *zikrā* (ذِكْرٍ) je hiperbolizirani oblik riječi *zikr* (ذَكْرٌ) – *sjećanje, podsjećanje*, što znači da je u pitanju moćno podsjećanje; *beṣer* (بَشَرٌ) ovdje označava *ljudi, čovječanstvo*. Podsjećanje koristi ljudima i navodi ih da ostave sve ono što ih vodi k Vatri.

32. Kella vel-kamer (كَلَّا وَالْقَمَرِ)

33. Vel-lejli iz edber (وَاللَّيْلُ إِذْ أَدْبَرَ)

34. Ves-subhi izā esfer (وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ)

Ali ne! I tako Mi Mjeseca – Ez-Zamahšeri (2005:1158) smatra je ovo *kella* (كَلَّا) “izraz nijekanja u smislu da će prethodni ajeti poricateljima Istine koristiti kao podsjećanje ili, pak, izraz nijekanja u značenju da će onome koji poriče jednu od najvećih katastrofa biti upozorenje”. Neki su kazali da se odnosi na poricanje tvrdnji poricatelja Istine da će moći pobijediti devetnaest čuvara Džehennema i spasiti se. (Al-Rāzi, 1981:30/208; Al-Qurtubī, 1996:19/81-82)

I noći kada mine, / i zore kada zaruđi – Edbere (أَدْبَرَ) ovdje znači *procī, minuti; es-subh* (الصُّبْحُ) je sabah, zora; *esfere* (أَسْفَرَ) – *zarudjeti zora*.

35. Innehā le ihdel-kuber (إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبُرِ)

*On je, zaista, jedna od najvećih nevolja – Tj. Sekar, džehennemska vatra jedna je od najvećih nevolja (le ihdel-kuber – إِلَّا حَدَى الْكُبُرِ = لا حَدَى الْكُبُرِ) je množina riječi *el-kubrā* (الْكُبُرِ) – *najveća*, tj. veća od najvećih nevolja. Er-Rāzī*

⁹ Er-Rāzi (1981:30/209-210) navodi da ovim 37. ajetom sure El-Muddessir mu tezili argumentiraju stav da čovjek ima moć da (u)čini djelo, bez ikakve prisile da ga

(1981:30/209) smatra da se pod riječju *el-kuber* (الْكُبُرِ) misli na džehennemske nivoje ili stepene koje smo naveli u tumačenju 26. ajeta ove sure. Ova kratka rečenica – koja je odgovor na prethodne zakletve (dževābul-kasem) – potvrđena je s četvero: 1. zakletvom, 2. imenskom rečenicom, 2. česticom *inne* koja sliči glagolu, 4. *lāmom u le ihdā* (lāmul-muzahleka). (Al-Maydāni, 2000:1/104)

stvar, hipoteka. Ovo znači da će sa svakom osobom postupati u skladu s njegovim / njezinim djelima. Svako će biti *založen* svojim djelima i njima *zarobljen*. U suri Et-Tūr, 21. ajet, navodi se ovako: كُلُّ امْرٍ يُمَا كَسَبَ رَهِينٌ – a značenje je identično.

39. Illā ashābel-jemīn (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ)

Osim onih s Desna – Iz toga će biti izuzeti *ashābe l-jemīn* (أَصْحَابَ الْيَمِينِ) – oni s Desna. *Jemīn* je *desna ruka*; također, tom riječju se izražava moć i sporazum oko nečega. To su oni koji će boraviti u Džennetu i kojima će se knjige njihovih djela dati u njihove desne ruke (u suri El-Beled, 18, imenovani su kao *ashābul-mejmeneh* أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ; također vidi El-Vāki'a, 5-6). Ovo podrazumijeva da oni neće biti ispitivani na gore opisani način. Njima će Svevišnji Allah pomoći jer su preselili u dinu i imanu.

40. Fi džennātin jetesā'elūn (فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ)

U džennetskim bašcama oni će se rasputivati – *Džennāt* (جَنَّاتٍ) je množina od *džennet* (جَنَّة) – zelena bašča čiju zemlju prekrivaju biljke. *Džennāt* je u neodređenom obliku (tenkīr), čime se sugerira da je mnoštvo bašči shodno stanjima onih koji će boraviti u njima. U džennetskim bašcama, dakle, oni će jedni druge pitati (تَسَاءَلُونَ), tj. pitati jedni za druge.

38. Kullu nefsin bimā kesebet

rehīneh (كُلُّ نَفْسٍ يُمَا كَسَبُ رَهِينَةً)

Svaki čovjek je za ono što je stekao zalog – Riječ *nefīs* (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;¹⁰ *rehīne* (رهِينَةً – u osnovi *rehn* رهْن) je *zalog, založena*

(u)čini, a potom im odgovara: ‘Ovaj ajet dokazuje da djelo čovjeka ovisi o njegovoj volji, ali volja čovjeka ovisi o Allahu-voj volji zbog ajeta: “Vi ne možete ništa

41. 'Anil-mudžrimīn (عَنِ الْمُجْرِمِينَ)

O zlikovcima – *Mudžrimīn* (المُجْرِمِينَ) je množina od *mudžrim* (مجرم), a derivira se, kao particip aktivni, iz glagola *edžreme* (أَجْرِم) – (u)činiti zlodjelo (Muftić, 2017:243) i vidjeti posljedice tog čina. Oni u džennetskim bašcama će pitati jedni druge o onima koji su sami sebe uništili

htjeti osim da to Allah hoće.” (El-Insan, 30)

¹⁰ Više o značenju riječi *nefīs* i njenom leksičkom i kontekstualnom značenju u Kur'anu vidi: Fatić, 2010:44-46.

upuštajući se u grijeha. Onda će im Svevišnji Allah dozvoliti da razgovaraju sa stanovnicima Džehennema.¹¹

42. Mā selekekum

fi Sekar (ما سَلَكْتُمْ فِي سَقَرٍ)

“Šta vas je uvelo u Sekar?” – Glagol *seleke* (سَلَكَ) ima više kontekstualnih značenja u Kur’antu; ovdje znači *uvesti*. Sada stanovnici Džennetā razgovaraju sa stanovnicima Vatre i pitaju ih šta ih je to uvelo u Sekar?

43. Kälū lem neku minel-

-musallin (فَالْوَلَمْ نَكُ منَ الْمُصَلِّينَ)

Reči će: “Nismo bili klanjači. – Neku (نك) (je skraćeni oblik pomoćnog glagola *kāne*, a čiji puni oblik glasi *ne-kun* (نَكَن). Izražavanje onih u Sekaru je veoma koncizno jer su u patnji i govore samo kad baš moraju: kad nešto traže ili budu upitani za nešto veoma važno. To se, dakle, sugerije oblikom *neku*. Prvo spominju namaz (salat); neki kažu da se ovo odnosi na pet dnevnih namaza. Nakon što osoba povjeruje u Svevišnjeg Allaha i poslanstvo Njegova poslanika Muhammeda, a.s., prvo što se od nje traži jeste namaz. To ukazuje na ogromnu važnost namaza i njegova obavljanja. Odbijati namaz znači odbijati najvažniju sponu između čovjeka i Gospodara. Oni koji vjeruju, ali ne klanjaju redovno, također se izlažu opasnosti Sekara. (Al-Maydānī, 2000:1/133)

44. Ve lem neku nut’imul-

-miskin (وَلَمْ نَكُ نُطْمِعُ الْمِسْكِينَ)

Niti smo branili sirotinju – Potom navode nedavanje hrane sirotinji od onoga što im je Svevišnji dao. Dakle, mogli su da nahrane sirotinju, ali nisu htjeli. Riječ *miskin* (مسكين) označava *nevoljnika* ili *onoga ko jedva preživljava*. Kada ga vidite – zapitate se kako ta osoba uopće preživljava.

Ovo pokazuje koliko je težak grijeh vidjeti gladnog čovjeka i ne nahraniti ga, jer je to posebno spomenuto kao jedan od uzroka ulaska u Vatru. Također pokazuje i njihovu bezosjećajnost i krajnju škrtost. Potreba za hranom je najveća ljudska potreba i zato je ona spomenuta odmah nakon namaza (kao duhovne hrane).

45. Ve kunnā nehūdu me’al-hā’idin (وَكُنَّا تَخْوُضُ مَعَ الْحَائِضِينَ)

46. Ve kunnā nukezzibu bi jevmid-dīn (وَكُنَّا نُكَدِّبُ يَوْمَ الدِّينَ)

47. Hattā etānel-jekin (حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ)

I u besposlice smo se upuštali s besposlenjacima, / i svjesno poricali Sudnji dan – sve dok nam nije došla smrt.” – Glagol *nehūdu* (نَخْوُضُ) derivira se iz riječi *havd* (خوض) koja u osnovi znači – *ući u vodu i gaziti kroz nju*; s prijedlogom *me’ā* znači: *besposliti, dangubiti*. (Muftić, 2017:475) Onaj ko svoj govor mijesha s lažima i neistinama, on time dangubi. U odgovoru navode još dva razloga: upuštanje u besposlice i svjesno poricanje (nukezzibu) Sudnjega dana. U upuštanje u besmislice spada u ismijavanje Poslanika, a.s., i Allahove, dž.š., vjere, kao i mnoge druge stvari poput laži, grijeha, “ubijanja vremena”, nepotrebnih igara i igrica, gledanja beskorisnih programa itd. Navedene stvari oni su činili sve do smrti (el-jekin – الْيَقِينُ). I sve to sada priznaju.

48. Fe mā tenfe’uhum šefā’atuš-šāfi’īn (فَمَا تَنَعَّمُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)

Njima neće biti od koristi zagovor zagovornika – *Šefā’at* (شَفَاعَة) je zagovor. Izraz *šāfi’īn* (zagovarači) naveden je u množini, a što je dokaz da će biti više šefadžija, a to su: meleci, vjerojvesnici, učenjaci, šehidi i dobri ljudi. (Ibn Džuzejj, 2014:6/263)¹² Njih

ništa neće moći spasiti na Sudnjem danu od kazne, čak i da se svi oni na Zemlji i na nebesima zauzmu, to neće biti prihvaćeno jer Svevišnji njima nije zadovoljan. Pitanje šefā’ata u Kur’antu se spominje na više mjesta iz kojih se saznaće ko se može zauzimati, a ko ne može, kada se može, a kada ne može zauzimati, za koga se može zauzimati, a za koga ne može (Vidi: El-Bakare, 255; El-En’ām: 94, El-E’arāf: 53; Jūnus, 3-18; Merjem, 87; Tā Hā, 109, El-Enbijā’, 28). Jedna od mudrosti detaljnijeg objašnjenja zagovorništva u Kur’antu jesu pogrešni i lažni koncepti zagovorništa koje su ljudi usvojili.

49. Fe mā lehum ‘anit-tezkireti mu’ridin (فَمَا لَهُمْ عِنَ النَّذْكَرَةِ مُغَرِّضِينَ)

Pa zašto oni Podsjetnik izbjegavaju – Šta ih to tjera da se odvrate od Kur’ana koji im je poslat kao Podsjetnik?! Tezkireh (ذكره) znači *podsjetnik* i to vrlo moćan podsjetnik, zapravo, najviši vid podsjećanja ili najveći podsjetnik, što Kur’an jeste. Riječ *mu’ridin* je particip aktivni glagola *e’areda* (أعرض), koji ima veoma široko značenje – *odvratiti se, udaljiti se od, izbjegavati, napustiti, okaniti* se itd. (Muftić, 2017:243) Ajet je u obliku pitanja kako bi se istaklo čuđenje tim njihovim stavom, stavom izbjegavanja.

50. Ke ennehum humurun mustenfireh (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرٌ)

51. Ferret min kasvereh (فَرَثْتُ مِنْ قَسْوَةٍ)

Kao da su divlji magarci preplašeni, / koji bježe od lovaca – Mustenfire (مستنفرة) je particip aktivni glagola *istenfere* – استنفر *preplašiti, natjerati u bijeg*. Od Ibn Abbāsa prenosi se da izraz *kasvere* (قسورة) znači: *strijelci, lovcu*, kao i da znači: *lavovi*; derivira se iz *el-kasr* (القسـر) *savladati, potčiniti*.

¹¹ Na nekoliko mjesto u Kur’antu navodi se da će stanovnici Dženneta i stanovnici Džehennema moći da se vide i komuniciraju direktno jedni s drugima, iako će biti beskrajno udaljeni. Vidi:

El-A’raf, 44-50; Es-Şaffāt, 50-57.

¹² “Ovaj ajet je dokaz u pogledu ispravnosti zauzimanja (šefā’ata) za grešnike. I monoteisti će biti kažnjeni zbog svojih grijeha, a onda će se za njih zauzeti pa

Poricatelji Istine znali bi bježati od Poslanika, a.s., ako bi vidjeli da im prilazi. Divlji magarci (humurun – حُمُر) imaju opravdanje jer lavove (ili lovce) smatraju neprijateljem, ali kakav izgovor imaju poricatelji Istine protiv čovjeka koji ih pokušava upozoriti? Znači, poređenje se pravi da bi se istakla njihova nepromišljenost. (Al-Tabarī, 2007:10/8313-8316; Al-Māwardī, 2012:6/149; Al-Rāzī, 1981:30/212)

52. Bel jurīdu kullu-mri'in en ju'tā suhufen munešsereh

(بِلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِيٍّ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُنْشَرَةً)

Čak, svaki čovjek bi od njih želio da mu se daju listovi rašireni – *Sufuh* (صحيفه) je množina od *sahifa* (صحفه) – listovi, spisi, svitci; *munešsereh* (منشرة) znači *rašireni* (od *en-nešr* – v širenje). Poricatelji Istine žele da se i njima objavi Knjiga kao što se objavljuje/kao što je objavljena Muhammedu, a.s. Oni su, dakle, zavidni i osjećaju se više zaslužnim za takav položaj od Muhammeda, a.s. Ovo govori o njihovoj oholosti i krajnjoj uobraženoštosti. Neki su rekli da to znači da neće vjerovati sve dok im se s nebesa ne pošalje Knjiga koja jasno kaže da je Muhammed, a.s., zaista Allahov poslanik. (Ibn Džuzejj, 2017:6/264) Na drugom mjestu u Kur'anu navodi se izreka mekkanskih poricatelja Istine: قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَقًّا نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ Nećemo vjerovati sve dok se nama ne da nešto slično onome što je dato Allahovim poslanicima". (El-En'ām, 124) Na još jednom mjestu navodi se njihov zahtjev: أُوْ تَرْقَ في السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفِيقِكَ حَقًّا تُنَزَّلُ ... ili dok se ne uspneš na nebo, a mi nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je citamo. (El-Isrā', 93)

53. Kellā bel là jehāfūnel-Āhireh

(كَلَّا بِلَ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ)

Nikada, oni se ne plaše Onoga svijeta – Takav zahtjev nikada (كَلَّا) neće biti ispunjen. Pravi razlog njihovog upornog poricanja jeste taj što ne vjeruju niti se plaše kazne na ahiretu, a ne što njihovi zahtjevi nisu ispunjeni,

tako da ostaju u svom nevjerovanju. Oni jednostavno misle samo na ovaj svijet i on im je cilj, a ne ahiret; ne smatraju da će polagati račune za svoja djela, tj. oholi su. Oni koji poriču ahiret oni će uvijek iznova postavljati nove zahtjeve kao i izgovore za poricanje. U suri El-En'ām 7. ajetu citamo: وَلَوْ نَرَأْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَلَيْنِ فَلَمَسْوُهُ يَأْيُدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هُدًى لِلْأَ سَحْرُ مُبِينٍ A i da ti spustimo Knjigu na papiru i da je opipaju oni rukama svojim, opet bi, sigurno, rekli oni koji neće da vjeruju: 'Ovo nije ništa drugo do sibir očiti!'

54. Kellā innehu tezkireh

(قُمْ فَانْتَرِزْ)

55. Fe men šā'e zekereh

(قُمْ فَانْتَرِزْ)

A ne! Zaista je on Podsjetnik, / pa ko hoće, sjetiti će se ga – Riječom *kella* (كَلَّا) u 54. ajetu još jednom se negira prethodni zahtjev, a moguće je da se njime aludira na to da okolnosti nisu onakve kakve ih predstavljaju i zamišljaju poricatelji Istine. (Ibn 'Atīyya, 2001:5/400; Ibn al-Ğawzī, 2009:8/74; Al-Şābūnī, 1981:3/481) Zamjenica *on* (u *innehu*) odnosi se na Kur'an. Kur'an je samo Podsjetnik ljudima i nešto što upozorava ljudе. Onaj ko želi da ga Kur'an podsjeća i opominje, on to čini za svoju korist. Svevišnji nikoga ne sili da ga uzme za Podsjetnik.

56. Ve mā jezkurūne illā en ješāAllāh. Huve ehlut-takvā vel-magfireh

(وَمَا يَدْكُرُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ)

A sjedit će se samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta – Ljudi se mogu sjetiti ili biti opomenuti Allahovim ajetima samo onda ako i kada ih On želi uputiti. Evo kako El-Mevdūd komentira ovaj ajet:

"Ovdje je izražena istina da nije dan čovjekov čin ne dobija konkretni oblik isključivo njegovom

vlastitom voljom, već se svaki čin provodi samo kada se volja Božija spoji s voljom čovjeka. Ovo je vrlo delikatno pitanje, nerazumijevanje koje je često činilo ljudsku misao pokolebanom. Ukratko se može shvatiti ovako: Kada bi na ovom svijetu svaki čovjek imao moć da postigne šta god želi, sistem svijeta bi bio poremećen. Ovaj sistem nastavlja se samo zato što je Allahova volja dominantna nad svim drugim voljama. Čovjek može postići sve što želi samo kada Allah želi da mu to bude dozvoljeno. Isti je slučaj i sa smjernicama i greškama. Sâma čovjekova želja da ima uputu nije dovoljna da ima uputu; on prima uputu samo kada Allah doneše odluku da ispunji njegovu želju. Isto tako, samo čovjekova želja da zaluta sama po sebi također nije dovoljna, ali kada Allah, s obzirom na njegovu želju, odluči da mu se dopusti da zaluta na zle puteve, onda on zaluta na zle puteve kojima mu Allah dozvoljava da luta. Na primjer, ako neko želi da postane lopov, nije dovoljna samo želja da može ući u bilo koju kuću koju želi i uzeti šta god želi, već svoju želju može ispuniti samo u trenutku, i u mjeri, i u obliku kojem mu Allah dozvoljava da je ispunji u skladu sa Svojom vrhunskom mudrošću i svrhovitošću."¹³

U ovome se nahodi i utjeha za poslanika Muhammeda, a.s., jer su ga često uznemiravali njihovim stalnim izbjegavanjem i poricanjem. Ono što mi učimo iz ovoga jeste da Poruku treba prenositi, a uputa je od Svevišnjega. Kraj ajeta i *On jedini prašta* ukazuje na Božiju milost u vidu praštanja. On nije osvetoljubov prema Svojim robovima pa da im ne prašta njihove greške. Onoga ko odustane od zla, bez obzira koliko ih je u prošlosti počinio, Svevišnji Allah prima u okrilje Svoje neizmjerne milosti.

¹³ Sayyid Abul Ala Maududi, *Tafsīr al-Qur'an – The Meaning of the Qur'an*, <http://www.englishafsir.com/Quran/74/index.html> (pristupljeno: 28.09.2022)

Zaključak

Iz sadržaja sure El-Muddessir, između ostalih, deriviramo sljedeće zaključke: 1. svaki pozivatelj u Istину

suočit će se s iskušenjima i uz nemiravanjima; 2. vrlina strpljivosti (sabura) ima iznimnu važnost; 3. čovjek ne treba da se zavara bilo kojom blagodati

ili onim što ima; 4. čovjek se plaši onoga što ne zna i zato je važno da uči i saznaje; 5. ne treba gubiti nadu u Allahov, dž.š., oprost.

Literatura

Al-Baydawī (2000). *Anwār al-Tanzil wa asrār al-tawil*. Beirut: Dār al-rusd.
Bint al-Šāti' (2017). *Al-Tafsīr al-bayānī li al-Qur'ān al-karīm*. Cairo: Dār al-mā'arif.
Fatić, Almir (2010). "Semantic analysis of words in the Qur'an". *Znakovi vremena*. XIII, 50.
Fatić, Almir (2021). *Tafsir kur'anskih sura: Ez-Zilzal – En-Nas*. Sarajevo: Libris.
Halil, 'Ādil Muhammad (2017). *Awwal marratan atadabar al-Qur'ān*. Kuwayt: IAS.
Hārūn, 'Abd al-Salām Muhammād (1989). *Tahdīb Sīra Ibn Hisām*. Cairo: Maktaba al-sunna.
Al-Hīgāzī, Muhammād Maḥmūd (1413). *Al-Tafsīr al-wādīh*. Beirut: Dār al-ḡil al-ġadid.
Ibn 'Aqība (2005). *Al-Baḥr al-madīd*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.

Ibn 'Atīyya (2001). *Al-Muharrar al-waġīz fī tafsīr Kitāb al-azīz*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
Ibn al-Ǧawzī (2009). *Zād al-masīr fī ilm al-tafsīr*. Beirut: Dār al-fikr.
Ibn Džuzejj (2014). *Olašani komentar Kur'ana*. Sarajevo: Libris.
Ibn Qutayba (s.a.). *Tafsīr garībi al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
Al-Qurtubī (1996). *Al-Ǧāmi' li aḥkām al-Qur'ān*. Cairo: Dār l-hadīt.
Al-Naysabūrī, al-Wāhidī (1992). *Aṣbāb al-nuzūl al-Qur'ān*, Dār al-iṣlāḥ, Damām.
Al-Maydānī, 'Abd al-Rahmān Ḥabannakā (2000). *Ma'āriq al-tafakkur wa daqā'iq al-tadabbur*, Dār al-qalam, Bayrūt, 2000.
Al-Māwardī (2012). *Al-Nukat wa al-'uyūn*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
Muftić, Teufik (2017). *Arapsko-bosanski rječnik*. 4. izd. Sarajevo: El-Kalem.

Ramić, Jusuf (2019). *Povodi Objave Kur'ana*. Sarajevo: Connectum.
Al-Rāzī, al-Fahrī (1981). *Mafātīḥ al-ġayb*. Beirut: Dār al-fikr.
Al-Šābūnī (1981). *Ṣafwa al-tafsīr*, Beirut: Dār al-Qur'ān al-karīm.
Al-Suyūtī (1999). *Al-Itqān fī ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-kitāb al-'arabi.
Al-Suyūtī (s.a.). *Lubāb al-nuqūl fī asbāb al-nuzūl*. Beirut: Dār al-kutub al-'ilmīyya.
Al-Suyūtī (s.a.). *Asrār tartib al-Qur'ān*. Cairo: Dār al-faḍila.
Al-Šawkānī (2007). *Fatḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār al-mā'rifa.
Al-Tabarī (2007). *Ǧāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Cairo: Dār al-salām.
Al-Zamāḥšarī (2005). *Tafsīr al-Kaššāf*. Beirut: Dār al-mā'rifa.

الموجز

سورة المدثر: النشاط الفعال

أمير فاتيتش

يقدم المؤلف في هذا المقال تفسيراً لسورة المدثر، وهي السورة الرابعة والسبعون في القرآن الكريم، وتتكون من 56 آية. سميت بأول كلمة فيها - المدثر. نزلت في مكة مبكراً جداً، بعد الآيات الخمس الأولى من سورة العلق التي بدأ بها نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع الرئيس للسورة هو العمل النشط والدعوة إلى الإسلام. وبالتحديد، فيها أمراً للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ويدعو الناس إلى الإسلام وينذر المكذبين.

الكلمات الرئيسية: المدثر، السورة 74، التفسير، النبوة، الدعوة إلى الإسلام، العمل النشط.

Summary

SURAH AL-MUDESSIR: TAKING ACTION

Almir Fatić

The author here brings a tafsir of the surah Al-Mudessir, the 74th surah in the Qur'an comprising of 56 ayahs. It was named after the first word with which it begins al-mudessir (the shrouded one) and was revealed in Mecca in the very early period, it was the second surah that was revealed to Muhammad s.w.s., after the first five ayahs of the surah Al-Alaq. The main theme of the surah Al-Mudessir is taking action and calling to Islam. To be more precise it is a command to the Messenger s.w.s. to rise and call people to Islam and warn those who deny the Truth.

Keywords: Al-Mudessir, 74th surah, Tafsir, the message, call to Islam, taking action