

MUNIR MUJIĆ
(Sarajevo)

MOĆ KOMENTARA: UPRAVLJANJE ZNAČENJEM
IZVORNIKA U DJELU ŠARH ‘ALĀ AL-MAQĀLA
AL-RŪMIYYA NEPOZNATOG AUTORA

Sažetak

Šihāb al-Dīn al-Hafāġī (rođen oko 1571.), književnik, kadija i egipatski kazasker napisao je maqāmu pod naslovom *al-Maqāma al-Rūmiyya* u kojoj je izvrgao ruglu šejhul-islama Zekeriyazade Yahya-efendiju jer je ovaj spriječio al-Hafāġījevo dalje napredovanje u kadijskoj službi i degradirao ga postavivši ga na mjesto običnog kadije u Egiptu. Istovremeno u ovoj maqāmi al-Hafāġī je izvrgao ruglu i stanje u Osmanskom carstvu, prije svega u Istanбуlu. Nepoznati autor napisao je komentar ove maqāme, u kojem nastoji preinačiti smisao al-Hafāġījeva teksta i predstaviti ismijavanje šejhul-islama kao ismijavanje svih vjerskih učenjaka, vjere, vlasti i države.

Ključne riječi: Šihāb al-Dīn al-Hafāġī, al-Maqāma al-Rūmiyya, Šarh al-Maqāla al-Rūmiyya, maqāma, Osmansko carstvo

I

U ovom radu bit će predstavljen rukopis djela *Komentar al-Maqale al-Rumije* (Šarh ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya) koji je napisao nepoznati autor s naglaskom na komentatorovu strategiju tumačenja teksta izvornika putem koje nadređuje komentar tekstu izvornika i preobražava smisao toga teksta u skladu sa vlastitim ciljevima. Osnovni tekst, *al-Maqāma al-Rūmiyya*,¹ napisao je poznati književnik, učenjak, kadija i kazasker

¹ Komentator donekle mijenja al-Hafāġījev naslov, jer umjesto *al-maqāma* koristi termin *al-maqāla* o čemu će riječi biti u nastavku.

Šihāb al-Dīn al-Hafāġī, a napisan je kao neka vrsta “literarne osvete” šejhul-islamu Yaḥyā Ibn Zakariyyā (u. 1644) koji nakon al-Ḥafāġījeva službovanja u svojstvu kazaskera u Egiptu nije dozvolio da ovaj dobije novo odgovarajuće namještenje u kadijskoj službi. Istovremeno u ovoj maqāmi al-Hafāġī kritikuje i opće stanje u Osmanskom carstvu, pri čemu u prvi plan stavlja loše stanje u prijestonici, Istanbulu. Ovu maqamu al-Hafāġī je uvrstio u svoja dva velika i značajna djela *Habāyā zawāya*² i djelo *Rayḥāna al-ālibbā*.³ Komentar ovoga djela, zaveden kao *Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmīyya*,⁴ nalazi se u Gazi Husrev-begovoј biblioteci u Sarajevu⁵ u okviru jednog rukopisnog kodeksa.⁶

Āḥmad Ibn Muḥammad Ibn Umar Šihāb al-Dīn al-Hafāġī al-Miṣrī al-Ḥanafī rođen je oko 1571. godine u mjestu Saryaqūs, sjeverno od Kaira u uglednoj i imućnoj porodici u kojoj je poniklo više učenih pojedinaca i sufija. Njegov otac Muḥammad Ibn ‘Umar al-Šafi‘ī bio je jedan od velikih učenjaka al-Azhara, ugledan i veoma pobožan, a zbog njegove učenosti znali ga nazivati i šejhul-islamom.⁷ Odrastajući u uglednoj

² Šihāb al-Dīn al-Hafāġī, *Habāyā zawāya fī mā fī al-riğāl min al-baqāyā*, Nacionalna biblioteka “Kiril i Metodij”, Sofija, R-1301, fol. 155a-158b.

³ Šihāb al-Dīn al-Hafāġī, *Rayḥāna al-ālibbā wa zahra ḥayāt al-dunyā*, t. 2, al-Qāhira, Maṭba‘a ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa ūrakāuh, 1967, 341-354.

⁴ Takav naslov u samome djelu ne postoji, što i nije neobično za slična djela iz ovoga perioda.

⁵ Zahvaljujem se uvaženom prof. hfz. Hasi Popari koji mi je skrenuo pažnju na ovaj rukopis.

⁶ Vidi: Haso Popara, *Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa*, XVIII, R-2902, L. 36a-62b.

Popara ističe da ni u jednom poznatom katalogu ni u dostupnoj literaturi nije uspio naći ovaj komentar, a samim time ni ime njegova autora. Djelo je prepisao Ali Ibn Mustafa, godine 1146 H. /1733. iz Elči Ibrahim-pašine (Fejzije) medrese u Travniku. (Vidi: Haso Popara, *Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa*, XVIII, 322.). I sam sam na različite načine tragao za ovim rukopisom, ali nisam uspijao naći da se igdje i spominje. Ime autora, odnosno komentatora, nije zabilježeno u samom rukopisu, tako da i to ostaje nepoznanica. Popara iznosi pretpostavku da je autor ovoga komentara šejhul-islam Muṣṭafā Ibn Sulaymān Ibn Yūsuf Bālī-zāde (Balić), umro 1073/1663. godine. Ovu pretpostavku temelji na činjenici da se u istom kodeksu u kojem se nalazi i rukopis ovoga komentara u Gazi Husrev-begovoј biblioteci pod brojem 2 nalazi djelo za koje se pouzdano zna da ga je napisao šejhul-islam Bali-zade, potom da je on bio savremenik al-Ḥafāġīja i da je jedno vrijeme, prije nego je došao do položaja šejhul-islama, bio na položaju egipatskog kazaskera. (Vidi: Popara, XVIII, 321-322.)

⁷ Muḥammad Ṣabrī al-Dālī, *Fuqahā’ wa fuqarā’: Ittiġāħat fikriyya wa siyāsiyya fī Misr al-‘Utmāniyya*, al-Qāhira, Dār al-kutub wa al-waṭāiq al-qawmiyya, 2010, 102.

porodici, okružen učenjacima i ljudima od ugleda i utjecaja, al-Ḥafāġī je stekao obrazovanje, ali i samopouzdanje što je posve sigurno utjecalo na njegovu kritičku i buntovničku prirodu. Pohađao je al-Azhar i istakao se kao veoma uspješan student, tako da su ga zarana počeli obasipati pohvalama.⁸ Obrazovao se potom u Mekki i Medini, te Istanbulu. Pored tradicionalnih vjerskih i jezičkih disciplina, učio je matematiku, medicinu i prirodne znanosti.⁹ U vrijeme sultana Murata IV al-Ḥafāġī biva imenovan kadijom u Skoplju, a potom kadijom u Solunu, gdje je, kako navodi al-Muhibbī, stekao “golem imetak”,¹⁰ a nakon toga biva postavljen na položaj kazaskera u Egiptu.

Al-Ḥafāġī je dva puta iz Egipta odlazio u Istanbul. Njegov prvi odlazak u Istanbul bio je radi sticanja obrazovanja. On hvali Istanbul toga vremena i sa sjetom se sjeća da je bio “pun plemenitih i umnih... A njih je za kratko vrijeme nestalo, i ni traga od njih nije ostalo; vjera je postala igra i izrugivanje i drznuše se vladari i veziri te počeše ubijati i omalo-važavati učenjake.”¹¹ Drugi put al-Ḥafāġī je otisao u Istanbul iz Egipta, nakon što je već bio obnašao položaj egipatskog kazaskera.¹² Ovaj drugi odlazak bio je povezan s njegovom službom. Tada je, po ustaljenom običaju, trebao biti imenovan na odgovarajući novi kadijski položaj ili ponovo na isti položaj. Međutim, dobio je namještenje kao obični kadija u Egiptu, kao neku vrstu degradacije i kazne. Sam al-Ḥafāġī ne navodi zbog čega nije dobio odgovarajuće imenovanje. U vezi sa odgovorom na ovo pitanje svi autori se pozivaju na prilično šturi podatak koji navodi al-Muhibbī, a koji kaže da je, kada je al-Ḥafāġī “došao u Istanbul,¹³ u to vrijeme muftija njegov¹⁴ bio mula Yahyā Ibn Zakriyyā, koji mu je okrenuo leđa, zbog nekih stvari koje al-Ḥafāġīju bijahu uzete za zlo iz vremena kada je službovao kao kadija u Solunu i Egiptu. Ticalo se to osionosti a pomalo i lakomosti. Onda je on napisao maqāmu koju

⁸ al-Muhibbī, *Hulāṣa al-āṭar fī ḥāyat al-qarn al-ḥādī ‘aśar*, t.1, al-Qāhira, 1284. H., 332.

⁹ al-Dālī, *Fuqahā’ wa fuqarā’*, 103.

¹⁰ al-Muhibbī, *Hulāṣa al-āṭar*, 333.

¹¹ al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-ālibbā*, 329-330.

¹² Egipatski kazasker nije imao pravo imenovati kadije u Egiptu, već je to bilo u nadležnosti anadolskog kazaskera, a egipatski kazasker je između ostalih nadležnosti bio i vrhovni kadija Kaira. Samog egipatskog kazaskera imenovao je anadolski kazasker. (Vidi: ‘Abd al-Razzāq Ibrāhīm ‘Isā, *Tārīħ al-qadā’ fī Miṣr al-‘uṭmāniyya*, al-Hayā al-‘āmma al-Miṣriyya li al-kitāb, al-Qāhira, 1998, 84-95.)

¹³ Al-Muhibbī koristi za Istanbul na ovom mjestu riječ al-Rūm.

¹⁴ Riječ je dakle o šejhul-islamu, jer je šejhul-islam ujedno i muftija Istanbula.

navodi u djelu *al-Rayḥāna*¹⁵ u kojoj je izvrgao ruglu spomenutog mulu. To bijaše razlogom zbog kojega je protjeran u Egipat gdje mu je data [obična] kadijska služba kako bi imao od čega živjeti”.¹⁶ Ostatak života al-Ḥafāġī je proveo u Egiptu gdje se predao pisanju. Među njegovim djelima ističe se *Rayḥāna al-ṭalibā* koje je u velikoj mjeri napisano u specifičnom autobiografskom maniru, gdje autor iznosi svoje poglede na stanje u Carstvu, razočarenja ljudima na vlasti, nezadovoljstvo općim stanjem, kritike i sl.

Za razliku od al-Muhibbījevih navoda, iz onoga što sam al-Ḥafāġī piše, može se zaključiti da razlog njegova neimenovanja nisu bile optužbe za osionost i lakomost u vrijeme obavljanja kadijske službe u Solunu i Egiptu, već su njegove kritike općeg stanja u Carstvu dovele do toga da je pao u nemilost. Tako al-Ḥafāġī kaže da je, kada je po drugi put došao u Istanbul, tj. nakon završetka službovanja na položaju egipatskog kazaskera, video kako su se stvari posve promijenile i da je zavladalo mračno doba, “pa veziru to spomenuh, misleći da će savjet od koristi biti. [...] Ali to bijaše razlogom da me se ukloni iz službe i da mi se naredi da napustim taj grad, i da mi onaj ko odjeću ulemansku nosi neprijateljem se pokaže, mada u gradu nije ostao niko da čestito zna proučiti Fatihu”.¹⁷ Pod vezirom kojem je iznio svoje kritike u pogledu stanja al-Ḥafāġī najvjerovatnije misli na velikog vezira, a pod “onim koji ulemansku odjeću nosi” misli na šejhul-islama. Iz ovih podataka koje nam daju al-Muhibbī i al-Ḥafāġī moglo bi se zaključiti da je al-Ḥafāġī kritike o lošem stanju u prijestonici iznio pred velikim vezirom,¹⁸ a da se to nije dopalo šejhul-islamu koji je sprječio njegovo odgovarajuće postavljenje u službi, te je kažnjen nekom vrstom progona iz Istanbula. Spomenuti

¹⁵ Misli se na *al-Maqāmu al-Rūmiyyu*.

¹⁶ al-Muhibbī, *Hulāṣa al-ṭar*, 334.

¹⁷ al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-ṭalibā*, t. 2, 330.

¹⁸ Činjenica da su podaci o al-Ḥafāġījevom negodovanju kod velikog vezira i sukobu sa šejhul-islamom veoma šturi navela je Muhammada Šabrija al-Dālija, da govoreci o intelektualnom i političkom stanju u osmanskom Egiptu kaže kako je veliki vezir o kome al-Ḥafāġī govori, ustvari Mehmed Koprülü. Ne navodeći na čemu temelji ovaj stav, kaže: “Jasno je da je veliki vezir o kome al-Ḥafāġī govori Mehmed Koprülü, 1656-1661, koji je čoven po svojoj okrutnosti” (Vidi: Muhammad Šabri al-Dāli, *Fuqahā' wa fuqarā'*, 120.). Međutim, ovo teško može biti tačno, ako imamo na umu da je al-Ḥafāġī prestao biti egipatskim kazaskerom 1642. godine, a da je Mehmed Koprülü postao velikim vezirom tek 1656. godine, te da je al-Ḥafāġī umro 1659. godine. Teško je pretpostaviti da je al-Ḥafāġījev boravak u Istanbulu po prestanku kazaskerske službe trajao cijelih četrnaest godina.

šejhul-islam Zekeriyazade Yahya-efendi (Yahyā Ibn Zakariyyā) bio je veoma utjecajan, na položaju egipatskog kazaskera bio je u tri navrata, a u tri navrata je bio i šejhul-islam. Ovaj šejhul-islam bio je i pjesnik.¹⁹

Od toga vremena al-Ḥafāġī je započeo svoju “literarnu osvetu”. Rezignirani i razočarani al-Ḥafāġī nije študio ni Istanbul ni šejhul-islama: “Protiv bolesti za koju lijeka nema pomaže da se ode daleko od kraja u kojem je vazduh nečist. Treba otići iz grada koji pritiska omora, u kojem je izvor nevolja i ružnih stvari [...] I on me je kaznio time što od svoga praga me je udaljio, a nije znao da veće želje nemam do li da njega ne gledam”.²⁰ Vrhunac ove al-Ḥafāġijeve “literarne osvete” jeste *al-Maqāma al-Rūmīyya*.

II

Al-Ḥafāġī je napisao *al-Maqāmu al-Rūmīyyu* posve aluzivnim stilom, izbjegavajući navođenje imena osoba ili mjesta. Tek naslov pokazuje da se ova *maqāma* odnosi na al-Rūm, što, u ovom slučaju, podrazumijeva evropski i anadolski dio Osmanskog carstva. Pored usputne, ironijske kritike općeg stanja, on izvrgava poruzi osobu koju ne imenuje, a za koju se da razaznati da uživa ugled, da ima visok položaj i da je riječ o vjerskom učenjaku. Na osnovu naprijed navedenog al-Muhibbījeva zapisa znamo da je ta osoba šejhul-islam Yahya-efendi Zekeriyazade te da je al-Ḥafāġī napisao *al-Maqāmu al-Rūmīyyu* nakon što je spomenuti šejhul-islam spriječio njegovo napredovanje u kadijskoj službi.

Način na koji neimenovani komentator započinje odgovor na al-Ḥafāġijevu *maqāmu* posve je izravan: ne započinje je *ḥamdalom* (zahvalom Allahu) niti *ṣalawātom* (prizivanjem Božijeg blagoslova za Vjerovjesnika). Podsjeća ovo donekle na ljutitu i glasovitu hutbu Ziyāda Ibn Ubayye kada je u Basri, ne izgovarajući *ḥamdalu* i *ṣalawāt*, požurio odmah preći na srž onoga što želi kazati. Ni sam al-Ḥafāġī nije svoju *al-Maqāmu al-Rūmīyyu* započeo *ḥamdalom* ili *ṣalawātom*, ali to je s obzirom na karakter njegova teksta i na činjenicu da se ona nalazi unutar knjige koja počinje *ḥamdalom* i *ṣalawātom* nije neobično.

Komentator na samome početku komentara ističe vlastitu ulogu; tvrdi da je lično pronašao rukopis *al-Maqāme al-Rūmīyye* koji je svojom

¹⁹ Vidi: Bayram Ali Kaya, “Yahyā Efendi, Zekeriyyâzâde”, TDV İslâm Ansiklopedisi, tom 43, 245-246.

²⁰ al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-ālibbā*, t. 2, 332.

rukom napisao al-Ḥafāġī, pa se “ponesen žarom nauke i islama” odlučio odgovoriti mu:

Nađoh ovu maqalu napisanu rukom Šihāba al-Miṣrīja.²¹ Sročio ju je kao pokudu stupovima i uglednicima Uzdignute države; pokudu njenim vladarima, učenjacima, poznavaocima Kur’ana i važnim ljudima. I pritom se ni Boga ni ljudi nije plašio, sablju neposluha i razdora je opasao, pa rekao nešto za šta krivim biti mora, čuditi se stao događajima što nosi ih sudbina, a sam je bio nad čudima čudo. Evo ovo i većina listova što zidinama ih je svojim uzeo, ocrnit će njegovo lice na Danu kad srest će se svi. Mislio je siromah da u tome miris znanja se krije, ali to je sam primisao bila. Kad sam pogledao ovu maqālu njegovu shvatio sam da u svakoj nauci on je površan, i ponesen žarom nauke i islama krenuh da mu odgovorim na ovu njegu māqalu, da pustim njene zmije da sa svake strane isuču na njega svoje mačeve.

Napisah na samom izvorniku jedan odgovor, općeniti, i kako ne bijahu margine dostatne, napisah ovaj komentar podrobno, kako bi očita razlika između istine i laži bila, i šta to jeste a šta nije, da se razazna ko zna šta govori od onog koji koještarije priča, i da se razazna ko razgaljuje a ko muku donosi. Ovoga što maqālu je ovu sročio opisah u svakom pogledu, tako da to svakome ko neke sumnje ima u sadržaj njen vodiljom biti može.²²

Zašto komentator al-Ḥafāġijevu *maqāmu* naziva *maqālom*? Da li je riječ o ciljanom postupku? To nije slučaj samo na početku.²³ Pitanje dobija na važnosti ako se ima na umu da termini *maqāma* i *maqāla* nisu sinonimi niti je jedan od njih nadređen drugome. Klasični izvori u kojima se govori o al-Ḥafāġiju spominju ovo djelo isključivo kao *al-Maqāma al-Rūmiyya*, a i u njegovim djelima *Habāyā zawāyā* i *Rayḥāna al-ālibbā* djelo je naslovljeno kao *al-Maqāma al-Rūmiyya*. Jedino mjesto na kojem smo dosada našli da se ova al-Ḥafāġijeva *maqāma* naziva *maqālom* jeste ovaj komentar neimenovanog autora. Izgleda da je komentator, u skladu sa svojom strategijom “preregistriranja” smisla samoga teksta izvornika, poseguo i za promjenom naslova, odnosno

²¹ Pada u oči da komentator al-Ḥafāġija naziva Šihāb umjesto Šihāb al-Dīn. Nije riječ o omašci ili skraćivanju imena zbog stilskih razloga. Autor je to uradio namjerno, želeteći kazati da njemu ne dolikuje da nosi ime Šihāb al-Dīn (Svjetlica vjere).

²² *Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya*, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, Haso Popara, *Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa*, XVIII, R-2902, fol. 1b (Napomena: Radi lakšeg praćenja strukture rukopisa folijaciju ovoga rukopisa započeo sam kao da je riječ o rukopisu koji nije dio kodeksa, tako da je prva folija obilježena brojem 1)

²³ *Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya*, fol. 27a.

termina *maqāma* u *maqāla*. Da bismo došli do odgovora zbog čega je to uradio, kratko ćemo se osvrnuti na žanrovske karakteristike *maqāme* i na značenje pojma *maqāla* u klasičnoj arapskoj literaturi. *Maqāma* je kratka forma napisana u rimovanoj prozi koja započinje tako što neki, uglavnom fiktivni narator, prenosi određenu dogodovštinu. Sami smisao tih dogodovština je u manjoj ili većoj mjeri ekspliziran, a može se raditi o pouci, iznošenju kritike, ismijavanju, saopćavanju neke mudrosti i sl. Formalno pozivanje na naratora – a ono obično glasi “ispričao nam je...” - jeste literarni manir, no, ono ipak evocira ozbiljnost *isnāda* (lanca prenosilaca) i obezbeđuje ispričanom sadržaju prizvuk ozbiljnosti, tj. kao da stavlja do znanja da nije riječ o pukom izmišljaju, a istovremeno oslobađa autora “odgovornosti” koju pričanje u prvom licu nosi. S druge strane, termin *maqāla* ne koristi se u klasičnoj arapskoj književnosti za označavanje nekog književnog žanra ili subžanra, ali nailazimo na njegovu upotrebu u naslovima teoloških, filozofskih i znanstvenih traktata ili većih djela. Navedimo kao primjer al-Āṣīrījevo teološko djelo *Maqālāt al-islāmiyyīn*, Miskawayhov filozofski traktat *Maqāla fī al-nafs wa al-‘aql* i brojne rasprave (*maqāle*) Muwaffaq al-Dīna al-Baġdādīja iz različitih oblasti.²⁴ U djelima koja u naslovu sadrže termin *maqāla* ne srećemo se sa književnoumjetničkim tekstrom, već, kako rekosmo, sa teološkim, filozofskim ili naučnim tekstrom u kojem se iznose vjerovanja, stavovi ili znanja o nekom pitanju. Imamo li ovo u vidu, kao i sam duh komentara, bit će nam jasno da komentator nije napravio omašku kada je preimenovao naslov al-Ḥafāġījeva književnog teksta iz *al-Maqāma al-Rūmiyya* u *al-Maqāla al-Rūmiyya*. Ovako preinačenim naslovom želio je implicirati da nije riječ o književnoumjetničkom tekstu, već o “ozbiljnom” tekstu u kojem al-Ḥafāġī iznosi svoja vjerovanja, uvjerenja, filozofske i političke stavove, što, opet, iziskuje da se prema sadržaju ovoga djela u tome duhu treba i odnositi. Ovaj komentar, kako ćemo iz primjera vidjeti, nema za glavni cilj pojasniti nejasne riječi i razdriješiti sintaksičke čvorove kojih u tekstu ove *maqāme* ne manjka. Komentator je sebi uzeo za zadatak da izvrgavanje ruglu šejhul-islama prikaže kao izvrgavanje ruglu svih vjerskih učenjaka i same vjere, države i vlasti i tako na prikladan način odbrani šejhul-islama, te obezbijedi sigurnu osudu al-Ḥafāġīja i diskreditira ga.

Komentator je izmijenio i opisni naslov al-Ḥafāġījeve *al-Maqāme al-Rūmiyye*. Naime al-Ḥafāġī za ovu maqāmu kaže da je to maqāma koja se zove “O korenju vremena zbog toga što su zaklonjeni oni uglednoga po-

²⁴ Većina ovakvih naslova počinje sa: *al-maqāla fī...* (stav o....., mišljenje o... i sl.).

rijekla, i što ih se sprečava i ometa, i o traženju odgovora od plemenitih o teškim pitanjima što donose ih noći i dani” (*al-maqāma al-musammā bi ‘itāb al-zamān fī sabab ḥaḡb banī al-‘yān ḥaḡb hirmān wa nuqṣān wa istiftā’ al-kirām fī muškil al-layālī wa al-‘ayyām*).²⁵ Komentator, pak, kaže da je to maqāma “o pokudi stupova i uglednika Uzdignute države i o pokudi njenih uglednih vladaoca, učenjaka, poznavaoca Kur’ana i važnih ljudi” (*qad gālahā ḍamman fī arkān al-Dawla al-‘aliyya wa ʻāyānihā min mawālīhā wa mašāyihihā wa qurrā’ihā wa ʻarbāb šānihā*).²⁶ Razlika između ova dva naslova posve je očita. Umjesto korenja (*‘itāb*), kako je al-Ḥafāġī “tematski definirao” ovu svoju maqāmu komentator koristi riječ pokuda (*damm*). Al-Ḥafāġī svojim naslovom kao da poručuje kako mu je cilj skrenuti pažnju na to da nije dobio položaj koji zaslužuje, a komentator u opisnom naslovu koji je on dao al-Ḥafāġijevoj maqāmi suprotstavlja al-Ḥafāġiju one koji obnašaju položaje, vjerske učenjake i uglednike Osmanskog carstva, i što je važnije, implicitno predstavlja sebe kao nekoga ko je ustao u njihovu odbranu.

III

Za formalnog naratora *al-Maqāme al-Rūmiyye* al-Ḥafāġī uzima al-Nu‘māna, čuvenog arapskog vladara iz prijeislamskih vremena:

*Ispričao nam je al-Nu‘mān Ibn Mā‘ al-Samā‘ da mu je kazao Šaqīq, a sa njime me je vezivalo to što istim putem hodismo kroz Wādī al-‘Aqīq.*²⁷

Već na samome početku komentatoru se ukazala odlična prilika da pokaže vlastito znanje i da istovremeno diskreditira al-Ḥafāġija: “To što kazao je: ‘Ispričao nam je al-Nu‘mān Ibn Mā‘ al-Samā‘ greška je čista, jer al-Nu‘mān nije sin Mā‘ al-Samā‘ da bi se za njega moglo upotrijebiti ovo ime, već je al-Mundir sin Mā‘ al-Samā‘ [...]’, kako kazuju divani književni i knjige povijesne. Ovo je dokaz da je on površan u poznavanju književnosti i da je njegov uvid u porijeklo Arapa površan, mada on tvrdi kako je svo znanje o tome na njega ograničeno i kod njega pohranjeno. Daleko je od toga...”²⁸ Komentator je u pravu, jer al-Ḥafāġī je pomiješao lahmidskog vladara al-Mundira Ibn Mā‘ al-Samā‘²⁹

²⁵ al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-‘alibbā*, t. 2, 354.

²⁶ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 1a.

²⁷ Isto, fol. 2a.

²⁸ Isto, fol. 3a.

²⁹ al-Mundir Ibn Mā‘ al-Samā‘ je al-Mundir Ibn Imr al-Qays. Vladao je Hirom od 510. do 533. godine. Mnogo je poznatiji kao al-Mundir Ibn Mā‘ al-Samā‘. Njegova majka,

sa al-Nu‘mānom Ibn Mundijrom, što nije bilo teško, jer ova dva imena veoma su česta među imenima lahmidskih vladara.³⁰ Bez obzira na ovu grešku, važno je pitanje zašto ovdje kao formalnog prenosioca sadržaja maqāme al-Ḥafāġī navodi stvarnu ličnost i to nekoga ko je živio čak u prijedalskom vrijeme. Najvjerovalnije je da je pod Nu‘mānom za kojega je pogrešno kazao da je sin Mā’al-Samā’, al-Ḥafāġī mislio na al-Nu‘māna Ibn Mundira, najpoznatijeg vladara al-Hire, prijeislamske arapske kraljevine koja je bila u vazalskom odnosu prema Perzijancima. Ovom al-Nu‘mānu pripisuje se da nije pokleknuo pred zahtjevima perzijskog kisre da mu da svoju kćerku i plemenitog konja, tj. nije dao svoju čast i dostojanstvo, mada je bio njegov vazal. Kisra ga je na prevaru namamio, bacio u zatvor i pogubio. Neke verzije priče o Nu‘mānu kažu da ga je otrovalo, a druge da ga je bacio slonu pod noge. Legende kažu da je na al-Nu‘mānovom grobu izniklo cvijeće šekaika (ar. šaqāiq al-Nu‘mān ili al-šaqāiq al-Nu‘māniyya).³¹ Nakon toga, desila se velika bitka Dī Qār u kojoj su Arapi pobijedili Perzijance. Treba primijetiti da al-Ḥafāġī kao osobu od koje Nu‘mān prenosi ono što mu saopštava navodi izvjesnog Šaqīqa, što, uzme li se oblička istovjetnost ovih riječi nije slučajno.³² Da li on ustvari želi prizvati određene sličnosti između dvaju konteksta, onoga u kojem se našao Nu‘mān i onoga u kojem se našao on sam? Ili je možda napravio intertekstualni zahvat? I to tako što je kazao da al-Nu‘mān prenosi kazivanje od Šaqīqa, htijući se možda poigrati i aludirati na to da *al-Šaqāiq al-Nu‘māniyya*, glasoviti biografski zbornik osmanskih učenjaka koji je napisao Taškopru-zade, nosi “arapski” naslov.³³

Māwiya bint Awf prozvana je zbog svoje ljepote Mā’al-Samā’ (dosl. Nebeska voda). (Vidi: *Tārīħ al-Malik al-Muāyyā Abi al-Fidā'*, t. 1. 75. i ‘Abd al-Hamīd Ḥusayn Hammūda, *Tārīħ al-‘Arab qabl al-islām*, al-Qāhira, al-Dār al-Taqāfiyya li al-našr, 2006, 142-143.)

³⁰ Primjerice, praunuk al-Mundira Ibn Mā’al-Samā’ zvao se: al-Nu‘mān Ibn al-Mundir Ibn al-Mundir Ibn Mā’al-Samā’. (Vidi: *Tārīħ al-Malik al-Muāyyā Abi al-Fidā'*, t. 1, 75.).

³¹ O lahmidskim vladarima vidi: *The History of al-Tabarī: The Sāsānids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen*, Vol. 5, prev. C.E. Bosworth, Albany, State University of New York Press, 1999, 20-126.

³² Komentator je mišljenja da al-Ḥafāġī pod al-Šaqīq misli na osobu, a ne na cvijeće. (fol. 2b)

³³ Tāškuprī-zade, *al-Šaqāiq al-Nu‘māniyya fī ‘ulamā’ al-dawla al-Utmāniyya*, Bayrūt, Dār al-kitāb al-‘Arabī, 1975.

IV

Komentator, zarad dokazivanja “subverzivnog” karaktera al-Ḥafāġījeve maqāme, ne bira sredstva da na jezičkom, stilskom, logičkom ili drugom planu pokaže kako al-Ḥafāġījev tekst nipošto nije naivan, nemotiviran ili neangažiran. Da bi pokazao kako al-Ḥafāġī ne misli to što se u tekstu kaže ili da ne misli samo to, on poseže za različitim strategijama komentarisanja, pri čemu se oslanja i na podtekst: sociohistorijski, kulturološki ili intertekstualni u užem smislu, tamo gdje se on da nazrijeti. Njegovi lingvistički, logički, teološki i komentari bilo koje vrste bivaju prometnuti u interpretacije gdje se ne bavi samo al-Ḥafāġījevim riječima već vrlo često njegovim mislima. Aluzivni i gnomički jezik, te posve zgrčena sintaksa al-Ḥafāġījeva teksta i odsustvo narativnog okvira pomažu mu u tome.

Kako bi bio uvjerljiviji u diskreditiranju al-Ḥafāġīja komentator ne preza ni od preinačavanja teksta izvornika. Primjerice, na jednom mjestu planski vrši minimalnu, ali u pogledu značenja krupnu, grafijsku preinaku tako što umjesto konsonanta *f* u izvorniku koristi konsonat *q*. Radi se o riječi *al-faḍā'*, pa se umjesto riječi *al-faḍā'* (svemir, prostranstvo) javlja riječ *al-qaḍā'* (kadijska služba). Pogledajmo kako to izgleda. Al-Ḥafāġī kaže:

وَلَا أُبْرِحُ فِي مَلَأِعِبِ الْفَضَاءِ كَرَةً لِصَوْلَاجَانِ الْقَدْرِ وَالْقَضَاءِ

*Neprestance sam na igralištu svemira lopta za igranje pôla sudbine i određenja.*³⁴

Napravivši spomenutu grafijsku promjenu komentator je postigao da navedena rečenica glasi ovako:

وَلَا أُبْرِحُ فِي مَلَأِعِبِ الْفَضَاءِ كَرَةً لِصَوْلَاجَانِ الْقَدْرِ وَالْقَضَاءِ

*Neprestance sam na igralištu kadijske službe lopta za igranje pôla sudbine i određenja.*³⁵

Na ovaj način komentator preinačuje značenje u željenom smjeru, pa se umjesto jedne posve konvencionalne poetske slike gdje autor priznaje svoju nemoć pred naletima sudbine, srećemo s time da se al-Ḥafāġī, kao neko ko je obnašao kadijsku službu i nije dobio očekivano kadijsko imenovanje, žali aludirajući na to da je njegovo kadijsko službovanje

³⁴ al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-ṭlibbā*, t. 2, 431. U rukopisu *Habāyā zawaŷa* koji koristimo u ovom radu stoji: (فِي مَلَأِعِبِ الْفَضَاءِ) (fol. 156a).

³⁵ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 4a.

bilo mučno i da mu je teško padalo. No, to nije bilo dovoljno komentatoru, pa je posrednim i vidljivo nategnutim izvođenjem argumentacije htio pokazati kako se al-Ḥafāġī na ovaj način izruguje samim vjerskim istinama:

Prije svega, nije nepoznato da se u kadijskoj službi ogleda to da je čovjek Božiji namjesnik na Zemlji, a potvrda tome su riječi Njegove: ‘O Davude, mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili.’³⁶ A on je tom visokom stupnju prirekao igrališta, što sa njegove strane predstavlja poigravanje sa vjerom. Kunem se vjerom pravom da se jevreji i kršćani plaše kazati kako njihovo vjersko sudovanje ima igrališta. I kao drugo, to što sebe poredi s loptom i što Božije određenje poredi s palicom za polo krajnje je ružno poređenje i pokazuje da neprimjerenog postupa prema svome Gospodaru. Pritom drži to olakso, a to je kod Allaha golemo.³⁷

Potom komentator navodi hadis u kojem se kaže da čovjek zna izgovoriti neku riječ kojoj ne pridaje pažnje pa zbog nje bude bačen u džehennem sedamdeset godina i dodaje: “Ovaj je neznalica time što je metaforički upotrijebio jednu riječ, misleći da je to lijepo, uradio nešto krajnje ružno i pripremio je sebi mjesto u bezdanu paklenom, neka nas uzvišeni Allah od toga sačuva.”³⁸

Al-Ḥafāġīev aluzivni stil karakterizira iznošenje jetkih poruga na račun šejhul-islama, te kritika na račun općeg stanja u Osmanskom carstvu: nepravda, neznanje, odsustvo plemenitosti i sl. I poruge i kritike zaodjenute su u ruhu prenesenog smisla, a autor se vješto poigrava ambigualnošću svoje kritike i ironije zaklanjajući se iza klasičnog poetskog izraza. U jednom na prvi pogled neupadljivom opisu napuštenoga prostora govori kako su svi otišli i kako je sve pusto, nikoga nema da tu stanuje niti da susjedom bude, ni čovjeka ni deve ni gazele, tek tri kamička što ostala su od nekadašnja tri kamena što su se podmetala pod lonac za kuhanje, “a i oni jedva se poznati daju.”³⁹ Ovaj opis napuštenih mjesta stanovanja i praznih prostranstava, u kojima nema prisna prijatelja, pa čak ni životinje djeluje kao stilizirani uvodni lament stare arapske kaside, kao stvar književne konvencije. Da se al-Ḥafāġī zadržao na općoj kritici stanja u Carstvu, vjerovatno bi dionice u kojima koristi opise napuštenoga prostora bile protumačene kao i općeprihvaćeno

³⁶ Kurān, 38: 26. Komentator se poziva na ovaj kurānski ajet u kojem se poslije navedenog dijela vjerovjesniku Davudu nalaže da pravedno sudi ljudima.

³⁷ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 4a-4b.

³⁸ Isto, fol. 4b.

³⁹ Isto, fol. 10b; al-Ḥafāġī; Rayhāna al-‘alibbā, t. 2, 342.

nostalgično priznanje klasičnog arapskog pjesnika da ne može izmijeniti prirodu odnosa sa vremenom, koje od nekada dragih mjesta pravi puste prostore. Mnogo je pjesnika kazalo poput al-Ḥafāġīja da je neko mjesto pusto i da u njemu nema ni ljudi ni životinja, te da je ostao samo poneki trag, što je bila tek emotivna priprema, izazivanje nostalgije, pokazivanje nemoći pred vremenom. Prazni i napušteni prostor u al-Ḥafāġījevom opisu nije imenovan, što će reći da ne opisuje prostor već opće stanje. To al-Ḥafāġījev komentator/kritičar ne propušta primjetiti i argumentira: “On uvijeno kaže da u zemlji, a meni je poznato u kojoj, časnih ljudi više nema i da su ostala tek tri kamička, tri ostatka od tri kamena koji su stavljeni pod lonac za kuhanje. [...] Na taj način ružno je postupio prema onima koji obnašaju državne i vjerske poslove.”⁴⁰ Komentator čak navodi i da al-Ḥafāġī zaslužuje da bude žestoko kažnen, i usput se čudi kako je autor mogao napisati ovakav tekst, ocjenjujući pritom da ili “nije svjestan” (*gāyr ṣāḥī*) šta je napisao ili drži da oni kojima se obraća ne razumiju šta se htjelo kazati.⁴¹ Komentator nadalje dokučuje da pod tri kamička al-Ḥafāġī misli na trojicu kazaskera (*mā baqīya bi dār al-‘adl min al-ṣudūr*).⁴²

Odgovarajući na pitanje da li u tmini, pod kojom – očito - misli na stanje u Carstvu, ima zvijezda da se put pronađe, al-Ḥafāġī odgovara:

*I gle, međ’ znacima tim su ogrtači, turbani i skuti što zemlju ljube međ’ čedima neznanja i mraka.*⁴³

I na ovom mjestu komentator je okrenuo “oštricu” al-Ḥafāġījeve kritike u smjeru svih učenjaka. “Kada on kaže: šašija⁴⁴ je kula nad mjestom gdje su sahranjeni mrtvi, on ustvari želi kazati da je kruna islama koja je i kruna uleme učene poput kubeta nad grobom ... i nije skriveno da je riječ o ružnom poređenju gdje poredi vjerske učenjake sa grobovima.”⁴⁵

Mada al-Ḥafāġī kaže “ukrašeno džube prekrivač je tabuta”, i pri tome za ukrašeno džube koristi riječ u jednini *al-ḥullā*, smjerajući metonimski šejhul-islama, komentator “pojašnjava” da na ovaj način al-Ḥafāġī kaže kako odjeća (svih) vjerskih učenjaka jeste pokrivač na tabutima

⁴⁰ Isto, fol. 6b.

⁴¹ Isto, fol. 7a.

⁴² Isto, fol. 27a

⁴³ Isto, fol. 10a; al-Ḥafāġī, *Rayhāna al-‘alibbā*, t. 2, 345.

⁴⁴ Kapa od valjane vune.

⁴⁵ Isto, fol. 10a.

umrlih. On u komentaru vrlo često, zarad generaliziranja, pojmove koji su spomenuti u jednini objašnjava pojmovima u množini.

Nekada je aluzivni podtekst al-Ḥafāġījeva teksta lakše dokučiv, bliže doslovnom načinu izražavanja, a nekada se otvaraju mogućnosti za dvostrukе aluzije. Komentatoru upravo ide na ruku al-Ḥafāġījev aluzivni način izražavanja – on jednostavno al-Ḥafāġījev kondenzovani jezik razblažuje i pojednostavljuje, nekada do granica banalnosti. Na taj način predstavlja se kao neko ko razotkriva šta je ustvari al-Ḥafāġī želio kazati.

Primjerice, al-Ḥafāġī kaže:

غضب الله على المشاهد والمجالس لا مشخص له غير جنس البرود وفضل القلans

*Neka je od Boga proklet onaj ko ne gleda kakav je ko čovjek, već gleda kakav ogrtač nosi i koja kapa viši položaj znači.*⁴⁶

Kako je kontekst izuzetno zamagljen, ne može se dokučiti da li al-Ḥafāġī na ovaj način izlaže kritici konkretnu osobu ili negativnu pojavu u društvu. Kritizirati ovakvu pojavu, ne vežući je za određenu osobu, bio bi čin na kojem autoru čak ni nenaklonjen i zlonamjeran kritičar ne bi mogao prigovoriti. Sam al-Ḥafāġī, kako smo kazali, čuva se da ne spomene niti jedno ime svojih suvremenika kada iznosi kritike. Komentator nalazi da je al-Ḥafāġī ipak smjerao ovim kritizirati društvenu neosjetljivost konkretnе osobe, i to nekog vjerskog učenjaka. Očito da je riječ o šejhul-islamu sa kojim je al-Ḥafāġī bio u zavadi. On podastire prilično proizvoljnu gramatičku argumentaciju kako riječ المشاهد u navedenoj rečenici treba pročitati kao particip pasivni (onaj u koga se gleda) dok drugu riječ, tj. المجالس treba pročitati kao particip aktivni tj. u značenju *onaj koji vodi skup* (المجالس). Usto, umjesto (*on ne gleda ljude ni po čemu do li po...*), kako stoji kod al-Ḥafāġīja, komentator je napisao (*on nema druge osobnosti do li...*).⁴⁷ Na ovaj način komentator usmjerava smisao al-Ḥafāġījevih riječ u pravcu koji mu odgovara da i tamo gdje za to nema jasno uporište pokaže kako je al-Ḥafāġī uvijek zlonamjeran. Naime, navedena al-Ḥafāġījeva rečenica mogla bi se prihvati kao univerzalna humana poruka o ljudskoj jednakosti. Trebalo je pronaći u njoj nešto što je usmjeren protiv šejhul-islama. Nudeći navedene načine čitanja kao ispravne, komentator je htio kazati da al-Ḥafāġī priziva prokletstvo protiv *onoga u koga se gleda* (*al-mušāhad*) i *ko ljude okuplja oko sebe* (*al-muġālis*) koji nema

⁴⁶ Isto, fol. 10 b; al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-ālibbā*, t. 2, 346.

⁴⁷ *Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya*, fol. 10b.

druge osobnosti (la šahṣa lah)⁴⁸ do li ogrtača i turbana. Na ovaj način, on usmjerava i reducira smisao al-Ḥafāġijevog alegorijskog teksta ka denotativnom, referencijskom, odričući mu bilo kakvu ambivalentnost, i pritom se služi intertekstualnim “sidrom”. Naime, on prebacuje al-Ḥafāġiju zbog toga što proklinje “onoga u koga se gleda” jer “gledanje u učena čovjeka je boguugodan čin (ibadet) a bivanje u njegovu društvu je milost”,⁴⁹ pri čemu smjera na jedan, po ocjenama stručnjaka, nevjerodstojni hadis u kome se kaže da je gledanje u lice učena čovjeka (*al-naẓar ilā waġḥ al-‘ālim*) ibadet.⁵⁰ Nudeći izmijenjenu sintagmu *la šahṣa lah* umjesto al-Ḥafāġijeve *la mušahhiṣa lah* komentator se “čudi” kako al-Ḥafāġī može govoriti o toj osobi tako kao da nju čine samo ogrtač i turban. Namjernim insistiranjem na referencijsnosti, odnosno doslovnosti, značenja al-Ḥafāġijeve kletve komentator je želio odreći kritici koja je izražena kletvom i njen općeniti etički smisao i prevesti je u izraz omaložavanja i potcjenjivanja osobe koju komentator brani, tj. šejhul-islama.

Jedno mjesto u al-Ḥafāġijevoj maqāmi posebno je ironično:

Magarac zajaha kobilu (himār ‘alā faras), revanje njegovo duboko i grubo zvono mu je.⁵¹

Kada govorи kao da zvijezde doziva, ili kao da zmije i akrepi rukju⁵² čine.

Al-Ḥafāġī, kao i na svakom drugom mjestu, izbjegava kazati o kome govori, ali koristi jednину pokazujući time da se njegova kritika odnosi na neku ličnost. Svakako, ove zajedničke imenice imaju, ugrubo kazano, i značenje množine. No, komentator u svakom slučaju želi poopćiti ono što je al-Ḥafāġī kazao i koristi se u komentarju množinom (*hamīr ‘alā ḥarās*): “On [al-Ḥafāġī] opisuje šejhove i učače Knjige Božije kao magarce koji su zajahali kobile.”⁵³ Al-Ḥafāġī poredi zvuk magarećih zvona – tumači komentator – sa glasom učača Kurāna.⁵⁴ Izvođenju argumentacije ovdje nije kraj. Komentator dodaje: “Oni koji uče Kurān

⁴⁸ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 10b.

⁴⁹ Isto, fol. 10b.

⁵⁰ Muḥammad Naṣīr al-Dīn al-‘Albānī, *Da ‘if al-Āgāmi ‘al-ṣagīr wa ziyādātuh*, al-Maktab al-islāmī, 1988, hadis br. 2855.

⁵¹ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 11a.

⁵² Učenje (recitiranje) odломaka iz Kur’ana s ciljem liječenja.

⁵³ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 11a.

⁵⁴ Isto, fol. 11a.

su Božiji ljudi,⁵⁵ kao što se kaže u hadisu.”⁵⁶ Na ovaj način, koristeći se vlastitom tehnikom prevrednovanja smisla, komentator mijenja smisao distiha u kojem se očito izvrgava ruglu jedna osoba u ruganje učačima Kurāna, a pošto su učači Kurāna “Božiji ljudi”, na kraju je ispalo da se al-Ḥafāġī podrugljivo izrazio o samom Bogu. U al-Ḥafāġījevom tekstu i tekstu komentara da se uočiti da postoji jaz između namjeravanog i protumačenog, i to ne u smislu samoga ironijskog ili sarkastičnog karaktera al-Ḥafāġījeva teksta jer se on, pored svih aluzivnih i metaforičkih maski i ne da sakriti. Jaz između namjeravanog i protumačenog tiče se samoga obima njegove kritike. Već smo kazali da al-Ḥafāġījevu kritiku jedne osobe i njenih moralnih ili fizičkih osobina komentator promeće u kritiku svih vjerskih učenjaka, pa čak i same vjere i vjerskih istina. To što komentator “pronalazi” da al-Ḥafāġī kritikuje sve vjerske učenjake, umjesto jednog vjerskog učenjaka, pokušaj je ovladavanja intencijom ironije. Kao i svaki ironijski diskurs, tako i al-Ḥafāġījev tekst traži da bude protumačen. Intencionalnost ironije mora da bude razriješena, mora se znati to što je prešućeno a u stvari je namjeravano. Komentator polazi od toga da je al-Ḥafāġījev tekst ironičan, i ne trudi se to dokazati; on nastoji intervenirati u domenu ironijske intencije, odnosno u njenom obuhvatu. Širenjem opsega ironijske intencije sa pojedinca na kolektivitet, on igra na kartu sigurne osude s kojom al-Ḥafāġī treba biti suočen. Komentator je dobro znao da izvrgavanje ruglu bilo kojeg vjerskog učenjaka može biti shvaćeno, u krajnjem, kao neopravdano ukazivanje na njegove osobine, ali ironijsko opisivanje vjerskih učenjaka općenito ima se smatrati svetogrđem. U ovakovom slučaju posteriornost interpretacije u odnosu na ironijsku intenciju daje stanovitu prednost interpretaciji. No, to je tako tek ako se tekst komentara čita i razumijeva u “kontroliranim uvjetima”, odnosno u ideoološki moduliranoj situaciji u kojoj se kreirana socijalna logika nadređuje prirodnoj logici i logici samoga jezika. U obrnutom slučaju, sami komentatorov glas djeluje pretjerano persuasivno, a odatle i neuvjerljivo, pa na kraju i autoironijski. Komentator ide i dalje: “Uznio se ovaj seljak (*al-rīf*) u gospodštini tako da je zaboravio kako su nedotjerano zvučale riječi kada su izlazile iz njegova grla i grla njegova oca i grla njegovih amidža i učitelja njegovih među gospodom seljačkom... Stvarni cilj njegov jestе kazati da oni jesu Turci (*Atrāk*) jer ništa ne razumiju i ništa ne shvaćaju te da se ne može razaznati šta govore...”⁵⁷

⁵⁵ ...*āhl al-Qurān āhl Allāh*. (fol. 11a)

⁵⁶ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 11a.

⁵⁷ Isto, fol. 11a.

Instrumentaliziranje uobičajenog tekstualnog komentara prilično je vidljivo. Komentator brani istanbulske učenjake i tamo gdje ih al-Ḥafāġī ne napada, istovremeno izvrgavajući ruglu egipatske učenjake od kojih je učio al-Ḥafāġī. Kako bi osigurao da osuda al-Ḥafāġīja bude neupitna, kao i da bi svome poduhvatu pribavio uspjeh i plodove, komentator bez oklijevanja udovoljava svojoj strategiji “predrazumijevanju razumijevanja” i nastoji dokraja proširiti opseg al-Ḥafāġījeve ironije, od pojedinca, preko vjerskih učenjaka, a vrlo često i učača Kurāna, pa do svih Turaka, pri čemu ovdje najverovatnije misli i na druge nearape u Osmanskom carstvu.

Al-Ḥafāġī se znalački dovija kako da njegova poruga bude što bolnija:

Slijepa mu je duša i slijepe su mu oči, sramota je za Adema, oca ljudskoga roda. Stvoren je da bi mogao biti isprikom Iblisu zato što sedždu učiniti nije htio...⁵⁸

Jasno je da al-Ḥafāġī izvrgava ruglu pojedinca - znamo da je to šejhul-islam – a komentator, umjesto da brani šejhul-islama, on optužuje al-Ḥafāġīja da je izvrgao ruglu sve vjerske autoritete: “Opisao je šejhove onako kako Allah opisuje nevjernike, kazavši kako su slijepe njihove oči i njihova srca.”⁵⁹ I kao da nije siguran u snagu svojih kontraargumenata, komentator odlučuje potpomoći se uvredama: “Ovaj hajvanski čovjek (*al-ḥayawān al-insānī*) okusio je djelić kore znanja i pomislio je da nešto zna”.⁶⁰ Komentator mu potom “drži lekciju” iz Ibn ‘Arabījeve poslanice *Rūh al-Quđus* te osuđuje al-Ḥafāġīja govoreći da su njegove navedene riječi ustvari poigravanje sa vjerom i krajnje omalovažavanje učenjaka i muršida, a onda njemu svojstvenim načinom zaključivanja, ne mareći pri tome da li će iznevjeriti suštinu Ibn ‘Arabījeve navedene poslanice, dolazi do toga da su “šejhovi oličenje Božije blizine i mjesto Božije emanacije”,⁶¹ što će reći da je vrijedanje sufiskih šejhova nesumnjivo bogohulan čin. Nije bez razloga to što komentator al-Ḥafāġīju podmeće da se on ruga učaćima Kurāna i sufijama, a nikada recimo muftijama i muderrisima. Pozadina bi mogla biti sljedeća: ako al-Ḥafāġī izvrgava ruglu i vjerske autoritete koji ne pripadaju nužno, ili većinom ne pripadaju staležu vjerskih učenjaka koji su plaćeni i koji nemaju formalne odgovornosti za opće stanje, onda bi to trebalo značiti da je al-Ḥafāġī protiv njih samo zbog toga što su posvećeni vjeri. Usto, vrijedanje ovih

⁵⁸ Isto, fol. 12a; al-Ḥafāġī, *Rayḥāna al-ṭalibbā*, t. 2, 347.

⁵⁹ Isto, fol. 12a.

⁶⁰ Isto, fol. 12b.

⁶¹ Isto, fol. 12a.

kategorija - znao je to komentator – mnogo je lakše dovesti u vezu s bogohuljenjem.

Pomalo u epskom maniru, komentator uzvikuje “ima li koga da mu stane ukraj”,⁶² pri čemu očito želi dati na vrijednosti vlastitom komentaru, gdje se on javlja kao branitelj šejhul-islama, sufija, učača Kurāna, carstva i na kraju i same vjere.

Komentator na različitim mjestima spočitava al-Ḥafāġīju da je neuljuđen, a istovremeno, kada govorи o njemu, spominje ga različitim pogrdnim imenima, nazvavši ga čak i Iblisom.⁶³ To pokazuje da je u vrijeme kada je pisan ovaj komentar al-Ḥafāġī već bio u nemilosti, tako da komentator nije zazirao posegnuti za najuvredljivijim epitetima. Ipak, poređenje al-Ḥafāġīja s čuvenim heretikom, skeptikom i agnostikom al-Rāwandijem (u. 860. ili 912.)⁶⁴ predstavlja vrhunac uvreda koje je komentator iznio na račun al-Ḥafāġīja. Ovo poređenje moglo je biti opasno, a svakako je uvredljivo za nekoga ko je obnašao poziciju kazaskera i ko dolazi iz čuvene porodice vjerskih učenjaka, ali prije toga, ono otkriva cilj komentatora koji želi predstaviti tekst al-Ḥafāġījeve *al-Maqāme al-Rūmijiye* kao tekst koji je ciljano napisan da bi se u njemu iznijele nevjerničke ideje, a ne kao književni tekst: “Nije skriveno kako je ono što je kazao tvorac ove *maqāle* gore od onoga što je kazao Ibn al-Rāwandī.”⁶⁵

V

Nakon završetka komentara, u dodatku, komentator kaže: “ako on [al-Ḥafāġī] traži mišljenje (*al-istiftā'*) od plemenitih ljudi o teškim pitanjima koje nosi vrijeme, onda ćemo kazati, nevezano za ono što je on kazao, već u formi pitanja koje se upućuje uvaženom šejhul-islamu, predvodniku učenjaka najučenijih, podržavaocu šerijata prvaka ljudskog roda...”.⁶⁶ Ovo je bio komentatorov uvod u, vjerovatno fiktivno,

⁶² Isto, fol. 12a.

⁶³ Isto, fol. 12b.

⁶⁴ Abū al-Ḥusayn Aḥmad Ibn Yahyā Ibn al-Rāwandī u početku svoga naučnog života pripadao je mu'tazilijskoj školi i napisao je nekoliko knjiga u to vrijeme, poslije je počeo negirati vjeru, prije svega islam. Njegova djela nisu sačuvana, ali se njegovi stavovi mogu rekonstruisati iz onih djela koja su napisana kao odgovori na njegova djela. (Vidi: al-Šafadī, *Kitāb al-Wāfi bi al-wafayāt*, t. 8. Bayrūt, 2000, 151-155.)

⁶⁵ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmijiya, fol. 15a. (I na ovom mjestu komentator za al-Ḥafāġījevu *maqāmu* koristi termin *maqāla*.)

⁶⁶ Isto, fol. 27a.

postavljanje četrnaest pitanja šejhul-islamu, u vidu izdvajanja četrnaest mjesta iz al-Ḥafāġīeve maqāme koja je komentator smatrao posebno interesantnim. Pri tome je komentator, kako smo na nekoliko primjera u ovom radu pokazali, vršio intervencije da bi pokazao kako al-Ḥafāġī zaslužuje osudu. Pitanja upućena šejhul-islamu predstavljaju ustvari neku vrstu završnog iznošenja argumentacije protiv al-Ḥafāġīja, gdje je komentator odabrao ona mjesta iz al-Ḥafāġīeve *maqāme* za koja je smatrao da će najbolje pokazati kako al-Ḥafāġī ne izvrgava ruglu šejhul-islama već vjeru, vjerske učenjake, pa i vlast i državu. Mi smo se u ovom radu bavili uglavnom onim pitanjima gdje komentator najočitije nastoji pokazati kako al-Ḥafāġī ne poštuje vjeru i vjerske učenjake. Komentator ih u dodatku komentaru al-Ḥafāġīeve *maqāme* navodi ovako:⁶⁷

Prvo: Poredi sebe sa loptom (kura) a Božije određenje i sudbinu poredi s palicom za polo (sawlağān), što je alatka za igru. Šta ga tjera da poredi Božije određenje i sudbinu s time? [...]

Drugo: Poredi kazaskere koji su ostali u Kući pravde sa tri kamička [...]. Šta ga tjera na to da kazaskere promeće u kamenje? [...]

Četvrto: I to što je učenjake vjere islama opisao tako kao da nisu ljudi već ogrtači, turbani i skuti i to što je krunu islama nazvao kubetom nad grobom nezatrpanim i to što je ukrašena džubeta njihova nazvao prekrivačem kojim je prekriven umrli na tabutu za kojim hodi tužna povorka. Šta ga nagoni da omalovažava vjerske učenjake do te mjere? [...]

Peto: U tome što priziva srdžbu Božiju protiv mjesta gdje sastaju se učenjaci vjerski i protiv službe njihove, govoreći da tamo se ne gleda kakav je ko čovjek, već koju vrstu ogrtača i koju vrstu kape nosi. Šta ga tjera da omalovažava učenjake najodabranije?

Šesto: U tome što poredi šejhove i učače Kur'ana sa magarcima koji su zajahali kobile i što poredi njihovo recitiranje Kur'ana i njihov govor sa glasom zvona. Šta ga nagoni na ovo pretjerano omalovažavanje? [...]

Sedmo: Uvaženim učenjacima vjere nisko je mjesto dao i kazao da su im duše i oči slijepi i da su sramota za oca ljudskoga roda. Šta ga tjera da čini to?⁶⁸ [...]

Komentator ni u ovim završnim pitanjima nigdje ne spominje šejhul-islama. Kao da se al-Ḥafāġīeva maqāma nikako ne odnosi na njega, mada je njemu u cijelosti posvećena.

⁶⁷ Od četrnaest pitanja navest čemo šest. To su ona o kojima je bilo riječi u ovom radu i koja se naročito tiču dokazivanja da al-Ḥafāġī izvrgava ruglu vjeru i vjerske ljude.

⁶⁸ Šarḥ ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya, fol. 27b.

Na samome kraju nalazi se odgovor (*al-ğawāb*):

*Odgovor: Neka zavijeka pero vaše kojim fetve (al-iftā) donosite istinito i pravo piše.*⁶⁹

Ko je dao ovaj odgovor i šta je njegova suština? Pošto su pitanja postavljena, najvjerovatnije fiktivno, šejhul-islamu, onda bi moglo biti da komentator ovaj odgovor pripisuje šejhul-islamu koji tim odgovorom pohvaljuje komentatora i ono što je u komentaru kazao u vezi sa ovim pitanjima. Moglo bi se razumjeti i tako da sam komentator ovim odgovorom pohvaljuje odluku šejhul-islama da al-Ḥafāġīja kazni neimenovanjem na željeni kadijski položaj.

Faksimil: Šarh ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya,
Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo.

(Haso Popara, Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa,
XVIII, R-2902, fol.3a-3b).

⁶⁹ Isto, fol. 27b.

THE POWER OF COMMENTARY: MANAGING THE
MEANING OF THE ORIGINAL IN *SHARH ‘ALĀ AL-MAQĀLA*
AL-RŪMIYYA BY ANONYMOUS

Summary

Shihāb al-Dīn al-Hafāğī (b. 1571), writer, qadi and an Egyptian military judge wrote a *maqāma* entitled *al-Maqāma al-Rūmiyya* ridiculing the Sheikh al-Islam Zekeriyazade Yahya- effendi for preventing al-Hafāğī's promotion in service and degrading him to the position of an ordinary judge in Egypt. At the same time, in this *maqāma* al-Hafāğī riduculed the overall situation in the Ottoman Empire, primarily in Istanbul. An unknown author provided a commentary to the *maqāma*, trying to alter the meaning of the text by al-Hafāğī and present the ridicule directed at Sheikh al-Islam as an attempt to ridicule all religious scholars, religion and the state.

Key words: Sihāb al-Dīn al-Hafāğī, al-Maqāma al-Rūmiyya, Šarh al-Maqāla al-Rūmiyya, maqāma, the Ottoman Empire

LITERATURA

Ali Kaya, Bayram, "Yahyâ Efendi, Zekeriyâzâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, tom 43, 245-246.

Anonim, *Šarh ‘alā al-Maqāla al-Rūmiyya*, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, R-2902, L. 36a-62b. (Vidi: Haso Popara, *Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa*, XVIII, 321-322.)

al-Dālī, Muhammed Şabrī, *Fuqahā’wa fuqarā’: Ittiğāhāt fikriyya wa siyāsiyya fi Misr al-‘Utmāniyya*, al-Qāhira, Dār al-kutub wa al-watāiq al-qawmiyya, 2010.

al-Hafāğī, Šihāb al-Dīn, *Habāyā zawāya fī mā fī al-riğāl min al-baqāyā*, Nacionalna biblioteka "Kiril i Metodiј", Sofia, R-1301, fol. 155a-158b.

al-Hafāğī, Šihāb al-Dīn, *Rayhāna al-‘ālibbā wa zahra hayāt al-dunyā*, t. 2, al-Qāhira, Maṭba‘a ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa šurakāuh, 1967.

Ḩammūda, ‘Abd al-Ḩamīd Ḥusayn, *Tārīh al-‘Arab qabl al-islām*, al-Qāhira, al-Dār al-Taqāfiyya li al-našr, 2006.

The History of al-Tabarī: The Sāsānids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen, Vol. 5, prev. C.E. Bosworth, Albany, State University of New York Press, 1999.

‘Īsā Ibrāhīm, ‘Abd al-Razzāq, *Tārīḥ al-qadā’ fī Miṣr al-‘utmāniyya*, al-Hayā al-‘āmma al-Miṣriyya li al-kitāb, al-Qāhira, 1998.

al-Muhibbī, Muḥammad Ḥamīd, *Hulāṣa al-āṭar fī à>yān alqarn al-hādī ‘aśar*, t.1, al-Qāhira, 1284. H.

al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn, *Kitāb al-Wāfi bi al-wafayāt*, t. 8. Bayrūt, 2000.

Ṭāskuprī-zāde, *al-Šaqā'iq al-Nu'māniyya fī 'ulamā' al-dawla al-Utmāniyya*, Bayrūt, Dār al-kitāb al-‘Arabī, 1975.