

Samir und Roula Mourad

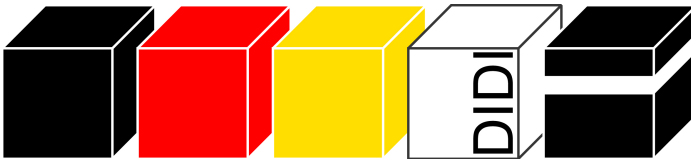
Islamische Literaturkunde und Gelehrtenbiographien

- Kurzbeschreibung der wichtigsten Werke der islamischen Literatur in der Geschichte
- Kurzbiographien von bedeutenden Gelehrten der islamischen Geschichte – bei den klassischen Gelehrten zumeist basierend auf klassischen Biographien- und Geschichtswerken, vor allem

سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي *Sijar a'lam an-nubala'*

(Biographien hervorragender Persönlichkeiten)

von Imam Adh-Dhahabi (673-748 n. H.)

Deutscher Informationsdienst über den Islam e.V.

Samir und Roula Mourad:
Islamische Literaturkunde und Gelehrtenbiographien.
Karlsruhe, 2007
ISBN 978-3-9810908-4-0

3. Auflage: November 2009
2., verbesserte Auflage 2007: 1000 Stück
(Erstausgabe: 2006)

Veröffentlicht von:

Deutscher Informationsdienst über den Islam (DIdI) e.V.
Postfach 11 03 64, 76053 Karlsruhe
www.didi-info.de

Umschlaggestaltung: Nebil Messaoudi

Die Rechte am Text dieses Buches sind ein Waqf, eine islamische Stiftung. Die Verwaltung des Waqf erfolgt ausschließlich durch den Deutschen Informationsdienst über den Islam e.V.

Im Rahmen seiner Verwaltungsaufgaben behält sich der Deutsche Informationsdienst über den Islam e.V. das Recht der Genehmigung von Übersetzungen oder Nachdrucken des vorliegenden Textes oder von Teilen davon vor.

Sollte der Deutsche Informationsdienst über den Islam e.V. seine Tätigkeit einstellen und hat er die Verwaltung dieses Waqf nicht auf eine andere Institution übertragen, ist es ohne Rücksprache mit den vertretungsbefugten Personen oder dem Autor erlaubt, dieses Buch oder Auszüge daraus nachzudrucken oder zu übersetzen, unter der Bedingung, dass der Erlös daraus (nach Bezahlung der Aufwandskosten) einem wohltätigen Zweck im Sinne des Islams zukommt. Die Verantwortung über die Verteilung des Erlöses trägt der spätere Verleger selbst.

Inhalt

Vorwort zur 2. Auflage	1
Vorwort zur 1. Auflage	1
1 Einleitung: Der Sinn des Faches „Islamische Literaturkunde“	5
2 Bedeutende klassische Werke der islamischen Literatur	7
2.1 Sprachwissenschaft	11
2.1.1 Lisan al-Arab („Die Zunge der Araber“) von Ibn Mandhur al-Afriqi („der Afrikaner“) (630 – 711 n. H.)	11
2.2 Koranwissenschaften	13
2.2.1 Tafsir von Tabari (gest. 310 n. H.)	13
2.2.2 Tafsir von Ibn Kathir (gest. 774 n. H.)	15
2.2.3 Tafsir von Imam al-Qurtubi (gest. 671 n. H.)	17
2.2.4 Tafsir von Ibn al-Qajjim al-Dschauzija (691-751 n. H.)	19
2.2.5 Zeitgenössische Tafsir-Literatur: Tafsir al-Manar von Raschid Rida, Fi dhilal al-Qu'ran von Sajjid Qutb und Tafhim al-Qur'an von Maududi	21
2.2.6 Offenbarungsanlässe (Asbab an-Nuzul) von al- Wahidi an-Naisaburi (gest. 468 n. H.)	27

2.3	Hadithwissenschaften – Teil 1: Überliefererbiographienwerke	29
2.4	Hadithwissenschaften – Teil 2: Allgemeine, umfassende Hadithsammlungen.....	35
2.4.1	Sahih Buchari von Imam Buchari (194-256 n. H.)	39
2.4.2	Sahih Muslim von Imam Muslim (gest. 261 n. H.).....	41
2.4.3	Sunan von Abu Dawud (202-275 n. H.)	45
2.4.4	Sunan von Imam Nasai (215-303 n. H.).....	49
2.4.5	Dschami' at-Tirmidhi von Imam Tirmidhi (209- 279 n. H.).....	51
2.4.6	Sunan Ibn Madscha von Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Madscha Al-Qazwini (209-273 n. H.)	55
2.4.7	Musnad von Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.)	59
2.4.8	Al-Mustadrak von al-Hakim an-Naisaburi (321- 405 n. H.).....	61
2.4.9	Verschiedene Hadithsammlungen von Nasiruddin Al-Albani (1332 – 1420 n. H./1914 – 1999 n. Chr.)	63
2.5	Hadithwissenschaften – Teil 3: Zusammenstellungen spezieller Hadithe.....	65

2.5.1	Rijad as-Salahin von Imam Nawawi (631-676 n. H.).....	65
2.5.2	Bulugh al-maram von Ibn Hadschar al-Asqalani (773-852 n. H.)	67
2.6	Hadithwissenschaften – Teil 4: Erläuterungen zu Hadithwerken	69
2.6.1	Fath al-Bari – Erläuterungen zu Sahih al-Buchari von Ibn Hadschar al-Asqalani (773-856 n. H.) ..	71
2.6.2	Subul as-Salam (Erläuterungen zu Ibn Hadschars Bulugh al-Maram) von Imam As-San'ani (1059-1184 n. H.).....	73
2.6.3	Erläuterungen zu Rijad as-Salihin von Al-Khin et. al. (erstmal veröffentlicht ca. 1972 n. Chr.) .	79
2.7	Aqida (Usul ad-din)	83
2.7.1	Usul as-Sunna von Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.).....	89
2.7.2	Al-Aqida at-Tahawijja von Imam Abu Dscha'far at-Tahawi (239-321 n. H.)	91
2.7.3	Qawa'id al-'Aqa'id („Grundpfeiler der zu verinnerlichenden Inhalte (des Islams)“) von Imam Abu Hamid al-Ghazali	97
2.7.4	Al-Iman von M.N. Yasin – basierend auf klassischen Werken von Ibn Taimija	99

2.7.5	Al-ibana 'an usul ad-dijana (Die Offenlegung bzgl. der Grundlagen der Religion) von Abu al-Hasan al-Asch'ari (260 – 324 n. H.)	101
2.7.6	Kitab al-fisal fil-milal wa-l-ahwa wa-n-nihal („Die Trennung zwischen den Religionsgemeinschaften“) von Ibn Hazm (gest. 465 n. H.).....	103
2.7.7	Idhhar al-Haqq („Die Aufzeigung der Wahrheit“) von Rahmatullah al-Hindi	105
2.8	Rechtswissenschaften – Teil 1: Die Quellenlehre der islamischen Rechtswissenschaft (Usul al-Fiqh).....	107
2.8.1	Ar-Risala („Die Botschaft“ – Abhandlung über die Fundamente des islamischen Rechts) von Imam Schafi'i.....	111
2.8.2	Muwafaqat von Schatibi (gest. 790 n. H.)	123
2.9	Rechtswissenschaften – Teil 2: Die eigentliche Rechtswissenschaft (arab. fiqh).....	125
2.9.1	Kompendium des hanafitischen Fiqh: Al-Mabsut („Das Ausgebreitete“) von Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl as-Sarkhasi (gest. 483 n. H.)	129
2.9.2	Al-Muwatta' („Der wohlbeschrittelte Pfad“) von Imam Malik (93 – 179 n. H.).....	133

2.9.3	Kompendium der Schafi'itischen Rechtschule: Al-Umm („Die Mutter“) von Imam Schafi'i (150- 204 n. H.).....	135
2.9.4	Kompendium der Hanbalitischen Rechtsschule: Al-Mughni („Der Genügende“) von Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi (gest. 620 n. H.)	137
2.9.5	Bidajat al-Mudschtahid von Ibn Ruschd al- Qurtubi (gest. 595 n. H.)	139
2.9.6	Madschmu' al-Fatawa (Gesammelte Fatwas) von Ibn Taimija.....	143
2.9.7	Fiqh as-Sunna („Fiqh der Sunna“) von Sajjid Sabiq (1915-2000 n. Chr.)	144
2.9.8	Schiitische Fiqh-Quellen.....	147
2.10	Fiqh – Teil3: Abhandlungen über spezielle Gebiete	149
2.10.1	Al-Ahkam as-Sultaniija (”rechtliche Bestimmungen bzgl. der staatlichen exekutiven Gewalt“) von Al-Mawardi	149
2.11	Prophetenbiographie (Sira)	151
2.11.1	Die Biographie des Propheten (arab. As-sira an- nabawijja) (Muhammad s.a.s.) von Ibn Ishaq (n. H.).....	151
2.11.2	Zad al-Mi'ad (Proviand für das Jenseits) von Ibn al-Qajjim al-Dschauzija (691-751 n. H.)	153

2.11.3	Fiqh as-Sira von Muhammad al-Ghazali (1917 – 1996)	155
2.12	Geschichte	157
2.12.1	Einleitung	157
2.12.2	Das Geschichtswerk von Imam Ibn Dscharir at-Tabari (224-310 n. H.).....	159
2.12.3	Qasas al-anbija' (Prophetengeschichten) von Ibn Kathir (ca. 700 – 774 n. H.), quellenanalytische Fassung von Sajjid al-Arabi	167
2.12.4	Sifat as-Safwa (Biographien von Muslimen der ersten Generationen) von Ibn al-Dschauzi (510 - 597 n. H.).....	169
2.12.5	Geschichtswerk von Ibn al-Athir (555-630 n. H.)	171
2.12.6	Al-Muqaddima: Allgemeine analytische Einführung in die Geschichte von Ibn Khaldun (ca. 7. n. H.).....	173
2.12.7	Al-Bidaja wa-n-nihaja („Der Anfang und das Ende“) von Ibn Kathir (ca. 700 -774 n. H.)	175
2.12.8	„Sijar a'lam an-nubala'„ (Biographien hervorragender Persönlichkeiten) von Imam adh-Dhahabi (673-748 n. H.).....	177

2.12.9	Zeitgenössisches Referenzwerk: At-Tarikh al-Islami („Die islamische Geschichte“) von Mahmud Schakir	179
2.13	Charakterreinigung (Tazkija).....	183
2.13.1	Ihja' ulum ad-din (Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften) von Abu Hamid al-Ghazali (450 – 505 n. H.).....	183
2.13.2	Al-munqidh min ad-dalal (Der Erretter aus dem Irrtum) von Abu Hamid al-Ghazali (450 – 505 n. H.).....	185
2.13.3	Mukhtasar minhadsch al-Qasidin (redigierte Zusammenfassung von Ghazalis Ihja' ulum ad-din) von Ahmad ibn Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi (651-689 n. H.)	187
3	Bedeutende Gelehrte in der islamischen Geschichte	189
3.1	Imam Abu Hanifa (80-150 n. H.) – Gründer der Hanafitischen Rechtsschule.....	191
3.2	Imam Malik bin Anas(93-179 n. H.) – Gründer der Malikitischen Rechtsschule	193
3.3	Imam Schafi'i (150-204 n. H.) – Gründer der Schafi'itischen Rechtsschule	195
3.4	Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.) – Gründer der Hanbalitischen Rechtsschule.....	199

Inhalt

3.5	Ibn Dscharir at-Tabari (224-310 n. H.)	203
3.6	Imam Buchari (194-256 n. H.)	209
3.7	Imam Muslim (206-261 n. H.)	215
3.8	Imam Abu Dawud (202-275 n. H.)	219
3.9	Imam Ibn Madscha (209-273 n. H.)	225
3.10	Imam Tirmidhi (209-279 n. H.)	227
3.11	Imam Nasa'i (215-303 n. H.)	229
3.12	Al-Hakim an-Naisaburi (321-405 n. H.).....	235
3.13	Imam Al-Baihaqi (384-458 n. H.)	241
3.14	Imam Maturidi (gest. 333 n. H.).....	243
3.15	Imam Abu al-Hasan Al-Asch'ari (260-324 n. H.).....	251
3.16	Al-Mawardi (364-450 n. H.).....	255
3.17	Abu Hamed al-Ghazali (450-505 n. H.).....	259
3.18	Ibn al-Dschauzi (510-594 n. H.).....	263
3.19	Ibn al-Athir (555-630 n. H.).....	275
3.20	Ibn Ruschd al-Qurtubi (520-595 n. H.).....	277
3.21	Ibn Hazm (384-465 n. H.).....	281
3.22	Al-'Izz ibn Abdussalam (gest 660 n. H.)	285
3.23	An-Nawawi (631-676 n. H.).....	287
3.24	Abu Abdullah Al-Qurtubi (gest. 671 n. H.)	293
3.25	Ibn Mandhur (630-711 n. H.).....	295
3.26	Ibn Taimija (661-728 n. H.)	297

3.27	Imam Adh-Dhahabi (673-748 n. H.).....	305
3.28	Ibn al-Qajjim al-Dschauzija (691-751 n. H.).....	317
3.29	Ibn Kathir (700-774 n. H.)	323
3.30	Ibn Hadschar al-ʿ Asqalani (773-856 n. H./1372-1449 n. Chr.)	327
3.31	Imam Sujuti (849-911 n. H.).....	331
3.32	As-San'ani (gest. 1184 n. H.).....	351
3.33	Gelehrte der neueren Geschichte und zeitgenössische Gelehrte	353
3.33.1	Muhammad ibn Abdulwahab (1115-1206 n. H./1703-1792 n. Chr.)	355
3.33.2	Dschamaluddin al-Afghani (ca. 1839-1897).....	359
3.33.3	Muhammad Abduh (1849-1905)	363
3.33.4	Raschid Rida (1865-1935).....	367
3.33.5	Imam Hasan al-Banna (1906-1949).....	371
3.33.6	Sayyid Abul A'la Al-Maududi (1903-1979).....	373
3.33.7	Sajjid Qutb (1906-1966)	375
3.33.8	Said Nursi (1876-1960)	377
3.33.9	Mohammad al-Ghazali (1917-1996)	387
3.33.10	Nasiruddin Al-Albani (1332-1420 n. H./1914- 1999 n. Chr.)	389
3.33.11	Jusuf al-Qaradawi (geb. 1926).....	391

Quellen393

Vorwort zur 2. Auflage

Gedankt sei Allah, dem Herrn der Welten und gesegnet sei der Gesandte Allahs.

In der zweiten Auflage wurde Folgendes verbessert:

- Der Internetlink zur arabischen Hadithdatenbank www.hadith.al-islam.com wurde anstatt eines komplizierteren Links angegeben.
- Es ist explizit angeführt, dass der Hadithgelehrte Albani die Hadithe der vier Sunan-Werke (Die Hadithwerke von Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Madscha) klassifizierte, so dass heute alle sahih-Hadithe aus den Büchern der „Kutub as-Sitta“ (Die Hadithwerke von Buchari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Madscha) als solche erkenntlich sind.
- Einige sprachlich-stilistische Unfeinheiten in den Gelehrtenbiographien wurden von Schwester Anja Lechner behoben. Möge Allah sie dafür reichlich belohnen.
- Die Formatierung wurde verbessert. Es wurde die neue Formatierungsvorlage für DIIdI-Bücher von Bruder Nebil Messaoudi benutzt. Möge Allah ihn für die Erstellung dieser Vorlage, die die Qualität der DIIdI-Bücher stark verbessert, reichlich belohnen.

Samir Mourad

Karlsruhe, im Juli 2007

Vorwort zur 1. Auflage

In dieser Zusammenstellung werden im ersten Teil bedeutende Bücher – geordnet nach den Fachgebieten der islamischen Disziplinen – vorgestellt, die im Laufe der islamischen Geschichte entstanden sind und heute als Referenzwerke gelten.

Ein gewisser Teil dieser Werke existiert inzwischen als deutsche oder englische Übersetzung. Auf eine solche Übersetzung wird jeweils verwiesen, um jemandem, der etwas über den Islam schreiben will, aber nicht der arabischen Sprache mächtig ist, so den Zugang zu wenigstens einem Teil der klassischen Quellen zu ermöglichen.

Im zweiten Teil wird ein Großteil der bedeutendsten muslimischen Gelehrten, die Allah den Menschen im Laufe der Geschichte geschickt hat, um die Religion des Islams zu bewahren, mit einer kurzen Biographie vorgestellt.

Dabei werden ihr Werdegang, ihre Werke und möglichst persönliche Begebenheiten berichtet, welche den Gelehrten als Persönlichkeit vorstellen. Dies ist deswegen wichtig, um diese Gelehrten den heutigen Muslimen als lebendige Vorbilder nahe zu bringen.

Diese Zusammenstellung ist der Lehrinhalt des Fachs „Islamische Literaturkunde und Gelehrtenbiographien“ der DiDi-Fernkurse über den Islam, welches für das 4. Semester angesetzt ist.

Möge diese Zusammenstellung für die Kursteilnehmer und andere interessierte Leser eine Hilfe auf dem Weg sein, die großen islamischen Gelehrten und Werke kennen zu lernen und die letzteren für eigenes Schreiben als Quellen zu nutzen.

Abschließend möchte ich meiner Frau Umm Abdurrahman danken, dass sie trotz des Aufwands mit der Erziehung unserer fünf Kinder die zusätzliche Belastung auf sich genommen hat und einen großen Anteil an der Arbeit für diese Zusammenstellung – vor allem im Biographienteil – übernahm. Möge Allah es ihr mit dem Besten vergelten.

Schwester Sylvia Mittendorfer, Bruder Chris Schafik Wunderlich, sowie eine Schwester, die nicht erwähnt werden wollte, übersetzten einige Textteile, welche auf Englisch vorhanden waren. Durch eine effektive Zusammenarbeit konnte mit Allahs Hilfe dieses Projekt innerhalb von ca. zweieinhalb Monaten durchgeführt werden. Allah möge alle an diesem Projekt Beteiligten reichlich belohnen und dadurch ihre guten Taten auch noch nach ihrem Tod vermehren – wenn sie bereits verschieden sind, die Menschen aber aus diesem Werk immer noch einen Nutzen ziehen.

Karlsruhe, im Juni 2006

Samir Mourad

Leiter der DiDi-Fernkurse über den Islam

1 Einleitung: Der Sinn des Faches „Islamische Literaturkunde“

Gelobt sei Allah, der Herr der Welten und gesegnet sei Sein Prophet.

Es gibt vor allem zwei wichtige Aspekte für das Angebot des Faches „Islamische Literaturkunde“:

1. Klassische Literatur stellt eine Quelle für heutiges Schreiben über den Islam dar

Die klassischen islamischen Quellen sind die Grundlage für heutiges Schreiben über den Islam, da, wie in jeder Wissenschaft, in den islamischen Wissenschaften spätere wissenschaftliche Arbeiten die Erkenntnisse früherer Arbeiten nutzen.

2. Klassische muslimische Gelehrte sind eine unumstrittene Referenz für einen Großteil der Umma.

Ein anderer Aspekt ist der Folgende: In heutiger Zeit gibt es verschiedene geistige Strömungen des Islams und über heutige Gelehrte gibt es unter den Muslimen verschiedene Ansichten. Manche nehmen von dem einen ihr Wissen und andere wieder von einem anderen Gelehrten und es kommt leider unnötigerweise oft zu Streitigkeiten. Die meisten klassischen Gelehrten jedoch sind bei den heutigen Muslimen unumstritten und deren Interpretationen von Koran und Sunna gelten allgemein als Referenz, weshalb es bei innerislamischen Diskussionen am besten ist, sich

Einleitung: Der Sinn des Faches „Islamische Literaturkunde“

auf Koran, Sunna und, wenn nötig, auf die Interpretationen der klassischen Gelehrten zu berufen.

2 **Bedeutende klassische Werke der islamischen Literatur**

Im Laufe der islamischen Geschichte ist festzustellen, dass bestimmte Fachgebiete von den Gelehrten, besonders in bestimmten Phasen der islamischen Geschichte, bearbeitet wurden:

Nachdem die authentische Bewahrung des Korans in Buchform bereits zu Lebzeiten der Prophetengefährten abgeschlossen war, konzentrierte sich ein Großteil der folgenden Generation auf die Wissenschaft der Koranerläuterung.

Etwa in der Regierungszeit des 5. rechtschaffenen Kalifen Umar ibn Abdulaziz begann man, die Wissenschaften allgemein aufzuschreiben. In den folgenden zwei Jahrhunderten war die Zeit der großen Hadithgelehrten, die die bisher zumeist mündlich überlieferten Hadithe in Buchform zusammenfassten und in „authentisch überliefert“ und „schwach überliefert“ kategorisierten und Hadithe, in deren Überliefererketten z. B. Lügner waren, ausschieden. Etwa parallel dazu war die Zeit der großen Rechtsschulen, da die Ausbreitung des Islams in verschiedene Länder und der zeitliche Fortschritt es erforderten, Herangehensweisen an die islamischen Quellen – Koran und Sunna – zu finden, wie unter Einhaltung der Regeln von Koran und Sunna auftauchende gesellschaftliche Fragestellungen gelöst werden konnten.

Als im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge, sich die muslimische Umma gesellschaftlich relativ stark von den spirituellen Werten des Islams entfernt hatte, entstanden als Reaktion darauf Werke zur Charakterreinigung.

In heutiger Zeit, wo der Islam durch die Globalisierung nahezu zu allen Völkern der Welt gelangen kann, ist festzustellen, dass u.a. eine starke Bewegung vorhanden ist, die islamischen Wissenschaften in andere Sprachen zu übertragen, vor allem ins Englische.

Zugleich beschäftigen sich heute die Gelehrten, wie zu jeder Zeit, mit aktuellen Herausforderungen, wie z.B. islamische Konzepte für die heutige Wirtschaft usw.

Daneben sind heute auch vor allem die Gebiete der Naturwissenschaften und Technik entscheidend geworden. Natürlich waren so genannte „weltliche“ Wissenschaften auch früher sehr wichtig¹, heutzutage sind sie jedoch für die Unabhängigkeit der muslimischen Umma noch ausschlaggebender geworden, so dass ein großer Teil der muslimischen Wissenschaftler die Pflicht hat, in diesen Gebieten zu arbeiten, damit die Umma insgesamt die so genannte *fard kifaja* auf diesen Gebieten erfüllt.

¹ Imam Schafi'i sagte: „Die Medizin ist die Hälfte der Wissenschaft. Nur sind uns die Leute der Schrift (d.h. Juden und Christen) darin voraus.“

Zur Sprache der klassischen Werke

Die klassischen islamischen Werke waren normalerweise in arabischer Sprache verfasst, obwohl viele der Gelehrten ethnisch gesehen nicht arabisch-stämmig waren. Dies ist auch klar, da die Werke sich in erster Linie mit den islamischen Quellentexten – dem Koran und der Sunna – beschäftigten, welche auf Arabisch sind.

Übersetzungen der klassischen Werke auf Englisch

Die in diesem Buch erwähnten englischen Übersetzungen der klassischen Bücher sind fast alle erhältlich bei:

- www.kitaabun.com Kitaabun – Classical and Contemporary Books bzw.
- <http://islamic-foundation.com/> Islamic Foundation. Hier arbeitete früher Ahmad von Denffer

Internetseiten

Auf Arabisch sind entweder im Internet oder als CD bzw. DVD die meisten wesentlichen klassischen Werke digital erfasst. Hier einige Internetseiten:

<http://arabic.islamicweb.com/Books/>

<http://www.turath.com/>

<http://www.ahlalhdeeth.com/books/book-1.htm>

<http://www.muhammadith.org/>

Besonders zu erwähnen ist:

Bedeutende klassische Werke der islamischen Literatur

<http://www.waqfeya.net/shamela>: المكتبة الشاملة („Die vollständige Bibliothek“), Version 2 (kostenlose Software, in der in einer Datenbank nahezu die gesamte klassische islamische Literatur (Hadithwerke, Tafsirwerke, Fiqh...) mit Suchfunktion abgelegt ist. Das Programm benötigt etwa 3,09 GByte Speicherplatz auf der Computerfestplatte. Als DVD bekommt man sie kostenlos in der Prophetenmoschee in Medina. Man muss nur eine leere DVD mitbringen.

2.1 Sprachwissenschaft

2.1.1 Lisan al-Arab („Die Zunge der Araber“) von Ibn Mandhur al-Afriqi („der Afrikaner“) (630 - 711 n. H.)

Über das Werk

Das Buch „Lisan al-Arab“ ist ein enzyklopädisches Werk – im Dar Sader Verlag als 12-bändiges Werk herausgegeben. Es werden die einzelnen Wörter der arabischen Sprache erläutert, indem die Benutzung des betreffenden Wortes in den verschiedenen Zusammenhängen aufgeführt wird. Dabei sind die Wörter nicht wie heute üblich nach Anfangsbuchstaben geordnet, sondern nach den Endbuchstaben. Wahrscheinlich, so vermutet der Dar Sader-Verleger des Werks, hat Ibn Mandhur die Wörter so geordnet, um es den Dichtern einfacher zu machen, Wörter für ihre Gedichte zu finden.

Ibn Mandhur hat in der Einführung seines Buches geschrieben:

„Es genügt der arabischen Sprache an Ehre, dass der Koran auf Arabisch ist, und dass die Paradiesbewohner arabisch sprechen²...Ich mochte es, arabische Sprachbücher zu lesen. Dabei fand ich, dass man sie in zwei Kategorien teilen kann.

² Dies geht aus einem Hadith hervor.

Eine Kategorie, in der der Autor gut geforscht aber schlecht oder sehr kompliziert geschrieben hat, und die andere Kategorie, in der der Autor schön und leicht formuliert aber nicht sicher recherchiert hatte. Ich habe dieses Buch in einer Zeit geschrieben, als die Menschen stolz waren, andere Sprachen als ihre arabische Sprache reden zu können. Ich war dabei wie Noah (Friede sei mit ihm) das Schiff gebaut hat, während sein Volk ihn verspottete. Meine Hoffnung bei Allah (t) ist, dass dieses Buch eine von den drei Sachen wird, die einem nach dem Tod noch nützen werden.³ Auf Allah vertraue ich und Er ist mein Genüge.“

³ In einem von Muslim überlieferten Hadith sagt der Gesandte Allahs (s.a.s.):

„Wenn der Mensch stirbt, dann hört es auf, dass seine guten Taten sich vermehren – außer in drei Fällen:

1. Eine Almosengabe, die nach seinem Tod weiterläuft (z. B. eine Stiftung);
2. wenn er Wissen verbreitet hatte, welches von Nutzen für die Menschheit ist;
3. ein gut erzogenes (muslimisches) Kind, das für ihn betet.“

2.2 Koranwissenschaften

2.2.1 Tafsir von Tabari (gest. 310 n. H.)

Arabischer Originalname des Werks

Dschami' al-bajan fi tafsir al qur'an

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: nicht bekannt

Über das Werk⁴

Das Magnum Opus unter den frühen uns überlieferten tafsir (Pluralform von tafsir) ist nach allgemeiner Meinung der tafsir al-Tabari.

Dieses Buch wurde von Ibn Dscharir al-Tabari (gest. 310/922) unter dem Titel dschami' al-bajan fi tafsir al qur'an geschrieben. Es gehört zu den berühmtesten Werken auf dem Gebiet des tafsirs, und es ist vielleicht das umfangreichste zu diesem Thema. Es gehört zur Kategorie des tafsir bi-r-riwaja, und es basiert auf Berichten vom Propheten, den Prophetengefährten und den tabi'un, wobei die verschiedenen Überlieferungsketten aufgeführt und bewertet werden. Es

⁴ Aus „Ulum al-Qur'an. Einführung in die Koranwissenschaften“ von Ahmad von Denffer, DIdI, 2006, S. 161

enthält jedoch auch Berichte, die nicht zuverlässig sind, ohne dass dies angemerkt wird, einschließlich so genannter *isra'iliyat*. Tabari sagt auch an einigen Stellen, dass man über bestimmte Dinge kein Wissen haben könne, und dass es keineswegs schade, kein Wissen darüber zu haben. Trotz allem ist dieses Buch eines der wichtigsten Werke über *tafsir*, auf das fast alle späteren Gelehrten Bezug nehmen. Es ist zweimal in Ägypten in einer dreißig Bände umfassenden Ausgabe gedruckt worden (1903 und 1911); eine dritte Ausgabe wurde 1954 begonnen und hatte (1983) Band 15 erreicht.

2.2.2 Tafsir von Ibn Kathir (gest. 774 n. H.)

Arabischer Originalname des Werks

„Erläuterung des gewaltigen Tafsir al-qur'an al-'adhim
Koran“

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch:
 - Tafseer Ibn Katheer, Juz Amma, Part 30, IIPH Sameh Strauch, 344 pages
 - Tafsir Ibn Kathir (Abridged), abridged under supervision of Sheikh Safiur-Rahm Al-Mubarkpuri

Über das Werk⁵

Tafsir Ibn Kathir, von Ismail bin Amr bin Kathir al-Dimaschqi (gest. 774/1372) unter dem Titel tafsir al-qur'an al-'azim, eines der bekannteren Bücher über tafsir, vielleicht gleich nach Tabari kommend, wobei mehr Gewicht auf die Zuverlässigkeit der Berichte gelegt wird, insbesondere das Verwerfen aller fremden Einflüsse wie isra'iliyat, mit oft ins Detail gehender Diskussion des sanad unterschiedlicher Berichte, was es zu

⁵ Aus „Ulum al-Qur'an. Einführung in die Koranwissenschaften“ von Ahmad von Denffer, DIdI, 2006, S. 161

einem der wertvolleren tafsir-Werke macht. Es verwendet sehr stark tafsir al-qur'an bi-l-qur'an und verweist den Leser auf weitere einschlägige äjat zum fraglichen Thema. Dieses Buch ist zu verschiedenen Gelegenheiten (in 8 Bänden) gedruckt worden und eine Kurzversion (mukhtasar) erschien in der Bearbeitung von Sabuni.

2.2.3 Tafsir von Imam al-Qurtubi⁶ (gest. 671 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: ist uns nicht bekannt
- Englisch: (3 von 20 arabischen Bänden des Tafsirs liegen auf Englisch vor:) Tasfir Al-Qurtubi, Classical Commentary of the Holy Qur'an (Volume 1), Tafsir of Surah Al- Fatiha and Al Baqarah by Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari al-Qurtubi (died 671 AH), translated by Aisha Bewley, 790 Pages, Published by Dar Al Taqwa, London UK. Dieser Band beinhaltet eine detaillierte Einleitung in die Wissenschaft des Tafsirs von Imam Qurtubi.

Über das Werk

Eine umfassende Interpretation des heiligen Korans erfordert die Berücksichtigung aller Aspekte – spirituelle, rechtliche, sprachliche, soziale und andere. Während sein Tafsir dies alles abdeckt war es Imam al-Qurtubi besonders wichtig, die

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakr bin Fardsch al-Ansari al-Khazradschi al-Andalusi war ein hervorragender Gelehrter der malikitischen Rechtsschule. Er hat viele Bücher geschrieben, von denen das bekannteste sein Tafsir „al-dschami' liahkam al-qur'an“ ist (aus: Qattan, „Mabahith fi ulum al-qu'ran“, S.380)

rechtlichen Auswirkungen des Korantextes aufzuzeigen. Seine Arbeit betont die praktischen Anwendungen der Offenbarung.

Das ist besonders interessant für diejenigen, die wissen möchten, was der Koran über das tägliche Leben des Muslims auf der individuellen und auf der gemeinschaftlichen Ebene sagt. Der Autor erklärt auch die Unterschiede der verschiedenen Lesarten (arab. *qira'at*) und untersucht die alternativen Interpretationen, die man daraus ableiten kann.

Manna' al-Qattan klassifiziert den Tasfir von al-Qurtubi als einen der sogenannten tafasir al-fuqaha' (Tafsir der Rechtsgelehrten), d. h. einen Tafsir, der einen Schwerpunkt auf die abzuleitenden islamischen rechtlichen Bestimmungen legt, wobei er erwähnt, dass al-Qurtubi aus Sicht eines malikitischen Gelehrten schreibt, dies jedoch ohne dabei einen Fanatismus für seine eigene Rechtsschule an den Tag zu legen.⁷

⁷ Manna' al-Qattan, „Mabahith fi 'ulum al-qur'an“, Verlag. Mu'assasat ar-Risala, S.380f.

2.2.4 Tafsir von Ibn al-Qajjim al-Dschauzija (691-751 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: ist uns nicht bekannt
- Englisch: in englischer Übersetzung liegen der Tafsir der Sure Al-Falaq und Sure An Nas vor. Redigiert von Sayyid Ibrahim, übersetzt von Abdallah Elaceri: Tafseer al-Mu'awwidhatayn (Tafsir of Sura Al-Falaq and Sura An.Nas) by Ibn al-Qayyim al Jawziyyah, edited by Sayyid Ibrahim, translated by Abdallah Elaceri, 121 pages

Über das Werk

In diesem Werk setzt Ibn al-Qajjim u. a. auf spirituelle Aspekte, indem er die Wege des Schaitans zum Menschen aufdeckt bei der Erläuterung der letzten Sure des Korans.

2.2.5 Zeitgenössische Tafsir-Literatur: Tafsir al-Manar von Raschid Rida, Fi dhilal al-Qu'ran von Sajjid Qutb und Tafhim al-Qur'an von Maududi⁸

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: Auszüge aus den drei Werken im Tafsir vom Bavaria-Verlag
- Englisch: der Tafsir von S. Qutb: das meiste davon ist ins Englische übersetzt
 - Der Tafsir von Maududi: teilweise auf Englisch erhältlich
 - Tafsir al-Manar: nicht bekannt als englische Übersetzung

Die Werke

Unter den vielen Büchern zum Thema Tafsir, die im 20. Jahrhundert geschrieben wurden, sind drei überragend. Sie haben das Denken der Muslime in der ganzen Welt stark beeinflusst und es soll hier kurz auf sie eingegangen werden.

Es sind dies:

- Tafsir al-manar
- Fi dhilal al-qur'an
- Tafhim al-qur'an

⁸ Aus „Ulum al-Qur'an. Einführung in die Koranwissenschaften“ von Ahmad von Denffer, DIdI, 2006, S. 164ff.

Tafsir al manar. Der eigentliche Titel dieses Buches ist tafsir al-qur'an al-hakim. Es wurde von dem berühmten Schüler Muhammad Abdus (gest. 1323/1905), Muhammad Raschid Rida (gest. 1354/1935), erarbeitet und in Ägypten veröffentlicht. Es wird tafsir al-manar genannt, weil einige Teile als Fortsetzung in der Zeitschrift al-manar veröffentlicht wurden. Der Tafsir deckt die ersten zwölf dschuz' des Korans ab. Die manar-Denkschule hat die Muslime in aller Welt seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts enorm beeinflusst, obwohl heute, mehrere Jahrzehnte danach, einige Versuche, die moderne wissenschaftliche und soziale Entwicklung mit den Lehren des Korans in Einklang zu bringen, recht unangebracht erscheinen. Beispielsweise der Kommentar...zu 4: 3, wo nach dem tafsir al-manar die Polygamie „verboten“ wird, weil man zwei oder mehr Ehefrauen nicht gerecht behandeln könne. Die grundlegende Vorstellung der manar-Denkschule bestand jedoch darin, dass der Islam anders ist und anders angesehen werden muss als alle westlichen Philosophien und seine ursprüngliche Position zurückerlangen muss. Diese Ansicht, auf der der tafsir al-manar aufbaut, wird auch weiterhin von vielen späteren muslimischen Gelehrten und Führungspersonlichkeiten vertreten.⁹

⁹ Auch juz' amma ist veröffentlicht. Ein kurzer Auszug zu Sure 4: 3 findet sich bei Gaetje, a.a.O., Seite 248 bis 261.

Fi dhilal al-qur'an. Dieses Buch, das unter dem Titel "Im Schatten des Korans" den gesamten Korantext in vier Bänden abdeckt, hat zahlreiche Muslime, insbesondere die jüngere Generation im Nahen Osten, stark beeinflusst. Es ist von dem bekannten Autor Sajjid Qutb (gest. 1386/1966), entstand hauptsächlich während seiner Gefängniszeit (1954 bis 1964) und wurde vor seiner Hinrichtung durch die ägyptischen Behörden wegen seiner Verbindung mit den ikhwan al-muslimun fertig gestellt.

Qutbs Ziel war es, den zeitgenössischen Muslimen mit diesem Korankommentar das wahre Wesen des Islams zu erklären, um sie zur Teilnahme am Bemühen für die Einrichtung des Islams sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene einzuladen. Besonders betont er die Unterschiede zwischen dem Islam und den nichtislamischen Systemen sowie die Notwendigkeit, dass sich die Muslime für die Errichtung einer Bewegung für den Islam einsetzen.¹⁰

¹⁰ Der letzte dschuz' dieses Buches ist nunmehr in Englisch zu haben: Qutb, Sajjid: *In the Shade of the Qur'an* (Band 30), MWH Publishers, London 1979.

Tafhim al-qur'an.¹¹ In Urdu und zuerst seit 1943 als Artikel in der Zeitschrift *Tardschuman al-qur'an* veröffentlicht, war dieser Tafsir, der den gesamten Korantext abdeckt, im Jahre 1973 schließlich vollständig. Er ist von großer Bedeutung für das zeitgenössische muslimische Denken, besonders auf dem indischen Subkontinent (Pakistan, Indien, Bangladesch, Ceylon), aber er hat auch als Übersetzung ein noch viel breiteres Publikum erreicht.¹² Dieser Tafsir unter dem Titel *Understanding of the Qur'an* wurde von dem bekannten Gründer der *Dschama'at-il-Islami* in Pakistan Abul Ala Mawdudi (gest. 1400/1979) erarbeitet. Dieser Tafsir richtet sich zuerst an ein nicht arabisch sprechendes Publikum und legt großes Gewicht auf die gründliche Erläuterung der grundlegenden koranischen Begriffe, wie z. B. Allah, rabb, ibada und din und den Koran als Buch der ‚Rechtleitung‘, insbesondere Rechtleitung für eine Bewegung des islamischen Wiederaufbaus und der islamischen Lebensweise... Er ist besonders passend für junge gebildete Muslime, die keinen direkten Zugang zum arabischen Original haben.

¹¹ Siehe Ahmad Khurshid: ‚Some thoughts on a new Urdu tafsir‘, in *Actes du XXIXe Congres International des Orientalistes*, Band I, Paris 1975, Seite 1 bis 7.

¹² Eine englische Übersetzung, bisher neun Bände bis Sure 26, ist veröffentlicht unter dem Titel *The Meaning of the Qur'an*, Islamic Publications Ltd., Lahore, 1967-79.

Zusammenfassung

Diese drei zeitgenössischen Bücher haben eines gemeinsam: zum ersten Mal in der Geschichte der Moderne versucht tafsir al-manar gewissermaßen eine Beziehung herzustellen zwischen der Botschaft des Korans und der gegebenen Lage der Umma der Muslime in der modernen Welt, und hier ist der Tafsir zum ersten Mal seit Jahrhunderten nicht mehr beschränkt auf akademische Übung und geistige Anregung, sondern gewinnt gesellschaftliche und politische Bedeutung. In den beiden anderen genannten Werken wird dies aufrechterhalten und weiter herausgearbeitet.

2.2.6 Offenbarungsanlässe (Asbab an-Nuzul) von al-Wahidi an-Naisaburi (gest. 468 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Englisch: In englischer Übersetzung liegen Teil I bis Teil IV (Sure al-Fatiha bis Vers 22 der Sure an-Nisa) vor:

„Reasons For The Revelation“, From Juz I to Juz IV (Suraah al-Fatihah to verse 22 of Surah an-Nisa) Asbāb al-nuzūl, By Ali Ibn Ahmad an-Neesaboori (Abu al-Hassan Ali ibn Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi), Publisher: International Islamic Publishing House (IIPH) 2002, 149 pages, Translated and Abridged by Sameh Strauch.

Dieser erste Band behandelt die ersten vier Teile des Korans von Sure al-Fatiha bis Vers 22 der Sure an-Nisa.

Über das Werk

Der Koran ist zur Rechtleitung offenbart worden und zwar für alle zukünftigen Zeiten und Situationen. Jedoch sind die verschiedenen *ajat* zu einer besonderen Zeit in der Geschichte und unter besonderen Umständen herabgesandt worden. Das arabische Wort *sabab* (Pl. *asbab*) bedeutet „Grund“, „Ursache“ und „*ma'rifa asbab al-nuzul*“ ist das Wissen über die Gründe der Offenbarungen, d. h. das Wissen über die besonderen geschichtlichen Ereignisse und Umstände, die mit der Offenbarung besonderer Abschnitte des Korans verbunden sind.

Seine Bedeutung

Wahidi (gest. 468 n.H./1075 n. Chr.), einer der besten klassischen Wissenschaftler auf diesem Gebiet, sagt: „Das Wissen vom Tafsir der ajet ist nicht möglich, ohne dass man sich mit ihren Geschichten und der Erklärung (der Gründe) für ihre Offenbarung beschäftigt.“¹³

Wissen um die asbab al-nuzul ermöglicht das Verständnis der Umstände, unter denen eine spezielle Offenbarung stattfand. Dies erhellt die Bedeutung und leitet an zur Erklärung (tafsir) und Anwendung der betreffenden ajet auf andere Situationen.

¹³ Asbab al-nuzul, von al-Wahidi al-Nisaburi, Kairo 1968, Seite 4.

2.3 Hadithwissenschaften - Teil 1: Überliefererbiographienwerke

Dieser Wissenschaftszweig wird die „Wissenschaft der Männer“ (arab. 'ilm ar-ridschal) genannt. Hier werden die einzelnen Überlieferer in den Überlieferungsketten von Hadithen nach ihrer Zuverlässigkeit untersucht, indem Biographien über sie zusammengestellt werden.

Hier einige Bücher dieses Wissenschaftszweigs¹⁴:

1. At-tarikh al-kabir („Die große Biographiengeschichte“) von Buchari. In diesem Buch sind sowohl zuverlässige als auch schwache, d. h. unzuverlässige Überlieferer aufgeführt.
2. Adscharh wa at-at'dil von Ibn Abi Hatim. In diesem Buch sind sowohl zuverlässige als auch schwache, d. h. unzuverlässige Überlieferer aufgeführt. Es ähnelt dem „At-tarikh al-kabir“ von Buchari

¹⁴ Die Auflistung und Kurzbeschreibung der ersten sechs Bücher ist aus: Dr. Muhammad at-Tahan, „Tajsir mustalah al-hadith“ (Begriffe der Hadithwissenschaften), S. 150 und aus dem Abschnitt über Imam Adh-Dhahabi aus dem hinteren Teil des vorliegenden Buchs

3. Ath-thuqat („Die zuverlässigen Überlieferer“) von Ibn Hibban. In diesem Buch werden nur zuverlässige Überlieferer behandelt.
4. Al-kamil fi-d-du'afa' von Ibn 'Adijj. In diesem Buch werden nur schwache, d. h. unzuverlässige Überlieferer behandelt.
5. Al-kamil fi asma' ar-ridschal („Die Vollständige bzgl. der Namen der Männer“) von Abdulghani al-Maqdisi. Es ist ein allgemeines Buch, jedoch beschränkt es sich auf die Überlieferer der sog. 6 Hadithbücher (kutub as-sitta) (d. h. Sahih Buchari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan at-Tirmidhi und Sunan Ibn Madscha)
6. Tahdhib at-tahdhib von Ibn Hadschar al-'Asqalani. Dieses Buch wird als eine der Zusammenfassungen und Redigierungen des Buchs Al-kamil fi asma' ar-ridschal („Die Vollständige bzgl. der Namen der Männer“) von Abdulghani al-Maqdisi angesehen.

Die folgenden Werke stammen alle von Imam Adh-Dhahabi (673-748 n. H.):¹⁵

¹⁵ Entnommen aus „Al-Dhahabi“ by Dr. G.F.Haddad, aus www.sunnah.org/history/Scholars Als Hauptquellen der dortigen Abhandlung sind dort angegeben:

- Ibn as-Subki, Tabaqat al-Shafi`ijja al-Kubra 9:100-106 #1306;
- Sa`d, Safahat fi Tardschima al-Hafidh al-Dhahabi.

Diese Quelle ist auch Grundlage für unsere Kurzbiographie von

7. Tadhhib Tahdhib al-Kamal, eine Kurzfassung zu al-Mizzis 35-bändigem Handbuch der historischen Biographien der Überlieferer, die in den Überlieferungsketten der sechs bedeutendsten Hadithsammelwerke vorkommen (Sahih Buchari, Sahih Muslim, sowie die Sammelwerke von Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i und Ibn Madscha)
8. Mizan al-ʿġtidal fi Naqd al-Rijal („Die Waage der Zuverlässigkeit bzgl. der Kritik an den Überlieferern“), (8 große Bände), ein Handbuch derjenigen Überlieferer, über die Schwächen berichtet wurden. Es wurde gekürzt und verbessert von Ibn ʿAdi durch sein Buch al-Kamil fi al-Duʿafa'. Al-ʿIraqi verbesserte dieses dann in Dhail al-Mizan. Sein Schüler Ibn Hadschar machte eine weitere Verbesserung in Lisan al-Mizan und dann zuletzt in al-ʿAuni in Dhail Lisan al-Mizan.
9. Ar-Ruwat al-Thiqat al-Mutakallim Fihim Bima La judschibu raddahum („Die vertrauenswürdigen Überlieferer, deren Zuverlässigkeit in Belangen, welche keine Zurückweisung rechtfertigen, untersucht worden war“).

Darin erklärt Adh-Dhahabi:

„Ich habe in meinem Buch [Mizan al-ʿġtidal] eine große Anzahl an zuverlässigen Überlieferern aufgenommen, auf die sich Buchari und Muslim und andere verlassen haben.

Ich habe diese nur aufgrund der Tatsache zitiert, weil sie in früheren Handbüchern als zweifelhafte Erzähler zitiert wurden.

Nicht, dass ich irgendeine Schwäche welcher Art auch immer in ihnen sah, aber ich wollte nur eine Anmerkung machen, dass sie zitiert worden waren. Immer wieder treffe ich dennoch auf Namen eines altbewährten, vertrauenswürdigen Erzählers, über welchen irgendwelche Fragen ohne Konsequenz für seinen Status aufgeworfen worden waren.“

....

„Ebenso muss einiges an vorhandener Kritik von Zeitgenossen untereinander abgeschottet und nicht berichtet werden.¹⁶ Ich sollte dies nun vertiefen und das Kriterium zwischen akzeptierter und zurückgewiesener Art von Anzweiflung nennen.

Was die Prophetengefährten anbelangt, so steht ihre Zuverlässigkeit fest, egal, was zwischen ihnen stattfand. Unsere Überzeugung und Praxis ist, dass sie alle zuverlässig und aufrecht sind (arab. 'udul).¹⁷

Was die Nachfolgeneration (arab. tabi'un) betrifft, kann man kaum einen vorsätzlichen Lügner unter ihnen finden,

¹⁶ Wahrscheinlich, weil es manchmal persönliche Dissonanzen zwischen Gelehrten gibt, wie sie auch heute des Öfteren unter den Muslimen vorkommt, die sich für den Islam einsetzen.

¹⁷ Das ist der Standpunkt der Ahl al-Sunna (d. h. der Sunniten)

obgleich einige von ihnen Fehler und Irrtümer verübten. Wer auch immer wenige Fehler hat, wird trotzdem als Autorität akzeptiert. Ebenso Leute, die ein gewaltiges Wissen haben, selbst wenn sie viele Fehler haben, obgleich die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind, ob die letztere Kategorie als Referenz für eine Beweisführung erachtet werden kann.

Was jene betrifft, deren Fehler und Eigenheiten (arab. ghara'ib) reichlich vorhanden sind, deren Erzählungen haben wenig Beweiskraft. Diese Art wird kaum unter den frühen Nachfolgern, jedoch mehr in späteren Generationen gefunden.

Unter den Schülern der tabi'un hat man vorsätzliche Lügner entdeckt und jene mit reichlichen Fehlern und Verwirrung. Infolgedessen wurde das, was solche Leute überlieferten, verworfen.“¹⁸

Bei keinem der Bücher, die in diesem Abschnitt vorgestellt wurden, ist uns eine deutsche bzw. englische Übersetzung bekannt.

¹⁸ Zitiert in Ibn al-Subki, *Tabaqat al-Schafi'ijja al-Kubra* (9:111-112).

2.4 Hadithwissenschaften - Teil 2: Allgemeine, umfassende Hadithsammlungen

Nach zahlreichen Hadithsammlungen, die während des dritten Jahrhunderts des Islams zusammengetragen wurden, wurden 6 Werke als maßgebend anerkannt. Zwei von diesen werden als komplett authentisch betrachtet, nämlich Sahih al Buchari und Sahih Muslim.

Die anderen vier Werke, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Dschami' at-Tirmidhi und Sunan Ibn Madscha, werden auch hoch geschätzt aber als geringer angesehen als Sahih Buchari und Muslim. Der 1999 gestorbene Hadithgelehrte Albani klassifizierte die Hadithe der letztgenannten 4 Werke in gesund (sahih), gut (hasan) und schwach (da'if).

Im Folgenden werden die 6 Hadithsammlungen mit den gesichertsten Überlieferungen in oft angeführter Reihenfolge der Güte aufgeführt:

1. Sahih Buchari von Imam Muhammad ibn Ismail al-Buchari (194-256 n. H.)
2. Sahih Muslim von Imam Muslim ibn Hadschadsch (206-261 n. H.)
3. Sunan Abi Dawud von Imam Abu Dawud (202-275 n. H.)
4. Sunan at-Tirmidhi von Imam Abu 'Isa at-Tirmidhi (209-279 n. H.)
5. Sunan an-Nasa'i von Imam An-Nasa'i (215-303 n. H.)

6. Sunan Ibn Madscha von Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Madscha Al-Qazwini (209-273 n. H.)

Einige Gelehrte sehen das Werk von Nasa'i als authentischer als das von Tirmidhi an.

Die ersten beiden Werke von Buchari und Muslim werden die beiden Sahih-Werke genannt, weil dort ausschließlich gesicherte (arab. sahih) Überlieferungen gesammelt sind.

Es gibt auch noch andere, weniger bekannte Hadithwerke, die auch gesicherte (arab. sahih) Überlieferungen enthalten. Hier einige davon:

- Al-Muwatta' von Imam Malik
- Sunan von Darimi
- Musnad von Imam Ahmad ibn Hanbal
- Sahih Ibn Hibban (gedruckt in 18 Bänden mit insgesamt 10.000 Seiten)
- Mustadrak Al-Hakim von Al-Hakim an-Naisaburi
- Sahih Ibn Khuzaima
- Die große und kleine Sunanausgabe von Baihaqi
- Sunan von Daraqutni

Heute sind im Internet alle bekannteren Hadithsammlungen und Erläuterungen mit der Möglichkeit präsent, Hadithe nach speziellen Stichworten zu finden, z. B.:

<http://hadith.al-islam.com/>

Auch in heutiger Zeit gibt es Hadithgelehrte. Der bedeutendste ist Albani (1914-1999), Allah möge ihm

barmherzig sein, der zugleich einer der bedeutenden Köpfe der modernen salafitischen¹⁹ Bewegung war bzw. ist, deren Zentrum Saudi-Arabien ist, und die aufgrund ihrer an Äußerlichkeiten orientierten Herangehensweise an den islamischen Fiqh und den recht intoleranten und oft respektlosen Umgang mit anderen muslimischen Ansichten und Gelehrten nicht unumstritten ist.

Einige Charakteristiken der erwähnten Hadithsammlungen²⁰

Ahmad ibn Hanbal stellte ein Buch zusammen, welche sowohl authentische als auch schwache Hadithe enthielt.

Später stellte Imam Buhari seinen Sahih zusammen und entfernte alle schwachen Hadithe aus ihm. Sein Hauptziel war es, Antworten auf jeweilige Fragestellungen von den Hadithen abzuleiten.

Imam Muslim stellte seine Sammlung mit dem Schwerpunkt auf die Darstellung verschiedener Wege zusammen, in der ein und derselbe Inhalt in einer authentischen Überliefererkette überliefert wurde.

¹⁹ Diese Bewegung wird auch teilweise wahabitisch genannt, weil sie sich auf Muhammad ibn Abdulwahab (Allah möge ihm barmherzig sein) beruft. Siehe hierzu ausführlicher das entsprechende Kapitel über Muhammad ibn Abdulwahab.

²⁰ Aus http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm

Nasa'i's Ziel war es, die Diskrepanzen zwischen den Hadithen herauszustellen.

Abu Dawud stellte ein Buch zusammen, welches eine Grundlage für die Rechtsgelehrten (arab. fuqaha) wurde.

Imam Tirmidhi kombinierte die Stile von Buchari, Muslim, Abu Dawud und Nasa'i, indem er die Diskrepanzen bzgl. der Überlieferer erwähnte und gleichzeitig seine Sammlung als Grundlage für Rechtsgelehrte, d. h. Juristen, zusammenstellte.

Im Folgenden werden einige der erwähnten Werke näher beschrieben.

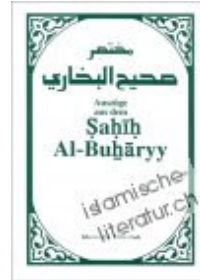
2.4.1 Sahih Buchari von Imam Buchari (194-256 n. H.)

Arabischer Originalname des Werks

Al-dschami' as-sahih

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: Auszüge aus Sahih Buchari von Muhammad Rassoul

- Englisch:
 - Sahih Al-Buchari (9 Bände), übersetzt von M. Muhsin Khan Dar-us-Salam, Arabisch-Englisch, 7563 ahadith, circa 4.000 Seiten
 - Online-Version:
<http://cwis.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunna/bukhari>
 - Sahih Al-Buchari in zusammengefasster Form (Tadschrid as-Sahih), übersetzt von Dr. M Muhsin Kahn, 1.096 Seiten

Über das Werk

Kein anderes Buch, außer Allahs Buch, wurde mit so viel Interesse behandelt wie das Hadith-Buch von Al-Buchari. Denn das ist das authentischste Buch nach dem Koran

überhaupt, so meinen die meisten Gelehrten. Das veranlasste viele Wissenschaftler, dieses Buch zu studieren, zu erklären und zu interpretieren. Und so erschienen viele Bücher, die sich damit beschäftigt haben, so z. B.: „At-Tadschrid As-Sarih Liahadith As-Sahih“ von Imam Az-Zubaidi.

Der Beweggrund Bucharis das Buch zu schreiben lag darin, dass viele Bücher gesunde und schwache Hadithe vermischten. Sein Lehrer Ishaq bin Rahauai äußerte oft den Wunsch vor seinen Schülern nach einer Sammlung von den gesunden Hadithen des Propheten (s).

Imam Al-Buchari hatte einen Traum, dass er die Lügen vom Prophet (s) entfernen wird. Das bestärkte ihn, dieses Buch zu schreiben. Er benötigte 16 Jahre um die gesunden Hadithe aus 600.000 Hadithen herauszufiltern.²¹

Das Buch Sahih Buchari enthält insgesamt 9.082 Hadithe, dabei sind jedoch Hadithe mit gleichem Inhalt aber verschiedener Überlieferungskette mitgezählt. Ohne Wiederholungen sind es 2.602 Hadithe.

²¹ Bzgl. der Auswahl von einigen tausend aus 600.000 Hadithen siehe Fußnote im Kapitel Sahih Muslim.

2.4.2 Sahih Muslim von Imam Muslim (gest. 261 n. H.)

Arabischer Originalname des Werks

Al-dschami' as-sahih

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch:
 - Auszüge: Sahih Muslim Abridged (summarized in 1 vol), translated and edited by Aftab Shahryar, 407 pages
 - Sahih Muslim (Arabic-English), 8 vols set, translated by Abdul Hamid Siddiqui, Online-Version: <http://cwis.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/>

Über das Werk²²

Muslim (möge Allah mit ihm barmherzig sein), hat sein Buch in Kapitel aufgeteilt, jedoch die Namen von den Kapiteln weggelassen, damit das Buch nicht noch dicker wird.

²² Zumeist aus: Dr. Abdul Hamid Siddiqui, „Imam Muslim“, entnommen aus: http://www.sunnah.org/history/Scholars/Imam_muslim.htm#1 Dr. Abdul Hamid Siddiqui ist der Übersetzer von „Sahih Muslim“ ins Englische.

Viele der Hadith-Kommentatoren sind der Meinung, dass es in gewisser Hinsicht das beste und authentischste Werk zu diesem Themenbereich darstellt.

Imam Muslim sammelte unter großer Anstrengung 300.000 Überlieferungen und nach sorgfältiger Überprüfung dieser behielt er nur 4.000, deren Authentizität vollkommen nachgewiesen werden konnte.²³

²³ Es ist erforderlich, einen der ernststen Zweifel, unter welchem so viele Orientalisten und westlich ausgebildete muslimische Wissenschaftler zu leiden haben, auszuräumen. Wenn ihnen erzählt wird, dass Imam Muslim 4.000 Hadithe aus einer Gesamtsammlung von 300.000 ausgewählt hat, glauben sie, dass eine große Anzahl an Hadithen unzuverlässig ist und deshalb weggelassen wurde. Dann kommen sie zu dem Schluss, dass der ganze Bestand an Hadithen gefälscht ist und gänzlich gemieden werden sollte. Dies verrät ausgesprochene Unwissenheit der Kritiker selbst über das elementarste Wissen über Hadithe. Der *matn* (Hadithtext ohne Überliefererkette) ist nicht die einzige Grundlage auf welcher die Bewertung der Hadithe erfolgt. Ein Hadith wird charakterisiert durch die Kette der Überlieferung. Wenn wir also sagen, dass Imam Muslim 300.000 Hadithe sammelte und sein Werk nur 4.000 beinhaltet, bedeutet dies nicht, dass er die restlichen aus der großen Menge der Prophetenaussprüche als unzuverlässig zurückwies. Dies bedeutet vielmehr, dass die Worte und Taten des Propheten (s.a.s.) durch so viele verschiedene Überlieferungsketten an Imam Muslim übermittelt wurden, von welchen er 4.000 als die authentischsten auswählte. Derselbe Ausspruch des Propheten (s.a.s.) – also der gleiche *matn* -, der durch hundert verschiedene Überliefererketten

Er stellte seiner Hadithsammlung eine Einleitung voran, in welcher er sehr gut einige Grundsätze erläutert, welchen er bei der Auswahl seines Materials gefolgt war.

Imam Muslims Methoden der Auswahl der Hadithe - d. h. dass er einen Hadith als authentisch (arab. sahih) klassifiziert - in seinem Werk Sahih Muslim

Sahih Muslim kommt bzgl. der Authentizität der Überlieferungen nach dem Werk Sahih Buchari. Jedoch gibt es einige Aspekte, worin Sahih Muslim dem Werk Sahih Buchari überlegen ist.

Einige Prinzipien der Hadithwissenschaft, die von Imam Buchari – dem Lehrer Imam Muslims – wenig berücksichtigt wurden, wurden von Imam Muslim streng befolgt:

Z. B. führte Imam Buchari, während er die Kette der Überlieferer beschrieb, manchmal ihre kunya²⁴ und manchmal ihre Namen an. Das trifft besonders im Fall der Überlieferer aus Syrien zu. Das schuf eine Art der Verwirrung, welche Imam Muslim vermied.

(isnads) überliefert wird, wird in der Hadith-Literatur als hundert Überlieferungen behandelt.

²⁴ kunja ist der Name mit „Abu ...“/„Umm...“, Buchari z. B. wurde „Abu Abdullah“ genannt. Somit war die kunja von Imam Buchari „Abu Abdullah“

Imam Muslim legte peinlich genau Wert auf die Übereinstimmung der exakten Worte der Überlieferer und wies selbst auf den kleinsten Unterschied im Wortlaut ihrer Berichte hin.

Imam Muslim hat auch stetig den Unterschied zwischen den zwei wohlbekannten Arten der Erzählung im Auge behalten, haddathana (er erzählte uns) und akhbarana (setzte uns in Kenntnis). Er ist der Meinung, dass die erste Art nur verwendet wird, wenn der Lehrer einen Hadith erzählt und der Schüler zuhört, während die zweite Art des Ausdrucks beinhaltet, dass der Schüler den Hadith vor dem Lehrer liest (und der Lehrer ihn somit korrigieren kann, wenn er einen Fehler macht).

Das reflektiert seine äußerste Sorgfalt in der Überlieferung eines Hadith.

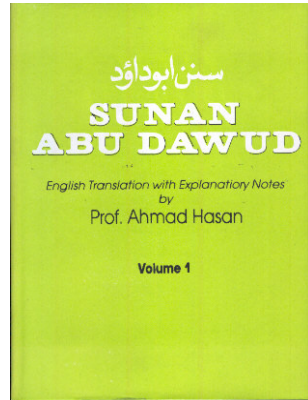
Imam Muslim nahm große Mühen auf sich, die Kette der Überlieferer zu verbinden. Er hat nur jenen Hadith verzeichnet, welchen mindestens zwei zuverlässige tabi'un²⁵ von zwei Prophetengefährten gehört hatten. Dieses Prinzip wurde in der gesamten Überlieferungskette befolgt.

²⁵ Schüler der Prophetengefährten

2.4.3 Sunan von Abu Dawud (202-275 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch:
Sunan Abu Dawud,
übersetzt von Prof. Ahmad
Hasan, 3 Bände, 1535 Seiten,
Übersetzung mit
Erklärungen. Publiziert und
gedruckt in Indien

Online-Version:

<http://cwis.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/> mit wichtiger Anmerkung: The translation of Sunan Abu-Dawud found here is not complete! Roughly half of the collection is missing; please take this into account if you cannot find a specific hadith (d. h. diese Übersetzung ist nicht komplett, ca. die Hälfte der Sammlung fehlt).

Über das Werk²⁶

Eine der 6 authentischsten Hadithsammlungen.

²⁶ Aus www.kitaabun.com

Die Sammlung hat ca. 4.800 Hadithe, welche nach verschiedenen Themen geordnet sind. Jedes Kapitel enthält eine ganze Anzahl von Hadithen.

Es ist bekannt, dass die Sammlung Abu Dawuds auch einige schwache Überlieferungen enthält. Manchmal hat Abu Dawud in solch einem Fall diese Schwäche explizit erwähnt, manchmal nicht.

Der Hadithgelehrte Nasiruddin Albani klassifizierte alle Hadithe von Abu Dawud in gesund (sahih), gut (hasan) und schwach. Es gibt eine Ausgabe dieser klassifizierten Hadithe in 4 Bänden. Drei Bände umfassen die sahih-Hadithe von Abu Dawud und 1 Band die schwachen Hadithe im Werk von Abu Dawud.

Inhaltsübersicht (in der englischen Übersetzung)

1. Purification (Kitab At-Taharah)
2. Prayer (Kitab Al-Salat)
3. Prayer (Kitab Al-Salat): Details of Commencing Prayer
4. Prayer (Kitab Al-Salat): Detailed Rules of Law about the Prayer during Journey
5. Prayer (Kitab Al-Salat): Prayer at Night
6. Prayer (Kitab Al-Salat): Detailed Injunctions about Ramadan
7. Prayer (Kitab Al-Salat): Prostration while reciting the Qur'an

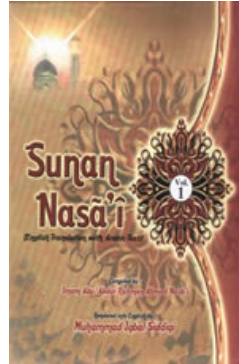
8. Prayer (Kitab Al-Salat): Detailed Injunctions about Witr
9. Zakat (Kitab Al-Zakat)
10. The Rites of Hajj (Kitab Al-Manasik Wa'l-Hajj)
11. Marriage (Kitab Al-Nikah)
12. Divorce (Kitab Al-Talaq)
13. Fasting (Kitab Al-Siyam)
14. Jihad (Kitab Al-Jihad)
15. Sacrifice (Kitab Al-Dahaya)
16. Game (Kitab Al-Said)
17. Wills (Kitab Al-Wasaya)
18. Shares of Inheritance (Kitab Al-Fara'id)
19. Tribute, Spoils, and Rulership (Kitab Al-Kharaj, Wal-Fai' Wal-Imarah)
20. Funerals (Kitab Al-Jana'iz)
21. Oaths and Vows (Kitab Al-Aiman Wa Al-Nudhur)
22. Commercial Transactions (Kitab Al-Buyu)
23. Wages (Kitab Al-Ijarah)
24. The Office of the Judge (Kitab Al-Aqdiyah)
25. Knowledge (Kitab Al-Ilm)
26. Drinks (Kitab Al-Ashribah)
27. Foods (Kitab Al-At'imah)
28. Medicine (Kitab Al-Tibb)

29. Divination and Omens (Kitab Al-Kahanah Wa Al-Tatayyur)
30. Dialects and Readings of the Qur'an (Kitab Al-Huruf Wa Al-Qira'at)
31. Hot Baths (Kitab Al-Hammam)
32. Clothing (Kitab Al-Libas)
33. Combing the Hair (Kitab Al-Tarajjul)
34. Signet-Rings (Kitab Al-Khatam)
35. Trials and Fierce Battles (Kitab Al-Fitan Wa Al-Malahim)
36. The Promised Deliverer (Kitab Al-Mahdi)
37. Battles (Kitab Al-Malahim)
38. Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud)
39. Types of Blood-Wit (Kitab Al-Diyat)
40. Model Behavior of the Prophet (Kitab Al-Sunnah)
41. General Behavior (Kitab Al-Adab)

2.4.4 Sunan von Imam Nasai (215-303 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch:
Sunan Nasa'i, englische Übersetzung mit arabischem Text, ins Englische übersetzt von Muhammad Iqbal Siddiqi, 2 Bände, 1.000+ Seiten

Über das Werk

Imam Nasa'i war sehr sorgfältig bei der Sammlung von Material für seine Arbeit. Aus diesem Grund sehen viele Gelehrte Nasa'i's Buch Sunan an dritter Stelle der Hadithsammlungen nach Sahih al-Buchari und Sahih Muslim. Es beinhaltet 5.764 Überlieferungen.

Der Hadithgelehrte Nasiruddin Albani klassifizierte alle Hadithe von Nasa'i in gesund (sahih), gut (hasan) und schwach. Es gibt eine Ausgabe dieser klassifizierten Hadithe in 4 Bänden. Drei Bände umfassen die sahih-Hadithe von Nasa'i und 1 Band die schwachen Hadithe im Werk von Nasa'i.

Inhaltsübersicht der englischen Übersetzung

Vol. I:

Transliteration of 'Arabic words and names. Preface. A great scholar of Islam Imam Nasa'i. An introduction to the Hadith. Biographies of important narrators of hadith. 1. Kitab Ut-Taharah. 2. Kitab al-Miyah. 3. Kitab al-Haid. 4. Kitab al-Ghusal Wat-Tayammum. 5. Kitab al-Salah. 6. Kitab al-Mawaqit. 7. Kitab al-Adhan. 8. Kitab al-Masajid. 9. Kitab al-Qiblah. 10. Kitab-ul-Imamah.

Vol. II:

11. Kitab al-Iftitah. 12. Kitab at-Tatbiq. 13. Kitab As-Sahu. 14. Kitab al-Jumu'a. 15. Kitab Taqdir As-Salat. 16. Kitab al-Kusuf. 17. Kitab al-Istisqa. 18. Kitab Salat al-Khauf. 19. Kitab Salat al-'idain. 20. Kitab Qiyam al-Lail. 21. Kitab al-Jana'iz.

2.4.5 Dschami' at-Tirmidhi von Imam Tirmidhi (209-279 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk²⁷

Hier einige Besonderheiten von „Dschami' at-Tirmidhi“:

1. Nur 83 Hadithe werden (mit verschiedener Überlieferungskette) wiederholt.
2. Nachdem er einen Hadith erwähnt, klassifiziert er auch seine Authentizität, d. h. er sagt, ob der Hadith authentisch (arab. Sahih)/schwach (arab. da'if)/...ist.
3. Es gibt keinen einzigen Hadith im ganzen Werk, welcher erfunden (arab. maudu') ist.
4. Tirmidhi gibt selbst zu jedem komplizierten Hadith eine Erläuterung.
5. Nachdem Tirmidhi einen schwachen Hadith erwähnt, sagt er auch, aus welchem Grund er schwach ist.
6. Folgendes sind die wichtigsten Bedingungen, unter denen Tirmidhi seine Hadithe ausgewählt hat:
 - Er hat niemals einen Hadith genommen, in dessen Überlieferungskette jemand ist, der Hadithe erfunden hat.

²⁷ Aus http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm

- Tahir Muqaddisi erwähnt, dass Dschami' at-Tirmidhi 4 Typen von Hadithen enthält:
 1. Solche, die den Bedingungen von Buchari und Muslim genügen
 2. Solche, die den Bedingungen von Abu Dawud und Nasa'i genügen
 3. Solche, die eine gewisse Diskrepanz entweder in der Überlieferungskette oder aber im Text haben.
 4. Solche, die zwar schwache Hadithe sind, auf die sich aber Rechtsgelehrte gestützt haben.
- Ein *mursal*-Hadith, d. h. ein Hadith, wo ein Tabi'i direkt vom Propheten berichtet, ohne den Sahabi zu erwähnen, der in der Überlieferungskette dazwischen ist, wird von Tirmidhi akzeptiert, wenn er durch einen anderen Hadith mit ununterbrochener Überliefererkette gestützt wird.

Der Status von Dschami' at-Tirmidhi unter den sog. 6 authentischen Hadithsammlungen:

Er wurde an fünfter Stelle klassifiziert – nach Buchari, Muslim, Abu Dawud und Nasa'i. Nach Tirmidhi kommt noch Ibn Madscha.

Der Hadithgelehrte Nasiruddin Albani klassifizierte alle Hadithe des Dschami' at-Tirmidhi in gesund (sahih), gut (hasan) und schwach. Es gibt eine Ausgabe dieser klassifizierten Hadithe in 4 Bänden. Drei Bände umfassen die

Hadithwissenschaften – Teil 2: Allgemeine, umfassende
Hadithsammlungen

sahih-Hadithe von Tirmidhi und 1 Band die schwachen
Hadithe im Werk von Tirmidhi.

2.4.6 Sunan Ibn Madscha von Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Madscha Al-Qazwini (209-273 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

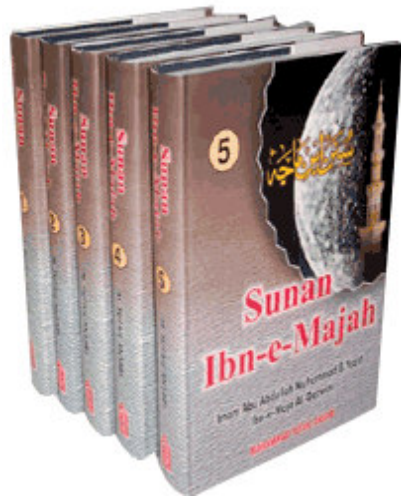
- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch:

Arabischer Text mit englischer Übersetzung:

Sunan Ibn-e-Majah (Arabic Text with English Translation), 5 vols, translated by Muhammad Tufail Ansari, veröffentlicht auf dem indischen Subkontinent (Pakistan oder Indien)

Kommentar von www.kitaabun.com:

The translator, Mohammad Tufail Ansari has presented the translation into the simple and effective English to express the true spirit of Sunnah.

Über das Werk

Eine der 6 authentischsten Hadithsammlungen.

Abu 'Abdullah, Muhammad bin Yazid bin Madscha al-Qazwini studierte bei Imam Malik und anderen.

Ibn Madschas Sunan ist in Kapitel aufgeteilt. Hier ein Ausschnitt:

- Einleitung
- Die Reinigung und ihre Sunan
- Das rituelle Gebet
- ...
- Die Eheschließung
- ...
- Der Dschihad
- ...
- Was ein Traum bedeutet
- Die Fitnas (Verführungen)
- Die Askese

Adh-Dhahabi sagte²⁸: „Ibn Madscha war ein Hafidh²⁹ und ein wahrhaftiger Kritiker mit viel Wissen. Was aber dazu beitrug, dass sein Buch „As-Sunan“ an Wert verlor, ist der Umstand, dass das Buch viele munkar-Hadithe beinhaltet, auch einige wenige Hadithe, die sogar als erfunden (arab. maudu') gelten sowie etwa tausend Hadithe, die man nicht als Beleg (arab. dalil) nehmen kann.

Online-Version (auf Arabisch):

<http://www.al-eman.com/hadeeth/viewtoc.asp?BID=4>

Der Hadithgelehrte Nasiruddin Albani klassifizierte alle Hadithe der Sunan von Ibn Madscha in gesund (sahih), gut (hasan) und schwach. Es gibt eine Ausgabe dieser klassifizierten Hadithe in 4 Bänden. Drei Bände umfassen die sahih-Hadithe von Ibn Madscha und 1 Band die schwachen Hadithe im Werk von Madscha.

²⁸ Sijar a'lam an-nubala', Band 13, S.277-281

²⁹ Es gibt verschiedene Definitionen in der Hadithwissenschaft für das, was ein Hafidh ist – u. a.:

1. dass derjenige eine große Anzahl von Hadithen einschließlich des Zustands der Überlieferer der jeweiligen Überliefererkette kennt.
2. jemand, der mindestens 100.000 (einhunderttausend) Hadithe einschließlich der Überliefererketten auswendig kann.

2.4.7 Musnad von Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: Momentan läuft ein Projekt, den Musnad des Imam Ahmad ins Englische zu übersetzen: siehe <http://www.ihsanetwork.org/MusnadAhmedNews.asp>

Über das Werk

Das Werk führt über 28.000 Überlieferungen an. Es sind nicht nur Aussagen des Propheten (s.a.s.) angeführt, sondern z. B. auch Aussagen von Prophetengefährten.

Die Überlieferungen sind geordnet nach den Überlieferern, d. h. in einem Kapitel sind z. B. alle die Hadithe des Buches angeführt, die Abu Huraira überliefert hat.

Aus <http://www.resalah.com/bookdetails.asp?BookNo=21>:

Eine heutige Ausgabe hat 50 Bände und insgesamt 12.978 Seiten.

2.4.8 Al-Mustadrak von al-Hakim an-Naisaburi (321-405 n. H.)

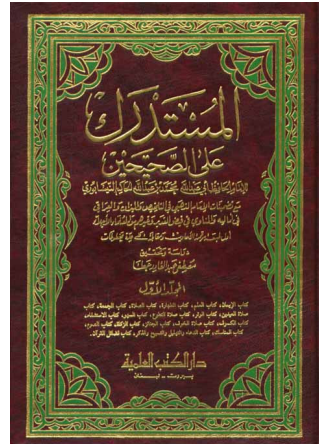
Arabischer Originalname:

Al-Mustadrak `ala al-Sahihain

„Ergänzung zu den beiden Sahih-Werke (von Buchari und Muslim)“

Deutsche oder englische Übersetzung:

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk

Al-Mustadrak alaa al-Sahihain oder Mustadrak al-Hakim ist ein in u. a. in 4 Bänden gedrucktes Hadithwerk, welches Al-Hakim an-Naisaburi zusammengestellt hat. In ihm sind Hadithe, die weder in Sahih Muslim, noch in Sahih Buchari zu finden sind, die Imam al-Hakim an-Naisaburi jedoch entweder als Hadithe ansah, die den Authentizitätskriterien einer der beiden Werke entsprach oder die er selbst für authentisch betrachtete.

Jedoch muss man sagen, dass einige Gelehrte an-Naisaburis Umgang mit den Überlieferungsketten im „mustadrak“ als zu locker sehen, so dass nicht nur Hadithe darin enthalten sind, die authentisch (arab. sahih) sind.

Imam Adh-Dhahabi (673-748 n. H.) untersuchte das Werk und erstellte eine redigierte und gekürzte Fassung daraus. Viele Hadithe kommentierte er, d. h. er sagte z.B. ob der Hadith gesund (sahih) ist.

2.4.9 Verschiedene Hadithsammlungen von Nasiruddin Al-Albani (1332 - 1420 n. H./1914 - 1999 n. Chr.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt

Über das Werk

Albani kategorisierte Hadithe in verschiedenen Werken:

Die folgenden Werke stellte er selbst zusammen, wobei ausführlich begründet wird, warum ein Hadith z. B. sahih ist.

- „As-Silsila as-Sahihah“ (Die Reihe der gesunden (arab. sahih) Hadithe)
- „As-Silsila ad-Da'ifa wa Maudu'a“ (Die Reihe der schwachen (arab. da'if) Hadithe und der erfundenen Hadithe, d. h. Überlieferungen, die erfunden sind)

Des Weiteren untersuchte er bereits bestehende Werke wie die 4 Sunan-Werke von Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Madscha (siehe oben) und klassifizierte die dortigen Hadithe in sahih, hasan und da'if.

Hadithsuchmaschine von den Hadithen, die Al-Albani eingestuft hat):

<http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=33&book=174>

Z

2.5 Hadithwissenschaften – Teil 3: Zusammenstellungen spezieller Hadithe

2.5.1 Rijad as-Salihin von Imam Nawawi (631-676 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: „Riyad us-Salihin – Gärten der Tugendhaften“, 2 Bände
- Englisch: es gibt mehrere Übersetzungen von Rijad us-Salihin auf englisch, auch in kommentierter und quellenanalyasierter Form, herausgegeben u. a. von arabischen Verlagen (Dar al Yamama, Dar al Kotob al-Ilmiyah, Beirut)

Über das Werk

Die oben erwähnten umfassenden Sammlungen von Hadithen sind so umfangreich und voluminös, dass es nicht jedermann möglich ist, sie zu lesen, zu verstehen, oder gar danach zu handeln. Daher wurde es nötig, einen Sammelband zusammenzutragen, der wichtige und ausgewählte Überlieferungen für diejenigen enthält, die nicht genug Zeit finden, die umfangreichen Bände zu lesen. Ein solches Buch ist das zweibändige Werk Rijad as-Salihin (oder „Gärten der Tugendhaften“) von Imam An-Nawawi.

Imam An-Nawawi hat sich bemüht, etwa 1.900 Überlieferungen von Sahih Buchari, Sahih Muslim und einigen anderen Hadith-Standardwerken wie Al-Muwatta von Imam Malik auszuwählen und diese Überlieferung nach

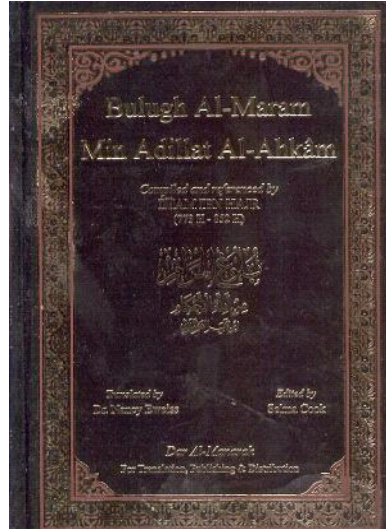
verschiedenen Themen zu ordnen. Der Autor ergänzte diese Überlieferungen mit passenden Versen aus dem Koran, die er zu Beginn eines jeden Kapitels, das Überlieferungen zu einem bestimmten Thema enthält, aufführt. Dies bekräftigt die Tatsache, dass die Überlieferungen Erläuterungen und Ergänzungen zum Koran darstellen.

Bei der Auswahl von Imam Nawawi in Rijad as-Salihin ist ein Schwerpunkt auf solche Hadithe gelegt, die die Erziehung des Charakters und eines richtigen und schönen Verhaltens zum Ziel haben.

2.5.2 Bulugh al-maram von Ibn Hadschar al-Asqalani (773-852 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt, jedoch Auszüge daraus in der erläuterten Fassung von As-San'ani (siehe Abschnitt „Subul as-Salam“)
- Englisch: „Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam” (Attainment of the objective according to the evidence of the ordinances) by Ibn Hajr (Asqalani), translated by Dr. N Eweiss & Edited by Selma Cook, Published By Dar Al-Manarah

Über das Werk

Das Buch enthält Hadithe, welche Quellen der islamischen rechtlichen Bestimmungen sind. Viele der Hadithe sind auch in Sahih Buchari, Sahih Muslim und anderen umfassenden Hadithsammlungen zu finden. Zu den Themen, die im Buch abgedeckt werden, gehören gottesdienstliche Handlungen, Eherecht und Handelsrecht. Komplizierte Ausdrücke werden erläutert.

2.6 Hadithwissenschaften - Teil 4: Erläuterungen zu Hadithwerken

Zu den oben aufgeführten wichtigsten Hadithsammlungen von Buchari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Madscha gibt es zahlreiche Bücher, die diese erläutern. Die bekanntesten sind:

1. Fath al-Bari – Erläuterungen zu Sahih al-Buchari von Ibn Hadschar al-Asqalani. Ausführlicheres siehe im unteren Unterkapitel.
2. Erläuterungen zu Sahih Muslim von Imam Nawawi. Hierzu ist keine Übersetzung ins Englische oder Deutsche bekannt.

Aber auch zu anderen Hadithsammlungen existieren Erläuterungen.

Aus der Einleitung zur Übersetzung von Auszügen aus Ibn Hadschars „Fath al-Bari“ (veröffentlicht von Muslim Academic Trust, London) von Abdal-Hakim Murad³⁰ – ist hier gekürzt wiedergegeben:

Nur wenige Hadithe können richtig verstanden werden, ohne die oft komplexen Diskussionen zu kennen, die Gelehrte über

³⁰ Abdal-Hakim Murad, currently Secretary of the Muslim Academic Trust (London) and Director of the Sunna Project at the Centre of Middle Eastern Studies at Cambridge University. Aus <http://www.masud.co.uk/ISLAM/ahm/default.htm>

die genaue Bedeutung der verschiedenen Hadithe geführt haben.

Diese Diskussionen beinhalten Untersuchungen bzgl. Überlieferungsketten, bzgl. des sprachlichen Aspektes, der Umstände, in denen der Prophet (s.a.s.) sich geäußert hat (asbab al-wurud) und die mögliche Abrogation der rechtlichen Bestimmung durch einen späteren Hadith oder durch einen später geoffenbarten koranischen Vers.

Aus diesem Grund benutzt kein muslimischer Gelehrter von gutem Ruf einen Hadith, ohne sich vorher die Kommentare dazu anzuschauen, um seine genaue Bedeutung, den Kontext und die Anwendung des Hadithes zu erfassen.

Die Wichtigkeit dieser Literatur – die Haditherläuterungen – kann man an der Tatsache sehen, dass mindestens 70 vollständige Erläuterungswerke zu Imam Bucharis Sahih geschrieben worden sind. Zu den bekanntesten gehören – außer Fath al-Bari von Ibn Hadschar al-Asqlani:

- Al-Kawakib al-Darari von Imam Shams al-Din al-Kirmani (gest. 786 n. H.)
- ‘Umdat al-Qari von Imam Badr al-Din al-‘Ayni (gest. 855 n. H.) und
- Irshad al-Sari von Imam Ahmad ibn Muhammad al-Qastallani (d.923).

2.6.1 Fath al-Bari - Erläuterungen zu Sahih al-Buchari von Ibn Hadschar al-Asqalani (773-856 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: Auszüge aus Ibn Hadschars „Fath al-Bari“, veröffentlicht von Muslim Academic Trust, London (Dies ist eine Übersetzung von ausgewählten Passagen von Ibn Hadschars „Fath al-Bari – Erläuterung zu Sahih al-Buchari“)

Über das Werk

In einer vor kurzem erschienenen (arabischen) Ausgabe ist es als dreibändiges Werk mit je 1.200 Seiten erschienen, in dem allerdings die Schrift sehr klein ist. In früheren Druckausgaben waren es wesentlich mehr Bände (ca. 10 große Bände).

Dieses Werk wird von den Gelehrten als ausgezeichnete Enzyklopädie geschätzt. Die Hadithe werden analysiert und die Lehren daraus extrahiert. Komplexe Diskussionen von Gelehrten über bestimmte Sachverhalte werden verständlich dargestellt.

In der englischen Übersetzung von Auszügen werden u. a. folgende Themen behandelt:

- Was ist besser: Armut oder Wohlstand?
- Wo ist die Seele, wenn der tote Körper geteilt wird?
- Wenn man im Namen eines Verstorbenen den Koran rezitiert, bekommt er dann dafür eine Belohnung von Allah?

- Kann Einsamkeit manchmal besser sein als das Leben in der Gemeinschaft?
- Warum scheint es manchmal, dass unsere Gebete nicht angenommen werden?
- Darf man den Koran ohne rituelle Vorwaschung berühren?
- Wer wird als letztes das Paradies betreten?

Über das Werk³¹

Das Buch hat Fiqh-Themen behandelt, indem es die Belege für die verschiedenen Ansichten darstellt, dabei weder aufwändige Detaillierungen noch grobe Zusammenfassungen anführend.

Das Buch „Subul as-Salam“ ist eine Zusammenfassung der „Erläuterung zu Bulugh-l-Maram von Al-Hussain bin Muhammad Al-Maghribi³². In „Subul as-Salam“ (von Imam As-San'ani) wird auf die Darstellung unterschiedlicher Ansichten zu einem Thema verzichtet, wenn kein Beleg (arab. dalil) dafür aufgeführt wurde.

Aus dem Vorwort des deutschsprachigen Buchs „Hadithe der rechtlichen Bestimmungen – mit Erläuterungen (basierend auf Auszügen aus Subul as-Salam)“:

Das Studium der „Ahadith al-Ahkam“ (Hadithe der rechtlichen Bestimmungen) lässt den Studenten zu einer der beiden Quellen der rechtlichen Bestimmungen, der Scharia, zurückgehen. Die Erläuterungen vermitteln dem Studenten einen Eindruck, wie verschiedene Gelehrte und Rechtsschulen zu unterschiedlichen Meinungen gekommen sind.

³¹ Aus der Einführung zum Buch, geschrieben von As-Sanani selbst. Subul as-Salam, Band 1, S. 13.

³² Richter und Gelehrter

In dieser Zusammenstellung ist nur ein kleiner Ausschnitt der Thematik wiedergegeben, die in „Subul as-Salam“ von As-San'ani weitgehend vollständig behandelt ist.

Ein Auszug aus dem deutschsprachigen Buch

8.1 Die Bedingungen für rechtmäßigen Handel und was beim Handel verboten ist

Die islamischen Handelsgesetze bezwecken zweierlei:

- Vermeidung von Streit zwischen den Handelspartnern durch Eindeutigkeit und Klarheit beim Handel
- Gerechtigkeit und keine Unterdrückung

8.1.1 Eindeutigkeit und Klarheit des Kaufvertrags bzw. des Verkaufsgegenstands

رَوَاهُ. الْغَرَرُ بَيْنِعَ وَعَنْ الْحَصَاةِ، بَيْنِعَ عَنْ اللَّهِ لِرَسُولِهِ نَهَى: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ.

Abu Huraira (r.) berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) verbot den „Kieselstein-Zufallsverkauf“ und den betrügerischen Verkauf.“ Dies berichtete Muslim.

Worterläuterungen³³:

³³ Subul as-Salam, Band III, S. 20, Hadith Nr. 750 und Skript احاديث (,,Ahadith al-Ahkam“) von Dr. Ahmad Jaballah, S.76 f.

„Kieselstein-Zufallsverkauf“ (arab. bai' al-hasat) – eine Verkaufsart der dschahilijja³⁴, die der Islam verbot. Es gibt u. a. folgende Meinungen unter den Gelehrten, was dies genau ist:

1. Wenn der Verkäufer sagt: „Wirf mit diesem Stein. Auf welches Kleidungsstück er fällt, das gehört dir für einen Dirham³⁵“, (d. h. fester Preis + zufällige Ware)
2. Wenn jemand einem anderen soviel von seinem Landstück verkauft, wie weit der Stein fällt, den man geworfen hat (d. h. zufälliger Warenumfang)

All diese Arten beinhalten eine Art der Täuschung bzw. des Betrugs, da Preis und Ware bzw. Warenumfang nicht bekannt sind.³⁶

betrügerischen Verkauf (arab. bai' al-gharar) – ein Verkauf, mit dem eine Täuschung bzw. ein Betrug verbunden ist. Der betrügerische Verkauf bedeutet

- entweder, dass eine unsichere Warenübergabe da ist, wie z. B. wenn jemand ein Pferd verkauft, welches geflohen ist;
- oder wenn der Umfang der Verkaufsware unbekannt ist (wie beim oben erläuterten „Kieselstein-Verkauf“).

³⁴ vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit

³⁵ Geldstück in der damaligen Währung.

³⁶ D. h. „man kauft die Katze im Sack“.

Erläuterungen und Bestimmungen, die aus dem Hadith abzuleiten sind³⁷:

- Der sog. „Kieselstein-Verkauf“ ist eine Art des betrügerischen Verkaufs (arab. bai' al-gharar). Diese Art wurde im Hadith jedoch gesondert erwähnt, weil sie damals besonders verbreitet war.
- Der Hadith beinhaltet, dass folgende Eigenschaften beim Handel untersagt sind:
 - Unsicherheit der Verkaufsware zum Zeitpunkt des Verkaufs
 - Unsichere Warenübergabe
- Manchmal ist eine gewisse Unsicherheit beim Handel erlaubt, wobei der Handel trotzdem gültig ist – nämlich dann, wenn eine Notwendigkeit dazu besteht. Z. B.:
 - Wenn man einen Festpreis für eine Badbenutzung verlangt, wobei verschiedene Kunden verschieden lang im Bad bleiben und verschieden viel Wasser benutzen und man weder die Aufenthaltszeit noch den Wasserverbrauch messen kann;
 - wenn man ein Haus kauft und das genaue Baumaterial unbekannt ist.
- betrügerischen Verkauf (arab. bai' al-gharar) zu praktizieren bedeutet, das Geld und Habgut der Menschen durch

³⁷ Subul as-Salam, Band III, S. 20, Hadith Nr. 750 und Skript احاديث الاحكام („Ahadith al-Ahkam“) von Dr. Ahmad Jaballah, S.76 f.

Falsches zu verzehren, wie Allah sagt: „**Und verzehrt nicht untereinander eurer Habgut durch Falsches**“[2:188].

- Ibn Hadschar al-'Asqalani berichtet in „Fath al-Bari“, dass Imam An-Nawawi gesagt hat: „Das Verbot des **betrügerischen Verkaufs** (arab. bai' al-gharar) ist einer der Grundsätze des Handelsrechts. Darunter fallen viele Spezialfälle.“

2.6.3 Erläuterungen zu Rijad as-Salihin von Al-Khin et. al. (erstmalig veröffentlicht ca. 1972 n. Chr.)

Autoren

Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Yugha, Muhjiddin Mistu, Ali Asch-Schirdschi und Muhammad Amin Lutfi

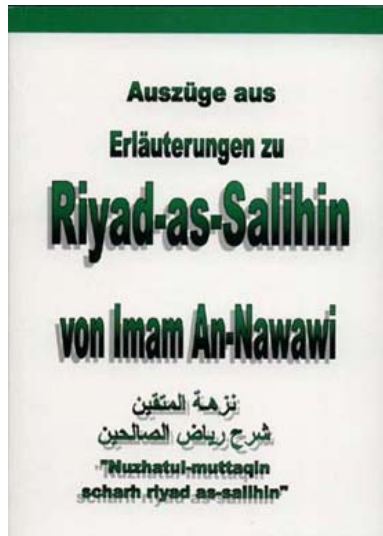
Arabischer Originalname des Werks

Nuzhatu-l-muttaqin sharh rijad as-salihin („Spaziergang der Gottesfürchtigen – Erläuterungen zu Rijad as-Salihin“)

Erschienen bei: **Al-Risalah Publishers**, Beirut, Libanon,
<http://www.resalah.com>

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: „Auszüge aus Nuzhatu-l-muttaqin – Erläuterungen zu Rijad as-Salihin“, aus dem Arabischen übersetzt von Samir Mourad, An-Nur-Verlag, 2001, ISBN 3-9807346-1-7; dieses Buch stellt eine Auswahl von ca. 40 erläuterten Hadithen dar.
- Englisch: verschiedene Kommentare zu Rijad as-Salihin vorhanden, auch in gekürzter Form

Über das Werk

Zu jedem Hadith werden Worterläuterungen und Lehrinhalte des Hadithes gegeben.

Ein Auszug aus dem deutschsprachigen Buch

Kapitel 4: Die Aufrichtigkeit (arab. sidq)

قَالَ أَوْسٌ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصِدَّقَ
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي
إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا « متفقٌ عليه

Hadith 1/54:

Abdullah ibn Mas'ud (radiyallahu 'anhu) berichtet, dass der Gesandte Allahs (sallallahu 'alaihi wa sallam) sagte:
„Aufrichtigkeit führt auf den Weg der Rechtschaffenheit (arab. birr) und die Rechtschaffenheit führt zum Paradies. Ein Mensch, der nur die Wahrheit spricht, wird bei Allah als Siddiq notiert. Und das Lügen führt zum fudschur, und der fudschur führt ins Höllenfeuer; und ein Mensch, der immer wieder lügt, wird bei Allah als notorischer Lügner (arab. kadhab) notiert.“

(Dies berichteten Buchari und Muslim.)

Den Hadith berichtete Buchari im al-adab (zur Aussage Allahs „O ihr Mu'minun, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen“ [9:119] und den Aussagen, die dazu

auffordern, das Lügen zu unterlassen) 10/423. Muslim berichtet diesen Hadith im Kapitel „Birr“ (Rechtschaffenheit) (Abschnitt „Das Verbot der namima (Verbreiten übler Nachrede)“ und Abschnitt „Die Hässlichkeit des Lügens und die Schönheit und Vorzüglichkeit der Wahrhaftigkeit“).

Worterläuterungen:

Rechtschaffenheit (arab. birr) – das Gute; wahrhaftig (die Wahrheit sprechend) oder gottesfürchtig sein; das Wort birr wird in [2:177] noch viel umfassender beschrieben

führt – fordert auf und leitet

Siddiq – jemand, der ständig die Wahrheit sagt, so dass das Wahrheit sagen zu einem seiner Charakterzüge geworden ist. Siddiq war der Beiname von Abu Bakr (radiyallahu ‘anhu)

fudschur – offen und ungeniert das Schlechte tun

notorischer Lügner (arab. kadhab) – jemand, der ständig lügt, so dass das Lügen zu einem seiner Charakterzüge geworden ist

wird bei Allah als Siddiq notiert – er wird so beurteilt, und er verdient diese Bezeichnung und die Belohnung der Wahrhaftigen.

wird bei Allah als notorischer Lügner (arab. kadhab) notiert – er wird so beurteilt, er verdient diese Bezeichnung und die Strafe der Lügner.

Lehrinhalt des Hadithes:

- Man ist aufgefordert, immer ehrlich zu sein, da dies der Grund für alles Gute ist, und man wird davor gewarnt, zu lügen, da dies der Grund für alles Schlechte ist. Wenn jemand für eine Verhaltensweise bekannt ist, so ist es korrekt, ihn dementsprechend zu charakterisieren bzw. zu bezeichnen.
- Belohnung bzw. Bestrafung ist eine Folge der guten bzw. der schlechten Taten des Menschen.
- Die Belohnung für die Wahrhaftigkeit ist das Paradies und die Strafe für das Lügen ist das Feuer.
- Wahrhaftigkeit in Wort und Tat ist Folgendes:
 1. in Wort: dass man das sagt, was den Tatsachen entspricht
 2. in Tat: dass man eine Tat so gut wie möglich ausführt

2.7 Aqida³⁸ (Usul ad-din)

Im Folgenden werden verschiedene Aqida-Bücher vorgestellt – u. a. sowohl der salafitischen Aqidaschule als auch von Imam al-Asch'ari. Heute fanatisieren leider viele Muslime für die eine oder die andere Schule, wobei die meisten muslimischen sunnitischen Gelehrten der Ansicht sind, dass sowohl die asch'aristische³⁹ und maturiditische als auch die salafitische Aqidaschule sich alle klar innerhalb des sunnitischen Islams befinden. Die Unterschiede betreffen lediglich einige Punkte und sind nicht überzubewerten.

Munir `Abduh Agha, der Gründer der ägyptischen „Munirijja

³⁸ Zu verinnerlichende Inhalte der Religion, Glaubensdogmen

³⁹ Die asch'aristische Schule ist nach Abu al-Hasan al-Asch'ari benannt, der früher Mu'tazilit (muslimische Gruppe, die stark von der Philosophie beeinflusst ist und eine Abweichung vom authentischen Islam darstellt) war und sich davon lossprach. Die asch'aristische Schule ist dadurch gekennzeichnet, dass sie logische und scholastische Beweismittel benutzt, um gegen Mu'taziliten, den Anhängern der Philosophie und andere zu argumentieren und die Inhalte der islamischen Religion und Aqida zu verteidigen.

Abu al-Hasan al-Asch'ari sagt selbst in seinem Buch „al-Ibana“, dass er die Aqida von Ahmad ibn Hanbal hat. Es wurde angezweifelt, ob dieses Buch „al-Ibana“ tatsächlich von Imam al-Asch'ari stammt. Jedoch bestätigt Ibn 'Asakir die Autorschaft von al-Asch'ari.

Salafijja Press“, schrieb: „Es gibt keinen großen Unterschied (bzgl. der Aqida) zwischen Asch`aris und Maturidis, deshalb werden heute beide Gruppen Ahl al-Sunna wa al-Dschama`a genannt.“⁴⁰

Jedoch möchten wir feststellen, dass viele dieser heutigen eher akademischen Diskussionen diesbezüglich wohl unnötig sind, die Muslime dadurch unnötig gespalten werden und damit auch stark an Effektivität bei der Bewältigung ihrer eigentlichen heutigen Aufgaben einbüßen.

Die asch'aritische Aqidashule ist in einer Zeit entstanden, als die muslimische Umma vor über tausend Jahren mit der griechischen Philosophie konfrontiert wurde und eine theologische Antwort auf die damalige Herausforderung geben musste. Heute hat die Umma jedoch nicht in erster Linie dieses Problem, sondern vielmehr, dass die Umma gespalten und uneins ist – was auch auf eine – wenn man genauer hinschaut – unnötige theologische Spaltung zurückzuführen ist. Somit hat die Umma heute eine klare Schwäche auf der Ebene der Einheit wie auch auf materieller Ebene, was katastrophale Folgen wie Besetzung, Unterdrückung und Abwegigmachung vom Islam – z. B. durch das Aufzwängen von Lehrplänen für muslimische Kinder mit irreführendem

⁴⁰ Namudhadsch min al-a`mal al-khairijja, S. 134.

islamfeindlichem Inhalt von Seiten einer direkten oder indirekten Besatzungsmacht – hat.

Was die Aqida betrifft, so kann sich der Muslim über einzelne Fragestellungen ebenso wie beim Fiqh durch die Argumente der einen oder der anderen Schule selbst ein Bild machen. Und genauso wie beim Fiqh ist die letztendliche Referenz immer der Koran und die Sunna des Propheten (Friede sei mit ihm).⁴¹

Falls jemand sagen sollte, dass die Aqida sehr wichtig ist und nicht so leichtfertig behandelt werden darf, ist Folgendes zu antworten:

Im Falle der Aqida ist es vielmehr noch wichtiger als beim Fiqh, sich selbst Gedanken zu machen und nicht nur einer Aqidaschule blind und fanatisch zu folgen. Bekanntlich ist es

⁴¹ Der Unterschied zwischen Aqidainhalten und Fiqhinhaltungen ist jedoch der: Die Aqidainhalte sind solche Inhalte, die hundertprozentig sicher belegt sind – sowohl von der Überlieferung des entsprechenden Offenbarungstextes als auch von der Interpretationsmöglichkeit. Von der Überlieferung her gilt als hundertprozentig sicher der Koran und die mutawatir (d. h. auf vielen verschiedenen unabhängigen Wegen) überlieferte Sunna. Bei den Handlungsanweisungen des Fiqh haben viele Inhalte keine hundertprozentig sichere Grundlage. Deshalb haben in Fiqh-Angelegenheiten die Gelehrten oft unterschiedliche Ansichten in einer Fragestellung. Und so sind die Unterschiede der verschiedenen sunnitischen Aqidaschulen eigentlich keine richtigen Unterschiede, sondern lediglich leicht andere Sichtweisen des gleichen Inhalts.

verboten bzgl. der absoluten Grundlagen der Religion, d. h. den Grundlagen der Aqida, taqlid zu machen. D. h. es genügt vor Allah z. B. nicht, dass man sagt: „Ich bin deshalb Muslim, weil mein Vater, dem ich vertraue, dass er schon das Richtige macht, Muslim ist“.

Zum Schluss dieser Einführung noch eine kleine Anmerkung: obwohl man an der modernen salafitischen (auch als wahabitisch bekannten) Bewegung einiges kritisieren kann wie z. B.:

1. Eine äußerliche Behandlung des Fiqh, welche oft nicht den wirklichen Kern der islamischen Bestimmungen erfasst und kaum einen Schwerpunkt auf Charakterbildung setzt
2. Einer auf die arabische Kultur – bzw. der Kultur der arabischen Halbinsel – fixierte Darstellung des Islams, so dass der Anschein erweckt wird, dass man sich z. B. mit einem arabischen Gewand kleiden muss, um der Sunna des Propheten (s.a.s.) zu folgen und
3. Intoleranz gegenüber anderen Anschauungen im Islam⁴²

⁴² Es fällt uns schwer, diese Kritik zu äußern, sie ist aber nötig aufgrund des Schadens, der in der Umma deswegen angerichtet wurde und immer noch wird, da sich viele heutige Muslime frech und respektlos zu den bedeutenden Gelehrten der Umma verhalten und auch sonst einen respektvollen Umgang mit anderen Menschen vermissen lassen. Allah hat doch gesagt: „Und sprech zu den Menschen Gutes“[2:82]. Und einer der

So ist zu sagen, dass gerade auf dem Feld der Aqida diese Bewegung einen großen Beitrag zur Rechtleitung der Umma geleistet hat, und dass auf dem Feld der Aqida diese Bewegung eine klare unverfälschte Form des Islams vertritt.

Prophetengefährten, der ein naher Verwandter des Propheten (s.a.s.) war, half einmal einem anderen Prophetengefährten, der ein bedeutender Koranexperte war, aufs Reittier und sagte: „So wurden wir angewiesen, mit unseren Gelehrten umzugehen.“

2.7.1 Usul as-Sunna von Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: übersetzt von Abu Imran, als Datei downloadbar http://www.al-islaam.de/pdf/usul_sunna.pdf

Über das Werk

In diesem Werk sind dogmatisch die Lehrsätze der Aqida wiedergegeben wie Ahmad ibn Hanbal sie verstand.

Im Folgenden wird ein kleiner Ausschnitt wiedergegeben – die Fußnoten stammen nicht von Ahmad ibn Hanbal, sondern sind in dieser Ausgabe als Erläuterungen und Quellennachweise von Abdurrahman Fawwaz Ahmad Zumarli hinzugefügt worden:

Usulus-Sunna

Al-Qadi Abul-Husain Muhammad Ibn Abi Ya'la sagte: Ich sagte zu al-Mubarak: 'Abdul-'Aziz al-Azdschi berichtete uns: 'Ali Ibn Buschran teilte uns mit: 'Uthman, auch bekannt als as Ibnus-Samak, berichtete uns: al-Hasan Ibn 'Abdul-Wahhab erzählte uns: Sulayman Ibn Muhammad al-Munqari berichtete uns: 'Abdus Ibn Malik al-'Attar überlieferte mir: Ich hörte Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal - Möge Allah mit ihm barmherzig sein - sagen: „Die grundlegenden Prinzipien der Sunna² mit uns³ sind:

1. Das Festhalten an dem, worauf sich die Gefährten⁴ des Gesandten Allahs beruhten.⁵

² Die Bezeichnung „Sunna“ bezieht sich hier auf die Prinzipien und Grundlagen der richtigen islamischen 'Aqida (Glaubensinhalte) und dem Manhadsch (Methodologie), weil die Salaf dies auch so vornahmen. Man sieht das an ihren Büchern und Schriften, wie z.B.:

2. Sie (und ihren Weg) als ein zu befolgendes Beispiel nehmen.⁶
 3. Die Unterlassung von Neuerungen,⁷ und jede Neuerung ist eine Irreführung.⁸
 4. Die Unterlassung von Auseinandersetzungen.
 5. Das Sitzen mit Leuten der Ahwa (Launen) verlassen.⁹
-

⁶ Der Gesandte Allahs sagte: „Wahrlich, die Kinder Israels spalteten sich in einundsiebzig Sekten, und meine Umma wird sich in dreiundsiebzig Sekten spalten. Alle sind bis auf eine im Feuer.“ Man sagte zu ihm: „Wer ist die eine?“ Er sagte: „Jene, auf der ich und meine Gefährten beruhen.“ Überliefert von at-Tirmidhi; Nr. 2792; al-Hakim, 1/128-129; al-Lalika'i, Nr. 147; asch-Schatibi in seinem al-I'tisam, 1/189 und 2/186; Ibn Hadschr in Tahriridsh Ahadith al-Kaschaf, Nr. 63 und andere von 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'As.

⁶ Abdullah Ibn Mas'ud sagte: „Wahrlich, wir eifern nach und führen nicht ein. Wir folgen und machen keine Neuerung.“ Überliefert von al-Lalika'i in Usulul-I'tiqad, 1/86.) Abu Bakr as-Siddiq sagte: „Wahrlich, ich bin einer, der folgt und nicht ein Neuerer.“ Überliefert in Kitab as-Sifat von Ibn Qudama al-Maqdisi im Kapitel: Fi Fada'ilil-Itiba. Dieser Teil wurde aus der langen Khutba von Abu Bakr nach dem Treueschwur entnommen. Siehe Tarikh von at-Tabari.

⁷ Sprachlich bedeutet Bid'a (Neuerung): „Eine neu eingeführte Sache.“ Die Definition in der Schari'a ist: „Ein neu eingeführter Weg (Glaubensarten und Handlungen) in der Religion, als eine Form der Nachahmung der Schari'a (vorgeschriebenes Gesetz), mit dem die Nähe Allahs angestrebt wird, jedoch kein authentischer Beweis - weder in seiner Grundlage noch in der Art und Weise, wie er ausgeführt wird - für diesen Weg vorhanden ist.“ Al-I'tisam von asch-Schatibi, 1/37. Die Vermeidung von Neuerungen in der Religion ist eine der wichtigen Grundlagen und Prinzipien von Ahl us-Sunna wal-Dschama'a. Dieses Prinzip schließt ein: Hass gegenüber Neuerungen empfinden, davon fern bleiben, die Leute davor warnen und Neuerer widerlegen. Letztere ist Aufgabe der 'Ulama (Gelehrte).

⁸ Der Gesandte Allahs sagte: „Jede Neuerung ist Irreführung und Abweichung.“ Überliefert von Abu Dawud, Nr. 4607, at-Tirmidhi, Nr. 2676; er ist authentisch (sahih). Ibn Hadschr verifizierte ihn in Tahriridsh Ahadith Ibnul-Hadschib, 1/137. Er sagte auch: „...und jede Neuerung ist Irreführung, und jede Irreführung ist im Höllenfeuer.“ Überliefert von an-Nasa'i, 1/224, über Dschabir Ibn 'Abdullah, und er ist authentisch, so wie dies von Schaikhul-Islam Ibn Taymiyya in Madschmu'ul Fatawa, 3/58, bestätigt wurde. Ibn 'Abbas sagte: „Wahrlich, die bei Allah - dem Erhabenen - am meisten verhasste Sache sind die Neuerungen.“ Überliefert von al-Bayhaqi in Sunan al-Kubra, 4/316.

2.7.2 Al-Aqida at-Tahawijja von Imam Abu Dscha'far at-Tahawi (239-321 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

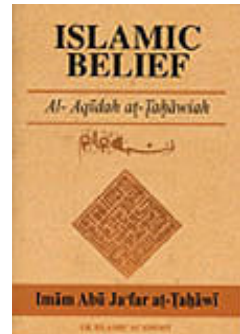
- Deutsch: mit **Al-'Aqida-at-Tahawiyyah**
Erläuterungen von
Abdulaziz ibn
Abdullah ibn Baz,
dem verstorbenen
obersten Gelehrten
Saudi-Arabiens,
übersetzt von
Muhammad Al-
Shaar, Neil bin
Radhan und Abu
Imran

Imam at-Tahawi
(gest. 321 n. H.)
mit Erläuterungen vom edlen
Schaikh 'Abdulaziz Ibn 'Abdullah Ibn Baz
Biographieangaben von
Schaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani
Textübersetzung von
Muhammad Al-Shaar und Neil Bin Radhan
Kommentar- und Biographieübersetzung von
Abu Imran

Als Datei downloadbar von:

http://www.al-islam.de/pdf/aqida_tahawiyya.pdf

- Englisch: Islamic Belief – Al-Aqidah at-Tahawiah by Imam Abu Ja'far At-Tahawi. (239-321 AH), mit englischer Übersetzung und arabischem Originaltext, übersetzt von UK Islamic Academy, 40 Seiten

Über das Werk

Es besteht aus einer Auflistung von ca. 100 Glaubensdogmen, die dem Verständnis des Islams entsprechen, wie es die ersten Generationen von Muslimen hatten.

Imam Tahawis Aqida ist eine repräsentative Darstellung der sunnitischen Aqida, d. h. der Aqida der „Ahl as-Sunna wa-l-dschama'a" und gilt seit langer Zeit als Referenzwerk bzgl. der islamischen Glaubenssätze. Es nimmt auch Bezug auf Sichtweisen von nichtsunnitischen Gruppen – auf Schiiten, auf Khawaridsch und auf Mystiker, die aus sunnitischer Sicht vom richtigen Weg abgekommen sind. Explizit wird auch Bezug genommen auf die Auseinandersetzung über die Frage, ob der Koran erschaffen ist – eine Auseinandersetzung, die unter dem abbasidischen Kalifen Al-Ma'mun und nachfolgenden abbasidischen Kalifen gewaltsam durch Unterdrückung von Seiten der damals mu'tazilitischen Staatsmacht geführt wurde.

An diesem Buch sieht man deutlich, wie die Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten – oder Herangehensweisen – zu einer explizit erwähnten Abgrenzung der islamischen Glaubensgrundsätze gegenüber diesen führte und immer noch führt.

Es wird aber auch deutlich, dass einige der heute geführten Diskussionen über Aqidapunkte – z. B. ob die ascharitische oder salafitische Aqida die richtige ist – in einem richtigen Kontext gesehen werden muss, der auch die historische Entstehung der Argumentationslinien beachtet.

Man sieht, dass der Islam immer der gleiche Glaube bleibt, dass aber durch Kontakt und Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen bzw. Weltanschauungen – wie damals die griechische Philosophie – dies zu einer deutlichen Herausarbeitung von islamischen Glaubensdogmen führt, die ohnehin implizit im Koran und der Sunna vorhanden sind aber einem erst durch die Auseinandersetzung richtig bewusst werden. Hier ein Auszug:

- 1) Wir sagen über Tauhid-u-Ilah,¹ glaubend, dass wir bei Allah somit erfolgreich sein werden, dass Allah ein einziger ist und keinen Teilhaber hat (توحيد).

¹ Der Tauhid, mit dem Allah Seine Propheten entsandte und in Seinen Schriften erklärte, besteht aus drei Arten: dies ist in Übereinstimmung mit dem Buch, der Sunnah und dem Zustand der Menschheit an sich.

A. Tauhid ar-Rububiyah

Dies ist der Glaube an die Einzigkeit Allahs hinsichtlich Seinen Taten. In anderen Worten: Allah ist der einzige Schöpfer, Versorger und Verwalter der Angelegenheiten aller Lebewesen. Dabei ist Er vollkommen unabhängig in ihren Angelegenheiten des Dies- und des Jenseits von der Hilfe irgendeines (Ihm zugeschriebenen) Teilhabers. Er sagt:

Allah ist der Schöpfer aller Dinge. [Zumar/39:62]

Er sagt auch:

Wahrlich, euer Herr ist Allah, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf,
(und) Sich alsdann über Seinen Thron erhob. [Yunus/10:3]

Sogar die Polytheisten, die Götzendienst betrieben, bestätigten diese Form des Tauhid, obwohl sie die Ansicht der Wiederbelebung ablehnten. Trotzdem wurden sie nicht als Muslime angesehen, weil sie Allah andere Götter beigesellten, vielen Gottheiten neben Ihm dienten und den Gesandten Muhammad, Allahs Heil und Segen seien auf ihm, leugneten.

B. Tauhid al-Uhhiyyah

Diese Form des Tauhid wurde von den Polytheisten vollkommen abgelehnt. Allah, der Allmächtige, sagt:

Und sie wundern sich, dass ein Warner aus ihrer Mitte zu ihnen gekommen ist; und die Ungläubigen sagen: "Das ist ein Zauberer, ein Lügner. Macht er die Götter zu einem einzigen Gott? Dies ist wahrlich ein wunderbares Ding." [Saad/38:4-5]

Der Quran enthält eine Reihe ähnlicher Verse. Tauhid in dieser Hinsicht erfordert, dass man alle Formen der Anbetung Allah allein widmen muss, da Er allein es verdient, angebetet zu werden. Deswegen ist es vollkommen falsch, jemand anderem zu dienen. Tatsächlich ist es genau das, was „La Ilaha Illallah“ zum Ausdruck bringt, d.h. es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Allah sagt:

http://www.salaaf.de

8

2) Nichts gleicht Ihm.

Dies ist (so), weil Allah die Wahrheit ist, und (weil) das, was sie an Seiner Statt anrufen, die Lüge ist und weil Allah der Erhabene ist, der Große. [al-Hadith/22:62]

C. Tauhid al-Asma was-Sifat

Diese Form stellt den Glauben an alle Namen und Eigenschaften Allahs dar, die in Allahs Buch und den authentischen Aussagen des Propheten, Allahs Heil und Segen seien auf ihm, vorkommen; der Glaube an sie in einer Art und Weise, wie er Ihm am meisten würdig ist - ohne Seine Eigenschaften zu ändern, irgendeine Eigenschaft zu leugnen, irgendeine Eigenschaft mit dem Menschen zu vergleichen oder Seine Namen und Eigenschaften bildlich zu interpretieren. Dies stimmt mit folgenden Ayat im Quran überein:

Spricht: "Er ist Allah, ein Einziger, Allah, der Absolute (Ewige Unabhängige, von Dem alles abhängt). Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, und Ihm ebenbürtig ist keiner." [Ibrahim/112:1-4]

Er sagt auch:

Es gibt nichts Seinesgleichen; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. [Schura/42:11]

Und Er sagt:

Und Allahs sind die Schönsten Namen; so ruft Ihn mit ihnen an. [A'raf/7:180]

Er sagt:

Diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, sind mit dem Schlechten zu vergleichen; Allah aber mit dem Höchsten (al Mathal ul A'la), und Er ist der Erhabene, der Allweise. [Nahl/16:60]

„Al Mathal ul A'la“ meint die beste Beschreibung Seiner selbst, frei von jeglichen Fehlern. Dies ist es, woran die Leute der Sunnah und der Dechama'ah von den Gefährten und ihren Nachfolgern glaubten. Sie verstanden die Eigenschaften Allahs im Quran und der Sunnah so, ohne den Versuch zu wagen, eine physische Form vorzustellen. Gleichzeitig sprachen sie Ihn von jeglicher Ähnlichkeit mit Seiner Schöpfung los. Ihre Ausdrucksweise ist mit allen Beweisen aus Quran und Sunnah in Übereinstimmung; und hiermit wird ihren Widersachern die Tür vor ihren Gesichtern geschlossen. Sie sind wahrlich jene, die im folgenden Vers erwähnt werden, und wir beten zu Allah, dass Er uns durch Seine Gnade und Seine Gunst zu ihnen zählt, denn Er allein ist derjenige, an den man sich mit der Bitte um Hilfe wendet:

Die Allerersten, die ersten der Auswanderer und der Helfer und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind - mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit Ihm; und Er hat ihnen Gärten vorbereitet, durch welche Bäche fließen. Darin sollen sie verweilen auf ewig und immerdar. Das ist der gewaltige Gewinn. [Taubat/9:100]

2.7.3 Qawa'id al-'Aqa'id („Grundpfeiler der zu verinnerlichenden Inhalte (des Islams)“) von Imam Abu Hamid al-Ghazali

Dies ist das 2. Kapitel aus Ihja' ulum ad-din

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk

Kapitel „Grundpfeiler der zu verinnerlichenden Inhalte (des Islam)“

- Erläuterung der Aqida der Ahlu-s-Sunna (Sunniten) bzgl. der zwei Teile der Schahada⁴³ usw.
- Die Reihenfolge, wie man zu den einzelnen Punkten (der Aqida die Menschen) auffordert und die verschiedenen Stufen der Verinnerlichung.
- Die unantastbaren Punkte der Aqida
 - Die Erkenntnis des Wesen Gottes und dass Er ein Einziger ist. Hier gibt es 10 grundlegende Punkte.

٨٩ ﴿ كتاب قواعد العقائد ﴾
وفيه أربعة فصول
٨٩ الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل
السنة في كليات الشهادة الخ
٩٣ الفصل الثاني في وجه التدرج إلى
الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد
١٠٤ الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد
في لوازم الأدلة للعقيدة التي ترجمناها
بالهدى وفيها أركان أربعة

⁴³ Das Glaubensbekenntnis „Ich bezeuge, dass es (1.) keinen Gott außer Allah gibt und (2.), dass Muhammad der Gesandte Allahs ist.“

- Das Wissen um die Eigenschaften (arab. *sifat*) Gottes. Hier gibt es 10 grundlegende Punkte.
- Das Wissen um die Handlungsweise Gottes. Hier gibt es 10 grundlegende Punkte.
- ...
- Islam und Iman: Der Zusammenhang und der Unterschied zwischen den beiden Begriffen
- ...
- Der Iman kann größer werden und abnehmen (je nachdem, wie gottesfürchtig man sein Leben in diesem Augenblick gestaltet)
- ...

١٠٤ فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

١٠٨ الركن الثاني السلم بسفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول

١١٠ الركن الثالث السلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول

١١٣ الركن الرابع في السميات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول

١١٥ الفصل الرابع في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والافتصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل

١١٥ مسألة اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره الخ

١١٩ مسألة فإن قلت فقد اختلف السلف على أن الإيمان يزيد وينقص الخ

١٢١ مسألة فإن قلت ما وجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الخ

2.7.4 Al-Iman von M.N. Yasin – basierend auf klassischen Werken von Ibn Taimija

Dieses Buch gilt im arabischsprachigen Raum heute als Referenz und wird auch an der Schariafakultät in Chateau-Chinon unterrichtet.

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: ist uns nicht bekannt. Allerdings ist das Buch „Al-Aqida“ von Amir Zaidan ähnlich aufgebaut und weicht auch im Inhalt nicht sehr stark ab.
- Englisch: Book of Emaan – The Basis, Reality and Invalidation of Emaan: According to the Classical Works of Ibn Taymiyah by Dr. Mohammed Naim Yasin, 270 pp., Published by Al-Firdous , London

Über das Werk

Die sechs Pfeiler des Imans (d. h. des islamischen Glaubens), der Kufr (d. h. die Ablehnung) des Islams und seine Gründe sowie das Wesen des Imans werden erläutert. Ebenso wird erläutert, was große und was kleine Sünden sind.

Dr. Muhammad Naim Yasin ist bzw. war Professor für Scharia an der Jordanischen Universität.

2.7.5 Al-ibana 'an usul ad-dijana (Die Offenlegung bzgl. der Grundlagen der Religion) von Abu al-Hasan al-Asch'ari (260 - 324 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk

Obwohl dieses bekannte Buch, welches Imam al-Asch'ari zugeschrieben wird, heute in Druckform auf Arabisch vorliegt, ist angezweifelt worden, ob der heutige Text auch wirklich von al-Asch'ari selbst stammt.⁴⁴ Jedoch geht aus einer Aussage von Ibn 'Asakir hervor, dass die Autorschaft al-Asch'aris gesichert ist.⁴⁵ In der Vorstellung einer heutigen Druckfassung des Buches ist Folgendes zu lesen: „Dieses Buch stellt eine Antwort al-Asch'aris auf verschiedene Sekten dar – im Speziellen den Mu'taziliten⁴⁶. Hierbei argumentiert al-Asch'ari mit dem Koran und der Sunna des Gesandten Allahs (s.a.s.). Es werden die Streitfragen, die seine Epoche bestimmten, behandelt.“

Eine arabische Online-Version gibt es unter:

⁴⁴ Siehe hierzu z. B. die Untersuchung von Dr. G. F. Haddad in http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/al_ashari.htm

⁴⁵ Siehe auch Einleitung zu unserem Abschnitt über Aqidabücher

⁴⁶ Eine muslimische Sekte, welche in Fragen der Aqida stark von der griechischen Philosophie beeinflusst wurde

<http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=10&book=52>

9

Hierzu steht folgender Kommentar: „Im Buch Al-Ibana 'an usul ad-dijana legt der Autor dar, dass er die Aqida und Herangehensweise der rechtschaffenen ersten Generationen von Muslimen (arab. salaf) bevorzugt, welche vor allem von Ahmad ibn Hanbal vertreten wurde.

2.7.6 Kitab al-fisal fil-milal wa-l-ahwa wa-n-nihal („Die Trennung zwischen den Religionsgemeinschaften“) von Ibn Hazm (gest. 465 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: „Muslim Understanding of Other Religions, A Study of Ibn Hazm's Kitab al-Fasl Fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal by Ghulam Haider Aasi, 231 S., Published by Adam Publishers and Distributor, New Delhi India

Über das Werk

Wohl das erste Werk der Menschheit bzgl. der vergleichenden Religionswissenschaften. Ein Werk, welches große Bedeutung erlangte. Das Buch Al-Fasl... („Die Trennung zwischen den Religionsgemeinschaften“) unterzieht das Judentum, das Christentum, asiatische Religionen sowie die wichtigsten aus dem Islam hervorgegangenen Sekten einer kritischen Untersuchung aus islamischer Sicht.

In dem Werk wurde eine Methode zur kritischen und objektiven Betrachtung anderer Religionen entwickelt.

Allerdings werden auch zum Teil heftig und auch zum Teil undifferenziert islamische Gelehrte angegriffen, mit denen Ibn Hazm nicht übereinstimmt. Hierzu gehört z. B. der Umgang mit der asch'aritischen Aqidaschule.

2.7.7 Idhhar al-Haqq („Die Aufzeigung der Wahrheit“) von Rahmatullah al-Hindi

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk

Hier werden von einem indischen Gelehrten fünf große Themen behandelt, über die sich Muslime und Christen uneins sind. Das Buch ist im Rahmen einer theologischen Auseinandersetzung mit britischen Missionaren um das Jahr 1270 n. H./1863 n. Chr. während der britischen Kolonialisierung des indischen Subkontinents entstanden.

2.8 Rechtswissenschaften - Teil 1: Die Quellenlehre der islamischen Rechtswissenschaft (Usul al-Fiqh)

Usul al-Fiqh ist die Wissenschaft, die sich mit der Methodik beschäftigt, wie aus den beiden Grundquellen des Islams – dem Koran und der Sunna – Rechtsbestimmungen (d. h. Fiqh-Bestimmungen) abgeleitet werden.

Englischsprachiges Online-Buch über Usul al-Fiqh

Usul Al Fiqh Al Islami (Source Methodology In Islamic Jurisprudence: Methodology for Research and Knowledge von Taha Jabir Al 'Alwani⁴⁷), ISBN 0-912463-56-2

Dieses Buch wurde 1990 veröffentlicht vom IIIT (International Institute of Islamic Thought), einem von Muslimen betriebenen Institut in den U.S.A.

http://islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani_usulalfiqh/

⁴⁷ Dr. Taha Jabir al 'Alwani ist im Irak 1354 n. H./1935 n. Chr. geboren. Er machte seinen Abschluss an der Schariafakultät der Al-Azhar Universität in Kairo 1378/1959 bzw. 1388/1968 und promovierte dort in Usul al Fiqh im Jahr 1392/1973. Für 10 Jahre (1395/1975 bis 1405/1985) war Dr al 'Alwani Professor für Fiqh und Usul al Fiqh an der Imam Muhammad b. Sa'ud Universität in Riad/Saudi-Arabien. Dr. al 'Alwani war Mitgründer des International Institute of Islamic Thought (IIIT) in den USA im Jahr 1401/1981. (Quelle: http://islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani_usulalfiqh/taha.htm)

Imam Schafi'i war der Erste, der die Prinzipien des Usul al-Fiqh niederschrieb

In seinem Buch Al-Bahr al-Muhit widmet al-Zarkaschi (gest. 794 n. H.) ein Kapitel diesem Thema, in welchem er sagt:

„Imam Schafi'i war der Erste, der über Usul al-Fiqh schrieb. Er schrieb Ar-Risala, Ahkam al-quran (eine rechtswissenschaftliche Interpretation des Korans), Ikhtilaf al-Hadith (Wissenschaft über sich scheinbar widersprechende Hadithe), Ibtal al-Istihsan (die Ungültigkeit von istihsan (juristischer Präferenz)), Jima' al-'Ilm (Das Zusammenkommen des Wissens) und al-Qiyas (juristischer Analogieschluss) – das Buch, in welchem er den Fehler der Mu'tazila-Sekte diskutierte und seine Meinung änderte bzgl. der Annahme ihrer Zeugnisse. Dann folgten ihm andere Gelehrte darin, Bücher über Usul zu schreiben.“

In seinem Kommentar zu Ar-Risalah schrieb Al-Dschuwaini:

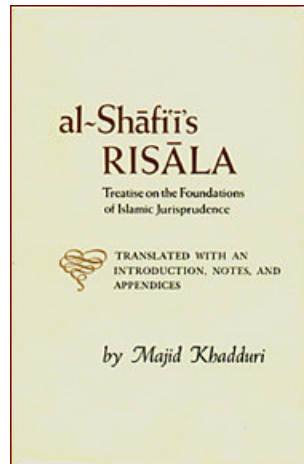
„Niemand vor Imam Schafi'i schrieb Bücher über Usul oder hatte so viel Wissen darüber wie er. Es wird berichtet, dass Ibn Abbas etwas erwähnte über die Spezialbehandlung des Allgemeinen und dass einige von den anderen unter den frühen Gelehrten Erklärungen abgaben, die darauf schließen ließen, dass sie diese Grundsätze verstanden haben. Jedoch erwähnten diejenigen, die nach ihnen kamen, nichts über Usul und sie trugen nichts dazu bei. Wir kennen die Bücher der

Tabi'un und der dritten Generation und keiner von ihnen
schrieb Bücher über Usul.“

2.8.1 Ar-Risala („Die Botschaft“ - Abhandlung über die Fundamente des islamischen Rechts) von Imam Schafi'i

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: kommentierte Übersetzung vorhanden:
Al-Shafii's Risala: Treatise on the foundations of Islamic Jurisprudence, übersetzt⁴⁸ von Prof. Majid Khadduri, 380 Seiten, veröffentlicht von Islamic Texts Society UK, erstmals 1961, neu aufgelegt 1987, 1988,
- ISBN: 0 946621 15 2.

Dies ist eine sehr gute Übersetzung. In seiner Einleitung umreißt Professor Khadduri den historischen Hintergrund von Ar-Risala und gibt eine Biographie von Imam Schafi'i sowie eine kommentierte, detaillierte Zusammenfassung von

⁴⁸ Es wird nicht nur das Originalskript von Ibn Dschama'a und ar-Rabi' (gefunden in der Dar al-Kutub Nationalbibliothek von Kairo) benutzt, sondern auch maßgebliche Auflagen, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlicht wurden wie Bulaq- und Shakir-Ausgaben.

Aufbau, Struktur, Inhalt und Argumentation des Textes. Er hat außerdem eine Liste der Übermittler von Überlieferungen und ein Glossar über die wichtigsten islamischen Rechtsbegriffe eingefügt.

Über das Werk

Abhandlung über die Fundamente des islamischen Rechts, geschrieben im 2. Jahrhundert n. H. von Imam Schafi'i (gest. 204 n. H.), dem Gründer einer der vier klassischen islamischen Rechtsschulen.

Während der frühen Jahre der Ausbreitung des Islams sahen sich die Vertreter der islamischen Rechtssprechung mit Problemen konfrontiert, die durch das Regieren und Verwalten eines facettenreichen und schnell wachsenden Reiches verursacht wurden. In Medina und Kufa sowie in anderen Städten des muslimischen Reichs mussten Rechtssysteme entwickelt werden, welche die Regeln von Koran und Sunna auf die aktuellen Umstände anwenden konnten.

Imam Schafi'i beginnt sein Buch⁴⁹ mit der Beschreibung der Lage der Menschen vor der Entsendung des Propheten. Dabei hat er die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt:

⁴⁹ Ab hier zusammengefasst aus: Taha Jabir Alwani, Usul al-Fiqh al-Islami, http://islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani_usulalfiqh/,

- Ahl al-Kitab – die Leute der Schrift bzw. die Anhänger früherer Offenbarungen, die ihre Schrift veränderten und sich an rechtskräftigen Verfügungen zu schaffen machten.⁵⁰ In Wirklichkeit verfielen sie in Kufr (Unglauben) und versuchten dann ihre Lügen mit der Wahrheit, die von Allah offenbart wurde, zu vermischen.
- Die Götzendiener und Kafirun, welche Götzen anstelle von Allah anbeteten.

Imam Schafi'i fährt dann damit fort, dass Allah alle Menschen vor der Irreleitung bewahrt hat, indem Er den letzten der Propheten schickte, ihm Sein Buch offenbarte, welches die Menschen von der Verblendung des Unglaubens zum Licht der Rechtleitung führt:

Gewiss, diejenigen, die Kufr der Ermahnung gegenüber betrieben, als er zu ihnen kam, (bleiben uns nicht verborgen). Und gewiss, er (d. h. der Koran) ist doch eine würdige Schrift. Das für nichtig Erklärte kommt an ihn weder von vor ihm, noch von hinter ihm heran. Er ist eine sukzessive Hinabsendung von Einem Allweisen, Alllobenswürdigen. [41:41-42]

Danach beschreibt Imam Schafi'i im Detail den Status des Korans im Islam und seine umfassenden Angaben darüber, was Allah erlaubt und verboten hat, wie der Mensch Allah anbeten soll, die Belohnung für diejenigen, die Ihm gehorchen, die Strafen für diejenigen, die Ihm nicht gehorchen, und wie Er die Menschen durch die Berichte über vergangene Völker ermahnt.

Imam Schafi'i erklärt dann, dass Studenten, die islamisches Wissen erlangen möchten, so viel wie möglich vom Koran und seinen Wissenschaften lernen sollten und dass sie, wenn ihre Absichten rein sind, die Bedeutungen der Verse ableiten können.

Am Ende der Einleitung zu Ar-Risala sagte Imam Schafi'i „Kein Problem wird jemals einen, der Allahs Religion folgt, bedrängen, außer dass es eine Problemlösung dafür im Buch Allahs gibt. Denn Allah (t) sagte:

Dies ist die Schrift, die Wir dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen von der Finsternis in das Licht führst – mit der Erlaubnis Ihres Herrn – auf den Weg des Allwürdigen, Des Lobenswürdigen [14:1]

und

Und Wir haben dir die Ermahnung hinabgesandt, auf dass du den Menschen erklären mögest, was ihnen hinabgesandt ward, und dass sie nachdenken [16:44].

Es folgt ein Kapitel über al-Bayan, in welchem das Wort als Rechtsbegriff definiert und dann in Kategorien eingeteilt wird, um die Wege zu erklären, wie die koranischen Aussagen auf Angelegenheiten mit rechtlicher Bedeutung hinweisen.

Es gibt fünf solcher Kategorien:

- Das, was Allah als spezifische Rechtsvorschrift formulierte, welche keine andere Interpretation als die wörtliche Bedeutung zulässt. Diese Kategorie von al-Bayan benötigt keine andere Erklärung als den Koran selbst.
- Das, was der Koran erwähnt, was aber unterschiedlich interpretiert werden kann, und für das die Sunna die Interpretation benennt, die zutrifft.
- Das, was eindeutig obligatorisch ist und für das der Prophet (s.a.s.) erklärte, wie, warum, für wen, wann es anzuwenden ist und wann nicht.
- Das, was vom Propheten (s.a.s.) erklärt wurde aber nicht im Koran erwähnt ist. Allah (t) befahl im Koran, dass dem Propheten (s.a.s.) gefolgt werden muss. Deshalb ist das, was der Prophet (s.a.s.) (bzgl. der Religion) sagte, von Allah (t).
- Das, was Allah (t) von seinen Geschöpfen fordert, über Ijtihad zu suchen. Dies ist der Qiyas (juristischer Analogieschluss). Nach Imam Schafi'i ist Qiyas eine Methode, um zu einer Rechtsentscheidung zu gelangen auf der Basis von Belegen (Präzedenzfall), auf die ein allgemein benennbarer Grund oder eine wirksame Ursache benannt werden kann.

Imam Schafi'i erklärt diese fünf Kategorien in fünf separaten Kapiteln mit jeweiligen Beispielen und Belegen. Hierauf folgen

in der Ar-Risala Kapitel, in denen dargestellt wird, wann Koranverse allgemeingültig sind und wann sie nur auf Spezialfälle, d. h. in einem bestimmten Zusammenhang anwendbar sind. Zum Teil ist dies mit Hilfe der Sunna erkennbar. Im Folgenden erläutert Schafi'i die Sunna des Propheten als Rechtsquelle und ihre Beziehung zum Koran, dem Wort Allahs.

Imam Schafi'i zeigt, dass die Sunna unabhängig vom Koran existiert – d. h. eine zusätzliche Quelle für rechtliche Bestimmungen darstellt und nicht nur eine Erläuterung zum Koran. Schafi'i führt auch Beweise an, die solche Gelehrten widerlegen, die mit ihm in dieser Angelegenheit nicht übereinstimmen.

Es folgt ein Kapitel über nasikh und mansukh (Abrogierendem und Abrogiertem).

Schafi'i leitet ab, dass ein Koranvers (arab. aja) nur durch einen anderen Vers abrogiert werden kann und dass die Sunna nur durch die Sunna abrogiert werden kann.

Des Weiteren wird die Fard-Pflicht des rituellen Gebets (arab. salah) erwähnt sowie die Erklärung in Koran und Sunna hinsichtlich derer, die von der Verrichtung des rituellen Gebetes entschuldigt sind und derer, deren rituelles Gebet wegen Sünden, die sie begehen, nicht akzeptiert wird.

Es folgen Kapitel über die Fard-Pflichten, die aus dem Koran und der Sunna abgeleitet werden, und ob diese Fard-Pflicht im Allgemeinen und für einen Spezialfall gilt.

Dabei gibt es allgemeine Fard-Pflichten, die verpflichtend sind und die der Prophet (s.a.s.) erklärte, wie sie ausgeführt werden sollen – wie z. B. das rituelle Gebet, die Pilgerfahrt (Hadsch), Zakat, die Anzahl der erlaubten Ehefrauen bei Mehrehe, die Frauen, die ein Mann nicht heiraten darf und Speisen, die verboten sind.

Im nächsten Kapitel erklärte er, dass die scheinbaren Widersprüche zwischen Hadithen viele Gründe haben können, von denen er einige erläutert. Zum Beispiel könnte ein Widerspruch auftreten, weil ein Hadith durch einen anderen abrogiert wurde oder aber weil Fehler in der Überlieferung der Hadithe passierten. Dann beschäftigt er sich mit den verschiedenen Arten von Verboten und erklärt, dass einige Hadithe andere Hadithe klarstellen.

Imam Schafi'i geht in einem Kapitel auf das Wissen ein und erläutert, dass es zwei Arten von Wissen gibt. Die erste Art ist Allgemeinwissen, über welches jeder vernünftige, mündige Erwachsene verfügt. Diese Art des Wissens wird im Koran erwähnt und jeder Muslim weiß alles darüber, weil es vom Propheten (s.a.s.) zu jeder folgenden Generation übermittelt wurde. Es gibt keinen Disput hinsichtlich der Echtheit dieses Wissens und alle stimmen darin überein, dass es verbindlich

ist. Allerdings ist es die Natur dieses Wissens, dass es keine Fehler in der Übermittlung oder Interpretation geben kann.

Die zweite Art des Wissens bezieht sich auf Details, die von den Pflichten und den damit zusammenhängenden spezifischen Gesetzen abgeleitet werden. Diese sind nicht im Korantext erwähnt und die meisten sind auch nicht in den Texten der Sunna erwähnt, ausgenommen über einen einzelnen Prophetengefährten überlieferte Hadithe (arab. ahad).

Daher führt Imam Schafi'i einen neuen Begriff ein – die einzeln überlieferte Erzählung (arab. khabar al-wahid). Imam Schafi'i erklärte dann, was mit diesem Begriff gemeint ist und die Bedingungen, welche festlegen, ob eine Erzählung von der einzel-individuellen Art ist oder nicht. Der Unterschied diesbezüglich zwischen Zeugenaussage (arab. schahada) und Bericht (arab. riwaja) ist der, dass es Angelegenheiten gibt, die durch einen einzel-individuellen Bericht akzeptiert werden und andere, für die der khabar al-wahid allein nicht ausreichend ist.

Imam Schafi'i diskutierte dann die Autorität von khabar al-wahid und ob solche Berichte Beweise erbringen könnten. Seine Schlussfolgerung, bestätigt durch stichhaltige Argumente war, dass sie tatsächlich herangezogen werden können. Demnach war Imam Schafi'i erfolgreich mit der Widerlegung aller Bedenken, die von seinen Gegnern diesbezüglich vorgebracht wurden.

Danach folgen die Kapitel über *idschma'*, über *qijas*, *idschtihad*, *istihsan* und dem Phänomen der Meinungsunterschiede unter Gelehrten. Er zeigt auf, dass es zwei Arten davon gibt, eine Art, die erlaubt ist und eine, die nicht erlaubt ist. Die nicht erlaubte Art betrifft Dinge, die Allah in den Offenbarungstexten klar darlegt, die erlaubte Art der Meinungsunterschiede betrifft Dinge, die man verschieden interpretieren kann. Für beide Arten führt er Beispiele an. Er nennt auch Beispiele von Fällen, über die die Sahabas uneins waren, wie *idda* (Wartezeit einer Witwe oder geschiedenen Frau), Schwüre und Erbschaften. In diesem Kapitel erwähnt Imam Schafi'i etwas über seine Methodik, wie er bei abweichenden Meinungen der Sahabis zu einer Präferenzierung kam.

Ar-Risala schließt mit einer Erklärung über Imam Schafi'i's Meinung zu den „Kategorien der Beweise“, welche oben erwähnt wurden:

„Wir gründen unsere Urteile primär auf Koran und die sicher überlieferte Sunna, hinsichtlich der es keine Kontroversen gibt und sagen: „Dies ist unser Urteil, nachdem wir die expliziten und impliziten Bedeutungen des Textes studiert haben.“ Dann, wenn wir uns auf die Sunna beziehen müssen, die nur von einigen Personen überliefert ist und Dinge betrifft, über die es keine Einigung gibt, sagen wir: „Wir akzeptieren den Hadith, wie er ist, sind uns aber bewusst, dass es versteckte Fehler in der Überlieferung geben kann.“ Dann folgt bei uns *idschma'* (Übereinkunft aller Gelehrten in einer Angelegenheit) und dann *qijas*.

Qijas ist schwächer als idschma' und wird nur wenn nötig angewendet, weil es nicht rechtmäßig ist, qijas anzuwenden, wenn es eine Überlieferung über die zu betrachtende Angelegenheit gibt.“

Von den Schriften Imam Schafi'is wissen wir, auf welche Quellen für die islamische Rechtssprechung man sich einigte und über welche man in jener Zeit unterschiedlicher Meinung war.

Die Quellen, die von allen Gelehrten als Quellen angesehen wurden, waren Koran und die Sunna im Allgemeinen.

Angelegenheiten, hinsichtlich derer es Meinungsverschiedenheiten gab, sind u. a.:

- Die Heranziehung von ahad-Hadithen, d. h. Hadithen, die nur von einem Prophetengefährten überliefert wurden.
- Idschma': es gab u. a. Meinungsverschiedenheiten darüber, ob er überhaupt als Beweis herangezogen werden kann und wie festgestellt werden kann, dass ein idschma' zu einer bestimmten Angelegenheit vorliegt.
- Qijas und istihsan: Es gab Auseinandersetzungen bezüglich der Bedeutung der beiden Begriffe, ihrer Natur, ihrer Gültigkeit als Beweis, die Möglichkeit und Methode diese zu nutzen und ob bestimmte Vorgehensweisen der Prophetengefährten als qijas oder als istihsan angesehen werden können.
- Es gab außerdem klare Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Bedeutung koranischer Anweisungen und Verbote, ihre Bedeutungen und ihren Einfluss auf den Rest der rechtlichen Fiqh-Bestimmungen. Wir sollten beachten, dass in dieser Zeit die vier sunnitischen

Imame nicht genau definierte Fachausdrücke wie al Tahrim „Verbot“, al Ijab „Pflicht“ usw. anwendeten, weil diese Begriffe nicht allgemein in ihrem Wortschatz verwendet wurden. Vielmehr erschien diese Art der rechtlichen Fachausdrücke später, wie Ibn al-Qajjim feststellte.

2.8.2 Muwafaqat von Schatibi (gest. 790 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung:

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk⁵¹

Im 8. Jahrhundert n. H. schrieb Ibrahim ibn Musa asch-Shatibi (gest. 790 n. H.) das Werk „al-Muwafaqat“, in welchem er von Idschtihad als einem verstandesmäßigen Vorgang basierend auf zwei Säulen sprach. Die erste Säule war vollständiges Wissen über Grammatik und Syntax der arabischen Sprache. Er überließ dieses Thema den Gelehrten der arabischen Sprache und anderen Usul-Gelehrten. Die zweite Säule von Idschtihad war, nach Schatibi's Meinung, das Wissen über den Zweck der Gesetzgebung Allahs, dem allweisen Gesetzgeber.

Schatibis Vorgänger im Bereich von Usul hatten diesen Zwecken nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Vielmehr war das Äußerste, was sie in dieser Richtung unternahmen, die Suche nach der Ursache einer Bestimmung (arab. 'illa). Schatibi jedoch schrieb sein Buch, um sich diesem wichtigen Thema anzunehmen. In der Tat ist das Wissen über den Zweck (arab. maqasid) der Scharia unentbehrlich, um die

⁵¹ Aus Alwani, Usul al-fiqh al-islami, Kapitel 6:
http://islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani_usulalfiqh/ch6.htm

Gesetzgebung des Gesetzgebers zu verstehen. Jedoch haben die Usul-Gelehrten diesem Buch nie die Aufmerksamkeit geschenkt, die es verdient. Das mag vielleicht durch die Auffassung vieler Gelehrter erklärt werden, dass es nicht erlaubt ist, nach Gründen der Gesetzgebung vom Allmächtigen zu suchen, weil solche Spekulationen nicht fehlerfrei geregelt oder wiedergegeben werden können.

Wenn das wirklich der Fall sein sollte, bzw. so die Argumentation vieler Gelehrter, dann ist das Studium solcher Themen nicht mehr als ein überflüssiger intellektueller Luxus.

2.9 Rechtswissenschaften - Teil 2: Die eigentliche Rechtswissenschaft (arab. fiqh)

Der Bereich über Fiqh-Literatur ist absichtlich nicht untergliedert nach den vier klassischen Rechtsschulen – Malikitische, Hanafitische, Schafi'itische und Hanbalitische –, um deutlich zu machen, dass jemand, der sich nach der Ansicht von bestimmten Gelehrten richten möchte – und dies auch sollte, solange er in diesem Punkt nicht selbst direkt Koran und Sunna interpretieren kann – sich nicht unbedingt auf diese vier Rechtsgelehrten beschränken muss, sondern den Ansichten früherer oder späterer Gelehrter folgen darf.

Es ist wichtig zu bemerken, dass der Islam eine lebendige Religion ist und die Gelehrten zu jeder Zeit islamische Antworten auf aktuelle Herausforderungen finden müssen. Dies bringt aber auch mit sich, dass sie idschtihad machen müssen. Vor allem im Bereich politischer und gesellschaftlicher Fragen ist dies nicht einfach, weswegen des Öfteren in der Geschichte wie auch heute Gelehrte scharf von einigen den Islam nur äußerlich verstehenden Muslimen angegriffen werden, obwohl ihre Herangehensweise natürlich auf Koran und Sunna basiert. Aus einem Hadith ist bekannt, dass, wenn jemand idschtihad macht und richtig liegt, zweifache Belohnung bekommt, wenn jemand idschtihad macht und sich irrt, aber eine Belohnung von Allah bekommt. Es ist natürlich klar, dass Gelehrte sich auch irren können.

Trotzdem führt kein Weg daran vorbei, auf aktuelle Fragestellungen einzugehen.

So sehen wir bei Herangehensweisen von Gelehrten in der Geschichte wie z. B. die von Ghazali, Ibn Ruschd oder Ibn Taimijja, dass sie keineswegs unumstritten waren.

Heutzutage, wo die Umma oft weit von der richtigen Praktizierung des Islams entfernt ist und Gelehrte wie Jusuf al-Qaradawi darauf mit einer Herangehensweise an den islamischen Fiqh reagieren, die den Islam möglichst einfach praktikierbar macht, gibt es natürlich auch Gegner solch einer Herangehensweise, deren persönliche Kritik am Gelehrten, der dann der Abweichung vom Islam beschuldigt wurde, nicht gerechtfertigt war bzw. ist.

Zur Frage des idschtiḥad, d. h. der Interpretation von Fragen der Religion

1. Die Tür des Idschtiḥad wurde von manchen Gelehrten früher aus pragmatischen Gründen geschlossen, damit es nicht zu viel Uneinigkeit in der Umma gibt. Wer aber etwas in der Religion behauptet, muss es beweisen. Qaradawi sagt z. B., dass es keineswegs untersagt ist, idschtiḥad zu machen.
2. Jedoch ist klar, dass nur Koran und Sunna unfehlbar sind, deswegen kann die Meinung eines jeden Gelehrten (auch die der vier klassischen Rechtsschulen) zurückgewiesen werden, wenn die entsprechenden Argumente geliefert werden (Ibn Taimijja und Ibn al-Qajjim haben z. B.

nochmals viele Fragen untersucht und kamen zum Teil zu einer anderen Meinung)

3. Wer idschtihad machen will, muss natürlich kompetent sein.
4. Die Behauptung, dass die Tür des idschtihad geschlossen ist, hat zu einem Stillstand der Umma geführt. Als die Franzosen Asch-Scham in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kolonialisierten, stritten sich viele Gelehrte darum, ob ein schafi'itischer junger Mann ein hanafitisches Mädchen heiraten darf. Ebenso haben einige Gelehrte in Saudi-Arabien im 1. Golfkrieg anfangs der Neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts durch ihr Stillschweigen oder Gutheißen die amerikanische Armee ins Land gelassen, weil sie sich im Wesentlichen mit Wudu- und Gebetsfiqh und Ähnlichem beschäftigten und nicht genügend mit moderner Machtpolitik – mit katastrophalen Folgen für die Umma und für die ganze Welt, auf welche natürlich der Islam eine Antwort geben muss, angesichts des Terrorismus von Seiten einiger Muslime, die sich in solch einer Situation ohnmächtig fühlen.

Jedoch muss man schauen, wo es sinnvoll ist, idschtihad zu machen. Man muss nicht noch einmal die klassischen Fiqhfragen wie Gebet und Gebetsvorwaschung usw. neu behandeln. Das haben bereits die ehrenhaften Gelehrten (Allah möge sich ihrer erbarmen) zu Genüge getan. Diese Dinge ändern sich auch nicht mit der Zeit.

Andere Fragestellungen wie z. B. der politische Umgang einer islamischen Regierung mit modernen außenpolitischen Fragestellungen, Fragestellungen die Muslime im Westen betreffen usw. bedürfen aber eines neuen idschtihad, der auf Koran und Sunna basiert.

2.9.1 Kompendium des hanafitischen Fiqh: Al-Mabsut („Das Ausgebreitete“) von Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl as-Sarkhasi (gest. 483 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt.

Über das Werk⁵²

Hanafitisches Kompendium: Al-Mabsut (gedruckt in 30 Bänden in Kairo 1324 n. H./1906 n. Chr.).

As-Sarkhasi schrieb sein Buch „Al-Mabsut“ als Erläuterung zum Buch „Al-Kafi“ („Das Genügende“), welches der Märtyrer Abu al-Fadl Muhammad ibn Muhammad al-Maruzi (gest. 334 n. H.) schrieb, welcher Imam der hanafitischen Rechtsschule zu seiner Zeit war. Dieses Buch enthielt alle Bereiche des Fiqh.

As-Sarkhasi geht in seinem Buch folgendermaßen vor: nach Erwähnung einer Fragestellung behandelt er diese zunächst gemäß der hanafitischen Rechtsschule. Alsdann erwähnt er die Ansichten von einigen anderen Rechtsschulen zu dieser Fragestellung und deren Belege. Dann diskutiert er die verschiedenen Ansichten und antwortet darauf – so, wie er es

⁵² Skript „Literaturkunde und Erstellung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten“, Europäische Fakultät für islamische Studien, I.E.S.H., Chateau-Chinon, 2001/2002

für richtig hält. Manchmal unterstützt er eine andere Ansicht als die der hanafitischen Rechtsschule und belegt diese Ansicht mit seinen Argumenten. Oft vereinigt er die Belege der hanafitischen Rechtsschule und anderer Rechtsschulen zu einer solchen Synthese, dass sie sich widersprechen.

Von den anderen Rechtsschulen erwähnt er meistens die Schafi'itische und die Malikitische Rechtsschule. Nur manchmal erwähnt er die Hanbalitische bzw. Dhahiritische Rechtsschule.

Das Buch gehört zu den umfangreichsten Büchern sowohl des hanafitischen Fiqh wie auch der vergleichenden Fiqhwissenschaft. Viele Gelehrte, die nach as-Sarkhasi lebten, nahmen dieses Buch zur Quelle.

Von den Gelehrten, welche sich mit der Biographienwissenschaft der Überlieferer beschäftigten, wird erwähnt, dass Imam as-Sarkhasi das meiste bzw. einen Großteil seines Buches aus dem Gedächtnis heraus aufschrieben ließ, indem er es seinen Schülern diktierte, während er in einer Grube (arab. dschubb) in Firghana in Khurasan⁵³ gefangen war, nachdem er dem örtlichen Statthalter einen Ratschlag (arab. nasiha) gab, welcher diesen

⁵³ liegt etwa im Gebiet des heutigen Nord-Afghanistans, Nordostpersiens und Turkmenistans

erzürnte und woraufhin er befahl, as-Sarkhasi in einer Grube einzusperrern.

2.9.2 Al-Muwatta' („Der wohlbeschriftene Pfad“) von Imam Malik (93 - 179 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: es gibt 3 Übersetzungen des „Al-Muwatta“ ins Englische, u. a. eine von Aisha Bewley, publiziert von Madinah Press.

Online-Version:

<http://cwis.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muwatta>

Über das Werk

Die erste Formulierung islamischen Rechts, welche auf der Herangehensweise des malikitischen Fiqh beruht⁵⁴. Es ist gleichzeitig eine der ersten Hadithsammlungen, allerdings

⁵⁴ Wenn es keinen eindeutigen Koranvers oder Hadith des Gesandten Allahs (s.a.s.) zu einem Thema gibt, wird die Handlungsweise der Leute in Medina (d. h. der ersten Generationen von Muslimen in Medina) betrachtet und sich daran angelehnt. Dies wird damit begründet, dass die meisten Sahaba in Medina wohnten und das Wissen auf vielfachen Wegen in der Anfangszeit des Islams dort von einer Generation zur nächsten getragen wurde und somit ein hoher Grad an Bewahrung der reinen Form des Islams im Verhalten der Menschen in Medina gegeben war.

gelten nicht alle Hadithe im Muwatta' als sahih (gesichert) überliefert.

Es gibt insgesamt 61 Kapitel („Bücher“). Imam Maliks Al-Muwatta' ist eine Sammlung von:

1. Berichten von Aussagen und Taten des Propheten (s.a.s.) und
2. Rechtsgutachten und Entscheidungen von den Sahaba (d. h. den Prophetengefährten), den Tabi'un (die Schülergeneration der Sahaba) und späterer Gelehrter.

2.9.3 Kompendium der Schafi'itischen Rechtschule: Al-Umm („Die Mutter“) von Imam Schafi'i (150-204 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Nicht bekannt

Über das Werk⁵⁵

Das Buch wurde erstmals 1321 n. H. (1903 n. Chr.) in 7 großen Bänden in Kairo gedruckt. Es behandelt alle Bereiche des Fiqh, welche Schafi'i in Kapitel und Unterkapitel ordnete. Meistens beginnt ein Kapitel bzw. Unterkapitel mit einem Koranvers oder einem Hadith, welcher als Basisquelle für die Bestimmungen gilt, welche Schafi'i darauf folgend beschreibt.

⁵⁵ Skript „Literaturkunde und Erstellung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten“, Europäische Fakultät für islamische Studien, I.E.S.H., Chateau-Chinon, 2001/2002

2.9.4 Kompendium der Hanbalitischen Rechtsschule: Al-Mughni („Der Genügende“) von Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi (gest. 620 n. H.)⁵⁶

Deutsche oder englische Übersetzung

nicht bekannt

Über das Werk

Im „Mughni“ erläutert al-Maqdisi das Buch „Mukhtasar al-Khiraqi“ von Abulqasim Umar ibn Hussein al-Khiraqi. (gest. 334 n. H.). Das Buch gehört zu den umfassendsten hanbalitischen Fiqh-Büchern. Daneben werden die Meinungen der drei anderen bekannten klassischen Rechtsschulen erwähnt sowie die Meinungen der Rechtsschulen der Prophetengefährten (Sahaba) und der Nachfolgeneration, deren Rechtsschulen nicht in Buchform aufgeschrieben worden sind. Somit stellt das Buch ein hervorragendes Fiqh-Nachschlagewerk dar.

Das Buch wurde mehrfach in 9 Bänden gedruckt. Die dritte Auflage wurde 1368 n. H. in Kairo unter der Obhut von Raschid Rida, dem Autor des Tafsir al-Manar, gedruckt.

⁵⁶ Skript „Literaturkunde und Erstellung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten“, Europäische Fakultät für islamische Studien, I.E.S.H., Chateau-Chinon, 2001/2002

Der Autor von „al-Mughni“, Muwaffaq al-Din 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, war ein bekannter islamischer Gelehrter der hanbalitischen Rechtsschule, Autor von „Al-Mughni“ (das Haupt-Handbuch über Fiqh der Hanbaliten). Er wurde in Jerusalem geboren und starb in Damaskus im Jahr 620 n. H. Er war der Großvater von Ahmad ibn Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi (651-689 n. H.), dem Autor von „Mukhtasar minhadsch al-Qasidin“, der redigierten Zusammenfassung von Ghazalis „Ihja“.

2.9.5 Bidajat al-Mudschtahid von Ibn Ruschd al-Qurtubi (gest. 595 n. H.)

Arabischer Originalname des Werks

Bidajat al-mudschtahid wa nihajat al-muqtasid „Das Wegesende desjenigen, der sich noch nach der Meinung von Rechtsgelehrten richten muss und der Wegesanfang desjenigen, der sich bereits eigene Meinungen bzgl. des islamischen Rechts bilden kann“

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: Bidayat al-Mujtahid by Ibn Ruschd: The distinguished jurists primer, 2 Bände, übersetzt von Imran Ahsan Khan Nyazee, durchgesehen von Prof. Mohammad Abdul Rauf, publiziert von Garnet UK (Anmerkung: sehr gute Übersetzung) Vol. I: 660 Seiten, ISBN 1 85964 138 5; Vol. II: 676 Seiten, ISBN 1 85964 139 3

Über das Werk

Das Buch bereitet einen muslimischen Schariastudenten darauf vor, sich selbst Meinungen unter Berufung auf Koran und Sunna zu machen, indem es die verschiedenen Fiqhthemen und Fragestellungen so behandelt, dass die Ansichten verschiedener Rechtsschulen und bedeutender Gelehrter zu der einen Thematik beleuchtet werden, wobei

auch die Argumentation der verschiedenen Vertreter einer Ansicht zu einem bestimmten Thema behandelt wird.

Es werden alle Themen des Fiqh behandelt – angefangen von den gottesdienstlichen Handlungen, über Eherecht, Erbrecht, Handelsrecht, Strafrecht, Staatsrecht bis hin zum Justizrecht, d. h. wie sich ein Richter zu verhalten hat.

Was das Buch kennzeichnet, ist, dass Ibn Ruschd eine Fragestellung zunächst nach der malikitischen Rechtsschule darstellt, dann aber alle anderen Fiqh-Meinungen mit ihren Begründungen dazufügt, bevor er anschließend seine Meinung äußert, welche der unterschiedlichen Meinungen er als richtig ansieht.

Seine Ziele dieses Buch zu schreiben:

1. Das Buch soll kein Buch werden, welches die malikitische Rechtsschule verteidigt oder sich auf sie beschränkt.
2. Er zeigt in dem Buch grundlegende Regeln für eine rechtliche Meinungsbildung auf. Er wollte die Leute zu Mudschtahidin ausbilden. Denn er meinte, dass derjenige, der beim Schuhverkäufer für sich keine passenden Schuhe findet, obwohl dieser unzählige Schuhe hat, zum Schuhmacher gehen und welche für sich bestellen muss. Dieses Beispiel führt Ibn Ruschd in seinem Buch an, um zu zeigen, dass ein Rechtsgelehrter (arab. faqih) nicht derjenige ist, der unzählige Fiqhbestimmungen auswendig kann, sondern derjenige, der richtige Antworten geben kann, um ein Problem zu lösen.

3. Der Bedarf war groß geworden, die verschiedenen Fiqh-Meinungen zu sammeln – mitsamt der Belege für die jeweilige Meinung, die eine Rechtsschule oder ein Gelehrter vertrat.

Natürlich weist Ibn Ruschd darauf hin, dass derjenige, der Muschtahid sein will, unbedingt auch sehr gut Usul al-Fiqh und die arabische Grammatik kennen muss.

2.9.6 Madschmu' al-Fatawa (Gesammelte Fatwas) von Ibn Taimija

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: ein Teil davon ist übersetzt:
Fatwas Of Muslim Women by Ibn Taymyah, Verlag:
Dar Al-Manarah, Ägypten, übersetzt von Sayed Gad,
272 Seiten

Über das Werk⁵⁷

Dieses Riesenwerk von Ibn Taimija wurde im Jahr 1374 n. H. in 37 Bänden gedruckt.

Eine Fatwa ist die Antwort auf eine Religionsfrage. Fatawa ist der Plural von Fatwa. Die Fatawa von Ibn Taimija wurden aus den verschiedenen Büchereien von Nadschd, Hidschas und aus Syrien gesammelt. Diese Arbeit hat Abdurahman bin Kassem mit der Hilfe seines Sohnes getan.

Ibn Taimija zog die Hanbalitische Rechtsschule vor, jedoch zählt er zu den Muhaqqiqun, d. h. Gelehrten, die frühere Rechtsgutachten nochmals untersuchen und die Fragestellungen neu bewerten und beantworten. In einzelnen Fragen, wie z. B. die bekannte Fragestellung, ob eine Frau

⁵⁷ Aus dem ersten Band von „Gesammelte Fatwas“. Die Einführung hat Abdurahman bin Kassem geschrieben.

unwiderruflich geschieden ist, wenn ein Mann auf einmal seiner Frau dreimal die Scheidung ausspricht, gibt Ibn Taimija eine andere Antwort als die vier klassischen Rechtsschulen.

2.9.7 Fiqh as-Sunna („Fiqh der Sunna“) von Sajjid Sabiq (1915-2000 n. Chr.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: erster Band (gottesdienstliche Handlungen) liegt in englischer Übersetzung vor: Fiqh-us-Sunnah by As-Sayyid Saabiq, Translators included Muhammad Sa'eed Dabas, Jamal al-Din M. Zarabozo, Abdul-Majid Khokhar, and M. S. Kayani.

Über das Werk

Das Werk hat drei Bände:

- Gottesdienstliche Handlungen
- Eherecht und Strafrecht
- Staatsrecht und Handelsrecht

Es ist ein zeitgenössisches Werk, welches Imam Hasan al-Banna in Auftrag gegeben hat. Dennoch ist es bereits ein Klassiker. Es hat besondere Bedeutung deshalb, weil die in der jüngeren Geschichte vorhandene Fanatisierung für die eine oder andere Rechtsschule hierdurch entschärft wurde, indem zu den Wurzeln – zu Koran und Sunna – bei der Behandlung der Fiqhfragestellungen zurückgegangen wird und

gleichzeitig die Meinung der verschiedenen Rechtsschulen angeführt wird.

Es ist einfach und für einen heutigen Leser zugänglich geschrieben.

Über den Autor⁵⁸

Sajjid Sabiq wurde 1915 in einem ägyptischen Dorf geboren, erhielt seine Ausbildung in der Al-Azhar Universität. Er arbeitete als Direktor von Moscheen und im ägyptischen Ministerium für islamische Angelegenheiten. Er unterrichtete auch in der Al-Azhar Universität.

Nachdem Sajjid Sabiq „Fiqh as-Sunna“ geschrieben hatte, kämpfte er eine Zeit lang mit den Mudschahidun Ende der 40er Jahre im besetzten Palästina zur Zeit der zionistischen Staatsgründung.

Sajjid Sabiq war später der erste von der al-Azhar Universität ausgebildete Gelehrte, der die damalige Sowjetunion besuchte, um sich über den Zustand der dortigen Muslime zu erkundigen.

⁵⁸ Aus <http://www.ymofmd.com/books/fiqhussunnah/fusintro.html>

2.9.8 Schiitische Fiqh-Quellen

Schiitisch- imamitischer Fiqh (Imamitische Schia- Richtung)	Al-Kafi	Muhammad ibn Jacub al-Kalini (gest. 329 n. H.)
Schiitisch-zaiditischer Fiqh (Zaiditische Scharichtung ist den Sunniten nahe)	Al-Madschmu' al-fiqhi	Imam Zaid ibn Ali Zainul'abidin (gest. 122 n. H.)
	Al-Bahr az- Zikhar...	Muhammad ibn Jahja ibn al- Murtada (764-840 n. H.)

1. **Zaiditische Shi'a (nahe der Sunna): Al-Madschmu' al-fiqhi („Die Fiqhsammlung“) von Imam Zaid ibn Ali ibn Zainulabidin (gest. 122 n. H.)**

Dieses Buch gilt als eines der wichtigsten historischen Dokumente, welches untermauert, dass das Verfassen von Büchern mit Beginn des 2. Jahrhunderts n. H. begann. Imam Zaid ordnete sein Buch in verschiedene Kapitel und Unterkapitel (arab. bab), wobei jedes Unterkapitel mit einem Hadith beginnt, dessen Überliefererkette bis zum Propheten (s.a.s.) oder nur bis auf Imam Ali (r.) zurückgeht. Das Buch wurde mehrmals in Kairo und woanders gedruckt.

2. **Imam-Schia (wie heute z. B. im Iran): „Al-Kafi“ (der Genügende) von Muhammad ibn Jacub ibn Ishaq al-**

Kalini (gest. 329 n. H.), welcher der oberste Gelehrte der Schiiten in seiner Zeit war.

In diesem Buch behandelt al-Kalini sowohl die Grundsätze (Usul) des Islams wie auch die abgeleiteten Fragestellungen (furu'). In den ersten Kapiteln behandelt er Tauhid, Iman und Charakter. In den übrigen Kapiteln geht er auf Fiqh-Fragestellungen ein, welche er die „furu“ nennt. Als Belege für seine Ansichten führt er Folgendes an:

1. Vom Propheten (s.a.s.) überlieferte Hadithe, die von den Imamen der Schi'a und der Familie des Propheten (Ahl al-Bait) überliefert wurden, und
2. Aussagen von den im Schiitentum als unfehlbar geltenden Imamen.

Von diesem Buch wurden 7 große Bände in Teheran im Jahre 1381 n. H. gedruckt.

2.10 Fiqh - Teil3: Abhandlungen über spezielle Gebiete

2.10.1 Al-Ahkam as-Sultaniyya ("rechtliche Bestimmungen bzgl. der staatlichen exekutiven Gewalt") von Al-Mawardi

Deutsche oder englische Übersetzung

- Englisch: es existieren zwei Übersetzungen:
 - Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance von Abu'l Hasan Al-Mawardi, übersetzt von Dr. Asadullah Yate, 382 Seiten, Neudruck Taha Publishers
 - Al-Ahkam al-Sultaniyya w'al-Wilayat al-Diniyya The Ordinance of Governance von Abu al-Hasan al-Mawardi – übersetzt von Professor Wafaa H Wahba, 302 Seiten

Über das Werk⁵⁹

Al-Ahkam as-Sultaniyyah wurde im 5. Jahrhundert n. H. geschrieben und ist vielleicht das einzig umfassende Werk über die islamische Regierung und gleichzeitig ein theoretischer Abriss über das Wesen einer solchen Regierung, welche viel Einfluss in der islamischen Geschichte gewonnen hat.

⁵⁹ Aus www.kitaabun.com

Es ist durchzogen von Berichten über die erste islamische Gemeinschaft und den Urteilen der früheren Gelehrten, die das Buch auszeichnen.

Es beinhaltet die verschiedenen Aspekte der islamischen Religion, die in den Zuständigkeitsbereich des Kalifen, seiner Befehlshaber, seiner Minister und Stellvertreter gehören. Die Rechte und Pflichten dieser Leute sind im Detail ausgearbeitet.

2.11 Prophetenbiographie (Sira)

2.11.1 Die Biographie des Propheten (arab. As-sira an-nabawijja) (Muhammad s.a.s.) von Ibn Ishaq (n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: übersetzt und gekürzt vom Orientalisten Prof. Gernot Rotter

Über das Werk

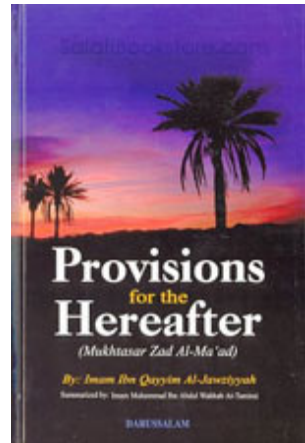
Gilt als die früheste Prophetenbiographie. Sie wurde vom damaligen Kalifen in Auftrag gegeben. Ibn Ishaqs „Sira“ wurde von Ibn Hisham gekürzt. Die Biographie von Ibn Hisham ist ein Referenzwerk für heutige Autoren.

Die „Sira“ von Ibn Ishaq beschreibt das gesamte Leben des Propheten Muhammad (s.a.s.) in chronologischer Form.

2.11.2 Zad al-Mi'ad (Proviant für das Jenseits) von Ibn al-Qajjim al-Dschauzija (691-751 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englische Übersetzung einer zusammengefassten Fassung von Imam Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab At-Tamimi, Verlag: DarusSalam, 494 Seiten:
„Provisions for the Hereafter – Mukhtasar Zad Al-Ma'ad”

Über das Werk

Das Werk erläutert die Sunna anhand der Sira. Aus den Ereignissen der Prophetenbiographie werden islamische Rechtsbestimmungen (fiqh) abgeleitet.

Es wird berichtet, dass Ibn al-Qajjim das Buch aus dem Gedächtnis geschrieben hat, während er sich auf der Pilgerfahrtsreise von Damaskus nach Mekka befand.

2.11.3 Fiqh as-Sira von Muhammad al-Ghazali (1917 - 1996)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt
- Englisch: vorhanden, 471 Seiten, Verlag: International Islamic Publishing House IIPH

Über das Werk

Eine moderne Art der Analyse der klassischen Quelltexte der Sira. Es werden Erläuterungen und Beweggründe für die Ereignisse der Sira gegeben.

2.12 Geschichte

2.12.1 Einleitung⁶⁰

Die Muslime haben ab dem zweiten Jahrhundert n. H. angefangen ihre Geschichte niederzuschreiben. Dieses Niederschreiben war allerdings noch nicht umfassend genug bis zu dem Zeitpunkt, als Ibn Dscharir at-Tabari sein Buch „Die Geschichte der Völker und der Könige“ schrieb. Dann wurde dieses Buch Hauptquelle für die meisten, die nach ihm über Geschichte schrieben.

Man kann die islamische Geschichte in drei Teile teilen:

1. Beginn der Schöpfung bis zur Zeit des Propheten Muhammad (s.a.s.). Was über diesen Teil in Koran und der Sunna erwähnt ist, ist sehr wenig. Deswegen sind unter den Muslimen viele sog. „Israilijjat“⁶¹ – Berichte, die von

⁶⁰ Aus : Abu Suhaib Al-Karmi, Einleitung zum Buch „Al-Kamel fi-Tarich von Ibn al-Athir“ („Die Geschichte von Ibn-Al Athir“)

⁶¹ Der Prophet (s.a.s.) hat in einer Überlieferung von Buchari gesagt: **„Haltet nicht das, was die Leute der Schrift sagen, für Wahrheit, aber sagt auch nicht, dass es Lüge ist.“** Und so nahmen die Prophetengefährten (Allah möge mit ihnen zufrieden sein) einige Einzelheiten von Geschichten der Leute der Schrift an, solange dies nichts mit Aqida, also den islamischen Glaubensinhalten, und nichts mit rechtlichen Bestimmungen zu tun hatte. Der Prophet (s.a.s.) sagte ja: **„Gebt von mir weiter, und wenn es nur ein Koranvers ist; und erzählt vom Volk Israels ohne Bedenken.“**

Juden überliefert wurden, und deren Authentizität nicht gesichert ist – über diese Zeit verbreitet.

2. Beginn der Gesandtschaft Muhammads bis Ende des vierten Jahrhunderts nach Hidschra. Hier ist die Geschichte durch die Überlieferungsketten authentifiziert.
3. Ab dem vierten Jahrhundert bis zu der Zeit, in der die verschiedenen Autoren gelebt haben. Da sind die Überlieferungsketten sehr selten geworden. Gesund und stark gilt das, was die Zeitgenossen geschrieben oder zumindest das, was sie gehört haben.

Und wer über mich absichtlich eine Lüge ersinnt, der soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen!" Dies bedeutet: berichtet über das Volk Israels, solange ihr nicht davon ausgeht, dass es eine Lüge ist. Die meisten dieser israelitischen Überlieferungen kommen von vier Leuten – Muslime, die in der Anfangszeit des Islams den Islam annahmen, vorher aber zu den Leuten der Schrift gehörten und die jüdisch-christlichen Quellen kannten: Abdullah ibn Salam, Kaab al-Ahbar, Wahb ibn Munabbih und Abdulmalik ibn Abdulaziz ibn Dschuraidsch. Der Gelehrteste und Beste von ihnen war Abdullah ibn Salam, einer der Sahaba und ehemals jüdischer Gelehrter, den die Juden verachteten, nachdem er den Islam angenommen hatte aufgrund seines Wissens über die Kennzeichen des erwarteten Propheten, die er an Muhammad (s.a.s.) klar gesehen hat.

2.12.2 Das Geschichtswerk von Imam Ibn Dscharir at-Tabari (224-310 n. H.)

Arabischer Originalname des Werks

Tarikh al-umam wa al-muluk

„Die Geschichte der Völker und der Könige“

Deutsche oder englische Übersetzung

- Englisch: Übersetzung des gesamten Werkes vorhanden. Bestellbar bei www.kitaabun.com (Inhaltsübersicht siehe unten)

Über das Werk⁶²

Dieses Buch ist das Sicherste von dem, was über die Geschichte in diesem Umfang geschrieben wurde. Tabari hat in diesem Buch seine Erzählungen aus ihren Originalquellen geholt, die jedoch nicht alle als sichere Quellen angesehen werden können. Deswegen gibt es nicht nur gesicherte Überlieferungen.

Tabari berichtet die Überlieferungen in seinem Geschichtswerk meistens mit vollständiger Überlieferungskette und erwähnt meist nicht, ob es eine

⁶² u.a. aus Abu Suhaib Al-Karmi, Einleitung zum Buch „Al-Kamel fi-Tarich“ („Die Geschichte von Ibn-Al Athir“), herausgegeben vom Verlag: „Haus der internationalen Ideen“

gesunde oder schwache Überliefererkette ist. Er als kundiger Gelehrter und andere können selbst entscheiden, ob dies eine gesunde oder schwache Überlieferungskette ist. Der in der „Wissenschaft der Männer“ (Wissenschaft, die festlegt, welche der Überlieferer zuverlässig sind und welche nicht) unkundige Mensch hat jedoch einige Schwierigkeiten.

Das Werk deckt die Geschichte vom Beginn der Schöpfung, über die Geschichte der früheren Völker, der früheren Propheten, der Anfangszeit des Islams bis hin zum Jahr 302 n. H. ab.

Inhaltsübersicht (englische Übersetzung)

Die englische Übersetzung besteht aus 39 Bänden. Jeder Band deckt etwa 200 Seiten des arabischen Originals ab.

Volumes 1-39

Vol	Translator	Subtitle
1	Franz Rosenthal	General Introduction and From the Creation to the Flood
2	William M. Brinner	Prophets & Patriarchs
3	William M. Brinner	The Children of Israel
4	Moshe Perlmann	The Ancient Kingdoms
5	C. E. Bosworth	The Sasanids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen
6	W. Montgomery Watt & M. V.	Muhammad at Mecca

Vol	Translator	Subtitle
	McDonald	
7	M. V. McDonald & W. Montgomery Watt	The Foundation of the Community: Muhammad At Al-Madina A. D. 622-626/Hijrah-4 A. H.
8	Michael Fishbein	The Victory of Islam: Muhammad at Medina A. D. 626-630/A. H. 5-8
9	Ismail K Poonawala	The Last Years of the Prophet: The Formation of the State A. D. 630-632/A. H. 8-11
	Fred M. Donner	The Conquest of Arabia: The Riddah Wars A. D. 632-633/A. H.
10		11
11	Khalid Yahya Blankinship	The Challenge to the Empires A. D. 633-635/A. H. 12-13
12	Yohanan Friedmann	The Battle of al-Qadisiyyah and the Conquest of Syria and Palestine A. D. 635-637/A. H. 14-15
13	Gautier H. A Juynboll	The Conquest of Iraq, Southwestern Persia, and Egypt: The Middle Years of 'Umar's Caliphate A. D. 636-642/A. H. 15-

Vol	Translator	Subtitle
		21
14	G. Rex Smith	The Conquest of Iran A.D. 641-643/A. H. 21-23
15	R. Stephen Humphreys	The Crisis of the Early Caliphate: The Reign of 'Uthman A.D. 644-656/A. H. 24-35
16	Adrian Brockett	The Community Divided: The Caliphate of 'Ali I A. D. 656-657/A. H. 35-36
17	G. R. Hawting	The First Civil War: From the Battle of Siffin to the Death of 'Ali A. D. 656-661/A. H. 36-40
18	Michael G Morony	Between Civil Wars: The Caliphate of Mu'awiyah A.D. 661-680/A. H. 40-60
19	I. K. A. Howard	The Caliphate of Yazid b. Mu'awiyah A.D. 680-683/A. H. 60-64
20	G. R. Hawting	The Collapse of Sufyanid Authority and the Coming of the Marwanids: The Caliphates of Mu'awiyah II and Marwan I and the Beginning of The Caliphate of 'Abd al-Malik A.D. 683-685/A. H.

Vol	Translator	Subtitle
		64-66
21	Michael Fishbein	The Victory of the Marwanids A.D. 685-693/A. H. 66-73
22	Everett K Rowson	The Marwanid Restoration: The Caliphate of 'Abd al-Malik A. D. 693-701/A. H. 74-81
23	Martin Hinds	The Zenith of the Marwanid House: The Last Years of 'Abd al- Malik and The Caliphate of al- Walid A. D. 700-715/A. H. 81-96
24	David Stephan Powers	The Empire in Transition: The Caliphates of Sulayman, 'Umar, and Yazid A. D. 715-724/A. H. 97- 105
25	Khalid Yahya Blankinship	The End of Expansion: The Caliphate of Hisham A. D. 724- 738/A. H. 105-120
26	Carole Hillenbrand	The Waning of the Umayyad Caliphate: Prelude to Revolution A.D. 738-745/A. H. 121-127
27	John Alden Williams	The 'Abbasid Revolution A. D. 743-750/A. H. 126-132
28	Jane Dammen	'Abbasid Authority Affirmed:

Vol	Translator	Subtitle
	McAuliffe	The Early Years of al-Mansur A. D. 753-763/A. H. 136-145
29	Hugh Kennedy	Al-Mansur and al-Mahdi A. D. 763-786/A. H. 146-169
30	C. E. Bosworth	The 'Abbasid Caliphate in Equilibrium: The Caliphates of Musa al-Hadi and Harun al-Rashid A. D. 785-809/A. H. 169-193
31	Michael Fishbein	The War between Brothers: The Caliphate of Muhammad al-Amin A. D. 809-813/A. H. 193-198
32	C. E. Bosworth	The Reunification of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Ma'mun A.D. 812-833/A. H. 198-213
33	C. E. Bosworth	Storm and Stress along the Northern Frontiers of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Mu'tasim A. D. 833-842/A. H. 218-227
34	Joel L Kraemer	Incipient Decline: The Caliphates of al-Wathiq, al-Mutawakkil, and al-Muntasir A. D. 841-863/A. H.

Vol	Translator	Subtitle
		227-248
35	George Saliba	The Crisis of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphates of al-Musta'in and al-Mu'tazz A. D. 862-869/A. H. 248-255
36	David Waines	The Revolt of the Zanj A. D. 869-879/A. H. 255-265
37	Phillip M. Fields	The 'Abbasid Recovery: The War Against the Zanj Ends A. D. 879-893/A. H. 266-279
38	Franz Rosenthal	The Return of the Caliphate to Baghdad: The Caliphates of al-Mu'tadid, al-Muktafi and al-Muqtadir A.D. 892-915/A. H. 279-302
39	Ella Landau-Tasseron	Biographies of the Prophet's Companions and Their Successors: al-Tabari's Supplement to His History

2.12.3 Qasas al-anbija' (Prophetengeschichten) von Ibn Kathir (ca. 700 - 774 n. H.), quellenanalyisierte Fassung von Sajjid al-Arabi

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: nicht bekannt: jedoch sind größere Auszüge daraus in: „Einführung in die islamische Geschichte – eine analytische Einführung“ von Samir Mourad, Verlag: Deutscher Informationsdienst über den Islam (hier sind aber nur die durch Quellenanalyse von Sajjid al-Arabi sich als authentisch erwiesenen Überlieferungen übernommen worden)
- Englisch: vorhanden in mehreren Übersetzungen in der nichtquellenanalyisierten Originalfassung von Ibn Kathir: z. B. „Stories of the Prophets by Ibn Kathir – Qasas al-Anbiya“, translated by Rafiq Abdurrahman, 414 pages

Über das Werk

Dieses Buch ist ein Teil aus dem großen Werk Ibn Kathirs „Al-Bidja wa-n-nihaja (Der Anfang und das Ende)“.

Die quellenanalyisierte Fassung von Sajjid al-Arabi zeigt in Fußnoten auf, von welchen Hadithgelehrten (wie z. B. Buchari, Muslim) angeführte Hadithe überliefert wurden und klassifiziert sie zum Teil (in gesichert (arab. sahih), schwach...).

2.12.4 Sifat as-Safwa (Biographien von Muslimen der ersten Generationen) von Ibn al-Dschauzi (510 -597 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt

Über das Werk

Eine Sammlung von Berichten von besonders herausragenden Persönlichkeiten der ersten Generationen von Muslimen – hierbei ist nicht der Bekanntheitsgrad, sondern die Frömmigkeit entscheidend. Zum Teil sind auch die Namen derjenigen oder diejenigen, von denen eine Kurzbiographie angelegt ist, nicht bekannt, d. h. es wird berichtet etwa von „einer unbekannten frommen Frau aus Basra“.

Eine heutige arabische Ausgabe hat 2 mittelgroße Bände.

2.12.5 Geschichtswerk von Ibn al-Athir (555-630 n. H.) ⁶³

Arabischer Originalname des Werks

Al-kamil fi-t-tarikh

Die vollständige Geschichte

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt

Über das Werk

Ibn Hadschar Al-Asqalani hat über dieses Buch gesagt: „Das ist das Beste unter den Geschichtsbüchern bezogen auf die klare Darstellung der Ereignisse, sodass der Leser das Gefühl bekommt, mit dabei zu sein.“

Ibn Al-Athir hat sich in seinem Buch sehr oft auf das Geschichtswerk von Tabari bezogen, ohne dies ausdrücklich zu erwähnen. Er hat auch die Überlieferungsketten, die Tabari erwähnt hat, weggelassen.

Im Gegensatz zu Tabari hat Ibn Al-Athir in seinem Buch vermieden, denselben Bericht nach verschiedenen Überlieferungen zu erwähnen. Er hat selbst eine für ihn

⁶³ Abu Suhaib Al-Karmi, Einleitung zum Buch „Al-Kamel fi-Tarikh“ (Ibn al-Athirs Geschichtswerk)

richtige Version gewählt, die zum Gesamtzusammenhang am besten passte. Ibn Al-Athir hat die Geschichte bis zum Jahr 628 n. H. geschrieben, d. h. bis zwei Jahre vor seinem Tod.

Er hat sein Buch nach Jahren eingeteilt. Am Ende eines jeden Jahres führte er auf, wer in diesem Jahr von den wichtigen Persönlichkeiten gestorben war.

2.12.6 Al-Muqaddima: Allgemeine analytische Einführung in die Geschichte von Ibn Khaldun (ca. 7. n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: „Buch der Beispiele. Die Einführung al-Muqaddima“ von Ibn Khaldun, Reclam Verlag Leipzig (1992)
- Englisch: The Muqaddimah: An Introduction to History. Ibn Khaldun (Abridged Edition), by Ibn Khaldûn, translated and introduced by Franz Rosenthal, edited and abridged by N.J. Dawood, 504 Pages, Published by Princeton University Press, USA

Bemerkung von www.kitaabun.com: This book should help in making the essential ideas of Ibn Khaldun accessible to the English speaking reader, despite distortions in the translation of some Islamic expressions.

Über das Werk

Dieses Werk ist wohl weltweit das erste geschichtsanalytische und soziologische Werk. Das Hauptthema des Buches ist es, die psychologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Randbedingungen zu identifizieren, welche den Fortschritt der menschlichen Zivilisation und den Lauf der Geschichte bestimmen. Ibn Khaldun analysiert die Dynamik von Gruppenbeziehungen und die Umstände vom Auf und Ab von Zivilisationen.

2.12.7 Al-Bidaja wa-n-nihaja („Der Anfang und das Ende“) von Ibn Kathir (ca. 700 -774 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt

Über das Werk

In diesem Buch hat Imam Ibn Kathir (Allah möge mit ihm barmherzig sein) über die gesamte islamische Geschichte geschrieben, von der Schöpfung, über die Prophetengeschichten (Friede sei mit ihnen) und die Sira des Propheten Muhammad (s.a.s.), den Biographien der rechtschaffenen Kalifen bis zu den Biographien der wichtigsten Gelehrten bis zum Jahr 767 n. H., d. h. kurze Zeit vor seinem eigenen Tod. Aus diesem Grund nannte er sein Buch „Der Anfang und das Ende“.

Ibn Kathir hat sich in diesem Buch u. a. auf die Bücher von Ibn Ishaq, Al-Waqidi und von At-Tabari gestützt. Er erwähnte auch viele sog. „isra'ilijjat“ (siehe Fußnote im Unterkapitel zu Tabaris Geschichtswerk), wenn es um Details ging, und wenn diese Aussagen nicht gegen die islamischen Aqida-Grundlagen verstießen. In diesem Geschichtswerk stehen jedoch auch zum Teil unverifizierte Dinge, die bei sorgfältiger

Geschichtsschreibung übernommen und zitiert werden sollten.⁶⁴

⁶⁴ Ein Beispiel dafür ist die Erwähnung eines Berichtes eines Mannes, der behauptet, dass zur Zeit von Jasid ibn Mu'awija, als dessen Heer den Aufstand der Bewohner Medinas niederschlug, dessen Bewohner gegen den Kalifen revoltiert hatten, indem es das medinensische Heer besiegte, in den folgenden Tagen viele Frauen Medinas geschändet wurden. Jedoch erwähnt Ibn Kathir nicht, dass der Überlieferer ein Schiit ist. Da die Schiiten wegen der Ermordung Hussains (r.a.) in der Herrschaftszeit Jasids diesen hassen, kann man natürlich als Historiker nicht einen solchen Bericht einfach ungeprüft übernehmen.

2.12.8 „Sijar a'lam an-nubala'„ (Biographien hervorragender Persönlichkeiten) von Imam adh-Dhahabi (673-748 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt

Über das Werk

In einer heutigen Ausgabe hat es 24 Bände. Es besteht vor allem aus Kurzbiographien von bedeutenden Muslimen, jedoch werden auch bedeutende politische Ereignisse in den entsprechenden Perioden erwähnt. Auch beinhaltet es z. B. eine Kurzbiographie des nicht-muslimischen Mongolenführers Dschingis Khan. Die Personen sind geordnet nach Generationen bzw. Personen, die Zeitgenossen waren – sog. tabaqat (wörtl. Ebenen). Die erste tabaqa besteht aus den Prophetengefährten und den bedeutendsten tabi'un (Schüler der Sahaba). Es reicht bis in die Zeit Adh-Dhahabis.

Das Buch ist eine der bedeutendsten und authentischsten Quellen bezüglich der Biographien von Personen. Adh-Dhahabi ist auch der Autor von Mizan al-i'tidal („Die Waage der Zuverlässigkeit“) – siehe Kapitel „Hadithwissenschaften – Teil1: Überliefererbiographienwerke“.

Viele der in unserem Buch erwähnten Kurzbiographien benutzten dieses Werk als Hauptquelle bzw. als einzige Quelle.

2.12.9 Zeitgenössisches Referenzwerk: At-Tarikh al-Islami („Die islamische Geschichte“) von Mahmud Schakir

Deutsche oder englische Übersetzung

Ist uns nicht bekannt

Über das Werk⁶⁵

Dieses zeitgenössische Referenzwerk zur allgemeinen islamischen Geschichte umfasst 22 Bände. Der Autor Mahmud Schakir schreibt in der Einführung seines Buches, wie die Geschichtsbücher in der arabischen Welt nach der Kolonialzeit an die europäische Geschichtsschreibung angepasst wurden – welche eine rein weltliche Herangehensweise ist.

Die europäischen Historiker haben die Weltgeschichte – angesichts dessen, was sich in Europa ereignete – in drei Teile geteilt:

1. **Das Altertum:** Es fängt mit der Erfindung der Schrift im Jahr 3200 v. Chr. an und endet mit dem Jahr 476 n. Chr., als die Germanen (Barbaren) Rom eroberten. Der letzte Teil dieser Epoche wurde gekennzeichnet durch die Entstehung von Zivilisationen nach europäischem Maßstab. Bezüglich der Zeit vor 3200 v. Chr. wird behauptet, dass der Mensch in dieser Zeit sehr primitiv

⁶⁵ Aus dem ersten Band der 7. Auflage von „At-Tarikh al-Islami“, die 1991 beim Verlag Al-Maktab al-Islami erschienen ist.

lebte, ohne jegliche Kenntnisse über Sprachen oder Ausdrucksweisen. Er soll auch nackt gewesen sein. Das entspricht natürlich dem modernen atheistischen europäischen Gedankengut, welches nicht die Existenz Allahs akzeptiert und die Rolle der Propheten in der Geschichte leugnet.

2. **Das Mittelalter:** Es fängt mit der Eroberung Roms im Jahr 476 n. Chr. an und endet mit der Eroberung von Konstantinopel durch Sultan Muhammad Al-Fatih, den osmanischen Sultan. In dieser Zeit herrschten in Europa die Kirche, der Adel und das Unwissen.

Hier ist es sehr wichtig zu bemerken, dass in dieser Zeit, als in Europa Unwissenheit und Ungerechtigkeit herrschten, sich in der islamischen Welt das Wissen verbreitete. Eine Zivilisation wurde in dieser Region aufgebaut, was sich allerdings nicht in großen Bauten äußerte, wie dies bei vielen Zivilisationen der Antike der Fall war, sondern durch moralische Werte, die auf der Religion des Islams basieren, die dem Menschen seine Würde wiedergegeben hatte.

Es wurden z. B. Raststätten außerhalb der Städte und Herbergen innerhalb der Städte eingerichtet, um den Reisenden kostenlose Unterkunft anzubieten. Auch ihre Reittiere konnten sie dort unterbringen. Es gab bei den Muslimen sogar eine Einrichtung, die heutzutage Tierheim genannt wird – für Tiere, die sehr krank oder sehr alt und nutzlos geworden sind.

3. **Die Neuzeit:** Sie fängt mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen an und dauert bis in unsere heutige Zeit. Sie ist durch die industrielle Revolution und das Verbreiten von Wissen sowie der Entstehung der modernen Zivilisationen gekennzeichnet.

Dieser letzte Teil der Geschichte wird nochmal unterteilt:

1. Bis zur französischen Revolution
2. Bis in die heutige Zeit

Im Gegensatz zur europäischen Darstellungsweise der Geschichte teilt Mahmud Schakir die Geschichte der muslimischen Länder unter dem Aspekt der Umsetzung der Lehren des Korans und der Sunna wie folgt ein:

1. **Die vorislamische Zeit:** Von der Schöpfung bis zur Zeit des Propheten Muhammad (s.a.s.)
2. **Die islamisch geprägte Geschichte:** sie beinhaltet das Leben des Propheten Muhammad (s.a.s.) und die Periode der vier rechtschaffenen Kalifen und geht bis zum Ende des abbasidischen Kalifats. In der ummajadischen Periode beginnt die Abweichung des Staates von der gänzlichen Umsetzung des Islams und erreichte mit dem Ende der abbasidischen Periode einen hohen Grad.
3. **Die moderne Geschichte:** Mahmud Schakir nennt es auch das Zeitalter der erneuten Dschahilijja, wo die Herrscher der Muslime sich relativ weit von der richtigen Umsetzung des Islams entfernt haben. Diese Periode beginnt mit der Herrschaft der Mameluken und geht bis in unsere Zeit.

Aufgrund dieser Einteilung hat Mahmud Schakir die Geschichte des Islams und der Muslime in neun große Abschnitte geordnet:

1. Vor dem Prophetentum Muhammads (s.a.s.)
2. Die Sira
3. Die rechtschaffenen Kalifen
4. Die islamische Regierung
5. Die Ummajaden
6. Die Abbasiden
7. Die Mameluken
8. Die Osmanen
9. Die heutige bzw. moderne Zeit

2.13 Charakterreinigung (Tazkija)

2.13.1 Ihja' ulum ad-din (Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften) von Abu Hamid al-Ghazali (450 - 505 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: Kapitel („Buch“) XII vom Ihja' (Buch der Ehe), übersetzt vom Orientalisten Bauer im Jahre 1912
- Englisch: Kürzung des gesamten Ihja' (4 Bände zu einem Buch gekürzt). Translated by Fazlul Karim, Zia-ul-Quran Pakistan
Übersetzung einzelner Kapitel („Bücher“) des Ihja':
- Book XL of Ihja': On the remembrance of death & Afterlife, translated by Tim J Winter (AH Murad)
- Book ...(kitaabun 1-20, S.4) of Ihja': Disciplining the Soul & on breaking the two desires, translated by Tim J Winter (AH Murad), 370 pages
- From ...(kitaabun 1-20, S.4) Ihja': Invocations and Supplications, translated by KOJIRO, ITS, 174 pages
- Book XI of Ihja': On the Manners of Eating, translated by D Johnson, ...(kitaabun 1-20, S.4)
- Book XXXV of Ihja': Faith in Divine Unity& Trust in Divine Providence, Fons Vitae

Über das Werk

Dieses Buch gilt als das beste Buch bezüglich Charakterreinigung in der islamischen Geschichte, bis auf das Manko, dass viele schwache Hadithe und solche, die dem Propheten (s.a.s.) in den Mund gelegt wurden, die aber nicht

vom Propheten (s.a.s.) stammen (erfundene Hadithe), erwähnt werden.

Aus diesem Grund gibt es in der Literatur viele Redigierungen dieses Werks. Eine der Redigierungen ist „mukhtasar minhadsch al-qasidin“, welches weiter unten vorgestellt wird.

2.13.2 Al-munqidh min ad-dalal (Der Erretter aus dem Irrtum) von Abu Hamid al-Ghazali (450 - 505 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

Deutsch: Der Erretter aus dem Irrtum, übersetzt von Abd Elsamad Elschazli, Verlag: Felix Meiner Verlag

Dies ist eine sehr gute islamisch fundierte Übersetzung, zudem macht der muslimische Übersetzer viele nützliche Anmerkungen zu einzelnen Stellen.

Englisch: Es gibt mehrere Übersetzungen des Werks:

- Deliverance of Error and other works, übersetzt von McCath
- Imam Ghazali's Autobiography: Deliverance from Error, übersetzt aus dem Arabischen von R J M

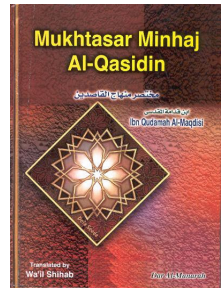
Über das Werk

Autobiographisches Werk Ghazalis. In dem Buch zeigt Ghazali seinen Weg vom Zweifel zur absoluten Gewissheit im Glauben auf, indem er alle Wege ausprobiert, die damals für sich in Anspruch nahmen, die Wahrheit zu vertreten. Schließlich zeigt er, dass es der Weg der Propheten (s.a.s), nämlich der Gottesdienst und die Herzensreinigung ist, was zu absoluter Gewissheit und zu einem Sehen der Wahrheit führt.

2.13.3 Mukhtasar minhadsch al-Qasidin (redigierte Zusammenfassung von Ghazalis Ihja' ulum ad-din) von Ahmad ibn Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi (651-689 n. H.)

Deutsche oder englische Übersetzung

- Deutsch: Der Deutsche Informationsdienst über den Islam e.V. (DIdI) hat ein Werk erstellt, was auf Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin und Ihja' Ulum ad-Din basiert, siehe http://www.didi-info.de/downloads/doc_download/52-tazkija-druckfassung-1auflage-juli-2008
- Englisch: **Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin**, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, übersetzt von Wa'il Shihab, 457 Seiten, veröffentlicht von Dar Al-Manarah El-Mansoura – Ägypten

Über das Werk

Dieses Werk hat die wichtigen Punkte und Ziele von Minhadsch Al-Qasidin of Ibn Al-Dschauzi aufgegriffen, welches eine Zusammenfassung des Meisterwerks von Imam al-Ghazali „Ihya Ulum Ad-Din“ ist, jedoch hat Ibn Al-Dschauzi das Buch ohne die schwachen oder erfundenen Hadithe zusammengestellt.

Ibn al-Dschauzi sagt: „Ich habe mich nur auf authentische und bekannte Überlieferungen verlassen und dem Original hinzugefügt oder weggenommen, was notwendig erschien.“

Die vier Teile des Buches sind:

- Gottesdienstliche Handlungen
- Umgang im alltäglichen Leben
- Die Dinge, die einen ins Verderben stürzen
- Die Dinge, die einen vor der Strafe Gottes retten

Kurz gesagt, ist es eine Zusammenfassung und authentische Version von Al-Ghazalis „Ihya Ulum ud-din“ von den beiden namhaften klassischen Gelehrten Ibn Al-Dschauzi und Ibn Qudama Al-Maqdisi.

Zum Autor

Muwaffaq al-Din 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali war ein bekannter islamischer Gelehrter der hanbalitischen Rechtsschule, Autor von „Al-Mughni“ (das Haupt-Handbuch über Fiqh der Hanbaliten). Er wurde in Jerusalem geboren und starb in Damaskus im Jahr 620 n. H. Er war der Großvater von Ahmad ibn Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi (651-689 n. H.), dem Autor von „Mukhtasar minhadsch al-Qasidin“

3 **Bedeutende Gelehrte in der islamischen Geschichte**

In dieser Abhandlung werden die Gelehrten unter den Prophetengefährten wie Umar (r.), Ibn Abbas (r.), Ibn Umar (r.), Muadh (r.), Ubajj (r.), Abu Huraira (r.), Aischa (r.) usw. und die Gelehrten unter den Tabi'un wie Said ibn al-Dschubair (r.), Said ibn al-Musajjib (r.), Asch-Scha'bijj (r.) usw. nicht behandelt, da das Zeitalter des Schreibens von Büchern erst im Wesentlichen im 2. Jahrhundert nach der Hidschra begann.

Als Quelle für die Biographien werden möglichst klassische Quellen benutzt – in erster Linie:

- „Sijar a'lam an-nubala“ – Biographien hervorragender Persönlichkeiten, 25 Bände von Imam adh-Dhahabi (673-748 n. H.)

Bei manchen sehr bekannten Persönlichkeiten wie den Gründern der 4 klassischen Rechtsschulen wurden auch moderne Quellen verwendet. Z. B. Vortragsreihen von Tariq Swaidan, da die angeführten, zumeist nicht ins Einzelne gehende Berichte, allgemein sehr bekannt sind – wie etwa die Auseinandersetzung über die Frage, ob der Koran geschaffen ist.

3.1 Imam Abu Hanifa (80-150 n. H.) - Gründer der Hanafitischen Rechtsschule⁶⁶

Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi ist in Kufa geboren und gilt als einer von der Nachfolgegeneration der Tabi'un⁶⁷ oder sogar als einer der Tabi'un selbst. Die folgende Begebenheit spricht dafür, dass er einer der Tabi'un ist: es wird überliefert, dass er Anas bin Malik traf und von diesem den folgenden Hadith überlieferte: „Nach Wissen streben ist eine Pflicht für jeden Muslim.“

Er war 18 Jahre lang ein Schüler von Hammad bin Abi Sulaiman, der wiederum Fiqh bei Ibrahim An-Nakh'ij lernte.

Er ist der bedeutendste Gelehrte der „Ahl ar-Ra'i“-Richtung der Fiqhgelehrten und der bedeutendste der irakischen Fiqhgelehrten.

Seine Rechtsschule basiert auf Koran, Sunna und den davon abgeleiteten Quellen Idschma', Qijas und Istihsan.

Er arbeitete in Kufa als Stoffhändler. Mit seinem Unternehmen verdiente er seinen Lebensunterhalt und gab zumindest einem

⁶⁶ Im Wesentlichen aus Az-Zuhaili, „Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu“, Band 1

⁶⁷ Die Tabi'un sind die Schüler der Prophetengefährten

Teil seiner Schüler wie Abu Jusuf zusammen mit seiner Familie jahrelang ein Stipendium.⁶⁸

⁶⁸ Dr. Tariq Swaidan, Vortragsreihe über Imam Abu Hanifa, Audiokassetten, Verlag: Cordoba, Saudi-Arabien

3.2 Imam Malik bin Anas(93-179 n. H.) - Gründer der Malikitischen Rechtsschule⁶⁹

Imam Malik bin Anas bin Abi Amer Al-Asbahi ist in Medina als Al-Walid bin Abdulmalik Kalif geboren und war nach den Tabi'un der Imam von Medina bzgl. Fiqh und Hadith. Er starb ebenfalls in Medina und zwar zur Regierungszeit des abbasidischen Kalifen Harun ar-Raschid.

Imam Malik hat Medina als Wohnsitz nie verlassen. Wie Imam Abu Hanifa hat er das ummajadische und das abbasidische Kalifat erlebt. In der Zeit dieser beiden Imame hat sich der islamische Staat vom Atlantik im Westen über China im Osten bis an den Rand Mitteleuropas mit der Eroberung von Andalusien ausgeweitet.

Imam Malik hat sein Wissen von Nafi', dem Maula⁷⁰ von Ibn Umar. Sein Fiqhlehrer war Rabi'a bin Abdurrahman, der als Rabi'ata-r-Ra'i bekannt war.

Imam Maliks berühmtes Buch über Fiqh und Hadith, Al-Muwatta', galt als die erste Hadithsammlung überhaupt.

Imam Schafi'i hat über ihn gesagt: „Malik ist mein Lehrer und von ihm nahm ich das Wissen... und keiner verdient meinen

⁶⁹ Aus Az-Zuhaili, „Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu“, Band 1 und Ibn al-Dschauzi, „Sifatu as-Safwa“, Band 2, S. 120f.

⁷⁰ Freigelassener Sklave

Respekt mehr als Malik, und wenn jemand die Gelehrten erwähnen möchte, dann ist Malik der leuchtende Stern.“

Es ist bekannt, dass Imam Malik sich in seinen Fiqhbestimmungen auf Koran, Sunna, auf die Handlungen der Bewohner Medinas (auf die sogenannten masalih al-mursala), auf die authentisch überlieferten Aussagen von Prophetengefährten und auf Istihsan stützte.

Seine Bescheidenheit

Ibn al-Dschauzi berichtet von Abu Mus'ab:⁷¹

Imam Malik hat gesagt: „Ich gab erst Fatwas, nachdem ich jemanden fragte, der mehr Wissen als ich besaß, ob er meint, dass ich dazu in der Lage bin. Ich fragte Rabi'a⁷² und Jahja bin Sa'id. Beide forderten mich auf, es zu tun.“ Ich (d. h. Abu Mus'ab) fragte: „O Abu Abdullah, und was wäre, wenn sie dich aufgefordert hätten, es zu lassen?“ Malik sagte: „Dann hätte ich es unterlassen... Man soll sich nicht selbst als fähig für etwas halten, bevor man jemanden, der mehr Wissen als man selbst hat, diesbezüglich um seine Meinung gefragt hat.“

⁷¹ „Sifatu as-Safwa“, Band 2, S. 120

⁷² Rabi'atu-r-Ra'i, sein Lehrer bzgl. Fiqh

3.3 Imam Schafi'i (150-204 n. H.) - Gründer der Schafi'itischen Rechtsschule⁷³

Imam Muhammad bin Idris Al-Quraschi Al-Haschimi (Allah möge mit ihm barmherzig sein) ist in Gaza /Palästina in dem Jahr geboren, in dem Abu Hanifa starb. Er selbst starb in Ägypten an den Verletzungen, die man ihm bei einem Diskussionsforum (arab. munadhara) zugefügt hatte.⁷⁴

Nach dem Tod seines Vaters in Gaza, zwei Jahre nach seiner Geburt, brachte ihn seine Mutter nach Mekka, wo die Familie seines Vaters lebte. Dort wuchs er als Waise auf. In Mekka wurde er zu einem Gelehrten in arabischer Sprachwissenschaft und Literatur. Mit fünfzehn bekam er die Erlaubnis des Muftis von Mekka, selbst Fatwas (Rechtsgutachten) geben zu dürfen. Später zog er nach Medina um und war dort ein Student von Imam Malik. Das Buch „Al-Muwatta“ von Imam Malik lernte er in neun Nächten auswendig.

Das Geheimnis seines starken Gedächtnisses lag an seiner Gottesfurcht und der peinlichen Vermeidung von irgendeiner, auch der kleinsten Sünde.

⁷³ Im Wesentlichen aus Az-Zuhaili, „Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu“, Band 1

⁷⁴ aus Sijar a'lam an-nubala'

So ist in Imam Schafi'is Divan⁷⁵ zu lesen:

„Ich klagte einmal Waki'⁷⁶, dass ich nur schlecht auswendig lerne, da forderte er mich auf von den Sünden abzulassen und teilte mir mit, dass das Wissen Licht ist, und dass das Licht Allahs nicht einem Sünder geschenkt wird.“

Damit sind natürlich keine großen Sünden gemeint. Es wird berichtet, dass hiermit gemeint ist, dass einmal sein Blick auf etwas Verbotenes fiel.

Imam Schafi'i traf Imam Ahmad bin Hanbal in Mekka im Jahr 187 n. H. und im Jahr 195 n. H. in Bagdad. Imam Schafi'i hatte in Bagdad seine Rechtsschule gegründet. Später in Ägypten revidierte er einige Ansichten, sodass man davon spricht, dass er in Bagdad seine frühere Rechtsschule bzw. Herangehensweise und in Ägypten seine neue Rechtsschule bzw. Herangehensweise gründete.

An einem Freitag, am Ende des Monats Radschab im Jahre 204 n. H. starb Imam Al-Schafi'i in Kurafa. Am selben Tag wurde er dort nach dem Asr-Gebet beerdigt. Möge Allah (t) mit ihm barmherzig sein.

Er schrieb das erste Buch über die Grundlagen des islamischen Rechts (Usul al-Fiqh) namens Ar-Risala („Die Botschaft“). Sein

⁷⁵ Gedichtsband

⁷⁶ Waki' war Schafi'is Lehrer

bekanntes Buch Al-Umm („Die Mutter“) ist ein Buch, welches den Fiqh gemäß seiner neuen Rechtsschule behandelt.

Die Grundlagen seiner Rechtsschule sind: Koran, Sunna, die Übereinstimmung der Gelehrten (Idschmaa) und Qijas. Er empfand Ansichten von den einzelnen Prophetengefährten nicht als absolut bindend, da er diese als persönlichen idschtihaḍ ansah, und der Prophetengefährte sich auch irren konnte. Das Gleiche gilt für istihsan und al-masalih al-mursala sowie die Meinungen der Bewohner von Medina.

Er sagte einmal: „Wenn gesichert ist, dass ein Hadith authentisch überliefert ist, dann ist dieser (in der betreffenden Fragestellung) meine Rechtsschule (arab. madhhab), und ihr sollt meine vorher getätigte Aussage verwerfen“.

3.4 Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.) - Gründer der Hanbalitischen Rechtsschule⁷⁷

Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Schaibani ist in Bagdad geboren, aufgewachsen und auch dort im Monat Rabi'u-l-Awal 241 n. H. gestorben. Er war zu Lebzeiten zu den wichtigsten damaligen Wissenschaftszentren gereist – u. a. nach Kufa, Mekka, Medina, Jemen und Syrien.

Er hat bei Imam Schafi'i studiert, als dieser nach Bagdad kam. Er war ein Gelehrter in Hadith, Sunna und Fiqh.

In einer Periode während des abbasidischen Kalifats, als die Staatsführung mit Gewalt die mu'tazilitische Richtung durchsetzen wollte und andere Ansichten verfolgte, hielten nur einige wenige Gelehrte dem Druck und der Folter stand und bekannten sich öffentlich zum ursprünglichen Verständnis des Islams ohne den Einfluss der griechischen Philosophie. Diese Inquisition, die über die Herrschaftsperiode von etwa 4 Kalifen anhielt, wurde anhand der Frage, ob der Koran erschaffen wurde oder nicht, geführt. Der Führer der standhaften Opposition war Ahmad ibn Hanbal, der sich weigerte, über transzendente Dinge zu spekulieren und sich strikt an die Aussagen des Korans und

⁷⁷ Vor allem aus Az-Zuhaili, „Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu“, Band 1 und Tariq Swaidan, Vortragsreihe über Imam Ahmad ibn Hanbal.

der Sunna hielt. Wegen seiner Weigerung sich der Staatsführungsmeinung anzuschließen kam er ins Gefängnis und wurde gefoltert. Schließlich wurde durch sein standhaftes Verhalten der Islam vor einer Abweichung bewahrt. Obwohl er körperlich schwach war wurde über ihn gesagt, dass er die Willensstärke der Propheten hatte.

Als Imam Ahmad ibn Hanbal im Gefängnis gefoltert wurde, weil er sich weigerte, eine Aussage über den Koran zu machen, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, sagte man ihm: „Sag doch das eine Wort, dann rettest du dich.“ Da wies er auf die riesige Menge von Leuten vor dem Gefängnis hin, die darauf warteten, was er antworten würde und erwiderte: „Soll ich mich selbst retten und dadurch diese ganzen Leuten irreleiten?!“

Die Grundlagen seiner Rechtsschule ähneln der Schafi'itischen Rechtsschule, da Imam Schafi'i sein Lehrer war.

Imam Ahmad hat kein Buch über Fiqh geschrieben. Seine Rechtsschule bestand aus seinen Aussprüchen, seinen Taten und seinen Antworten. Sein Buch „Al-Musnad“ beinhaltet über 20.000 Hadithe. Seine Rechtsschule bevorzugt es, bei der Findung einer rechtlichen Bestimmung mursal-Hadithe und

Ahmad ibn Hanbal (164-241 n. H.) – Gründer der
Hanbalitischen Rechtsschule

nur schwach überlieferte Hadithe zu berücksichtigen, bevor man Qijas⁷⁸ anwendet.

Zu seinen Schülern gehörten auch seine beiden Söhne. Der älteste Sohn Saleh (gest. 266 n. H.) lernte Fiqh, Abdullah (213-290 n. H.) lernte Hadithwissenschaft von ihm.

⁷⁸ Analogieschluss zu einem ähnlichen Fall

3.5 Ibn Dscharir at-Tabari (224-310 n. H.)⁷⁹

Muhammad ibn Dscharir ibn Jazid ibn Kathir Abu Dscha'far At-Tabari (gest. 310 n. H.) war Rechtsgelehrter, Korankommentator und Geschichtsschreiber. Er war einer der bedeutendsten mudschtahid-Gelehrten (d. h. Gelehrte, die ʾidschtihad gemacht haben) und Begründer einer Rechtsschule, die noch bis 150 Jahre nach seinem Tod Bestand hatte, dann jedoch verschwand.

Er ist Autor folgender Werke:

- Tafsir at-Tabari – ein sehr umfangreicher Korankommentar
- Tarikh at-Tabari – ein etwa gleich umfangreiches Werk über die Geschichte

Diese beiden Werke sind seine bekanntesten und wichtigsten und gelten als sehr bedeutende Referenzwerke für die Umma in der entsprechenden Disziplin.⁸⁰

Des Weiteren schrieb er:

- Eine Biographiengeschichte mit dem Titel Tarikh ar-Ridschal

⁷⁹ Im Wesentlichen aus G.F. Haddad, „Al-Tabari“, <http://www.sunnah.org/history/Scholars/Al-Tabari.htm> entnommen.

⁸⁰ Beide Werke werden ausführlicher im vorderen Teil über klassische Literatur behandelt.

- Eine Enzyklopädie über Rechtswissenschaft (Fiqh) namens al-Basit
- Ein mittelgroßes Werk genannt Latif al-Qwal fi Ahkam Shara'i' al-Islam, welches er noch zu einer kleineren Abhandlung verkürzte
- Ein Buch über Sprachbesonderheiten und Wissenschaften des Korans mit dem Titel al-Qira'at wa at-Tanzil wa al-'Adad
- Das unbeendete al-Fada'il über die unermesslichen Verdienste der Prophetengefährten
- Al-Manasik: über die Rituale der Pilgerfahrt
- Scharh as-Sunna („Erläuterung der Sunna“)
- Al-Musnad
- Das unvollendete Tahdhib al-Athar („Klassifikation der überlieferten Berichte“)
- Tabsir Uli-n-Nahi („Warnung an die weisen Leute“) für die Menschen aus Tabaristan
- Ma'alim al-Huda („Zeichen der Rechtleitung“)
- Ikhtilaf al-Fuqaha' („Die Meinungsunterschiede zwischen den Rechtsgelehrten“)
- Tartib al-'Ulama' („Einteilung der Gelehrten“)
- ...

At-Tabari begrenzte seinen Korankommentar und sein Geschichtswerk auf jeweils 30 Bände – aus Mitgefühl für seine Studenten. Ursprünglich hatte er geplant diese Werke mit jeweils 300 Bänden zu schreiben.

Al-Khatib hörte den Linguisten `Ali ibn `Ubaidullah al-Lughawi sagen: „Muhammad ibn Dscharir verbrachte 40 Jahre damit, täglich 40 Seiten zu schreiben.“

Ibn Khuzaima selbst benötigte sieben Monate, um al-Tabari's Tafsir zu lesen, wonach er sagte: „Ich weiß auf der gesamten Erde niemanden, der über ebensoviel Wissen verfügt wie Abu Dscha'far [al-Tabari].“⁸¹

Der Kalif al-Muktafi ließ at-Tabari ein Buch schreiben. Als es beendet war, hatte man für ihn ein Geschenk vorbereitet, was er jedoch ablehnte. Daraufhin sagte man ihm: „Du musst dir etwas wünschen, was immer es ist.“ At-Tabari antwortete: „Ich bitte den Befehlshaber der Gläubigen (d. h. den Kalifen), das Betteln freitags zu verbieten.“ Es geschah, wie er es erbeten hatte.⁸²

⁸¹ Überliefert von Ibn al-Athir in al-Kamil fi at-Tarikh (8:134-136) [über das Jahr 310]; al-Khatib in Tarikh Baghdad (2:164); Ibn Kathir in al-Bidaja wa an-nihaja(11:166); und al-Dhahabi in Sijar a'lam an-nubala' (11:294, 297 #2696). (Die Sijar-Angabe von G.F. Haddad bezieht sich auf eine andere Ausgabe als die im Quellenverzeichnis aufgeführte.)

⁸² Aus „Auszüge aus Nuzhatul-muttqin (Erläuterungen zu Riyad as-Salihin)“, Kap.33:

Abu Huraira (radiyallahu ´anhu) berichtete, dass der Gesandte Allahs (sallallahu ´alaihi wa sallam) gesagt hat:

„Derjenige ist kein Bedürftiger (arab. miskin), der bettelt, bis man ihm ein, zwei Datteln oder ein, zwei Bissen gibt, denn ein echter

Bedürftiger bittet nicht darum, trotz seiner Not.“

(Dies berichteten Buchari und Muslim)

In einer anderen Überlieferung bei Buchari und Muslim heißt es:

„Derjenige ist kein Bedürftiger, der bei den Menschen umhergeht und bittet, bis man ihm ein, zwei Datteln oder ein, zwei Bissen gibt. Der wahre Bedürftige jedoch ist derjenige, der nichts hat, wodurch er unbedürftig würde und dessen Not auch niemand beachtet, so dass ihm auch niemand Sadaqa gibt, und trotzdem fängt er nicht an, die Leute anzubetteln.“

Worteläuterungen:

Derjenige ist kein Bedürftiger (arab. miskin) – er ist nicht einer von den ehrenhaften Bedürftigen, die wirklich das größte Anrecht auf eine Sadaqa haben **bittet nicht darum, trotz seiner Not** – er bittet die Leute trotz seiner Not um nichts **und dessen Not auch niemand beachtet** – er fällt mit seiner Not nicht auf

Lehrinhalt des Hadithes:

- Al-Khattabi und andere sagten: „Der Prophet (sallallahu ‘alaihi wa sallam) bezeichnet jemanden, der umhergeht und die Leute fragt als jemanden, der nicht bedürftig ist, denn er bekommt dadurch genug. Zusätzlich bekommt er noch möglicherweise etwas von der Zakat, so dass er dadurch nicht mehr zu den Bedürftigen (arab. masakin) zählt. Vielmehr wird jemand als Bedürftiger bezeichnet, der nicht umhergeht und die Leute um etwas bittet und mit dem auch niemand Mitleid hat, so dass er auch nichts bekommt.“
- Es ist nicht anständig, die Leute anzubetteln.
- Man ist aufgefordert, zurückhaltend zu sein und trotz seiner Not nicht zu betteln. Allah lobt Arme, die sich so verhalten: **„der Unwissende hält sie für Reiche wegen ihrer Zurückhaltung“** [2:273]
- Aufdringlich zu betteln und offen Bedürftigkeit zu zeigen gehört überhaupt nicht zum Islam. Die Muslime haben die Pflicht, ihre Spenden an die wirklich Bedürftigen abzugeben und müssen sie solchen Berufsbettlern, die Bedürftigkeit zur Schau tragen,

In Ikhtilaf al-Fuqaha' erwähnt At-Tabari auch die Meinungsunterschiede zwischen Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ath-Thauri, Asch-Schafi'i, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammand ibn al-Hasan und Abu Thaur.

Al-Ghazzali sagte: „Er (d. h. Sufjan ath-Thauri) und Ahmad waren unter den bekanntesten Imamen wegen ihrer enormen Gottesfürchtigkeit und ihrer geringen Zahl von Gefolgsleuten. Aus letzterem Grund verschwand die Rechtsschule von Sufjan und die Übereinstimmung der Muslime drehte sich nur noch um die vier bekannten Rechtsschulen.“ In seinen Biographien der Gelehrten von Bagdad sagt Al-Khatib al-Baghdadi, dass asch-Schafi'i der bedeutendste Fiqh-Gelehrte ist, während er Ahmad als den „Meister der Hadithwissenschaftler“ (arab. sajjid al-muhaddithin) bezeichnete.

War Tabari Anhänger der schafiitischen Rechtsschule?

Von Abu Muhammad al-Farqhani – einem der wichtigsten Überlieferer der Bücher at-Tabaris – wird überliefert, dass er gesagt hat: „Harun ibn `Abdulaziz berichtete mir, dass Abu Dscha'far at-Tabari ihm sagte: 'Ich leitete zehn Jahre lang in Bagdad Fiqh-Bestimmungen entsprechend der schafiitischen Rechtsschule ab und Ibn Baschar al-Ahwal (der Lehrer von Ibn

vorenthalten. Der Staat hat die Pflicht, diese Berufsbettelei zu unterbinden.

Suraidsch) übernahm es von mir.' Als at-Tabaris Wissen sich immer mehr vergrößerte, ließ ihn sein Streben und Forschen dazu übergehen, in allen möglichen Disziplinen der Wissenschaft Bücher zu schreiben. Und es gab nichts, wo er es unterließ, den Muslimen einen Rat zu geben.“

Die Autoren von Tabaqat-Werken (biographische Werke bezüglich der verschiedenen Generationen) sind sich einig, dass Tabari ein mudschtahid mutlaq war. Das ist jemand, der idschtihad durchführte, ohne diesen idschtihad innerhalb der Meinung einer Rechtsschule zu machen. Aber sie hatten Meinungsunterschiede darüber, ob er auch gleichzeitig ein Anhänger der Schafiitischen Rechtsschule war, wie etwa Abu Thaur, der gleichzeitig als mudschtahid mutlaq als auch als Anhänger al-Schafiis gilt.⁸³

⁸³ Imam As-Sujuti beschrieb sich selbst in seinem Buch „al-Radd `Ala Man Akhlada Ila al-Ard wa dschahila Anna al-Idschtihada Fi Kulli `Asrin Fard“ („Die Widerlegung derer, die schlapp am Boden niedersinkend nicht wissen, dass der idschtihad in jeder Epoche bzw. Zeit eine Pflicht ist.“) gleichzeitig als mudschtahid mutlaq und als jemand, der der Schafiitischen Rechtsschule folgt.

3.6 Imam Buchari (194-256 n. H.)⁸⁴

⁸⁴ Die hiesige Abhandlung ist eine Zusammenfassung der Kurzbiographie von Buchari aus der Ausgabe von „Mukhtasar Sahih al-Buchari (Tadschrid as-Sarih)“ von Imam az-Zubaidi, Redaktion: Ibrahim Baraka, Durchsicht: Ahmad R. 'Armusch, Verlag: Dar an-Nafa'is. Dort werden bzgl. der Biographie von Buchari folgende Quellenangaben gemacht:

1. Ibn Nadim, Al-Fahrasat 1/230
2. Al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Bagdad 2/4-34
3. Imam Nawawi, Tahdhib al-asma' wa al-lughat, 1/66-76
4. Ibn Khillikan, Wafijat al-a'jan, 1/576-577
5. Ibn al-Athir, Al-Lubab, 1/231
6. Al-Asqalani, Tahdhib at-Tahdhib, 9/47-57
7. Ibn Al-Athir, Al-Kamil fi at-Tarikh (Geschichte von Ibn al-Athir), 7/79
8. Ibn Kathir, Al-Bidja wa an-nihaja (Der Anfang und das Ende), 11/24-28
9. al-Hafidh Ad-Dhahabi, Tadhkira, 2/122-124
10. As-Sibki, Tabaqat asch-schafi'ijja, 2/2-19
11. Ibn al-Imad al-Hanbali, Schadharat adh-dhahab, 2/113-116
12. As-Sufdi, Al-Wafi bi-l-wafajat, 2/206-209
13. Ibn Taghri Bardi, An-nudschum az-zahira, 3/25
14. ad-Dawudi, Tabaqat al-mufasssin, 2/100

Dschamaluddin al-Qasimi, Hajat al-Buchari

Sein Name lautet Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira Al-Buchari Al-Dschaafi, er wurde auch Abu Abdullah genannt.

Er ist in Buchara am Freitag, den 11. Schawal 194 n.H. geboren. Daher kommt auch sein Name al-Buchari: Dies bedeutet „der aus Buchara“. Er wuchs als Halbwaise auf, denn sein Vater starb, als Al-Buchari noch ein kleines Kind war. Auch verlor er in frühen Jahren sein Augenlicht. Seine Mutter betete daraufhin viel für ihren Sohn. Eines Nachts sah sie den Propheten Ibrahim (a.s.) im Traum, der zu ihr sagte: „Allah hat deinem Sohn sein Augenlicht wiedergegeben wegen deiner vielen Bittgebete.“

Abu Dschaafar Muhammad bin Abi Hatem Al-Warraaq berichtete, dass Imam Al-Buchari ihm erzählte, wie er mit dem Lernen der Hadithe angefangen hat. Buchari sagte: „Ich habe bereits angefangen Hadithe auswendig zu lernen, als ich noch bei den Kuttab war (damalige Grundschule) – damals war ich 10 Jahre alt oder noch jünger. Mit 16 Jahren kannte ich die Bücher von Ibn Al-Mubarak und Waki'⁸⁵, ihre Ansichten und ihre Aussagen auswendig. Gemeinsam mit meiner Mutter und meinem Bruder Ahmad bin ich nach Mekka gereist, um dort Hadithe zu lernen. Mit 18 Jahren habe ich angefangen, über die Prophetengefährten und die Tabi'un zu schreiben, was in

⁸⁵ Hier ist wohl Waki', der Lehrer von Imam Schafi'i gemeint.

das Buch At-tarikh al-kabir („Die große Biographiengeschichte“) mündete...Es kam selten vor, dass es eine Person gab, über die ich nichts erzählen konnte, aber ich habe nicht alle erwähnt, damit das Buch nicht zu dick wird.“⁸⁶

Muhammad ibn Ismail al-Buchari hat seine Zeit nur mit Wissenserwerb und Gottesdienst verbracht. Er besaß außergewöhnlich viel Schamgefühl, Mut, Großzügigkeit, Freigiebigkeit und Gottesfurcht. Für ihn bedeutete das Diesseits nichts, sondern er hatte große Hoffnung auf das Jenseits.

Er pflegte oft freiwillig zu fasten, viel freiwillig in der Nacht zu beten und Koran zu lesen, besonders im gesegneten Monat Ramadan.

Es wird berichtet, dass er selbst jeden Tag den Koran einmal durchlas.⁸⁷

⁸⁶ Siehe Sujuti, Tabaqat al-huffadh, S.252, Verlag: Dar al-Kutub al-'ilmijja, Beirut

⁸⁷ Eigentlich sollte man mindestens drei Tage brauchen, um den Koran durchzulesen, damit man auch über den Text nachdenken kann. Dass Buchari ihn jeden Tag durchlas, ist möglicherweise auch damit zu begründen, dass er als Wissenschaftler völlig sicher in der Wiedergabe jeder Stelle des Korans sein wollte und dass er voll konzentriert die Seiten überfliegen konnte. Und Allah weiß es am besten.

Einmal wurde er von einer großen Hornisse siebzehn Mal gestochen, während er betete. Erst nach dem Gebet sagte er: „Schaut mal, was mir während des Gebets passiert ist.“ Da sahen seine Gefährten die Hornisse und die siebzehn Hornissenstiche.

Sein starkes Gedächtnis

Hasched bin Ismail berichtet: „Als Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Buchari noch ein kleiner Junge war, saß er mit uns bei den Hadithgelehrten von Basra, schrieb aber nichts nieder (von dem, was sie sagten). Wir fragten ihn: „Was hat es für einen Sinn, dass du mit dabei bist aber nicht mitschreibst?“ Sechzehn Tage später antwortete er, nachdem wir ihn gedrängt hatten: „Ihr habt mir keine Ruhe gelassen, also zeigt mir, was ihr aufgeschrieben habt.“ Wir hatten ungefähr fünfzehntausend Hadithe aufgeschrieben. Er hat sie uns alle auswendig vorgetragen und wir haben sogar unsere nach seiner Lesung korrigiert. Dann sagte er: „Meint ihr immer noch, dass ich meine Zeit verschwende?“ Da haben wir erkannt, dass keiner besser sein wird als er.

Die Leute von Basra sind oft hinter ihm her gerannt, um ihn zum Sitzen zu bringen, damit er ihnen Hadithe vorliest. Dann haben sich viele um ihn versammelt und mitgeschrieben, was er berichtete, obwohl ihm damals noch kein Bart gewachsen war – d. h., dass er noch sehr jung war.

Noch ein Beweis dafür, dass er ein sehr gutes Gedächtnis hatte, ist die folgende Begebenheit, die sich in Samarkand ereignete:

Dort versammelten sich 400 Hadithgelehrte und vertauschten die Überlieferungsketten von den Hadithen derart, dass sie anschließend viele Hadithe mit falschen Überlieferungsketten hatten, die sie Imam al-Buchari zur Prüfung vortrugen. Daraufhin korrigierte er alle Hadithe, so dass jeder Hadith am Ende wieder seine richtige Überlieferungskette hatte. Dasselbe passierte auch in Bagdad, wo er eine derartige Prüfung wiederum bestand. Es wurde erzählt, dass er nur einmal ein Buch lesen brauchte, um es auswendig zu können.⁸⁸

Seine Lehrer und Schüler

Imam Buchari hat von ungefähr eintausend Gelehrten – zu denen er selbst gereist ist – Hadithe überliefert. Etwa genauso viele Schüler hatte er auch.

Zu seinen bedeutendsten Lehrern zählen Hammad bin Schaker, Imam Ahmad bin Hanbal und Jahja bin Mai'in.

Zu denen, die von ihm Hadithe hörten und weitergaben, gehören:

⁸⁸ Siehe hier auch unsere Bemerkungen zum starken Gedächtnis von Imam Schafi'i in der Kurzbiographie von Imam Schafi'i.

- Imam Muslim (er führte diese Überlieferungen nicht in seinem relativ kurz gehaltenen Sahihwerk auf)
- Imam Tirmidhi (in seinem Dschami')
- Imam an-Nasa'i (in einem Teil der Überlieferungsfassungen von seinen Sunan)
- Abu Hatim und viele andere

Sein Tod

Die letzten Tage seines Lebens verbrachte Imam Al-Buchari bei einigen seiner Verwandten in einem Dorf, welches ca.1 km von Samarkand entfernt war.

Dort bat er Allah, dass Er ihn zu Sich nehmen möge wegen der vielen Fitnas⁸⁹, die er miterleben musste, und vor denen der Prophet (s.a.s.) oft bei Allah Zuflucht gesucht hat.⁹⁰

In der Nacht von Id-ul-Fitr, dem Fest am Ende des Ramadan, ist er nach dem Ischa'-Gebet zu Allah zurückgekehrt. Für ihn wurde das Totengebet am nächsten Tag nach dem Mittagsgebet gebetet. Möge Allah mit Imam Al-Buchari barmherzig sein und ihn reichlich belohnen für das, was er für die Menschheit getan hat.

⁸⁹ Fitna bedeutet u. a.: Verführung, Zwietracht, Abwegigmachung von der Religion

⁹⁰ Siehe das Kapitel „kitab ad-da'awat“ aus Sahih al-Buchari

3.7 Imam Muslim (206-261 n. H.)⁹¹

Der vollständige Name Imam Muslims lautet Abu al-Husain 'Asakir-ud-Din Muslim bin Hadschadsch al-Quschairi an-Naisaburi.

Imam Muslim gehörte dem arabischen Stamm Qushair an, ein Teil des großen Clans von Rabi'a. Er wurde 206 n. H.⁹² in Naisabur geboren.

Seine Eltern waren sehr religiös und so wuchs er in einer frommen Atmosphäre auf. Dies prägte ihn für sein gesamtes Leben, welches er in Gottesfurcht und auf dem Weg der Rechtschaffenheit verbrachte. Er war ein sehr frommer Mensch. Sein exzellenter moralischer Charakter kann aufgrund der einfachen Tatsache, dass er sich niemals der üblen Nachrede, eines sehr häufig auftretenden menschlichen Fehlverhaltens, schuldig machte.

Imam Muslim unternahm weite Reisen, um Überlieferungen in Arabien, Ägypten, Syrien und Irak zu sammeln, wo er an den Vorträgen einiger der bekanntesten und bedeutendsten

⁹¹ Hauptsächlich aus Dr. Abdul Hamid Siddiqui „Imam Muslim“ entnommen:
http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_muslim.htm#1.
Dr. Abdul Hamid Siddiqui ist der Übersetzer des Werks „Sahih Muslim“ ins Englische.

⁹² Es wird auch gesagt, dass er 201 n. H. geboren ist.

Hadithgelehrten seiner Zeit teilnahm: Ishaq ibn Rahwaih, Ahmad ibn Hanbal, 'Ubaidullah al-Qawariri, Qutaiba ibn Sa'id, 'Abdullah ibn Maslama, Harmala ibn Jahja und andere.

Nachdem er seine Studien beendet hatte, ließ er sich in Naisabur nieder.

Dort lernte er Imam Buchari persönlich kennen und war von dessen beträchtlichem Hadith-Wissen und tiefem Verständnis darüber so beeindruckt, dass er sein Schüler wurde und bis zu dessen Lebensende mit ihm in Verbindung blieb.

Er war auch ein leidenschaftlicher Bewunderer eines anderen Hadithgelehrten: Muhammad ibn Jahja al-Dhuhali. Er besuchte dessen Vorträge regelmäßig. Aber als die Meinungsverschiedenheit zwischen Muhammad ibn Jahja al-Dhuhali und Imam Buchari in der Frage, ob der Koran erschaffen sei, auf die persönliche Ebene abglitt, ergriff er Partei für Imam Buchari und verließ Muhammad ibn Jahja. So wurde er ein wahrer Anhänger Imam Bucharis.

Imam Muslim schrieb viele Bücher und wissenschaftliche Abhandlungen über Hadithe. Das Wichtigste seiner Werke aber ist sein Sahih-Werk al-Dschami' as-Sahih (bekannt unter dem Namen Sahih Muslim).

Wir verdanken Imam Muslim viele andere wertvolle Beiträge zu den unterschiedlichen Zweigen der Hadithliteratur. Die meisten von ihnen behielten ihre große Bedeutung bis zum heutigen Tage.

Von diesen sind Kitab al-Musnad al-Kabir 'Ala al-Rijal, Dschami' al-Kabir, Kitab al-Asma' wa'l-Kuna, Kitab al-'Ilal, Kitab al- Widschdan zu nennen.

Imam Muslim hatte einen sehr großen Kreis von Schülern, die Hadithe von ihm lernten.

Viele von ihnen nahmen eine bedeutende Stellung in der islamischen Geschichte ein, wie z. B. Abu Hatim ar-Razi, Musa ibn Harun, Ahmad ibn Salama und Abu 'Isa at-Tirmidhi.

Imam Muslim lebte 55 Jahre in dieser Welt. In dieser kurzen Lebensspanne verbrachte er die meiste Zeit damit, Hadithe zu lernen, zusammenzustellen, zu lehren und zu überliefern.

Dies war sein einziges Streben und nichts konnte seine Aufmerksamkeit von dieser frommen Aufgabe ablenken.

Er starb 261 n. H. (875 n. Chr.) und wurde in einem der Vororte von Naisabur begraben.

3.8 Imam Abu Dawud (202-275 n. H.)⁹³

Der vollständige Name Imam Abu Dawuds lautet Sulaiman bin Al-Asch'th al-Sidschistani. Er ist 202 n. H. geboren.

Er hat Hadithe von Gelehrten in Mekka, Basra, Kufa, Harran, Aleppo, Homs, Damaskus, Khurasan, Bagdad und Ägypten gehört. Von ihm haben auch viele Gelehrte Hadithe gehört – darunter Imam Nasa'i.

Imam Abu Dawud wohnte in Basra, wo er sein Wissen verbreitete und war oft in Bagdad. Er schrieb sein Buch „as-Sunan“ und zeigte es seinem Lehrer Imam Ahmad bin Hanbal, der es als sehr gut beurteilte. Als Abu Dawud einmal einige Gelehrten aufzählte, von denen er keinen Hadith gehört hatte, sagte er anschließend: „Der Hadith ist ein rizq (d. h. Versorgung von Allah wie auch die Nahrung)“. Einmal sagte Abu Dawud: „Ich habe 500.000 Hadithe aufgeschrieben, wobei sich (nur) 4.800 davon in meinem Buch as-Sunan befinden. Dort habe ich die authentischen (arab. sahih) Hadithe erwähnt sowie solche, die nahezu den sahih-Grad erreichen. Folgende vier Hadithe sind einem jedoch (als Zusammenfassung der Sunna) ein Genüge:

1. „Wahrlich die Taten sind entsprechend den Absichten“⁹⁴

⁹³ Aus Sijar a'lam an-nubala', Band 13, S.203ff.

⁹⁴ Ein sahih-Hadith, den Umar (r.) überliefert. Buchari und Muslim

2. „Ein Zeichen für den guten Iman ist es, dass man das lässt, was einen nichts angeht.“
3. „Der Gläubige ist erst dann ein richtiger Gläubiger (arab. mu'min), wenn er für seinen Bruder dasselbe wünscht, was er für sich selbst wünscht.“
4. „Das Erlaubte ist klar, und das Verbotene ist klar,...“
...“

Damit weist Imam Abu Dawud nur auf die Wichtigkeit dieser vier Hadithe hin, denn man braucht viele andere Hadithe neben dem Koran, um den Islam richtig leben zu können.

Manche Gelehrte meinten, dass Allah für Abu Dawud den Hadith leicht gemacht hat als er sein Buch „As-Sunan“ schrieb, so wie Er für den Propheten Dawud (Friede sei mit ihm) das Eisen biegsam gemacht hat.⁹⁵

Al-Hafidh⁹⁶ Musa bin Harun sagte: „Abu Dawud wurde im Diesseits für den Hadith erschaffen und im Jenseits für das Paradies“.

Al-Hafidh Abu Abdullah bin Mindah sagte: „Es waren vier Personen⁹⁷, die zwischen authentischen (arab. sahih) und

berichten ihn auch.

⁹⁵ Vgl. Koran 21:79-80

⁹⁶ Hafidh ist eine Bezeichnung für einen Hadithgelehrten, der eine sehr große Anzahl von Hadithen auswendig kann (viele Tausende).

schwachen Hadithen unterscheiden konnten und zwischen dem Falschen und dem Richtigen, nämlich: Buchari, Muslim, Abu Dawud und Nasa'i.“

Adh-Dhahabi sagte: „Abu Dawud war nicht nur ein Imam in der Hadithwissenschaft, sondern auch einer der großen Rechtsgelehrten (arab. fuqaha'), denn sein Buch ist ein Beweis dafür. Abu Dawud war einer der besten Freunde von Imam Ahmad ibn Hanbal. Er besuchte seinen Unterricht eine Zeit lang und fragte ihn nach den schwierigsten Themen in den Spezialgebieten (arab. furu') und in den Grundlagen (arab. usul).“

Seine Herangehensweise bezüglich des Befolgens der Sunna und des Unterlassens des Spekulierens über bestimmte Detailfragen (der Aqida) war die der Salaf (d. h. der ersten rechtschaffenen Generationen nach dem Propheten (s.a.s.)).

Ibn Dschabir, der Gefährte und Gefolgsmann (wörtl. Diener) von Abu Dawud, berichtete: „Ich war in Bagdad mit Abu Dawud, als nach dem Abendgebet der Thronfolger des Kalifen, Prinz Abu Ahmad al-Muwaffaq, eintrat. Abu Dawud fragte ihn, was ihn um die Zeit hierher führte. Er antwortete: „Drei Bitten“. Abu Dawud sagte: „Was sind diese?“ Der Prinz erwiderte: „Dass du nach Basra umziehst, damit die Stadt

⁹⁷ Die Aussage ist natürlich auf die damalige Zeit beschränkt

wiederbelebt wird...denn Basra wurde fast verlassen nach der Revolution der Schwarzafrikaner (arab. zindsch).⁹⁸ Abu Dawud sagte: „Das war die erste Bitte“, worauf der Prinz fortfuhr: „(Die zweite Bitte ist die,) dass meine Kinder von dir das Buch „As-Sunan“ hören“. Abu Dawud sagte: „Das war die zweite Bitte“. Der Amir fuhr fort: „ Und dass du für meine Kinder einen extra Termin machst, denn die Kinder von den Kalifen sitzen nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Volk.“ Da sagte Abu Dawud: „Diese Bitte kann ich leider nicht verwirklichen, denn vor dem Wissen sind alle Menschen

⁹⁸ Aus dem DIdI-Skript „Islamische Geschichte – eine analytische Einführung“ von Samir Mourad, Abschnitt „Die Zusammensetzung der muslimischen Gesellschaft unter wirtschaftlich-sozialem Aspekt“:
Die Armenrevolten der „Zitt“ und „Zindsch“ im Süd-Irak zeigen anschaulich, wie die Dinge zusammenhingen. Damals war es so, dass diejenigen, die das Land bewirtschafteten, den ganzen Tag im Schlamm Schwerstarbeit verrichteten, um dann einen Dirham oder ein Brot für ihre Tagesarbeit vom Bodeneigentümer zu bekommen. Schließlich explodierte diese Ungerechtigkeit, die keinesfalls durch den Islam geduldet wird. Der folgende jahrzehntelang andauernde Aufstand und das Chaos hatten weitreichende Auswirkungen auf das damalige abbasidische Kalifat. Es kam zum Teil zu Anarchie und Mord. Die eigentlichen Urheber der Morde, die von den Aufständischen verübt wurden, waren aber die ungerechten Bodeneigentümer, die die Arbeiter ausnutzten und quasi versklavten.

gleich.“... Die Kinder des Thronfolgers nahmen daraufhin mit allen anderen zusammen am Unterricht teil.“

Abu Dawud starb am 16. Schawwal 275 n. H. Möge Allah(t) mit ihm barmherzig sein.

3.9 Imam Ibn Madscha (209-273 n. H.)⁹⁹

Imam Muhammad bin Jazid Abu Abdullah Ibn Madscha Al-Qazwini ist im Jahr 209 n. H. geboren. Er war sowohl Hadithgelehrter als auch Korankommentator.

Er ist der Autor der Bücher

- „As-Sunan“ (d. h. seine Hadithsammlung „Sunan Ibn Madscha“)
- „At-Tarikh“ (die Geschichte)
- „At-Tafsir“ (Korankommentar)

Adh-Dhahabi sagt: „Ibn Madscha war ein Hafidh¹⁰⁰ und ein wahrhafter Kritiker mit viel Wissen. Was aber dazu beitrug, dass sein Buch „As-Sunan“ an Wert verlor, ist der Umstand, dass das Buch viele munkar-Hadithe beinhaltet, auch einige wenige Hadithe, die sogar als erfunden (arab. maudu') gelten sowie etwa tausend Hadithe, die man nicht als Beleg (arab. dalil) nehmen kann.

⁹⁹ Sijar a'lam an-nubala', Band 13, S. 277-281

¹⁰⁰ Es gibt verschiedene Definitionen in der Hadithwissenschaft für das, was ein Hafidh ist – u. a.:

1. dass derjenige eine große Anzahl von Hadithen einschließlich des Zustands der Überlieferer der jeweiligen Überlieferungskette kennt.
2. jemand, der mindestens 100.000 Hadithe einschließlich der Überliefererketten auswendig kann.

Abu Ja'la Al-Khalili sagte: „Ibn Madscha ist ein Vertrauenswürdiger, worüber man sich geeignet hat. Man nimmt ihn als Referenz (arab. hudscha). Er hatte Wissen über Hadith und ein gutes Gedächtnis. Er reiste nach Basra, Kufa, Mekka, Asch-Scham und Ägypten, um Hadithe (zu sammeln und) aufzuschreiben.“

Ibn Madscha starb am Montag, den 22. Ramadan 273 n. H. Er lebte 64 Jahre. Möge Allah (t) ihm barmherzig sein.

3.10 Imam Tirmidhi (209-279 n. H.)¹⁰¹

Muhammad bin 'Isa at-Tirmidhi, auch Abu 'Isa at-Tirmidhi genannt, wurde ungefähr 210 n. H. geboren.

Er reiste nach Khurasan, Irak, Mekka und Medina, um Hadithe zu hören (und zu sammeln).

Er wird mit al-Hafidh¹⁰² und mit Imam bezeichnet. Er ist der Autor von al-Dschami', al-'Ilal und anderer Bücher. Er wurde im Alter blind.

Er hat Hadithe von Ishak bin Rahawaih und viele von Buhari überliefert.

Al-Hakim sagte: „Als Imam Buhari starb, war in Khurasan niemand besser als Abu Isa (Tirmidhi) bezüglich des Wissens und der Gottesfurcht. Er weinte, bis er erblindete, und so blieb er (blind) die letzten Jahre seines Lebens.“

Imam Tirmidhi erzählte: „Als ich auf dem Weg nach Mekka war traf ich einen Scheich, von dem ich dachte, dass ich schon zwei von ihm überlieferte Hadithe geschrieben habe. Ich bat ihn, mir diese Hadithe noch mal zu sagen, was er auch tat. Da ich mich aber täuschte, war er sehr wütend, als er sah, dass ich nur weißes Papier habe und sagte: „Schämst du dich nicht vor

¹⁰¹ Aus „Sijar a'lam an-nubala“, Band 13, S. 270 ff.

¹⁰² Siehe Fußnote bei Ibn Madscha

mir?“ Ich erklärte ihm, wie die Sache war und sagte, dass ich die Hadithe schon auswendig kann. Er sagte: „Dann trage sie mir vor“. Dies tat ich. Er aber glaubte, dass ich sie vorher schon gelernt hatte. Ich bat ihn, andere Hadithe zu sagen. Er berichtete mir 40 Hadithe und sagte: „Komm, zeig mir was du kannst.“ Ich trug ihm die Hadithe vor ohne auch nur mit einem Buchstaben einen Fehler zu machen.“

Tirmidhi sagte: „Ich schrieb das Buch Al-Dschami' und zeigte es den Gelehrten von Hidschaz, Irak und Khurasan. Alle waren damit einverstanden.

Adh-Dhahabi sagt: „In dem Buch al-Dschami' ist viel nützliches Wissen. Tirmidhi schrieb aber darin auch viele sehr schwache (arab. wahi) Hadithe und manche Hadithe darin gelten sogar als erfunden (arab. maudu'), und viele sind über die Vorzüglichkeiten.“

Abu Isa starb am 13. Radschab im Jahr 279 n. H. Möge Allah (t) mit ihm barmherzig sein.

3.11 Imam Nasa'i (215-303 n. H.)¹⁰³

Imam, Hafidh Scheich al-Islam und Hadithkritiker Abu Abdirrahman Ahmad bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Nasa'i sowie Autor der Hadithsammlung as-Sunan ist in Nasa' im Jahr 215 n. H. geboren. Schon als Kind strebte er nach Wissen. Er wanderte deswegen zwischen Khurasan, Hidschaz, Ägypten, Irak und Asch-Scham. Er wählte Ägypten als seinen festen Wohnsitz, wohin dann diejenigen, die nach Wissen strebten, kamen, um von ihm zu lernen.

Er hatte sehr viel Faktenwissen und auch ein gutes Verständnis der Zusammenhänge. Er konnte stilistisch sehr gut schreiben und auch die Überlieferer¹⁰⁴ gut beurteilen.

Er war der Meinung, dass derjenige aus dem Islam ausgetreten ist, der sagt, dass der Koran ein Geschöpf ist.¹⁰⁵

Imam Nasa'i genoss gerne einige der erlaubten irdischen Dinge:

¹⁰³ Ausschließlich zusammengefasst aus Sijar a'lam an-nubala', Band 14, S. 125 ff.

¹⁰⁴ wörtl. Männer

¹⁰⁵ Zu seiner Zeit gab es diesen Konflikt zwischen der abbasidischen Staatsführung und den Hadithgelehrten, wobei die Staatsführung mu'tazilitisch war und ihre Denkrichtung mit Gewalt durchsetzte und die Gelehrten zwang, dies bzgl. des Korans zu behaupten.

Er war ein gutaussehender Gelehrter und hatte vier Frauen. Er wohnte in einem wohlhabenden Viertel in Ägypten. Er kleidete sich gut und mochte die Natur. Er aß viel Hähnchen, die extra für ihn gemästet wurden.

Imam Nasa'i versuchte den Fanatismus, der bei einigen Muslimen vorhanden war, zu bekämpfen. Adh-Dhahabi berichtet¹⁰⁶: Muhammad bin Mussa al-Ma'muni, der Gefährte von Imam Nasa'i, sagte: „Ich hörte, wie manche Nasa'i kritisierten, weil er ein Buch über Ali (r.) schrieb und nicht über Abu Bakr (r.) und Umar(r.). Nasa'i sagte: „Ich kam nach Damaskus¹⁰⁷ und fand, dass diejenigen, die Ali hassten, viele sind. Deswegen schrieb ich das Buch „Al-Khasa'is“ mit der Hoffnung, dass Allah sie rechtleitet.“ Er schrieb später aber auch ein Buch über die Prophetengefährten im Allgemeinen. Dann wurde ihm gesagt (und ich hörte das): „Warum nimmst du nicht die (von dir erwähnte) Vorzüglichkeit von Mu'awija (r.) wieder heraus?“ Nasa'i antwortete: „Was soll ich herausnehmen? Etwa den Hadith: **„O Allah, lass ihn nie satt werden“**¹⁰⁸?!...“ Da wurde der Fragende still.“

¹⁰⁶ Sijar a'lam an-nubala', Band 14, S. 125 ff.

¹⁰⁷ Damaskus war das Zentrum der Ummajaden

¹⁰⁸ Der Hadith ist in „Musnad Al-Tajalisi“, Nr.2688, aufgeführt: Ibn Abbas berichtete, dass der Prophet (s) zu Mu'awija jemanden schickte, um ihn zu holen, damit er für den Propheten (s.a.s.) etwas schreibt. Er fand ihn beim Essen. Beim zweiten Mal fand er

Adh-Dhahabi kommentiert hierzu: „Man könnte hier auf die Idee kommen, dass das eine Vorzüglichkeit von Mu'awija ist, da der Prophet (s.a.s.) sagte: **„O Allah! Jeden den ich verfluchte oder beschimpfte, mach, dass das für ihn ein gutes Zeugnis und eine Barmherzigkeit wird.“**¹⁰⁹

Daraqutni sagte: „Abu Abdurrahman (d. h. Imam Nasa'i) war der Beste im Bereich der Hadithwissenschaft in seiner Zeit.“

Al-Hafidh Ibn Tahir sagte: „Ich fragte Sa'd bin Ali Al-Zandschabili nach einem Mann. Er sagte mir, dass er ein Vertrauenswürdiger wäre, worauf ich sagte: „Nasa'i aber bezeichnet ihn als schwachen Überlieferer.“ Da sagte er (d. h. Al-Zandschabili): „Mein Sohn! Abu Abdurrahman ist strenger bei der Beurteilung der Männer (d. h. der Überlieferer) als Buchari und Muslim.“

ihn auch beim Essen. Da sagte der Prophet(s.a.s.) **„Möge Allah seinen Bauch nie satt machen.“** Diesen Hadith hat auch Muslim überliefert unter der Nr. 2604.

¹⁰⁹ Von Muslim überliefert, von Aischa Nr. 2600, von Abu Huraira Nr.2601, und von Dschabir bin Abdullah unter Nr. 2602. Der Wortlaut des Hadithes von Abu Huraira: Abu Huraira (r.) berichtet vom Propheten (s.a.s.), dass dieser gesagt hat: **„O Allah ich bin nur ein Mensch. Darum lass es für jeden von den Muslimen, den ich mal beschimpft oder verfluchte oder peitschte ein gutes Zeugnis und Barmherzigkeit sein.“**

Adh-Dhahabi kommentiert hierzu: „Das stimmt, denn Nasa'i hat einige der Überlieferer aus den beiden Sahih-Werken von Buhari und Muslim als locker bezeichnet“.

Imam Nasa'i machte viel (freiwilligen) Gottesdienst (arab. ibada) am Tag und in der Nacht. Er vermied es, sich beim Herrscher aufzuhalten. In diesem Zustand verblieb er, bis ihn die Khawaridsch so schlugen, dass er den Verletzungen erlag und so als Schahid¹¹⁰ starb.

Daraqutni sagte: „Am Ende seines Lebens wollte Nasa'i zur Hadsch gehen. Als er dann von Ägypten aufbrach, wurde er von den Khawaridsch in Damaskus (inquisitorisch) befragt. Sie fragten ihn nach Mu'awija und erhielten von ihm eine Antwort, die ihnen nicht gefiel. Sie schlugen ihn, traten ihn in den Unterleib und stießen ihn so aus der Moschee. Als er sah, dass er an diesen Verletzungen sterben wird, verlangte er, nach Mekka getragen zu werden.“

Daraqutni berichtet, dass er in Mekka im Scha'ban des Jahres 303 n. H. starb.

Daraqutni: „Er war der größte Rechtsgelehrte (arab. faqih) seiner Zeit in Ägypten und derjenige, der am meisten Wissen über Hadith und die Überlieferer (wörtl. Männer) hatte.“

¹¹⁰ Märtyrer

Über den Zeitpunkt seines Todes gibt es jedoch auch eine etwas anders lautende Überlieferung: Abu Sa'id Ibn Junus sagt in seinem Geschichtsbuch: „Abu Abdurahman An-Nasa'i verließ Ägypten im Monat Dhu-l-Qa'da des Jahres 302 n. H. und starb in Palästina am Montag den 13. Safar im Jahr 303n. H.“

Adh-Dhahabi kommentiert die beiden verschiedenen Überlieferungen bezüglich des Todeszeitpunkts und -ortes mit folgenden Worten: „Das, was Ibn Junus sagte, ist wohl richtig, denn er kannte den Nasai sehr gut.“

Adh-Dhahabi: „Was das Verständnis, das Gedächtnis und Wissen über die Überlieferer angeht, war Imam Nasa'i besser als Muslim, Abu Dawud und Abu Isa (d. h. at-Tirmidhi). Er war auf demselben Niveau wie Buhari. Er war jedoch ein wenig parteiisch (arab. qalil at-taschajju') für Ali (r.) und wandte sich etwas zu stark von dessen (damaligen) Gegnern wie Mu'awija und Amr (ibn al-'As) ab. Möge Allah(t) ihm dies verzeihen.“

3.12 Al-Hakim an-Naisaburi (321-405 n. H.)¹¹¹

Muhammad ibn Abdullah bin Muhammad bin Hamduja bin Na'im bin al-Hakam ist unter dem Namen „Al-Hakim“¹¹² bekannt.

Imam an-Naisaburi war einer der bedeutendsten Hadithwissenschaftler der islamischen Geschichte. Er folgte der schafi'itischen Rechtsschule.

Seine Herkunft

Er wurde 321 n. H. in Naisabur in der Nähe des Kaspischen Meeres unweit von Buchara, dem Heimatort Imam Bucharis, geboren.

¹¹¹ Bis auf die Auflistung der Bücher Al-Hakims ist der gesamte Inhalt dieser Kurzbiographie entnommen aus Adh-Dhahabi, Sijar a'lam an-nubala', Band 17, S. 162-177

¹¹² Mit Hakim (mit langem a) betitelt man einen Hadithgelehrten der zweithöchsten Kategorie. Es ist jemand, dessen Wissen alle berichteten Hadithe – sowohl den Text als auch die Überliefererkette, den Grad der Vertrauenswürdigkeit der einzelnen Überlieferer und die geschichtlichen Umstände des Hadithes – umfasst. Es wird auch gesagt, dass ein Hakim 800.000 Hadithe kennt. (Aus: Ahmad Jaballah, „Einführung in die Hadithwissenschaften“, Skript für das Fach Hadithwissenschaft für das 1. Studienjahr des Schariastudiums in Chateau-Chinon, 2001)

Sein Studium

Er studierte Hadith von klein auf unter der Obhut seines Vaters und seines Onkels mütterlicherseits. Im Jahr 330 n. H. begann er Hadithe zu studieren, im Jahr 334 n. H. – mit 13 Jahren – bat er Abu Hatim ibn Hibban, einen der größten damaligen Hadithgelehrten, ihm Hadithe zu diktieren.

Er nahm Hadithe von etwa 2.000 Überlieferern¹¹³ aus dem Irak, Transoxanien („Länder hinter dem Fluss“), Khurasan und anderswo.

Zu den Überlieferern, von denen er hörte, gehörte auch sein Vater, der noch Imam Muslim, den Verfasser von „Sahih Muslim“, gesehen hatte.

Zu denen, die Hadithe von ihm berichteten, gehörte sein Lehrer Daraqutni, der bekannte Hadithgelehrte.

Adh-Dhahabi sagt: „Er schrieb Bücher, schrieb Hadithe auf, bewertete die Überlieferer der Überlieferungsketten und bewertete die Überlieferungen. Er gehörte zu den „Meeren des Wissens“, obwohl er leicht dem Schiitentum zugeneigt war (arab. ma'a taschajju'in qalil).“

Er lernte Fiqh von Abu Ali ibn Abu Huraira, Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad und Abu Sahl as-Su'luki.

¹¹³ Adh-Dhahabi zählt in den Sijar ca. 50 der Überlieferer namentlich auf.

Die verschiedenen Hadithwissenschaften lernte er von al-Hafidh Abu Ali an-Naisaburi, von Daraqutni u. a.

Seine politischen Ansichten

Al-Harawi sagt: „Al-Hakim war zuverlässig im Hadith, jedoch ein bösertiger Rafidi-Schiit.“ Darauf antwortet Adh-Dhahabi: „Nein, er war kein (bösertiger) Rafidi-Schiit, sondern war parteilich der Partei Alis (r.) (arab. jataschajja') zugeneigt.“¹¹⁴

Adh-Dhahabi zitiert Ibn Tahr: „Al-Hakim war extrem gegen Mu'awija (r.) und seine Familie.“¹¹⁵

Seine Bücher

Al-Hakim sagte: „Ich habe Wasser vom Brunnen Zamzam getrunken und dabei zu Allah gebetet, dass er mich gute Bücher schreiben lässt.“¹¹⁶

Al-Hafidh Sa'd ibn Ali sagte, dass Al-Hakim der beste Bücherschreiber¹¹⁷ unter den vier großen Hadithgelehrten

¹¹⁴ Sijar, Band 17, S.174

¹¹⁵ Siehe u. a. Tadhkiratu al-Hafidh, 3/1054

¹¹⁶ Siehe Tabjin kadhif al-muftara, 228; al-Ansab, 2/371; Tadhkiratu al-Hafidh, 3/1044; Subkis Tabaqat, 3/158

¹¹⁷ Die Kommentatoren und Herausgeber der heutigen Ausgabe, al-Arn'ut und al-'arqasusi, sagen: „Dies gilt für alle seine Bücher außer dem Mustadrak.“

seiner Zeit war. Neben Al-Hakim gehörten dazu Daraqutni, Abdulghani und Ibn Manda.

Hier einige seiner Bücher¹¹⁸:

1. Al-Abwâb („The Chapters“)
2. Al-Amâlî („The Dictations“)
3. Amâlî al-`Aschijjat („Night Dictations“)
4. Fadâ'il asch-Schâfi'î („Die Vorzüge von Schafi'i")
5. Fawâ'id al-Nusakh („Was Abschriften an Positivem beitragen“)
6. Fawâ'id al-Khurâsâniyyîn („Was die Leute von Khurasan an Positivem beitragen“)
7. Al-Iklîl fî Dalâ'il al-Nubuwwa – über die Beweise für die Wahrheit der Prophetenschaft
8. Al-`Ilal – über (scheinbare) Unstimmigkeiten in einigen Überlieferungen
9. Mâ Tafarrada bi Ikhrâdschihi Kullu Wâhidin min al-Imâmain („Hadithe, die entweder nur bei Buchari oder nur bei Muslim stehen“)
10. Al-Madkhal ilâ `Ilm al-Sahîh („Einführung in die Sahih-Wissenschaft“)

¹¹⁸ Diese Auflistung der Bücher Al-Hakims ist entnommen aus G.F. Haddad, „Al-Hakim an-Naisaburi“, http://www.sunnah.org/history/Scholars/al_hakim_al_naysaburi.htm

11. Ma`rifat Anwâ` `Ulûm al-Hadîth – über die verschiedenen Teildisziplinen der Hadithwissenschaft. Der erste Hadith, der in diesem Werk aufgeführt wird, ist der Folgende, in dem der Prophet (s.a.s.) sagt: „Möge Allah das Gesicht desjenigen leuchten lassen, der einen meiner Aussprüche hört und ihn dann anderen weiterträgt. Es kann sein, dass jemand ein wissenschaftliches Verständnis (in einer bestimmten Sache) trägt, obwohl er eigentlich kein Gelehrter ist und es ist auch möglich, dass jemand ein Wissen bzw. Verständnis (in einer bestimmten Sache) zu jemandem trägt, der (normalerweise) mehr Verständnis als er besitzt.“¹¹⁹
12. Al-Mustadrak `alâ al-Sahîhain („Ergänzung zu Buchari und Muslim“)
13. Muzakkâ al-Akhhbâr („Verified Reports“)
14. Tarâjim al-Musnad `alâ Shart al-Sahîhayn („The Reports of Ahmad's Musnad That Match the Criteria of the Two Books of Sahîh“)
15. Tarâjim al-Shuyûkh („Biographien der Scheichs“)
16. Târîkh `Ulamâ' Ahl Naisabûr („Geschichte der Gelehrten von Naisabur“)

...

¹¹⁹ Ein mutawatir überlieferter Hadith, den Tirmidhi, Ibn Madscha , Ahmad, ad-Darimi u. a. berichteten.

Sein Tod

Adh-Dhahabi: „Im Monat Safar 305 n. H. starb Al-Hakim eines plötzlichen Todes. Das Totengebet über ihn leitete Qadi Abu Bakr al-Hiri“.

Al-Hasan ibn Ash`ath al-Quraschi sagte: „Ich sah al-Hakim im Traum, wie er auf einem Pferd ritt und ein schönes Aussehen hatte und sagte: „Errettet!“ Ich fragte ihn: „Al-Hakim, durch was?“ Da sagte er: „Durch das Aufschreiben von Hadithen.“¹²⁰

¹²⁰ Tabjîn (p. 226-229); Mîzân (3:608 §7804, 3:551 §7544); Siyar (13:97-106 §3714); Tabaqât asch-Schâfi`ijja al-Kubrâ (4:155-171 §329). Die Seitenzahlen bzgl. Dhahabis „Sijar“ beziehen sich auf eine andere als die uns vorliegende, welche im Literaturverzeichnis angegeben ist.

3.13 Imam Al-Baihaqi (384-458 n. H.)¹²¹

Der Hadith- und Rechtsgelehrte Ahmad ibn Al-Hussain bin Ali bin Mussa al-Khurasani ist im Scha'ban 384 n. H. geboren.

Baihaq umfasst einige Dörfer, die zu Naisabur gehören.

Er hat mit 15 Jahren angefangen, Hadithe bei den Gelehrten auswendig zu lernen und reiste deswegen auch nach Mekka, Kufa und Bagdad.

Allah hat ihn in seinem Wissen gesegnet, denn er hat sehr viele Bücher geschrieben, wie z. B.: „as-sunan al-kabir“ in 10 Bänden, „Die Namen und die Eigenschaften“ in 2 Bänden, „At-Tarhib wa at-Tarhib“, „As-Sunanu as-saghir“ und viele andere.

Imam Baihaqi war – so wie die Gelehrten sind – zufrieden mit dem Wenigen, was er (an irdischen Gütern) hatte. Er war ein Schüler und Gefährte von Al-Hakim (321-405 n. H.). Er hat mehr als eintausend Bücher geschrieben.

Ein Freund von Imam Baihaqi hat Imam Schafi'i im Traum gesehen, wie er Teile von Baihaqis Buch „al-ma'rifa fi as-sunan wa-l-athar“ (Das Wissen über die sunan (pl. von sunna) und Quellenberichte) in seiner Hand hielt und sagte: „Ich habe

¹²¹ Adh-Dhahabi, Sijar A'lam an-nubala', Band 18, S.163ff.

heute aus dem Buch des Rechtsgelehrten Ahmad sieben Teile aufgeschrieben (bzw. gelesen)“.

Ein anderer Rechtsgelehrter namens Muhammad bin Abdulaziz al-Maruzi sagte: „Ich habe davon geträumt, dass ein Sarg mit Licht umhüllt zum Himmel emporsteigt. Ich fragte, was das ist, worauf mir gesagt wurde, dass dies die Bücher von Baihaqi sind.“

Adh-Dhahabi: „Das ist ein wahrer Traum, denn die Bücher von Imam Baihaqi sind sehr wertvoll und sehr lehrreich. Es ist selten, Bücher in der Qualität von Baihaqis Büchern zu finden. Deswegen ist es sehr wichtig, diese zu lesen, insbesondere sein Buch as-sunan al-kabir.“

Imam Baihaqi war ein schafi'tischer Gelehrter. Jedoch hätte er auch nach Meinung adh-Dhahabis eine eigene Rechtsschule gründen können, denn er hatte ein sehr breitgefächertes Wissen, u.a. auch über al-ikhtilaf (Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten).“

Imam Baihaqi starb am 10. Dschumad al-awwal im Jahr 458 n. H. mit 74 Jahren. Möge Allah ihm barmherzig sein.

3.14 Imam Maturidi (gest. 333 n. H.)¹²²

Scheich al-Islam Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi al-Hanafi (gest. 333 n. H.) aus Maturid in Samarkand war einer der zwei führenden Imame der Scholastiker (arab. mutakallimun) der Ahl al-Sunna. Zu seiner Zeit war er bekannt als der Imam der Rechtleitung (arab. imam al-huda).

Er studierte bei Abu Nasr al-`Ajadi und Abu Bakr Ahmad al-Dschazadschani.

Unter seinen bedeutenden Schülern waren `Ali ibn Sa`id Abu al-Hasan al-Rustughfani, Abu Muhammad `Abd al-Karim ibn Musa ibn `Isa al-Bazdawi und Abu al-Qasim Ishaq ibn Muhammad al-Hakim al-Samarqandi.

Er zeichnete sich durch die Widerlegung der Mu`tazila in Transoxiana aus, während sein Zeitgenosse Abu al-Hasan al-Ash`ari das Gleiche in Basra und Bagdad tat.

¹²² Aus Dr. G.F. Haddad, „Imam Maturidi“, http://www.sunnah.org/history/Scholars/al_maturidi.htm entnommen. Als Hauptquellen für diese Abhandlung sind angegeben:

Al-Lacknawi, al-Fawa'id al-Bahijja fi Taradschim al-Hanafijja, S.319-320 #412; Ibn Abi al-Wafa', al-Dschawahir al-Mudijja fi Tabaqat al-Hanafijja, S.130, 310, 362-363; Al-Kauthari, Einführung zu al-Bajadi's Ischarat al-Maram.

Er starb in Samarkand, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hatte.

Munir `Abduh Agha, der Gründer der ägyptischen „Munirijja Salafijja Press“, schrieb: „Es gibt keinen großen Unterschied (bzgl. der Aqida) zwischen Asch`aris und Maturidis, deshalb werden heute beide Gruppen Ahl al-Sunna wa al-Dschama`a genannt.“¹²³

Al-Maturidis Werke

Zu den Werken al-Maturidis gehören:

- Kitab al-Tauhid über die Lehrmeinung der Ahl al-Sunna. Dort sagt er: „Die Muslime sind uneinig hinsichtlich der Frage, wo Allah ist. Einige sagten, dass Allah „als über dem Thron seiend“ (‘alâ al-`arshi mustawin) beschrieben wird, und der Thron ist für sie ein von Engeln getragenes und von diesen umgebenes Ruhelager (arab. sarîr), [wie es im folgendem Vers heißt]: „Und acht davon werden an diesem Tage den Thron ihres Herrn über sich tragen“ [69:17] ...Sie zitierten als Beweis für diese Position Seine Worte: „Der Erbarmer, Er hat sich niedergelassen auf Seinem Thron“ [20:5] und die Tatsache, dass Menschen in ihren Bittgebeten und wenn sie Gottes Gnade erhoffen ihre Hände in Richtung Himmel heben. Sie sagen auch, dass Er sich dorthin bewegte, nachdem Er nicht von Anfang an dort gewesen war, auf der Grundlage des Verses „dann hat Er sich auf

¹²³ Namudhadsch min al-a`mal al-khairijja, S. 134.

dem Thron niedergelassen.“ [57:4] Andere sagen, Er sei überall, weil Er sagte „Keine drei führen ein geheimes Gespräch, ohne dass Er ihr Vierter, und keine fünf, ohne dass Er ihr Sechster wäre; ob weniger oder mehr, Er ist bei ihnen, wo immer sie sind“ [58:7]... Diese Gruppe sagt, dass die Behauptung, Er sei an einem bestimmten Ort unter Ausschluss eines anderen Ortes eine Beschränkung für Ihn bedeutet, und dass ein jedes beschränktes Objekt kleiner ist als etwas, was größer als es selbst ist, was aber in Bezug auf Allah eine Unvollkommenheit bedeuten würde. Weiter bedenken sie, dass „an einem Platz zu sein“ die Notwendigkeit von Grenzen erfordert... Andere verleugnen die Zuschreibung eines Aufenthaltsortes zu Allah, weder ein bestimmter Ort noch jeder Ort, ausgenommen im metaphorischen Sinne, indem Er diese verschiedenen Orte bewahrt und sie bestehen lässt...“ Abu Mansur al-Maturidi sagt schließlich: Die Zusammenfassung der Aussagen ist, dass jegliche Beschreibung der Eigenschaften Allahs anhand von Dingen und eine Beschreibung Seinerseits – Erhaben ist Er – von Dingen verstanden werden muss entsprechend dem, wie Er es beschrieben hat, jedoch unter der Rahmenbedingung Seiner Hoheit (‘ulu’), Erhabenheit (arab. rif‘a), mit Anbetungswürdigkeit verbundener Höchstachtung (arab. ta’dhim) und Majestät (arab. dschalal) – wie in Seiner Aussage: „die Herrschaft über die Himmel und die Erde“¹²⁴...Ebenso gilt, wenn Allah Dinge in Zusammenfassung mit Sich bringt, wie in

¹²⁴ z. B. 5:17

- „Denn Allah ist mit denen, die Ihn fürchten und die Gutes tun“ [16:128]
- „Auch die Moscheen gehören Allah“ [72:18]
- „Die Kamelstute Allahs“ [7:73], [11:64], [91:13]
- (Der Ausdruck für eine Moschee) „Das Haus Allahs“ (arab. Baitullah) und anderen ähnlichen Fällen, dass das entsprechend Seinen Attributen der Ehrwürdigkeit (al-karâma), Hochrangigkeit (al-manzila) und unermesslicher Bevorzugung (at-tafdîl) zu verstehen ist.

Keines dieser Beispiele ist auf die gleiche Weise zu verstehen wie die Beschreibung eines Geschöpfes durch ein anderes Geschöpf.“....

Abu Mansur (Allah möge ihm barmherzig sein) führt weiter aus: „Die Grundlage dieses Sachverhaltes ist, dass Allah der Allmächtige war, als da noch kein Ort war, dann wurden Orte erschaffen, während Er genau so bleibt, wie Er immer war. Folglich ist Er wie Er immer war und Er war immer, wie Er jetzt ist. Erhaben ist Er über jede Änderung, jeden Übergang, jede Bewegung oder jegliches Ende!

Denn all dies sind Zeichen von Neuentstehung (arab. hudth), durch die die Eigenschaft der Welt, dass sie (zu einem bestimmten Zeitpunkt) neu entstanden ist (und nicht ewig bestand), zu sehen ist.“

„Des Weiteren [bzgl. der Aussage, dass Allah auf dem Thron ist] gibt es, im Sinne einer räumlichen Erhebung, keinen Vorzug des Sitzens gegenüber des Stehens oder umgekehrt. Auch besteht kein Unterschied bzgl. der Großartigkeit oder Erhabenheit. Wenn zum Beispiel jemand höher steht als Dächer oder Berge, erlangt er dadurch nicht

mehr Erhabenheit gegenüber jemanden, der räumlich unter ihm ist, solange ihr Wesen identisch ist.

Folglich ist es unzulässig, Vers [20:5] in diesem Sinne wegzuzinterpretieren, sollte dieser tatsächlich auf Großartigkeit und Majestät hinweisen. Denn Er hat gesagt **„Siehe, euer Herr ist Allah, Der die Himmel und die Erde geschaffen hat“ (7:54, 10:3, 21:56)**, wodurch auf die Erhebung des Thrones hingewiesen wird, welcher etwas aus Licht oder einer anderen Substanz Geschaffenes ist. Genauere Kenntnis darüber ist jedoch den Menschen verborgen. Es wird berichtet, dass der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm), als er die Sonne beschrieb, sagte: „Gabriel bringt sie, wobei er in seiner Hand etwas Licht des Thrones hat, mit dem er sie bekleidet, ebenso wie einer von euch seine Kleidung anzieht. Und so macht er es jeden Tag, wenn sie aufgeht.“

Somit ist (in der Aussage Allahs in [20:5]) die Eigenschaft Allahs, dass Er sich auf dem Thron niedergelassen hat (arab. istawa, das Verbalnomen hierzu ist istiwa') auf zweierlei Weisen zu verstehen:

1. Allahs Eigenschaft des Istiwa' ist im Lichte der mit Anbetungswürdigkeit verbundenen Hoheit Allahs im Lichte all dessen, was Er bezüglich Seiner Allmacht und über Seine Geschöpfe sagte, zu sehen
2. die besondere Auszeichnung des Throns als das Größte und Erhabenste aller erschaffenen Objekte... wie wenn jemand sagen würde: „Der betreffende Mensch hat die Herrschaft über ein betreffendes Land erlangt und sich in der betreffenden Region etabliert“. Diese „Etablierung“ bedeutet hier keine Einschränkung der Herrschaft im wörtlichen Sinne,

sondern zeigt auf, dass der Betreffende somit über alles, was darunter liegt, erst recht Herrschaft hat.“¹²⁵

- Kitab Radd Awa'il al-Adilla, eine Widerlegung des Buchs mit dem Titel Awa'il al-Adilla, welches der Mu'tazilit al-Ka`bi geschrieben hat
- Radd al-Tahdhib fi al-Jadal, eine andere Widerlegung von al-Ka`bi;¹²⁶
- Kitab Bayan Awham al-Mu`tazila;
- Kitab Ta'wilat al-Qur'an („Buch der Interpretationen des Korans“), über welches Ibn Abi al-Wafa' sagte: „Kein Buch konkurriert mit ihm, in der Tat kommt kein Buch von jenen an dieses heran, die ihm in diesem Wissenszweig vorangingen.“¹²⁷
- Hadschi Khalifa zitiert es als Ta'wilat Ahl al-Sunna und führt Maturidis Definition vom Unterschied zwischen „Erläuterung“ (tafsir) und „Interpretation“ (ta'wil) folgendermaßen an: „Tafsir ist die kategorische Zusammenfassung (al-qat`) über die Bedeutung eines bestimmten Begriffes und das Zeugnis vor Allah, dem Allmächtigen, dass dies die Bedeutung ist, die Er mit dem betreffenden Begriff meinte. Ta'wil hingegen ist die Bevorzugung (tardschih) einer von mehreren Möglichkeiten ohne kategorische Zusammenfassung und ohne Zeugnis.
- Kitab al-Maqqalat;

¹²⁵ Al-Maturidi, Kitab at-Tauhid (S. 72).

¹²⁶ Siehe Hadschi Khalifa, Kaschf adh-Dhunun (1:518).

¹²⁷ Ibn Abi al-Wafa', al-Dschawahir al-Mudijja (S. 130).

- Ma'akhidh al-Shara'i` in Usul al-Fiqh;
 - Al-Jadal fi Usul al-Fiqh;
 - Radd al-Usul al-Khamsa, eine Widerlegung von Abu Muhammad al-Bahili's Darstellung der „Fünf Grundsätze“ der Mu`tazila¹²⁸
-

¹²⁸ Die „Fünf Grundsätze“ der Mu`tazila sind:

1. Tauhid erfordert eine Ablehnung der göttlichen „Attribute der Bedeutung“ (sifat al-ma'anî) und dessen, dass die Gläubigen im Jenseits Allah sehen werden – obwohl beide Grundsätze im Koran bzw. der Sunna erwähnt werden
2. 'Adl oder göttliche Gerechtigkeit erfordert, dass Allah unmöglich die sündhaften Handlungen seiner Diener verursacht, folglich sind sie für ihr Schicksal selbst verantwortlich und erschaffen Letzteres selbst durch eine Kraft, die Allah in sie gelegt hat. Dieser Grundsatz lässt den folgenden Vers außer Acht: „Und Allah, Er hat euch erschaffen und was ihr macht“ [37:96]
3. Belohnung und Bestrafung – erfordert die Notwendigkeit an den Glauben, dass Allah, der Allerhöchste, jene belohnt, die Gutes tun, und jene bestraft, die Schlechtes tun, und dass Er schwerwiegenden Sündern nicht verzeiht, außer wenn sie vor ihrem Tode bereuen, selbst wenn sie Muslime sind – dieser Grundsatz bedeutet eine Nichtbeachtung des Verses, der ausdrücklich angibt, dass Allah vergibt, wem Er will und dass Er bestraft, wen Er will (Sure 4), und eine Ablehnung der Fürsprache des Propheten (Allahs Segen und Frieden auf ihm) am Tag der Auferstehung für schwere Sünder unter den Muslimen
4. Schwere Sünder können weder als Gläubige noch als Ungläubige angesehen werden und so ist für diese ein

- Radd al-Imama, eine Widerlegung der schiitischen Auffassung über die Aufgabe des Imams;
- Al-Radd `ala Usul al-Qaramita;
- Radd Wa'id al-Fussaq, eine Widerlegung der Mu'tazili-Glaubenslehre, dass alle schweren Sünder unter den Muslimen zu ewigem Höllenfeuer verdammt seien.

Die meisten Anhänger der hanafitischen Rechtsschule folgen al-Maturidi bzgl. der Aqida. Al-Maturidi ist jedoch weniger bekannt als al-Asch'ari, weil Letzterer zahllose Diskussionen führte, um die Gegner der Ahl al-Sunna zu bekämpfen, während al-Maturidi, wie Imam al-Kauthari sagte, „in einer Umgebung lebte, in der die Ahl al-bid'a (Einführer von Neuerungen bzw. Abweichungen in der Religion) Macht hatten“.

Adh-Dhahabi erwähnt al-Maturidi nicht in seinen Sijar a'lam an-nubala', was eine bedeutende Auslassung in diesem biographischen Meisterwerk darstellt.

„Zwischenstatus“ zwischen den beiden (arab. al-manzila bain al-manzilatain) und zwar im Höllenfeuer geschaffen worden

5. Gutes gebieten und Schlechtes verbieten ist verpflichtend unter den Gläubigen. Das ist der einzige Grundsatz, in welchem es eine Übereinstimmung mit der Mehrheit der Muslime gibt.

3.15 Imam Abu al-Hasan Al-Asch'ari (260-324 n. H.)¹²⁹

Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bischr Ishak bin Salim al-Asch'ari ist von der Nachkommenschaft von Abi Musa al-Asch'ari (r.) des Prophetengefährten.

Er war sehr intelligent. Nachdem er zunächst ein Anhänger der mu'tazilitischen Schule war und diese sehr gut verstanden hatte, sprach er sich von ihr frei und bekämpfte sie. Er bereute tief (d. h. er machte tauba) vor Allah, dass er sich früher für die mu'tazilitische Schule eingesetzt hatte, indem er sie verteidigte bzw. propagierte.

Adh-Dhahabi: „Ich habe vier Bücher von Al-Asch'ari über die Grundlagen der Religion (arab. al-usul) gelesen, wo er die Grundregeln des madhhab al-salaf (Richtung der ersten Generationen des Islam) bezüglich Allahs Eigenschaften erwähnte und darüber sagte, dass „Allahs Eigenschaften nicht interpretiert werden dürfen, sondern nur so erwähnt werden dürfen, wie sie sind. Das ist auch meine Überzeugung.“¹³⁰

¹²⁹ Aus Ad-Dhahabi, Sijar alam an-nubala', Band 15

¹³⁰ Hier wird klar, dass Al-Asch'ari sich dem salafitischen Verständnis der Aqida anschließt und dass einige andere Aussagen zur Verteidigung des Islams bzgl. der Aqida dienen gemäß der bekannten Überlieferung: „Wir sind angewiesen, mit den Menschen entsprechend ihrer Denkweise zu sprechen (damit

Er ist in Bagdad im Jahr 324 n. H. gestorben, nachdem eine Gruppe von Gelehrten, besonders Anhänger der hanbalitischen Rechtsschule, ihn beschimpfte. Jeder aber kann das annehmen, was er sagte oder aber zurückweisen. Möge Allah uns rechtleiten und mit uns barmherzig sein.

Abu al-Hasan al-Asch'ari schrieb u. a. folgende Bücher:

- Al-fusul (12 Bände) – als Antwort auf die Atheisten
- As-sifat – er beschreibt die verschiedenen Arten der Mu'tazila und Dschahmijja
- Al-luma' fi ar-radd 'ala ahl al-bid'a' – als Antwort auf die Leute, die in der Religion erneuern wollen. Ein Buch, in dem er dem widerspricht, was er über die Mu'tazila vor seiner Reue (arab. tauba) geschrieben hatte
- Adab al-dschadal – über die Regeln der Diskussionsführung
- Tafsir al-quran – Erläuterung des Korans

Zahir bin Ahmad Al-Sarkhasi berichtete: „Als sich der Tod Abu al-Hasan al-Asch'ari näherte, rief er mich zu sich und sagte mir: „Sei du meine Zeuge, dass ich niemals jemanden mit kufr (Unglaube) bezeichne, der in Richtung Mekka betet (wörtl. die qibla einhält), weil sie alle einen einzigen Gott anbeten. Es sind nur die Begriffe, die anders sind (arab. ikhtilaf al'ibarat)“.“

sie uns verstehen).“

Als Abu-l-Hasan vor Allah seine frühere Zugehörigkeit zur mu'tazilitischen Richtung bereute, sagte er vom Predigerpodest in der Moschee (arab. mimbar) in Basra: „ Ich meinte früher, dass der Koran erschaffen wurde, und dass man Allah (t) nicht sehen kann, und dass das Schlechte von den Menschen kommt und es nicht vorbestimmt ist. Ich bereue das alles und bin überzeugt, dass man die Mu'tazila bekämpfen soll.“

Möge Allah Imam Al-Asch'ari barmherzig sein.

3.16 Al-Mawardi (364-450 n. H.)¹³¹

Imam Abu al-Hassan, Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi al-Schafi'i starb im Rabi' l-Awal im Jahr 450 n. H. im Alter von 86 Jahren.

Er war Richter in verschiedenen Städten.

Abu Ishaq schrieb in seinem Buch „at-Tabaqat“: „Mawardi, der große Qadi (Richter), erlangte sein Wissen bei den Gelehrten in Basra und Bagdad. Er schrieb viele Bücher über Fiqh, Tafsir, Usul al-Fiqh und Adab¹³². Er hütete die schafi'itische Rechtsschule. Er starb in Bagdad.“

Qadi Schamssuddin schrieb in Wafijat al-A'jan:

„Wer das Buch „Al-Hawi“ von Imam Mawardi liest, der wird Zeuge, dass dieser ein breites und tiefes Wissen über die Rechtsschule (arab. madhhab)¹³³ hatte. Er schrieb auch einen Korankommentar und ein Buch über Politikwissenschaft mit dem Namen Al-Ahkam as-Sultanja¹³⁴. Er hat die schafi'itische

¹³¹ aus Adh-Dhababi, Sijar a'lam an-nubala', Band 18, S.64

¹³² Kann Benehmen heißen aber auch Literatur

¹³³ Hier ist wohl die schafi'itische Rechtsschule gemeint

¹³⁴ Das Buch besteht aus 20 Kapiten und ähnelt einem Grundgesetz, welches die benötigten Grundlagen für einen Staat beinhaltet. Es wurde im Jahr 1853 in Bonn gedruckt. Es wurde auch auf französisch übersetzt und im Jahr 1915 in Algerien verbreitet. Danach wurde es einige Mal auf Arabisch unverifiziert gedruckt.

Rechtsschule in einem Buch mit dem Namen Al-Iqna' zusammengefasst.¹³⁵

Es wurde auch berichtet, dass er seine Bücher nicht veröffentlichte sondern sie an einem Ort sammelte, bis der Tod sich ihm näherte. Da sagte er zu einem Vertrauten: „Die Bücher, die dort sind, sind alle von mir. Ich habe sie nicht veröffentlicht, weil ich keine aufrichtige Absicht (arab. nijja) (für Allah) verspürte. Wenn ich im Sterben liege, dann halte meine Hand. Wenn ich deine Hand ganz fest drücke, dann wisse, dass sie nicht (von Allah) angenommen wurden. Dann nimm bitte die Bücher und schmeiß sie (nachts¹³⁶) in den (Fluss) Tigris. Wenn ich aber meine Hand auf mache, dann wisse, dass sie (d. h. die Bücher) angenommen sind. Der Mann berichtete: „Als er dann im Sterben lag, legte ich meine Hand in seine, und er machte seine auf. Daraufhin veröffentlichte ich die Bücher.“¹³⁷

Abu Amr bin Salah sagte: „Mawardi ist beschuldigt worden, der mu'tazilitischen Sekte zu folgen. Ich habe ihn oft davor

¹³⁵ Khalif Al-Qader billah bat Imam Mawardi darum, dieses Buch zu schreiben. Nachdem er es getan hatte und es ihm zeigte, sagte der Kalif: „Möge Allah dir deinen aufrechten Glauben (arab. din) bewahren, so wie du uns unsere Religion (arab. din) bewahrt hast.“ (aus: Mu'dscham al-Udaba' 15\54-55)

¹³⁶ Nach einer Überlieferung von Ibn Khalkan

¹³⁷ Wafiat al-A'jan 3:282-283 und „Tabakat as-Subki“ 5:268

verteidigt, bis ich fand, dass er in einigen Dingen tatsächlich ihre Ansichten vertritt. Er hat das nicht in der Öffentlichkeit getan und hat sie auch nicht in der Diskussion bezüglich der Behauptung, dass der Koran erschaffen sei, bestätigt.

3.17 Abu Hamed al-Ghazali (450-505 n. H.)¹³⁸

Zainnuddin Abu Hamed Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Tusi asch-Schafi'i al-Ghazali wurde 450 n. H. geboren.

Abu al-Abbas Ahmad al-Khatibi berichtete: „Ich war im Unterricht von al-Ghazali als er uns erzählte: „Mein Vater starb und hinterließ uns – meinem Bruder und mir – nur wenig. Als dann alles verbraucht war und es für uns sehr schwierig wurde Essen zu besorgen, haben wir uns in einer Fiqhschule eingeschrieben, damit wir Essen bekommen.

Wir strebten also am Anfang nicht um Allahs Willen nach Wissen, aber Allah wollte es schließlich, dass wir uns mit Wissen doch um Seinetwillen beschäftigen.“

Den Fiqh studierte er zunächst in seiner Stadt Tus, später dann in Naisabur. Mit 30 Jahren wurde er Lehrer in der Nidhamijja (der regulären Schule bzw. Universität) in Bagdad und begann in den Bereichen Usul (d. h. den Grundlagen der Religion), Fiqh und Weisheit (arab. hikma) Bücher zu schreiben.

¹³⁸ Der gesamte Inhalt ist aus der Kurzbiographie über Ghazali in Sijar a'lam an-nubala' von Adh-Dhahabi entnommen. Manchmal sind Dinge zusammengefasst, manchmal zitieren wir adh-Dhahabi direkt.

Als er sehr berühmt wurde, gab er aus eigenem Willen seine Führungsrolle an der Nidhamia ab und pilgerte nach Mekka. Daraufhin besuchte er Jerusalem, und schließlich lebte er eine Zeit lang in Damaskus, wo er unter anderem sein Buch *ihja' ulum ad-din* („Die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften“) schrieb. In dieser Zeit übte sich al-Ghazali sehr intensiv in der Selbsterziehung (arab. *al-mudschahada*). Einige Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück, wo er sich sehr mit der Wissenschaft beschäftigte.

Als er gefragt wurde, ob er noch einmal an der Nidhamiyya arbeiten würde, sagte er, dass er es sich nie erlauben könne, mit dem Unterrichten des Islams aufzuhören, jedoch dass ihm die Bekanntheit bei den Menschen und bei der Staatsführung, die eine Anstellung an der berühmten staatlichen Nidhamiyya mit sich brächte, sehr unangenehm wäre und er Angst davor hätte, Schaden an seinem Charakter zu nehmen.

Aus diesem Grund, und nachdem er auch viele Anfeindungen erleben musste, gründete er neben seinem Haus eine Schule, in der er sich den Studenten widmete, bis er starb.

Am Ende seines Lebens beschäftigte sich Al-Ghazali mit der Hadithwissenschaft und lernte das Buch von Imam Buhari auswendig. Er ließ sich darüber von einem Hadithgelehrten prüfen, indem er ihm den *Sahih Buhari* vorlas.

Imam Adh-Dhahabi sagte: „Imam Al-Ghazali kritisierte die Philosophen in seinem Buch „*at-Tahafut*“, jedoch stimmte er

in einigen Punkten mit ihnen überein – in solchen Punkten, wo er meinte, dass dies der Wahrheit entspreche und diese Punkte sich mit der islamischen Aqida vereinbaren lassen – was nicht oft der Fall war.

Er las häufig in dem Buch „Die Briefe von den Safa-Brüdern“ (einem Philosophiebuch), das als tödliches Gift bezeichnet wurde, aber Dank seiner Intelligenz und seiner aufrichtigen Absicht kam er heil davon... denn wegen der guten Absicht eines Gelehrten verzeiht Allah(t) ihm.“

Adh-Dhahabi sagt, dass bezüglich des Buchs al-Ihja' einige Gelehrte meinen, dass Al-Ghazali viele schwache und erfundene (arab. maudu') Hadithe eingefügt hatte, und dass das Buch viele philosophische Meinungen beinhaltet – besonders die der Safa-Brüder, die u. a. meinen, dass man aus eigenem Antrieb Prophet werden kann, und dass Wunder nur Tricks und Lügen sind.

Darauf gibt Adh-Dhahabi Folgendes zur Antwort: „Ghazali ist ein großer Imam, und kein Gelehrter ist fehlerfrei.“

Ghazali sagte einmal: „Wisse, dass die Religion aus zwei Teilen besteht: der eine ist, das Verbotene zu unterlassen, und der zweite ist, Gutes zu tun. Der erste Teil ist aber schwieriger, denn Gutes tun kann jeder. Seine eigenen Gelüste und Neigungen aber zu besiegen schaffen nur die Wahrhaftigen (arab. al-siddiqun). Deswegen sagte auch der Prophet (s.a.s.) „Der Auswanderer (d. h. der, der hidschra macht) ist

derjenige, der das Üble unterlässt, und der Mudschahid ist derjenige, der gegen seine eigenen (üblen) Neigungen ankämpft.“¹³⁹

Imam Mazari sagte über das Buch al-Ihya: „Imam al-Ghazali hat in seinem Buch viel über Philosophie und Sufismus geschrieben. Seine Quellen in Philosophie waren Ibn Sina und die 51 Briefe von den Safa-Brüdern. Seine Richtung bezüglich des Sufismus war die von Abu Hajjan at-Tauhidi.“

Imam Ghazali starb am Montag, den 14. Dschumada al-Akhira, im Jahr 505 n. H. Er war 55 Jahre alt geworden.

Allah möge ihm barmherzig sein.

¹³⁹ Ein authentischer (arab. sahih) Hadith, den Ahmad überlieferte.

3.18 Ibn al-Dschauzi (510-594 n. H.)¹⁴⁰

Ibn al-Dschauzi war ein Nachkomme des 1. Kalifen Abu Bakr (r.) und lebte in Bagdad. Er gehörte der Hanbalitischen Rechtsschule an.

Er war zusammen mit Abdulqadir Al-Dschilani Imam der Hanbalitischen Rechtsschule und hielt Reden vor Königen und Prinzen in seiner Zeit, deren Versammlungen – wie berichtet wird – hunderttausend Zuhörer erreichten.

Er war ein Meister der Hadithwissenschaft, Philologe, Korankommentator, Gelehrter des islamischen Rechts, Arzt und Historiker und hatte einen großartigen Charakter und vorzügliche Umgangsformen.

Als er drei Jahre alt war starb sein Vater und Ibn al-Dschauzi wurde von seiner Tante aufgezogen, die ihn später zu dem Hadithgelehrten Ibn Nasir, seinem ersten Lehrer, brachte.

Von ihm lernte er Hadithe sowie von über achtzig anderen Gelehrten. Er unterrichtete selbst seinen eigenen Enkelsohn Shamsuddin Yusuf ibn Qazghali Al-Hanafi – Sibt Al-Dschauzi

¹⁴⁰ Zusammengefasst aus G.F. Haddad, „Ibn Al-Jawzi“, http://www.sunnah.org/history/Scholars/ibn_aljawzi.htm entnommen. Als Hauptquelle gibt Haddad an: adh-Dhahabi, Sijar A'lam al-Nubala' 15:483-494 #5342. Die Seitenzahlen bzgl. Dhahabis Sijar beziehen sich auf eine andere als die uns vorliegende, welche im Literaturverzeichnis angegeben ist.

– sowie einige der größten hanbalitischen Hadith- und Rechtsgelehrten wie Muwaffaq Ad-Din Ibn Qudama, Ibn Al-Nadschar und Dija' Al-Din Al-Maqdisi.

Ibn al-Dschauzi war ein überaus produktiver Autor von über siebenhundert Büchern. Hier ist ein Teil dessen, was Adh-Dhahabi davon aufführt:

1. Al-Adhkija' („Die Intelligenten“)
2. Afat al-Muhaddithin („Die Stolpersteine der Hadithgelehrten (d. h. wie sie der Teufel verführen kann)“)
3. Akhbar al-Akhjar („Berichte über die Rechtschaffenen“)
4. Akhbar al-Nisa', ein informatives Handbuch für muslimische Frauen in 110 kurzen Kapiteln, gefolgt von biographischen Hinweisen zu sechsundsechzig herausragenden muslimischen Frauen. Das Buch wurde unter dem Titel Ahkam al-Nisa' gedruckt.
5. Al-Amthal, eine Arbeit über Sprichwörter
6. Al-Bulgha fi al-Fiqh
7. Dhamm al-Hasad („Die Schlechtigkeit des Neids“)
8. Dhamm al-Hawa („Die Schlechtigkeit der Willkür“)
9. Dhamm al-Muskir („Die Schlechtigkeit des Beraushenden“)
10. Dhikr al-Huffadh („Über die großen Hadithgelehrten“)
11. Dhikr al-Qussas („Über die Geschichtenerzähler“)
12. Ad-Du`afa', eine Übersicht über die schwachen Hadith-Überlieferer

13. Durra al-Iklil, in der Geschichte
14. Fada'il al-`Arab
15. Fadl Maqbarat Ahmad
16. Al-Fara'id
17. Al-Fawa'id al-Muntaqat in sechsundfünfzig Teilen
18. Funun al-Afnan fi `Ulum al-Qur'an' („Die Künste in den Koranwissenschaften“)
19. Al-Hada'iq in zwei Bänden
20. Hal al-Halladsch, „Der Zustand des Halladsch“
21. Al-Hath `ala al-`Ilm („Aufforderung, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen“)
22. Al-Hath `ala Talab al-Walad („Aufforderung, für eine eigene Nachkommenschaft zu sorgen“)
23. Al-`Ilal al-Mutanahija fi al-Ahadith al-Wahija in zwei Bänden, ein Begleitwerk zu seinem Werk Maudu`at (über erfundene Hadithe)
24. Al-Intisar fi al-Khilafijjat in zwei Bänden
25. Al-Ischara fi al-Qira'at al-Mukhtara
26. Al-Dschadal („Die Diskussionsführung“)
27. Dschami` al-Masanid („Die gesammelten Masanid (pl. von Musnad)“) in sieben Bänden, von welchem jedoch Adh-Dhahabi sagt, es genüge nicht im Geringsten den Ansprüchen seines Titels
28. Al-Khata' wa al-Sawab Min Ahadith al-Schihab
29. Al-Khawatim

30. Manafi' al-Tibb („Der Nutzen der Medizin“)
31. Manaqib, eine Reihe von Büchern über die gewaltigen Verdienste der nachfolgend Genannten: Abu Bakr, `Umar, `Ali, Ibrahim ibn Adham, al-Fudail ibn `Ijad, Bischr al-Hafi, Rabi`a al-`Adawijja, Umar ibn Abdulaziz, Sa`id ibn al-Musajjib, Hasan al-Basri, Sufjan al-Thauri, Ahmad ibn Hanbal, Imam Schafi'i, Ma`ruf al-Karkhi u. a.
32. Al-Manasik
33. Al-Manfa`a fi al-Madhahib al-Arba`a in zwei Bänden („Der Nutzen in den 4 Rechtsschulen“)
34. Maschhur al-Masa'il in zwei Bänden
35. Al-Mawdu`at in zwei Bänden, eine Sammlung der von ihm als Fälschung befundenen Hadithe, in welche er auch einige authentische Hadithe mit einschloss, die von solchen Gelehrten hervorgehoben wurden, welche diese Sammlung kritisch verifizierten
36. Minhadsch al-Qasidin wa Mufid al-Sadiqin, eine redigierte Kurzfassung von Al-Ghazalis Ihya' Ulum ad-Din, in welcher er sorgfältig den Gebrauch der Bezeichnungen Sufi und Tasawwuf vermeidet. Dieses Werk von Ibn al-Dschauzi wurde später von Ibn Qudama gekürzt zu „mukhtasar minhadsch al-qasidin“, welches auch im Buchvorstellungsteil angeführt wird
37. Al-Mudhisch
38. Al-Muhadhab fi-l-Madhhab
39. Al-Mughaffalin („Die Benommenen“)

40. Al-Mughni, ein massiver Korankommentar, den er zu Zad al-Masir verkürzte
41. Al-Mukhtar fi al-Asch`ar, eine 10-bändige Gedichtsammlung
42. Mukhtasar Funun Ibn `Aqil in über zehn bis zwanzig Bänden
43. Al-Muntakhab
44. Muntaqad al-Mu`taqad
45. Al-Muntadham fi at-Tarikh, ein zehnbändiges Geschichtswerk über die Geschichte des Islams. Hier ein Auszug: Ibn al-Dschauzi berichtet mit Überlieferungsketten jeweils von al-`Abbas ibn Hamza und von Musa ibn `Isa folgendes: „Ich betete das Mittagsgebet hinter Abu Jazid Al-Bistami. Als er zum ersten Mal seine Hände anheben wollte, um Allahu akbar zu sagen, war er aufgrund seiner großen Ehrfurcht vor Allah nicht dazu im Stande. Seine Gelenke fingen an zu rütteln, bis ich das Rattern seiner Knochen hören konnte, was mich entsetzte.... Jeden Morgen pflegte er sich selbst zu rügen und sagte zu seiner Seele: „O Lager eines jeden Übels! Eine Frau hat die Menstruation und wird dann wieder nach drei bis zehn Tagen rein, aber du, o meine Seele! Du hast für zwanzig bzw. dreißig Jahre gesessen

und bist noch immer nicht rein. Wann wirst du dich endlich selbst reinigen?“¹⁴¹

46. Muschkil al-Sihah in vier Bänden
47. Muthir al-Gharam al-Sakin ila Aschraf al-Amakin
48. An-Nab`a fi al-Qira'at al-Sab`a
49. Al-Nasikh wa al-Mansukh („Abrogierendes und Abrogiertes“)
50. Nasim as-Suhur
51. Qiyam al-Lail („Das freiwillige Aufstehen in der Nacht zum Gottesdienst“) in drei Teilen
52. Al-Qussas
53. Al-Riyada („Die Führerschaft“)
54. Said al-Khatir – enthält Gedanken zu verschiedenen Themen und weise Ratschläge
55. Siba Nadschd
56. Sifatu as-Safwa, in vier Bänden; eine Kurzfassung von Abu Nu`aims Hilja al-Awlija'. Al-Dschunaid wird hier folgendermaßen zitiert: „Zu den Zeichen von Allahs Zorn gegen Seinen Diener gehört, dass Er ihn sehr beschäftigt hält mit Dingen, die ihn nichts angehen.“
57. At-Tabsira in drei Bänden über Rhetorik
58. Tadhkira al-Arib, über die Arabische Sprache

¹⁴¹ Ibn al-Dschauzi, al-Muntadham (5:28-29)

59. Tadhkira al-Muntabih fi `ujun al-Mushtabih
60. Al-Tahqiq fi Masa'il al-Khilaf in zwei Bänden
61. Tahrim al-Dubur
62. Tahrim al-Mut`a („Das Verbot der Zeitehe“)
63. Talbis Iblis („Die Schlichen des Teufels“) – ein Werk, welches aufdeckt, wie der Teufel Menschen hereinlegt bzgl. der Aqida und des Gottesdienstes, u. a. geschrieben gegen das Schiitentum und gegen vom Weg abgekommene Sufis
64. Talqih al-Fuhum
65. At-Taisir fi at-Tafsir
66. Al-Thabat `ind al-Mamat
67. Al-`Udda fi Usul al-Fiqh
68. Usud al-Ghaba fi Ma`rifa al-Sahaba
69. `Ujun al-Hikajat, in zwei Bänden
70. Al-`Uzla
71. Al-Wafa bi Fada'il al-Mustafa, ein großes Werk über das Leben des Propheten in mehreren hundert Kapiteln
72. Al-Wahijat, anderer Titel für al-`Ilal al-Mutanahija
73. Wird al-Aghsan fi Ma`ani al-Qur'an
74. Al-Wudschuh wa al-Naza'ir
75. Al-Jawaqit, eine Sammlung von Predigten.

Ibn al-Dschauzi wurde kritisiert, dass er zu viel und zu schnell ohne sorgfältige Verifikation schrieb.

Der Enkel von Ibn al-Dschauzi, Abu Al-Muzaffar Sibt Al-Dschauzi, sagte: „Ich hörte meinen Großvater von der Kanzel sprechen: „Mit diesen zwei Fingern habe ich 2000 Bände geschrieben, 100.000 [irregegangene Muslime] kehrten durch mich wieder auf den geraden Weg, und 20.000 Nichtmuslime traten durch mich in den Islam ein.“ Gewöhnlich rezitierte er einmal wöchentlich den gesamten Koran und verließ nie sein Haus außer zum Freitagsgebet oder zu (Wissens)veranstaltungen.¹⁴² Er hatte der irdischen Welt abgeschworen und nahm nur wenig an ihr teil... Er aß nie von etwas, von dessen Herkunft er sich nicht sicher war, dass es rechtmäßig angeeignetes Gut war.“

Einige von Ibn al-Dschauzis pikanten Äußerungen

Adh-Dhahabi zitiert einige von Ibn al-Dschauzi's prägnanten Bemerkungen:

- Von der Kanzel: „O Prinz! Erwähne dich an die Gerechtigkeit Allahs dich selbst betreffend, wenn du Macht ausübst, und an Seine Macht, wenn du bestraft.“

¹⁴² An diesem Punkt fragt Adh-Dhahabi: „Und was ist mit dem Gemeinschaftsgebet?“ Es ist aber klar, dass Sibt Al-Dschauzi das Gemeinschaftsgebet in der Moschee deswegen nicht explizit in seiner Aussage erwähnt, da er es nicht für erwähnenswert hält, weil die hanbalitische Rechtsschule das Pflichtgebet für ungültig erachtet, wenn man es ohne triftigen Grund nicht in der Gemeinschaft betet.

Heile deinen Zorn nicht, indem du deine Religion ansteckst.“

- Von der Kanzel: „O Befehlshaber der Gläubigen (d. h. o Kalif)! Wenn ich meine Stimme (zu deiner Ermahnung) erhebe, muss ich dich fürchten; und wenn ich still bleibe, muss ich Angst um dich haben. Ich habe mich entschieden, meine Angst um dich meiner Furcht vor dir voranzustellen. Jemand, der (dir) sagt: „Fürchte Allah!“ ist besser (für dich) als jemand, der (dir schmeichelnd) sagt: „Du gehörst zu einem Haus, dem Allah bereits verziehen hat [= Ahl al-Bait].“¹⁴³
- Einem Mann, der ihn fragte, was er besser machen solle, Allah lobpreisen oder besser um Verzeihung für seine eigenen Sünden bitten, antwortete er: „ein schmutziges Tuch benötigt Seife dringender als Duft.“
- Einem Mann, der ihm erzählte: „Ich konnte gestern Nacht nicht schlafen aus Vorfreude auf diese Versammlung!“ antwortete Ibn al-Dschauzi: „Das ist, weil du dich auf das Spektakel (die Show) gefreut hast. Aber heute Nacht solltest du nicht schlafen können (vor Angst vor Allah, nachdem du die Inhalte dieser Wissenssitzung mitbekommen hast).“
- Einem Mann, der ihn fragte, wer besser sei, Abu Bakr oder `Ali, antwortete er: „Setz dich hin. Du bist besser als alle.“

¹⁴³ Ibn al-Dschauzi richtete hier das Wort an den abbasidischen Kalifen, dessen Herrscherhaus von Abbas (r.), dem Onkel des Propheten (s.a.s.) abstammte.

- „Die mu'tazilitischen Scholastiker sagen, dass es keinen Gott im Himmel gibt, keinen Koran im Mushaf, noch einen Propheten im Grab. Das sind drei Schändlichkeiten, die ihnen zugeschrieben werden müssen.“

Ibn al-Dschauzi wurde gegen Ende seines Lebens stark geprüft wegen seiner Kritik an Scheich Abdulqadir al-Dschilani, der vierzig Jahre lang sein Lehrer war, denn die Kinder und Anhänger al-Dschilani klagten ihn deswegen bei Sultan Al-Nasir an.

Daraufhin wurde Ibn al-Dschauzi öffentlich verschmäht, ergriffen und ins Gefängnis gebracht, während sein Haus versiegelt und seine Angehörigen vertrieben wurden. Er wurde von Bagdad in die Stadt Wasit gebracht, wo er für fünf Jahre eingesperrt blieb. Während dieser Zeit betrat er niemals ein Bad, besserte seine Kleider selbst aus und bereitete sein Essen selbst zu. Schließlich wurde Ibn al-Dschauzi freigelassen, nachdem es seinem Sohn Yusuf gelungen war, die Fürsprache der Mutter des Kalifen in seiner Angelegenheit zu erwirken. Zu dieser Zeit war der Imam Ibn al-Dschauzi etwa achtzig Jahre alt.

Es wurde berichtet, dass Ibn al-Dschauzi gutaussehend war, sanft geartet, mit einer wohltuenden Stimme von angenehmer Gesellschaft. Er pflegte sich um seine Gesundheit zu kümmern und versuchte stets seine Verfassung zu verbessern und dafür zu sorgen, dass sein Verstand angeregt und geschärft wird. Er

trug parfümierte, feine weiße Kleidung. Er hatte einen scharfen Verstand und war geschickt in seinen Antworten.

Al-Muwaffaq `Abd al-Latif sagte: „Seine Bücher haben viele Fehler, weil er ein Buch beendete und dann nicht mehr betrachtete.“ Adh-Dhahabi kommentierte dazu: „Seine Bücher sind voll mit allen Arten von Fehlern aus Mangel an Überprüfung und durch das Übernehmen von Stellen aus geschriebenen Quellen.“

Er stellte solch eine große Menge an Büchern zusammen, dass ein zweites Leben nicht gereicht hätte, um sie alle zu überarbeiten.

In der Woche seines Todes zitierte er folgende Gedichtszeile:

*kam kana li min madschlisin lau schubbiha halatuhu lataschabbahat
bi al-jannati*

„Wie oft hatte ich eine Lehrveranstaltung, wenn ihr Zustand beschrieben werden sollte, dann würde man es mit dem Paradies vergleichen!“

Sein Enkel erfuhr von seiner Mutter, dass Ibn al-Dschauzi auf seinem Sterbebett wiederholt gehört wurde, wie er unsichtbare Besucher ansprach: „Was soll ich mit diesen Pfauen tun?“

Er starb zwischen der Zeit des Abendgebets und der des Nachtgebets in der Nacht zum Freitag, den 13. Ramadan. Er wurde vor dem Frühgebet gewaschen und die Menschen von

Bagdad folgten seiner Totenbahre bis zum Gräberfeld von Ahmad ibn Hanbal.

Die Menge war so, dass, bis sein Grab erreicht wurde, es Zeit für das Freitagsgebet geworden war. Während des Restes des Monats rezitierten Menschen Tag und Nacht ununterbrochen Koran an seinem Grab. In der Nacht nach Ibn al-Dschauzis Begräbnis sah der Hadithgelehrte Ahmad ibn Salman As-Sukr in einem Traum, wie Ibn al-Dschauzi auf einer Kanzel aus Perlen stehend zu den Engeln predigte.

3.19 Ibn al-Athir (555-630 n. H.)¹⁴⁴

Izzuddin Abu-l-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Abdulkarim bin Abdulwahid al-Dschazari asch-Schaibani war Hadithwissenschaftler und Historiker. Er ist bekannt unter dem Namen Ibn al-Athir.

Er hatte zwei Brüder. Der eine war ein Gelehrter und der andere ein Minister. Beide haben auch Bücher geschrieben.

Geboren wurde er am 4. Dschumada al-Awwal im Jahr 555 n. H. auf der Insel „Ibn Umar“ (drei damalige Tagesreisen von Mossul¹⁴⁵ entfernt).

Ibn Al-Athir zog mit seinem Vater und seinen zwei Brüdern nach Mossul um. Dort fing er an, sich Wissen anzueignen. Später bereiste er Damaskus und Bagdad, um sein Wissen zu erweitern. Er lehrte in Damaskus und Aleppo.

Am Ende seines Lebens hat er sich sehr viel mit Hadithen beschäftigt.

Ibn Khallakan sagte: „Ich traf Ibn Athir in Aleppo und sah, dass er einen sehr guten Charakter hatte und sehr bescheiden ist.“

¹⁴⁴ Al-Bidaja wa-n-nihaja Band 22, S.353

¹⁴⁵ Stadt im Irak

Es ist nicht ganz klar, wann genau Imam Ibn al-Athir gestorben ist. Die am stärksten vertretene Meinung ist die, dass er im Monat Scha'ban im Jahr 630 n. H. gestorben ist.

Möge Allah mit ihm barmherzig sein.

3.20 Ibn Ruschd al-Qurtubi (520-595 n. H.)¹⁴⁶

Imam und Richter al-Qurtubi – auch bekannt als Ibn Ruschd al-Hafid („der Enkel“).

Qadi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad heißt deswegen Ibn Ruschd al-Hafid („Der Enkel“), weil es noch einen anderen, ebenfalls malikitischen Gelehrten mit demselben Namen gab, der aber im Jahr 520 n. H. starb. Dieser Gelehrte hieß Ibn Ruschd al-Dschadd („Der Großvater“).

Ibn Ruschd al-Hafid wurde also ein paar Monate vor dem Tod seines Großvaters im Jahr 520 n. H. in Cordoba, im islamischen Andalusien, geboren.

Er ist in einer sehr bekannten Familie aus Andalusien aufgewachsen. Sein Vater und sein Großvater waren jeweils Richter von Cordoba. Er selbst war auch für eine gewisse Zeit der Qadi (Richter) von Ischbilia und hatte sein Wissen über Fiqh, Medizin und Philosophie bei den besten und bekanntesten Gelehrten seiner Zeit gesammelt.

Außer diesen drei Bereichen hatte Ibn Ruschd auch Wissen über Hadith, Usul (Grundlagen der Religion), Khilaf

¹⁴⁶ Aus der Einführung von Ibn Ruschds „Bijdat al-Mudschtahid wa Nihajat al-Muqtasid“, bearbeitet von Scheich Haitham Khalifa Ta'imi, Verlag: al-maktaba al-haditha

(Meinungsunterschiede), islamische Scholastik ('Ilm al-Kalam), arabische Literatur, arabische Grammatik und Logik.

Er sagte über sich selbst: „Ich habe mich seit meiner Pubertät nur in zwei Nächten nicht mit Wissen¹⁴⁷ beschäftigt: in meiner Hochzeitsnacht und in der Nacht, als mein Vater starb.“ Trotzdem erlebte Ibn Ruschd am Ende seines Lebens eine schwere Prüfung (arab. mihna) als er aus seinem Amt und aus seinem Land vertrieben wurde. Seine Bücher wurden auch verbrannt.

Die Ursache für diese schwere Prüfung ist umstritten. Denn manche meinen, dass es nur politisch war, andere aber meinen, dass seine philosophischen Meinungen, die als zersetzerisch angesehen wurden, der Grund waren. Manche behaupten sogar, dass er die Existenz der im Koran beschriebenen vernichteten Völker 'Ad und Thamud leugnete, und somit kufr beging und aus dem Islam ausgetreten ist. Andere meinen, dass der Grund, weshalb der Statthalter (arab. amir) auf ihn zornig wurde, ein Satz war, den seine Neider in eines seiner Bücher schrieben und ihm somit zuschoben, wonach Ibn Ruschd meinte, dass der Planet Venus (arab. az-zuhara) ein Gott wäre.

¹⁴⁷ Damit ist wohl Studieren und Schreiben gemeint

Der Beweis dafür aber, dass das Urteil des Statthalters rein politisch war und dass Ibn Ruschd nicht von der reinen islamischen Aqida abgewichen ist, ist der, dass der Statthalter ziemlich schnell sein Urteil zurücknahm und Ibn Ruschd entschädigte. Im selben Jahr (595 n. H.) starb Ibn Ruschd in Marrakesch. Sein Leichnam wurde nach Cordoba überführt und auf dem gleichen Friedhof wie seine Vorfahren bestattet. Möge Allah mit ihm barmherzig sein.

3.21 Ibn Hazm (384-465 n. H.)

ʿAli ibn Ahmad ibn Saʿid ibn Hazm Abu Muhammad al-Farisi al-Andalusi al-Qurtubi al-Yazidi ist unter dem Namen Ibn Hazm bekannt und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der dhahiritischen Rechtsschule. Eine Rechtsschule, die die islamischen Quellentexte (Koran und Hadith) nach ihrem äußeren Wortlaut deutete und auf diese Art Rechtsbestimmungen ableitete.

Ibn Hazm hatte einige extreme und merkwürdig anmutende Ansichten bzgl. des Fiqh. Er attackierte manchmal zu heftig andere Gelehrte, mit deren Meinung er nicht übereinstimmte.¹⁴⁸ Adh-Dhahabi: „Die Folge dieser verbalen Angriffe war, dass ein Teil der Imame seinen Schriften keine Beachtung schenkte.“¹⁴⁹

Im Folgenden ist einiges von dem zusammengefasst, was Adh-Dhahabi im ca. 28 Seiten umfassenden Abschnitt aus seinem „Sijar“, der der Kurzbiographie von Ibn Hazm gewidmet ist, sagt:¹⁵⁰

¹⁴⁸ Adh-Dhahabi, *Sijar a'lam an-nubala'*, 18, S. 186f.

¹⁴⁹ Adh-Dhahabi, *Sijar a'lam an-nubala'*, 18, S. 187

¹⁵⁰ Aus Adh-Dhahabi, *Sijar a'lam an-nubala'*, Band 18, Abschn. 99, S. 184ff.

Ibn Hazm war ein großer Imam, ein Ozean des Wissens und der wissenschaftlichen Disziplinen.

Er wurde in Cordoba im Jahr 384 n. H. geboren.

Ab dem Jahr 400 n. H. studierte er bei Jahja ibn Mas'ud, dem Gefährten von Qasim bin Asbagh und zahlreichen anderen Gelehrten.

Zu denen, die seine Aussagen überlieferten, gehörte u. a. der Vater von Qadi Abu Bakr ibn al-'Arabi.

Er wurde in ein reiches und angesehenes Elternhaus geboren. Sein Vater war einer der einflussreichen Männer Cordobas. Ibn Hazm bekam von Allah eine überragende Intelligenz.

Zunächst perfektionierte er die Disziplinen Literatur, Geschichte, Dichtkunst, Logik und Teile der Philosophie.

Adh-Dhahabi zitiert Abu Hamed al-Ghazali: „Bezüglich der Namen Allahs habe ich ein Buch von Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi gefunden, welches darauf hindeutet, dass er sehr viel Wissen besaß und auswendig wusste.“

Adh-Dhahabi zitiert Imam Abu al-Qasem Sa'id ibn Ahmad:

„Ibn Hazm war derjenige von den Leuten von Andalusien, der das umfassendste islamische Wissen hatte, obwohl er auch viel über Literatur, Dichtkunst, Biographien und Geschichte wusste.“

Adh-Dhahabi: „Ibn Hazm hat viele bedeutende Werke geschrieben. Die größten davon sind:

- Al-Isal ila Fahm Kitab al-Khisal¹⁵¹ auf 15.000 Blättern.
- Al-Khisal al-Hafidh li Dschumal Schara'i` al-Islam¹⁵², 2 Bände
- Al-Muschalla, ein Fiqhbuch, 1 Band
- Al-Muhalla, welches das Buch Al-Mudschalla anhand von Argumentationen und Überlieferungen erläutert, 8 Bände
- Hudschatu-l-Wada` (Die Abschiedspilgerfahrt), 120 Blätter
- Qisma al-Khumus fi al-Radd `ala Isma'il al-Qadi, 120 Blätter
- Al-Athar al-Lati Zahiruha al-Ta`arud wa Nafji al-Tanaqud `Anha auf 10.000 Blättern, jedoch hat Ibn Hazm dieses Werk nicht abgeschlossen.
- Al-Jami` Fi Sahih al-Hadith, (Sammlung von Sahih-Hadithen ohne Überlieferungsketten)
- Al-Talkhis wa al-Takhlis fi al-Masa'il al-Nazariyya (Theorien)
- Ma Infarada Bihi Malik au Abu Hanifa au al-Schafi'i (Dinge, bei denen Imam Malik bzw. Abu Hanifa bzw.

¹⁵¹ Adh-Dhahabi erwähnt in seinem Buch „Tadhkirat al-hafidh“, 3/1147: Ibn Hazm zitiert hier die Ansichten der Prophetengefährten und derer, die danach folgten (bzgl. islamischer Angelegenheiten) sowie die Argumentationen für jede Ansicht.

¹⁵² Das vorher aufgeführte Buch „al-Isal“ ist eine Erläuterung zu dem Buch „al-Khisal“

Asch-Schafi'i Meinungen haben, die von der Mehrheit der Gelehrten abweichen)

- Ikhtilaf al-Fuqaha' al-Khamsa Malik wa Abi Hanifa wa al-Shafi'i wa Ahmad wa Dawud [al-Zahiri] (Meinungsunterschiede zwischen den fünf Rechtsgelehrten Malik, Abu Hanifa, Schafi'i, Ahmad und Dawud (dem dhahiritischen Gelehrten))
- ...
- Al-Fisal fi al-Milal wa al-Nihal, zwei große Bände¹⁵³.
- ...
- Al-Radd `ala Man Kaffara al-Muta'awwilin min al-Muslimin (Antwort auf diejenigen, die Muslime, die Ta'wil machen, als Nichtmuslime deklarierten)
- ...
- Nasab al-Barbar (Die Stammbäume der Barbaren), 1 Band
- ...¹⁵⁴

Ibn Hazm schrieb auch mehr als 10 Bücher über Medizin. Adh-Dhahabi zählt einige davon auf.

¹⁵³ Dieses Buch wird ausführlicher in unserem Teil über Aqidabücher vorgestellt.

¹⁵⁴ Adh-Dhahabi, Sijar, Band 18, S. 193 ff., Adh-Dhahabi zählt ca. 30 Titel auf.

3.22 Al-'Izz ibn Abdussalam (gest 660 n. H.)

Al-'Izz lebte zunächst in Damaskus und später in Ägypten.

Er lebte in der Zeit als die Tataren Bagdad überfielen und 800.000 Menschen töteten.

Er hatte einen großen Anteil daran, die Muslime für die entscheidende Schlacht gegen die Tataren bei 'Ain Dschalut in Palästina zu mobilisieren, wo das ägyptische muslimische Heer unter der Führung des Mameluken Saifuddin Qutz die Tataren stoppte. In der Folgezeit dieser Schlacht nahmen die Tataren den Islam an.

Al-'Izz ibn Abdussalam wurde „Sultan al-'Ulama'„ (der Sultan der Gelehrten) genannt. Er hatte eine solch starke Persönlichkeit und war so beliebt im Volk, dass die Herrscher sich vor ihm fürchteten, ihn liebten und hoch respektierten.

An seinem Beispiel wird wieder deutlich, dass in den muslimischen Ländern nicht die politischen Führer, sondern die geistigen Führer, die den Islam und seine Gerechtigkeit repräsentieren, die eigentliche Macht haben und von der politischen Führung auch so behandelt werden müssen.

Er schrieb eines der bedeutendsten klassischen Bücher über Usul al-Fiqh.

Allah möge ihm barmherzig sein.

3.23 An-Nawawi (631-676 n. H.)¹⁵⁵

Imam Muhjiddin Abu Zakarija Jahya ibn Scharaf an-Nawawi ad-Dimaschqi asch-Schafi'i ist bekannt unter dem Namen Imam An-Nawawi.

Imam an-Nawawi wurde im Monat Muharram des Jahres 631 n. H. (1233 n. Chr.) in einer frommen Familie aus Nawa, einem Dorf südlich von Damaskus, geboren. Imam An-Nawawi verbrachte seine Jugend in diesem Dorf, wo er auch den heiligen Koran auswendig lernte.

Der Vater Imam An-Nawawis wollte, dass sein Sohn in seinem Geschäft mitarbeitete, doch aufgrund seiner außergewöhnlichen Veranlagung mochte dieser nicht. Er war zu einer vortrefflicheren Aufgabe bestimmt: Daher zeigte er keine Neigung zu Geschäften. In dieser Zeit vollendete er sein Koranstudium und schloss die erste Etappe seines Studiums ab.

Von nun an erkannte An-Nawawis Vater die himmlische intellektuelle Begabung seines Sohnes. Um den Wissensdurst seines Sohnes zu stillen beschloss der Vater, für eine angemessene und geziemende Erziehung seines Sohnes zu

¹⁵⁵ Entnommen aus der Kurzbiographie über Imam An-Nawawi aus der deutschen Übersetzung von „Riyad-us-Salihin“, Band 1, T. Schaible, Bavaria-Verlag, München

sorgen. Daher brachte er ihn nach Damaskus, welches damals eine Wiege der Gelehrsamkeit war. In Damaskus begann Imam An-Nawawi seine Studien bei dem bekannten Lehrer Kamal ibn Ahmad.

Imam An-Nawawi erzählte: „Als ich 19 Jahre alt war, brachte mich mein Vater nach Damaskus, wo ich mich der Rawahiya-Medresse anschloss.

In diesem Lehrinstitut studierte ich zwei Jahre lang. Während ich die Rawahiya-Medresse besuchte, lebte ich von der Nahrung, die in der Schule verteilt wurde. Bereits nach 18 Wochen konnte ich das Buch At-Tanbih auswendig. Danach lernte ich noch ein paar Teile des Buches Al-Muhadhab auswendig.“

Seine Beschäftigung mit seinen Studien

Ata-ud-Din ibn al-Attar berichtete, dass Scheich An-Nawawi ihm erzählte, dass er bei seinen Lehrern jeden Tag zwölf verschiedene Fächer studierte, darunter das Studium des Buches Sahih Muslim, Syntax und Etymologie, Logik und Grundlagen der islamischen Rechtswissenschaft (Fiqh). Imam An-Nawawi erzählte weiter: „Allah, der Allmächtige, hat meine Zeit und mein Gedächtnis gesegnet, und Er befähigte mich, meine Studien zu vollenden.“

Seine Frömmigkeit

Imam An-Nawawi war nicht nur ein vorzüglicher Gelehrter, Wissenschaftler und Literat par excellence, er war ebenso ein äußerst frommer Mensch, voller Hingabe im Gebet. Er folgte streng der Sunna bzw. den Überlieferungen und Praktiken des Propheten Muhammads (s). Er pflegte nur einfache, grobe Nahrung zu essen und lehnte Einladungen zu aufwändigem Essen ab. Er trug stets Kleidung aus grobem Stoff und so lebte er bis zu seinem Lebensende.

Die gebildeten Personen, die Elite der Gesellschaft und die einfachen Menschen jener Zeit respektierten Imam An-Nawawi sehr, vor allem wegen seiner Frömmigkeit, seiner Bildung und seines ausgezeichneten Charakters. Sie hielten stets nach Gelegenheit Ausschau, ihm etwas zukommen zu lassen, doch niemals nahm er etwas von irgendjemandem als Gabe oder Geschenk an, da er ein Leben in völliger Zurückgezogenheit von der Welt führte und jeglichen Pomp und jede Zurschaustellung und weltlichen Reichtum ablehnte. Der Imam lehnte jegliches Taschengeld, jede Unterstützung oder Gunst des jeweiligen Herrschers ab.

Imam An-Nawawi verbrachte seine meiste Zeit mit der Verbreitung und Erweiterung seines religiösen Wissens sowie mit Gebeten und Bußübungen.

Seine Werke

Imam An-Nawawi lebte nur etwa 45 Jahre, doch selbst in dieser kurzen Zeit schrieb er eine große Anzahl von Büchern zu unterschiedliche Themen, von denen jedes einzelne ein Meisterwerk und einen Schatz voll dauerhaften Wissens und Kenntnis darstellt.

Einige seiner Werke sind:

1. Kommentar zu „Sahih al-Buchari“.
2. Kommentar zu Sahih Muslim „Al-Minhadsch fi sharhi Muslim ibn al-Haddschadsch“. Über diesen Kommentar sagte Imam An-Nawawi: „Hätte ich nicht mangelndes Durchhaltevermögen und eine geringe Anzahl von Lesern befürchtet, wäre ich ein wenig ausführlicher geworden und hätte das Werk auf mehr als 100 Bände ausgedehnt, doch aus den genannten Gründen habe ich mich an einen mittleren Umfang gehalten.“ Dieses Kommentar-Werk umfasst derzeit lediglich zwei Bände. Es ist jedoch heute das Standardwerk bzgl. des Kommentars zu Sahih Muslim.
3. „Riyad-us-Salihin, min kalami Sayyid-il-Mursalin“, eine Sammlung von nahezu 2.000 ausgewählten doch zuverlässigen Überlieferungen, durch relevante Koranverse bestätigt und nach Themen geordnet.
4. Kommentar zu „Al-Muhaddab“.
5. „Tahdhib-ul-Asmai was-Sifat“.
6. „Al-Arbain“

7. „Scharh Sunan Abi Dawud“ und weitere Werke

Sein Tod

Im Jahre 676 n. H. (1279 n. Chr.) gab Imam An-Nawawi alle Bücher, die er sich geliehen hatte, ihren rechtmäßigen Besitzern zurück und besuchte die Gräber seiner Lehrer und Vorfahren und betete für sie. Dabei war er so bewegt, dass er zu weinen begann. Danach verabschiedete er sich von seinen Freunden und Verehrern und begab sich in seine Heimatstadt Nawa. Einige seiner Bekannten begleiteten ihn bis vor Damaskus, um ihm Lebewohl zu sagen. Sie fragten ihn: „Wann sehen wir uns wieder?“ Der Imam sagte: „In 200 Jahren.“ Diejenigen, die dabei waren, verstanden das so, dass der Imam meinte, am Tag des Jüngsten Gerichts.

Sodann begab der Imam sich nach Jerusalem (Bait-ul-Maqdis) und besuchte die Grabstätte des Propheten Ibrahim (a.s.), dann kehrte er in seine Heimatstadt Nawa zurück. Bald nach seiner Ankunft dort erkrankte er und verstarb in der Nacht zum Mittwoch, den 14. Radschab 676 n. H. (1279 n. Chr.) noch zu Lebzeiten seines Vaters.

Als die Nachricht von seinem Tode Damaskus erreichte, versanken Stadt und Umland in tiefe Trauer und die Muslime wurden von Kummer überwältigt. Der oberste Qadi (Richter) von Damaskus, Izz-ud-Din Muhammad ibn as-Saigh, besuchte das Grab von Imam An-Nawawi in Nawa mitsamt einer Delegation von Würdenträgern und betete für ihn.

3.24 Abu Abdullah Al-Qurtubi (gest. 671 n. H.)¹⁵⁶

Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari al-Qurtubi wurde in Cordoba in Spanien zum Höhepunkt der islamischen Zivilisation im muslimischen Andalusien geboren. Er war ein bedeutender Gelehrter der Malikitischen Rechtsschule und spezialisierte sich auf Fiqh und Hadith. Die Breite und Tiefe seiner Gelehrsamkeit zeigt sich in seinen Schriften. Seine berühmteste Schrift ist der 20-bändige Tafsir „al Dschami' li-ahkam al-Qur'an“.

Imam al-Qurtubi war ein Mann von großer Bescheidenheit, der weltliche Ehrungen verachtete und sein ganzes Leben ein einfaches Gewand und die Kopfbedeckung eines gewöhnlichen Muslims trug.

Er reiste von Spanien in den Osten und ließ sich in Ober-Ägypten nieder, wo er 671 n. H./1273 n. Chr. starb.

¹⁵⁶ Aus www.kitaabun.com und Qattan, „Mabahith fi ulum al-quran“

3.25 Ibn Mandhur (630-711 n. H.)¹⁵⁷

Ibn Mandhur bzw. Muhammad ibn Mukarram ibn Ali ibn Ahmad al-Ansari al-Afriqi („der Afrikaner“) ist in Kairo – oder in Tripoli – im Muharram des Jahres 630 n. H./1232 n. Chr. geboren. Bekannt ist Ibn Mandhur als Autor des Referenzwerkes über die arabische Sprache „lisan al-arab (Die Zunge der Araber)“

Er war ein Fiqhgelehrter, was ihm ermöglichte, als Qadi¹⁵⁸ in Tripoli tätig zu sein. Er war auch ein Gelehrter in der arabischen Sprachwissenschaft, was sich in seinem Buch „lisan al-arab“ zeigte.

Sein Leben war von ernsthaftem Arbeiten geprägt. Sein größtes Hobby war, große Werke zusammenzufassen. Sufdi berichtet, dass der Sohn von Ibn Mandhur, Qutub ad-Din, sagte, dass sein Vater 500 Bände Handschriftliches

¹⁵⁷ Aus „Ad-Durar al-Kamina“ von Ibn Hadschar al-Asqalani und „Baghjatu al-Wi'at“ von Dschalaluddin as-Sujuti in „Die Generationen von Experten in der arabischen Grammatik“ (arab. tabaqat al-lughawijjin wa an-nuhat) im Kapitel über diejenigen, die Muhammad heißen. Zitiert aus dem Kapitel „Über den Autor“ in der „Lisan al-Arab“-Ausgabe von Dar Sader Publishers, P.O.B. 10 Beirut, Lebanon

¹⁵⁸ Richter

hinterlassen hat. Ibn Mandhur ist in Ägypten im Jahr 711 n. H. gestorben.

3.26 Ibn Taimija (661-728 n. H.)¹⁵⁹

Imam Adh-Dhahabi sagte: „Am Montag, den 10. Rabi'-l-Awal, im Jahr 661 n. H. wurde Taqijjuddin Abu-l-Abbas Ahmad bin Schihabidin Abdulhalim bin Abilqasim bin Taimija al-Harani in Harran geboren.“

Am Montag, dem 2. Muharram 683 n. H. hielt Ibn Taimija einen Vortrag über Hadith und Hadithwissenschaft in Anwesenheit von mehreren bedeutenden Gelehrten, die zum Teil mitschrieben, weil er sehr lehrreich war. Ibn Taimija war damals 22 Jahre alt¹⁶⁰. Im Jahr 692 n. H. vollzog Ibn Taimija die Pilgerfahrt nach Mekka.¹⁶¹

Ibn Taimija studierte bei mehr als 100 Gelehrten.¹⁶²

Adh-Dhahabi sagt: „Seine Bücher zu den verschiedenen Themen umfassten mehr als 300 Bände“.¹⁶³ Viele seiner Bücher liegen in englischer Übersetzung vor.

¹⁵⁹ Hauptsächlich aus Ibn Kathir, „Al-Bidaja wa an-nihaja“. Dort stehen die Aussagen zu Ibn Taimija an verschiedenen Stellen – nach Jahr des Ereignisses geordnet. Ibn Kathir war ein Schüler von Ibn Taimija. Andere Quellen sind jeweils angegeben.

¹⁶⁰ „al-Bidaja wa-n-nihaja“, Teil 13, S.349

¹⁶¹ ibid., Band 13, S.382

¹⁶² Aus: bearbeitete Ausgabe von „Madschmu' Al-Fatawa“ (Gesammelte Fatwas von Ibn Taimija), die im Jahr 1991 bei „Dar-ul-Ilm“ erschien.

Qadi (Richter) Ibn Daqiq al-'Id sagte: „Als ich Ibn Taimija traf, sah ich einen Mann, der die verschiedenen Wissensarten zwischen seinen Augen hatte. Er nahm davon, was er brauchte und ließ, was er wollte. Ich sagte zu ihm: Ich dachte nicht, dass Allah so einen wie dich erschaffen würde.“¹⁶⁴

Hafidh¹⁶⁵ az-Zamalkani sagte: „Allah (t) hat für Ibn Taimija die Wissenschaften leicht gemacht, so wie Er für Dawud (a.s.) das Eisen biegsam machte. Wenn er über etwas gefragt wurde und er antwortete, dachte man – weil die Antwort sehr genau war – dass er sich nur in der betreffenden Wissenschaft auskannte.“¹⁶⁶

Ibn Taimija musste wegen seines Kampfes gegen Bid'a und die Ungerechtigkeit ins Gefängnis. Selbst da hörte er aber nicht auf, die Menschen zu lehren, so dass die Leute, die wegen ihrer Verbrechen im Gefängnis waren, als Da'is (d. h. Leute, die zum Islam einladen) aus ihm wieder herauskamen.¹⁶⁷

¹⁶³ ibid

¹⁶⁴ ibid

¹⁶⁵ Hadithwissenschaftler, siehe auch die Fußnote bei der Biographie von Abu Dawud

¹⁶⁶ Aus: bearbeitete Ausgabe von „Madschmu' Al-Fatawa“ (Gesammelte Fatwas von Ibn Taimija), die im Jahr 1991 bei „Dar-ul-Ilm“ erschien.

¹⁶⁷ ibid

Imam Ibn Taimija hat sich für die Verteidigung der Aqida eingesetzt. Er musste gegen die Erneuerungen in der Religion (bida') kämpfen. Dies tat er durch das strenge Festhalten an Koran und Sunna des Propheten Muhammad (s.a.s.). Deswegen gab es häufig offene Auseinandersetzungen zwischen ihm und den Vertretern dieser bida'. Aus diesem Grund schrieb Ibn Taimija auch viele Bücher über die Sunna und die Bida', weswegen er manchmal im Gefängnis saß.

Er wurde im Jahr 709 n. H. für 8 Monate nach Alexandria verbannt. Als er dann hochverehrt nach Kairo zurückkehrte, kamen zu ihm viele Leute, Richter und Gelehrte und baten ihn um Verzeihung für ihre feindseligen Taten ihm gegenüber. Er sagte: „Ich verzeihe jedem, der mir geschadet hat.“¹⁶⁸ Der Sultan bat ihn, eine Fatwa zu geben, wonach dieser berechtigt wäre, manche Gelehrte zu töten, die gegen Ibn Taimija waren, und die ihn selbst als Sultan nicht mehr haben und einem anderen den Treueid (arab. bai'a) geben wollten. Doch Ibn Taimija lobte stattdessen diese Gelehrten und sagte zum Sultan: „Wenn du sie tötest, wirst du nie wieder ihresgleichen haben.“ Der Sultan sagte überrascht: „Sie wollten dich töten und haben dir auch ständig Schaden zugefügt.“ Ibn Taimija antwortete: „Wer mir schadet, dem werde ich verzeihen. Und wer Allah und seinem Propheten Schaden zufügen wollte, den

¹⁶⁸ „Al-Bidaja wa-n-Nihaja“, Band 14, S.463

wird Allah (t) bestrafen. Ich nehme für mich persönlich keine Rache.“ Er sprach mit dem Sultan so lange, bis auch dieser den revoltierenden Gelehrten verzieh.

Ibn Makhluḥ, der Qadi der malikitischen Rechtsschule, sagte: „Wir haben niemals jemanden wie Ibn Taimija gesehen: Wir versuchten, die Leute gegen ihn aufzuhetzen, schafften es aber nicht. Als er aber schließlich Macht über uns hatte, verzieh er uns und verteidigte uns sogar.“¹⁶⁹

Imam Ibn Taimija kämpfte auch gegen die Tataren und deren Handlanger, als sie in der islamischen Welt sehr viel Unheil stifteten.

Nach 7 Jahren Aufenthalt in Ägypten kam Ibn Taimija nach Damaskus zurück. Dort schrieb er viele Bücher.

Scheich Berzali sagte: „Imam Ibn Taimija starb in der Nacht zum Montag, den 20. Dhu-l-Qa'da des Jahres 728 n. H. in der Burg von Damaskus, wo er gerade im Gefängnis saß. Viele Leute kamen zur Burg, um von ihm vor der Totenwaschung Abschied zu nehmen. Fast alle Stadtbewohner drängten sich, um hinter seinem Sarg zu laufen und um für ihn das Totengebet zu verrichten. Man zählte 15.000 Frauen und 100.000 Männer – abgesehen von denen, die auf den Dächern standen. Jeder, der kommen konnte, ist gekommen. Und wer

¹⁶⁹ „Al-Bidaja wa-n-Nihaja“, Band 14, S.464

überhaupt nicht kommen konnte, machte Du'a (Bittgebet) für ihn. Scheich Muhammad bin Tamam verrichtete für ihn das Totengebet in der Burg, dann wurde das Gebet nochmal in der Ummajadenmoschee wiederholt und ebenso nochmal auf dem Friedhof, wo sein Bruder Zainuddin Abdurrahman das Gebet leitete. Imam Ibn Taimija wurde neben seinem Bruder Scharafuddin Abdullah begraben.“

Daraqutni berichtete: „Abu Sahl bin Ziad al-Qatan sagte: „Ich hörte Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wie er sagte: „Ich hörte meinen Vater¹⁷⁰ sagen: „Sagt zu den Leuten, die Bida' machen und dazu einladen (arab. ahl al-bida'): Wir unterscheiden uns in der Art unserer Beerdigungen.“ Darakutni sagte: „Die Beerdigung von Imam Ahmad ibn Hanbal war ohne Zweifel sehr groß, denn er war nicht nur beim Volk beliebt, sondern auch bei der (aktuellen) politischen Führung. Scheich Ibn Taimija dagegen starb in Damaskus, wobei Damaskus damals nur ein Zehntel der Bewohner Bagdads hatte. Außerdem starb der Imam im Gefängnis, während viele Rechtsgelehrte (arab. fuqaha') schlecht über ihn redeten, was nicht nur die Muslime, sondern auch die Nichtmuslime sich von ihm abwenden ließ. Trotzdem hatte Ibn Taimija so eine große Beerdigung.“

Er kam mit seinem Vater nach Damaskus, als er noch ein kleines Kind war. Dort studierte er (wörtl. hörte er) jahrelang

¹⁷⁰ d. h. Imam Ahmad ibn Hanbal

Hadith bei vielen Gelehrten. Fast alles, was er hörte, behielt er auch im Kopf. Dann beschäftigte er sich mit anderen Wissenschaften. Er war sehr klug, denn er kannte sich in vielen Bereichen aus, so dass man dachte, wenn er über ein Thema mit jemandem sprach, dass dies sein Spezialgebiet war. Er war Imam in den Disziplinen Tafsir, Fiqh, Hadith, Überliefererwissenschaft, Usul (Grundlagen) und Arabische Sprachwissenschaft.

Ibn Al-Zamalkani sagte: „Alle Bedingungen für idschtihad waren bei Ibn Taimija vorhanden“. Zum Zeitpunkt dieser Aussage war Ibn Taimija erst 30 Jahre alt.

Sein Bruder, Scheich Zeinuddin Abdurrahman, erzählte, dass er mit Imam Ibn Taimija den Koran achtzig Mal durchgelesen hat, während dieser in seinem Gefängnis in der Burg war. Er starb bei der 81. Rezitation, als sie die letzten Verse der Sure „Al-Qamar“ (Sure 54) lasen:

„Die Gottesfürchtigen sind in Gärten und an Gewässern, am Sitz der Wahrhaftigkeit bei einem Herrschenden, voll imstande.“ [54:54-55] Das war im letzten Drittel der Nacht zum Montag.

Ibn Kathir:¹⁷¹ „Ibn Taimija war von den großen Gelehrten, die (natürlich) auch Fehler machten, aber seine Fehler waren im

¹⁷¹ al-Bidaja wa-n-nihaja, Band 14, S. 557

Vergleich zum Richtigen wie ein Wassertropfen im Meer. Allah(t) wird ihm inscha Allah seine Fehler verzeihen, denn wie Buchari überlieferte: **„Wenn der Herrscher idschtihad macht und das Richtige trifft, wird er zweifach (von Allah) belohnt. Wenn er aber idschtihad macht und einen Fehler dabei macht, wird er einfach belohnt“.**“ Imam Malik bin Anas sagte: „Von jedem kann man etwas annehmen und auch ablehnen – außer von dem, der in diesem Grab ist (wobei er das Grab des Propheten (s.a.s.)) meinte.“

3.27 Imam Adh-Dhahabi (673-748 n. H.)¹⁷²

Imam Muhammad ibn Ahmad ibn `Uthman ibn Qaimaz ibn `Abdullah Schamsuddin Abu `Abdullah at-Turkmani ad-Dijarbakri al-Fariqi al-Dimaschqi adh-Dhahabi al-Schafi'i wurde „Scheich des Islams“ genannt.

Er war einer der größten Hadithgelehrten der islamischen Geschichte. Er war Historiker, Biograph und führende Autorität bezüglich der Lesarten des Korans.

Seine Abstammung

Er wurde in Damaskus 673 n. H. geboren, wo seine Familie seit seinem Großvater `Uthman lebte. Er nannte sich manchmal selbst Ibn adh-Dhahabi („Sohn des Goldschmieds“) in Bezug auf den Beruf seines Vaters.

Sein Studium und seine Lehrer

Er begann seine Hadithstudien im Alter von achtzehn Jahren, reiste von Damaskus nach Baalbek, Homs, Hama, Aleppo, Tripoli, Nablus, Ramallah, Kairo, Alexandria, Jerusalem, in

¹⁷² Zumeist aus: „Al-Dhahabi“ by Dr. G.F.Haddad, aus www.sunnah.org/history/Scholars Als Hauptquellen sind dort angegeben:

Ibn as-Subki, Tabaqat al-Shafi'ijja al-Kubra 9:100-106 #1306;
Sa'd, Safahat fi Tardschima al-Hafidh al-Dhahabi.

den Hidschaz und zu ca. 30 anderen Orten. Danach kehrte er nach Damaskus zurück, wo er unterrichtete und viele Bücher verfasste und weltweite Bekanntheit erlangte.

Zu Adh-Dhahabis bedeutendsten Lehrern in den Fächern Hadith und Fiqh gehören:

- Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Halabi
- Al-Abarquhi, Ahmad ibn Ishaq ibn Muhammad al-Misri (gest. 701 n. H.)
- Scheich al-Islam Ibn Daqiq al-`Id, den er in seiner Jugend Abu Al-Fath Al-Quschairi nannte, später Ibn Wabb.¹⁷³
Als Adh-Dhahabi erstmals zu Ibn Daqiq al-`Id kam, um Hadith zu studieren, fragte ihn dieser: „Wer ist Abu Muhammad Al-Hilali?“ Adh-Dhahabi antwortete richtig: „Sufyan ibn `Ujajna.“
- Scharafuddin ad-Dimjati, Abdulmu'min ibn Khalaf, die führende ägyptische Autorität seiner Zeit für Hadith.
- Qadi al-Qudat („Richter der Richter“), Fahnenträger der Sunna, mein Lehrer (arab. Scheich)“ Jamaluddin Abu al-Ma`ali Muhammad ibn `Ali al-Ansari al-Zamalkani ad-Dimaschqi asch-Schafi`i (gest. 727 . H.).¹⁷⁴
- Imam Taqijjuddin Ibn Taimija.¹⁷⁵

¹⁷³ al-`Uluw (Abu al-Fath) und al-Muqidha (Ibn Wabb)

¹⁷⁴ Adh-Dhahabi, al-Mu`dscham al-Kabir (2:244).

¹⁷⁵ Allerdings wird berichtet, dass Imam Adh-Dhahabi später Imam Ibn Taimija und einiges an seiner Vorgehensweise scharf kritisierte. Möge Allah beiden Imamen barmherzig sein und sie in die höchsten Stufen des Paradieses eintreten lassen für das, was

Einige Äußerungen von Hadithgelehrten über Adh-Dhahabi

1. Sein Schüler Ibn as-Subki sagte: „Unsere Zeit wurde mit vier großen Hadithgelehrten gesegnet: al-Mizzi, al-Birzali, Adh-Dhahabi und mein Vater, Scheich und Imam [Taqijjuddin as-Subki].¹⁷⁶ Was unseren Scheich Abu Abdullah [Adh-Dhahabi] anbelangt, ist er ein Ozean (des Wissens) ohnesgleichen, eine Kostbarkeit und eine Zuflucht in schwierigen Zeiten, der beste der lebenden Gelehrten bezüglich des Aufschreibens von Wissen, das Gold unserer Zeit in Geist und Wissenschaft. Er ist der führende Gelehrte in der Wissenschaft, die Überlieferer bewertet (arab. al-dscharh wa at-ta`dil)... und derjenige, der uns in dieser Kunst ausbildet und uns darüber hinaus auf das Niveau der Gelehrten bringt – möge Allah ihn reichlich belohnen!“
2. Ein anderer seiner Schüler, Salahuddin as-Safadi, sagte: „Bevor ich sein Schüler wurde, las ich viele seiner Werke und fand in ihm weder die Starrheit (arab. dschumud), die viele Hadithgelehrte kennzeichnet, noch die Schwerfälligkeit, die viele Übermittler besitzen. Vielmehr vermittelt er einfach und verständlich und sehr kompetent

sie für den Islam und für die Menschheit getan haben.

¹⁷⁶ Von al-Mizzi und adh-Dhahabi sagt Ibn as-Subki auch: „Keiner von ihnen kannte sich in irgendeiner Weise aus in den Geisteswissenschaften (arab. al-`aqliyyat)“ (d. h. Philosophie und Scholastik). Zitiert von al-Sakhawi in al-I`lan (S. 75).

die Aussagen der Gelehrten und Rechtsschulen der Salaf und der Autoritäten in Aqida und Fiqh. Was mich am meisten erfreute war die Sorgfalt, die er in seinen Werken zeigte. Immer wenn er einen Hadith erwähnte gab er dazu an, ob dieser schwach bezüglich seines matn (Texts), seiner Überlieferungskette oder eines der Überlieferer in der Kette ist. Bei keinem anderen habe ich solch eine Sorgfalt im Zitieren erlebt.“¹⁷⁷

3. Amir al-mu'minin (Befehlshaber der Gläubigen)¹⁷⁸ im Hadith, Ibn Hadschar al-Asqalani sagte über ihn: „Er war der produktivste Gelehrte seiner Zeit. Die Menschen verlangten nach seinen Büchern, reisten zu diesem Zweck zu ihm und brachten sie durch lesen, abschreiben und mündliche Überlieferung in Umlauf.“¹⁷⁹ „Er ist unter denen, die sich im Bereich der absoluten Meisterschaft bzgl. der Überliefererkritik befinden.“¹⁸⁰

¹⁷⁷ As-Safadi, al-Wafi bi al-Wafajat (2:163)

¹⁷⁸ Amir al-mu'minin ist der Titel in der Hadithwissenschaft, der den Hadithgelehrten der allerhöchsten Kategorie gegeben wird. Dazu gehört z. B. Buhari. Zu dieser Kategorie gehört, wenn jemand alle berichteten Hadithe (ca. 800.000) mit ihren Überliefererketten kennt und sich zusätzlich hervorragend in allen Disziplinen der Hadithwissenschaft auskennt. Gelehrte der zweithöchsten Kategorie, wie schon erwähnt, werden Hakim („Der Regierende“) genannt.

¹⁷⁹ Ibn Hadschar, ad-Durar al-Kamina (3:426-427)

¹⁸⁰ Ibn Hadschar, Scharh an-Nukhba (S. 136)

4. As-Sakhawi sagte: „Um die Höhe seiner Stellung in der Wissenschaft nachzuvollziehen, genügt es zu wissen, dass das Bittgebet unser Lehrers [Ibn Hadschar], nachdem er Zamzam-Wasser getrunken hatte, war, dass Allah ihn Adh-Dhahabis Stufe in den Hadithwissenschaften erreichen lasse.“¹⁸¹
5. As-Sujuti sagte: „Hadithwissenschaftler stützen sich heutzutage in den Bereichen Überliefererkritik und anderer verwandter Felder auf 4 Autoritäten: al-Mizzi, Adh-Dhahabi, al-`Iraqi und Ibn Hadschar.“¹⁸²
6. Asch-Schaukani sagte: „Alle seiner Bücher sind gut erhalten und es wird nach ihnen verlangt... Er ist im Allgemeinen die Basis für die Historiker, die nach ihm lebten. Niemand hat soviel wie er in dieser Wissenschaft zusammengetragen.“¹⁸³

Einige seiner Werke¹⁸⁴

Einige der Werke Adh-Dhahabis aus der Disziplin der Überliefererwissenschaft wurden bereits im Unterkapitel über

¹⁸¹ As-Sakhawi, al-I`lan (S. 76).

¹⁸² As-Sujuti, Tabaqat al-Huffadh (S. 518).

¹⁸³ Asch-Schaukani, al-Badr al-Tali` (S. 627)

¹⁸⁴ Eine komplette Auflistung ist in den biographischen Eintragungen zu Adh-Dhahabi in Ibn al-Subkis Tabaqat, Ibn Hadschars Durar al-Kamina, as-Sujutis Tabaqat, Ma`rufs al-Dhahabi and Sa`ds Safahat nachzulesen.

die Bücher über Hadithwissenschaften – Teil 1: Überliefererbiographienwerke erwähnt und kurz beschrieben.

Hier einige seiner weiteren Werke:

1. Tarikh al-Islam, die größte biographische Enzyklopädie des Islams. Ibn Hadschar bekam diese von Abu Huraira ibn al-Dhahabi, dem Sohn Imam adh-Dhahabis
2. Al-`Ibar bi Akhbar man `abar, eine gekürzte biographische Geschichte mit dem Schwerpunkt auf Gelehrte
3. Duwal al-Islam („Die islamischen Staaten“), eine gekürzte biographische Geschichte mit dem Schwerpunkt auf politische Persönlichkeiten und Ereignisse
4. Sijar A`lam al-Nubala' (wörtl. „Biographien der Elite der edlen Personen“), eine einzigartige Enzyklopädie der biographischen Geschichte, kürzer als Tarikh al-Islam. Es enthält aber oft neues Material. Adh-Dhahabis Methode in dieser Arbeit ist eine umfassende, dennoch knappe und präzise Darstellung. Es zeigt eine gewaltige Gelehrsamkeit und Analyse sowohl bezüglich der Überlieferungsketten und der überlieferten Inhalte als auch der Darstellung im Lichte dessen, was er als die Aqida und Herangehensweise der Salaf ansah.
5. Tadhkira al-Huffadh („Erinnerung an die Hadithgelehrten“) – eine chronologische Biographienzusammenstellung der Hadithgelehrten geordnet nach Generationen (tabaqat), beginnend mit Abu Bakr as-Siddiq und endend mit Adh-Dhahabis Zeitgenossen. Jede Biographie enthält einen Hadith mit

Überlieferungskette zu Adh-Dhahabi. Ibn Hadschar erhielt das Buch von Abu Huraia ibn Adh-Dhahabi.¹⁸⁵ Al-Sujuti erstellte davon eine Kurzfassung und aktualisierte es in Tabaqat al-Huffadh.

6. Al-Mu`in fi Tabaqat al-Muhaddithin, ein Handbuch über Hadithwissenschaftler
7. Tabaqat al-Qurra', Biographienwerk über Koranwissenschaftler
8. Man Tukullima Fihi wa Huwa Muwaththaq aw Salih al-Hadith, („Erzähler, deren Zuverlässigkeit hinterfragt wurde, wobei sie seriös und vertretbar sind“).
9. Dhikr Man ju`tamad Qauluhu fi al-dscharh wa at-ta`dil („Jene, die zuverlässig sind bezüglich ihrer Einschätzung von Überlieferern“).
10. Mukhtasar Sunan al-Baihaqi.
11. Mukhtasar Kitab al-Wahm wa al-Iham li Ibn al-Qattan.
12. Al-Tadschrid fi Asma' as-Sahaba, ein Nachschlagewerk über die Prophetengefährten.
13. Mukhtasar al-Mustadrak li al-Hakim, eine kritische Kurzfassung von al-Hakims Mustadrak.

¹⁸⁵ Eine komplette Auflistung ist in den biographischen Eintragungen zu adh-Dhahabi in Ibn al-Subkis Tabaqat, Ibn Hadschars Durar al-Kamina, as-Sujutis Tabaqat, Ma`rufs al-Dhahabi and Sa`ds Safahat nachzulesen.

14. Mukhtasar Tarikh Naisabur li al-Hakim, eine Kurzfassung von al-Hakims biographischer Geschichte über die Gelehrten von Naisabur.
15. Al-Muntaqa Min Tarikh Khawarizm li Ibn Arslan, ein Auszug aus dem ersten Band einer achtbändigen Geschichte von Khawarizm durch einen Zeitgenossen von Ibn `Asakir.
16. Mu`dscham asch-Schujukh in einer umfassenden Version mit dem Titel al-Kabir und eine kleinere Version mit dem Titel as-Saghir bzw. al-Latif. Diese Mu`dschams sind Aufzeichnungen über Adh-Dhahabis Lehrer durch Begegnungen oder Korrespondenz. Das Kabir beinhaltet Biographien von ungefähr 1.300 seiner Lehrer.
17. Al-Mu`dscham al-Mukhtass bi Muhaddithi al-`Asr – eine Auflistung seiner Hadithlehrer. Dieses Buch hat eine sehr schöne autobiographische Einleitung, in der Imam Adh-Dhahabi sich selbst vorstellt, die die Bescheidenheit und Gottesfurcht dieses großen Gelehrten zeigt: Muhammad ibn Ahmad ibn `Uthman, der Koranlehrer und Hadithwissenschaftler, ist der Verfasser dieses Kompendiums. Geboren im Jahre 73 n. H. Abu Zakariyya ibn al-Sairafi, Ibn Abi al-Khayr, al-Qutb ibn `Asrun, al-Qasim al-Irbili und eine Anzahl anderer (Gelehrter) gaben ihm ein Zertifikat (d. h. eine Lehrerlaubnis) in dem Fach „Überlieferungen“. In Damaskus hörte er Hadith von `Umar ibn al-Qawwas, in Baalabek von al-Taj ibn `Alwan, in Kairo von al-Dimjati, in al-Qarafa von al-Abarquhi, in al-Thaghr von

al-Gharrafi, in Mekka von al-Tauzari, in Aleppo von Sunqur al-Zaini, und in Nablus von al-`Imad ibn Badran. Er stellte Bücher zusammen, von denen gesagt wird, sie seien nützlich. Die Gelehrten beehren ihn mit Komplimenten, er aber kennt sich und seine Schwächen und Unzulänglichkeiten bezüglich des Wissens und Handelns (d. h. der Praktizierung des Islams) besser. Bei Allah liegt das Vertrauen (d. h. ich vertraue auf Allah). Es gibt keine Macht noch Kraft außer Allah. Wenn es wirklich garantiert sein sollte, dass ich Iman (wahren innerlichen Glauben) habe, dann kann ich wirklich ausrufen: „Das ist der Sieg!“¹⁸⁶ Ibn Hadschar erhielt alle drei Mu'dschams vom Sohn Adh-Dhahabis, Abu Huraira ibn Adh-Dhahabi.¹⁸⁷

18. Al-Amsar Dhawat al-Athar („Städte, die reich an historischen Zeugnissen (und Sehenswürdigkeiten) sind“, welches mit der Beschreibung von Medina beginnt).
19. Mukhtasar al-Muhalla li Ibn Hazm, eine Kurzfassung von Ibn Hazms Fiqh-Kompendium.
20. Naba' al-Dadschal, Hadithe und Berichte über den Dadschal.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Al-Mu'dscham al-Mukhtass fo 30a, wie es Sa'd in den Safahat (S. 18-19) zitiert wird.

¹⁸⁷ Ibn Hadschar, al-Mu'dscham (S.194-195 #795-797).

¹⁸⁸ Bei Christen unter dem Namen Antichrist bekannt. Jedoch wird

21. Eine Epistel mit dem Titel al-Nasiha al-Dhahabiyya¹⁸⁹

22. Al-Kaba'ir („Die großen Sünden“), sein unter den Muslimen am weitesten verbreitetes Buch. Er definiert eine große Sünde (arab. kabira) als jede mögliche Sünde, bei der

- im Koran oder in den Hadithen deutlich eine jenseitige Strafandrohung vorliegt oder
- bei Begehen dieser Sünde eine hadd-Strafe (d. h. eine der festgelegten Strafen des islamischen Strafrechts wie z. B. die Strafe bei Diebstahl) folgt oder
- explizit eine Verfluchung durch Allah oder seinen Gesandten (s.a.s.) bei Begehen dieser Sünde erwähnt ist.

Adh-Dhahabis Definition dessen, was Wissen ist

Adh-Dhahabi definierte Wissen im Islam (al-`ilm) als „Nicht einen Überfluss an Berichten (die man kennt)<sup>190</sup>, sondern ein Licht, welches Allah einem ins Herz gelegt hat. Die Voraussetzung dafür ist, dass man [Koran und Sunna] folgt (arab. ittiba`) und sich fernhält von der Willkür des eigenen

der Dadschal nicht behaupten, dass er der Messias, sondern dass er Gott ist. Jesus, Sohn der Maria (Friede sei mit ihm), wird bei Damaskus von Engeln getragen.

¹⁸⁹ Eine englische Übersetzung hiervon gibt es im Internet:
www.masud.co.uk/ISLAM/misc/dhahabi.htm

¹⁹⁰ also kein riesiges Faktenwissen

Egos (arab. hawa) und von Neueinführungen in der Religion (arab. bida').“¹⁹¹

Bei der Erwähnung von Manazil al-Sa'irin von al-Harawi al-Ansari kommentiert Adh-Dhahabi: „Wie schön war doch der tasawwuf¹⁹² der Prophetengefährten und der Folgegeneration (arab. tabi'un)! Sie folgten nicht diesen Trugbildern und gedanklichen Phantastereien des eigenen Egos, sondern beteten Allah an, waren demütig und vertrauten auf Ihn in großer Ehrfurcht, fürchteten Ihn, bekämpften aufs Schärfste Seine Feinde, beeilten sich Ihm zu dienen und nahmen Abstand von unnützem Gerede. Allah leitet recht, wen Er will (bzw. wer es selbst will) auf den rechten Weg.“¹⁹³

¹⁹¹ Siyar A'lam al-Nubala' (10:642). Die hier angegebenen Seitenzahlen stammen aus einer anderen Auflage der „Sijar“ als der unseren, welche im Inhaltsverzeichnis angegeben ist.

¹⁹² Sufismus. Dieser Begriff, der später in der islamischen Geschichte auftauchte, wird von Adh-Dhahabi dafür verwendet, wie die Prophetengefährten ihren Charakter reinigten und spirituell im Rahmen von Koran und Sunna lebten – er hebt hier diese Definition von dem ab, was in seiner Zeit und auch heutzutage oft unter Sufismus verstanden wird, nämlich ein mit viel Neuerungen in der Religion (arab. bida') verbundener Personen- und Gräberkult.

¹⁹³ Siyar A'lam al-Nubala' (14:42). Die hier angegebenen Seitenzahlen stammen aus einer anderen Auflage der „Sijar“ als der unseren, welche im Inhaltsverzeichnis angegeben ist.

Sein Tod

Zwei Jahre vor seinem Tod verlor er sein Augenlicht. Er hinterließ drei Kinder. Seine älteste Tochter Amatulaziz und seine zwei Söhne Abdullah und Abu Huraira Abdurrahman. Letzterer unterrichtete die Hadithgelehrten Ibn Nasiruddin Ad-Dimaschi¹⁹⁴ und Ibn Hadschar, denen er einige geschriebene oder mündlich überlieferte Werke seines Vaters übermittelte.

¹⁹⁴ Wie von as-Sakhawi in al-Dau' al-Lami' (8:103) berichtet.

3.28 Ibn al-Qajjim al-Dschauzija (691-751 n. H.)¹⁹⁵

Seine Herkunft

Imam Schamssuddin, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ajub bin Sa'd ad-Dimaschqi¹⁹⁶ al-Hanbali¹⁹⁷ ist unter dem Namen „Ibn al-Qajjim al-Dschauzija“ bekannt, weil sein Vater der Schulleiter (Qajjim) der „Dschauzija“-Schule in Damaskus war.

Er wurde in Damaskus als Sohn einer guten Familie geboren. Dort wuchs er in einem Haus auf, das für seine Religiösität,

¹⁹⁵ Aus: Jusuf Badawi, „Biographie von Imam Ibn al-Qajjim al-Dschauzija“ in der kommentierten Ausgabe des Buches ad-Da'wa ad-Dawa' („Die Krankheit und die Heilung“) von Ibn al-Qajjim, Kommentar und Textverifizierung von Jusuf Badawi. Verlag: Dar Ibn Kathir. Als Quellen für die Biographie Ibn al-Qajjims sind u. a. folgende Quellen angegeben: ad-Duraru al-Kamina (4/21), schazharat adh-dhahab (6/168), an-Nudschum az-zahira (10/249), Mu'dscham al-matbu'at (222), al-A'lam (6/56), al-Bidaja wa an-Nihaja (14/234), al-Badr at-tali' (2/143), dschala' al-'ainain (25), dhail al-Hanabila (2/447), Dhail al-'ibar (155), al-wafi bi al-wafijat (2/270), mu'dscham Tabakat al-Huffadh (271), „Ibn al-Qajjim al-Dschauzija“ von Muhammad Muslim al-Ghunaimi, Nawabigh al-Fikr al-islami von Ahmad al-Dschundi.

¹⁹⁶ „aus Damaskus“

¹⁹⁷ „Anhänger der hanbalitischen Rechtsschule“

sein Wissen, seine Gottesfurcht und seine Rechtschaffenheit bekannt war.

Seine Studienzeit

Er beschäftigte sich mit dem Erlangen der verschiedenen Wissenschaftsarten, bis er sehr gut war in mehreren davon. Insbesondere befasste er sich mit der Arabischen Sprache und den islamischen Wissenschaften, so dass er geeignet war, Fatwas (Rechtsgutachten) zu geben, das Imam-Amt und den Lehrstuhl zu übernehmen.

Imam Ibn Al-Qajjim war der Imam von der „Dschauzijja“-Schule, die von Imam Muhjiddin bin Abi Al-Faradsch al-Dschauzi¹⁹⁸ (gest. 656 n. H.) gegründet wurde. Ibn Kathir sagte über diese Schule, dass sie die beste Schule ihrer Zeit war.

Sein Vater war jemand, der viel Gottesdienst verrichtete. Von ihm hat Ibn al-Qajjim die Pflichten gelernt. Den Fiqh lernte er bei seinem Lehrer Ibn Taimija. Er begann mit 6 Jahren Fiqh, Arabische Sprachwissenschaft und Hadith zu lernen, was bedeutet, dass er ein sehr kluger Mensch war.

¹⁹⁸ Dies ist nicht der bekannte Ibn al-Dschauzi aus Bagdad, dessen Kurzbiographie im vorliegenden Buch aufgeführt ist.

Sein Werk in der Gesellschaft

Ibn Al-Qajjim reiste nach Nablus, Jerusalem, Ägypten und Mekka, wo er sehr oft die Pilgerfahrt durchführte. Die Bewohner von Mekka erzählten viel über seine gottesdienstlichen Handlungen, die er verrichtete (arab. ibada) und dass er sehr oft tawaf (rituelle Umschreitung der Ka'ba) machte.

Er studierte alle in seiner Zeit bekannten Rechtsschulen, Richtungen und Bücher im Lichte von Koran und Sunna. Sein Ziel war es, den Menschen Antworten zu geben auf alles, was verbreitet war an Themen oder Fragestellungen. Mit dieser Methode konnte er das islamische Denken von den irrgeliteten Meinungen und Neigungen befreien.

Er hatte ein sehr gutes Gedächtnis und war sehr intelligent, was ihm half, sich ein umfassendes und vertieftes Wissen anzueignen über die Hadithwissenschaften (arab. ulum al-hadith), über die Hadithtexte (mutun, pl. von matn), welche er auswendig kannte und über die Überlieferer, die er beurteilen konnte.

Ibn Al-Qajjim kannte sich auch gut aus in der Thora, dem Evangelium und den Psalmen (arab. mazamir). Er konnte auch Hebräisch, Persisch und Syrisch. Er kannte sich gut in der alten Geschichte, dem so genannten „Altertum“, aus.

Diese breitgefächerte Bildung, die Ibn al-Qajjim besaß, ermöglichte es ihm, ein Rechtsgelehrter zu werden, der die

islamische Scharia mit einem tiefen Blick sehen und ihre Ziele auch erkennen konnte.

Ibn al-Qajjim zeigte, dass die Philosophen einen großen Fehler machten, wenn sie versuchten, ihren Weg nur mit Logik zu bestreiten. Sie erfassten nämlich nicht, dass der menschliche Verstand (arab. 'aql) alleine unfähig ist, alle Wahrheiten in der Religion zu erfassen, und dass es notwendig ist, sich auf überlieferte Offenbarungstexte (arab. naql) berufen zu können.

Er kämpfte gegen die falschen aber zu seiner Zeit weitverbreiteten Meinungen von Sufis, die den Islam zu einem sehr komplizierten Glauben durch solche Theorien wie den sog. Pantheismus (arab. wahdat al-wudschud) machten.

Sein Charakter

Imam Ibn Kathir sagte über ihn: „Er beschäftigte sich Tag und Nacht mit Wissen. Er betete viel und las viel Koran. Er war von gutem Charakter, er beneidete niemanden und hasste niemanden.“

Seine Bücher

Imam Ibn al-Qajjim schrieb sehr viele Bücher und wurde sehr bekannt. Einige diese Bücher sind:

- „Die Rettung vor den Irreführungen des Satans“ – wurde in Ägypten im Jahr 1320 n. H. gedruckt.
- „Die Teile des Korans“ – wurde in Mekka im Jahr 1321 n. H. gedruckt.

- „Die rechtlichen Bestimmungen bzgl. eines Neugeborenen“
– wurde in Indien im Jahr 1339 n. H. gedruckt.
- „Die Krankheit und das Heilmittel“
- Hadi al-arwah ila bilad al-afrah – über das Paradies
- Ar-Ruh
- Zad al-Mi'ad¹⁹⁹
- Madarisch as-Salikin – ein Buch über Charakterreinigung
und die Annäherung an Allah
- Al-Wabil as-Sajjib min al-kalim at-tajjib
- Tahdhib mukhtasar sunan abi dawud
- Amthal al-quran
- At-tubb an-nabawi
- Ahkam ahl adh-dhimma („Rechtliche Bestimmungen bzgl.
nichtmuslimischer Staatsbürger des islamischen Staats“)
- Al-Manar al-munif fi as-sahih wa ad-da'if
- Tafsir al-qajjim – ein Korankommentar
- Tafsir al-ma'udhatain²⁰⁰ – Korankommentar der letzten
beiden Suren.

Ibn al-Qajjim und sein Lehrer Ibn Taimija

Der Name Ibn al-Qajjim ist verbunden mit dem Namen seines Lehres Ibn Taimija. Denn Ibn al-Qajjim war bis zu dessen Tod stets bei ihm, nachdem Ibn Taimija aus Ägypten im Jahr 712

¹⁹⁹ Auf engl. vorhanden

²⁰⁰ Auf engl. vorhanden

n. H. zurückkehrte. Ibn al-Qajjim übernahm von Ibn Taimija dessen allgemeines Religionsverständnis und dessen Rechtsschule.

Obwohl Ibn al-Qajjim von Ibn Taimija sehr beeindruckt und beeinflusst war, hatte er seine eigene Art. Ibn Taimija war sehr direkt und streng, Ibn al-Qajjim dagegen sachte und fein. Trotzdem folgte Ibn al-Qajjim bei der Bekämpfung der Neuerungen in der Religion (arab. bid'a) seinem Lehrer, bis er schließlich mit ihm in der Burg von Damaskus gefangen genommen und auch gefoltert wurde. Er wurde einmal auf ein Kamel gebunden, geschlagen und so durch die Straßen geschleift. Er wurde am Dienstag, den 23. Dhu al-Hidscha, nach dem Tod von Imam Ibn Taimija (728 n. H.), freigelassen.

Sein Tod

In der Nacht zum Donnerstag, den 13. Radschab 751 n. H zur Zeit des Gebetsrufs zum Nachtgebet (arab. 'ischa') ist Imam Ibn al-Qajjim al-Dschauzija zu Allah (t) zurückgekehrt. Für ihn wurde nach dem Mittaggebet des folgenden Tages das Totengebet in der Ummajaden-Moschee und in der Dscharrah-Moschee verrichtet. Dann wurde er neben seinen Eltern begraben.

Möge Allah (t) mit Imam Ibn Al-Qaijm barmherzig sein und ihn reichlich belohnen.

3.29 Ibn Kathir (700-774 n. H.)²⁰¹

Sein Name war Abi-l-Fidaa Ismail bin Amr Ibn Kathir Ibn Zar' Al-Qaisi²⁰² Al-Dimaschqi.

Imam Sujuti (gest. 911 n. H.) sagt: „Er ist im Jahre 700 n. H. geboren“²⁰³. Der Geburtsort ist ein Dorf namens „Mudschaidel

²⁰¹ Aus: Dr. Jusuf Abdurahman Al-Miraschli, „Biographie von Ibn Kathir“, aus der Einleitung zum Tafsir von Ibn Kathir, erschienen im Dar Al-Ma'rifa Verlag. Al-Mirschali hat zahlreiche alte und neuere Quellen für die Biographie benutzt. Zu den alten gehören u. a.:

- Ibn Kathir selbst in „Al-Bidaja wa-n-nihaja“, Band 14, S. 33-34, Verlag: Dar al-Ma'rifa, Beirut, 1404 n. H.
- Ibn Abdulhadi (gest. 744 n. H.), „Tadhkiratu al-hafidh“, 11/1 (liegt als Handschrift vor)
- Adh-Dhahabi (gest. 748 n. H.), „Al-Mu'dscham al-mukhtas“ (liegt als Handschrift vor) und „Tabaqat al-Huffadh“ (liegt als Handschrift vor)
- Abu al-Mahasin al-Husaini (gest. 765 n. H.), „Dhail tadhkirat al-Hafidh“, S. 57
- Ibn Nasir ad-Din (gest. 842 n. H.), „Radd al-Wafir“, S. 154
- Ibn Hadschar al-'Asqalani, „Ad-Durar al-Kamina“, 1/373 und „Inba' al-ghamar“, 1/39

Diese Biographie von Al-Mirschali wurde in der „Al-Bidaja wa-n-Nihaja“-Ausgabe vom Dar Al-Ma'rifa Verlag abgedruckt und von dort als Grundlage unserer deutschen Zusammenfassung genommen.

²⁰² Ibn Hadschar, Adurar al-Kamina 1 \ 373

Al-Qarja“ östlich von Busra²⁰⁴. Ibn Kathir selbst berichtet, dass sein Vater gestorben ist, als er erst drei Jahre alt war. Wenige Jahre später zog die Familie nach Damaskus, wo Ibn Kathir sich mit dem Wissen beschäftigte.²⁰⁵

Sein Vater Schihabuddin Abu Hafs Omar Bin Kathir war ein Prediger, der einen guten Einfluss auf die Menschen wegen seiner Religiösität und seiner schönen Art beim Predigen hatte.²⁰⁶

Sein ältester Bruder, der ebenfalls Ismail hieß, konnte auch den Koran und einige andere Bücher auswendig. Deswegen war der Vater sehr traurig, als er vom Dach stürzte und nach einigen Tagen verstarb. Deswegen nannte er seinen neugeborenen jüngsten und letzten Sohn auch Ismail.²⁰⁷

Seine Lehrer

Aus den verschiedensten Quellen liest man heraus, dass Ibn Kathir 16 Lehrer hatte. Er hat von Imam Taqijuddin Ibn

²⁰³ Sujuti, „Dhail Tadhkiratu-l- Huffadh“, S. 361

²⁰⁴ Al-Husaini, „Dhail Tadhkirat al-Huffadh“, S. 57

²⁰⁵ Ibn Kathir, „al-Bidaja wa-n-Nihaja“, 14/33-34 (Ausgabe des Verlags Dar al-Kutub al-'Ilmijja)

²⁰⁶ Ibn Kathir, „al-Bidaja wa-n-Nihaja“, 14/33-34, Abschnitt zu den Ereignissen des Jahres 703 n. H.

²⁰⁷ ibid.

Taimija sehr viel gelernt und ihn auch sehr geliebt.²⁰⁸ Al-Asfahani und Adh-Dhahabi²⁰⁹ zählten auch zu seinen Lehrern.

Sein Charakter und sein Wissen

Al-Husaini: „Er gab Rechtsgutachten (Fatwas) und unterrichtete, er führte öffentliche Podiumsdiskussionen (arab. munadhara) und war hervorragend in Fiqh (Rechtswissenschaft), Tafsir (Korankommentar), der arabischen Sprachwissenschaft (arab. nahu) und vertiefte sich in die Wissenschaft der Männer (Biographienwissenschaft der Überlieferer in den Überlieferungsketten) und den 'Ilal²¹⁰...“²¹¹

Imam Ibn Hadschar (gest. 852 n. H.) sagt in seinem Buch „Ad-Durar-al-Kamina“: „Ibn Kathir hat sich viel mit Hadith beschäftigt – sowohl mit dem Hadithtext (arab. matn) als auch mit den Überlieferern der Überlieferungsketten (wörtl. „den Männern“). Er hatte Humor, wenn er sich unterhielt. Seine Bücher, von denen die Menschen (vor allem) nach seinem Tod profitierten, wurden noch zu seinen Lebzeiten verbreitet. Er

²⁰⁸ Ibn Hadschar, „Ad-durar Al-Kamina“, 1\374, und Ad-Dawudi, „Tabakat al-mufasirin“ 1\112

²⁰⁹ Ad-Dawudi, „Tabakat al-Mufassirin“, 1/112

²¹⁰ Scheinbare Widersprüchlichkeiten in Hadithen

²¹¹ Al-Husaini, „Dhail Tadhkirat al-Huffadh“, S. 58

war ein Muhadith Faqih (ein Hadithgelehrter, der gleichzeitig ein Rechtsgelehrter war)“.²¹²

Seine Werke

Hafidh Ibn Kathir schrieb viele Bücher im Bereich der Koranwissenschaften (Ulum al-Quran), über Hadith, Tauhid, Fiqh, Sira, Biographien und Geschichte.

Seine beiden bekanntesten und bedeutendsten Werke sind sein Korankommentar „Tafsir al-quran al-'adhim“, bekannt unter dem Namen „Tafsir Ibn Kathir“ und sein Geschichtswerk „Al-bidaja wa-n-nihanja“.

Sein Tod

Alle Quellen sind sich darüber einig, dass Imam Ibn Kathir – wie Ad-Dawudi (gest. 945 n. H.) in „Tabaqat Al-Mufasssirin“ 1\113 schreibt – am Donnerstag, den 26. Scha'ban 774 n. H. gestorben und auf dem selben Friedhof wie sein Lehrer Ibn Taimija beerdigt worden ist.

Ibn-Hadschar Al-Asqalani (gest. 852 n. H.) schreibt in seinem Buch „Ad-Duraru al-Kamina“, dass Ibn Kathir am Ende seines Lebens blind wurde. Dies wird jedoch nur von Ibn Hadschar überliefert.

²¹² Ibn Hadschar, „Ad-Durar Al-Kamina“, 1\374

3.30 Ibn Hadschar al-'Asqalani (773-856 n. H./1372-1449 n. Chr.)²¹³

Sein Name und seine Abstammung

Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-A'skalani Ibn Hadschar al-Asqalani war Anhänger der Schafi'itischen Rechtsschule. Er ist bekannt unter dem Namen Ibn Hadschar Al-Asqalani. Er stammt aus 'Asqalan in Palästina.

Er ist in Kairo/Ägypten im Monat Scha'ban im Jahr 773 n. H. geboren.

Sein Studium

An seinem Geburtsort Kairo lernte er den Koran auswendig.

Er mochte Literatur und Gedichte sehr, dann beschäftigte er sich mit Hadith, reiste nach Jemen und Hidschaz, um von den dortigen Gelehrten Hadithe zu hören.²¹⁴ In Mekka studierte er Hadith und Sunna, bis seine Lehrer ihm erlaubten, selbst zu lehren.

²¹³ Aus:

- Isamuddin as-Sababiti und 'Imad as-Sajjid, Einleitung zu „As-San'anis „Subul as-Salam – Erläuterung von Bulugh al-maram“, Band 1, S. 9-10, Verlag: Darul-Hadith, 2000
- Zarkali, „Al-a'lam“, 1/178-179

²¹⁴ Zarkali, „Al-a'lam“, 1/178-179

Sein Charakter

Er war sehr demütig, geduldig, humorvoll, gottesfürchtig und großzügig. Er betete lange in der Nacht und fastete oft freiwillig. Er zeigte großen Respekt gegenüber jedem, der ihm begegnete.

Sein Lebenswerk und seine hinterlassenen Werke

Er wurde sehr berühmt und die Leute suchten ihn vermehrt auf. Er war der Schützer des Islams in seiner Zeit.

Er übernahm mehrmals das Amtsgericht in Ägypten – ca. 21 Jahre lang – dann zog er sich zurück.

Imam Ibn Hadschar schrieb ungefähr 150 Bücher, die weit verbreitet sind.

Imam Sakhawi sagte: „Seine Bücher wurden schon zu seiner Zeit sehr verbreitet. Die Könige schenkten sie einander, und die Edlen schrieben sie ab.“

Das berühmteste und bedeutendste unter seinen Büchern ist das enzyklopädische Werk „Fath al-Bari“, seine Erläuterung zu Sahih al-Buchari. Dieses Buch gilt als Wörterbuch der Sunna. Imam Ibn Hadschar begann es Anfang 817 n. H und beendete es im Monat Radschab 842 n. H.

Weitere bedeutenden Bücher von ihm:

- Ad-durar al-kamina, 4 Bände
- Al-Ihkam libajan ma fi al-qur'an min al-ahkam

- Tahdhib at-Tahdhib – über die Überlieferer in Überliefererketten von Hadithen, 12 Bände
- Bulugh al-maram min adillati al-ahkam – Hadithsammlung von Hadithen zum islamischen Recht

Sein Tod

Allah (t) hat Imam Ibn Hadschar nach dem Nachtgebet am Samstag, den 18. Dhu-l-Hidscha im Jahr 852 n. H. zu Sich geholt. Er ist in Kairo gestorben. Möge Allah ihm barmherzig sein.

3.31 Imam Sujuti (849-911 n. H.)²¹⁵

`Abdurrahman ibn Kamaluddin Abu Bakr ibn Muhammad ibn Sabiquddin, Dschalaluddin al-Misri as-Sujuti asch-Schafi'i al-Asch`ari, auch bekannt als Ibn as-Asjuti (849-911 n. H.). Er war Mudschtahid und gilt als Erneuerer des Zehnten Jahrhunderts islamischer Zeitrechnung. Er war ein überragender Gelehrter des Hadith, Jurist (Fiqh-Gelehrter), Philologe und Historiker. Er ist Autor von Werken über praktisch jede islamische Wissenschaftsrichtung.

Sein Studium

Seine Mutter ist türkischer und sein Vater nicht-arabischer Abstammung. Er wuchs als Waise in Kairo auf und konnte den Koran mit 8 Jahren auswendig. Danach lernte er mehrere umfassende Werke zum islamischen Recht, zu Grundlagen der Rechtswissenschaft und zur Arabischen Sprachwissenschaft auswendig. Dann widmete er sich dem Studium der islamischen Wissenschaften bei mehr als 150 Gelehrten.

²¹⁵ Zusammengefasst von G.F. Haddad, „Al-Suyuti“, entnommen von <http://www.sunnah.org/history/Scholars>. Als Hauptquellen für den Text sind dort angegeben: Ibn Fahd, Dhail Tadhkira al-Huffadh S. 6-10; as-Suyuti, Tarikh al-Khulafa', Einleitung, S. 5-10; Nuh Keller, Reliance of the Traveller S. 1100.

Unter ihnen waren die führenden Gelehrten der schafiitischen und hanafitischen Rechtsschulen dieser Zeit. Hier eine Auflistung von einigen seiner Lehrer:

- Der Hadithgelehrte und Scheich al-Islam Siradschuddin Bulqini, bei dem er bis zu dessen Tod schafiitische Rechtswissenschaften studierte
- Der Hadithgelehrte Scheich al-Islam Sharafuddin al-Munawi, mit dem er das Fach Koranexegese betrieb und der einen Kommentar zu as-Sujutis Buch al-Dschami` al-Saghir mit dem Titel Faid al-Qadir schrieb
- Taqijjuddin al-Schamani, bei dem er Hadith und arabische Sprachwissenschaften studierte
- Dschaladuddin al-Mahalli, dem Spezialisten der Prinzipien des Rechts, mit dem zusammen er den bekannten Korankommentar Tafsir al-Dschalalain verfasste.
- Burhanuddin al-Biqā'i
- Schamsuddin al-Sakhawi
- Die hanafitischen Gelehrten Taqijjuddin asch-Schamni, Schihabuddin asch-Scharmisahi und Muhjiddin al-Kafaidshi
- Der Hadithgelehrte Saifuddin Qasim ibn Qatlubagha

Er reiste auf der Suche nach Wissen nach Damaskus, dem Hidschaz, Indien, Marokko, in die Länder südlich von Marokko sowie zu den damaligen Wissenschaftszentren Ägyptens – Mahalla, Dumjat und Fajjum.

Seine Lehrtätigkeit an Schulen

Auf Empfehlung von Imam Kamaluddin ibn al-Humam wurde er für einige Zeit oberster Hadithlehrer an der Schaikhunijja-Schule in Kairo. Danach lehrte er in der Baibarsijja. Jedoch wurde er dort seines Amtes aufgrund der Intrige einiger Gelehrter enthoben, welche er als Lehrer ersetzt hatte. Daraufhin arbeitete er nie wieder als Lehrer.

As-Sujutis Rückzug aus dem öffentlichen Leben

Ibn Ijas gibt in seinem Tarikh Misr („Die Geschichte Ägyptens“) an, dass, als Sujuti sein 40. Lebensjahr erreicht hatte, er die Gemeinschaft der Menschen (wörtl. der Männer) mied und sich in die Gärten von al-Miqjas seitlich des Nils zurückzog. Er mied seine ehemaligen Kollegen so, als ob er sie nie gekannt hätte. In seiner dortigen Zurückgezogenheit schrieb er die meisten seiner fast 600 Bücher und Abhandlungen.

Wohlhabende Gläubige und Prinzen besuchten ihn und boten ihm Geld und Geschenke, doch er lehnte ab. Sogar die mehrmalige Einladung des Sultans, zu ihm zu kommen, schlug er aus. Er sagte einmal zu einem Gesandten des Sultans: „Komm niemals wieder mit einem Geschenk zu uns zurück, denn die Wahrheit ist, dass Allah all diesen Bedürfnissen (nach Geschenken) in uns ein Ende gesetzt hat.“

Seine Werke

Gesegnet mit Erfolg in den Jahren der Einsamkeit ist es schwierig ein Gebiet zu benennen, in dem as-Sujuti nicht außerordentliche Beiträge leistete, darunter

- sein zehnbändiges Werk Dscham` al-Dschawami' („Die Sammlung der Sammlungen“)
- sein Korankommentar Tafsir al-Dschalalain (Tafsir der zwei Dschalals – nämlich Dschalaluddin mahalli und Dschaladuddin Sujuti“), wo er die zweite noch fehlende Hälfte eines unvollendeten Manuskripts von Dschalaluddin Mahalli beendete. Diese Arbeit vollbrachte er in nur 40 Tagen
- sein klassischer Kommentar zur Hadithwissenschaft Tadrib ar-Rawi fi Scharh Taqrib al-Nawawi – Eine Erläuterung eines Werkes von Imam Nawawi

und noch viele andere.

Als Gigant unter seinen Zeitgenossen blieb er alleine und erstellte fortwährend wissenschaftliche Schriften bis zu seinem Tod im Alter von 62 Jahren. Er wurde in Hausch Qausun in Kairo begraben.

In der Einführung zu seinem Buch al-Rijad al-Aniqa, welches von den Namen des Propheten (s.a.s.) handelt, sagte er: „Ich hoffe, dass Allah dieses Buch akzeptiert, und dass ich durch dieses Buch des Propheten (s.a.s.) Fürsprache (am Tag der Auferstehung) gewinne. Vielleicht soll es so sein, dass Allah es zum Siegel meines ganzen Werkes macht und mir das

gewährt, um das ich Allah gebeten habe – nämlich Allah (im Jenseits) sehen zu dürfen.“

Die Herausgeber von Dalil Makhtutat al-Sujuti („Führer durch as-Sujutis Manuskripte“) erstellten eine Liste von 723 Werken, die as-Sujutis Namen tragen.²¹⁶ Einige davon sind kurze Fatwas, die einen Umfang von 4 Seiten nicht übersteigen wie seine Notizen zu dem Hadith „**Wer immer sagt: 'Ich bin wissend', der ist unwissend**“²¹⁷, während andere, wie Itqan fi `Ulum al-Qur'an oder Tadrib al-Rawi, große Wälzer sind.

Al-Tabarani gibt an, dass der Hadith „**Wer immer sagt: 'Ich bin wissend'...**“ nur über eine Überlieferungskette berichtet wird, in der al-Laith ibn Abi Sulaim vorkommt, wodurch sie als schwach gilt. Al-`Adschluni sagt in „Kaschf al-Khafa“, dass dieser Hadith al-Tabarani al-Awsat als Aussage von Ibn Umar berichtet wird und nicht bis auf den Propheten (s.a.s.) zurückgeht, d. h., dass es ein sogenannter Hadith mauquf ist – ein Hadith, dessen Überliefererkette bei einem Prophetengefährten stehen bleibt.

²¹⁶ Hrsg.: Muhammad ibn Ibrahim asch-Schaibani und Ahmad al-Khazindar, Dalil Makhtutat al-Sujuti, 2. Aufl. (Kuwait: Manschurat Markaz al-Makhtutat, 1995).

²¹⁷ Haddad sagt, dass dies al-Bazzar von Umar (r.) berichtete, und dass Al-Haithami den Hadith für authentisch erklärte.

Ibn Kathir zitiert den Hadith als Aussage von Umar (r.) in seinem Tafsir als Kommentierung zum Vers: „Hast du nicht auf jene geschaut, die sich selbst für rein erklären? ...“[4:49]

Die Überlieferung von al-Laith wird durch die folgende Aussage des Propheten (s.a.s.) bestätigt: *„Der Islam wird im Aufstieg sein, bis Händler ihn über das Meer tragen und Pferde auf dem Weg Allahs eingesetzt werden. Danach werden Menschen kommen, die den Koran rezitieren und sagen werden: „Wer rezitiert den Koran besser als wir? Wer weiß mehr als wir? Wer ist weiser als wir?“ Dann wandte er sich seinen Gefährten zu und fragte: „Ist irgend etwas Gutes in solchen wie diesen?“ Sie sagten: „Allah und sein Prophet wissen es am besten.“ Er sagte: „Jene sind von euch, o Umma! Jene sind Nahrung für das Feuer!“²¹⁸*

Auf der anderen Seite sagt al-Haitami: „Es wird von unzähligen Prophetengefährten berichtet, dass sie von sich selbst sagten, dass sie wissend sind – und diese Prophetengefährten würden niemals etwas tun, was der Prophet (s.a.s.) getadelt hat.“ Vor allem gibt es aber die Aussage des Propheten Jusuf (a.s.): **„Ich bin ein sachkundiger Hüter!“**[12:55].

²¹⁸ Haddad sagt, dass dies al-Bazzar von Umar (r.) berichtete, und dass Al-Haithami den Hadith für authentisch erklärte.

Was die zwei Sichtweisen in Einklang miteinander bringt, ist, dass der Hadith von Ibn Abi Sulaim jene meint, die entweder unverdientermaßen Anspruch darauf erheben, Wissen zu haben oder aber jene, die dies aus Angeberei und Hochmut sagen. Er meint nicht jene, die aus Aufrichtigkeit und Pflicht heraus diese Aussage tätigen – wie beispielsweise Jusuf (a.s.), der helfen wollte, dass die kommende schwierige Zeit der Dürre bewältigt wird.

As-Sujutis Schüler und Biograph Schamsuddin al-Maliki – der Verfasser von *Tabaqat al-Mufasssirin al-Kubra* – sagte: „Ich sah den Scheich (d. h. as-Sujuti) mit meinen eigenen Augen drei Werke an einem einzigen Tag schreiben und vollenden. Er schrieb sie selbst und las selbst Korrektur. Gleichzeitig diktierte er Hadithe und antwortete schön auf alles, worauf er aufmerksam gemacht wurde.“

Sakhawi warf ihm Nachahmung vergangener Bücher vor. Andere sagten, dass der Überfluss seiner Arbeiten durch den Mangel an Fertigstellung und die Häufigkeit von Fehlern und Widersprüchen bedingt ist – d. h., dass hier Quantität anstelle Qualität vorliegt.

Allerdings muss man sagen, dass dies eine übliche Anschuldigung ist, die gegenüber überaus produktiven Autoren wie auch zum Beispiel Ibn Al-Dschauzi und Ibn Taimija gemacht wird. Außerdem sollte man erwähnen, dass es eine starke Dissonanz zwischen As-Sujuti und seinem Lehrer Al-Sakhawi gab, wie in Sujutis Abhandlung *al-Kawi fi*

al-Radd `ala al-Sakhawi („Die ausreichende Antwort auf (Ansichten von) As-Sakhawi“) zu Tage tritt.

In Taschjid stellt er die Ketten der Überlieferer dar und beweist, dass al-Hasan al-Basri tatsächlich direkt von Ali ibn Abi Talib (r.) berichtet. Dies widerspricht der allgemein verbreiteten Meinung unter den Hadithgelehrten²¹⁹, obgleich es auch die Meinung von Imam Ahmad Ibn Hanbal²²⁰ war.

As-Sujuti war bzgl. der Aqida Asch`aritisches, wie in vielen seiner Bücher deutlich wird. In Masalik al-Hunafa' fi Walidajj al-Mustafa („Methode jener mit reinem Glauben hinsichtlich der Eltern des Propheten – Allahs Segen und Frieden auf ihm“) sagt er:

„Die Eltern des Propheten (s.a.s.) starben, bevor er zum Propheten berufen wurde, und es gibt keine Bestrafung für sie wegen der Aussage Allahs „**Wir bestrafen niemals, bevor Wir**

²¹⁹ Siehe z. B. al-Sakhawis Worte in seinen Maqasid unter dem Abschnitt khirqa

²²⁰ Ibn Abi Ja'la, Tabaqat al-Hanabila (1:192): „Mein Vater (al-Qadi Abu Ya'la) berichtete mir in einem Schreiben: `Isa ibn Muhammad ibn `Ali erzählte uns: Ich hörte `Abdullah ibn Muhammad (Imam Abu al-Qasim al-Baghawi) sagen: Ich hörte Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal sagen: al-Hasan (d. h. Hasan al-Basri) berichtete (qad rawa) von `Ali ibn Abi Talib.“ Abdurraq berichtet in seinem Musannaf (7:412), dass selbst `Ali in einem bestimmten Gerichtsfall al-Hasan um Rat gefragt hat.“

nicht einen Gesandten geschickt haben (welchen sie zurückweisen)“ [17:15]. Unsere Asch`arischen Imame in den Bereichen Scholastik, Usul und Fiqh stimmen in ihrer Aussage überein, dass jener, der stirbt, bevor ihn die Einladung zum Islam erreichen konnte, (vom Höllenfeuer) gerettet stirbt. Dies wurde von Imam asch-Schafii unterstrichen... Viele von den Rechtsgelehrten erklärten, dass der Grund dafür der ist, dass solch eine Person der fitra folgt, und nicht hartnäckig einen Propheten ablehnt oder ihn zurückweist.“

Er sagte auch über sich selbst: „Als ich bei der Hadsch war, trank ich Zamzam-Wasser und erbat dabei von Allah verschiedene Dinge. U. a. bat ich darum, dass ich in Fiqh das Niveau von Scheich Siradschuddin al-Bulqini und in Hadith das von al-Hafidh Ibn Hadschar²²¹ erreiche.“

Nachstehend sind die Titel einiger der gedruckten Werke von as-Sujuti angeführt. In Klammern „< >“, ist das Datum der aktuellen bzw. einer der aktuellen Auflagen angegeben.

1. Abwab as-Sa`ada Fi Asbab al-Schahada <1987>
2. Al-Aschbah wa an-Naza'ir fi Furu' asch-Schafi'ijja – über Bestimmungen innerhalb der Schafiitischen Rechtsschule
3. Al-Aschbah wa al-Naza'ir fi al-`Arabijja

²²¹ as-Suyuti, Husn al-Muhadara fi Akhbar Misr wa al-Qahira (S. 157).

4. Al-Ahadith al-Hisan fi Fadl al-Tailasan <1983>
5. Al-Fauz al-`Azim fi Liqa' al-Karim <1994> („Der gewaltige Sieg, wenn man dem Großzügigen (d. h. Allah) begegnet“)
6. Alfijja as-Suyuti an-Nahwijja <1900> („Das Tausend-Zeilen-Gedicht über Philologie“)
7. Alfijja as-Suyuti fi Mustalah al-Hadith <1988> („Das Tausend-Zeilen-Gedicht über die Begriffe der Hadithwissenschaft“)
8. `Amal al-Jaum wa al-Laila <1987> („Über gottesdienstliche Handlungen für jeden Tag und jede Nacht“)
9. Al-Itqan fi `Ulum al-Qur'an <1996> („Präzision und Beherrschung in den Koranwissenschaften“)
10. Anis al-Dschalis <1874>
11. Al-`Aradsch fi al-Faradsch <1988> („Ein Kommentar zu Ibn Abi al-Dunjas `Die Erlösung“ – ein Werk über Hoffnung und Freude)
12. Al-Arba`un Hadith fi Qawa'id al-Ahkam al-Schar`ijja <1986> („Vierzig Hadithe über Grundprinzipien der rechtlichen Bestimmungen“)
13. Asbab an-Nuzul <1983> („Offenbarungsanlässe“) – Vers um Vers
14. Asbab Wurud al-Hadith <1988> („Anlässe und Gegebenheiten der Hadithe“)

15. Isbal al-Kisa' ala an-Nisa <1984> („Über die Bekleidung der Frauen“)
16. Asrar Tartib al-Qur'an <1976> („Das Geheimnis der Ordnung des Korans“)
17. Al-Aja al-Kubra fi Scharh Qissa al-Isra' <1985> Kommentar zur Geschichte der Nachtreise des Propheten (s.a.s.)
18. `Ain al-Isaba fi Istidrak `A'ischa `ala al-Sahaba <1988>
19. Adhhar al-Mutanathira fi al-Ahadith al-Mutawatira <1951> über vielfach (arab. mutawatir) überlieferte Hadithe
20. Al-Bahir fi Hukm al-Nabi Salla Allah Alayhi wa Sallam <1987> („Das schillernde Licht in den Entscheidungen des Propheten – Allahs Segen und Frieden auf ihm“)
21. Al-bahdscha al-mardijja fi scharh al-alfijja <1980> – Kommentar zu Muhammad ibn `Abdullah Ibn Maliks Tausend-Zeilen-Gedicht zur Sprachlehre
22. Bulbul al-rauda <1981>
23. Buschra al-Ka'ib bi liqa' al-Habib <1960> („Der Trost des Traurigen in der Begegnung mit dem Geliebten“)
24. Ad-Dibadsch ala Sahih Muslim ibn al-Hadschadsch <1991> Zweibändiger Kommentar zu Sahih Muslim
25. Ad-Durar al-Muntathira fi al-ahadith al-muschtahara <1988> („Die zerstreuten Perlen der berühmten Hadithe“); auch veröffentlicht als al-nawafih al-`atira fi al-ahadith al-

muschtahara <1992> („<Die wohlriechenden Gerüche der berühmten Hadithe“)

26. Al-durr al-manthur fi al-tafsir bi al-ma'thur – Korankommentar basierend auf übermittelten Berichten (arab. tafsir bi-l-ma'thur). Sein bekannter Tafsir al-Dschalalain ist ein sog. tafsir bi-r-ra'i
27. Durudsch al-munifa fi al-aba' asch-scharifa <1916> – über die familiären Vorfahren des Propheten (s.a.s.)
28. Fadd al-wi'a' fi ahadith raf` al-jadajn fi al-du'a <1985> („über das Heben der Hände während des Bittgebets“)
29. Al-ghurar fi fada'il `Umar <1991> über die Vorzüglichkeiten von Umar (r.)
30. Al-haba'ik fi akhbar al-malaik <1985> – Abhandlung über die Engel
31. Haqiqa as-sunna wa al-bid'a au al-amr bi al-ittiba` wa al-nahi `an al-munkar <1985> („Das wahre Wesen der Sunna und das wahre Wesen der Bid'a (Neuerung in der Religion) oder das Auffordern zur Gefolgschaft (von Koran und Sunna) und das Verbieten des Schlechten“)
32. Al-Hawi lil-fatawi fi al-fiqh wa `ulum at-tafsir wa al-hadith wa al-usul wa al-nahw wa al-i`rab wa sa'ir al-funun <1933> Fatwas bzgl. des Fiqh, der Tafsirwissenschaft, Hadithwissenschaft und der übrigen Disziplinen
33. Al-hudschadsch al-mubajjana fi al-tafdil baina makka wa al-madina <1985> – über die Vorzüglichkeiten zwischen Mekka und Medina

34. Husn al-maqsid fi amal al-maulid <1985> – über das Feiern des Geburtstages des Propheten (s.a.s.)
35. Husn as-samt fi as-samt <1985>
36. Ihya' al-majjit bi fadail ahl al-bait <1988>
37. Ikhtilaf al-madhahib <1989> („Die Meinungsunterschiede unter den Rechtsschulen“)
38. Al-iklil fi istinbat al-tanzil <1981> („Das Diadem: die Gewinnung von Regelungen aus dem offenbarten Buch“)
39. Inbah al-adhkiya' fi hajat al-anbija' <1916> („Mitteilung an die Intelligenten hinsichtlich des Lebens der Propheten [im Grab]“)
40. Al-iqtirah fi `ilm usul al-nahw <1978> Buch über arabische Sprachwissenschaft
41. Al-izdihar fi ma `aqadahu al-schu`ara' min al-ahadith wa al-athar <1991> über das, was die Dichter an Hadithen und Aussagen von Prophetengefährten benutzten
42. Dscham` al-dschawami` al-ma`ruf bi al-dschami` al-kabir <1970>
43. Dschami` al-ahadith al-dschami` as-saghir wa zawa'idhihi <1994> umfassende Hadithsammlung
44. Dschani al-dschinas <1986>
45. Dschazil al-mawahib fi ikhtilaf al-madhahib <1992> über Meinungsunterschiede unter den Rechtsschulen
46. Al-kanz al-madfun wa al-falak al-maschhun <1992> („Der begrabene Schatz und das vollbeladene Schiff“) eine Enzyklopädie der islamischen Geschichte

47. Kaschf al-salsala `an wasf al-zalzala <1987> („Die überlieferten Darstellungen hinsichtlich der Beschreibung des Erdbebens am Tag des Jüngsten Gerichts“)
48. Al-Radd `ala man akhlada ila al-ardi wa dschahila anna al-idschtihada fi kulli `asrin fard <1984> („Widerlegung derer, die schwerfällig sitzenbleiben (wörtl. auf der Erde bleiben) und ignorieren, dass der Idschtihad eine religiöse Pflicht in jeder Epoche ist“)
49. Kitab asch-schamarikh fi `ilm al-tarikh <1894> – über die Geschichtsschreibung
50. Kitab asch-schihab al-thaqib fi dhamm al-khalil <1992> ein Buch über die Ethik der Freundschaft
51. Kitab al-tabarri min ma`arra al-ma`arri wa Tuhfa al-zurafa' bi-asma' al-khulafa' <1989> („Die Dichtung über die Namen der Kalifen“)
52. Kitab al-tadhkir bi al-mardschi` wa al-masir <1991> („Buch über die Erinnerung an die Rückkehr zu Allah“)
53. Kitab asma' al-mudallisin <1992> Die Namen von verschleiernnden Hadithüberlieferern
54. Kitab bughja al-wu`a fi tabaqat al-lughawijjin <1908> Biographien von Sprachwissenschaftlern
55. Kitab ham` al-hawami` sharh dscham` al-dschawami` fi `ilm al-nahw <1973> sprachwissenschaftliches Buch
56. Kitab husn al-muhadara fi akhbar misr wa al-qahira <1904> – über die Geschichte Ägyptens und Kairos

57. Kitab itmam al-diraja li qurra' al-nuqaja <1891> über die Koranrezitation
58. Kitab lubb al-lubab fi tahrir al-ansab <1840> („Der Kern des Wesens bezüglich der Schriftleitung der Ahnenforschung“)
59. Tazjin al-mamalik bi manaqib sajjidina Malik <1907> („Die Verschönerung der Mameluken durch die Tugenden von Imam Malik“)
60. Manahil al-safa fi takhridsch ahadith al-schifa' <1988> („Die Quellen der Reinheit: Klassifizierung der Hadithe, die in Qadi `Iyad's `Die Heilung' erwähnt werden“)
61. Manaqib al-khulafa' al-rashidin <1890> („Tugenden der rechtgeleiteten Kalifen“)
62. Al-matali` al-sa`ida sharh al-sujuti `ala al-alfijja al-musamma bi al-Farida fi al-nahw wa al-tasrif wa al-khatt <1981> – Sujutis Kommentar zu seinem eigenen eintausend-Zeilen-Gedicht mit dem Titel „Die einmalige Perle“ über Philologie, Konjugation und Kalligraphie
63. Matla` al-badrain fiman ju'ta adschrahu marratain <1991> („Das Aufgehen der zwei Vollmonde: jene, die doppelt belohnt werden [d. h. aufrichtige Christen, die den Islam annehmen]“)
64. Miftah al-dschanna fi al-i`tisam bi al-sunna <1993> („Der Schlüssel zum Paradies durch das Festhalten an der Sunna des Propheten (s.a.s.)“)

65. Mufhimat al-aqran fi mubhamat al-qur'an <1991>
Koranwissenschaftliches Buch
66. Al-muhadhdhab fi ma waqa`a fi al-Qur'an min al-mu`arrab
<1988> („Nicht ursprünglich aus dem Arabischen
stammende Wörter im Koran“)
67. Muntaha al-`amal fi sharh hadith innama al-a`mal <1986>
(„Das Ziel allen Handelns – Kommentar zum Hadith: Die
Taten sind entsprechend ihren Absichten“)
68. Musnad fatima al-zahra' radiya allah anha wa ma warada fi
fadliha<1994> – Überlieferungen, die von Fatima (r.)
überliefert wurden und ihre Vorzüglichkeit
69. Mustazraf min akhbar al-dschawari <1989> Berichte über
weibliche Sklaven
70. Nazm al-iqjan fi a`jan al-a`jan <1927> – über
Persönlichkeiten im 9. Jahrhundert nach der Hidschra
71. Al-Nukat al-badi`at `ala al-mawdu`at <1991> – Sujutis
Kritik an Ibn al-Dschauzis Sammlung von gefälschten
Hadithen
72. Nuzha al-dschulasa' fi aschhar al-nisa' <1986> über
bekannte weibliche Poeten
73. Nuzha al-muta'ammil wa-murschid al-muta'ahhil: fi al-
khatib wa-al-mutazawwidsch <1989> Leitfaden für den,
der um die Hand einer Frau anhält und für den
Verheirateten

74. Nuzul `Isa ibn Marjam Akhir az-Zaman <1985> („Das Herabkommen von Jesus, dem Sohn der Maria am Ende der Zeit“)
75. Al-qaul al-dschali fi fada'il `Ali <1990> die Tugenden von `Ali ibn Abi Talib (r.)
76. Al-rahma fi al-tibb wa al-hikma <1970> – über Medizin und Weisheit
77. Al-rasa'il al-`aschr <1989> („Die zehn Episteln“)
78. Rasf al-la'al fi wasf al-hilal <1890> Beschreibung des Neumondes
79. Ar-raud al-anig fi fadl as-siddiq <1990> über die Tugenden von Abu Bakr as-Siddiq (r.)
80. Risala al-saif al-qati` al-lami` li ahl al-i`tirad al-schawa'i` <1935> – Abhandlung über diejenigen der Schiiten, die aus dem Islam ausgetreten sind²²²
81. Al-rijad al-anig fi sharh asma' khair al-khaliqa sallallahu `alayhi wa sallam – über die Namen des Propheten Muhammad (s.a.s.)
82. Sawn al-mantiq wa al-kalam `an fann al-mantiq wa al-kalam <1947> („Handbuch der Logik und der Scholastik“)

²²² Extreme Schiiten, die allgemein als aus dem Islam ausgetreten gelten, sind z. B. die Ismailiten oder die Nusairiten (Alawiten), weil sie grundlegende Inhalte des Islams wie z. B. das Pflichtfasten des gesamten Monats Ramadan ableugnen.

83. Schaqa'iq al-utrundsch fi raqa'iq al-ghundsch <1988> über die zarte Art der Frauen
84. Scharh al-sudur bi sharh hal al-mauta wa al-qubur <1989> – zum Zustand des Toten im Grab
85. Schurut al-mufasssir wa adabuh <1994> – Voraussetzungen für einen Korankommentator und wie er sich zu verhalten hat
86. Siham al-isaba fi al-da`awat al-mustadschaba <1987> – über Bittgebete, die erfüllt werden“)
87. Tabaqat al-mufasssirin <1976> („Die biographischen Schichten (d. h. Generationen) der Korankommentatoren“)
88. Tabjid al-sahifa bi manaqib al-imam abi hanifa <1992> über die Tugenden von Imam Abu Hanifa
89. Al-tadhjil wa at-tadhnib `ala an-Nihaya fi gharib al-hadith wa al-athar <1982> – einige Anmerkungen zu Ibn al-Athirs „Das Ziel“)
90. Tadrib al-rawi fi sharh taqrib al-nawawi <1994> Erläuterung zu Nawawis Taqrib („Die Annäherung“)
91. Tahdhib al-khasa'is al-nabawijja al-kubra <1989> – Korrektur von al-Sujutis Buch mit dem Titel „Die hauptsächlich speziellen Eigenschaften des Propheten (s.a.s.)“
92. Tahdhir al-khawas min akadhib al-qussas <1932> – Warnung der Elite vor den Lügen der Geschichtenerzähler
93. Tanwir al-hawalik sharh `ala muwatta' malik <1969> – Kommentar zum Muwatta von Imam Malik

94. Tanwir al-miqbas min tafsir ibn `abbas <1951> – Teile des Korankommentars von Ibn `Abbas
95. Taqir al-istinad fi tafsir al-idschtihad <1983> – Beschreibung des Idschtihad
96. Al-ta`rif bi adab al-ta`lif <1989> – über das Schreiben von Büchern
97. Tarikh al-khulafa <1993> („Geschichte der Kalifen“)
98. Tartib suwar al-qur'an <1986> („Die Anordnung der Suren des Korans“)
99. Tasliya al-aba' bi-fuqdan al-abna' al-musamma al-Ta'allul wa al-itfa' li-nar la jutfa' <1987> („Der Trost für die Eltern, die ihre Kinder verloren haben“, auch bekannt als: „Die Löschung des Feuers, das nicht ausgehen will“)
100. Tauq al-hamama <1988> („Der Flug der Taube“)
101. Al-ta`dhim wa al-minna fi anna abawai rasulullah fi al-janna <1916> („Dass die Eltern des Propheten (s.a.s.) im Paradies sind“)
102. Tuhfa al-abrar bi nukat al-adhkar li al-nawawi <1990> („Kommentar zu Nawawis ‚Bittgebete‘ „)
103. Tuhfa al-`Adschlan fi Fada'il `Uthman <1991> („Die Vorzüglichkeiten von `Uthman ibn `Affan“)
104. Tuhfa al-Nudschaba' <1990> („Das Kleinod der Patrizier“ – ein Werk über die Sprache)
105. `Uqud al-Zabardschad `ala Musnad al-Imam Ahmad <1987> Kommentar zum Musnad Ahmad

106. Akhlaq Hamala al-Qur'an <1987> („Das Verhalten derjenigen, die den Koran auswendig können“)
107. Badhl al-Himma fi Talab Bara'a al-Dhimma – über Charakterreinigung
108. Al-la'ali' al-Masnu`a fi al-Ahadith al-Maudu`a <1960> über gefälschte Hadithe
109. Daqai'q al-akhbar fi dhikr al-dschanna wa an-nar <1961> Berichte, die das Paradies und das Feuer beschreiben
110. Haj'a al-saniija fi al-haj'a al-sunniija <1982> – Abhandlung über die Astronomie

3.32 As-San'ani (gest. 1184 n. H.)²²³

Imam Muhammad bin Ismail bin Salahelamir al-Kahlani As-San'ani ist im Jahr 1059 n. H. in Kahlan geboren. Mit seinem Vater ist er nach Sana'a, der Hauptstadt des Jemen, umgezogen, wo er bei den dortigen Gelehrten studierte. Dann ist er nach Mekka und Medina gereist, um Hadith zu studieren.

Er beherrschte sehr gut verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und war einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. In Sana'a galt er als die wissenschaftliche Führung.

Er verteidigte den idschtihad und bekämpfte das Folgen (arab. taqlid) im Fiqh, ohne richtige Belege (arab. dalil) zu haben.

Imam As-San'aani fürchtete niemanden außer Allah, wenn es um die Verbreitung der Wahrheit ging, weswegen er viele Schwierigkeiten bekam. Und so musste er auch – wie jeder, der die gesellschaftliche Situation verbessern möchte – harte Zeiten erleben. Allah half ihm aber dabei, die Wahrheit über die Finsternisse siegen zu lassen, denn er war von denjenigen, die nichts auf dem Wege Allahs fürchteten.

²²³ Aus: Isamuddin As-Sababiti und Imad As-Sajjid, Einleitung zur verifizierten Ausgabe von „Subul as-Salam“ in 4 Bänden, Dar al-Hadith, 2000, Kairo (aus Band 1, S. 11)

Er war der Prediger in der Moschee von Sana'a und lehrte Leuten aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten Hadith.

Er schrieb viele Bücher, u. a.

- Subul as-Salam
- Minhatur al-Ghaffar
- Sharh at-Tankih fi Ulum al-Hadith

Er starb am 3. Scha'ban im Jahr 1182 n. H. Möge Allah ihm barmherzig sein.

3.33 Gelehrte der neueren Geschichte und zeitgenössische Gelehrte

Es ist festzustellen, dass die bedeutenden muslimischen Gelehrten der näheren Vergangenheit sich vor allem der folgenden Aufgaben annahmen:

- Das islamische Erbe der früheren Gelehrten, die sich mit dem richtigen Verständnis des Islams und der Bewahrung seiner Quellen auseinandersetzten, für den modernen Menschen zugänglich zu machen. Dazu gehören sowohl zeitgemäße Erläuterungen als auch die umfassende Redigierungs- und Druckvorbereitungsarbeit klassischer Werke.
- Das umfassende Verständnis des Islams, welcher das ganze Leben sowohl im persönlichen Bereich wie auch im öffentlichen und staatlichen Bereich bestimmt, und welches in den letzten Jahrhunderten bis zum endgültigen Untergang des osmanischen Kalifats am Anfang des 20. Jahrhunderts n. Chr. nach und nach aus der Umma verschwand, wieder ins Volk auf eine breite Ebene zu bringen. Dies geschah oft durch islamische Reformbewegungen. Diese Gelehrten, wie z. B. Imam Hasan al-Banna, werden eher als Denker bezeichnet, obwohl sie sich gerade einer Aufgabe annahmen, die bedeutende Gelehrte – und allen voran die Prophetengefährten – zu jeder Zeit hatten, nämlich die Erziehung der Umma, anstatt sich weit weg vom Volk in sein Stübchen zurückzuziehen und über theoretische Fragen zu schreiben, die eigentlich kaum jemandem einen Nutzen bringen.
- Zeitgemäße Lösungen für aktuelle Probleme zu finden, da gerade die Abwesenheit des Idschtihad über viele

Jahrhunderte einen großen Beitrag zur Schwäche der Muslime und des Islams beitrug.

- Verbreitung des Islams in vielen Sprachen und zu Völkern, die früher nicht die Botschaft des Islams kennenlernen konnten.

Im Folgenden werden nur einige Gelehrte und islamische Vordenker, die besonders nachhaltig und überregional die islamische Umma beeinflussten, kurz vorgestellt.

3.33.1 Muhammad ibn Abdulwahab (1115-1206 n. H./1703-1792 n. Chr.)²²⁴

Auf ihn geht die wahabitische Bewegung zurück.

Er wurde in Nadschd im heutigen Saudi-Arabien geboren. In jungem Alter lernte er den Koran auswendig, danach Sahih Buchari, Sahih Muslim und Musnad Imam Ahmad. Während seiner Studienreisen kam er u. a. nach Irak, wo er Scholastik lernte, nach Iran und nach Ägypten. Eine Zeit lang hielt er sich in Anatolien auf, wo sich die Leute um ihn scharten und er die Menschen auf Türkisch unterrichtete. Er lehrte sie die arabische Sprache und die hanbalitische Rechtsschule.

Schließlich kehrte er wieder an seinen Heimatort zurück.

Sein Werk

Auf der arabischen Halbinsel waren damals viele Abweichungen von der Religion verbreitet, u. a. das Bebauen

²²⁴ Aus: Harakat al-islam „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.

Dort sind u. a. folgende Quellen angegeben:

1. Abdulaziz Sajjid al-Ahl, Da'itatu at-tauhid Muhammad Abdulwahab („Der Rufer, der zum Tauhid einlud – Muhammad Abdulwahab“)
2. Ahmad Taimur, A'lam al-fikr al-islami al-hadith („Bedeutende islamische Denker der neueren Geschichte“)
3. Ahmad Amin, Zu'ama' al-islam („Die Vordenker der (islamischen) Reformbewegungen“)

von Gräbern, Heiligenkult und Zauberei. Als Reaktion darauf rief er die Menschen auf, wieder zu Koran und Sunna zurückzukehren. Er hatte großen Erfolg damit. Er folgte dem Weg von Ibn Taimija und dem seines Schülers Ibn al-Qajjim.

Dabei lehnte er jeglichen philosophischen Einfluss ab und akzeptierte nur Offenbarungstext. Sogar qijas im korrekten Sinne lehnte er ab.²²⁵ Den damaligen osmanischen Kalifen erklärte er als aus dem Islam ausgetreten.

Er schrieb einige Bücher, u. a. „Das Buch des Tauhid“, „Die Aufdeckung der zweifelhaften Dinge“ u. a.

Muhammad ibn Abdulwahab war jedoch nicht nur Gelehrter, sondern war der Ansicht, dass ein Staat nötig war, um seiner Einladung den nötigen Schutz zu geben. So vereinigte er die arabischen Stämme auf der arabischen Halbinsel in einem Staat. Er eroberte Mekka, die osmanischen Regierungsvertreter, deren System er als vom Islam

²²⁵ Dies ist in dieser Richtung eine extreme Haltung, die unter den damaligen Umständen möglicherweise als Vorsichtsmaßnahme gerechtfertigt war. Allerdings ahmen heutige Anhänger der wahabitischen bzw. salafitischen Bewegung dies nach – mit negativen Folgen, da dadurch nicht alle modernen Probleme, auf die der Islam eine Antwort geben muss, adäquat gelöst werden. Im Kapitel über Aqida-Bücher haben wir hierzu schon eine Anmerkung gemacht.

Gelehrte der neueren Geschichte und zeitgenössische Gelehrte

abgewichen betrachtete, wurden vertrieben. In Medina leisteten ihm die Menschen den Treueeid (arab. bai'a).

Teilweise wurde damals seine Bewegung auch in benachbarte Regionen getragen. Sajjid Ahmad, ein Statthalter aus Indien, besuchte Saudi-Arabien zu Lebzeiten von Muhammad ibn Abdulwahab und war sehr angetan von seiner Bewegung. Als er zurückkehrte, wollte er in Pandschab diese Lehren umsetzen, wobei er jedoch auf starken Widerstand stieß – sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der britischen Kolonialmacht.

Muhammad ibn Abdulwahab starb in hohem Alter, nachdem er im heutigen Saudi-Arabien im Land wieder eine ursprünglichere islamische Aqida verbreitete und die Menschen auch politisch einigte.

Allah möge ihm barmherzig sein.

3.33.2 Dschamaluddin al-Afghani (ca. 1839-1897)²²⁶

Seine Herkunft

Dschamaluddin al-Afghani (Allah möge ihm barmherzig sein) sagt über sich selbst, dass er „in As'ad Abat in der Nähe Kabuls in Afghanistan“ geboren ist.

Sein Studium

Als Dschamaluddin 18 Jahre alt war, hatte er bereits die gesamten Disziplinen der islamischen Wissenschaften erlernt und zusätzlich christliche Lehren, Rechtswissenschaft, Medizin und Mathematik. Er konnte sich gut in 6 Sprachen unterhalten: u. a. in Arabisch, Englisch, Persisch, Urdu und Französisch. Französisch lernte er während eines Aufenthaltes in Frankreich.

Sein gesellschaftliches Wirken und sein Werk für die Umma

Al-Afghani erlebte die allmähliche Kolonialisierung vieler muslimischer Länder und die beginnende Aufteilung des osmanischen Reichs (des „kranken Mannes am Bosphorus“). Diese Schwäche und Rückständigkeit der muslimischen Welt führte er vor allem auf zwei wesentliche Punkte zurück:

²²⁶ Aus: Harakat al-islam „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.

1. Die Abweichung der muslimischen Regierungen und des Volkes von der ursprünglichen umfassenden und fortschrittlich ausgerichteten Lehre des Islams
2. Die Uneinigkeit und Zerstrittenheit zwischen den Muslimen.

Und so arbeite er sowohl im Bereich der Politik wie auch an der geistigen Wiederbelebung der Muslime, indem er u. a. durch Bücher versuchte, das muslimische Volk sowie die zum Teil „verstaubten“ muslimischen Gelehrten und die muslimischen Politiker wieder zum richtigen Verständnis des Islams und zur richtigen Umsetzung von Koran und Sunna zurück zu bringen.

Die britische Kolonialmacht sah ihn natürlich als Feind Nr.1 an, weil er die Menschen auf die Gefahren des Kolonialismus aufmerksam machte, der – wie auch heute der Neukolonialismus – oft im Namen des Fortschritts kam, um die Ressourcen anderer Völker auszubeuten.

Seine bekanntesten beiden Schüler, die seine Arbeit fortsetzten, waren Muhammad Abduh und Raschid Rida. Man kann sagen, dass al-Afghani wohl einen der größten Anteile – wenn nicht den größten Anteil – an der Initiierung des heutigen Neuerwachens der muslimischen Umma hat. Allah möge ihm barmherzig sein.

Al-Afghanis Haltung gegenüber der westlichen Kultur

Aufgrund seiner umfassenden Bildung, seiner Kenntnis europäischer Sprachen und dem persönlichen Kontakt, den al-Afghani mit dem Westen hatte, konnte er den Muslimen ein gutes Bild der westlichen Kultur vermitteln.

Er betrachtete die westliche Kultur aus einem ausgeglichenen islamischen Blickwinkel, sodass er sich dieser weder vollkommen verschloss und gegen sie fanatisierte, auf der anderen Seite aber auch nicht völlig alle ihre Werte guthieß.

Sein Tod

Mit ca. 58 Jahren starb al-Afghani an Krebs, nachdem er ein Leben des ständigen Einsatzes für den Islam hinter sich hatte. Möge Allah ihn in Seine Barmherzigkeit eintauchen.

3.33.3 Muhammad Abduh (1849-1905)²²⁷

Seine Herkunft

Muhammad Abduh (Allah möge ihm barmherzig sein) stammte aus dem ländlichen Gebiet Ägyptens.

Seine Ausbildung

Sein Vater schickte ihn zunächst in eine traditionelle Ausbildungsstätte, wo er den Koran auswendig lernte. Mit 15 schickte ihn dann sein Vater in eine weitere traditionelle religiöse Schule, wo er eineinhalb Jahre blieb und dann von dort floh und an seinen Heimatort zurückkehrte, weil ihm die traditionellen Lehrmethoden nicht gefielen. Jedoch wurde er wieder von seinem Vater dorthin zurückgebracht, woraufhin er ein zweites Mal floh – diesmal zu seinen Onkeln mütterlicherseits. Dort traf er jedoch auf einen Gelehrten, der ihn davon überzeugte, seine Ausbildung in der Schule zu Ende zu führen. Dies tat er auch.

Später studierte er an der Al-Azhar-Universität 12 Jahre (1865-1877) und unterrichtete dann das Fach „Geschichte“. Zu dieser Zeit besuchte Dschamaluddin al-Afghani Ägypten und Muhammad Abduh schloss sich ihm an und wurde sein

²²⁷ Aus: Harakat al-islam „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.

Schüler. Muhammad Abduh wurde sehr stark vom Gedankengut Dschamaluddin al-Afghanis beeinflusst.

Sein gesellschaftliches Wirken

Zusammen mit seinem Lehrer Dschamaluddin al-Afghani brachte er die politisch-islamische Aufklärungszeitschrift „Al-'Urwatu al-Wuthqa“ heraus. Nach dem Verbot der Zeitschrift und der gleichnamigen Vereinigung und eines Gefängnisaufenthaltes nach dem gescheiterten 'Urabi-Aufstand in Ägypten wandte sich Muhammad Abduh der Reform des Schul- und Lehrwesens zu. Muhammad Abduh war im Gegensatz zu seinem Lehrer Dschamaluddin eher zarter geartet und hielt raue Zeiten wie Gefängnisaufenthalte weniger aus. Und so arbeitete er in der Folgezeit mehr im Bereich der wissenschaftlichen Wiederbelebung des Islams als in der Politik, die mit Härten verbunden war.

Um die Lehren umzusetzen, die er von Dschamaluddin al-Afghani gelernt hatte, unternahm er u. a. folgende Maßnahmen:

- Reform der Al-Azhar Universität, indem er zahlreiche modernisierende Programme und Aufsätze erstellte, welche die Benutzung von Büchern anstatt die mündliche Weitergabe des Wissens in den Vordergrund stellte.
- Einladung der Muslime, ihre Absichten und ihre Aqida zu reinigen – wie etwa im Fall des 'Urabi-Aufstandes, wo viele Teilnehmer diesen Aufstand nicht aus islamischen

Motiven, sondern aus nationalistischen und eigennützigen Motiven heraus mittrugen.

- Reform des Schulwesens, indem er Verbesserungen an ägyptischen und anderen islamischen Schulen durchsetzte.
- Die Reinigung der arabischen Sprache von umgangssprachlichen und fremdsprachlichen Einfüssen.²²⁸

Sein Einfluss auf die islamische Welt im Bereich des Religionsverständnisses sowie im wissenschaftlichen und im pädagogischen Bereich war bedeutend. So hinterließ er z. B. Schüler wie Raschid Rida, die sein Gedankengut weitertrugen. Des Weiteren fanden seine Schriften Verbreitung. Allah möge ihm barmherzig sein.

²²⁸ Ibn Taimija hat gesagt: „Die arabische Sprache gehört zur islamischen Religion, wer sie bewahrt, der bewahrt die islamische Religion.“

3.33.4 Raschid Rida (1865-1935)²²⁹

Seine Herkunft

Raschid Rida stammt aus der Nähe von Tripoli im Libanon aus einer Familie, die bekannt war für ihre islamischen Dawa-Aktivitäten. So kamen viele Menschen zu seinem Vater, um von ihm zu lernen.

Seine Ausbildung

Zunächst lernte er den Koran, arabische Sprachwissenschaft, die türkische Sprache und andere Wissenschaftszweige. Seine Studien verfolgte er stark mit der Absicht, sich Allah zu nähern und sich dafür vorzubereiten, seiner Religion und den Menschen einen Dienst zu erweisen. So pflegte er zu sagen: „Nützliches Wissen ist das, was einen dazu bringt, Gutes zu tun.“

Sein gesellschaftliches Wirken

Zunächst beschränkte sich sein gesellschaftliches Wirken auf seine lokale Umgebung. So rief er die Menschen auf, von Abweichungen in der Religion (arab. *bida'*) abzulassen und machte die örtlichen osmanischen Regierungsbeamten auf die

²²⁹ Bis auf den letzten Absatz aus: Harakat al-islam „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.

Gefahren aufmerksam, die das osmanische Reich umgaben und warnte sie vor dem schlimmen Ende, was auf sie wartete, wenn sie nicht von vielem, was sie an Unterdrückung und Verderbnis an den Tag legten, Abstand nehmen würden.

Als er jedoch von der großen Reformbewegung in Ägypten hörte, die al-Afghani initiiert hatte, und von der Verbannung al-Afghanis und Muhammad Abduhs hörte, und wie sie ihre Vereinigung „Al-'Ur watu al-Wuthqa“ mit der dazu erscheinenden gleichnamigen Zeitschrift gründeten, las er mit Begeisterung diese Zeitschrift und identifizierte sich damit. Er zog großen Nutzen aus dieser Zeitschrift. Er sagte selbst hierüber: „Die größten Spuren hinterließ diese Zeitschrift bei mir, indem ich durch sie darauf gebracht wurde, nach einer allgemeinen Verbesserung auf überregionaler Ebene zu streben, während ich bisher nur auf die, die sich in meiner unmittelbaren Umgebung befanden, einen guten Einfluss ausüben wollte“.

Nachdem er mit Muhammad Abduh im Libanon zusammentraf, als dieser dort zu Besuch war, entschied sich Raschid Rida, nach Ägypten zu reisen und nahm dort Teil an der islamischen Reformbewegung, die auf die gesamte islamische Welt ausstrahlte. Dort brachte er seine Zeitschrift „al-Manar“ zum ersten Mal 1898 heraus, die die lokalen Angelegenheiten jeder einzelnen islamischen Region sowie die Angelegenheiten des Islams im Allgemeinen vertrat. Sie erschien bis 1935.

Am bekanntesten wurde sein Tafsir „Al-Manar“²³⁰, den er jedoch nicht zu Ende führen konnte, weil seine Frist gekommen war. Der Tafsir geht bis zum Vers **„O mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. O Du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und Jenseits. Lass mich als gottergeben sterben und nimm mich unter den Rechtschaffenen auf“** der Sure Jusuf (Sure 12).

Raschid Rida unterstützte auch die arabische Abspaltungsbewegung vom Osmanischen Reich, was man natürlich im Nachhinein als großen Fehler sehen muss, da es die Spaltung der Umma weiter förderte. Jedoch sahen er wie auch andere die Sache so, dass die damalige Regierung des Osmanischen Reichs bedingt durch die damalige Herrschaft der „Jungtürken“ zionistisch kontrolliert war und keine islamische Regierung mehr war.²³¹

²³⁰ Siehe auch dessen Beschreibung im Teil über zeitgenössische Koranauslegungen

²³¹ Siehe: Tarek Swaidan, Vortragsreihe über die Geschichte Palästinas, Audio-kassetten, Cordoba-Vertrieb, Saudi-Arabien

3.33.5 Imam Hasan al-Banna (1906-1949)

Gründer der Muslimbruderschaft. In seinen Briefen zeichnet er ein modernes aber zugleich mit den Wurzeln des Islams verhaftetes ausgeglichenes Islamverständnis, welches das gesamte Leben der muslimischen Umma auf persönlicher und auf Staatsebene durchdringt. Unter den muslimischen Denkern und Gelehrten, die im 20. Jahrhundert die muslimische Umma wieder zu ihren Wurzeln geführt haben und somit die Religion wieder aufgefrischt haben, hat er wohl am nachhaltigsten die Umma beeinflusst und wird so von vielen zusammen mit seiner Muslimbruderschaft als der Mudschaddid (Wiederbeleber des Islams) des vergangenen Jahrhunderts angesehen.

Ein besonderes Kennzeichen seiner Vorgehensweise ist, dass er seinen Anhängern folgendes Verständnis mitgab:

- Der Muslim muss sich an Koran und Sunna orientieren
- Die Muslime müssen jederzeit neue Herausforderungen der Zeit neu auf der Basis von Koran und Sunna angehen.

Der zweite aufgeführte Punkt hat zu einer Dynamik seiner Anhänger bis in heutige Tage geführt – im Gegensatz zu anderen Gruppen, die oft immer noch die gleichen Methoden ihres Gründers benutzen, obwohl die Umstände sich inzwischen geändert haben.

Er wurde 1949 auf offener Straße von Leuten der damaligen ägyptischen Marionettenregierung auf Anweisung der

damaligen britischen Besatzungsmacht niedergeschossen. Im Krankenhaus ließ man ihn verbluten.

Allah möge ihm barmherzig sein.

3.33.6 Sayyid Abul A'la Al-Maududi (1903-1979)²³²

Maududi war einer der Hauptarchitekten des zeitgenössischen islamischen Wiedererwachens und ein hervorragender islamischer Denker und Schreiber seiner Zeit. Er widmete sein Leben der Entwicklung der Bedeutung und der Mitteilung des Islams und der Organisation einer gemeinschaftlichen Bewegung, um die islamische Ordnung zu begründen. In diesem Kampf musste er allerlei Arten von Leiden ertragen.

Zwischen 1948 und 1967 verbrachte er insgesamt 5 Jahre in verschiedenen Gefängnissen in Pakistan. 1953 wurde er von einem Kriegsgericht wegen des Schreibens einer sogenannten Aufwiegelungsbroschüre zum Tode verurteilt, jedoch wurde die Todesstrafe später in lebenslange Haft umgewandelt.

1941 gründete er die Jama'at-l Islami – eine der bekanntesten islamischen Bewegungen unserer Zeit – und blieb bis 1972 Amir (Vorsitzender). Er verfasste mehr als 100 Werke über den Islam. Seine Werke wurden in 40 Sprachen übersetzt.

²³² Aus www.kitaabun.com

3.33.7 Sajjid Qutb (1906-1966)

Sajjid Qutb war zunächst Literaturkritiker arabischer Literatur, bevor er sich der Muslimbruderschaft anschloss und einer ihrer Vordenker wurde, nachdem er bei einem Krankenhausaufenthalt in den USA mitbekam, wie man die Ermordung Hasan al-Bannas, dem Gründer der Muslimbruderschaft, feierte.

Sajjid Qutb schrieb viele Werke vor allem auf gesellschaftlichem und politischem Feld, wobei er die islamische Perspektive darin aufzeigte. Sein bekanntestes Werk ist sein Korankommentar „Fi dhilal al-quran“, welches er im Gefängnis schrieb. Näheres hierzu siehe im Abschnitt über moderne Korankommentare im Literaturvorstellungsteil dieses Buchs.

Man kann sagen, dass durch Sajjid Qutb eine neue islamisch orientierte Literaturerstellungsbewegung initiiert wurde.

Er wurde vom ägyptischen Präsidenten Abdalnaser 1966 hingerichtet, weil er das ägyptische Regierungssystem als unislamisch deklarierte und dies nicht zurücknehmen wollte.

Es wird berichtet, dass ihm ein staatlich angestellter Imam bei seiner Hinrichtung sagte: „Sag: Es gibt keinen Gott außer Allah“. Da sagte Sajjid Qutb zu ihm: „Weißt du, du sagst das, um ein Gehalt zu bekommen (wörtl. um zu essen), ich bin aber gerade wegen „La ilaha illa Allah“ (Es gibt keinen Gott außer

Allah) hier (und werde hingerichtet, weil ich standhaft dabei bleibe).“

Allah möge ihm barmherzig sein.

3.33.8 Said Nursi (1876-1960)²³³

Seine Herkunft und sein Studium

Said Nursi kam 1876 in dem ostanatolischen Dorf Nurs bei Bitlis als viertes Kind seiner Familie zur Welt. Seine Eltern waren Kurden.

Bis zu seinem 9. Lebensjahr wurde er von seinem älteren Bruder unterrichtet.

Danach ging er in verschiedene Schulen, die in seiner Nähe waren. Mit kaum 18 Jahren war er einer der großen Gelehrten. Er beherrschte die Koranwissenschaften, Usul al-Fiqh und andere Disziplinen. Er hatte ein großartiges Gedächtnis.

All dieser wissenschaftliche Erfolg machte ihn bekannt und er wurde „Der Perfektionist des Zeitalters“ (arab. Badi'uzzaman, türk. Bediuzaman) genannt, es brachte aber auch charakterschwache Neider auf den Plan, die versuchten, ihm zu schaden und z. B. bei Regierungsstellen anzuschwärzen. Durch sein umfassendes Wissen und seine große

²³³ Außer dem letzten Teil „Bewertung der Said-Nursi-Bewegung“ ist dieser Abschnitt entnommen aus:

- Harakat al-islam „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.
- <http://www.saidnursisymposion.de/indexSaidNursi.htm>
(©Risale-i Nur Institut Deutschland 2004)

Bescheidenheit konnte er jedoch ihre Intrigen abwehren. Einmal wollte ihm eine Gruppe Schaden zufügen, da sagte er: „Wenn ihr wollt, dann tötet mich, aber ich hoffe, dass ihr dem Wissen seinen Rang bewahrt.“ Dies bekam der Staathalter mit, der Said Nursi zu sich riefen ließ, um die Übeltäter zu bestrafen, da sagte Said Nursi zu ihm: „Wir sind Studenten, manchmal streiten wir uns und ein anderes Mal vertragen wir uns. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn jemand von außerhalb sich einmischt...“

Sein Charakter

Said Nursi war bekannt für seine asketische Lebensweise und das Verhalten eines Denkers. Jedoch war er zusätzlich ein guter Ringkämpfer und konnte auch sehr gut mit Waffen umgehen.

Er hat niemals geheiratet und begründete dies damit, dass sein unstetes Leben es ihm nicht erlauben würde, einer Ehefrau ihre vollen Rechte zu geben.

Er nahm nie Spenden oder Geschenke für sich selbst an – egal, von wo sie kommen sollten.

Es ist wichtig zu bemerken, dass er seiner Bewegung, der Nur-Gemeinschaft, einschärfte, sich an Prinzipien und nicht

Personen zu klammern – d. h., keinen Personenkult zu betreiben.²³⁴

Die erste Phase seines gesellschaftlichen Wirkens

Zunächst neigte er dazu, sich mit Politik zu beschäftigen, besonders, nachdem er gelesen hatte, dass ein Orientalist die Gefährlichkeit des Korans für die kolonialistischen Besatzer herausstellte.

Als die türkisch-nationalistische Bewegung der „Jungtürken“, die stark von einigen osmanischen zionistisch geprägten Juden beeinflusst war, mit ihrem Motto „Freiheit, Gleichheit, Verbesserung“ auftrat, und Said Nursi bemerkte, dass sie nach außen die islamischen Inhalte vorgaben, verdeckt aber den Islam bekämpften, gründete er selbst eine Partei – die „Muhammedanische Vereinigung“, in der er selbst zunächst sehr erfolgreich die „Jungtürken“ bekämpfen konnte. Er benutzte dabei die gleichen Begriffe für das Motto seiner Partei, da die Begriffe ja durchaus islamisch waren.

Als er schließlich eine ernsthafte Konkurrenz für die Jungtürken wurde, wurde der Vorsitzende der Freimaurerlogen, Qurtub, zu Said Nursi entsandt. Bei seiner

²³⁴ Gerade dies ist leider oft später passiert. Wahrscheinlich passiert das dann, wenn die Anhänger einer islamischen Bewegung mehr die Aussagen und islamischen Interpretationen ihres Führers studieren, als direkt zu Koran und Sunna geführt zu werden.

Besprechung mit Said Nursi überzeugte dieser ihn beinahe vom Islam. Im Hinausgehen sagte Qurtub: „Dieser Mann hätte mich beinahe vom Islam überzeugt.“ Daraufhin wurde gegen Said Nursi intrigiert und er wurde ins Gefängnis gesperrt (1909). Er wurde zusammen mit 15 seiner Schüler zum Tode verurteilt, jedoch dann wieder freigelassen.

Kurze Zusammenfassung seines gesellschaftlichen und politischen Wirkens

Zusammengefasst kann man das Leben von Said Nursi (Allah möge ihm barmherzig sein) in drei Phasen unterteilen:

1. Die erste Phase, die bis Anfang der Zwanziger Jahre andauerte („der alte Said“): in dieser Phase war er politisch sehr aktiv und forderte die Rechte des türkischen Volkes ein.
2. Die zweite Phase, die von ca. 1926 bis 1950 andauerte („der neue Sa'id“), in der er vom politischen Kampf nach seinen scharfen Auseinandersetzungen mit Kemal Atatürk Abstand nahm. Er begann seine „Risale-i Nur“-Botschaften („Botschaften des Lichtes“)²³⁵ zu schreiben,

²³⁵ Dieses Hauptwerk Said Nursis ist geprägt davon, dass untermauert wird, dass die Offenbarung Allahs sich sehr wohl mit der modernen Wissenschaft und fortschrittlicher Ethik und Menschlichkeit vereinbaren lässt. Dies ist zur Zeit der Entstehung der Risale-i Nur sehr wichtig gewesen, da den Muslimen in den muslimischen Ländern damals gesagt wurde, dass ihre

Rückständigkeit mit ihrer Religion zu tun hat, und dass sie, wenn sie den materiellen Fortschritt Europas mitmachen wollen, von der von ihrer Religion vorgegebenen Ordnung Abstand nehmen müssen.

Einige Auszüge aus der Risale-i Nur:

- »Der Glaube an einen Schöpfer erhebt den Menschen vom Banalen zum Erhabenen. Glaube öffnet die Türen zur menschlichen Vervollkommenung und der Mensch begreift seinen Platz im Universum. Es veredelt sein Handeln. « (z. B. in Sözler) »Jene, die alles im Reich der Materie suchen, haben ihre Intelligenz in die Augen gelegt. Und in den Dingen des Geistes ist das Auge blind. «
- »Wenn aus den Herzen Liebe und Barmherzigkeit verschwinden, machen die Intelligenz und der Verstand den Menschen zu einer reißenden Bestie und er lässt sich durch nichts mehr halten. «
- »Islam ist wie die Sonne. Durch nichts lässt sie sich löschen. Er ist wie der Tag. Durch Verschließen der Augen schafft man nur für sich selbst Nacht. « TH 71
- »Scheria, der Weg der Religion, besteht zu 99% aus Ethik, Gebet, Jenseits und Tugendhaftigkeit. Nur 1% ist Rechtsordnung. Und dieses ist die Sache des Staates« TH 59
- »Unser Einsatz für die Beseitigung von Armut, dem Aneignen der Wissenschaft und für ein solidarisches Zusammenleben ist größter Dschihad. Darin eingeschlossen ist das Beherzigen des ethisch-moralischen Weges Muhammeds (a.s.s.), der Scheria, welche zu neunundneunzig Teilen von hundert Teilen dich angeht. Ein Teil betrifft und obliegt den Regierenden. Und all unser Streben stellt einen Beitrag zur Erkenntnis der Erhabenheit Gottes dar. «

die in der Folgezeit in der gesamten Türkei Verbreitung fanden. Diese Abhandlungen richteten sich denkerisch selbstverständlich gegen das Projekt Atatürks vom laizistischen, religionsfeindlichen Staat, worauf Atatürk restriktiv gegen Said Nursi und seine Studenten vorging.²³⁶

In dieser Phase pflegte Said Nursi zu sagen „Ich suche Schutz vor dem Teufel und vor der Politik bei Gott ...“.

3. Die dritte Phase (1950-1960): Nachdem 1950 die politischen Umstände etwas freier wurden, kehrte Said Nursi zur Politik zurück. Er riet den Politikern und Regierungsvertretern, dem Islam zu folgen.

In Urfa, am 23. März 1960, verschied Said Nursi aus dieser Welt. Seine Grabstätte wurde vom Militär an einen unbekannten Ort verlegt.

Allah möge ihm barmherzig sein.

²³⁶ **1926-1934:** In Barla verfasst Said Nursi den größten Teil des Risale-i Nur, trotz der widrigen Umstände und des Verbots. **1935:** Anklagen des Staatsanwalts wegen Förderung der Religion: viele Gerichtsverfahren, diverse weitere Gefängnisaufenthalte und Jahre der Verbannung

Bewertung der Said-Nursi-Bewegung:²³⁷

Sa'id Nursi (Allah möge ihm barmherzig sein) hat sicher einen großen Beitrag zur Bewahrung des islamischen Glaubens und Charakters in einer sehr schwierigen Epoche in der Türkei erbracht.

Allerdings sind

- die zeitweise absichtliche Unterlassung einer Beteiligung in der Politik und
- seine zeitweise – wenn auch nur nach außen gezeigte – Unterstützung von Kemal Atatürk durch seine Teilnahme an Festlichkeiten²³⁸ zur Abtrennung Anatoliens vom Islamischen Kalifat und sogar

²³⁷ Teilweise aus: Harakat al-islam „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.

²³⁸ Als er bei den Festlichkeiten ankam, spürte er, dass Atatürk stark gegen den Islam gerichtet war. Da sagte er den Delegierten: „Ihr Entsandten, wisset, dass ihr einst an einem großen Tag (dem Tag der Auferstehung) auferweckt werdet.“ Es wird berichtet, dass daraufhin 60 Abgeordnete wieder das islamische Pflichtgebet zu verrichten begannen. Jedoch wird allein seine Anwesenheit bei dieser Festlichkeit von außen als eine gewisse Unterstützung gewertet, wenn es auch nicht so gemeint war. Denn letztendlich waren Atatürk und seine Unterstützer verantwortlich für die Zerschlagung der Implementierung des Gesetzes Gottes in der Türkei – im Privat- wie auch im öffentlichen Sektor. Und Allah sagt: **„Und wer nicht mit dem Gesetz regiert, was Gott herabgesandt hat, das sind die Nichtmuslime“**(Sure 5).

- seine Entgegenstellung gegen den bewaffneten islamischen Widerstand gegen die Abschaffung des Kalifats²³⁹, was ein taktisches Vorgehen zu seiner Zeit war, was manche begründen mögen – Dinge, die von vielen seiner späteren Anhänger anscheinend missverstanden wurden, so dass viele seiner Anhänger heute – obwohl sich die Umstände stark geändert haben – genauso vorgehen, u. a. mit den folgenden negativen Folgen:
- Erziehung ihrer Mitglieder zu einer unvollkommenen islamischen Persönlichkeit, oft auch zu Unselbstständigkeit²⁴⁰ und zu einer Ängstlichkeit, sich offen zur Praktizierung des Islams zu bekennen.²⁴¹

(1924: In der Türkei Auflösung des Amts des Scheychül-Islam (oberster islamischer Gelehrter). In den folgenden Jahren werden auch die Scheria-Gerichte ersetzt und alle religiösen Einrichtungen (Medresen, Teken, Sufi-Gemeinschaften ...) verboten. Die arabische Schrift wird verboten und abgeschafft, wodurch dem Volk nun sehr der Zugang zum Koran erschwert ist)

²³⁹ **1925:** Scheich Said al-Kurdi will die Auflehnung gegen die Zentralregierung Atatürks in Ankara, die sich vom Kalifat abgetrennt hatte und bittet Said Nursi um Unterstützung und Zusammenarbeit. Said Nursi lehnt strikt ab und ruft die Bevölkerung auf, an diesem Aufstand nicht teilzunehmen. Nach diesem Aufstand werden alle einflussreichen Persönlichkeiten, Stammesführer etc. verbannt, Said Nursi auch. Sein erster Verbannungsort ist Burdur, danach Barla.

²⁴⁰ Der Prophet (s.a.s.) hat seine Gefährten so erzogen, dass sie sich sowohl diszipliniert unterordnen konnten, wenn sie gerade nicht

- Keine Kooperationsbereitschaft mit anderen muslimischen Gruppen, die sich offen zu ihrem islamischen Konzept bekennen.
- Kein klares strategisches inklusive politisches Konzept. Der Hinweis heutiger Mitglieder der Said-Nursi-Bewegung, dass die Führung das schon weiß, aber nicht sagt, ist völlig abzulehnen, da die heutigen islamischen Bewegungen eine Erziehung der Umma zur Aufgabe haben. Wenn man aber nicht sagt, zu was man die Leute erziehen will, und wo es lang gehen soll, erzieht man die Muslime zu unselbstständigen Menschen, die zukünftigen Aufgaben nicht gewachsen sind. Zudem führt ein solches blindes Folgen der Führung zu einem Personenkult, der vom Islam abgelehnt wird.

Hieran sieht man, dass es ein fataler Fehler von Gelehrten und geistigen muslimischen Führern ist, aufgrund von Druck von der allumfassenden Darstellung des Islams abzulassen, da damit die Irreleitung vieler Menschen verbunden ist.

Wenn man zu einer gewissen Zeit auch einige Aspekte des Islams nicht verwirklichen kann, oder aber diesen Aspekt – wie damals die politische Beteiligung in der Türkei – nicht als Priorität anzusehen war, da der innere Glauben der Menschen

ein Führungsamt innehatten, aber auch sofort kreativ die Führung übernehmen konnten, wenn es gefordert war.

²⁴¹ Die Absicht von Unterdrückern ist es gerade, die Menschen zu knechten, indem sie versuchen – durch Repressalien inkl. Folter -, in ihnen den Geist der Freiheit und den Mut zur freien Meinungsäußerung zu zerstören.

zuerst gestärkt werden musste, so muss man dies ganz klar machen, damit jeder der Anhänger der betreffenden Bewegung auch versteht, dass dies nur eine zeitgebundene Unterlassung ist.

Anhand dieser Erfahrungen kann man Folgendes feststellen:

1. Eine islamische Bewegung muss ihre Anhänger zur Befolgung der Anweisungen Gottes bringen, indem sie sie direkt zu den Quellen (Koran und Sunna) führt. Das übermäßige Studium von Sekundärquellen durch die Anhänger kann später zu einem Personenkult führen, vor dem auch Said Nursi eindringlich gewarnt hat.
2. Die Mitglieder einer islamischen Bewegung müssen jederzeit eine umfassende Erziehung bekommen, die auch politisches Denken beinhaltet – selbst wenn die betreffende Bewegung zu einer gewissen Zeit an der Umsetzung ihrer Prinzipien nicht auf politischem Wege arbeitet, sondern ihre Anhänger und das Volk zunächst zum festen Glauben an ihren Schöpfer und zu einem schönen Charakter bringen will. Dies hat der Prophet (s.a.s.) in Mekka gemacht, indem er seine Gefährten zunächst vor allem zum uneingeschränkten Tauhid und zum guten Charakter erzog. Dass der Islam aber eine umfassende Gesellschaftsordnung ist, welche Tyrannei nicht toleriert, war allen klar. Deswegen wurde der Islam auch so von der Dschahilijja der Quraish bekämpft.

3.33.9 Mohammad al-Ghazali (1917-1996)

Muhammad al-Ghazali war einer der bedeutenden islamischen Gelehrten und Denker des 20. Jahrhunderts n. Chr. Seine besondere Bedeutung besteht darin, dass er einen Teil des islamischen klassischen Erbes für die heutigen Muslime in vielen seiner ca. 60 Bücher zeitgemäß und verständlich aufbereitet hat. Ein Teil seiner Werke ist ins Englische übersetzt.

Möge Allah ihm barmherzig sein.

3.33.10 Nasiruddin Al-Albani (1332-1420 n. H./1914-1999 n. Chr.)

Al-Albani, welcher aus Albanien stammt, später jedoch in verschiedene arabische Länder umsiedelte, war der bedeutendste Hadithgelehrte der jüngsten Geschichte und hat einen wichtigen Beitrag zur Klassifizierung von Hadithen, welche in der klassischen und neueren Literatur zitiert werden, geleistet.

Besonders zu erwähnen ist, dass Albani die Hadithe der vier Sunan-Werke (Die Hadithwerke von Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Madscha) klassifizierte, so dass heute alle sahih-Hadithe aus den Büchern der „Kutub as-Sitta“²⁴² als solche erkenntlich sind.

Er war zugleich einer der bedeutendsten Köpfe der modernen salafitischen Bewegung.

Möge Allah ihm barmherzig sein.

²⁴² Die Hadithwerke von Buchari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Madscha

3.33.11 Jusuf al-Qaradawi (geb. 1926)

Jusuf al-Qaradawi ist der wohl bekannteste islamische Gelehrte unserer Zeit. Er steht für ein ausgeglichenes, nichtextremistisches Verständnis des Islams, welches sich gleichzeitig auf die Quellen von Koran und Sunna beruft, aber auch moderne Fragestellungen zeitgemäß behandelt.

Qaradawi nimmt auch zu vielen Fragestellungen von Muslimen im Westen Stellung und ist der Vorsitzende des „European Council for Fatwa and Research“.

Qaradawi hat eine Herangehensweise an den Fiqh, das islamische Recht, die es den Menschen, wenn möglich, leicht machen will, damit alle Muslime den Islam auch in heutiger Zeit praktizieren können, wo es oft schwer ist, sich an die Regeln des Islams zu halten. Wie jeder bedeutende Gelehrte, der den Islam der aktuellen Gesellschaft mit ihren aktuellen Problemen nahe bringen wollte, und der dabei eine geeignete Herangehensweise finden musste, die im Einklang mit Koran und Sunna sein musste, ist auch Qaradawi nicht vor Fehlern gefeit – ähnlich wie Imam Ghazali, der manchmal etwas zu sehr in eine sufistische Richtung abgeglitten ist, um das damalige Problem der Muslime – die weitgehende Abwesenheit der Spiritualität – zu lösen.

Und so wird Qaradawis Herangehensweise zum Teil als eine zu lockere Herangehensweise an das islamische Recht angesehen. Jedoch gilt auch für Qaradawi das, was Imam

Adh-Dhahabi als Kommentar in seiner Biographie von Ibn Hazm in Sijar a'lam an-nubala' sagt: „Für ihn gilt wie auch für jeden anderen Menschen – außer dem Gesandten Gottes (s.a.s.) –, nämlich, dass man das bzw. einen Teil dessen, was er sagt, annehmen oder aber zurückweisen kann.“

Und so ist es absolut ungerechtfertigt, dass einige Leute Qaradawi im Ganzen diffamieren aufgrund einiger Fatwas, die diese Leute als zu locker empfinden.

Qaradawi betreibt bzw. leitet eine Internetseite, welche auch englischsprachig ist und gemäß Wikipedia die meistbesuchte islamische Website ist: <http://www.islamonline.net>

Möge Allah Yusuf al-Qaradawi bewahren.

Quellen

1. Imam Adh-Dhahabi, Sijar a'lam an-nubala' (Biographien hervorragender edler Persönlichkeiten) von Imam adh-Dhahabi (673-748 n. H.), 25 Bände, Verlag: Mu'assasat ar-risala, 8.Auflage, 1992
2. Skript „Literaturkunde und Erstellung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten“, erstellt von der Fernstudium-Abteilung, Europäische Fakultät für islamische Studien, I.E.S.H., Chateau-Chinon, 2001/2002
3. Ibn Kathir, „al-Bidaja wa an-Nihaja“ (Der Anfang und das Ende), Verlag: Dar Al-Ma'rifa
4. Wahbat Az-Zuhaili, „Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu“ (11 Bände), Band 1
5. Ibn al-Dschauzi, „Sifatu as-Safwa“
6. Isamuddin As-Sababiti und Imad As-Sajjid, Einleitung zur verifizierten Ausgabe von „Subul as-Salam“ in 4 Bänden, Dar al-Hadith, 2000, Kairo (aus Band 1, S.11)
7. „Ulum al-Qur'an. Einführung in die Koranwissenschaften“ von Ahmad von Denffer, DIdI, 2006
8. Dr. Muhammad at-Tahan, „Tajsir mustalah al-hadith“ (Begriffe der Hadithwissenschaften), Rijad, 1996
9. Einführung von Ibn Ruschd al-Qurtubi; „Bidajat al-mudschtahid wa nihajat al-muqtasid“ (Der Beginn des Mudschtahid), Verlag: al-Maktaba al-'asrija, Beirut, Saida, bearbeitet von Scheich Haitham Khalifa Ta'imi.

10. Dr. Tariq Swaidan, analytische Vortragsreihe über Imam Abu Hanifa, (als (arabische) Audiokassetten erhältlich, auch vom Internet herunterladbar), Verlag: Cordoba, Saudi-Arabien
11. Dr. Tariq Swaidan, analytische Vortragsreihe über die Geschichte Palästinas, (als (arabische) Audiokassetten erhältlich, auch vom Internet herunterladbar), Verlag: Cordoba, Saudi-Arabien
12. Harakat al-islah „Islamische Reformbewegungen“, Skript für das 3. Studienjahr des Schariastudiums, Chateau-Chinon, 2006.
13. „Auszüge aus Nuzhatu-l-muttaqin – Erläuterungen zu Riyad as-Salahin“, aus dem Arabischen übersetzt von S. Mourad, An-Nur-Verlag, 2001, ISBN 3-9807346-1-7

Internetquellen

14. www.kitaabun.com
15. Abhandlungen über einige islamische Gelehrte in der Geschichte von G.F. Haddad auf <http://www.sunnah.org>
16. http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_tirmidhi.htm