

Josef van Ess
Der Eine und das Andere

Josef van Ess

Der Eine und das Andere

Beobachtungen an
islamischen häresiographischen Texten

Band I

De Gruyter

Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen Orients

Beihefte zur Zeitschrift „Der Islam“

Herausgegeben von
Lawrence I. Conrad

Neue Folge
Band 23

De Gruyter

ISBN 978-3-11-021577-9
e-ISBN 978-3-11-021578-6
ISSN 1862-1295

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Ess, Josef van.

Der Eine und das Andere : Beobachtungen an islamischen häre-
siographischen Texten / Josef van Ess.

p. cm. – (Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen
Orients ; n. F., Bd. 23)

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-3-11-021577-9 (hardcover : alk. paper)

1. Islamic sects. 2. Islamic heresies. I. Title.

BP191.E77 2010

297.8—dc22

2010017990

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© 2011 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York

Druck: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen

∞ Printed on acid-free paper

Printed in Germany

www.degruyter.com

*Gewidmet all denjenigen,
deren Festschrift
ich mich verweigert habe.*

Vorwort

Des Büchermachens ist bekanntlich kein Ende. Aber als der „Prediger“ vor mehr als zwei Jahrtausenden sich so vernehmen ließ (Eccl. 12. 12), konnte er nicht ahnen, welche Ausmaße diese Beschäftigung annehmen würde und mit welchen Folgen man sich heute herumschlagen muß. Denn nicht nur „macht das viele Studieren den Leib müde“; das nimmt man im Alter gerne in Kauf. Vielmehr muß man auch viele technische Dinge sich aneignen, die man in späteren Jahren nur mühsam lernt und die einem in besseren Zeiten von dienstbaren Geistern abgenommen wurden. Vor allem aber ist weniger denn je zu erkennen, wie und ob überhaupt Geschriebenes „rezipiert“ wird. Das hat etwas mit der Sprache zu tun, in der man publiziert, aber auch mit der schieren Masse des Veröffentlichten, die auf den Markt kommt. Denn wissenschaftliche Literatur zeichnet sich in zunehmendem Maße dadurch aus, daß sie zwar zitiert, aber kaum je gelesen wird. Die Abrufbarkeit im Internet leistet diesem Trend erheblichen Vorschub.

Nun ist selbst ein Zitat nicht zu verschmähen; in höher entwickelten Disziplinen werden Zitate ja sogar gezählt. Herbeigooglen läßt sich diese Art der Beachtung allerdings nur dann, wenn bereits aus dem Titel einer Veröffentlichung ersichtlich ist, worum es in ihr geht. Letzteres gilt, wie mir nur allzu bewußt ist, im vorliegenden Fall nicht unbedingt. Denn ich folge hier noch dem bisher geübten Brauch, wonach ein Titel aus zwei Teilen zu bestehen habe: einem Obertitel, der wie die Verpackung eines Geschenkes nichts über den Inhalt verrät, und einem Untertitel, in dem das große Versprechen auf seine realen Dimensionen zurückgenommen wird. Darum sei vorab gesagt: Dieses Buch handelt weniger von dem „Andern“ als von der „Häresiographie“. Nur daß der Begriff „Häresiographie“ zu eng ist und an manchen Stellen sogar falsch; gewählt wurde er nur, weil er sich eingebürgert hat und auch in anderen europäischen Sprachen gebraucht wird. Rudolf Strothmann hatte stattdessen von „Konfessionskunde“ gesprochen; das ist wesentlich besser. Aber auch dies würde strengem begrifflichem Reglement erst entsprechen, wenn es zu „religions- und konfessionskundliche Literatur“ erweitert würde. Das schien mir zu umständlich; ich wollte mich nicht dem allgegenwärtigen Verdacht aussetzen, daß

Geisteswissenschaftler nur „Worte machen“. Vielleicht wäre es am ehrlichsten gewesen, von „meinen Quellen“ zu reden. Denn ich habe mich ein Leben lang mit dieser Literatur beschäftigt, wie ein Philologe es nun einmal tut, und möchte jetzt, nachdem ich sie erst einmal genug ausgewertet habe, klarstellen, was von den jeweiligen Texten im einzelnen zu erwarten ist. Auch Texte ehrt man nämlich am ehesten, indem man sie nicht bloß nach dem Register zitiert.

Was sich aus dieser Intention ergeben hat, ist, wenn man so will, nur eine Kette von monographischen Kurzreferaten – Listenwissenschaft wie in den heute so beliebten Lexika und Enzyklopädien. Aber es ist auch der Versuch, die Geschichte eines literarischen Genus zu schreiben, das den Islam über ein Jahrtausend lang begleitete und dessen Beständigkeit sich den verschiedensten Motiven verdankte: der Neugierde gegenüber dem Fremden ebenso wie dem Starrsinn der Ablehnung, der Ratlosigkeit vor dem Eigenen ebenso wie der Selbstgewißheit einer „Orthodoxie“. Selbst gewisse Eigenschaften des gegenwärtigen Islam, die von westlichen Beobachtern stark hervorgehoben werden: die Aggressivität gegen Andersgläubige, das *takfir* heutiger islamistischer Gruppen usw., mag man versucht sein, vor dem Hintergrund dieser Texte zu beurteilen. Denn so sehr man darauf insistieren muß, daß „Fundamentalismus“ ein im Christentum entstandener Begriff ist, und so wenig die bisherige orientalistische Forschung sich darauf zu einigen vermochte, wie tief die Wurzeln dieses Phänomens in die Geschichte des Islams hinabreichen, so ist doch nicht zu verkennen, daß sogar die Muʿtaziliten, Muster „aufgeklärten“ Denkens nach der Vorstellung mancher moderner Muslime, *takfir* „Verketzerung“ praktizierten. Allerdings sind sie sich ihres verbalen Radikalismus später bewußt geworden und haben ihn in komplizierten scholastischen Traktaten analysiert. Von der „Konfessionskunde“ ist dies erst einmal zu trennen; sie wurde später an den Madrasen gelehrt, wenn auch vielleicht nur als Wahl- oder „Orchideenfach“. Das Interesse an den fremden Religionen, das mit ihr manchmal einherging, war sogar ein Kennzeichen weltläufiger Bildung.

Im Vergleich dazu wirkt das christliche Mittelalter provinziell; seine Kultur war lange Zeit eine Kultur von Klerikern, die sich außerhalb der eigenen und von ihnen selbst definierten Religion nicht wohlfühlten. Häresiographie hatte es im Zeitalter der Kirchenväter gegeben; aber sie war dann erloschen und hatte nur im Orient ein bescheidenes Nachleben, in der Kontroverstheologie dreier verfeindeter Kirchen. Aktive Bekämpfung einer Häresie, wie wir sie aus der Zeit des Augustin in

Nordafrika kennen (man denke an den Taufstreit), gab es im Abendland erst wieder, als im 12. Jh. die Katharer auf den Plan traten; es ist ja kein Zufall, daß man von ihnen das Wort „Ketzer“ ableitete. Zum erstenmal seit der Spätantike begriff man damals eine „Sekte“ wieder als eine Art Gegenkirche. Die einzige nichtchristliche Minderheit, mit der man es zu tun hatte, waren die Juden; sie wurden im Vorfeld der Kreuzzüge zum erstenmal das Ziel von Pogromen. Im übrigen machte man sich sein Bild von den fremden Religionen nach eigenem Gusto zurecht; noch Luther ist ein abschreckendes Beispiel. Was fehlte, war die Erfahrung der *convivencia*. Die islamische Welt präsentiert sich demgegenüber als Laienkultur; ihr Prototyp war der Kaufmann – ein Kaufmann, der die Schrift studierte, aber auch in fremde Länder reiste. Seine Mobilität, die sich auf die Gelehrten übertrug, förderte die „Toleranz“ (oder das, was man damals dafür hielt). Allerdings hatte auch der Islam auf die Dauer seine „Gegenkirche“, in Gestalt nämlich der Ismāʿīliya; sie war die einzige „Sekte“, die es zu einem mächtigen Gegenkalifat gebracht hat. Im Gegensatz zu den Katharern aber hat sie bis heute überlebt, ohne Kalifat, aber als Gemeinschaft reicher, nun freilich auch vorsichtiger Kaufleute.

Toleranz ergab sich ohnehin nicht von selbst, und natürlich war sie im Islam ebensowenig wie im Christentum im Charakter der Religion selber angelegt. Nach außen, gegenüber den Nichtmuslimen, war sie häufig größer als nach innen, d. h. gegenüber den Brüdern im eigenen Glauben. Zur Spaltung kam es ebenso früh wie bei den Christen; aber während wir uns dort dabei mit einigen Zeugnissen aus den Paulusbriefen begnügen müssen, haben wir im Islam das vielberedete Schauspiel des Ersten Bürgerkrieges. Hier wurde der Grund gelegt für ein Trauma, das bis heute nicht geheilt ist und in der gegenwärtigen politischen Konstellation der islamischen Welt von neuem aufbricht. Von Anfang an mußte man sich entscheiden, wie man sich verhalten wollte: ob ökumenisch oder partikularistisch, und man mußte Schemata entwerfen, in die sich die Parteien einordnen ließen. Anfangs hoffte man noch auf eine Einigung, das Entstehen einer neuen „Gemeinschaft“ (*ǧamāʿa*). Aber längst gab es auch diejenigen, die sich einer solchen Gemeinschaft bewußt entzogen und damit die Hiǧra des Propheten nachzuahmen vermeinten; ihrer wurde man nicht mehr Herr. Sie aber spalteten sich immer weiter. Man endete darum nicht in einem Parteiensystem oder in einem überschaubaren Geflecht von „Kirchen“, sondern im Chaos der „Sekten“, und das Schema mußte schnell verfeinert werden. Dies vollzog sich so früh, daß die Anfänge in eine Zeit

fielen, in der das Ḥadīṭ noch das vorherrschende literarische Ausdrucksmittel für religiös relevante Aussagen war. Darum beginnen auch wir mit einem Kapitel, das von den Prophetentraditionen handelt, in denen die Spaltung vorhergesagt und heilsgeschichtlich erklärt wird.

Der Hauptteil aber ist jenen Texten gewidmet, die in der einen oder andern Form im Laufe der Jahrhunderte die in der Frühphase auftretenden Gedanken weiterentwickelt und systematisiert haben. Der Bogen ist sehr weit gespannt; ich habe versucht, alles zu erfassen, was irgendwie zu diesem Thema gehört, also nicht nur die strikt häresiographischen Texte und erst recht nicht nur diejenigen, mit denen die Orientalistik im allgemeinen arbeitet und seit je gearbeitet hat. Sobald es allerdings um außerislamische Religionen geht, die Häresiographie also die Schwelle zur „Religionswissenschaft“ überschreitet, habe ich mich zurückgehalten und die in Frage kommenden Darstellungen nur einbezogen, wenn sie im Kontext häresiographischer Werke auftreten. Auch was die islamische Welt an Doxographie im Bereich der Philosophie aus der Spätantike übernahm, mußte weitgehend unberücksichtigt bleiben; nur im Zusammenhang mit einem Autor wie Šahraštānī, der Religionen (*milal*) und Sekten (*niḥal*) miteinander verknüpfte, ist dieses Thema von mir angeschnitten worden. Dagegen habe ich Werken der *maqālāt*-Literatur wie denen des Kaʿbī oder Ašʿarīs weiterhin volle Aufmerksamkeit zukommen lassen, obwohl auch sie eher doxographisch ausgerichtet sind als häresiographisch.

Auf Vollständigkeit kann ich natürlich keinen Anspruch erheben; ich beschreibe nur das, was ich kannte: erhaltene und – in geringerem Maße – verlorene Werke. Handschriften habe ich nur in wenigen Fällen eingesehen, da mir das Reisen zu beschwerlich und manchmal wegen der politischen Umstände auch schlechterdings unmöglich war. Vor allem von den späten Schultexten ist mir manches entgangen; das Material ist häufig anonym überliefert¹ und deswegen chronologisch schwer einzuordnen.² Zudem handelt es sich, je jünger diese „Madrasen-Literatur“ ist, umso eher um toten Stoff, der nur als Produkt eines akademischen Kontinuums und Bestandteil eines wie auch immer be-

1 Beispiele s. u. S. 1106 und 1148.

2 So etwa die bei Ramazan Şeşen, *Nawādir al-maḥṭūṭāt* III 104 erwähnte *Dauḥat al-maʿārif (fī l-kalām wan-niḥal)*, von der eine Handschrift (10 Folia) in Diyarbekir liegt, oder das *K. al-Firaq aḍ-ḍālla* eines gewissen Abū l-Farağ ʿAbdallāh b. Muḥammad aš-Šīrāzī (Ms. Istanbul, Süleymaniye 1033/4). Beide Texte sind von mir nicht aufgenommen worden.

schaffenen Curriculums interessant ist. Die Inhalte selber wurden kaum noch verstanden; man merkt es an den permanenten Verschreibungen bei den Sektennamen. Den Überlieferungsfehlern habe ich allerdings größere Aufmerksamkeit gewidmet – nicht so sehr aus philologischer Akribie wie deswegen, weil sich aus ihnen historische Abhängigkeiten erschließen lassen. Die Fehler gehen im übrigen auch meist in die heutigen Editionen ein; moderne Herausgeber kennen die Zusammenhänge nicht und verlassen sich zu schnell auf ihr eigenes Ingenium.

Die Drucke, von denen ich hier rede, sind im übrigen in deutschen Bibliotheken nicht immer leicht – und manchmal gar nicht – zu finden. Das ist ein ärgerlicher Tatbestand, der sich vor allem in den letzten Jahren bemerkbar gemacht hat. Eine Fülle mittelalterlicher theologischer und juristischer Texte ist zum Druck gelangt, seitdem die Muslime sich ihrer religiösen Identität bewußt geworden sind, und dies nicht nur in den alten Zentren der Buchproduktion wie Kairo, Damaskus und Beirut, sondern auch in Saudi-Arabien, im Jemen, im Magrib, in der Türkei und vor allem in Iran. Wie wenig davon noch den Weg nach Deutschland findet, ist mir klargeworden, als ich im April 2008, kurz vor der Fertigstellung des hier vorgelegten Buches, Gelegenheit hatte, in der Princetoner Firestone Library zu arbeiten. Der Vorsprung, den man dort hat, ist wohl nicht mehr aufzuholen. Ich habe auf diese Weise in letzter Minute noch manches ergänzen können; aber die Notizen, die ich mir dort gemacht habe, konnte ich nicht mehr kontrollieren. So bleibt mir nur, zu versichern, daß ich das, was ich zitiere, normalerweise auch gesehen habe. Ich habe im übrigen trotz zahlreicher Fußnoten versucht, nicht jene Zitatenfriedhöfe anzulegen, die zustande kommen, wenn man seine Weisheit nur aus dem Internet abruft.

Leider gibt es wegen der Zersplitterung der arabischen Welt immer noch keine Nationalbibliographie; von Publikationen zu erfahren, ist darum weitgehend eine Sache des Zufalls. Auch darüber, welche Magisterarbeiten und Dissertationen an arabischen, persischen, türkischen usw. Universitäten angefertigt werden, gibt es keine Information. Da in Deutschland die in orientalischen Sprachen erscheinenden Fachzeitschriften, deren Beschaffung schon wegen der zerrütteten politischen Beziehungen auf Schwierigkeiten stieß, mehr und mehr abbestellt werden, ist der Kontakt zu den Fachkollegen im Nahen Osten erheblich erschwert; die deutsche Islamwissenschaft ist seit Ende der vierziger Jahre nie mehr so isoliert gewesen wie jetzt. Ich habe darum irgendwann einen Schlußstrich gezogen und der Materialsuche ein Ende gemacht. Das Erscheinen voraussehbarer neuer Editionen (etwa von Di-

rārs *K. at-Taḥrīš* oder Ğubbā'īs *K. al-Maqālāt*)³ habe ich nicht mehr abgewartet. Wahrscheinlich ist ohnehin der Zeitpunkt erreicht, wo selbst in der Orientalistik niemand mehr außerhalb seines Spezialistentums den Überblick bewahrt.

Über die Art, wie ich den Stoff geordnet habe, läßt sich streiten. Ich habe mich im großen und ganzen für ein chronologisches und geographisches Raster entschieden; man kann aber ebensogut nach Traditionen und Schulen gliedern. Die zeitliche Aufeinanderfolge ist im übrigen nicht immer eingehalten. Bei dem Werk des Ka'ḫbī habe ich vorausgegriffen, um die Rezeption im Zusammenhang zu erfassen.⁴ Ğamāladdīn ar-Rāzī gehört mit seiner *Tabṣīrat ul-ʿawāmm* hinter Fahraddīn ar-Rāzī, den er zitiert;⁵ das ist mir erst im Verlaufe der Darstellung klargeworden. Überschießendes Material ist nicht nur in Anmerkungen untergebracht, sondern auch im Kleindruck zwischen den Text gestellt. Hier herrscht ebenfalls kein festes Kriterium, allenfalls das der Übersichtlichkeit.

Im Schlußteil habe ich mich von meinen Gedanken ein wenig treiben lassen. Bei dem erheblichen Umfang des Buches ist allerdings wohl damit zu rechnen, daß Leute, die sich ein Urteil bilden wollen oder müssen, gerade an dieser Stelle ihre Aufmerksamkeit schärfen, weil man sich dort gemeinhin eine Zusammenfassung der Ergebnisse erhofft. Hier muß ich warnen. Zwar ist das Thema „islamische Sektengeschichte“ keineswegs unerforscht und etwa seit Jacques Le Goff's Kolloquium *Hérésies et sociétés dans l'Europe préindustrielle* (Royaumont 1962; publiziert Paris 1968) auch in einen interdisziplinären Kontext gestellt;⁶ aber der literarische und sprachliche Aspekt ist kaum untersucht.⁷ Was ich auf diesen letzten Seiten ausgebreitet habe, ist darum mit tastender Hand ans Licht gezogen; man sollte es nicht als letzte Wahrheit (allerdings auch nicht als flotte These) mißverstehen. Mir liegt nichts an terminologischer Griffelspitzerie; es geht mir allein darum, in der Masse der Überlieferung ein wenig Ordnung zu schaffen. Mehr ist denn auch nicht angestrebt, wenn ich zum Schluß einige eher literatur- und wissenschaftssoziologische Bemerkungen zur Funktion der beschriebenen

3 S. u. S. 132 ff. und 157 ff.

4 Unten S. 344 ff.

5 S. u. S. 1017 ff. (dort S. 1021) und 1048 ff.

6 Dort mit einem Beitrag von A. Abel, *Nature et causes de l'angoisse et de refus dans trois hérésies musulmanes* (S. 59 ff.).

7 Einen ersten Schritt tat mein Lehrer Hellmut Ritter mit seinem Aufsatz *Muhammedanische Häresiographen*, in: *Der Islam* 18/1929/34–55 (= *Philologika* III).

Texte und zur akademischen Praxis in der islamischen Welt des Mittelalters mache. Auf diesem Feld ist im Grunde alles noch zu tun. Man darf darum nicht zu hastig große Schlüsse ziehen. Es reicht nicht, auf der Basis der immer schon benutzten biographischen Literatur „Netzwerke“ zu rekonstruieren; man muß auch die Werke selber lesen und fragen, warum manche von ihnen immer wieder abgeschrieben wurden, andere dagegen nicht.

Ich bin stolz darauf, daß mir in der entscheidenden konzeptionellen Phase niemand geholfen hat. Bücher verfaßte man in den dünn besetzten „Kleinen Fächern“ bis vor kurzem üblicherweise allein. Das hatte manches für sich; man behielt den Überblick und sah leichter seine Grenzen. Manchmal wurde man sogar schneller fertig. Auf „Exzellenz“ läßt sich so zwar kein Anspruch erheben; sie gibt es ja nur in Clustern. Aber Cluster sind literarisch nur in Form von Sammelbänden zu vermitteln; das ist der Entfaltung sehr hinderlich. Zwar sind auch Sammelbände älter als man denkt. Schon der „Prediger“ ist in einen solchen hineingeraten, das sog. „Alte Testament“ (heute: „Hebräische Bibel“); aber man hat bei der Exzellenz dieses Buches dann auch immer ein wenig nachhelfen müssen. Wer alleine schreibt, macht auch alleine Fehler. So kann ich bloß den geneigten Leser, wo immer es ihn noch gibt, um Nachsicht bitten. Zu erwähnen bleibt allerdings, daß mir das Tübinger Orientalische Seminar ein Zimmer und einen Computer gestellt hat; das hat mir das einsame Arbeiten erleichtert. Kollegen aus dem Ausland, vor allem aus dem Orient, haben mich auf dem Laufenden gehalten. Aus Iran hat man mich immer wieder mit den neuesten Publikationen versorgt; auch die Ibāditen des Mzāb haben mir ab und zu aus alter Anhänglichkeit ihre etwas versteckten Drucke geschickt, ebenso wie die mit mehr Geld und viel größerer Publicity gesegneten Ismailiten vom Institut am Londoner Grosvenor Square (mittlerweile: Euston Road). Die Bediensteten der Tübinger Universitätsbibliothek sind mir immer mit jener Zuvorkommenheit zur Hand gegangen, ohne die ein schnelles und zielgerichtetes Arbeiten kaum zu verwirklichen ist, vor allem auch dann, als durch die Weggabe des Sondersammelgebietes der Wert des Buchbestandes für die Islamkunde erheblich geschmälert wurde. Ich bin allen Genannten überaus dankbar.

Glücklich bin ich schließlich auch darüber, daß sich ein Verlag gefunden hat, der bereit war, mein jenseits heutiger Lesefähigkeit angeschwollenes Opus zu drucken. Ich hatte darauf kaum zu hoffen gewagt. Denn zwar hatte ich dem Fortschritt der letzten Jahre meinen Tribut gezollt, indem ich das Manuskript nicht mehr auf einer

Schreibmaschine, sondern auf einem Computer schrieb; aber der nahtlosen Übernahme in die Phase der Vermarktung stand die Tatsache entgegen, daß ich nicht in der Lage war, einem elektronischen Schreibgerät die Feinheiten der in Deutschland üblichen orientalistischen Umschrift abzugewinnen. Ich danke meinem „alten“ Verlag de Gruyter und dem Herausgeber der „Beihefte zum Islam“ dafür, daß ich mich dieser letzten Anfechtung nicht zu stellen brauchte und der Druckkostenzuschuß – mehr noch: auch der Ladenpreis – sich trotzdem in vertretbaren Grenzen gehalten haben. Daß die Heidelberger Akademie der Wissenschaften dann für den Druckkostenzuschuß geradegestanden hat, weiß ich gleichfalls sehr zu schätzen; ich habe auf diese Weise der DFG und mir viel Arbeit ersparen können.

Der Druck freilich hat sich hingezogen. Ich hatte die Schwierigkeiten unterschätzt. Das Typoskript (ohne Diakritika) übergab ich im Frühjahr 2009 an den Verlag zur Herstellung. Die Umbruchfahnen, die auf dieser Basis mit den Querverweisen und den Diakritika versehen worden waren, erhielt ich kurz vor Weihnachten des gleichen Jahres zur Korrektur. Die Indices waren im Entwurf Mitte März 2010 fertiggestellt. Die erste Korrektur dazu konnte ich Ende April abschließen. Da ich die Arbeit aber größtenteils „von Hand“ durchführte und die alphabetische Reihenfolge eines arabischen Namensregisters dem Computer nicht recht beizubringen war, rechne ich auch hier bis zur Endfassung mit insgesamt einem halben Jahr. Das ist nicht weniger, eher mehr als bei früheren Druckverfahren; aber ausgezahlt hat sich die Langsamkeit wie eh und je dadurch, daß mir aufgrund des unmechanischen Vorgehens stehengebliebene Fehler schneller und häufiger auffielen. Schade nur, daß ich sie lediglich insoweit verbessern konnte, als dies für die bereits vorgenommene Paginierung ohne Folgen blieb. Auch auf Neuerscheinungen, die seit 2009 hinzukamen, konnte nur unter dieser Maßgabe hingewiesen werden. Der Verlag ist mir in großzügiger Weise entgegengekommen; man hat mir nicht nur bei der Umschrift und der Gestaltung der Indices geholfen, sondern auch für ein ästhetisch ansprechendes Gesamtbild Sorge getragen. Hierfür danke ich vor allem Florian Ruppenstein, David Löwenstein und Jens Lindenhain, die im Wechsel die Berliner Computer bedienen. Für den Inhalt bin allein ich selber verantwortlich. Es ging mir darum, zu zeigen, daß die Muslime schon immer versucht haben, ihre religiöse Wirklichkeit medial zu erfassen. Ob sie damit vor dem, was wir heute in

unseren Medien an Bildern des Islams erzeugen, zu bestehen vermögen, soll der Leser entscheiden.

Tübingen, im Sommer 2010

Josef van Ess

Inhalt

Band I

Erster Teil: Strukturelle Konstanten

0. Zur Problemstellung	3
1. Das Ḥadīṭ von den 72 „Sekten“	7
1.1 Zur Rolle außerislamischer häresiographischer Vorbilder	8
1.2 Muslime und Juden	12
1.2.1 Die Völkertafel	15
1.3 Frühe Interpretationen: Steinschneider und Goldziher	18
1.4 Mu‘āwiya und die ġamā‘a	21
1.4.1 Anfänge einer politischen Sektengeschichte im Vorfeld des Dritten Bürgerkrieges	26
1.5 Mu‘tazilitische Varianten des Ḥadīṭes	32
1.6 Akzentverlagerungen	36
1.6.1 Urgemeinde und Endzeit	37
1.6.2 Die „große Masse“ und die Ḥārīġiten	40
1.6.3 Antiḥanafitische Versionen	43
1.7 Šī‘itische Varianten	47
1.8 Formen distanzierter Rezeption	53
1.9 Die Aussagekraft der Isnāde	58
2. Sektenlisten	65
2.1 Die ersten Irrlehren: zwei, drei und vier	65
2.2 Die Šī‘iten	70
2.3 Das Viererschema und die „Muttersekten“	73
2.4 Die spätere Entwicklung	77
3. Geschichtsbilder	83
3.1 Das Konzept des Aš‘arī	85
3.2 Der Standpunkt des Ġubbā‘ī	88

3.2.1	Das Nachwirken des muʿtazilitischen Modells .	91
3.3	Der antiḥārīgītische Gegenentwurf	94
3.4	Die Verklärung der Vergangenheit	99

Zweiter Teil: Die Autoren und ihre Werke

A: Texte bis zum Ende des 3. Jh's H.

1.	Die Ḥārīgīten	107
1.1	Erste Beispiele innerḥārīgītischer Häresiographie	109
1.1.1	ʿĪsā b. Fūrak	113
1.1.2	Yamān b. Rīʿāb	118
1.1.3	Yaḥyā b. (Abī) Kāmil	120
1.1.4	Karābīsī	121
1.1.5	Aṣ-Ṣalt b. Ḥamīs	123
1.2	Vorschau	127
2.	Die Muʿtaziliten	130
2.1	Dirār b. ʿAmr	132
2.2	Ġaʿfar b. Ḥarb	140
2.3	Ġaʿfar b. Mubaššir	149
2.4	Iskāfi	149
2.5	Ġāḥiḻ	150
2.5.1	Kindī	155
2.6	ʿAbbād b. Salmān / Sulaimān	156
2.7	Ġubbāʿī	156
2.8	Abū Hāšim	161
3.	Autoren im weiteren Umfeld der Muʿtazila	163
3.1	Ibn Šabīb	163
3.2	Burġūt	165
3.3	Ḥālidi	166
3.4	Abū ʿĪsā al-Warrāq	167
3.5	Abū Saʿīd al-Ḥadrī	179
3.6	Zurqān	181
3.7	Mismaʿī	184
3.8	Īrānšahrī	185
3.9	Nihāwandī	189

3.10	Ibn ar-Rēwandī	190
3.10.1	Ḥaiyāt	195
3.11	Der ältere Nāsī'	197
3.11.1	Qaḥṭabī	204
4.	Die Šīiten	206
4.1	Ma'dān aš-Šumaiṭī	206
4.2	Hišām b. al-Ḥakam	210
4.3	Sulaimān b. Ġarīr	214
4.4	Faḍl b. Šaḍān	215
4.5	Naubaḥṭī	219
4.5.1	Die Lebensdaten	220
4.5.2	Das K. al-Ārā' waḍ-diyānāt	224
4.5.3	Das K. Firaq aš-Šī'a	230
4.5.3.1	Der Aufbau des Buches und das Verhältnis zu Hišām b. al-Ḥakam ...	246
4.6	Qummī	260
4.7	Naṣr b. Šabbāḥ	269
4.8	Nu'aimī	270
4.9	Imāmītische und ismā'īlītische Sektenkunde	271
4.9.1	Das K. al-Munāzarāt des Ibn al-Ḥaiṭam	272
4.9.2	Die Asrār an-ṇuṭaqā' des Ġa'far b. Maṣṣūr ...	276
5.	Die ašḥāb al-ḥadīṭ	280
5.1	Der Irak und die Ḥanbaliten	280
5.1.1	Ġulām Ḥalīl	285
5.1.2	Abū Ġa'far at-Tirmiḍī	288
5.2	Iran: Ibn Qutaiba	289
5.2.1	Abū Ḥafṣ aš-Šaġīr	292
5.2.2	Qalānisī	293
5.2.3	Ṭabarī	294
5.3	Ägypten	297
5.3.1	Ibn 'Ukāša	297
5.3.1.1	Die Rezeption des Textes	306
5.3.2	Ḥuṣaiš b. Aṣram	310
5.3.2.1	Die Rezeption des Textes	317

B: Das vierte Jahrhundert. Die großen Synthesen

0.	Die Weite des Blicks	327
1.	Ka'bī	328
1.1	Der Aufbau des K. al-Maḡālāt	338
1.2	Die Rezeption des Werkes. Zum Charakter späterer Zitate	344
1.2.1	Zitate bei Ibn an-Nadīm	351
1.2.2	Weitere Zitate bei Qādī 'Abdalḡabbār	352
1.2.3	Zitate bei den Schülern 'Abdalḡabbār	356
1.2.4	Das Nachwirken im Süden der Arabischen Halbinsel	363
1.2.5	Andere mu'tazilitisch beeinflusste Texte	367
1.2.6	Ka'bī in der sunnitischen häresiographischen Überlieferung	370
2.	Doxographie im Umfeld Ka'bīs und seines Unternehmens .	376
2.1	Abū Zaid al-Balḡī	376
2.1.1	Ġaihānī	385
2.2	Von Ka'bī zu 'Abdalḡabbār	388
2.2.1	Muḡammad b. Yazdād al-Iṣbahānī	389
2.2.2	Ibn Farzōya / Farzawaih	398
2.2.3	Ibn an-Nadīm	401
2.2.3.1	Der Fihrist und die nichtislamischen Religionen	407
2.2.4	'Āmirī und Tauḡīdī	410
2.2.5	'Abdalḡabbār	413
2.2.5.1	Der „Sitz im Leben“ des K. Faḡl al-i'tizāl	417
3.	Makḡūl an-Nasaḡī und sein Radd 'alā ahl al-bida'	428
3.1	Zur Einordnung des Autors	432
3.2	Zum Inhalt des Werkes	436
4.	Weitere ostiranische Autoren	447
4.1	Māturīdī	447
4.2	Al-Ḥakīm as-Samarḡandī	448

5.	Aš'arī	454
5.1	Die Maqālāt al-islāmīyīn	456
5.1.1	Der Quellenwert des Textes	464
5.1.2	Detailanalyse	472
5.1.2.1	Der Schlußteil des Werkes	474
5.1.2.2	Der Hauptteil	477
5.1.2.2.1	Das Kapitel über die Šī'a	479
5.1.2.2.2	Das Kapitel über die Hāriğiten	486
5.1.2.2.3	Die Murğī'a und die Mu'tazila	494
5.1.3	Fazit	498

C: Konfessionskunde als Form der Welterfassung

0.	Rezeption und weitere Ausgestaltung	505
1.	Abū Ḥātim ar-Rāzī	506
1.1	Zu einem Passus im K. al-Išlāḥ	513
2.	Abū Tammām	515
2.1	Zum Inhalt seines Buches: Sondergut	520
2.2	Die Quellen des Buches und der Inhalt im allgemeinen	525
2.2.1	Die „Anthropomorphisten“	531
2.2.2	Die Murğī'a und die Šī'a	541
2.3	Der Autor und sein Werk	548
3.	Ḥwārazmī	553
4.	Muṭahhar al-Maqdisī	558
4.1	Die Sektenliste	560
4.2	Die nichtislamischen Religionen	569
4.3	Der Charakter des Buches und seine Quellen	574
5.	Die gemäßigten Šī'iten	581
5.1	Mas'ūdī	583
5.1.1	Mas'ūdīs häresiographische Kenntnisse	587
5.1.2	Das religiöse Weltbild	595
5.2	Muqaddasī	598

5.3	‘Ubaidallāh al-Anbārī	605
5.4	‘Ammī	606
5.5	‘Ubaidallāh b. Mūsā an-Naqīb	608
5.5.1	Ḥalīl b. Zafar al-Asadī	616
5.6	Der Šaiḥ al-Mufīd und seine Awā’il al-maqālāt	617
5.6.1	Das K. al-Ġamal	623
6.	Die Karrāmīya	625
6.1	Ibn al-Haiṣam	625
7.	Ägypten und Syrien	631
7.1	Der Qāḍī an-Nu‘mān	631
7.2	Ḥamīdaddīn al-Kirmānī	634
7.2.1	Musabbiḥī	635
7.3	Malaṭī	636
7.3.1	Die Rezeption des Textes	638
7.3.2	Zum Inhalt: Die Sekten	646
7.3.2.1	Die Muqātil-Fragmente	652

D: Von Baġdādī bis Šahrastānī

0.	Häresiographie und Kontroverstheologie	657
1.	Abū l-Qāsim al-Kirmānī	659
2.	‘Abdalqāhir al-Baġdādī	667
2.1	Das K. al-Farq baina l-firaq	677
2.1.1	Die Intention des Buches	681
2.1.1.1	Die „Ungläubigen“	683
2.1.1.2	Die „Neuerer“	689
2.1.2	Die Quellen	691
2.1.3	Zum Inhalt	701
2.2	Das K. Uṣūl ad-dīn	711
2.3	Abū l-Muzaḥfar al-Isfarā’īnī und sein Tabṣīr fī d-dīn	713
3.	Bīrūnī	725
3.1	Sein Geschichtsbild	728
3.2	Das Weltbild	734

Band II

4.	Sālim al-Harawī	739
5.	Abū Yaʿlā Ibn al-Farrāʾ	740
	5.1 Das K. al-Muʿtamad	741
	5.1.1 Der Inhalt im einzelnen	748
6.	Die Bagdāder Šāfiʿiten	755
7.	Al-Ḥākīm al-Ġišūmī	761
	7.1 Die Risālat Iblīs	767
	7.2 Weitere Werke	771
8.	Abū l-Yusr al-Pazdawī	776
	8.1 Der Erkenntnishorizont des K. Uṣūl ad-dīn	785
	8.2 Pazdawī's eigene Position	792
9.	Abū l-Maʿālī	801
	9.1 Der Rahmen des Bayān ul-adyān	806
	9.2 Das konfessionelle Spektrum	810
	9.3 Die Sektenliste und ihre historische Einordnung	815
	9.4 Die fremden Religionen und die falschen Propheten	822
10.	Ibn Bābā al-Qāšī	835
11.	Spanien	836
	11.1 Ibn Ḥazm	837
	11.1.1 Die Quellen der Fiṣal	843
	11.1.2 Aufbau und Inhalt des Werkes	847
	11.1.3 Das Sondergut	852
	11.2 Šāʿid al-Andalusī	856
12.	Šahrastānī	860
	12.1 Der ismāʿilitische Hintergrund des K. al-Milal	866
	12.2 Der Aufbau des Buches	871
	12.2.1 Das Einteilungsschema und die fünf Prolegomena	873
	12.2.2 Die außerislamischen Weltanschauungen und Religionen	879
	12.2.3 Der Islam und seine Sekten	890

E: Die Spätzeit

0.	Das Fortleben der häresiographischen Traditionen	903
1.	Südarabische Autoren	906
1.1	‘Uṣmān b. Abī ‘Abdallāh al-‘Umānī	906
1.2	„Abū Muḥammad“	909
1.2.1	Zur Identität des Autors	913
1.2.2	Die Parallelen mit Ibn Ḥazm	917
1.2.3	Der Aufbau des Buches im Ganzen	924
1.3	Saksakī	934
1.4	Našwān al-Ḥimyarī	940
1.4.1	Der Inhalt von Našwāns Risāla	946
1.5	Al-Manṣūr billāh	955
1.6	Ġazarī	960
1.7	Qalhātī	960
1.7.1	Zum Charakter seines Buches	964
1.8	Yāfi‘ī	970
1.9	Faḥrī	975
1.10	Ibn al-Ahdal	984
1.11	Ibn al-Murtaḍā	986
1.11.1	Zum Inhalt des K. al-Munya wal-amal	991
1.12	Das Verebben der jemenitischen Tradition	995
2.	Irak und Iran nach dem Tode Šahrastānīs	998
2.1	‘Abdalḡalīl al-Qazwīnī ar-Rāzī	998
2.1.1	Das K. an-Naqḍ	1001
2.2	‘Abdalqādir al-Ġīlānī	1008
2.3	Nasafī	1013
2.3.1	Ġaznawī	1015
2.4	Ġamāladdīn Murtaḍā ar-Rāzī	1017
2.4.1	Die Tabṣīrat ul-‘awāmm	1021
2.4.1.1	Das Sondergut	1033
2.4.1.2	Der Abschnitt über die Šīfīten	1040
2.5	Ibn al-Ġauzī	1043
2.6	Faḥraddīn ar-Rāzī	1048
2.6.1	Der Inhalt der I’tiqādāt	1051
2.6.2	Der Ġāmi‘ al-‘ulūm	1061
2.6.3	Der Muḥaṣṣal	1063
2.6.4	Die Riyāḍ al-mūniqa	1067

2.7	Ṭūsī und andere Nachfolger ar-Rāzīs	1075
2.8	Āmidī	1077
2.9	Īǧī und Ğurgānī	1085
2.9.1	Šamsaddīn al-Kirmānī	1088
2.10	Al-Ḥāfiẓ al-Bursī	1089
2.11	Ibn Ṭāwūs und Suyūrī	1101
2.12	Exkurs: Ibn as-Sirāǧ	1102
2.13	Der persische Anonymus	1106
2.14	Muḥammad-i Pārsā	1107
2.14.1	Die Liste in der Neufassung des Sawād-i a'zam	1109
2.14.2	Die Risāla-yi 'aqā'id-i firaq	1115
2.14.2.1	Die Haftād u seh millat	1116
2.15	Exkurs: 'Irāqī	1123
2.16	Maḥmūd-i Ṭāhir Ğazzālī	1133
2.17	Daštakī	1137
2.18	Mīr Dāmād	1137
2.19	Qaṭīfī	1138
2.20	Māḥūzī	1139
2.21	Šarī'atmadār	1139
2.22	Burūǧirdī	1139
2.23	Ma'šūm 'Alī Šāh	1141
2.24	Naǧaffī	1142
2.25	Ḥabšī'ī	1142
2.26	'Alī Baḥš Mīrzā Qāǧār	1143
3.	Indien	1144
3.1	Dabistān-i maḍāhib	1144
3.2	Qannaūǧī	1147
3.3	'Azīmābādī	1148
3.4	Ğiyāṭaddīn Rāmpūrī	1148
3.5	Anonymus: Taḍkirat al-'aqā'id	1148
3.6	Abū l-Qāsim Lāhōrī	1149
3.7	Šiddīq Ḥasan Ḥān	1149
4.	Das Mamlūkenreich und sein Einflußgebiet	1151
4.1	Ibn Abī d-Dam	1151
4.2	Ibn 'Arabī	1152
4.3	Ibn Taimīya	1153
4.4	Ibn al-Akfānī	1155
4.5	Bābartī	1160

4.6	Sarīḡā al-Malaṭī	1161
4.7	Ibn Ġamā'a	1162
4.8	Qalqašandī	1162
4.9	Maqrīzī	1167
4.10	Al-Qāri' ad-Dimašqī	1175
4.11	Kemalpaşazade	1175
4.12	Fuzūlī	1176
4.13	Luṭfi Paşa	1177
4.14	Birgevi	1178
4.15	Ša'rānī	1179
4.16	Širwānī	1179
4.17	Ġamrī	1181
4.18	ʿIşā Maddīn al-ʿUmarī	1181
4.19	Muḥammad ʿAbduh	1183
4.20	Ġamāladdīn al-Qāsimī	1184
5.	Der Maġrib und Spanien	1186
5.1	Ibn al-Hāġġ	1188
5.2	Lisānaddīn Ibn al-Ḥaṭīb	1188
5.3	Šāṭibī	1194
5.4	Bannānī	1196
5.5	Aṭfaiyiş	1196

Dritter Teil: Was verstehen wir unter islamischer Häresiographie?

1.	Eine theologische Materie und ihre literarischen Erscheinungsformen	1201
1.1	Maqālāt-Werke	1201
1.2	Historisch konzipierte Werke	1207
1.3	Bekanntnisschriften (ʿaqā'id)	1208
1.4	Behördliche Sektenlisten	1213
1.5	Uşul ad-dīn-Werke	1217
1.6	Die šu'ab al-īmān als Basis einer literarischen Form	1219
1.7	Ṭabaqāt-Werke	1225
1.8	Nebenschauplätze. Das literarische Umfeld	1230
1.8.1	Religionsgeographie	1231
1.8.2	Der Sonderfall der Šī'a	1233
1.8.3	Die außerislamischen Religionen	1237
1.8.4	Die antike Philosophie	1240

2. Sprache und Terminologie	1243
2.1 Namen	1243
2.2 Oberbegriffe	1249
2.2.1 Parallelbegriffe zu firqa	1252
2.2.1.1 Maḍhab	1253
2.2.1.2 Ṭāʿifa	1254
2.2.1.3 Fiʿa	1255
2.2.1.4 Şinf	1257
2.2.2 Al-Milal wan-niḥal	1257
2.2.2.1 Milla	1259
2.2.3 Dīn	1265
2.3 Selbstbezeichnungen	1269
2.3.1 „Ahl as-sunna“ und „ahl as-sunna wal-ğamāʿa“	1270
2.4 Spitznamen und Kampfbegriffe	1279
2.4.1 Exkurs: „Verketzerung“ (takfir)	1284
2.4.2 „Orthodoxie“	1298
2.4.3 „Orthodoxie“ in der Abweichung	1306
3. Religion im Wandel	1309
3.1 Die politischen und sozialen Rahmenbedingungen	1310
3.1.1 Die ersten zwei Jahrhunderte	1315
3.1.2 Ketzerei und Obrigkeit im Islam	1323
3.2 Die Wahrnehmung der Religion: „Häresiographie“	1333
3.2.1 Die Einordnung neuer Phänomene: Şūfiya und Karrāmīya	1338
3.3 Die Systematisierung. Konfessionskunde als Bildungshorizont	1348
3.3.1 Der Sitz im Leben	1358
3.3.2 Institutionelle Voraussetzungen: Die Bibliotheken und das Unterrichtssystem	1362
Nachträge	1370
Bibliographie	1371

Indices

Vorbemerkung	1443
I. Personen und Orte	1445

II. Religionen, Sekten, Schulen	1475
III. Buchtitel	1489
IV. Termini und Begriffe	1505
V. Koranzitate	1511