

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	15
Abkürzungen.....	17
I. Problemaufriss.....	19
1. Auswahlkriterien für die verwertete Literatur	23
2. Der Forschungsstand der westlichen Islamwissenschaft	25
3. Einordnung des Themas für praktizierende Muslime in Deutschland.....	28
II. Die historische Entwicklung der Debatte um die Rechts- schulen – speziell die letzte Phase im Osmanischen Reich.....	47
1. Die „rechtmäßigen Vier-Rechtsschulen“	47
2. Begriffsbestimmung: İğtihād, Taqlid und Talfiq.....	49
3. Modernistische Entwicklung und Reaktionen in der islamischen Welt bis zum Zerfall des Osmanischen Reiches	54
3.1. Erklärungsversuche, Grundkoordinaten und Entwicklung im 19. Jahrhundert.....	54
3.2. Der Übergang um die Jahrhundertwende, dargestellt anhand einiger Beispiele	64
3.3. Konservative Linie	65
3.3.1. Kilisli Mehmet Münir.....	65
3.3.2. İbnül Emin Mahmud Esad (1855-1917)	66
3.3.3. İskilipli Mehmet Atif (1876-1926)	68
3.3.4. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942).....	69
3.3.5. Mustafa Sabri Efendi (1866-1954).....	71
3.4. Reformlinie	74
3.4.1. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi (1865-1914).....	74
3.4.2. Seyyid Bey (1873-1925).....	76
3.4.3. Hüseyin Kazım Kadri (1870-1934)	78
3.4.4. Mehmet Akif Ersoy (1873-1936).....	80
3.4.5. Musa Carullah Bigiyef (1875-1949).....	82
3.4.6. Rızaeddin b. Fahreddin (1859-1936).....	84
3.5. Extreme Reformlinie	85
3.5.1. Celal Nuri İleri (1877-1939)	86
3.6. Abschließende Gedanken.....	88

3.7.	Die Idee des kollektiven İğtihad und Zusammenfassung der Argumente.....	90
3.8.	Bewertung, Vergleich und weiterer Verlauf der Diskussion	95
4.	Zwischenergebnis.....	105
III.	Der Islam in der Türkischen Republik bis zur Gegenwart	107
1.	Die Entwicklung unter Atatürk (1923-1938) und İnönü (1938-1950).....	107
2.	Der Übergang in den 50er und 60er Jahren.....	117
2.1.	Reformisten.....	124
2.1.1.	Peyami Safa (1899-1961).....	124
2.1.2.	Osman Nuri Çerman.....	125
2.1.3.	Yusuf Ziya Yörükân (1886-1954)	128
2.2.	Konservative Linie	129
2.2.1.	Eşref Edib Fergan (1882-1971).....	129
2.2.2.	Ömer Nasuhi Bilmen (1884-1971)	131
2.2.3.	Hüseyin Hilmi Işık (1911-2001)	132
2.2.4.	Said Nursi (1876-1960).....	135
3.	Die Übersetzung von Raşid Ridâs (gest.1935) „al-Muḥâwara“ und die Reaktionen in den 70er Jahren	138
3.1.	Ahmed Davudođlu (1912-1981) und Hayrettin Karaman (geb. 1934).....	139
3.2.	Muhammed Esad Dilaverođlu	141
3.3.	Sadreddin Yüksel (1920-2002).....	143
3.4.	Mehmet Ali Demirbaş (geb. 1939).....	145
3.5.	Mehmet Çađlayan (1923-1999).....	147
3.6.	Enver Baytan (geb. 1925)	149
3.7.	Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)	149
3.8.	A. Bayram – M. S. Çođenli	151
3.9.	Ali Arslan	151
4.	Bewertung	152
5.	Die Entwicklung in den 80er Jahren	152
5.1.	Ali Nar (geb. 1938)	152
5.2.	Yusuf Kerimođlu (geb. 1946)	155
5.3.	Abdülkadir Şener (geb. 1933).....	158
5.4.	Erol Güngör (1938-1983)	160
5.5.	Resül Tosun (geb. 1956).....	163
5.6.	Nazif Şahinođlu (geb. ca. 1930)	164

IV.	Die Entwicklung des Islam unter Berücksichtigung der Rechtsschulen in der Türkischen Republik bis zur Gegenwart.....	167
1.	Grundsätzliches.....	167
2.	Einige Beispiele aus den letzten Jahren.....	171
2.1.	Seyyid Ahmet Arvasi (1938-1988).....	171
2.2.	Halil Günenç (geb. 1930).....	173
2.3.	Ahmed Yüksel Özemre (geb. 1935).....	174
2.4.	Ali Kemal Belviranlı (gest.2003).....	175
2.5.	Mustafa Oruç.....	176
2.6.	Faruk Beşer (geb. 1952).....	177
2.7.	Mehmed Kırkıncı (geb. 1928).....	179
2.8.	Hayrettin Karaman (geb. 1934).....	180
2.9.	Mehmet Şevket Eygi (geb. 1933).....	183
2.10.	Mehmet Oruç.....	185
2.11.	Yaşar Nuri Öztürk (geb. 1945).....	186
2.12.	Hüseyin Atay (geb. 1930).....	191
3.	Bewertung.....	195
3.1.	Einige Nachträge zum Madhabwechsel.....	196
3.2.	Beschränkung der Anzahl der Rechtsschulen.....	198
4.	Die Haltung der „Nakşibendilik Tarikatı“.....	199
4.1.	Die Nurculuk nach Fethullah Gülen (geb. 1941).....	201
4.2.	Weitere Nakşibendilik-Gruppen und İğtihād.....	209
5.	Einige Querverbindungen zwischen den Gruppierungen.....	214
6.	Bewertung.....	218
7.	Die Debatte um die Begriffe Modernismus und Reformismus.....	219
V.	Die erste Islamratsversammlung der türkischen Religionsbehörde (Diyanet İşleri Başkanlığı), ihre Wirkung auf die islamistischen Medien und die Fatwas des Istanbul Mufti-Amtes.....	227
1.	Diyanet und die Wandlung der Scharia.....	227
1.1.	Das Abschlussprotokoll.....	228
1.2.	Die Bewertung der Zusammenkunft in der „islamistischen Presse“.....	234
1.2.1.	Zaman.....	235
1.2.1.1.	Ali Bulaç.....	235
1.2.1.2.	Ahmet Kurucan.....	236
1.2.2.	Yeni Şafak.....	237
1.2.2.1.	Akif Emre.....	237
1.2.2.2.	Sami Hocaoğlu.....	238
1.2.2.3.	Hayreddin Karaman.....	239

1.2.3.	Milli Gazete.....	240
1.2.3.1.	Ebubekir Sifil	240
1.2.3.2.	Mehmet Ş. Eygi.....	242
1.2.4.	Türkiye.....	243
1.2.4.1.	Mehmet Ali Demirbaş	243
1.2.4.2.	Mehmet Oruç	244
1.2.5.	Vakit.....	244
1.2.5.1.	Hasan Karakaya	244
1.2.5.2.	Mustafa Kaplan	245
1.3.	Bewertung	245
1.4.	Entscheidungen der Fatwa-Direktion von Diyanet	245
1.4.1.	Medizinische Gutachten	246
1.4.2.	Gutachten Frauen betreffend.....	248
1.4.3.	Sonstiges.....	249
1.5.	Auffassungen des Diyanet-Präsidenten Mehmet Nuri Yılmaz	249
1.5.1.	Wandelbarkeit der Scharia	249
1.5.2.	Dār al-Harb und Muslime in der Diaspora.....	251
1.5.3.	Andere Gelehrte zu Fragen der Diaspora.....	253
1.6.	Entscheidungen des Istanbuler Mufti-Amtes	254
1.6.1.	Grundsätzliches.....	254
1.6.2.	Konkrete Fatwas	257
1.6.2.1.	Moscheefragen	257
1.6.2.2.	Frauen.....	259
1.6.2.3.	Abtreibung, Verhütung und künstliche Befruchtung.....	261
1.6.2.4.	Berufsleben.....	262
1.6.2.5.	Handel.....	263
1.6.2.6.	Zinsgeschäfte	264
1.6.2.7.	Laizismus.....	267
1.6.2.8.	Islamisches Schächten und Speisevorschriften	268
1.6.2.9.	Beziehung zu Nichtmuslimen	270
1.6.2.10.	(Imam-) Ehe	271
1.6.2.11.	Scheidungsrecht	273
1.6.2.12.	Heiratshindernisse.....	275
1.6.2.13.	Erbrecht	276
1.6.2.14.	Sonstige Fragen	277
1.7.	Schluss.....	280

VI.	Die Türkisch-Islamischen Dachverbände in Deutschland und die Rechtsschulen	283
1.	Die Position von Diyanet (DITIB).....	284
2.	Die Position der Süleymanîs (VIKZ).....	290
3.	Die Position von Milli Görüş (IGMG)	294
4.	Bewertung	298
5.	Zwischenergebnis und Schlussfolgerungen.....	302
6.	Zusammenfassung einiger Argumente für und wider die Mađāhib	309
VII.	Schluß	315
1.	Die <i>großen</i> Dachverbände	315
2.	Euro-Islam?	318
3.	Rahmen und Hintergrund der Diskussion	325
VIII.	Anhang.....	333
1.	Ahmet Davudođlu, Dini tamir davasında din tahripçileri (Religionszerstörung im Namen der Religionsssanierung – sinngemäß), 5.Aufl. İstanbul 1989 Huzur yay. s.239-242.....	333
2.	E. Sifil, Çađdaş dünyada İslami duruş (Islamische Haltung in der modernen Welt), Ankara 1999 Rihle yay. s.65-83.....	335
IX.	Literaturliste	343
1.	Literatur aus den europäischen Sprachen	343
1.1.	Monographien	343
1.2.	Zeitschriften	351
1.3.	Sammelbände	359
1.4.	Zeitungen	366
1.5.	Internet	369
1.6.	Wörterbücher.....	370
2.	Literatur aus den orientalischen Sprachens.....	370
2.1.	Türkische Quellen.....	370
2.1.1.	Monographien	370
2.1.2.	Sammelbände.....	383
2.1.3.	Zeitschriften	390
2.1.4.	Zeitungen	397
2.1.5.	Internet.....	404
2.1.6.	Aufgezeichnete Gespräche und sonstiges.....	406
2.2.	Arabische Quellen	406
2.2.1.	Monographien	406