

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	13
I. EINLEITUNG	15
1. Einführung in die Thematik	15
2. Methode und Vorgehensweise	21
3. Forschungsstand	26
II. ISTINBĀṬ AL-ḤUKM	41
A. Das Gebieten und Verboten	47
1. Das Gebieten (<i>al-amr</i>)	47
1.1 Definition des Gebietens	48
1.2 Modi, die auf das Gebieten hinweisen	62
1.3 Das Problem des normativen Status des Gebietens	64
1.4 Die wirkliche Folge des Gebietens	66
1.4.1 Das absolute Gebieten (<i>al-amr al-muṭlaq</i>)	67
1.4.2 Die relativen Gebot	74
1.5 Das Problem der Bestimmung der Empfehlung (<i>nadb</i>) und der Freistellung (<i>ibāḥa</i>) als wirkliche Folge des Gebietens	74
1.6 Die quantitative Dimension des Gebietens: das Gebieten in Relation zur Wiederholung (<i>at-tikrār</i>)	79
1.6.1 Die Wiederholung und das absolute Gebieten	79
1.6.2 Die Wiederholung des relativen Gebietens	82
1.7 Die temporale Dimension des Gebietens	85
1.7.1 Die temporale Dimension des absoluten Gebietens	85
1.7.2 Die temporale Dimension des relativen Gebietens	88
1.8 Das Gebieten nach der Untersagung (<i>al-ḥazr</i>)	94
1.9 Die Folge des Gegenteils einer gebotenen Handlung	96
1.10 Zwischenergebnis	99

2.	Das Verbiehen (<i>an-nahy</i>)	101
2.1	Definition des Verbieters	101
2.2	Modi, die auf ein Verbot hinweisen	102
2.3	Der normative Status des Verbieters	103
2.4	Die Wiederholung (<i>tikrār</i>) und die sofortige Befolgung (<i>fawr</i>)	105
2.5	Der normative Status des Gegenteils des Verbieters	106
2.6	Die Entscheidungsmöglichkeit (<i>taḥyīr</i>) im Bereich des Verbieters ...	108
2.7	Der normative Status des Verbieters nach einem Gebieten	110
2.8	Die Beziehung des Verpönten (<i>makrūh</i>) zum Gebieten und Verbieters	111
2.9	Der Hinweis des Verbieters auf die Nichtigkeit bzw. Anfechtbarkeit (<i>fasād</i>)	113
2.10	Zwischenergebnis	119
B.	Die Spezifikation des Allgemeinen (<i>taḥṣīṣ al-‘āmm</i>)	122
1.	Das Allgemeine (<i>al-‘āmm</i>)	122
1.1	Definition des Allgemeinen	122
1.2	Der Umfang des Allgemeinen und seine Formulierungen	126
1.3	Die Eigenschaft des Allgemeinen in den Bedeutungen	130
1.4	Formulierungen des Allgemeinen (<i>ṣiyağ al-‘umūm</i>)	132
1.4.1	Entstehungswege des Allgemeinen	132
1.4.2	Allgemeine Wörter (<i>alfāz al-‘umūm</i>)	135
1.4.3	Durch nicht-grammatikalische Formen bewirktes Allgemeines ..	139
1.4.3.1	Handlungen	139
1.4.3.2	Aussagen der Prophetengefährten	140
1.4.3.3	<i>Muqtaḍā</i> und <i>dalālāt</i>	141
1.4.3.4	Ansprache an eine Person	143
1.4.3.5	Spezifische Ansprache an den Propheten	144
1.4.3.6	Homonymie bzw. Polysemie (<i>ištirāk</i>)	144
1.4.3.7	Die übertragene Bedeutung (<i>mağāz</i>)	146
1.5	Quantität des Allgemeinen	146
1.5.1	Die Grenzen des Allgemeinen bezüglich des Genus	146
1.5.2	Die Ansprache an die Gläubigen: “ <i>yā ayyuhā lladīna āmanū</i> ” ..	148
1.5.3	Die Ansprache an die Menschen: “ <i>yā ayyuhā n-nās, yā ulī l-albāb, yā ‘ibādī</i> ”	149
1.5.4	Die mündliche Ansprache zu Lebzeiten des Propheten	151

1.5.5	Die Mindestgrenze des Plurals (<i>aqall al-ğam'</i>)	152
1.6	Qualität des Allgemeinen	155
1.7	Verwendung des Allgemeinen	156
1.7.1	Das Problem der sofortigen Verwendung des Allgemeinen	156
1.7.2	Der Unterschied zwischen dem spezifizierten Allgemeinen (<i>'āmm maḥṣūṣ</i>) und dem Allgemeinen, mit dem das Spezifische gemeint ist (<i>'āmm urīda bihī l-ḥāṣṣ</i>)	158
2.	Das Spezifische (<i>al-ḥāṣṣ</i>)	159
2.1	Arten des Spezifischen	160
2.2	Qualität des Spezifischen	162
3.	Die Spezifikation (<i>at-taḥṣīṣ</i>)	163
3.1	Definition der Spezifikation	163
3.2	Bedingungen der Spezifikation	165
3.2.1	Ebenbürtige Qualität	165
3.2.2	Disjunktion/Unabhängigkeit	165
3.2.3	Zeitnähe	167
3.3	Die Spezifikatoren (Sg.: <i>muḥaṣṣiṣ</i>)	168
3.3.1	Die unabhängigen/disjunkten Spezifikatoren (Sg.: <i>muḥaṣṣiṣ munfaṣil</i>)	168
3.3.1.1	Außertextuelle Spezifikatoren/Zustandsindizien	169
3.3.1.1.1	Die Vernunft (<i>'aql</i>)	169
3.3.1.1.2	Die Sinneswahrnehmung (<i>ḥiss</i>)	171
3.3.1.2	Textuelle Spezifikatoren	172
3.3.1.2.1	Der Koran	173
3.3.1.2.2	Die Sunna	175
3.3.1.2.3	Der Konsens der Gelehrten (<i>iğmā'</i>)	182
3.3.1.2.4	Der Analogieschluss (<i>qiyās</i>)	183
3.3.1.2.5	Die Ansicht eines Prophetengefährten (<i>madḥab aṣ-ṣaḥābī</i>)	187
3.3.1.2.6	Das aus dem Text Verstandene (<i>mafḥūm</i>)	190
3.3.1.2.7	Die Sitten und Bräuche (<i>'āda</i> bzw. <i>'urf</i>)	192
3.3.1.2.8	Der spezifische Anlass (<i>ḥuṣūṣ as-sabab</i>)	194
3.3.1.2.9	Der Kontext (<i>siyāq</i>)	200
3.3.2	Die konjunkten Spezifikatoren (Sg.: <i>muḥaṣṣiṣ muttaṣil</i>)	202
3.3.2.1	Die Ausnahme (<i>istiṭnā'</i>)	202
3.3.2.2	Die Bedingung (<i>ṣart</i>)	214

3.3.2.3	Die Eigenschaft (<i>ṣifa</i>)	217
3.3.2.4	Die Begrenzung (<i>ḡāya</i>)	218
4.	Die Folgen der Spezifikation: der Rest des Allgemeinen	220
4.1	Die Verwendung des Rests: Steht der Rest für die wirkliche oder für die übertragene Bedeutung?	220
4.2	Die Bestimmung der Quantität des Rests	224
4.3	Die Bestimmung der Beweisqualität	227
4.3.1	Das Allgemeine darf weiterhin als Argument verwendet werden	227
4.3.2	Das Allgemeine darf nicht mehr als Argument verwendet werden.....	230
4.3.3	Das Abwarten (<i>tawaqquf</i>)	230
5.	Die Kollision zwischen allgemeinen und spezifischen Hinweisen	231
5.1	Die Kollision zweier spezifischer Hinweise	232
5.2	Die Kollision zweier allgemeiner Hinweise	233
5.3	Die Kollision zwischen einem allgemeinen und einem spezifischen Hinweis	233
5.4	Die Kollision zwischen zugleich allgemeinen und spezifischen Hinweisen	236
6.	Abgrenzung der Spezifikation zur Abrogation und zur Ausnahme bzw. Reduktion	238
C.	Die Konkretisierung des Unbestimmten (<i>taqyīd al-muṭlaq</i>)	242
1.	Das Unbestimmte (<i>al-muṭlaq</i>)	242
2.	Das Konkretisierte (<i>al-muqayyad</i>)	245
3.	Die Konkretisierung (<i>taqyīd</i>)	246
3.1	Identische Rechtsfolgen und Ursachen	246
3.2	Identische Rechtsfolgen und unterschiedliche Ursachen	249
3.3	Unterschiedliche Rechtsfolgen und identische Ursachen	252
3.4	Unterschiedliche Rechtsfolgen und unterschiedliche Ursachen	252
3.5	Die Konkretisierung des Unbestimmten mit mehreren, sich widersprechenden Konkretisierten	253
3.6	Bedingungen für die gültige Konkretisierung	256
4.	Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Konkretisierung und der Spezifikation	257

D.	Eindeutigkeit (<i>wuḍūh</i>) und Ambiguität (<i>ḥafā'</i>) der verwendeten Wörter	260
1.	Eindeutigkeit der Wörter in ihrem Hinweis auf die Bedeutung	260
1.1	Die ḥanafitische Einteilung	260
1.1.1	Das Evidente (<i>aḏ-ẓāhir</i>)	261
1.1.2	Das Festgesetzte (<i>an-naṣṣ</i>)	262
1.1.3	Das Erläuterte (<i>al-mufassar</i>)	263
1.1.4	Das Eindeutige (<i>al-muḥkam</i>)	265
1.1.5	Kollisionsfälle unter den Eindeutigkeitskategorien	266
1.2	Die Einteilung nach den <i>mutakallimūn</i>	268
1.2.1	Das Evidente (<i>aḏ-ẓāhir</i>)	268
1.2.2	Das Festgesetzte (<i>an-naṣṣ</i>)	270
1.2.3	Das Erläuterte und das Eindeutige	271
1.3	Vergleich der Herangehensweise der Ḥanafiten und der <i>mutakallimūn</i>	272
2.	Ambiguität der Bedeutungen	273
2.1	Die Einteilung der Ḥanafiten	273
2.1.1	Das Verborgene (<i>al-ḥafī</i>)	274
2.1.2	Das Zweifelhafte (<i>al-muṣkil</i>)	275
2.1.3	Das summarisch Dargestellte (<i>al-muḡmal</i>)	276
2.1.4	Das Unklare (<i>al-mutaṣābih</i>)	279
2.2	Die Einteilung der <i>mutakallimūn</i>	281
2.2.1	Das summarisch Dargestellte (<i>al-muḡmal</i>)	281
2.2.2	Das Unklare (<i>al-mutaṣābih</i>)	286
3.	Die Entwicklung der Termini	288
E.	Textuelle Implikationen: Hinweise und das Verstandene (<i>dalālāt wa-mafhūm</i>)	294
1.	Textuelle Implikationen nach den Ḥanafiten	294
1.1	Der Ausdruck des Textes (<i>'ibārat an-naṣṣ</i>)	294
1.2	Die Anspielung des Textes (<i>iṣārat an-naṣṣ</i>)	295
1.3	Der Hinweis des Textes (<i>dalālat an-naṣṣ</i>)	296
1.4	Das Erfordernis des Textes (<i>iqtidā' an-naṣṣ</i>)	298
1.5	Kollision unter den textuellen Implikationen	301
2.	Textuelle Implikationen nach den <i>mutakallimūn</i>	302
2.1	Das Gesagte (<i>al-manṭūq</i>)	302

2.2	Das Verstandene (<i>al-mafhūm</i>)	304
2.2.1	Das übereinstimmende Verstandene (<i>mafḥūm al-muwāfaqa</i>) oder das Erst-recht-Argument (<i>argumentum a fortiori</i>)	305
2.2.2	Das widersprechende Verstandene (<i>mafḥūm al-muḥālafa</i>) oder der Umkehrschluss (<i>argumentum a contrario</i>)	307
2.2.2.1	Der Umkehrschluss durch die Eigenschaft (<i>mafḥūm aṣ-ṣifa</i>)	311
2.2.2.2	Der Umkehrschluss durch die Bedingung (<i>mafḥūm aṣ-ṣarṭ</i>)	313
2.2.2.3	Der Umkehrschluss durch Begrenzung (<i>mafḥūm al-ḡāya/al-ḥadd</i>)	315
2.2.2.4	Der Umkehrschluss durch die Anzahl (<i>mafḥūm al-‘adad</i>) ..	316
2.2.2.5	Der Umkehrschluss durch die Ausnahme (<i>mafḥūm al-istiṭnā’</i>)	317
2.2.2.6	Der Umkehrschluss durch die Reduktion (<i>mafḥūm al-ḥaṣr</i>)	318
2.2.2.7	Der temporäre Umkehrschluss (<i>mafḥūm az-zamān</i>)	320
2.2.2.8	Der lokale Umkehrschluss (<i>mafḥūm al-makān</i>)	320
2.2.2.9	Der Umkehrschluss durch den Rechtsgrund (<i>mafḥūm al-‘illa</i>)	321
2.2.2.10	Der Umkehrschluss durch einen Namen/eine Benennung (<i>mafḥūm al-ism/al-laqaḅ</i>)	321
2.2.3	Bedingungen für den Umkehrschluss	323
2.3	Kollision unter den Implikationen nach der Einteilung der <i>mutakallimūn</i>	324
3.	<i>Dalīl</i> als textuelle Implikation bei Ibn Ḥazm	325
4.	Vergleich zwischen dem ḥanafitischen System und dem System der <i>mutakallimūn</i>	327
III.	DAS KOMMUNIKATIONSMODELL DER UṢŪL AL-FIQH – DIE BAYĀN-THEORIE	335
A.	<i>Bayān</i> als Mitteilung und Erklärung	335
1.	Definition des <i>bayān</i>	335
2.	Die Arten des <i>bayān</i>	341

2.1 Die wesentliche Einteilung nach Ibn Wahb al-Kätib	345
2.2 Die Mittel des <i>bayān</i>	347
2.3 Der Zweck des <i>bayān</i>	351
B. Der Adressant/Der Sprecher	356
1. Gegenstand der Kommunikation und Erklärung	356
1.1 Die zeitliche Dimension des <i>bayān</i>	361
1.2 Kollision zwischen Aussage und Handlung	367
2. Verwendung von Wörtern (<i>isti'māl al-alfāz</i>)	369
2.1 Die wirkliche und übertragene Bedeutung (<i>ḥaqīqa wa-mağāz</i>)	369
2.2 Die direkte, klare und die indirekte, unklare Verwendung (<i>ṣarīḥ wa-kināya</i>)	373
C. Der Adressat bzw. Hörer (<i>as-sāmi'</i>)	376
1. Die Rolle des Adressaten bezüglich des <i>bayān</i>	376
2. Der zeitliche Faktor	377
3. Die Qualität des Verstehens	381
4. Indizien (Sg.: <i>qarīna</i>)	385
5. Das objektive und das subjektive Verstehen	392
5.1 Die <i>muṣawwiba</i>	394
5.2 Die <i>muḥaṭṭi'a</i>	395
5.3 <i>Al-Qawl bi-l-ašbah</i>	397
D. Entwurf des Kommunikationsmodells der <i>uṣūl al-fiqh</i>	399
IV. FAZIT UND BEWERTUNG	407
1. Der Einfluss der <i>bayān</i> -Theorie auf die <i>uṣūl al-fiqh</i>	407
2. Der Einfluss der <i>ḥaqīqa-mağāz</i> -Dichotomie auf die <i>istinbāt</i> -Methoden	420
2.1 Analyse des Gebietens und Verbietens	421
2.2 Analyse der Spezifikation	424
2.3 Analyse der Konkretisierung	430
2.4 Analyse der Eindeutigkeits- und Ambiguitätskategorien	432
2.5 Analyse der textuellen Implikationen	438

2.6	Analyse der Handlungen des Propheten	438
3.	Überlegungen zur Erkenntnistheorie der <i>uṣūl al-fiqh</i>	440
4.	Die intra- und innerrechtsschulische Entwicklung der <i>istinbāt</i> -Methoden	441
4.1	Hanafiten	442
4.2	Mālikiten	445
4.3	Šāfi'iten	449
4.4	Hanbaliten	452
5.	Die Frage der Methodendiskrepanz zwischen den <i>mutakallimūn</i> und den <i>fuqahā'</i>	454
6.	Schlusswort	457
 V. BIBLIOGRAPHIE		461
 Index		478
Quellenregister		478
Koranverse		478
Hadīte		483
Personenregister		491
Sachregister		499