

Inhalt

1. Einleitung.....	17
1.1. Religionsfreiheit – ein allgemeines Gut?.....	17
1.2. Apostasie – worum geht es?.....	19
1.3. Forschungsstand	21
1.4. Warum mit der Position prominenter Theologen zur Apostasie beschäftigen?	34
1.5. Der Fokus der Untersuchung.....	47
1.6. Was ist „Apostasie“?	48
1.6.1. Apostasie im Urteil islamischer Theologie.....	48
1.6.2. Der Koran über die Apostasie.....	49
1.6.3. Die Überlieferung über die Apostasie	52
1.6.4. Apostasie – ein vielschichtiger Begriff.....	53
1.6.5. Gelegenheit zur Reue bei Apostasie.....	57
1.6.6. Das Strafmaß für Apostasie	58
1.6.7. Rechtlich-soziale Folgen der Apostasie	60
1.7. Apostasie in der Geschichte.....	61
1.7.1. Die ridda-Kriege nach Muḥammad.....	61
1.7.2. Zwischen ridda-Kriegen und Moderne	62
1.7.3. Apostasie im 20. Jahrhundert	67
1.7.4. Das Beispiel Ägypten	68
1.7.5. Religionsfreiheit oder „innere“ Glaubensfreiheit?.....	76
1.8. Der heutige Umgang mit Apostaten in islamisch geprägten Gesellschaften	81
1.8.1. Die gesellschaftliche Realität.....	81
1.8.2. Die Bedeutung des Schariarechts.....	83
1.8.3. Die rechtliche Realität	85
1.8.4. Die Situation in einzelnen Ländern.....	87
1.8.5. Der Apostasievorwurf gegen nicht-anerkannte Religionsgemeinschaften.....	93
1.8.6. Apostasieklagen heute.....	97

2.	Die „gemäßigte“ Position Yūsuf al-Qaraḏāwī: Religionsfreiheit ist innere Gewissensfreiheit.....	113
2.1.	Yūsuf al-Qaraḏāwī: Leben und Werk – Eckpunkte seiner Theologie.....	113
2.1.1.	Einflussreicher Protagonist klassischer Gelehrsamkeit.....	113
2.1.2.	Elternhaus und Schulbildung.....	117
2.1.3.	Verbindungen zur Muslimbruderschaft	119
2.1.4.	Der Beginn der Popularität: „ <i>al-ḥalāl wa-l-ḥarām</i> “ 1960.....	123
2.1.5.	Exil in Qatar	126
2.1.6.	al-Qaraḏāwī und das Minderheitenrecht	128
2.1.7.	al-Qaraḏāwī als Vertreter einer Mittelposition.....	131
2.1.8.	Beispiele für die Theologie der Mitte und Mäßigung.....	135
2.1.9.	al-Qaraḏāwī's Autorität	138
2.1.10.	al-Qaraḏāwī und das „islamische Erwachen“	139
2.2.	Die Bedeutung Yūsuf al-Qaraḏāwī's	141
2.2.1.	Gelehrter zwischen Frühzeit und Moderne	141
2.2.2.	Ämter und Gremien.....	142
2.2.3.	al-Qaraḏāwī's Nutzung der Medien	147
2.2.4.	al-Qaraḏāwī als transnationaler Gelehrter.....	149
2.2.5.	Urteile über al-Qaraḏāwī.....	157
2.3.	Yūsuf al-Qaraḏāwī's Positionierung zum Abfall vom Islam	161
2.3.1.	Die Position der „Mitte“ und „Mäßigung“	161
2.3.2.	Das Erlaubte und das Verbotene im Islam („ <i>al-ḥalāl wa-l-ḥarām fi l-islām</i> “) 1960.....	163
2.3.3.	Yūsuf al-Qaraḏāwī's Hauptwerk zur Apostasie: Das Verbrechen des Abfalls und die Bestrafung des Abtrünnigen im Lichte von Koran und sunna („ <i>ḡarīmat ar-riḏḏa wa-ḥuqūbat al-murtadd fi ḏaw' al-qur'ān wa-s-sunna</i> “) 1996.....	165

2.3.4.	Die Gefahr der Apostasie ... und der Kampf gegen die Zwietracht („ <i>Le danger de l'apostasie ... et la lutte contre la zizanie</i> “) 2002.....	199
2.3.5.	Quelle der Bestrafung für Apostasie („ <i>Source of the Punishment for Apostasy</i> “) 2003.....	201
2.3.6.	Die Freiheit des Glaubens und Denkens („ <i>al-ḥurriyya ad-dīniyya wa-l-fikrīyya</i> “) 2005	202
2.3.7.	Die große und die kleine Apostasie („ <i>Apostasy: Major and Minor</i> “) 2006	203
2.3.8.	Ist Apostasie ein Kapitalverbrechen im Islam? („ <i>Is Apostasy a Capital Crime in Islam?</i> “) 2006.....	219
2.3.9.	Die Unantastbarkeit des Blutes („ <i>al-ḥurma ad-dimā'</i> “) 2007	223
2.3.10.	Die Rechtswissenschaft des <i>ḡihād</i> („ <i>fiqh al-ḡihād</i> “) 2009.....	225
2.3.11.	Sonstige Anmerkungen al-Qaradāwīs zur Apostasie	229
2.4.	Ergebnis: Yūsuf al-Qaradāwīs Positionierung zur Apostasie	233
2.4.1.	Die fehlende Definition für Apostasie bei al-Qaradāwī	234
2.4.2.	al-Qaradāwīs Urteil über die Apostasie vor dem Hintergrund seiner Theologie.....	235
2.4.3.	al-Qaradāwīs Sicht der Apostasie vor dem Hintergrund seines Lebenswerks	237
2.4.4.	al-Qaradāwīs Positionierung zur Apostasie vor dem Hintergrund seiner Herkunft und seines beruflichen Werdegangs	238
2.4.5.	Die Überlegenheit des Islam.....	240
2.4.6.	Die Verfolgung von Apostaten als Friedenssicherung.....	241
2.4.7.	Die Frage der Notwendigkeit eines islamischen Staates.....	243
2.4.8.	Was bedeutet „Mäßigung“ in der Apostasiefrage?	246
2.4.9.	Ausblick	248

3.	Die „freiheitliche“ Position Abdullah Saeeds: Die Religionsfreiheit ist unbegrenzt	251
3.1.	Abdullah Saeed: Leben und Werk – Eckpunkte seiner Theologie.....	251
3.1.1.	Einflussreicher Akademiker und Berater.....	251
3.1.2.	Veröffentlichungen	257
3.1.3.	Abdullah Saeeds Positionierung innerhalb der islamischen Theologie	259
3.1.4.	Zielpublikum und Rezeptionspotential	265
3.2.	Die Bedeutung Abdullah Saeeds	268
3.2.1.	Ämter und Gremien.....	268
3.2.2.	Berater­tätigkeit für die australische Regierung	270
3.2.3.	Nutzung der Medien.....	272
3.2.4.	Abdullah Saeed als transnationaler Gelehrter.....	273
3.3.	Abdullah Saeeds Positionierung zum Abfall vom Islam.....	273
3.3.1.	Glaubensfreiheit im Islam („ <i>A Fresh Look at Freedom of Belief in Islam</i> “) 1994	274
3.3.2.	Staatsbürgerrechte für Nicht-Muslime im islamischen Staat („ <i>Citizenship Rights of Non-Muslims in an Islamic State</i> “) 1999.....	278
3.3.3.	Abdullah Saeeds Hauptwerk zur Apostasie: Religionsfreiheit, Apostasie und Islam („ <i>Freedom of Religion, Apostasy and Islam</i> “) 2004	283
3.3.4.	Die koranische Argumentation gegen die Tötung von Apostaten („ <i>The Quranic Case against Killing Apostates</i> “) 2011.....	315
3.3.5.	Die Überlieferung und die Apostasie („ <i>Hadith and Apostasy</i> “) 2011	317
3.3.6.	Sonstige Anmerkungen Abdullah Saeeds zur Apostasie	320

3.4.	Ergebnis: Abdullah Saeeds Positionierung zur Apostasie	333
3.4.1.	Abdullah Saeeds Hinterfragen absoluter Urteile.....	334
3.4.2.	Abdullah Saeeds Festhalten am Koran als Gottes Offenbarung.....	335
3.4.3.	Abdullah Saeeds Kritik an Machtmissbrauch und Verkrustung	338
3.4.4.	Abdullah Saeeds Zukunftshoffnungen.....	340
3.4.5.	Abdullah Saeed – Grenzgänger zwischen den Kulturen.....	341
3.4.6.	Vergleich zwischen der Position Abdullah Saeeds und Yūsuf al-Qaradāwīs.....	343
3.4.7.	Ausblick	347
4.	Die „restriktive“ Position Abū l-Aʿlā Maudūdīs: Religionsfreiheit ist Selbstaufgabe.....	349
4.1.	Abū l-Aʿlā Maudūdī: Leben und Werk – Eckpunkte seiner Theologie.....	349
4.1.1.	Einflussreicher Politiker und Aktivist.....	349
4.1.2.	Elternhaus, Schulbildung und Journalismus	354
4.1.3.	Die Jamāʿat-i Islāmī	360
4.1.4.	Die Herrschaft Gottes und die „Theo-Demokratie“	367
4.1.5.	Maudūdīs Kritik und Absorption des Zeitgeistes	371
4.1.6.	Maudūdīs Verständnis von <i>ḡāhiliyya</i> und <i>ḡihād</i>	372
4.1.7.	Maudūdīs Agitation gegen die Aḥmadiyya-Bewegung	375
4.1.8.	Kritik an Maudūdī.....	382
4.2.	Die Bedeutung Abū l-Aʿlā Maudūdīs	383
4.2.1.	Maudūdīs Einfluss als Theologe.....	383
4.2.2.	Maudūdīs Einfluss als Autor.....	385
4.2.3.	Maudūdīs Einfluss auf islamistische Bewegungen des 20. Jahrhunderts.....	387

4.3.	Abū l-Aʿlā Maudūdīs Positionierung zum Abfall vom Islam	404
4.3.1.	Maudūdī als Architekt einer homogenen Gesellschaft.....	404
4.3.2.	Abū l-Aʿlā Maudūdīs Hauptwerk zur Apostasie: Die Bestrafung des Apostaten nach dem islamischen Gesetz („ <i>murtadd ki sazā islāmī qānūn mēn</i> “) 1942/1943	406
4.3.3.	Die Rechte von Nicht-Muslimen im islamischen Staat („ <i>Islāmī hukūmat mēn dimmīyōn kē huqūq</i> “) 1948.....	440
4.3.4.	Die Aḥmadiya-Frage („ <i>Qādiyānī masʿala</i> “) 1953	443
4.3.5.	„Es ist kein Zwang in der Religion“ (Sure 2,256) 1955.....	449
4.3.6.	Die Menschenrechte im Islam („ <i>Human Rights in Islam</i> “) 1976	455
4.3.7.	Sonstige Anmerkungen Maudūdīs zur Apostasie	467
4.4.	Ergebnis: Abū l-Aʿlā Maudūdīs Positionierung zur Apostasie	468
4.4.1.	Das Verbot der Apostasie auf dem Weg zu einer islamischen Gesellschaftsordnung.....	468
4.4.2.	Maudūdīs Entwurf einer homogenen Gesellschaft.....	470
4.4.3.	Der islamische Staat als Hierarchie- und Autoritätsmodell.....	472
4.4.4.	Der islamische Staat als Voraussetzung für die Frömmigkeit	473
4.4.5.	Vergleich zwischen der Position Abū l-Aʿlā Maudūdīs, Yūsuf al-Qaraḍāwīs und Abdullah Saeeds	475
4.4.6.	Ausblick	482
5.	Schlussbetrachtung: Wege zu vermehrter Religionsfreiheit?	487

6. Literatur.....	493
6.1. Quellen.....	493
6.1.1. Quellen zu Yūsuf al-Qaraḏāwī	493
6.1.2. Quellen zu Abdullah Saeed.....	496
6.1.3. Quellen zu Abū l-Aʿlā Maudūdi	503
6.2. Sekundärliteratur	507
6.3. Internetartikel und -dokumente ohne Autorenangabe	544
6.4. Abkürzungen	548