

Zeitschrift:	Asiatische Studien : Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft = Études asiatiques : revue de la Société Suisse-Asie
Herausgeber:	Schweizerische Asiengesellschaft
Band:	72 (2018)
Heft:	3
Artikel:	Ilm al-kalm in Mauretanien anhand maurischer Kommentare zur Id`at ad-duunna f itiqd ahl as-sunna von al-Maqqar (st. 1041/1632)
Autor:	Graf, Gunhild
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-813515

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Gunhild Graf*

‘Ilm al-kalām in Mauretanien anhand maurischer Kommentare zur *Idā’at ad-duğunna fī i’tiqād ahl as-sunna* von al-Maqqarī (st. 1041/1632)

<https://doi.org/10.1515/asia-2018-0008>

Abstract: The present article intends to contribute to the research on the *kalām* (“theology”) in Mauritania. So far, this particular Islamic science has received little attention of Islamic studies outside Mauritania. Around a dozen Mauritanian and non-Mauritanian commentaries on the highly popular didactic poem *Idā’at ad-duğunna* of al-Maqqarī – until today part of the education curriculum in the cultural area of the Western Sahara – provide the basis of the present paper which is divided in two parts: Part one presents some characteristic features of Mauritanian literature and the status of ‘ilm al-kalām in Mauritania. Part two deals with the *Idā’ā* and its (Mauritanian) commentaries. Some selected key verses of the *Idā’ā* and their interpretation by various commentators are discussed here. Particular attention is paid to autobiographical notes and the elaboration on some special terms (for example *tauhīd*, *‘ilm*, *auwal wāgīb*). Further topics addressed include the dialogue between al-Ǧubbā’ī and al-As’arī and the report on Ibn Barrağān’s prediction of the conquest of Jerusalem from the crusaders by the Muslims in the year 583 H. Since many Mauritanian manuscripts about *kalām* have not been edited to the present day, even an approximate overview on the Mauritanian *kalām* literature is still out of sight. However, the investigation of the Mauritanian ‘ilm al-kalām as a subbranch of studies on later *kalām* since the seventeenth century promises to provide highly relevant and intriguing insights.

Keywords: Arabic literature, *kalām*, *‘aqā’id*, didactic poem, Mauritania, Western Sahara

Schlüsselwörter: Arabische Literatur, *kalām*, *‘aqā’id*, Lehrgedicht, Mauretanien, Westsahara

*Corresponding author: Gunhild Graf, Hangstraße 33, D-79539 Lörrach, Germany.
E-mail: ggura@t-online.de

Einleitung

Im Fokus des vorliegenden Artikels sollen einige ausgewählte Verse eines späten, aber populären Werkes sowie dessen Rezeption in einem peripheren Gebiet der islamischen Welt stehen. Dabei handelt es sich um das theologische Lehrgedicht (*naṣm*)¹ *Idā’at ad-duğunna fi i’tiqād ahl as-sunna*² („Die Erleuchtung der Dunkelheit bezüglich der Überzeugung der *ahl as-sunna*“) des insbesondere als Verfasser des *Nafḥ aṭ-ṭīb*³ bekannten Universalgelehrten Abū l-‘Abbās Aḥmad al-Maqqarī.⁴ Das Opus gehört zum Genre der sunnitischen ‘aqā’id-Werke⁵ und ist bis heute Bestandteil des Lehrplans im maurischen Kulturraum.⁶ Auf seine Bedeutung für die maurische Literatur wurde bereits aufmerksam gemacht.⁷ El-Rouayheb hebt das Ansehen al-Maqqarīs als Lehrer der rationalen Theologie hervor. Bisher seien aber eher seine literarisch-historischen Werke beachtet worden.⁸

Der vorliegende Aufsatz besteht aus zwei Teilen. Teil 1 enthält jeweils ein Kapitel über einige Charakteristika der maurischen Literatur sowie über ‘ilm al-*kalām* („Wissenschaft der spekulativen Theologie“) im maurischen Schrift-

1 Wörtl.: „Ordnung“. Über die Bedeutung von didaktischen Gedichten zum Auswendiglernen in der islamischen Literatur siehe Endress 1987: 471–473; Sobieroj 2016. Über die maurischen didaktischen ‘aqā’id-Werke siehe auch Casewits Artikel (Casewit: 18 [unpubl.]). Hier wurde die Entwicklung der theologischen Orthodoxie in Mauretanien vom 16.–19. Jh. behandelt. Dabei beachtete der Verfasser besonders die Eingliederung der aš’aritischen Sufi-‘aqā’id in die Lehrpläne der Westsahara.

2 Im Folgenden *ID*. Al-Maqqarī 2014. Die Edition stützt sich auf die beiden bereits herausgegebenen *ID*-Kommentare *al-Futūḥāt al-ilāhiyya* des ‘Ullaiš sowie auf den *Šarḥ* der *ID* von ad-Dāh aš-Šinqīṭī. Beide Werke werden noch ausführlicher erwähnt. Die Edition 2014 hat zudem noch zwei Handschriften benutzt (S. 41–46). In *GAL I*, 428; *GAL II*, 296–297; *S II*, 407–408; *MLG*, 174, Anm., Register gibt es Titelvarianten der *ID*.

3 Al-Maqqarī 1855–1861; al-Maqqarī 1967 [1855].

4 Muḥammad b. Muḥammad Maḥlūf 1970 [1930]: 300 (Nr. 1162); al-Ğanḥānī 1374/1955; al-Maqqarī 1388/1968: 1/5–24; Lévi-Provençal/Pellat 1991: 187–188; az-Ziriklī 1992: 1/237; Fierro/Molina 2009: 273–283; al-Maqqarī 2014: 15–33.

5 ‘Aqīda (Pl.: ‘aqā’id) „Glaubensbekenntnis“. Wettach 2001 befasste sich in ihrer Magisterarbeit über islamische Glaubensbekenntnisse mit dem Kommentar al-Hudhudīs (lebte vermutlich im 17. Jh.) zu as-Sanūsī ‘Aqīda Umm al-barāhīn. Ihre Arbeit ist insofern wichtig, als es sich bei as-Sanūsī um eine wichtige Quelle von *ID* handelt.

6 Siehe Casewit: 8, 19.

7 Aṭ-Ṭaiyib b. ‘Umar 1416/1995: 111, 230.

8 El-Rouayheb 2015: 154–155.

tum (mit Forschungsstand). Teil 2 befasst sich mit *ID* und ihren (maurischen) Kommentaren. Einige Verse von *ID* und ihre Kommentierung durch die maurischen Kommentatoren werden hier näher erörtert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf diversen autobiographischen Notizen al-Maqqarīs, der Herausarbeitung etlicher Fachbegriffe der islamischen Wissenschaften (z.B. *'ilm, kalām*) sowie auf dem Thema der „ersten Pflicht“ für den *mukallaf* („verpflichtet zu den religiösen Vorschriften“)⁹. Weitere Kapitel im Teil 2 handeln von dem „Dialog zwischen al-Ǧubbā'ī und al-As'arī“ sowie von „Ibn Barraqān“.

Der maurische *kalām* ist bisher von der nichtmauretanischen Fachliteratur kaum beachtet worden; ihn zu untersuchen stellt somit immer noch ein Desideratum innerhalb der Forschung zur maurischen Literatur dar. In dem vorliegenden Artikel stehen deshalb insbesondere die literarisch-dogmatischen Kontakte zwischen dem maurischen Schrifttum und der „klassischen“ *kalām*-Literatur im Vordergrund.

Als Arbeitsgrundlage dienten elf Handschriftenkommentare¹⁰ der *ID*. Ein zwölfter Kommentar ist der bereits edierte Kommentar ad-Dāh aš-Šinqītīs.¹¹ Nicht berücksichtigt werden konnte aus technischen Gründen die *Turra 'alā Idā'at ad-duğunna* des Muhammād al-Amīn b. Ḥandillāh al-Maqlīsī (st. 1411/1991).¹²

Auch zwei nichtmaurische *ID*-Kommentare, nämlich die *Rā'iḥat al-ğanna fi ṣarḥ Idā'at ad-duğunna fi 'aqā'id ahl as-sunna* des aus Damaskus stammenden

⁹ Zum Forschungsstand des Begriffes *taklīf* siehe Oberauer 2004: 22–25, 201, Index.

¹⁰ Zugänglich unter <http://omar.ub.uni-freiburg.de/>

Die Mikrofilmkopien sind im Orientalischen Seminar der Universität Freiburg archiviert. Die Mikroverfilmung von mauretanischen Manuskripten (MFMAU) erfolgte im Rahmen einiger DFG-Projekte zwischen 1978 und 1996 in Mauretanien. Ein weiteres DFG-Projekt förderte den Aufbau einer OMAR (Oriental Manuscript Resource) genannten Datenbank. Den Aufbewahrungsort der Originale der Handschriften gibt OMAR jeweils auf der Archivierungskarte an. Die Datenbank OMAR enthält außer den *ID*-Kommentaren noch zahlreiche Mikrofilme zu den Themen (siehe „keyword“) *kalām*, *tauhīd*, *'aqīda* bzw. *'aqā'id*. Die unter OMAR durchgesehenen Handschriften weisen einen Umfang von wenigen Seiten bis zu einigen hundert Seiten auf. Fast alle Namen der Verfasser sowie die Titel der Werke ließen sich in Ulrich Rebstocks *MLG (Maurische Literaturgeschichte)* ermitteln. Außer den unter OMAR digitalisierten Handschriften der *ID* findet man in der *MLG* noch weitere Einträge von maurischen Bearbeitungen der *ID* (z.B. *MLG* 421 t6) sowie *ID*-Kommentare, die in den von der *MLG* verwendeten Quellen erwähnt werden (z.B. *MLG* 635 t9); Stewart 2016: 1776–1777 = *ALA V*.

¹¹ = K11 (von nun an steht „Kn“ für „Kommentar n“). K5 könnte mit K8 identisch sein. Siehe Kapitel „Manuskripte der maurischen *Idā'at ad-duğunna*-Kommentare“.

¹² Siehe *MLG* 2480 t1 (Namensvariante, Titelvariante); Datenbank OMAR: MFMAU 2095.

Mystikers und Theologen ‘Abd al-Ğanîy b. Ismâ‘il an-Nâbulusî (st. 1143/1730–1) sowie die *Futûhât al-ilâhiya al-wahbîya ‘alâ l-Manzûma al-Maqqarîya* des Ägypters Abû ‘Abdallâh Muhammâd ‘Ullaiš (st. 1299/1881) wurden in der vorliegenden Untersuchung benutzt. Beide Werke sind ediert. Weitere Angaben dazu folgen unten im Kapitel „Nichtmaurische *Idâ’at ad-duğunna*-Kommentare“.

Teil 1

Maurische Literatur

Unter „Mauren“ versteht man die arabophonen Ḥassâniya sprechenden Nachfahren der Banū Ḥassân, eines Zweiges des arabischen Stammes der Banū Ma‘qil,¹³ und der schon vor dem Islam hier lebenden Ṣanhâga-Berber.¹⁴ Die Banū Ḥassân waren im 11. Jahrhundert nach Nordafrika gekommen und breiteten sich im 14. bis 16. Jahrhundert im Raum der westlichen Sahara aus.¹⁵ Die Mauren entwickelten eine besondere Kultur und Sozialstruktur als Folge eines langen historischen Prozesses. Zu einer der beiden dominierenden Schichten gehörten die Zawâyâ-Stämme. Ihre Reputation verdankten sie ihren Kenntnissen in den islamischen Wissenschaften.¹⁶

Als maurische Literatur bezeichnet man das Schriftgut des westsaharischen Kulturreises. Dieser wird begrenzt von den „arabisch-berberischen Mittelmeirländern im Norden, dem Atlantik im Westen, Schwarzafrika im Süden [...] und der zentralen Sahara im Osten“¹⁷. Trotz des kulturell und sprachlich eine Einheit bildenden Gebietes der Mauren¹⁸ muss andererseits die soziale und ethnische Vielfalt der Westsahara betont werden.¹⁹ Rebstock hat alle für die maurische Literatur relevanten Quellen in seiner 2001 erschienenen *Maurischen*

13 Pellat 1991a: 141–143.

14 Norris 1993: 611–628; Véronne, de la 1997: 18.

15 Vgl. Casewit: 2.

16 Oßwald 1993: 56–57, 71, 77.

17 Oßwald 1993: 1.

18 Auf die religiöse Einheit der maurischen Sahara hinsichtlich des Mâlikismus, der Aš’ariya sowie der Bruderschaften verweist Taine-Cheikh 2007: 35 –54. Auf dem Gebiet der Erforschung des arabischen Ḥassâniya-Dialekts, von Berberdialekten und linguistischer Themen der Westsahara hat Taine-Cheikh wegweisende Arbeiten verfasst.

19 Siehe *MLG*, Einführung, XIX.

Literaturgeschichte (MLG) verarbeitet. Seit dem Erscheinen dieses Werkes ist eine Reihe weiterer Arbeiten über Mauretanien veröffentlicht worden.²⁰ Besonders erwähnt werden sollte an dieser Stelle Stewarts 2016 erschienenes Opus *The Writings of Mauritania and the Western Sahara* (im vorliegenden Artikel: *ALA V*), eine Art selektiver Weiterführung der *MLG*.

Die arabisch-maurische Literatur nahm ihren nachvollziehbaren Anfang Ende des 16. Jahrhunderts.²¹ Ihre frühesten Zeugen waren Kommentare und Glossen von arabischen Werken, die außerhalb des maurischen Kulturaums geschrieben worden waren. Diese Werke stammen häufig von nordafrikanischen Autoren, seltener aus Ägypten und dem fernerem Mašriq. Solche kommentierenden Schriften wurden bis in die Neuzeit verfasst.

Die Profile der Handschriftensammlungen in Mauretanien machen das Ausmaß deutlich, mit dem sich das klassisch-islamische Schrifttum in der maurischen Literatur niedergeschlagen hat. Sie hat dabei jedoch in ihrer Abgeschiedenheit eine selbständige Entwicklung durchlaufen.²² Im Themenregister der *MLG* (Bd. 3) sowie im „Index of Authors of Derivative Works“ der *ALA V* werden die verschiedenen islamischen Wissenschaften innerhalb der maurischen Literatur gut erkennbar.

So findet man in der maurischen Literatur den üblichen Fächerkanon der islamischen Wissenschaften, aber auch Mathematik²³, Astronomie etc.²⁴ Nach Studienplänen des 18. Jahrhunderts wurden v.a. *ḥadīt*-Studien, Grammatikübungen, *fiqh* („Recht“), *tafsīr* („Koranexegese“) betrieben.²⁵ Untersuchungen über die Themenschwerpunkte der Handschriftenbestände von drei wichtigen Bibliotheken ergaben, dass Texte zum *tauhīd* durchschnittlich 8% und Glaubensbekennnisse ('aqīda) im Durchschnitt 4,6 % der maurischen Handschriften betragen. Was den *fiqh* betrifft, sind es dagegen 24,6 %.²⁶

²⁰ Z.B. die von Krätli und Lydon herausgegebene Sammlung von Artikeln über die Geschichte der arabischen Buch-Manuskripte in der Sahara-Sahel Region siehe Krätli/Lydon 2011; al-Barrā' 2009; Frede 2014.

²¹ *MLG*, Einführung, XXI.

²² *MLG*, Einführung, XXI–XXXIII.

²³ Rebstock 1990: 429–441.

²⁴ Einige kurze Angaben über die Medizin in der maurischen Literatur liefert Lydon 2004: 64; Ould Cheikh 2017: 460–471 gibt einige Hinweise zur Mathematik, Logik, Astronomie und Medizin in der Westsahara; *MLG* (Themenregister unter „Tibb“).

²⁵ Ould Bah 1971: 24–25. Westafrikanische Gelehrte, die den in Kairo lebenden Gelehrten Murtaḍā az-Zabīdī besuchten, waren v.a. an *ḥadīt*, Sufismus, arabischer Poesie und Philologie interessiert, siehe Reichmuth 2004: 134.

²⁶ Darüber ausführlicher mit Angabe der Quellen *MLG*, Einführung, XXVII, FN 41.

Kalām in der maurischen Literatur

Die maurische Literatur enthält also auch Schriften über den *kalām*. Im Curriculum der sogenannten Zelthochschulen, der *mahāzir* (Pl. von *mahāzra*)²⁷, wird bis heute *‘ilm al-kalām* als Unterrichtsfach gelehrt.²⁸ Allerdings gibt es bislang nur einige wenige Untersuchungen, die sich mit dem *‘ilm al-kalām* in der maurischen Literatur befassen.²⁹ Ein Blick zurück in die Geschichte Nord- bzw. Westafrikas zeigt, dass der kulturelle Einfluss der Almoraviden in der Westsahara stark war. In dieser Zeit kamen auch einige Glaubensbekenntnisse und der mālikitische *madhab* nach Westafrika.³⁰ Al-Ḥaḍramī (st. 489/1095–6)³¹ soll die Aš‘arīya im Maġrib eingeführt haben,³² aber das Studium des *‘ilm al-kalām* beschränkte sich zur Zeit der Almoraviden noch auf Texte wie die Einleitung der *Risāla* des Ibn Abī Zaid al-Qairawānī (st. 386/996).³³ Unter den Almohaden setzte sich die Aš‘arīya in Westafrika durch.³⁴ Man vermutet jedoch, dass erst mit der Verbreitung der Werke des nordafrikanischen Theologen und Mystikers Muḥammad b. Yūsuf as-Sanūsī (st. um 895/1490)³⁵ eine intensivere Beschäftigung mit der Wissenschaft des

²⁷ Auch *mahādara* (Pl. *mahādīr*) bzw. *mahāzra* (Pl. *mahāzir*) geschrieben, siehe *MLG*, Einführung, XIV, XXIV–XXV. Über den Terminus dieser Einrichtung und ihre Entstehung siehe Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 65–86; Lydon 2004: 48–49. Über das maurische Erziehungssystem siehe *ALA V*: 18–48.

²⁸ Siehe Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 83.

²⁹ So weist Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: z.B. 24, 28, 80–81, 83, 106, 111, 113, 117, 313, 316 auf die Wissenschaft des *kalām*, auf die *‘aqā’id*, auf die Aš‘arīya und auf die Wissenschaft des *manṭiq* („Logik“) im maurischen Kulturraum hin. Aṭ-Ṭaiyib b. ‘Umar rückt in seiner 1995 erschienenen *Salafiya wa-a'lāmuhā fi Mūrītāniyā „Šinqīt“* den traditionellen Rückbezug der maurischen Wissenschaftskultur auf die islamische Frühzeit ins Zentrum seiner Untersuchung; siehe *MLG*, Einführung, XXIX, Nr. 2632. Von aṭ-Ṭālib Ḥiyār (gedr. Nouakchott 1990) stammt eine Studie über die sunnitischen *‘aqā’id*, zu der er maurische und nichtmaurische Werke heranzieht. Dabei kommen auch Verse der *Idā’ā* (z.B. S. 32, 55, 69, 95) zur Sprache; siehe *MLG* 2639.

³⁰ Daddūd wuld ‘Abdallāh 1992–1993: 42–43; *MLG*, Einführung, XVIII, XXVIII.

³¹ Näheres in *MLG* 3. Ould Cheikh 2017: 317–320 macht einige Ausführungen über die Aš‘arīya in der Westsahara anhand zweier Werke al-Ḥaḍramīs (*Kitāb al-Iṣāra*; *‘Aqīdat Abī Bakr al-Murādī al-Ḥaḍramī*).

³² Casewit: 6, 16. Über die Verbreitung der Aš‘arīya in Ifriqiya siehe Serrano Ruano 2016: 516.

³³ Siehe Idris 1971: 695. Seine *Risāla* wird bis heute in den maurischen *mahāzir* gelehrt, siehe Casewit: 5, 16; *ALA V*, 32.

³⁴ Casewit 6; vgl. Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 291.

³⁵ *GAL S II*, 352–355. Er starb 892/1486, n.a. 895/1490; Bencheneb 1997: 20–22. Über seine verschiedenen *‘aqā’id*-Werke siehe Wensinck 1965: 275; Kenny 1970: III–IV; Wettach 2001: 52–56; Hall/Stewart 2011: 137–138; Bakker 2012: 755–756. Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 117 nennt die theologische, logische Schule (*al-madrasa al-kalāmīya al-manṭiqīya*) des Sanūsī und des Aḥḍarī (10./16. Jh.) im westlichen Algerien. Über al-Aḥḍarī siehe Schacht 1960: 321.

kalām einsetzte.³⁶ Seine *Umm al-barāhīn* war in Westafrika ab dem 17. Jahrhundert das meistgelesene theologische Werk.³⁷

Der zeitgenössische maurische Rechtshistoriker Yahyā wuld al-Barrā' widmet in seiner *Mağmū'a*³⁸ dem 'ilm al-kalām einige Abschnitte. Er skizziert die Entstehung und Entwicklung des aš'aritischen *madhab* im muslimischen Westen und in der Südwest-Sahara. So schreibt er,³⁹ dass der almoravidische Staat die aš'aritische Glaubenslehre (*mu'taqad*) bekämpft habe. Erst unter den Almohaden sei das aš'aritische Bekenntnis offiziell geworden. Die aš'aritische Schule sei die einzige bekannte *kalām*-Richtung im Westen gewesen.⁴⁰ Gründliche Studien über den 'ilm al-*kalām* seien hier schon während des 11./17. und des 12./18. Jahrhunderts betrieben worden.⁴¹

Nach dem maurischen Gelehrten Muḥammad Maḥfūz sind die *uṣūl al-fiqh* häufig gemeinsam mit den 'ulūm al-'aqā'id und mit *mantiq* („Logik“) studiert worden. Er weist besonders auf die aš'aritischen Glaubensbekenntnisse (*al-'aqīda al-Aš'arīya*) hin. Hier würden Begriffe wie *wā'ib* („Pflicht“), *hukm* („Urteil“), *aql* („Verstand“), *'ilm* („Wissen“) behandelt.⁴²

Seit dem 17. Jahrhundert wurden Kommentare theologischer Werke verfasst, die in Nordafrika oder in den östlichen Teilen der arabischen Welt entstanden sind.⁴³ Von Beginn an gehörten zu dieser maurischen *kalām*-Literatur Bearbeitungen der 'aqā'id-Werke as-Sanūsīs, des *Murṣid al-mu'īn*, eines theologischen Lehrgedichts Ibn 'Āshirs (st. 1040/1631),⁴⁴ sowie der *ID al-Maqqarīs*. Bis ins 20. Jahrhundert hinein entstanden dazu immer neue Kommentare.⁴⁵ Auch frühere maßgebliche Werke zur islamischen Dogmatik sind in der maurischen Literatur bekannt.⁴⁶ Es sei auf diese insbesondere im Themenindex der *MLG* sowie im „Index of Authors of Derivative Works“ der *ALA V* unter den Stichwörtern 'aqīda, 'aqā'id und *kalām* hingewiesen. Hier sollen nur einige maurische Autoren, die sich um die

³⁶ Daddūd wuld 'Abdallāh 1992–1993: 126. Wie es hier heißt, war as-Sanūsī schon verhältnismäßig früh in Timbuktu bekannt. Aḥmad Bābā at-Tinbuktī (st. 1032/1623; 1034/1624–5; st. 1036/1626–7; st. 1086 H; siehe *MLG* 108) und sein Vater (st. 991/1583; *MLG* 73) haben Bearbeitungen der *Šuğrā* verfasst (*MLG* 73 t3; *MLG* 108 t12).

³⁷ Siehe Reichmuth 2000: 428; Wettach 2001: 50. Spevack 2016: 538–539 weist auf den bis in die Gegenwart reichenden Einfluss seiner Werke auf die aš'aritische Theologie hin.

³⁸ Al-Barrā' 2009: 1/159–174.

³⁹ Al-Barrā' 2009: 1/166.

⁴⁰ Al-Barrā' 2009: 1/169.

⁴¹ Siehe auch Daddūd wuld 'Abdallāh 1992–1993: 126–127, 130; al-Barrā' 2009: 1/170.

⁴² Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 126, 134.

⁴³ Siehe Hall/Stewart 2011: 137–138, 170–172.

⁴⁴ *GAL II*, 461; *S II*, 699–700.

⁴⁵ Z.B. *MLG* 1743 t84; 2296 t106; *ALA V*: 31–32.

⁴⁶ Z.B. der *Šarḥ al-'Aqā'id an-Nasafīya* des Sa'd ad-dīn at-Taftāzānī, siehe auch *MLG*, Register.

‘aqā’id verdient gemacht haben, genannt werden: ‘Abd al-Qādir b. Muḥammad b. Muḥammad Sālim (st. 1337/1918–9; st. 1338 H),⁴⁷ Muḥammad b. al-Muhtār aš-Šamšawī (st. 1166/1752–3),⁴⁸ Muḥammad al-Wālī al-Fulānī (st. 1154/1741–2),⁴⁹ al-Muhtār b. Būna (st. 1220/1805–6),⁵⁰ an-Nābiġa Muḥammad al-‘Alawī (st. 1245/1829–30),⁵¹ al-Qārī ‘Abd al-Qādir al-Mağlisi (st. 1372/1952–3, lebte bis 1386/1966–7),⁵² aš-Šaiḥ Aḥmad Abū l-Ma‘ālī at-Tāggāṭī (st. 1385/1965–6; st. 1386/1966–7),⁵³ aš-Šaiḥ Muḥammad al-Māmī (st. 1282/1865–6; st. 1292/1875),⁵⁴ aš-Šaiḥ Sīdī Abū Zain al-‘Ābidīn (st. Anfang 13./19. Jh.).⁵⁵

Die Entstehung der an Logik orientierten theologischen Schule (*al-madrasa al-kalāmiya bi l-manṭiqīya*) war nach Daddūd wuld ‘Abdallāh verbunden mit der geistigen Auseinandersetzung zwischen den Juristen (*fuqahā’*) und den Vertretern von Imāmats- bzw. Mahdī-Vorstellungen, des Millenarismus in der Sahara.⁵⁶ Auch andere zeitgenössische Autoren haben in ihren Untersuchungen auf theologische Dispute unter maurischen Gelehrten hingewiesen. So machte z.B. Rahal Boubrik auf den bekannten Konflikt zwischen Limğaidī (st. 1204/1789–90; st. um 1205/1790; st. um 1206/1791–2; st. 1788)⁵⁷ einerseits und seinem ehemaligen Lehrer al-Muhtār b. Būna (st. 1806)⁵⁸ und ‘Abdallāh b. al-Fāḍil (st. 1209/1794–5)⁵⁹ andererseits aufmerksam.⁶⁰ Limğaidī wollte im Gegensatz zu den beiden letztgenannten Gelehrten nur den Koran und die Sunna als Quellen akzeptieren. Er übte Kritik an den traditionellen *iqtihād*-Lehren. Ebenso lehnte er den *madhab* des Aš‘arī ab.

Eine Übersicht zu den maurischen Werken über *kalām* findet sich in al-Muhtār b. Ḥāmiduns (st. 1992; st. 1414/1993–4)⁶¹ literarischer Enzyklopädie *Hayāt Mūrītāniyā* unter den Abschnitten *al-‘aqā’id at-ṭaqāfiya*⁶² und *as-sulūk*

47 MLG 1463 t3, t7, t10, t13, t17; ALA V, Nr. 1167.

48 *Farā’id al-fawā’id*, siehe MLG 334 t7; ALA V, Nr. 1697 (10).

49 MLG 269 t8, t12, t13; ALA V, Nr. 539.

50 *Wasīlat as-sa‘āda*, siehe MLG 587 t4; ALA V, Nr. 1015 (9).

51 MLG 713 t7, t26, t50; ALA V, Nr. 600.

52 *Al-Wādiḥ al-mubīn*, siehe MLG 2224 t6; ALA V, Nr. 1166 (8).

53 *Al-Adilla aš-šāfiya al-kāfiya*, siehe MLG 2221 t2; ALA V, Nr. 1403 (2).

54 MLG 966; ALA V, Nr. 272; Ould Cheikh 2017: 110–119.

55 MLG 552 t5, t46, t52; ALA V, Nr. 1109.

56 Daddūd wuld ‘Abdallāh 1992–1993: 130–131.

57 MLG 448; ALA V, Nr. 1818.

58 Siehe MLG 587 t15: *Radd ‘alā Maqālāt al-Muğaidī*.

59 Siehe MLG 481; ALA V, Nr. 274.

60 Boubrik 1999: 43; siehe auch Muḥammad b. Abī Bakr aš-Šiddīq al-Burtulī 1401/1981: 141–142; Daddūd wuld ‘Abdallāh 1992–1993: 56, 134–153, 166; Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 86, 293–295, 305; Muḥammad al-Muhtār wuld as-Sa‘d 2014: 410–411.

61 MLG 2486.

62 Al-Muhtār b. Ḥāmidun 1990: 28–33.

*ad-dīnī wa l-aḥlāq*⁶³. Nur wenige maurische Werke über *kalām* sind ediert, so etwa die *Buğyat ar-rāġibīn fī šarḥ al-Wādiḥ al-mubīn* des bereits erwähnten 'Abd al-Qādir b. Muḥammad b. Muḥammad Sālim.⁶⁴

Teil 2

al-Maqqarī, seine *Idā'at ad-duğunna* und ihre Kommentare

Der aus Tilimsān (Tlemcen im heutigen Algerien) stammende al-Maqqarī über- schrieb sein in Rağaz-Versen⁶⁵ verfasstes Werk über Theologie mit dem Titel *Idā'at ad-duğunna fī i'tiqād ahl as-sunna*. Wie man in der *MLG* 174 (Anm.) liest, bildet sie „eine *qaṣīda* von 500⁶⁶ Versen, die als Grundlage die 'Aqā'id des Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Yūsuf as-Sanūsī (*GAL* S II, 352–353) hat“. Nach Brockelmann handelt es sich bei der *ID* um „eine Versifizierung der 'Aqā'id an-Nasafīya“, einem māturīditischen⁶⁷ Glaubensbekenntnis des aus Nasaf stammenden Nağm ad-dīn Abū Ḥafṣ 'Umar b. Muḥammad b. Aḥmad an-Nasafī (st. 537/1142).⁶⁸

Al-Maqqarī soll die *ID* auf Bitten seiner Studenten, die bei ihm Vorlesungen über as-Sanūsīs 'Aqīda aş-ṣuğrā besucht hatten, verfasst haben. Diese wollten, dass er ein Werk über theologische Doktrinen ('aqā'id) in Reimform schreibe. Daraufhin habe er jede seiner Unterrichtsstunden versifiziert.⁶⁹

Die *ID* ist in ein Vorwort, eine Einleitung, 20 Abschnitte (*fuṣūl*) und ein Schlusskapitel (*hātimā*) eingeteilt:⁷⁰

Vorwort⁷¹ [*tamhīd*]; S. 49.

Einleitung⁷² (*muqaddima*); S. 55.

⁶³ Al-Muḥtār b. Ḥāmidun 1990: 132–135.

⁶⁴ Siehe *MLG* 1463 t3. Das Opus soll 1327 H in Fās ediert worden sein. Die Edition konnte ich nicht ermitteln.

⁶⁵ Eigentlich handelt es sich um das *muzdawīg*-Versmaß, eine Variante des *rağaz*, siehe Ben- cheneb 1993: 825–826; Heinrichs 1995: 378–379; Ullmann 1995: 375–378.

⁶⁶ Die *ID*-Edition von 2014 umfasst 502 Verse, siehe al-Maqqarī 2014: 130, 134.

⁶⁷ Siehe Rudolph 1997.

⁶⁸ *GAL* I, 427–428; S I, 758–762; S II, 407–408.

⁶⁹ Fierro/Molina 2009: 279, 280; al-Maqqarī 2014: 22. Einige Angaben zur *Idā'a* macht auch El- Rouayheb 2015: 154–155, Register.

⁷⁰ Für die Ausführungen in den folgenden Fußnoten wurde v.a. K11 konsultiert, der sich durch prägnante Kommentierungen auszeichnet.

⁷¹ Hier stehen u.a. einige autobiographische Daten wie der Name al-Maqqarīs.

⁷² Al-Maqqarī führt in den Inhalt der *Idā'a* ein. Nach K11 (S. 9) geht es um die Termini *'ilm uṣūl ad-dīn*, *'ilm at-tauḥīd*, *'aqā'id*, *'ilm al-kalām*. Ihr Nutzen sei die Erkenntnis über Gott, seine Gesandten und die Engel.

1. *ḥukm* („Urteil“) und seine Teile;⁷³ S. 55.
2. *al-ḥukm al-‘aqlī*⁷⁴; S. 56.
3. Erste Pflicht (*wāḍib*)⁷⁵; S. 57.
4. *ḥatt ‘alā n-naṣar*⁷⁶; S. 60.
5. *aṣ-ṣifāt an-nafsiya wa s-salbiya*⁷⁷ und was beide [d.h. *an-nafsiya wa s-salbiya*] negiert (*wa-mā tunāfihā*)⁷⁸; S. 63.
6. *ma‘āni*⁷⁹; S. 75.

73 „*Hukm* wird als Feststellung oder Negation einer Sache definiert“, siehe Wettach 2001: 65. Der Begriff *ḥukm* besteht aus drei Teilen (*aqsām*): ‘*aqlī* (das Urteil bezieht sich auf den Verstand), ‘*ādī* (das Urteil bezieht sich auf die Gewohnheit), *šarī* (das Urteil bezieht sich auf das geoffenbarte Gesetz), siehe al-Maqqarī 2014: Vers 38, 39 (die in der Edition der *Idā'a* von 2014 vorhandene Nummerierung der Verse wurde im vorliegenden Artikel übernommen); K11 (S. 10). Auf diese Termini weist auch Wettach 2001: 62–67 hin.

74 „Verstandesurteil“, siehe Wettach 2001: 64. Al-Maqqarī behandelt nur den *ḥukm al-‘aqlī*. Er umfasst drei Teile: *wāḍib* („notwendig“), *mustahil* („unmöglich“), *ḡā’iz* („möglich“), siehe K11 (S. 10–11).

75 Näheres im Kapitel „al-Āš’arī und die erste Pflicht (*auwalu wāḍibin*)“.

76 Der Abschnitt hat die „Anregung zur Spekulation“ in Koran und den Traditionen zum Thema. Zum Terminus *naṣar* siehe Kapitel „al-Āš’arī und die erste Pflicht (*auwalu wāḍibin*)“.

77 Nach al-Maqqarī (2014: Vers 87) handelt es sich bei den sechs *ṣifāt* („Attribute [Gottes]“) um *wuḍūd* („Existenz“), *baqā'* („Bleiben“), *qidam* („Unerschaffenheit“), *ḥudūt* („zeitliches Entstehen“), *fanā'* („Vergehen“), *‘adam* („Nichtexistenz“). Als *ṣifa nafsiya* wird der *wuḍūd* (Gottes) bezeichnet. Wettach 2001: 83 übersetzt *ṣifa nafsiya* mit „wesentliches Attribut“. Die übrigen fünf *ṣifāt* werden als „negative (*salbiya*) Attribute“ bezeichnet. Nach Wettach 2001: 83 sind sie „diejenigen, die hinweisen auf die Negierung dessen, was nicht zu Gott passt“. So bedeutet *qidam* die „Negierung des Beginns der Existenz“. Mit *baqā'* werde die „Negierung des Endes der Existenz“ ausgedrückt. Siehe Wettach 2001: 75–77, 80, 83–84, 101. Nach K11 (S. 21) gehören diese ersten drei Eigenschaften unerlässlich (*wāḍiba*) zu Gott, wobei das Gegenteil von ihnen undenkbar in Bezug auf Gott sei. Die drei Begriffe *ḥudūt*, *fanā'* und *‘adam* „können Gott nicht zugeschrieben werden“. K11 definiert *ḥudūt* als „Existenz, die auf die Nichtexistenz folgt“. Sie sei das Gegenteil von *qidam*. Der Terminus *fanā'* bedeutet für K11 die Nichtexistenz (‘*adam*), die auf die Existenz (*mauḍūd*) folge. Er sei das Gegenteil von *baqā'*. Der Begriff ‘*adam* ist laut K11 das Gegenteil von *mauḍūd*. Siehe auch Kenny 1970:122–128. Eine Variante der oben erwähnten „negativen“ Attribute steht in Vers 146. Wie K11 (S. 33) vermerkt, sind es folgende Termini: *baqā'*, *qidam*, *muḥālafa li l-hawādīt* („Verschiedenheit von den geschaffenen Dingen“), d.h. sie ist „gleichbedeutend mit der Negierung der Ähnlichkeit in Essenz, Eigenschaften und Handlungen“, *qiyām bi-nafsihī* („Bestehen in und durch sich selbst“). Dies bedeutet die „Negierung der Bedürftigkeit Gottes“; *wahdāniya* („Einzigkeit“). Die Negierung des Begriffs *wahdāniya* bezieht sich auf die Vielfalt in Essenz, Eigenschaften und Handlungen, siehe Wettach 2001.

78 Besser: *yunāfihimā*, siehe K11 (S. 20).

79 Nach al-Maqqarī (2014: Vers 151, 157) handelt es sich bei den sieben *ma‘āni* um ‘ilm, *haiyāt*, *qudra*, *irāda*, *sam'*, *baṣar*, *kalām*. Wettach 2001: 43 übersetzt die *ṣifāt al-ma‘āni* mit „Funktions-eigenschaften“. Über die Attribute Gottes auch Kenny 1970: 121, 144–167; Gilliot 2007: 176–182.

7. *ma'navīya*⁸⁰; S. 80.
8. *ta'alluq*⁸¹; S. 81.
9. *munāfiyāt al-ma'ānī wa l-ma'navīya*⁸²; S. 83.
10. *amr*⁸³, *irāda*⁸⁴, *riḍā*⁸⁵, *maḥabba*⁸⁶; S. 84.
11. *ḥudūt al-ālam*⁸⁷; S. 86.
12. *ḡā'iz*⁸⁸ („Mögliches“); S. 90.

80 Al-Maqqarī (2014: Vers 177–179) führt als (*ṣifāt*) *al-ma'navīya* die sieben Begriffe *'ālim*, *qadrī*, *ḥaiy*, *murīd*, *sāmi'*, *baṣir*, *mutakallim* an. Wettach 2001: 43 nennt die *ṣifāt ma'navīya* „funktionale Eigenschaften“.

81 Nach al-Maqqarī (2014: 81) haben die Gelehrten über den Begriff *ta'alluq* („Verbindung“, „Beziehung“) unterschiedliche Ansichten. Damit ist die Verbindung der *ṣifāt al-ma'ānī* mit etwas, das zu dem jeweiligen „Substrat“ (*qiyām bi-nafsihī bi-dāt*) dieser Attribute hinzukommt, gemeint. Nach K11 (S. 40) benötige lediglich das Attribut *ḥayāt* keine Sache, die zu ihrem Substrat dazukomme. Dieser Terminus wird ausführlich bei Wettach 2001: 92–93 und Kenny 1970: 171 erläutert.

82 „Über die Widersprüche der (*ṣifāt*) *al-ma'ānī* und der (*ṣifāt*) *al-ma'navīya*“. Nach al-Maqqarī (2014: 83, Vers 193) sind diejenigen Attribute Gottes gemeint, die vom Verstand unmöglich auf Gott angewendet werden können, z.B. Stummheit (*bakam*); siehe Wettach 2001: 110.

83 In den Kommentaren gibt es zahlreiche Definitionen der in diesem Abschnitt erwähnten Begriffe. Zum „Befehl (Gottes)“: Nach K11 (S. 43) fordert Gott von den Menschen, etwas zu tun oder zu unterlassen.

84 „Gottes Wille“. Die Begriffe *irāda*, *riḍā* und *maḥabba* findet man auch bei Gimaret 1990: 195. Er schreibt: „[...] il [d.h. al-Āṣ'arī] se trouve d'accord avec les ḡubbā'ites [...], lesquels voyaient dans cette équivalence entre *irāda*, *maḥabba* et *riḍā*, un argument de poids contre la thèse sunnite selon laquelle Dieu voudrait tout ce qui existe, y compris, par conséquent, les actes mauvais des hommes.“ Wie Gimaret außerdem vermerkt, seien *maḥabba* und *riḍā* für al-Āṣ'arī eine Sonderform des Willens und Synonyme für *irāda*. Wettach 2001: 108.

85 „Das Wohlgefallen Gottes“. Gott hat Wohlgefallen an den Menschen, wenn sie dankbar sind. Als Erklärung nennt K11 (S. 44) die Sūrat al-Baqara 10 sowie die Sūrat az-Zumar 7. Nach K6 (S. 98 1./5, 11) haben *riḍā* und *maḥabba* u.a. die Bedeutung von *in'ām* („Gunst“) und *iḥsān* („Wohltun“). Sie werden auch als Wille (*irāda*) zu *in'ām* und *iḥsān* charakterisiert (darüber auch Gimaret 1990: 194–195).

86 Wörtlich: „Liebe“. Nach al-Maqqarī 2014: Vers 206 liebt Gott das Abweichen vom rechten Weg nicht. Nach K6 (S. 98 1./6–7): Gottes Wohlgefallen (*riḍā*) und seine Liebe (*maḥabba*) zu den Menschen bilden den äußersten Grad (*ḡāya*) der Barmherzigkeit.

87 „Zeitlicher Beginn der Welt“. *'Ālam* ist die Benennung für jede Existenz. Die Welt besteht aus zwei Arten: Die *a'rād* („Akzidenzen“) und die *a'yān* („Substanz“). In diesem Abschnitt (al-Maqqarī 2014: Vers 227) wird auch auf die sieben *maṭālib* („gesuchte Erkenntnisse“, Übers. von van Ess 1966: 444) hingewiesen. Dabei geht es um die Einteilung der Akzidenzen von Körpern. Siehe Gardet/Anawati 1948: 186; van Ess 1966: 438.

88 Für Gott ist es möglich, dass er die Menschen und die Taten erschafft. Es bedeutet jedoch für ihn keine Pflicht. Wettach übersetzt *ḡā'iz*: „was in Bezug auf Gott möglich ist“ (Wettach 2001: 43).

13. *nu'yat [Allāh]⁸⁹*; S. 93.
14. *aḥkām⁹⁰* („Vorschriften“) für die *risāla* und die *nubūwa* („Prophetentum“); S. 95.
15. Das, was für sie [die *rusul*] nötig ist (*fīmā yağibu lahum*), was unmöglich ist (*wa-mā yastahīlu*) und was erlaubt ist (*wa-mā yağūzu*);⁹¹ S. 96.
16. Das, was erlaubt ist hinsichtlich des Anspruches an die *rusul*;⁹² S. 100.
17. Die Anzahl der *rusul*;⁹³ S. 101.
18. Erklärung der Unnachahmlichkeit (*i'ğāz*) des Koran;⁹⁴ S. 102.
19. *sam'iyāt⁹⁵*; S. 106.
20. *hisāb* („Ablegung von Rechenschaft gegenüber Gott“), *mīzān* („Waage“), *şirāt* („Brücke“);⁹⁶ S. 107.
- Hātimā⁹⁷* („Schluss“); S. 113.

89 Die „Schau (Gottes)“. Al-Maqqarī (2014: Vers 257) geht auf die Ansichten der Mu'taziliten und der Sunnit en über die *nu'yat Allāh* ein.

90 Dieser Abschnitt befasst sich mit den Vorschriften, die für einen Gesandten bzw. einen Propheten gelten, z.B. muss der *rasūl* ein freier Mann sein, siehe K11 (S. 55).

91 Dieser Abschnitt bezieht sich auf die *rusul*: So ist z.B. die Wahrhaftigkeit (*şidq*) der *rusul* eine Pflicht (*wāğib*); ebenso ist es unmöglich (*mustahīl*), dass der Prophet Muḥammad lügt oder dass die *rusul* eine Sünde begehen (al-Maqqarī 2014: Vers 278, 279, 287)

92 Für die *rusul* sind diejenigen menschlichen Merkmale (*a'rād*) erlaubt, die nicht zu bestimmten körperlichen und geistigen Mängeln führen, z.B. Blindheit, Wahnsinn, siehe K11 (S. 60).

93 K11 (S. 62; al-Maqqarī 2014: Vers 308–309) macht durch *hisāb al-ğummal* (Methode der Aufzeichnung von Daten durch ein Chronogramm) auf 315 *rusul* aufmerksam; siehe Colin 1971: 468; Kunitzsch 2005: 1–39.

94 Al-Maqqarī geht auf die wesentlichen Themen der Einzigartigkeit des Koran ein, z.B.: Die Unfähigkeit der Menschen, ihm zu widerstehen; sein ungewöhnliches Wortmuster (*nazm*: „word-pattern“, siehe Kenny 1970: 228), seine Reinheit (*ğazāla*). Einwände gegen den *i'ğāz* wurden widerlegt. Gott hat die Menschen vom Widerspruch gegen den Koran abgewendet (*şarafahum*); Auftreten des Propheten Musailima al-Kaddāb etc., siehe Kenny 1970: 227–224; al-Maqqarī 2014: 317–320, 325, 331; K11 (S. 63–68).

95 „Lehren, die aus der Offenbarung erkennbar sind“, siehe Bakker 2012: 643–644. Nach al-Maqqarī (2014: Vers 337, 339) sind die *aḥbār* („Traditionen“) gemeint, die sich mit den letzten Dingen befassen wie z.B. mit dem *'adāb al-qabr* („Bestrafung im Grabe“), dem *yaum al-ḥaṣr* („Tag der Auferstehung“) etc.

96 Nach al-Maqqarī (2014: Vers 348, 366, 368, 372, 377) ist die Vorstellung der drei Begriffe wichtig für den Glauben. In diesem Abschnitt geht es auch um die Fürbitte (*şafā'a*) des Propheten bei Gott. Auch der *ḥaud* („Teich“) und *ğanna* („Paradies“) werden genannt.

97 Hier wird auf Termini wie *qadar* („Vorherbestimmung“), *lauḥ* („Tafel“), *qalam* („Schreibrohr“), *kursīy* („Stuhl“), *arṣ* („Thron [Gottes]“) hingewiesen. Al-Maqqarī betont auch u.a. die Vorzüge der vier Rechtsgelehrten, der vier rechtgeleiteten Chalifen oder der Leute von Badr, Uhud etc. (al-Maqqarī 2014: Vers 384, 393, 402, 403, 450–456). Letzlich wird noch die Formel „Es gibt keinen Gott außer Gott“ zitiert. In diesem Zusammenhang wird auf das, was notwendig (*yağibu*), was unmöglich (*yastahīlu*) und was möglich (*yağūzu*) ist in Bezug auf Gott und seine

Außer einigen autobiographischen Anmerkungen am Anfang und am Ende seiner *ID* (siehe Kapitel „Biographie al-Maqqarīs in den [maurischen] *Idā’at ad-duğunna*-Kommentaren“) nennt al-Maqqarī auch Eigennamen, Verfasser von Werken bzw. Werkstitel. Ich beschränke mich auf die Beispiele, die in einigen Kapiteln des vorliegenden Artikels erwähnt werden: al-Aš’arī (st. 324/935–6),⁹⁸ al-Ǧubbā’ī (st. 303/915),⁹⁹ Ibn Barraqān (st. 536/1141).¹⁰⁰

Nichtmaurische *Idā’at ad-duğunna*-Kommentare

Zeugnisse der *ID* findet man auch im arabischen Osten.¹⁰¹ So hat der bereits erwähnte an-Nābulusī (st. 1143/1730–1)¹⁰² unter dem Titel *Rā’iħat al-ğanna fi šarḥ Idā’at ad-duğunna fi ‘aqā’id ahl as-sunna*¹⁰³ einen Kommentar zur *ID* geschrieben. Man liest in der Einleitung der *Rā’iħat al-ğanna*,¹⁰⁴ dass er dazu von seinen Mitbrüdern gebeten wurde. Weiter bemerkt er,¹⁰⁵ dass er selbst von al-Maqqarī zwar keine *iğāza* erhalten habe. Doch einige seiner namentlich genannten Lehrer wie z.B. sein Vater Ibn an-Nābulusī hätten von al-Maqqarī u. a. für die *ID* eine Lehrerlaubnis bekommen. Man erfährt auch, dass al-Maqqarī selbst einen Kommentar zur *ID* verfasst haben soll, darüber aber nichts Näheres bekannt sei. Die *Rā’iħat al-ğanna* des Nābulusī ist in der maurischen Literatur bekannt und wird dort auch als Quelle zitiert.¹⁰⁶

Zu den nichtmaurischen *ID*-Kommentaren gehört auch der Kommentar des Syfers ‘Abd al-Hādi al-‘Umarī ad-Dimashqī aš-Šāfi’ī (st. 1100/1688).¹⁰⁷ Von

Gesandten, aufmerksam gemacht (siehe al-Maqqarī 2014, Vers 482; K11 [S. 102]; Wettach 2001: 140).

⁹⁸ Siehe Watt 1960a: 694–695.

⁹⁹ Bekannter Mu’tazilit, Lehrer des Aš’arī, siehe Gardet 1965: 569–570.

¹⁰⁰ Siehe GAL I, 434; S I, 775; Faure 1971: 732; Küçük 2013a: 87–116; Küçük 2013b: 383–409. Es handelt sich um Abū l-Ḥakam ‘Abd as-Salām al-Lahmī, einen andalusischen Mystiker aus Sevilla, bewandert in *qirā’ā*, Tradition, *kalām* und in ‘ilm al-*hisāb* („Arithmetik“) und ‘ilm al-*falak* („Astronomie“); Ibn Barraqān 2013; Ibn Barraqān 2016.

¹⁰¹ GAL S II, 408 erwähnt die *ID*-Kommentare des Nābulusī, des ‘Ullaiš und des Ibn al-A’maš (= K8, siehe Kapitel „Manuskripte der maurischen *Idā’at ad-duğunna*-Kommentare“).

¹⁰² GAL S II, 356–357; Khalidi 1960: 60; Akkach 2012; Akkach: „‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī“.

¹⁰³ GAL S II, 408, 473; MLG 172, Anm.; an-Nābulusī 2011.

¹⁰⁴ An-Nābulusī 2011: 6.

¹⁰⁵ An-Nābulusī 2011: 7.

¹⁰⁶ V.a. in K6 (siehe Kapitel „Manuskripte der maurischen *Idā’at ad-duğunna*-Kommentare“).

¹⁰⁷ Siehe Casewit: 18.

Muhammad b. 'Umar al-Ġadāmī stammt der *Iršād ḥāliqī wa-mušauwirī li-šarḥ 'aqīdat al-imām al-Maqqarī*.¹⁰⁸

Der bereits oben genannte *ID*-Kommentator 'Ullaiš (1299/1881)¹⁰⁹ zitiert in seinen *Futūḥāt*¹¹⁰ den zweitältesten maurischen *ID*-Kommentar (*šarḥ*) des Ibn al-A'maš (st. 1102/1690–1; st. 1107/1695–6; st. 1114/1702–3; st. 1117/1705–6).¹¹¹ Umgekehrt ist auch 'Ullaiš in der maurischen Literatur bekannt;¹¹² so nennt ihn etwa al-Muhtār b. Sālim ad-Daimānī in seinem *ID*-Kommentar (K9; siehe Kapitel „Manuskripte der maurischen *Idā'at ad-duğunna*-Kommentare“).

Maurische *Idā'at ad-duğunna*-Kommentare

Al-Muhtār b. Ḥāmidun führt in seiner *Hayāt Mūrītāniyā* zwölf maurische Kommentare der *ID* an.¹¹³ Sie sind bei Yaḥyā wuld al-Barrā' mit Ausnahme des Kommentars des Muhammad al-Amīn b. Ḥandlillāh al-Maġlisī erwähnt.¹¹⁴ Dazu weist er unter Berufung auf OMAR auf den noch unedierten *ID*-Kommentar des Ḥāġġ 'Abdallāh [...] al-Bāḥasanī (lebte um 1077/1666)¹¹⁵ hin, den ältesten der maurischen *ID*-Kommentare. In *Hayāt Mūrītāniyā* und der *Maġmū'a* sind K2, K3, K4, K7, K8 und K10 aufgenommen.¹¹⁶

Kommentare der *ID* wurden noch bis in die jüngste Vergangenheit verfasst, so etwa der *Šarḥ 'alā Idā'at ad-duğunna* von Muhammad al-Amīn (an-Nīn) al-Maġlisī (st. 1411/1991).¹¹⁷ Ihr Umfang differiert allerdings. Das Manuskript des größten *šarḥ* beträgt ca. 500 lesbare Seiten. Dabei handelt es sich um den *Tanwīr al-aġinna li-šarḥ Idā'at ad-duğunna* (MLG 421 t1, K6) von Ahmād b. Ḥimāllāh al-Ġallāwī

108 Auf dieses Werk macht Casewit: 18–19 aufmerksam. Es ist nicht gedruckt. Eine Handschrift wird verwahrt in der Dār al-Kutub al-Waṭāniya at-Tūnisīya. Es war mir nicht zugänglich.

109 De Jong 2004: 411. Hier die Vokalisation 'Ullaiš. In *GAL S II*, 17 (n), 738: „'Ullaiš“. Eine Biographie über 'Ullaiš befindet sich auch bei 'Ullaiš 1425/2004b: 3–6.

110 'Ullaiš 1425/2004a: 4, 443.

111 Siehe Kapitel „Manuskripte der maurischen *Idā'at ad-duğunna*-Kommentare“ = K8.

112 Z.B. MLG 1372 t1: *Nażm fatāwā 'Ullaiš*; MLG 1372 t5: *Nażm* zu den *Nawāzil* des 'Ullaiš; ALA V, Nr. 458.

113 Al-Muhtār b. Ḥāmidun 1990: 28–29; siehe auch Muhammad al-Muhtār wuld as-Sā'd 2014: 416.

114 Al-Barrā' 2009: 1/172–173.

115 Siehe Kapitel „Manuskripte der maurischen *Idā'at ad-duğunna*-Kommentare“ = K7.

116 In ALA V (Part 2, S. 1776–1777) werden 41 Kommentare der *ID* aufgelistet. Im Werkregister der MLG findet man 37 Einträge unter *ID*, *Šarḥ 'alā ID*, *Šarḥ ID*, *Turra 'alā ID*, *Ta'liq 'alā ID*. Die im vorliegenden Artikel benutzten knapp ein Dutzend Kommentare der *ID* sind mit Ausnahme von K1, K5 (wahrscheinlich identisch mit K8) und K11 in der MLG und in ALA V aufgeführt.

117 Siehe al-Muhtār b. Ḥāmidun 1990: 29; MLG 2480 t1, Anm.; ALA V, 1776, Nr. 1191.

(st. 1193/1779). Die Kommentatoren wählen ganz unterschiedliche Zugriffe auf den *asl*-Text. Einige beschränken sich auf synonome Worterklärungen, während andere relativ ausführliche Abhandlungen der Verse al-Maqqarīs vorlegen. Häufig werden auch die Quellen der Kommentatoren mittradiert. Die meisten *ID*-Kommentatoren führen den Kommentar von Ibn al-A‘maš an.

Manuskripte der maurischen *Idā’at ad-duğunna*-Kommentare

Die elf mikroverfilmten Handschriften der *ID* haben in der Regel ein Vorsatzblatt mit einer Kurzbeschreibung: Verfassernamen, Namen des Titels, Seitenzahl, Format, Datum der Abfassung des Werkes etc. Die MFMAU-Nummer bezieht sich auf Rebstocks 1989 erschienene *Sammlung arabischer Handschriften aus Mauretanien*. Eine Aufnahme der mikroverfilmten Manuskripte umfasst in der Regel zwei Textseiten. Im vorliegenden Artikel werden die Aufnahmen mit Seite *n* r. (rechts) bzw. Seite *n* l. (links) bezeichnet. Danach folgt die Angabe der Zeilenzahl bzw. der Zeilenzahlen der betreffenden Seite.

Alphabetische Liste der Kommentatoren (K1 ... K12):¹¹⁸

1. ‘Abdallāh b. Aḥmad b. al-Ḥāḡğ Ḥimāllāh b. al-A‘maš al-‘Alawī: *Šarḥ Idā’at ad-duğunna*. Dieser Eintrag bei OMAR ließ sich nicht in der *MLG* ermitteln; vgl. *MLG* 470 t13.
MFMAU 2201. Der Verfasser zitiert nur wenige Autoren und Werke. Auf S. 43/3 nennt er die von ihm benutzten Quellen, u.a. den *ID*-Kommentar des Ibn al-A‘maš sowie den *Taqrīr al-munna* seines Lehrers und Onkels mütterlicherseits ‘Abdallāh b. Aḥmad b. al-Ḥāḡğ Ḥimāllāh (siehe K2).
2. ‘Abdallāh b. al-Ḥāḡğ Ḥimāllāh al-Ğallāwī (st. 1209/1794): *Šarḥ Idā’at ad-duğunna (Kitāb Taqrīr al-munna)*.
MFMAU 1757; *MLG* 470 t13 (Namensvariante). ‘Abdallāh b. al-Ḥāḡğ hat noch einen Kommentar mit dem Titel *Ta’līq ‘alā Idā’at ad-duğunna* (*MLG* 470 t62) verfasst, der mir jedoch nicht zu Verfügung stand. Am Anfang des Werkes (S. 5 r./13–21) nennt der Autor die von ihm herangezogenen Quellen. Siehe auch *ALA* V, Nr. 551 (21).
3. ‘Abd al-Qādir b. Muḥammad b. Muḥammad Sālim (st. 1337/1918–9; st. 1338 H): *Kitāb Taudīḥ ṭarīq ahl as-sunna ‘alā Idā’at ad-duğunna*.
MFMAU 1419; *MLG* 1463 t10 (Namensvariante); *ALA* V, Nr. 1167 (12). Das Opus enthält zahlreiche Quellen, u.a. die *Futūḥāt* des Ibn al-A‘maš

¹¹⁸ K11 (bereits edierter Kommentar) und K12 (anonymer Autor) werden als Ausnahmen am Schluss angeführt.

- (S. 9 r./10–11), die *Futūhāt* des ‘Ullaiš (S. 9 r./9), den *ID*-Kommentar des Muhammad b. ‘Umar al-Ġadāmisī (z.B. S. 8 l./10; S. 9 r./7).
4. ‘Abd ar-Rahmān b. ‘Abdallāh b. Ḥāmidun b. Muḥammad b. Balāl (Ballāl), st. 1360/1941; st. 1958: *Šarḥ ‘alā Iḍā’at ad-duğunna*. MFMAU 499; *MLG* 1799 t4 (Namensvariante); *ALA V*, Nr. 81 (6). Im Text werden wenige Quellen zitiert.
 5. Abū ‘Abdallāh aš-Šinqīṭī: *Šarḥ Iḍā’at ad-duğunna min ‘aqā’id ahl as-sunna*. MFMAU 227. Auf dem Vorsatzblatt steht nur ‘Abdallāh aš-Šinqīṭī. Der Verfasser ist sehr wahrscheinlich Ibn al-A‘maš (vgl. K8). *MLG* 174 t1. Im Text werden einige Quellen genannt.
 6. Aḥmad b. Ḥimāllāh al-Ġallāwī (st. 1193/1779): *Tanwīr al-ağinna li-ṣarḥ Iḍā’at ad-duğunna*. MFMAU 653; *MLG* 421 t1; *ALA V*, Nr. 564 (4). Seite 6 enthält eine Liste der benutzten Quellen. Der Autor hat noch einen *Ta’līq* zur *ID* verfasst (siehe *MLG* 421 t6). Die Handschrift war mir nicht zugänglich.
 7. Al-Ḥāgg ‘Abdallāh b. Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Isā al-Bāḥasanī (lebte um 1077/1666; lebte im 11./17. Jh.):¹¹⁹ *Šarḥ ‘alā Iḍā’at ad-duğunna*. MFMAU 804; *MLG* 172 t1 (Namensvariante); *ALA V*, Nr. 705 (1). Die Photokopie des Manuskriptes ist sehr schlecht lesbar.
Er führte die *ID* in Mauretanien nach einer Pilgerfahrt nach Mekka ein, nachdem er dort von dem *muftī* von al-Ḥaramain, Abū (Ibn, siehe *MLG* 172) Mahdīy, die Lehrerlaubnis (*iğāza*) über dieses Werk erhalten hatte.¹²⁰
 8. Muḥammad b. al-Muhtār b. al-A‘maš al-‘Alawī aš-Šinqīṭī (st. 1102/1690–1; st. 1107/1695–6; st. 1114/1702–3; st. 1117/1705–6, siehe *MLG* 174): *Futūhāt dī r-rahma wa l-munna fī ṣarḥ Iḍā’at ad-duğunna fī ‘aqīdat ahl as-sunna [li l-Maqqari]*. In *MLG* Namensvariante, Titelvariante; *ALA V*, Nr. 163 (7). OMAR-Handschriften: Von dem Werk gibt es drei Handschriften. Im vorliegenden Artikel wurde das Manuskript MFMAU 1777 benutzt. Nach *MLG* 174 t1 ist das Werk gedruckt (Dār al-‘Ilm li l-Ǧamī‘ o.J.). Es wird auf an-Naḥwī: *Bilād* (Liste nach Katalog Heymowski) 598 hingewiesen. Das Opus konnte aber in den einschlägigen Bibliothekskatalogen nicht ermittelt werden.
Ibn al-A‘maš macht darauf aufmerksam (K8, S. 4 r./19 – S. 4 l./10), dass er durch das Buch seines Gefährten al-Faqīh al-Ḥāgg Abū Muḥammad

¹¹⁹ Nach al-Barrā’ 2009: 1/171 starb er im Jahr 1103 H.

¹²⁰ Daddūd wuld ‘Abdallāh 1992–1993: 127; siehe K8.

'Abdallāh al-Būḥasanī al-Maġribī genötigt wurde, auch einen Kommentar zur *ID* zu verfassen.¹²¹ Von ihm hat er auch eine Lehrerlaubnis erhalten. Ibn al-A‘maš stützte sich bei der Abfassung seines Werkes auf die 'Aqā'īd des Muḥammad b. Yūsuf as-Sanūsī. Außerdem führt er noch weitere Quellen an (K8, S. 4 r./17).

9. Al-Muḥtār b. Sālim ad-Daimānī (st. 1319/1901–2; schrieb vor 1926–7): *Šarḥ li-Idā'at ad-duğunna* (*al-Ğauhara al-waḍā'a fī šarḥ al-Idā'a*).
MFMAU 664; *MLG* 1539 t1; vgl. *MLG* 1324; *ALA V*, Nr. 495 (2).
Die Schrift enthält zahlreiche Quellenzitate. Auf der Basmala-Seite erwähnt der Verfasser einige seiner benutzten Werke wie die kommentierten 'aqā'īd-Werke as-Sanūsīs. Außerdem werden die *Futūhāt dī r-rahma* (z.B. S. 6 l./11; S. 61 1./2) sowie die *Futūhāt* des 'Ullaiš (z.B. S. 6 l./11; S. 12 r./8–9) zitiert.
10. 'Utmān b. aṭ-Ṭālib al-Amīn al-Fā'īdī al-Walātī (schrieb 1721; 13./18. Jh.): *'Aun dī r-rahma wa l-munna 'alā taqrīr Idā'at ad-duğunna*.
Vom 'Aun gibt es zwei Handschriften. Im vorliegenden Artikel wurde das Manuskript MFMAU 1741 benutzt. *MLG* 292 t1 (Namensvariante), Anm; 470 t13; *ALA V*, Nr. 1685 (2).
Am Anfang der Handschrift (S. 3/11–12) nennt der Verfasser drei maurische Quellen, u.a. die *Futūhāt dī r-rahma* (siehe K8) und den *Taqrīr al-munna* (= K2).
11. Aš-Šaiḥ Muḥammad b. Aḥmad al-mulaqqab bi d-Dāh aš-Šinqīṭī: *Šarḥ Idā'at ad-duğunna fī i'tiqād ahl as-sunna ta'lif al-ālim aš-Šaiḥ Aḥmad al-Maqqarī al-Maġribī al-Mālikī al-Aš'arī*. Das Todesdatum ließ sich nicht ermitteln. Das Werk soll im Rağab 1371/1952 fertiggestellt worden sein.¹²²
Möglicherweise *MLG* 2674 ohne Angabe des *ID*-Kommentars. Der Kommentar enthält wenige Quellenangaben, mitunter stehen Fußnoteneinträge (z.B. S. 3–4, 7), die wohl vom Editor stammen.
12. Anonymer Verfasser: *Šarḥ Idā'at ad-duğunna*.
MFMAU 2358. Vermutlich handelt es sich um die in *MLG* 174, Anm. genannte anonyme Handschrift (= K8). Bei einem Vergleich von K12 mit K8 stellt man jedoch Textvarianten fest. Der Kommentator erwähnt nur wenige Quellen.

121 Vgl. Daddūd wuld 'Abdallāh 1992–1993: 127; Muḥammad Maḥfūz 1416/1996: 80–81.

122 Al-Maqqarī 2014: 38.

Biographie al-Maqqarīs in den (maurischen) *Idā’at ad-duğunna*-Kommentaren

Al-Maqqarī nennt im ersten Vers seiner *ID* seinen Namen: Aḥmad al-Maqqarī al-Maġribī al-Mālikī al-Aš’arī. Auch in einigen weiteren Versen im Vorwort sowie in den Schlussversen macht al-Maqqarī diverse autobiographische Anmerkungen, wie man oben im Kapitel „al-Maqqarī, seine *Idā’at ad-duğunna* und ihre Kommentare“ bereits angedeutet hat. Er erwähnt seinen Namen, den Titel des Werkes, den Beginn der Niederschrift und die Fertigstellung der *ID*,¹²³ seine Quellen, sein Studium an der Azhar-Moschee (Vers 24) sowie die Motivation, die *ID* zu verfassen (z.B. S. 49, 53–54, 129–134). Al-Maqqarī macht auch in seinen anderen Werken autobiographische Notizen,¹²⁴ v.a. im ersten Teil (S. 2–80) seines *Nafḥ at-ṭīb*. Ins Vorwort zu diesem hat Gustave Dugat eine ausführliche Biographie zu al-Maqqarī aufgenommen.¹²⁵ Ebenfalls sollte noch auf die 1955 unter dem Titel *al-Maqqarī ḥāfiẓ Nafḥ at-ṭīb: Dirāsa tahlīliya* erschienene Untersuchung von al-Ḥabīb al-Ǧanḥānī hingewiesen werden. Eine Maqqarī-Biographie liefert auch Ṣibṭ al-Ǧilānī, der Editor der 2014 erschienenen Herausgabe der Edition der *ID*.¹²⁶ Er zitiert u.a. die Biographie al-Maqqarīs aus ‘Ullaiš *Futūḥāt*, der sich auf die Biographie aus dem *ID*-Kommentar von Ibn al-A’maš stützt.¹²⁷ Auch in anderen Einleitungen von bereits edierten Werken al-Maqqarīs, wie z.B. der *Raudat al-ās*,¹²⁸ stehen biographische Angaben (Herkunft, Reisen, Werke) über ihn.

Auch die maurischen und die nichtmaurischen Kommentatoren der *ID* liefern biographische Angaben zu al-Maqqarī, etwa zu der etymologischen Bedeutung des Namens „al-Maqqarī“, zu seinen Studien und Ämtern, zu seiner Reise in den Osten (*mašriq*), zu seiner Pilgerfahrt, zu seinem Aufenthalt in Kairo, zu seinen Werken, Lehrern, Schülern, und zu seinem Todesjahr.¹²⁹ Er hat die zu seiner Zeit übliche Ausbildung genossen und er gehörte wohl auch zu denen,

¹²³ Über das Jahr der Beendigung der *ID* wird ausführlich in al-Maqqarī 2014: 132, FN 1 diskutiert.

¹²⁴ Siehe z.B. Fierro/Molina 2009: 276–280, 282; siehe auch einige Angaben von Casewit: 8.

¹²⁵ Al-Maqqarī 1967 [1855–1861]: XIX–XCVI (Teil 1).

¹²⁶ Al-Maqqarī 2014: 15–34.

¹²⁷ Al-Maqqarī 2014: 28–30.

¹²⁸ Al-Maqqarī 1383/1964: Erste Seite der Einleitung bis Seite *lām*.

¹²⁹ K1 (S. 42 l./27 – S. 43/9); K2 (S. 5 l./5 – S. 6 r./3; S. 8 l./19 – S. 9 r./27); K3 (S. 5 l./26 – S. 6 l./16; S. 12 l./34 – S. 13 r./21); K4 (S. 5 r./7–16; S. 6 r./21 – S. 6 l./1); K5 (S. 5 r./11–36; S. 7 r./28; S. 7 l./1, 2, 4, 7, 11, 18); K6 (S. 8 r./9 – S. 9 r./5; S. 18 l./1–5, 13 – S. 19 r./6; S. 19 l./7–13); K7 ist unlesbar; K8 (S. 5 r./22 – S. 5 l./9; S. 7 l./2–3, 14–21); K9 (S. 4 l./6–11; S. 7 r./2–14); K10 (S. 4 r./19–22; S. 6 l./13–21; S. 7 r./3–4); K11 (S. 3, 7–8); K12 (S. 3/2–8; S. 4 r./15–20, 23); ‘Ullaiš 1425/2004a: 4–5, 8, 44–45, 48; an-Nābulusī 2011: 6–10.

denen man mystische Erfahrungen (*arbāb ad-dauq*¹³⁰) zusprach.¹³¹ Zudem soll er sich für die Lehre Ibn al-‘Arabīs interessiert haben.¹³²

Die *ID*-Kommentare sind unterschiedlich ausführlich und variieren in Details.¹³³ K3, K6 sowie K8 sind wegen ihrer Ausführlichkeit besonders hervorzuheben. So zitiert der Kommentator von Nr. 3 (S. 6 r./14–19) die Biographie al-Maqqarīs aus Maiyāras (st. 1071/1662)¹³⁴ *ad-Durr at-tamīn*.¹³⁵ Außerdem führt K3 die *Futūhāt* des ‘Ullaiš an. Auch an-Nābulusī macht biographische Notizen über al-Maqqarī in seiner *Rā’iħat al-ğanna*,¹³⁶ welche der Kommentator von Nr. 6 (S. 18 l./14; 19 r./2) benutzt hat.

Zur Biographie al-Maqqarīs nennen die maurischen Kommentare noch weitere Quellen. So erwähnt der Kommentator von Nr. 8 (S. 46 r./5–6) im Zusammenhang mit der Beendigung der *ID* in Kairo as-Suyūtīs *Husn al-muħādara fi aħbār Miṣr wa l-Qāhira* (siehe auch K5, S. 47 r./17–18; K6, S. 19 r./6).

Al-Maqqarī schrieb noch weitere Werke,¹³⁷ wie man auch aus den maurischen *ID*-Kommentaren erfährt. So macht K3 (S. 6 r./19–20) auf eine Glosse zum *Muħtaṣar Ḥalīl*, ein *Kitāb fi t-Ta’rif* über den Qādī ‘Iyād sowie ein *nażm* über ‘ilm al-ğadwal („Wissenschaft von den Talismanen“) aufmerksam. Der Kommentator von Nr. 6 (S. 8 l./13–17) erwähnt u.a. noch den ‘Arf at-ṭib fi aħbār Ibn al-Ḥaṭīb,¹³⁸ einen Alternativtitel des *Nafħ at-ṭib*.

Im Schlusskapitel (*ḥātimā*) der *ID*¹³⁹ macht al-Maqqarī Angaben zu seinen Quellen.¹⁴⁰ Er vermerkt, dass er die Bücher as-Sanūsīs studiert

¹³⁰ Zu dem Ausdruck *dauq* siehe Frede 2014: 559.

¹³¹ K8 (S. 5 r./30–31).

¹³² Ausführlicher Fierro/Molina 2009: 280; Casewit: 8–9.

¹³³ Im Unterschied zu K8 (S. 5 r./22 – S. 5 l./1–7) berichtet der Kommentator von Nr. 3 (S. 6 r./16), dass al-Maqqarī nach dem Tode des *faqīh* Sidi Muħammad al-Harawī im Jahr 1022 Imām an der Moschee al-Qarawīyīn in Fās wurde, bis er Ende des Jahres 1027 auf Pilgerfahrt ging.

¹³⁴ Siehe Pellat 1991b: 932–933. Maiyāra wird auch als Quelle über al-Maqqarī bei Lévi-Provençal/Pellat 1991: 188 angegeben.

¹³⁵ Maiyāra o.J.: 1/48–49.

¹³⁶ An-Nābulusī 2011: 6–10.

¹³⁷ Eine Übersicht über das Schrifttum al-Maqqarīs befindet sich bei Fierro/Molina 2009: 273–275. Sie listet 29 Titel auf; vgl. auch al-Maqqarī 2014: 21–27.

¹³⁸ Nach *GAL S II*, 408 handelt es sich bei dem ‘Arf at-ṭib fi t-ta’rif li l-wazīr Lisān ad-dīn b. al-Ḥaṭīb um den zweiten Teil des *Nafħ at-ṭib*. Fierro/Molina 2009: 281 argumentiert plausibel dafür, dass es der ursprüngliche Titel des *Nafħ at-ṭib* ist.

¹³⁹ al-Maqqarī 2014: 129–130.

¹⁴⁰ K1 (S. 3 l./32–33); K2 ist unlesbar; K3 (S. 164 r./31; S. 167 r./30 – S. 167 l./2; S. 169 l./27 – S. 170 r./2); K4 (S. 34 l./29 – S. 35 l./6); K5 (S. 44 l./1 – S. 47 r./15); K6 (S. 260 r./3 – S. 262 l./3); K7 (S. 68 l./12 – S. 69 r./2; S. 72 r./22); K8 (S. 43 r./1 – S. 46 r./3); K9 (S. 72 l./19 – S. 73 r./7);

habe.¹⁴¹ Außerdem erwähnt er seinen Onkel, den Imām Sa‘īd al-Maqqarī,¹⁴² „der von Ibn al-Mallālī¹⁴³ überliefere. Dieser wiederum tradiere von Sa‘īd, der bekannt ist als al-Kafīf,¹⁴⁴ und er tradiere von as-Sanūsī“.

Leben und Werk al-Maqqarīs sind sowohl in den Primär- als auch in den Sekundärquellen recht gut dokumentiert. Doch tragen die maurischen und nichtmaurischen *ID*-Kommentare durchaus interessante Zusatzinformationen zur Vita des Maqqarī bei; so ist z.B. al-Maqqarīs *fatwā*¹⁴⁵ in den gängigen Quellen über al-Maqqarī meines Wissens nirgendwo erwähnt.

Klassifikation der Wissenschaften (‘ulūm)

Maqqarī nennt in einigen Versen (Nr. 47, 71, 175) seiner *ID* Begriffe wie *tauḥīd*, *‘ilm*¹⁴⁶, *i‘tiqād*, *‘amal*, *kalām* oder *uṣūl ad-dīn*. Vier ausgewählte Verse, in denen diese Ausdrücke vorkommen, sollen hier näher beleuchtet werden. Die maurischen *ID*-Kommentare liefern mehr oder weniger ausführliche Definitionen der genannten Termini.¹⁴⁷ Dabei zeigen sich Varianten bei der Erörterung der diversen Wissenschaftsbegriffe auf. Insbesondere K3 zeichnet sich durch etliche Quellenzitate aus.¹⁴⁸

Den Begriff *tauḥīd* („Bekenntnis der Einheit Gottes“; „Monotheismus“) umschreibt al-Maqqarī in der *ID* folgendermaßen:

S. 73 l./24); K10 (S. 79 l./19 – S. 80 r./17; S. 81 r./10); K11 (S. 102); K12 (S. 20/3–10; S. 20/20–21); ‘Ullaiš 1425/2004: 472; an-Nābulusī 2011: 184.

141 K10 (S. 80 r./2–4) gibt *al-Kubrā*, *al-Wuṣṭā*, *as-Šuğrā*, *Šuğrā as-Šuğrā*, *al-Muqaddima* an.

142 Siehe Muḥammad b. Muḥammad Maḥlūf 1970 [1930]: 300 (Nr. 1162).

143 Nach *GAL S II*, 352, 716 schrieb Muḥammad b. ‘Umar at-Tilimsānī al-Mallālī 897/1492 eine Biographie as-Sanūsīs mit dem Titel *al-Mawāhib al-quddūsiyya fī l-manāqib as-Sanūsiyya*.

144 Ein Sa‘īd al-Kafīf wird in *GAL S II*, 355 als Kommentator der *Sanūsiyya al-wuṣṭā* genannt.

145 Der Kommentator von Nr. 8 (S. 5 l./3–7) berichtet über eine Geschichte, die ihm von einem Zeitgenossen des Maqqarī überliefert wurde. Dabei ging es um ein Rechtsgutachten, das al-Maqqarī über die Gründe des mehrmaligen Einsturzes des *mīzāb ar-rahma* („Wasserspeier der Barmherzigkeit“) in der Ka‘ba ausgestellt hatte. K2 (S. 5 l./24–27), K5 (S. 5 r./31–35), ‘Ullaiš 1425/2004a: 5 sowie al-Maqqarī 2014: 30 enthalten auch diesen Bericht. Über den *mīzāb ar-rahma* siehe Wensinck/Jomier 1978: 318.

146 Über die Entwicklung dieses Begriffs siehe Rosenthal 1970.

147 K1 (S. 42 l./4–13; S. 43: 8); K2 (S. 6 r./21; S. 7 l./12 – S. 8 r./16); K3 (S. 6 r./20; S. 9 l./4 – S. 11 l./10); K4 (S. 5 r./21; S. 5 l./23 – S. 6 r./11); K5 (S. 5 r./36 – S. 5 l./21; S. 6 l./19 – S. 7 r./4); K6 (S. 10 r./14; S. 16 r./1 – S. 16 l./7); K7 ist unlesbar; K8 (S. 6 r./2; S. 7 r./5–22); K9 (S. 4 l./17; S. 6 r./3–15); K10 (S. 4 l./13; S. 5 l./23 – S. 6 r./15); K11 (S. 3, 5–6); K12 (S. 3/8 – S. 4 r./5).

148 Z.B. al-Qalṣānī auf S. 9 l./18; 10 r./4; über al-Qalṣānī vgl. *MLG* 468.

[1] 2. *al-ḥamdu lillāhi llaḍī tauḥīduhū * aġallu mā ‘tanā bihī ‘abīduhū*¹⁴⁹

Der Kommentator von Nr. 3 (S. 7 r./20–23) meint dazu, dass es sich bei *tauḥīd* um die Beschäftigung mit der Wissenschaft ('ilm) handle, welche die Bestätigung der Einheit Gottes (*waḥdāniya*) zum Inhalt habe; der *tauḥīd* gehöre zu den edelsten Interessen der Menschen. Der Kommentator von Nr. 6 (S. 10 r./14–15) definiert *tauḥīd* als Überzeugung (*i'tiqād*) von der Einheit Gottes (*waḥdāniya*) hinsichtlich seiner Selbst (*dāt*), seiner Attribute (*ṣifāt*) und seiner Handlungen (*af'āl*). Eine ähnliche Begriffsbestimmung von *tauḥīd* findet man in den *Futūḥāt* des 'Ullaiš.¹⁵⁰ Hier wird betont, dass die Essenz (*dāt*) Gottes nicht zusammengesetzt (*murakkab*) sei.¹⁵¹ Gott ist einer in seinen Attributen (*ṣifāt*) und in seinen Handlungen (*af'āl*). Er ist ihr Schöpfer und ihr Urheber (*mūgid*).¹⁵² Für den Kommentator von Nr. 8 (S. 6 r./4–5) bedeutet *tauḥīd* die Grundlage (*asl*) der Wissenschaften, alle übrigen Wissenschaften seien Zweige (*furū'*) davon. Der Begriff *i'tiqād* wird auch mit den Bezeichnungen 'aqā'id, *kalām* und *tauḥīd* benannt (K8, S. 7 r./9).

[2] 11. *wa-ba'du fa l-‘ulūmu dātu katrah * wa-ba'duhā lahū mazīdu l-atrah*¹⁵³

Der Kommentator von Nr. 11 (S. 5) geht ohne nähere Quellenangabe davon aus, dass es Wissenschaften ('ulūm) gebe, die ausgeübt werden sollten; dazu gehöre der 'ilm aš-šar'. Es gebe aber auch Wissenschaften, die schädlich seien, wie der 'ilm as-siḥr, die „Wissenschaft der Magie“. Weder nützlich noch schädlich sei die Kenntnis (*ma'rifa*) über den Menschen.

K6 (S. 16 r./4–8) bezeichnet die 'ulūm („Wissenschaften“) als *qawā'id al-mu'allafa* („zusammengestellte Grundsätze“) und als *masā'il al-mudauwana* („aufgezeichnete Fragestellungen“) in jeder beliebigen Fachrichtung (*fann*), womit er wohl konstruktives und kompiliertes Wissen meint. Die Wissenschaften ('ulūm) seien verschieden hinsichtlich ihres Vorrangs (*faḍl*), weil das Wissen (*ma'lūmāt*) [hinsichtlich ihrer Bedeutung] unterschiedlich sei. Der Autor von Nr. 6 hat für diese Passagen die *Farā'id al-fawā'id* des maurischen Gelehrten Muḥammad b. al-Muḥtār aš-Šamšawī (st. 1166/1752–3; siehe *MLG* 334 t7) benutzt.

¹⁴⁹ Die Kommentierung in eckigen Klammern stammt in dem vorliegenden Artikel aus K11. Die Kommentierung in den geschweiften Klammern stammt von mir. Übersetzung: „Lob sei Gott, dessen Einzigartigkeit * größer ist als das, um was sich seine Diener {d.h. die Menschen} sorgen können“.

¹⁵⁰ 'Ullaiš 1425/2004a: 13.

¹⁵¹ Vgl. Wettach 2001: 104.

¹⁵² Van Ess 1991–1997: V/215.

¹⁵³ Übersetzung: „und nun zum Thema, es gibt viele Wissenschaften, * einige davon haben mehr Einfluss“.

K3 (S. 11 r./13–20) zitiert u.a. al-Yūsīs (st. 1102/1691)¹⁵⁴ *al-Qānūn*, der eine Einteilung der islamischen Wissenschaften vorlegt.¹⁵⁵ Von den Termini *aṣl ad-dīn* („die Grundlage der Religion“) und seiner *furu'* („Zweige“), die dem *fiqh* entsprechen, verzweigen sich die diversen Wissenschaften.

Der folgende Vers al-Maqqarīs

[3] 12. *wa-nuwwi'at ilā 'tiqādīn wa-'amal * wa l-awalu l-kalāmu mustadnī l-amal*¹⁵⁶

wird in den meisten Kommentaren so interpretiert, dass es zwei Teile (*qismān*) von Wissenschaft gebe: Der eine Teil entspricht dem Glaubensgrundsatz (*mu'taqad*) des *'ilm at-tauḥīd* („Wissenschaft vom Glauben an die Einheit Gottes“), der andere Teil entspricht dem *'amal*¹⁵⁷ („Ausführung“, „Handlung“). Fast alle maurischen Kommentare setzen hier *'amal* dem *'ilm al-fiqh* gleich. Eine andere Bezeichnung für *fiqh* ist auch *'ilm al-ḥalāl wa l-ḥarām* („Wissenschaft vom Erlaubten und Verbotenen“).¹⁵⁸ Auch as-Sanūsī vertrat eine Zweiteilung der religiösen Wissenschaften. Bei den eine Aktion (*'amal*) betreffenden Wissenschaften handle es sich um Zweigwissenschaften und bei den den Glauben (*i'tiqād*) betreffenden Wissenschaften um grundlegende (*aṣliya*) Wissenschaften.¹⁵⁹

Der Kommentator von Nr. 3 (S. 9 l./4) bezeichnet die *'ulūm* als *al-funūn al-mudauwana* („aufgezeichnete wissenschaftliche Disziplinen“) zur Bewahrung der *šanī'a*.¹⁶⁰ Er bemerkt (S. 11 r./20–31) auch, dass die *'aqā'id* die Grundlage (*aṣl*) seien und *'amal* der Zweig (*far'*) sei. Bei *'amal* handle es sich um die Bewegung des Körpers (*harakat al-badan*). Was mit den *'aqā'id* zusammenhänge, sei *kalām* bzw. *'ilm al-kalām*. K3 erwähnt ferner, dass *i'tiqād* den Glauben (*īmān*) benötige. Mit ihm stehen die Grundlagen (*uṣūl*) und die ihn [d.h. den Glauben] „verifizierende“ Wissenschaft (*al-'ilm al-muṣahḥih*) im Zusammenhang. Er [d.h. *al-'ilm al-muṣahḥih*] wird mit dem *'ilm al-kalām* gleichgesetzt. Unter der Wortbildung *al-'ilm*

¹⁵⁴ Kilito 2002: 351–352; Honerkamp 2009: 410–419. Er gilt als Erneuerer der islamischen Wissenschaften im 11./17. Jh. Sein *Qānūn* ist eine enzyklopädische Kompilation der verschiedenen Zweige der islamischen Wissenschaften.

¹⁵⁵ Al-Yūsī 1998; siehe auch 'Ullaiš 1425/2004a: 31–32.

¹⁵⁶ Übersetzung: „Sie {die Wissenschaften} wurden eingeteilt in die Wissenschaft der Glaubensgrundsätze und in die Wissenschaft der Praxis, * wobei die erste Wissenschaft der *kalām* ist, der sich der Hoffnung [auf das Glück im Diesseits und im Jenseits; arab.: *sa'ādat ad-dārain*] zu nähern sucht“; K11 (S. 5).

¹⁵⁷ Von den Theologen und Philosophen verwendeter Begriff in Verbindung mit Glauben oder mit *'ilm* und *naṣar*, siehe de Boer 1960: 427; Bakker 2012: 584 übersetzt *'ilm al-fiqh* mit „praktischer Theologie“.

¹⁵⁸ K1 (S. 42 l./7); K9 (S. 6 r./7); K10 (S. 6 r./6–7).

¹⁵⁹ Kenny 1970: 100–101.

¹⁶⁰ K9 (S. 6 r./4); 'Ullaiš 1425/2004a: 31.

al-muṣahḥih wird die Wissenschaft verstanden, die die (theoretische) Lehre so absichert (verifiziert), dass sie angewendet werden kann. Die Zweigwissenschaften des 'ilm al-kalām seien in zwei Gruppen eingeteilt: 1. In die äußereren Zweige, das sind der Islam und der ihn „verifizierende“ 'ilm (al-'ilm al-muṣahḥih), der dem 'ilm al-fiqh, nach den *Futūhāt* des 'Ullaiš auch 'ilm al-furū' genannt,¹⁶¹ entspricht, und 2. in die inneren Zweige. Dabei handelt es sich um die Erweisung von Wohltaten (*iḥsān*) und um den hierfür „verifizierenden“ 'ilm. Er wird dem 'ilm at-taṣauwuf gleichgesetzt. Der Kommentator von Nr. 3 bemerkt auch, dass die Grundlage (*asl*) den Vorrang vor dem Zweig (*far'*) habe.

Nach einigen Kommentatoren¹⁶² erfordere der 'ilm i'tiqād vom *mukallaf* keinen 'amal, sondern nur *i'tiqād*. Wie K6 (S. 16 r./9–10) und K10 (S. 6 r./4–5) vermerken, erfordere dagegen der 'ilm al-fiqh vom *mukallaf* keinen *i'tiqād*, sondern nur den 'amal. Der 'ilm al-i'tiqād entspreche dem *kalām*, dem 'ilm al-'aqā'id, den *uṣūl ad-dīn* oder dem 'ilm at-tauḥīd.¹⁶³ Verschiedentlich liest man auch, dass sich der *kalām* mit dem *wuğūd al-muṭlaq* („absolute Existenz Gottes“) und dem 'adam al-muṭlaq („Nichtvorhandensein der absoluten Existenz“) befasse.¹⁶⁴

Etliche Kommentare (K2, S. 7 l./24–26; Variante zu K5 und K8; K5, S. 6 l./28–31; K8, S. 7 r./11–14) zitieren Abū 'Abdallāh al-Ubbī (st. 827/1424 oder 828/1424).¹⁶⁵ Er beruft sich auf seine Lehrer, die Folgendes behaupten:

Die wissenschaftlichen Fragestellungen (*al-masā'il al-'ilmīya*) bestehen aus zwei Teilen: Zum ersten Teil gehört das, was mit dem Wesen Gottes (*dāt*) und den göttlichen Attributen (*ṣifāt*) in Zusammenhang steht. Das Festhalten daran mit Hilfe von Einzelüberlieferungen ist nicht richtig. Zum zweiten Teil gehört das, was z.B. mit der Existenz der einen Erde oder den sieben [Sphären]¹⁶⁶ [...] in Zusammenhang steht. Das Festhalten an diesem Teil ist unter Verwendung von Einzelüberlieferungen richtig, denn sie sind wissenschaftlich (*ilmīya*) und hierbei ist das Erforderliche (*maṭlūb*) nicht das absolut Wahre/Richtige (*qat'*).

al-Ubbī macht hier deutlich, dass wissenschaftliche Erkenntnis – im Unterschied zum definitiven religiös-rechtlichen Wissen – Veränderungen unterliegen kann. Dabei geht es um den Gegensatz von Kontingenz im Hinblick auf das naturwissenschaftliche Wissen und Notwendigkeit im Hinblick auf das Wissen über das Wesen Gottes.

161 'Ullaiš 1425/2004a: 32–33.

162 Z.B. K1 (S. 42 l./7); K2 (S. 7 l./21); K5 (S. 6 l./26); K8 (S. 7 r./10); K10 (S. 6 r./4–5).

163 Siehe auch K8 (S. 7 r./9); K9 (S. 6 r./8); K10 (S. 6 r./6–7).

164 K2 (S. 8 r./2); K6 (S. 16 r./13–14).

165 Möglicherweise Muḥammad b. Ḥalīfa b. Umar al-Waṣṭātī al-Ubbī at-Tūnī, siehe *GAL I*, 160; *S I*, 265.

166 Gemeint sind die sieben ptolemäischen Sphären: Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn, siehe Kunitzsch 2013: 20.

Die meisten Kommentatoren behandeln die Bedeutung des Wortes *kalām*. Nach K11 (S. 5) röhrt der Terminus vom vielen Reden mit den *ahl az-zaiğ*,¹⁶⁷ den „Abweichlern“ und deren „Widerlegung“ (*radd*) her. Wie man in K3 (S. 11 r./23) liest, nimmt die Beschreibung des „alten *kalām*“ (*al-kalām al-qadīm*) viel Raum ein.¹⁶⁸

Maqqarī gibt in einem weiteren Vers

[4] 14. *wa-‘ilmu aṣli d-dīni mašhūru š-ṣaraf* wa-hairuhū l-mantūru mā lahū ṭaraf*¹⁶⁹

noch einen Fachbegriff an, nämlich den *‘ilm aṣl ad-dīn*. Der Kommentator von Nr. 3 (S. 4 r./16) hebt den *‘ilm uṣūl ad-dīn* („Wissenschaft von den Grundlagen der Religion“) und den *‘ilm al-kalām* als vorzüglichste der Wissenschaften hervor. Nach einigen Kommentaren (K6, S. 16 l./6; K10, S. 6 r./11–12) entspricht *‘ilm aṣl ad-dīn* dem *tauhīd*. Etliche Kommentatoren bezeichnen *‘ilm aṣl ad-dīn* als *uṣūl (aṣl) ad-dīn*,¹⁷⁰ weil das, was außer ihm (*dīn*) noch zu den *ṣarī‘a*-Wissenschaften zählt, Zweigwissenschaften von ihm (*dīn*) seien, d.h. *dīn* und *ṣarī‘a* besitzen eine gemeinsame Schnittmenge an wissenschaftlichen Disziplinen.

K3 (S. 11 l./1–7) interpretiert die Worte *‘ilmu aṣli d-dīni* als „explizite Wissenschaften“ (*zāhir al-‘ulūm*). Die Wortbildung *‘ilm aṣl ad-dīn* wurde demnach deshalb gewählt, da es die Grundlage (*aṣl*) einer Sache sei, auf der etwas gebaut werde. Das Wort *dīn* beinhaltete den Glauben (*īmān*), bei dem es sich um den Glauben an den Propheten (*taṣdīq an-nabīy*) handle. Der Terminus *dīn* schließe auch den *islām* d.h. „die Praxis des Islam“ ein, bei dem es um die Ausführung der speziellen äußeren Handlungen (*a‘māl*) gehe. Außerdem umfasse *dīn* den *iḥsān* („Verinnerlichung des Glaubens“). Damit sei der Satz „du betest Gott an, als ob du ihn siehst“ gemeint. Der Satz geht so weiter: „Diese drei Elemente (d.h. *īmān*, *taṣdīq an-nabīy*, *islām*) hast du doch vom Propheten gelernt“. Auf dieser Fachdisziplin (*fann*) gründen sich die *risāla* und die Wahrhaftigkeit (*ṣidq*) des Propheten Muḥammad. Darauf sei auch das Prophetenwunder (*mu‘ğiza*), das der Beweis (*dalil*) seiner [des Propheten] Wahrhaftigkeit (*ṣidq*) sei, errichtet. Die drei Begriffe *īmān*, *islām* und *iḥsān* seien – so Daniel Gimaret – später üblich geworden, um die Religion (*dīn*) zu definieren.¹⁷¹

Nach van Ess war die Wortbildung *‘ilm uṣūl ad-dīn* schon in der frühen Mu‘tazila bekannt. Im Vergleich zu *uṣūl al-fiqh*, die zu einer eigenständigen

167 Auf den Begriff *zaiğ* stößt man auch bei Imām al-Ḥaramain al-Ǧuwainī 1969: 275, 338.

168 Vgl. ‘Ullaiš 1425/2004a: 33.

169 Übersetzung: „die Kenntnis von der/den Grundlage(n) der Religion besitzt eine allgemein anerkannte hohe Wertschätzung * und ihr Bestes {bezogen auf ‘ilm}, das in Prosa {d.h. die Prosawerke über ‘ilm aṣl ad-dīn} verfasst ist, ist unbegrenzt“.

170 Siehe K1 (S. 42 l./11–12); K2 (S. 8 r./12–13); K10 (S. 6 r./11).

171 Gimaret 2000: 930–931.

Wissenschaft wurden, blieb *'ilm uṣūl ad-dīn* immer im Schatten des *'ilm al-kalām*. *'ilm uṣūl ad-dīn* werde auch verstanden als „kurzgefasste systematische Darstellung der Grundlagen des Islams“.¹⁷²

Einige Abschnitte der *ID* rekurrieren auf klassische Figuren wie etwa die bereits erwähnten Gelehrten al-Aš'arī, al-Ǧubbā'ī und Ibn Barrağān. Bei al-Aš'arī und al-Ǧubbā'ī handelt es sich um zwei maßgebliche frühe Theologen und bei Ibn Barrağān um einen berühmten Universalgelehrten aus dem 5./12. Jh.¹⁷³ Die Behandlung der ersten Pflicht sticht dabei besonders hervor.

al-Aš'arī und die erste Pflicht (*auwalu wāġibin*)

In diesem Kapitel stehen die drei bekannten Schlüsselbegriffe *nażar*¹⁷⁴ („Spekulation“), *qaṣd* („Absicht“) und *ma'rifa* („[Gottes]Erkenntnis“) für den *mukallaf* als jeweils erste Pflicht im Vordergrund. Bereits die Mu'taziliten bzw. die frühen Theologen haben sich mit diesen Termini auseinandergesetzt. Van Ess hat sich ausgiebig mit dem aus dem Koran stammenden Begriff *nażar* beschäftigt.¹⁷⁵ Er vermutet, dass der „Gedanke, dass nicht etwa die Gotteserkenntnis, sondern das Streben nach Gotteserkenntnis, also die Spekulation darüber, ob und warum es einen Gott gebe, die erste Pflicht des Muslim sei, bei den Mu'taziliten aufgekommen“¹⁷⁶ sei. Rosenthal befasste sich auch mit dem Terminus *ma'rifa* als Wissen über Gott. Frühe Sufis und Religionsgelehrte fanden wahrscheinlich zuerst im Wissen über Gott eine Glaubensgrundlage, bevor sie sich mit anderen Glaubensdingen befassten.¹⁷⁷

Die letzten sechs Verse des 15 Verse umfassenden „Abschnittes über die erste Pflicht“ (*faṣl fi auwal wāġib*, S. 57–59) der *ID* sollen nun noch etwas näher beleuchtet werden.¹⁷⁸ Die Ansicht von der Spekulation als erste Pflicht wird ja al-Aš'arī zugeschrieben. Einige Gelehrte¹⁷⁹ befürworten dagegen die Absicht zur

172 Van Ess 2011: II/1268.

173 Siehe Kapitel „al-Maqqarī, seine *Idā'at ad-duğunna* und ihre Kommentare“.

174 Gimaret 1990: 593; Boer/Daiber 1993: 1050–1052.

175 Van Ess 1966: 237–363.

176 Hinweis von Josef van Ess per E-Mail vom 13.1.2013.

177 Rosenthal 1970: 165–166.

178 Auch in den *ID*-Kommentaren werden die Verse kommentiert: K1 (S. 41 r./27 – S. 40 l./13); K2 (S. 15 r./5 – S. 15 l./16); K3 (S. 28 r./22 – S. 28 l./32); K4 (S. 8 r./30 – S. 8 l./15); K5 (S. 10 l./4–21); K6 (S. 31 l./1 – S. 34 r./11); K7 (S. 17 r./15–25); K8 (S. 10 l./23 – S. 11 r./6); K9 (S. 12 l./4 – S. 13 r./16); K10 (S. 10 l./24 – S. 11 r./15); K11 (S. 15–16); K12 (S. 5 r./21–29); 'Ullaiš 1425/2004a: 101–103; an-Nābulusī 2011: 37–38.

179 Näheres weiter unten.

Spekulation als erste Pflicht (siehe weiter unten). Schließlich besagt eine dritte Ansicht, dass die Erkenntnis (über Gott) selbst die erste Pflicht sei, da die Erkenntnis aufgrund ihres Wesens schon beabsichtigt sei. Al-Aš'arī soll auch diese Meinung vertreten haben. Die Ansichten stimmen letztlich darin überein, dass es immer um die Gotteserkenntnis gehe, die auch das Ziel von Spekulation und Absicht sei. Der den Versen zugrunde liegende Text ließ sich u.a. in Ibn Fūraks (st. 406/1015)¹⁸⁰ *Muğarrad*, einem Werk über al-Aš'arīs Glaubenslehre, ermitteln. Hier konstatiert al-Aš'arī, dass es sich bei *nażar* und *istidlāl* („Schlussfolgerung“) – für al-Aš'arī sind *nażar* und *istidlāl* Äquivalente¹⁸¹ – um die erste der Pflichten (*auwal al-wāġibāt*) für den „mündigen zur Verstandesreife gelangten“ (*al-bāliġ al-āqil*)¹⁸² Menschen handle.¹⁸³ Möglicherweise habe al-Aš'arī – so Ibn Fūrak – auch erwähnt, dass die Gotteserkenntnis (*al-ma'rifa billāh*) die erste der Pflichten sei unter der Bedingung, dass *nażar* und *istidlāl* zuvor erfolgen sollten.

57. *fa-bāna anna n-nażara l-muwaşşilā * auwalu wāġibin kamā qad uşşilā*

Übersetzung: „Es wurde klar, dass die Spekulation (*nażar*), [die zur Erkenntnis (*ma'rifa*) über Gott führt], * die erste Pflicht (*wāġib*) [für den *mukallaf*] sei, wie [der Begriff *nażar*] bereits festgelegt wurde {bezieht sich auf den ersten Vers dieses Abschnittes}“.

58. *wa-qad 'azau dā li l-Imāmi l-Aš'arī * wahwa 'ani l-iškāli wa d-qa'fi 'arī*

Übersetzung: „Sie [die 'ulamā' *at-tauhīd*] schrieben diese Ansicht [die Spekulation – *nażar* – als erste Pflicht] al-Aš'arī zu. * Sie [die Ansicht von *nażar* als erste Pflicht] sei frei von Zweifelhaftigkeit und ‚Schwäche der Aussage‘ (*da'f*)¹⁸⁴“.

59. *wa-qila bal qaşdun ilaihi auwalu * fardun¹⁸⁵ wa-firqatun 'alaihi 'auwalū*

Übersetzung: „Und man sagte: Vielmehr ist die Absicht (*qaşd*) dazu {d.h. zur Spekulation} die erste * Pflicht und eine Gruppe [von Gelehrten] stützte sich auf sie [die Absicht als erste Pflicht]“.

180 Siehe *GAL S I*, 277; Watt 1971: 766–767.

181 Gimaret 1990: 185 FN 6. Zum ursprünglichen Zusammenhang zwischen *nażar* und *istidlāl* anhand von Textpassagen einiger früher Theologen ausführlich van Ess 1966: 239–240.

182 Siehe van Ess 1966: 437, 445.

183 Ibn Fūrak 1987: 250; Gimaret 1990: 212.

184 Siehe van Ess 1966: 444.

185 Richtig: *fardīn*. Siehe K8, S. 10 l./25.

60. *wa-qīla bal ma'rifatu l-ḥallāqi * auwalu wāgibin 'alā l-iṭlāqi*

Übersetzung: „Und man sagte: Vielmehr ist die Erkenntnis über den Schöpfer {d.h. Gott} * die erste Pflicht überhaupt“.

61. *wa-ġairu wāhīdin namāhu aidān * li l-Aš'arīyi l-mustamiddi faidān*

Übersetzung: „Nicht nur einer [der Gelehrten] hat auch sie [die Gotteserkenntnis] * al-Aš'arī, der den [von Gott geschenkten] Reichtum (*faid*)¹⁸⁶ empfing, zugeschrieben“.

62. *wa-laisa dā muḥālifan mā qablāh * id hiya qaṣdun wa-siwaḥā wuṣlah*

Zusammenfassende Übersetzung: [Die Ansicht, dass *ma'rifa* die erste Pflicht sei,] ist nicht verschieden [von den beiden zuvor geäußerten Ansichten von *naṣar* bzw. *qaṣd* als jeweils erste Pflicht], da sie [d.h. *ma'rifa*] selbst beabsichtigt sei und sie ist gleichermaßen verbunden [mit *naṣar* und *qaṣd*, d.h. beide haben *ma'rifa* als Ziel].

In den *ID*-Kommentaren werden verschiedene arabische Quellen bei der Kommentierung der sechs angeführten Verse benutzt. Dabei handelt es sich um maurische und nichtmaurische arabische Werke. Einige Kommentare verweisen auf den Imām al-Ḥaramain (st. 478/1085)¹⁸⁷ sowie den Ustād [Abū Ishāq al-Isfarā'īnī] (st. 418/1027),¹⁸⁸ die al-Aš'arī als Verfechter der Spekulation als erste Pflicht hevorheben.¹⁸⁹ Die Quelle hierfür sei as-Sanūsīs Šarḥ al-Kubrā. In den meisten Kommentaren werden aš'aritische Gelehrte wie Ibn Fūrak, der Imām al-Ḥaramain, al-Qādī [al-Bāqillānī], st. 403/1013,¹⁹⁰ Ustād [Abū Ishāq al-Isfarā'īnī] oder at-Ta'ālibī (al-Ǧazā'īrī), st. 873/1468¹⁹¹ als Vertreter der Ansicht von *qaṣd* („Absicht“) als erste Pflicht erwähnt.¹⁹² Auch nach as-Sanūsīs Šarḥ al-Kubrā sollen der Imām al-Ḥaramain sowie der Ustād al-Isfarā'īnī den *qaṣd* befürwortet haben.¹⁹³ Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die 'aqā'id-Werke (v.a. der Šarḥ al-Kubrā) as-Sanūsī wichtige Quellen für die Passagen über die

¹⁸⁶ Casewit: 9 übersetzt das Wort in einem anderen Zusammenhang mit „Inspiration“.

¹⁸⁷ GAL S I, 671; Brockelmann/Gardet 1965: 605–606.

¹⁸⁸ Siehe Brodersen 2008: 19–21, aš'aritischer Theologe.

¹⁸⁹ K5 (S. 10 l./13); K8 (S. 10 l./30); K9 (S. 12 l./9).

¹⁹⁰ Siehe McCarthy 1960: 958–959, aš'aritischer Theologe.

¹⁹¹ Siehe „al-Tha'ālibī“ 2000: 425.

¹⁹² K2 (S. 15 r./26); K3 (S. 28 l./2–3); K6 (S. 31 l./13); K9 (S. 12 l./14); K10 (S. 11 r./8); K12 (S. 5 r./26).

¹⁹³ As-Sanūsī 1427/2006b: 23.

erste Pflicht darstellen.¹⁹⁴ So vertritt as-Sanūsī selbst die Ansicht, dass die erste Pflicht die Spekulation sei, da in Koran und *sunna* dazu angeregt wurde.¹⁹⁵

Auch ‘Ullaiš kommentiert in seinen *Futūhāt* ausführlich diese sechs Verse.¹⁹⁶ Er zitiert zahlreiche Quellen, u.a. al-Amīr (st. 1232/1817),¹⁹⁷ der einen Kommentar zu ‘Abd as-Salām al-Laqqānī (st. 1078/1667) verfasst hat,¹⁹⁸ aber auch Werke von früheren Autoren wie z.B. al-Ğazzālīs *Iḥyā ‘ulūm ad-dīn*. Als weiterer nichtmaurischer *ID*-Kommentar erläutert auch an-Nābulusī in seiner *Rā’iḥat al-ğanna* die angeführten Verse.¹⁹⁹ Eine Übersicht über die Autoren und Werke der maurischen *ID*-Kommentare, in denen die erste Pflicht behandelt wird, ist unten in der Fußnote aufgelistet.²⁰⁰

194 Kenny 1970. Kenny hat as-Sanūsīs *al-Wuṣṭā* ediert und ins Englische übersetzt; siehe auch Fierro/Molina 2009: 279.

195 As-Sanūsī 1427/2006b: 24.

196 ‘Ullaiš 1425/2004a: 84–104.

197 Siehe *GAL S II*, 738; *MLG* 892, Anm.

198 Das Werk ist ediert: al-Amīr al-Kabīr 1373/1953.

199 An-Nābulusī 2011: 37–38.

200 Folgende Quellen kommen in den einzelnen Kommentaren vor:

K1 (S. 40 l./5–6; S. 41 r./33): Ibn Fūrak; der Imām al-Ḥaramain; al-Isfarā’īnī.

K2 (S. 15 r./12, 18, 26; S. 15 l./14): al-Bāḡī; Ibn Fūrak; Imām al-Ḥaramain; al-Muqtaraḥ; der Qādī [al-Bāqillānī]; ein nicht näher gekennzeichnetes Quellenkürzel *sīn* (für as-Sanūsī); Quellenkürzel *kāf*: *al-Kubrā*, d.h. *al-‘Aqīda al-kubrā* [as-Sanūsīs]. Über al-Muqtaraḥ siehe K3. Zu al-Bāḡī (st. 474/1081) siehe Vidal-Castro: „al-Bājī, Abū l-Walīd“.

K3 (S. 28 r./28, 35–36, 38; S. 28 l./2, 5, 8, 15, 18, 23): Imām al-Ḥaramain; al-Kisā’ī (vermutlich ‘Alī b. Ḥamza) st. 189/865, siehe *GAL I*, 114; *S I*, 177–178; *al-Miṣbāḥ* [des Aḥmad b. Muḥammad al-Faiyūmī, st. nach 770/1368, siehe *GAL S I*, 753; *S II*, 20]; *al-Qāmūs* [vermutlich des Fīrūzābādī, st. 817/1415]; siehe Fleisch 1965: 926; *Šarḥ al-Kubrā* [as-Sanūsīs]; *‘Umda as-Sanūsīs*; al-Yūsī; Taqīy ad-dīn, vermutlich Taqīy ad-dīn al-Muqtaraḥ (st. 612/1215–1216), siehe *GAL S I*, 672; *S II*, 946 (Nr. 173); Kenny 1970: 279.

K4 (S. 8 r./30 – S. 8 l./15): Ohne Erwähnung einer Quelle.

K5 (S. 10 l./13–14): al-Imām al-Ḥaramain; *Šarḥ al-Kubrā* [as-Sanūsīs]; al-Ustād [Abū Iṣhāq al-Isfarā’īnī].

K6 (S. 31 l./5, 7, 12–13, 15; S. 32/11, 15–16; S. 33/8; S. 34/6, 8): *Farā’id al-fawā’id* des Muḥammad b. Sa’id al-Yadālī ad-Daimānī (Abkürzung in K6, S. 31 l./14: *dāl*), der sich auf as-Sanūsī (Abkürzung in K6, S. 31 l./12; S. 34/6: *sīn*) stützt; Ibn Fūrak; al-Imām [al-Ḥaramain]; *al-Kubrā* und *al-Wuṣṭā* [as-Sanūsīs]; *Maṇzūma fi ‘ilm at-taḡwīd* Ibn al-Ğazarīs (st. 833/1429), Näheres siehe Ben Cheneb 1971: 753; al-Qādī [al-Bāqillānī]; *Rā’iḥat al-ğanna* an-Nābulusīs; al-Ustād [Abū Iṣhāq al-Isfarā’īnī]; S. 32/16: nicht ermittelte Quelle mit dem Quellenkürzel *šīn*.

K7 (S. 17 r./15): al-Isfarā’īnī (das Manuskript ist nicht gut lesbar).

K8 (S. 10 l./30–31): al-Imām al-Ḥaramain; *Šarḥ al-Kubrā* [as-Sanūsīs]; al-Ustād Abū Iṣhāq al-Isfarā’īnī.

K9 (S. 12 l./9, 12–15): Ibn Fūrak; Imām al-Ḥaramain; [Abū Iṣhāq] al-Isfarā’īnī; al-Qādī [al-Bāqillānī]; *Šarḥ al-Kubrā* as-Sanūsīs; *at-Ta’ālibī* (al-Ğazā’ī); (S. 12 l./23 – S. 13 r./16): al-Amīr; ‘Ullaiš.

K10 (S. 11 r./7): Ibn Fūrak; Imām al-Ḥaramain.

Die Textvarianten der *ID*-Kommentare über *nażar*, *qaṣd* und *ma'rifa* gehen auf die unterschiedlichen von den Kommentatoren benutzten Werke zurück. Für manche Passagen geben die Kommentatoren auch keine Quellenhinweise. Textabhängigkeiten innerhalb der zwölf maurischen *ID*-Kommentare sind nicht explizit festzumachen. Eine Ausnahme bilden die beiden ältesten Kommentare, nämlich K7 und K8. Ihre Wortwahl ist fast identisch. Auch K5 stimmt überwiegend mit diesen beiden Kommentaren überein. Sehr wahrscheinlich ist Ibn al-A'maš der Urheber dieses Kommentars. K2, ebenfalls ein früher *ID*-Kommentar, unterscheidet sich z.T. im Wortlaut von diesen beiden frühesten maurischen *ID*-Kommentaren (K7, K8). Er erwähnt die beiden Werke auch nicht, obwohl er zumindest den Kommentar des Ibn al-A'maš kennt, wie man der Quellenliste zu Beginn des *Taqrīr* entnehmen kann. K3 zeichnet sich durch seine vergleichsweise zahlreichen Quellenzitate und seine Ausführlichkeit aus. So zitiert sein Kommentator zahlreiche späte Quellen wie z.B. die *Futūḥāt* des 'Ullaiš oder al-Yūsī, der einen Kommentar zu as-Sanūsīs *al-'Aqīda al-kubrā* verfasst hat. Der Kommentator von Nr. 6, Ahmad b. Ḥimāllāh al-Ġallāwī, ist hier ebenfalls hervorzuheben. Er gibt als einziger der maurischen *ID*-Kommentatoren für die Passagen über die „erste Pflicht“ die *Rā'iħat al-ġanna* an-Nābulusīs²⁰¹ an. Der unterschiedliche Quellenhintergrund wirkt sich auf die Verteilung der wichtigsten Aussagen in den hier untersuchten *ID*-Kommentaren aus.

Textübereinstimmungen:

1. Für die meisten Kommentare beruht die Gotteserkenntnis (*ma'rifa*) auf der Spekulation (*nażar*) (K1, S. 41 r./29; K2, S. 15 r./8; K5, S. 10 l./11–12; K6, S. 31 l./4; K7, S. 17 r./13; K8, S. 10 l./28–29; K9, S. 12 l./7). Eine Variante dieser Behauptung liefern K1, S. 40 l./4; K3, S. 28 r./25–26; K5, S. 10 l./11; K8, S. 10 l./28; K9, S. 12 l./7. Danach ist die Spekulation die erste Pflicht, da die Gotteserkenntnis obligatorisch (*wāġiba*) ist durch den Konsens der Gelehrten (*iġmā'*). Dieser Konsens gilt auch für die (richtige) Spekulation, auf der die Gotteserkenntnis beruhe. Nur durch die richtige Spekulation ist die erste Pflicht vollständig [erfüllt]. Das Problem über die richtige und falsche Spekulation war schon bei den frühen Theologen ein wichtiges Thema.²⁰² Über die Notwendigkeit der Gotteserkenntnis bzw. der Spekulation hat man seit den Anfängen des *kalām* sinniert:²⁰³ „Die

K11 (S. 15–16): Ohne Erwähnung einer Quelle.

K12 (S. 5 r./21): Imām al-Ḥaramain; nicht ermittelte Quelle mit dem Quellenkürzel 'ain.

²⁰¹ An-Nābulusī 2011: 31–38.

²⁰² Ausführlich bei van Ess 1966: 246, 351–353.

²⁰³ Van Ess 1966: 302–303.

Gotteserkenntnis ist anerkanntermaßen obligatorisch; diese Verpflichtung aber dehnt sich automatisch auf die unumgängliche Voraussetzung zu ihr, eben die Spekulation, aus.“

2. *Nazar* bzw. *qaṣd* stellen ein Mittel (*wasīla*) zur Erlangung von *ma'rifa* dar. Alle zwölf *ID*-Kommentare geben folgende Begründung an, warum nach einigen Gelehrten die Absicht (*qaṣd*) als erste Pflicht gilt: Wenn die Spekulation (*nazar*) ein Mittel (*wasīla*) ist, um Erkenntnis über Gott zu erlangen, muss vor der Spekulation die Absicht (*qaṣd*) zur Spekulation stehen. *Qaṣd* ist dann auch ein Mittel zur Erlangung von Erkenntnis.

Einige Kommentare (z.B. K4, S. 8 l./13–14; K11, S. 16) unterscheiden zwischen *wasīla qarība* („nahes Mittel“) bzw. *wasīla ba'īda* („fernes Mittel“), um zur Gotteserkenntnis (*ma'rifa*) zu gelangen. Danach ist die Spekulation ein „nahes Mittel“ für *ma'rifa*, während es sich bei der Absicht (*qaṣd*) um ein „fernes Mittel“ handelt, die zur Erkenntnis führt. Diese Vorstellung vertritt auch Ibrāhīm al-Bāğūrī (st. 1276/1860)²⁰⁴ in seiner *Tuhfat al-murīd*.²⁰⁵ Allerdings handle es sich dabei um eine Synthese aus den Ansichten des Aš'arī (Gotteserkenntnis), des Isfarā'īnī (Spekulation) und des Imām al-Haramain (Absicht zur Spekulation).²⁰⁶

3. In allen zwölf *ID*-Kommentaren wird die „Absicht (*qaṣd*) als Wenden des Herzens (*tauḡīh al-qalb*, *tawaḡguh al-qalb*) zur (richtigen) Spekulation (*nazar*)“ bezeichnet. Dabei sollen [störende] Beziehungen ('*alā'iq*), Ablenkungen (*šawāgil*) und Hindernisse (*mawāni'*) abgesondert werden. Die größten davon sind Eigenschaften wie Stolz (*kibr*), Neid (*ḥasad*) und Groll (*gīl*). Einige Kommentare (K1, S. 41 r./32; K2, S. 15 r./23–24; K3,²⁰⁷ S. 28 l./4–5; K12, S. 5 r./24) betonen noch die Reinigung (*taṭhīr*) des Herzens als erste Führung (*hidāya*) Gottes für den Menschen. Man stößt bei as-Sanūsī auf eine fast identische Textstelle.²⁰⁸

Textunterschiede:

1. Der Begriff *nazar* wird in den einzelnen Kommentaren unterschiedlich definiert.

Einigen (K1, S. 40 l./2–3; K5, S. 10 l./10; K6, S. 31 r./16; K7, S. 17 r./11; K8, S. 10 l./27) bedeutet die Spekulation als erste Pflicht das Erkennen des „Kummers des *taqlīd* („Unterwerfung unter eine Autorität“) und der Heiterkeit der

²⁰⁴ Gardet/Anawati 1948: 357; Cuno/Spevack 2009: 130–132.

²⁰⁵ Al-Laqānī [196–?]: 38.

²⁰⁶ Gardet/Anawati 1948: 357, Anm. 2.

²⁰⁷ Der Kommentator von Nr. 3 gibt als Quelle den *Šarḥ al-Kubrā* as-Sanūsīs an, siehe as-Sanūsī 1427/2006a: 46.

²⁰⁸ Kenny 1970: 90; as-Sanūsī 1427/2006a: 46; as-Sanūsī 1427/2006b: 23–24.

Erkenntnis (*ma'rifa*) über alle Sorgen (*kadar at-taqlid wa-ṣafā'* *al-ma'rifa 'an ḡamī'* *al-kadar*)²⁰⁹. Die Quelle für diese Passage ließ sich nicht ermitteln. Die Idee vom „Kummer des *taqlid*“ stammt vermutlich von as-Sanūsī. Er lehnte den blinden Autoritätsglauben ab und befürwortete die Spekulation.²¹⁰

Den Begriff *naṣar* als Mittel (*wasīla*), um Erkenntnis über Gott zu erlangen, definiert der Kommentator von Nr. 3 (S. 28 r./23) als *i'māl al-fikr fī l-maṣnū'āt* („Nachdenken hinsichtlich den geschaffenen [Dingen]“). Eine ähnliche Definition von *naṣar* liest man bei al-Yūsī. Hier steht, dass Gott den Menschen befohlen hat, über den erschaffenen Dinge (*mahlūqāt*) zu spekulieren (*naṣar*) und über die geschaffenen Dinge (*maṣnū'āt*) nachzudenken (*tafakkur*).²¹¹ Im Zusammenhang mit *naṣar* verwendete auch al-Bāqillānī die Termini *fikr* bzw. *tafakkur*.²¹²

K9 (S. 12 l./5) und K11 (S. 15) definieren die „Spekulation“ als *ta'ammul* („Meditation“) über die Existenz Gottes und als *istidlāl* („Suche nach Beweisen“)²¹³ aus der Existenz (*wuḍūd*) Gottes und seinen Attributen. Für al-Aš'arī bilden im Zusammenhang mit der Definition von *naṣar* die Begriffe *naṣar*, *fikr* oder *fikra* („Nachdenken“), *ta'ammul* und *i'tibār* („sorgfältige Prüfung“) Äquivalente.²¹⁴

K6 (S. 31 l./10) bezeichnet die Spekulation als *an-naṣar al-'aqlī* („die vernünftige Spekulation“). Dieser Standpunkt kommt demjenigen der Mu'taziliten nahe. Sie versuchten, den Beweis der Notwendigkeit der Spekulation auf rationale Weise zu begründen.²¹⁵

Von K1 (S. 41 r./30) und K2 (S. 15 r./19) wird der Begriff *naṣar* als *mas'ala i'tizāliya* („Angelegenheit der Mu'taziliten“) angegeben. Als Quelle nennt K2 al-Bāḡī.

K2 (S. 15 r./26–27) und K9 (S. 13 r./2–3) bringen die Ansicht vom „ersten Atom (*ğuz'*) der Spekulation (*auwal ğuz' min an-naṣar*)²¹⁶ als erste Pflicht ins Spiel. Dabei wird der Qādī [al-Bāqillānī], ein Verfechter dieser Ansicht, zitiert. Sowohl as-Sanūsī²¹⁷ als auch 'Ullaiš²¹⁸ weisen darauf hin. Dieser Aussage wird in einigen Kommentaren (K2, S. 15 r./27; K3, S. 28 l./7, 27–28; K6, S. 33/8–9)

²⁰⁹ Wettach 2001: 52.

²¹⁰ Al-Yūsī 1429/2008: 177 FN 1. Im Text werden einige Koranverse angegeben, z.B. Sūrat Yūnus, Vers 101.

²¹¹ Van Ess 1966: 239, 241, 447.

²¹² So definiert al-Ğuwainī (Imām al-Ḥaramain) *istidlāl*, siehe van Ess 1966: 240.

²¹³ Gimaret 1990: 183, 185.

²¹⁴ Van Ess 1966: 302–303.

²¹⁵ Gimaret 1990: 212 übersetzt mit „le tout premier atome (*ğuz'*) du raisonnement“.

²¹⁶ Kenny 1970: 90; as-Sanūsī 1427/2006a: 46; as-Sanūsī 1427/2006b: 24.

²¹⁷ 'Ullaiš 1425/2004a: 103–104.

folgendermaßen widersprochen: Wie bei der Pflichtenlehre könne ein Teil auch nicht für sich allein stehen, sondern eine religiöse Pflicht (*'ibāda*) sei nur gültig bei der Beachtung aller ihrer Vorschriften.

2. Nach K2 (S. 15 r./24–25) ist die Absicht (*qaṣd*) zur Spekulation der Beginn (*mubtada'*) [auf dem Weg zur Erkenntnis über Gott] wie der Wunsch (*raġba*) nach dem Guten und seinem Wissen darüber (vgl. auch K12, S. 5 r./25). Die Kommentatoren geben für diese Textpassage keine Quelle an.

3. K2 (S. 15 l./13) nennt als einziger ohne Angabe einer Quelle den Begriff *badalīya* im Zusammenhang mit der *ma'rifa* als erste Pflicht. Der Text lautet folgendermaßen: „Wenn man über Erkenntnis (*ma'rifa*) redet, so ist das, wie wenn man über etwas anderes redet (*fa l-qaul bi l-ma'rifa muwāfiq li-kull min al-aqwāl 'alā badalīya*“).²¹⁸ *Badalīya* hat hier wohl die Bedeutung von „Ersatz“.²¹⁹ Dabei geht es um Referenz und Relativität von *ma'rifa* einerseits und *nazar* und *qaṣd* andererseits.

4. Wie man in K2 (S. 15 l./14–15) ohne nähere Erklärungen liest, vereinte al-Muqtaraḥ die beiden Ansichten *ma'rifa* und *qaṣd* als jeweils erste Pflicht. Außerdem erklärte er den Zweifel (*šakk*) und [dessen] stillschweigende Zustimmung (*iqrār*)²²⁰ für ungültig. Die Lehre vom Zweifel als erste Pflicht übernahm die Aš'arīya von der Mu'tazila, gab sie aber später aber auf.²²¹ Al-Muqtaraḥ ist eine der Quellen as-Sanūsīs.²²² Möglicherweise handelt es sich bei dieser Textstelle um ein Zitat aus einem Sanūsī-Werk.

5. K6 (S. 31 l./5–6) weist in seinen Ausführungen über die erste Pflicht Varianten zu den anderen *ID*-Kommentaren auf. Er zitiert bei der Erklärung von *nazar* (siehe Vers 1) aus der *Rā'iḥat al-ġanna* (S. 31–32). Hier wird die Absicht (*murād*) zur Pflicht (*wuġūb*) gewissermaßen „künstlich“ gebraucht, insofern als sie dem weltlichen Rechtsbrauch näher verbunden ist als einer Verwurzelung im religiösen Gesetz (*aš-ṣinā'i al-'urfi dūna aš-šar'i*).

In der Darlegung über *qaṣd* als erste Pflicht möge als Beispiel folgende Passage des Kommentars Nr. 6 (S. 31 l./15 – S. 32/3) dienen: „Die Absicht zur Spekulation bedeutet das Hinwenden (*tauġīh*) des Herzens zur Spekulation. Das Herz sollte aber von allen Ablenkungen abgewendet werden. Die schwerwiegendste Ablenkung ist das Erfülltsein des Herzens (*'imārat al-qalb*) durch das

²¹⁸ Übersetzungsvorschlag von Josef van Ess per E-Mail vom 21.7.2015.

²¹⁹ Der Begriff *badalīya* ist ein Abstraktum von *badal*. Belegt ist der Begriff im Zusammenhang mit *tayammum* (rituelle Reinigung – *ġusl* – mit Sand), siehe <http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/alerazi/feqh/35/360209/>

Über *al-qaul bi l-badal* siehe Gimaret 1990: 146–147.

²²⁰ Gimaret 1990: 530.

²²¹ Siehe Gardet/Anawati 1948: 357; van Ess 1966: 346–349.

²²² Kenny 1970: 279.

Diesseits (*dunyā*) beim Studium (*ta'allum*) von *nazar* [...]" In diesem Zusammenhang wird auch auf die Scheu hingewiesen, die daran hindere, Fragen über das zu stellen, wozu man gezwungen wird (zu antworten). Der Kommentator führt hierfür ein *hadīt* an.²²³

6. Interessant ist in K6 (S. 32/4) die sekundäre *ma'rifa*-Herleitung. Die Erkenntnis (*ma'rifa*) wird als Wurzel (*asl*) der religiösen Erkenntnisse (*al-ma'ārif ad-dīnīya*) bezeichnet. Jede Pflicht (*wāhib*) verzweige sich von ihr aus. Eine mystische Interpretation findet man ebenfalls in K6 (S. 32/11). Er zitiert bei der Erörterung über *ma'rifa* aus der *Rā'iħat al-ğanna* (S. 31–32), wo hierfür al-Munāwīs²²⁴ Kommentar zum *Ǧāmi'* *as-ṣağīr* as-Suyūṭīs angeführt ist: Danach gebe es vor der Erkenntnis (*ma'rifa*) über Gott überhaupt keine Pflicht. Aber die Absicht (*murād*), Erkenntnis zu erlangen, sei nicht real (*al-ḥaqīqīya*), da seine [Gottes] Wirklichkeit (*haqīqa*) für die Menschen unbekannt sei. Sie sei auch nicht mit den Augen wahrnehmbar (*'iyānīya*), weil sie bestimmt sei für das Jenseits, und nicht enthüllt (*kašīya*), weil sie ein göttliches Geschenk sei. Es gebe für Derartiges keinen *taklīf* („Verpflichtung“) aufgrund eines Konsenses (*iğmā'*), vielmehr sei die Realität [Gottes] durch Beweis begründet (*burhānīya*), wobei durch den stringenten Beweis (*dalīl qat'i*)²²⁵ Gottes Sein (*wuğūd*) bekannt werde. Daraus wird ersichtlich, dass für den Kommentator die Spekulation über Gott den Menschen nicht zur Erkenntnis bringt. Er beruft sich auf das Konstrukt der Beweisbarkeit Gottes, weil für ihn das Sein Gottes erfahrbar ist. Auf ähnliche Gedankengänge in der frühen Mystik weist Richard Gramlich: So könne „menschliche Erkenntnis Wirklichkeit und Wesen Gottes nicht erfassen“.²²⁶

K6 (S. 33/11 – S. 34 r./7), K9 (S. 12 l./23 – S. 13 r./16) sowie 'Ullaiš²²⁷ enthalten Listen über die jeweils erste Pflicht. Bei 'Ullaiš steht, dass es zwölf Ansichten über die erste Pflicht gebe. Al-Maqqarī habe nur drei Ansichten, nämlich *nazar*, *qaṣd* und *ma'rifa*, erwähnt. In seinen *Futūhāt* werden die übrigen neun, beginnend mit der vierten Ansicht, angegeben. Diese Passage findet man namentlich ausgewiesen und beinahe wortwörtlich auch in K9. Als jeweils erste Pflicht werden hier u.a. der *taqlīd*, die Wahl (*taħaiyur*) zwischen *taqlīd* und zwischen der Erkenntnis (*ma'rifa*), der Glauben (*īmān*) oder das Aussprechen (*nuṭq*) der *šahādatān* vermerkt. K9 führt als Quelle al-Amīr al-Kabīr an.²²⁸

²²³ „*Lā yanālu l-‘ilma mustaħaiyun wa-lā mutakabbirun*“, d.h. „Einer, der sich schämt oder zu hochmütig ist (zu fragen), lernt nichts“.

²²⁴ 'Abd ar-Ra'ūf al-Munāwī (st. 1031/1622), siehe *GAL S II*, 417; *MLG* 1374; 1400.

²²⁵ Van Ess 1966: 448, übersetzt *qaṭ'i* mit „stringent“.

²²⁶ Gramlich 1998: 118, siehe auch S. 117.

²²⁷ 'Ullaiš 1425/2004a: 103–104.

²²⁸ Bei al-Amīr al-Kabīr 1373/1953: 38 werden jedoch elf Ansichten angegeben. Als Quelle der Ansichten 5–11 wird al-Yūsī erwähnt. Im Text wird mit der fünften Ansicht begonnen. Die ersten

K6 (S. 33/11 – S. 34 r./7) enthält – entgegen ‘Ullaiš – nur elf Ansichten über die erste Pflicht.²²⁹ Ihre Reihenfolge stimmt nicht überein mit derjenigen in den *Futūhāt*. Die Ausführungen in K6 sind z.T. detaillierter als dort. So ist für den mu‘tazilitischen Theologen Abū Hāšim²³⁰ der Zweifel [an Gott] die erste Pflicht (S. 34 r./4–5).²³¹ Im Text wird jedoch von dieser Ansicht Abstand genommen, denn der Zweifel am *wuğūd* und den Attributen (*ṣifāt*) Gottes sei Unglaube. Diese Textstelle fehlt bei ‘Ullaiš. Kenny’s Auflistung der Ansichten über die jeweils erste Pflicht anhand der ‘aqā’id-Werke des Sanūsī zeigt, dass Ansichten wie *ma‘rifat Allāh, an-nażar al-muwaṣṣil ilaihā* [Spekulation, die zur Gotteserkenntnis führt], *auwal ġuz’ min an-nażar, al-qaṣd ilā n-nażar aṣ-ṣahīh* („Absicht zum richtigen Nachdenken“) in allen maurischen *ID*-Kommentaren behandelt werden.²³²

Vermutlich sind solche Listen schon früh aufgekommen. Eine kurze Liste der jeweils ersten Pflicht findet man bereits im *Šāmil* des Imām al-Ḥaramain.²³³

Der Dialog zwischen al-Ǧubbā’ī und al-Aš’arī

Im Abschnitt (*faṣl*) über *ḥudūt al-‘ālam* wird folgender Vers zitiert:

252. *wa-qiṣṣatu š-šaiḥi ma‘a l-Ǧubbā’ī * tarudda*²³⁴ *qaula l-kādibi l-abbā’ī*²³⁵

In dem Vers wird auf das bekannte, in etlichen *kalām*-Werken angeführte hypothetische Gespräch zwischen al-Ǧubbā’ī und seinem Schüler al-Aš’arī über das Schicksal von drei Brüdern bzw. drei Männern hingewiesen.²³⁶ Einer stirbt als Kind, die beiden anderen werden erwachsen, wobei der eine gläubig und der

vier Ansichten sind die Spekulation (*nażar*), das erste Atom (*ġuz’*) davon, das „Sichbegeben“ (*tawaġġuh*) dazu, die Absicht (*qaṣd*) hierfür. Bei al-Yūsī 1429/2008: 178 werden aber zwölf Ansichten angeführt.

229 Als Quelle der ersten sieben Ansichten gibt K6 as-Sanūsī (Quellenkürzel: *sīn*) an. Außerdem wird Sīdī al-Ḥasan ad-Darī (GAL S II, 336 [1d]; MLG 124, Anm.) erwähnt, der noch weitere vier Ansichten nennt, so dass es insgesamt elf Ansichten sind.

230 D.h. der Sohn al-Ǧubbā’īs, siehe Gardet 1965: 569–570; van Ess 1966: 162.

231 Bei Imām al-Ḥaramain findet sich ein Hinweis auf den von Abū Hāšim geäußerten Zweifel, siehe Imām al-Ḥaramain al-Ǧuwainī 1969: 121.

232 Kenny 1970: 89–90.

233 Imām al-Ḥaramain al-Ǧuwainī 1969: 121.

234 Vermutlich korrekt *taruddu*, so in K11, S. 51.

235 Übersetzung: „und die Geschichte des Šaiḥ [al-Aš’arī] mit al-Ǧubbā’ī * weist zurück die Rede des Lügners und des {den richtigen Glauben} Ablehnenden [d.h. al-Ǧubbā’ī].

236 Gwynne 1985: 132–161 analysiert zehn arabische Autoren des 11. bis 16. Jahrhunderts, in deren Werken unterschiedliche Versionen des Gesprächs enthalten sind. Das Gespräch zwischen al-Aš’arī und al-Ǧubbā’ī hat Gwynne aus diesen Quellen ins Englische übersetzt; über

andere ungläubig wird. Dabei geht es um die Frage nach dem Los der drei Brüder nach ihrem Tod. Das Thema der Theodizee war seit dem 4./10. Jahrhundert nicht mehr aktuell.²³⁷ Dennoch hat al-Maqqarī das Sujet in seinem Werk wieder aufgegriffen. Der Mu'tazilit al-Ǧubbā'ī kann das in dem Gespräch angeschnittene Problem der göttlichen Gerechtigkeit nicht lösen. Der Dialog verläuft zugunsten al-Aš'arīs, der mit seiner Schlussfrage, warum Gott den Ungläubigen nicht habe als Unmündigen sterben lassen, damit er nichts ins Höllenfeuer komme, al-Ǧubbā'īs Lehre *ad absurdum* führt.

Gwynne hat auf den in dem Gespräch relevanten Terminus *aşlah*²³⁸ („das Beste“) – nach Ansicht der Mu'taziliten tut Gott das, was das Beste für die Menschen ist – aufmerksam gemacht. Sie hat in den von ihr untersuchten Quellen etliche Unterschiede in der Darstellung des Disputes ausgemacht. Nach einigen Quellen wird der als jung Verstorbene entweder gerettet oder weder bestraft noch belohnt.²³⁹ Bei dem Gespräch ist al-Aš'arī der Fragende, während al-Ǧubbā'ī antwortet. Bei den Texten über diesen Dialog handle es sich – so Gwynne – um eine pro-aš'aritische Erfindung.²⁴⁰

Das Beispiel von den drei Brüdern wird auch in unseren Kommentaren erwähnt.²⁴¹ Im Zusammenhang mit dem Gespräch²⁴² zwischen den beiden Protagonisten tauchen vereinzelt auch biographische Angaben zu den beiden auf. In K3 (S. 78 l./6) heißt es, dass es sich bei dem Gespräch um eine „Angelegenheit über die Beachtung des Guten bzw. des Besten“ (*mas'alat murā'āt aş-ṣalāḥ wa l-aşlah*) handle. In allen Kommentaren, mit Ausnahme von K11 (S. 51), wird nach dem Zitat des Gesprächs vermerkt, dass sich al-Aš'arī vom *madhab al-i'tizāl*, also der Schule der Mu'tazila, nach der Geschichte (*qışşa*) mit al-Ǧubbā'ī abgewandt habe. Er habe erkannt, dass die Mu'tazila

den Wahrheitsgehalt der Anekdote siehe S. 132, 143; siehe auch Gardet/Anawati 1948: 53, Anm. 3; van Ess 1991–1997: III/124; van Ess 1991–1997: IV/511.

²³⁷ Van Ess 1991–1997: IV/511.

²³⁸ Siehe Watt 1960b: 713; Kenny 1970: 195–197; Gimaret 1990: 415, 435, 449–450; van Ess 1991–1997: III/277, Index. Nach Gwynne 1985: 132 vertrat al-Ǧubbā'ī das Prinzip des *aşlah* nicht.

²³⁹ Gwynne 1985: z.B. 147; siehe auch Gardet/Anawati 1948: 53, Anm. 3. Nach den Quellen Gardets und Anawatis wurde der dritte Bruder weder belohnt noch bestraft. Als Quellen wurden al-Bāğūris *Tuhfat al-murīd* sowie al-Ǧurğānis *Šarḥ al-Mawāqif* (des İğī) verwendet; siehe al-Laqānī [196–?]: 109.

²⁴⁰ Gwynne 1985: 149.

²⁴¹ K1 (S. 26 l./2–17); K2 (S. 52 r./10–27); K3 (S. 78 l./6–17); K4 (S. 21 l./1–9); K5 (S. 25 r./20 – S. 25 l./7); K6 (S. 118 r./5 – S. 118 l./2); K7 (S. 37 l./21 – S. 38 r./15); K8 (S. 24 r./16–32); K9 (S. 38 l./10 – S. 39 r./9); K10 (S. 39 r./7 – S. 39 l./3); K11 (S. 51); K12 (S. 11 l./10–19); 'Ullaiš 1425/2004a: 222–223; an-Nābulusī 2011: 92.

²⁴² In K3 (S. 78 l./6) handelt es sich um die Debatte (*munāzara*) über das Ereignis (*waq'a*) zwischen dem Šaiḥ Abū l-Hasan (d.h. al-Aš'arī) und al-Ǧubbā'ī.

falsch (*bāṭil*) sei. Daher sei er zum *madhab* der *ahl as-sunna* zurückgekehrt. Einige Kommentatoren berichten außerdem noch ausführlich über ein anderes Bekehrungserlebnis des Aš‘arī, der den Propheten dreimal im Traum gesehen haben soll.²⁴³ Darüber enthalten auch etliche *ID*-Kommentare Quellenangaben.²⁴⁴

In den hier untersuchten *ID*-Kommentaren weisen die Wiedergaben der Debatte zwischen al-Ǧubbā’ī und al-Aš‘arī untereinander kaum Textvarianten auf. Die meist angeführte Schlusspassage des Gesprächs (siehe K11, 51) fehlt in den von Gwynne zitierten Quellen. Die letzte Antwort des Aš‘arī lautet nämlich, dass sein Esel auf einem steilen Weg stehen blieb.²⁴⁵ Dabei handelt es sich wohl um ein Gleichnis für die Unwägbarkeit (dafür steht das Halten des Esels an einer unmöglichen Stelle!) der göttlichen Bestimmung.

Ibn Barraqān

Im Abschnitt über den *i‘gāz al-qur’ān* nennt al-Maqqarī in Vers 323 den bereits erwähnten Ibn Barraqān:

323. *wa-minhu mā bnu Barraqāna ażhar * fi aħdi baiti l-Maqdisi l-muṭahhar?*²⁴⁶

324. *min qaqlihī biḍ‘i sinīna qabla an * yakūna tamma kāna tibqan fi z-zaman*²⁴⁷

243 Z.B. K1 (S. 26 r./13–29); K3 (S. 78 l./26–31). Hier wird auf das „berühmte Traumgesicht“ (*ru'yā mašhūra*) hingewiesen. Diese Angaben fehlen bei ‘Ullaiš 1425/2004a: 222–223.

244 Z.B. in K1 (S. 26 r./13, 29): al-Qādī ‘Iyād (st. 544/1149), d.h. Abū l-Faḍl ‘Iyād b. Mūsā as-Sabtī al-Mālikī, siehe *GAL S I*, 630–632; al-Imām Abū l-‘Abbās b. Zakarīyā: Šarḥ ‘alā ‘Aqīdat Ibn al-Ḥāḡib. Es handelt sich um Ibn Zakrī at-Tilimsānī (st. 900/1494; st. 906/1500), siehe *GAL S I*, 539 (X); *MLG* 1821, Anm.; Hadj-Sadok 2004: 402–404; K3 (S. 78 l./5, 21): *al-Mawāqif* und ihr *šarḥ*. Die *Mawāqif* stammen von ‘Aḍud ad-dīn al-Īğī (st. 756/1355), siehe van Ess 1971: 1022. Die *Mawāqif* wurden von al-Ǧurğānī kommentiert (siehe Gwynne 1985: 133, 152–153); as-Sanūsī. K12: nicht ermittelte Quelle mit dem Quellenkürzel ‘ain. Einige Kommentare zitieren keine Quellen, z.B. K4, K5, K8.

245 Die letzte Frage des Ǧubbā’ī findet man bei al-Amīr al-Kabīr 1373/1953: 26.

246 Übersetzung Casewit: 9: „Among them is what Ibn Barrajān predicted * concerning the conquest of holy Jerusalem“. „Among them“ bezieht sich auf den vorherigen Vers, der auf einige [Heilige], die die verborgenen Nachrichten im Koran durch Inspiration entdecken, verweist.

247 Übersetzung Casewit: 9: „on the basis of God’s saying *a few years* beforehand * and it took place in the year foretold“.

Die Worte *biḍ'i sinīna* in Vers 324 sind eine Anspielung auf Vers 4 der Sūrat ar-Rūm.²⁴⁸ Auf die Passagen der Sūrat ar-Rūm in Ibn Barrağāns *Tafsīr*²⁴⁹ ist schon mehrfach hingewiesen worden.²⁵⁰

In allen untersuchten *ID*-Kommentaren wird auf Ibn Barrağāns Bericht über die Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer im Jahr 492 H sowie auf seine Vorhersage der Rückeroberung der Stadt 583 H durch die Muslime unter Șalāh ad-dīn Yūsuf b. Aiyūb (gest. 589/1193) aufmerksam gemacht.²⁵¹ Mit Hilfe des *hisāb al-ğummal* hinsichtlich der Worte *biḍ'i sinīna* wurde das Jahr 582 H als letztes Jahr der Herrschaft der Kreuzfahrer ermittelt. Ibn Barrağān war bekannt für seine divinatorischen Fähigkeiten. Da er 536 H gestorben ist, konnte er das Jahr der Rückeroberung von Jerusalem nicht wissen. Die Passage über Ibn Barrağān weist in den Kommentaren leichte Varianten auf, z.B. wird erwähnt, dass Jerusalem 91 Jahre in der Hand der Kreuzfahrer war.²⁵² Die Kommentatoren führen für den Bericht über Ibn Barrağān verschiedene Quellen an.²⁵³ Casewit betont, dass nach seinem Kenntnisstand al-Maqqarīs Hinweis auf die astrologische Prophezeiung Ibn Barrağāns in einem sunnitischen Glaubensbekenntnis beispiellos sei.²⁵⁴ Der Vers al-Maqqarīs über Ibn Barrağān

248 Übersetzung der Verse 2–5 (Übersetzung Paret 2014: 282): „2 Die Byzantiner sind besiegt worden 3 im nächstliegenden Gebiet (d.h. in Syrien oder Palästina, dem unmittelbar an Arabien angrenzenden Kulturland). Aber sie werden, nachdem sie besiegt worden sind, (ihrerseits) siegen, 4 in *etlichen Jahren*. Gott steht die Entscheidung zu. (So war es) von jeher und (so wird es auch) künftig (immer sein) (w. vorher und nachher). An jenem Tag (wenn den Byzantinern der Sieg zufällt) werden die Gläubigen sich darüber freuen, 5 dass Gott geholfen hat. Er hilft, wem er will. Und er ist der Mächtige und Barmherzige“.

249 Ibn Barrağān 1434/2013: 4/322–327.

250 Goldziher 1914: 544–546; Götz 1968: 111–120; Möhring 1997: 194; Küçük 2013a: 89, 107; Küçük 2013b: 386–390; Bellver 2014: 252–286; Ibn Barrağān 2016: 27–29. Casewit: 9, 19 benutzt als Quellen die *ID*-Kommentare des 'Ullaiš, an-Nābulusī sowie ad-Dāh aš-Šinqīṭīs für die Kommentierung der oben zitierten Verse.

251 K1 (S. 17 l./12–25); K2 (S. 61 l./13 – S. 62 r./7); K3 (S. 92 l./32 – S. 93 r./18); K4 (S. 25 l./4–15); K5 (S. 32 r./10–25); K6 (S. 149/8 – S. 150/4); K7 (S. 47 l./24 – S. 48 l./11); K8 (S. 30 l./3–19); K9 (S. 49 l./4–18); K10 (S. 54 r./21 – S. 54 l./19); K11 (S. 65); K12 (S. 14 r./4–15); 'Ullaiš 1425/2004a: 259–260; an-Nābulusī 2011: 114.

252 K9 (S. 49 l./16); K10 (S. 54 l./10).

253 Z.B. in K1 (S. 17 l./14, 20): Abū Šāma; as-Suyūṭī: *Tārīh al-ḥulafā'*; K3 (S. 93 r./4, 5, 13): Abū Šāma; 'Ullaiš; K5 (S. 32 r./12, 19): Abū Šāma; as-Suyūṭī: *Tārīh al-ḥulafā'*; K6 (S. 149/8): *al-Qāmūs* [vermutlich des Firūzābādī]; K7 (S. 48 r./19; S. 48 l./3–4): Abū Šāma; as-Suyūṭī: *Tārīh al-ḥulafā'*; K8 (S. 30 l./5, 12): Abū Šāma; as-Suyūṭī: *Tārīh al-ḥulafā'*; K9 (S. 49 l./18): as-Suyūṭī; *Šarḥ* des Ibn al-A'maš (as-Suyūṭī ist eine Quelle des Ibn al-A'maš); K12 (S. 14 r./15): nicht ermittelte Quelle mit dem Quellenkürzel 'ain. 'Ullaiš erwähnt Abū Šāma ('Ullaiš 1425/2004a: 260). Über den Historiker Abū Šāma (st. 665/1268) siehe Hilmy 1960: 150.

254 Casewit: 9, 19.

sei von den späteren *ID*-Kommentatoren des 19. und des 20. Jahrhunderts wie 'Ullaiš oder ad-Dāh aš-Šinqītī (Kommentator von Nr. 11) fälschlicherweise durch die Methode des *hisāb al-ğummal* interpretiert worden. Sie seien möglicherweise die ersten Gelehrten gewesen, die eine Art Pseudo-Erklärung der Vorhersage Ibn Barrağāns abgegeben hätten. An-Nābulusī sei dagegen einer der wenigen Kommentatoren der *ID*, der die Vorhersage Ibn Barrağāns als eine astrologische Anspielung – *išāra falakiya* – verstanden hätte.²⁵⁵ Der Behauptung Casewits ist noch hinzuzufügen, dass auch die frühesten und von ihm nicht untersuchten K7 und K8 die Verse al-Maqqarīs über Ibn Barrağāns Vorhersage durch *hisāb al-ğummal* erklären.

Acknowledgements: Danksagung: Prof. Dr. Ulrich Rebstock (Universität Freiburg) und Prof. Dr. Ulrich Rudolph (Universität Zürich) danke ich für die Durchsicht des Textes und zahlreiche Korrekturvorschläge.

Bibliographie

Manuskripte

- 'Abdallāh b. Aḥmad b. al-Ḥāḡğ Ḥimāllāh b. al-A'maš al-'Alawī: *Šarḥ Iḍā'at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 2201.
- 'Abdallāh b. al-Ḥāḡğ Ḥimāllāh al-Ğallāwī: *Šarḥ Iḍā'at ad-duğunna (Kitāb Taqrīr al-munna)*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 1757.
- 'Abd al-Qādir b. Muḥammad b. Muḥammad Sālim: *Kitāb Tauḍīḥ ṭarīq ahl as-sunna 'alā Iḍā'at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 1419.
- 'Abd ar-Rahmān b. 'Abdallāh b. Ḥāmidun b. Muḥammad b. Balāl: *Šarḥ 'alā Iḍā'at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 499.
- Abū 'Abdallāh aš-Šinqītī: *Šarḥ Iḍā'at ad-duğunna min 'aqā'id ahl as-sunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 227.
- Aḥmad b. Ḥimāllāh al-Ğallāwī: *Tanwīr al-ağinna li-šarḥ Iḍā'at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 653.
- Al-Ḥāḡğ 'Abdallāh b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ḥāmidun b. Muḥammad al-Bāḥasanī: *Šarḥ 'alā Iḍā'at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 804.
- Muḥammad b. al-Muḥtār b. al-A'maš al-'Alawī aš-Šinqītī: *Futūḥāt dī r-raḥma wa l-munna fi šarḥ Iḍā'at ad-duğunna fi 'aqīdat ahl as-sunna [li l-Maqqarī]*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 1777.
- Al-Muḥtār b. Sālim ad-Daimānī: *Šarḥ li-Iḍā'at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 664.

255 An-Nābulusī 2011: 114.

‘Uṭmān b. aṭ-Ṭālib al-Amīn al-Fā’idī al-Walātī: *‘Aun dī r-rahma wa l-munna ‘alā taqrīr Iḍā’at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 1741.

Anonymer Verfasser: *Šarḥ Iḍā’at ad-duğunna*. <http://omar.ub.uni-freiburg.de/> MFMAU 2358.

Gedruckte Werke

- Akkach, Samer (2012): *Intimate Invocations: al-Ghazzi’s Biography of ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī (1641–1731)*. [Arabischer Titel]: *al-Wird al-unsī wa l-wārid al-qudsī fī tarğamat al-‘ārif ‘Abd al-Ğanī an-Nābulusī*. Leiden: Brill.
- Akkach, Samer: „‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī“, *EI* (3). Online-Zugriff am 14.10.2015 (Hauptbibliothek der Universität Basel).
- ALA V, siehe Stewart, Charles.
- Al-Amīr al-Kabīr, Muḥammad b. Muḥammad (1373/1953): *Hāsiyat al-Amīr ‘alā Šarḥ ‘Abd as-Salām ‘alā l-Ğauhara fī ‘ilm al-kalām*. al-Qāhira.
- Al-Bāğūrī, siehe al-Laqānī.
- Bakker, Jens (2012): *Normative Grundstrukturen der Theologie des sunnitischen Islam im 12./18. Jahrhundert*. Bonner Islamstudien. Bd. 23. Hrsg. von Stephan Conermann. Berlin: EB Verlag.
- Al-Barrā’, Yaḥyā wuld (2009): *al-Mağmū‘a al-kubrā aš-šāmila li-fatāwā wa-nawāzil wa-ahkām ahl ḡarb wa-ğanūb ḡarb aṣ-ṣaḥrā’*. 12 Bde. Nouakchott: as-Sīd Mułāy al-Hasan b. al-Muhtār b. al-Hasan.
- Bellver, Jose (2014): „Ibn Barraqān and Ibn ‘Arabī on the Prediction of the Capture of Jerusalem in 583/1187 by Saladin“, *Arabica* 61: 252–286.
- Bencheneb, H. (1997): „al-Sanūsī“. *EI* (2) IX: 20–22.
- Ben Cheneb, M. (1971): „Ibn al-Djazarī“. *EI* (2) III: 753.
- Bencheneb, M. (1993): „Muzdawidj“. *EI* (2) VII: 825–826.
- Boer, Tj. de (1960): „‘Amal“. *EI* (2) I: 427.
- Boer, Tj. de / Daiber, Hans (1993): „Nażar“. *EI* (2) VII: 1050–1052.
- Boubrik, Rahal (1999): *Saints et société en Islam*. Paris: CNRS éditions.
- Brockelmann, Carl (1943–1949): *Geschichte der arabischen Litteratur*. 2. Auflage (GAL I–II), Supplementbände I–III 1937–1942 (GAL S I–III). Leiden: Brill.
- Brockelmann, Carl / Gardet, Louis (1965): „al-Djuwaynī“. *EI* (2) II: 605–606.
- Brodersen, Angelika (2008): „Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī“. *EI* (3) 2: 19–21.
- al-Burtulī al-Walātī, siehe Muḥammad b. Abī Bakr aṣ-Ṣiddīq al-Burtulī al-Walātī.
- Casewit, Yousef (s.a.): “Beyond Maraboutism & Neo-Sufism in West Africa: Mauritanian Scholarship in light of its Sixteenth to Nineteenth-Century Curricular Creeds”: 1–20 [unpubl., am 15.11.2013 vom Verfasser per E-Mail erhalten].
- Colin, Georges S. (1971): „Hisāb al-Djummāl“. *EI* (2) III: 468.
- Cuno, Kenneth M. / Spevack, Aaron (2009): „al-Bāğūrī, Ibrāhīm b. Muḥammad“. *EI* (3) 2: 130–132.
- Daddūd wuld ‘Abdallāh (1992–1993): *al-Ḥaraka al-fikrīya fī bilād Šanqīt ḥilāla l-qarnain al-ḥādiya ašara wa t-tāniya ašara (17–18) m. [le mouvement intellectuel au bilād Shanqīt aux Xle et XIle siècles de l’Hégire (XVIIe–XVIIIe siècles)]*. DES, Université Mohamed-V. Rabat (unveröffentlichtes Manuskript).
- Ad-Dāh aṣ-Šinqīṭī, siehe aṣ-Šaiḥ Muḥammad b. Aḥmad.
- EI* (2), siehe *Encyclopaedia of Islam* (1960–2004).

- EI* (3), siehe *Encyclopaedia of Islam three*.
- El-Rouayheb, Khaled (2015): *Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century. Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Encyclopaedia of Islam* (1960–2004): Second Edition. Ed. by C.E. Bosworth et al. Bde I–XII. Leiden: Brill.
- Encyclopaedia of Islam three* (2007): [Third Edition]. Ed. by Marc Gaborieau et al. Leiden: Brill.
- Endress, Gerhard (1987): „Die wissenschaftliche Literatur“. *Grundriss der arabischen Philologie*. Bd. II: *Literaturwissenschaft*. Hrsg. von Helmut Gätje. Wiesbaden: Reichert.
- van Ess, Josef (1966): *Die Erkenntnislehre des 'Aḍudaddīn al-Īcī. Übersetzung und Kommentar des ersten Buches seiner Mawāqif*. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
- van Ess, Josef (1971): „al-Īdī“. *EI* (2) III: 1022.
- van Ess, Josef (1991–1997): *Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam*. 6 Bde. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- van Ess, Josef (2011): *Der Eine und das Andere. Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten*. Hrsg. von Lawrence I. Conrad. 2 Bde. Berlin, New York: De Gruyter.
- Faure, A. (1971): „Ibn Barradjān“. *EI* (2) III: 732.
- Fierro, Maribel / Molina, Luis (2009): „al-Maqqarī (1578 or 1579–1632)“. In: *Essays in Arabic Literary Biography 1350–1850*. Teil II. Ed. Joseph E. Lowry and Devin J. Stewart. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 273–283.
- Fleisch, Henri (1965): „al-Fīrūzābādī“. *EI* (2) II: 926.
- Frede, Britta (2014): *Die Erneuerung der Tiğānīya in Mauretanien: Popularisierung religiöser Ideen in der Kolonialzeit*. Berlin: Klaus Schwarz.
- GAL (*Geschichte der arabischen Litteratur*), siehe Brockelmann, Carl.
- Al-Ğanhānī, al-Ḩabīb (1374/1955): *al-Maqqarī ṣāḥib Nafḥ at-ṭīb: Dirāsa taḥlīlīya*. Tunis: Dār al-Kutub aš-Šarqīya.
- Gardet, Louis / Anawati, M.-M. (1948): *Introduction à la théologie musulmane. Essai de théologie comparée*. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
- Gardet, Louis (1965): „al-Djubbāt“. *EI* (2) II: 569–570.
- Gilliot, Claude (2007): „Attributes of God“. *EI* (3) 2: 176–182.
- Gimaret, Daniel (1990): *La doctrine d'al-Ash'arī*. Paris: Les Ed. du Cerf.
- Gimaret, Daniel (2000): „Uṣūl al-Dīn“. *EI* (2) X: 930–931.
- Götz, Manfred (1968): „Zum historischen Hintergrund von Sure 30, 1–5“. In: *Festschrift Werner Caskel*. Hrsg. von Erwin Gräf. Leiden: Brill, 111–120.
- Goldziher, Ignaz (1914): „Ibn Barrağān“. *ZDMG* 69: 544–546.
- Gramlich, Richard (1998): *Der eine Gott. Grundzüge der Mystik des islamischen Monotheismus*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Gwynne, Rosalind (1985): „al-Jubbāt, al-Ash'arī and the Three Brothers: The Uses of Fiction“. *The Muslim World*. LXXV: 132–161.
- Hadj-Sadok, M. (2004): „Ibn Zakrī“. *EI* (2) XII (Suppl.): 402–404.
- Hall, Bruce S. / Stewart, Charles C. (2011): „The Historic 'Core Curriculum' and the Book Market in Islamic West Africa“. In: *The Trans-Saharan Book Trade. Manuscript Culture, Arabic Literacy and Intellectual History in Muslim Africa*. Ed. by Graziano Kräfli, Ghislaine Lydon. Leiden, Boston: Brill, 109–174.
- Heinrichs, W. (1995): „Radjaz“. *EI* (2) VIII: 378–379.

- Hilmy, Ahmad (1960): „Abū Shāma“. *EI* (2) I: 150.
- Honerkamp, Kenneth L. (2009): „al-Yūsī (ca. 1631–1691)“. In: *Essays in Arabic Literary Biography 1350–1850*. Teil II. Ed. Joseph E. Lowry and Devin J. Stewart. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 410–419.
- Ibn Barrağān (1434/2013): *Tafsīr Ibn Barrağān*. Ed. von aš-Šaiḥ Aḥmad Farīd al-Mazīdī. 5 Bde. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Ibn Barrağān (2016): *A Qur’ān Commentary by Ibn Barrajān of Seville d. 536/1141. Īdāḥ al-ḥikma bi-ahkām al-‘ibra. Wisdom Deciphered, the Unseen Discovered*. Ed. by Gerhard Böwering, Yousef Casewit. Leiden, Boston: Brill.
- Ibn Fūrak, Abū Bakr (1987): *Muğarrad maqālāt aš-Šaiḥ Abī l-Ḥasan al-Aš’arī*. Ed. von Daniel Gimaret. Beirut: Dār al-Mašriq.
- Idris, H.R. (1971): „Ibn Abī Zayd al-Ḳayrawānī“. *EI* (2) III: 695.
- ‘Illaiš, siehe ‘Ullaiš.
- Imām al-Ḥaramain al-Ǧuwainī (1969): *aš-Šāmil fī uṣūl ad-dīn*. Ed. von Dr. ‘Alī Sāmī an-Našṣār et al. Al-Iskandarīya: Munša’at al-Ma‘ārif.
- Jong, Frederick de (2004): „‘Illaysh“. *EI* (2) XII (Suppl.): 411.
- Kenny, Joseph P., O.P. (1970): *Muslim Theology as presented by M. b. Yūsuf as-Sanūsī especially in his al-‘Aqīda al-Wusṭā*. Edinburgh. <https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/7322> (PDF-Datei).
- Khalidi, W.A.S. (1960): „Abd al-Ǧhanī al-Nābulusī“. *EI* (2) I: 60.
- Kilito, Abdelfattah (2002): „al-Yūsī“. *EI* (2) XI: 351–352.
- Krätsli, Graziano (2011): „Camel to Kilobytes: Preserving the Cultural Heritage of the Trans-Saharan Book Trade“. In: *The Trans-Saharan Book Trade. Manuscript Culture, Arabic Literacy and Intellectual History in Muslim Africa*. Ed. by Graziano Krätsli, Ghislaine Lydon. Leiden, Boston: Brill, 310–358.
- Krätsli, Graziano / Lydon, Ghislaine (Ed.) (2011): *The Trans-Saharan Book Trade. Manuscript Culture, Arabic Literacy and Intellectual History in Muslim Africa*. Leiden, Boston: Brill.
- Küçük, Hülya (2013a): „Light upon Light in Andalusī Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d. 536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d. 638/1240) as Developer of His Hermeneutics. Part 1: Ibn Barrajān’s Life and Works“. *ZDMG* 163 (Heft 1): 87–116.
- Küçük, Hülya (2013b): „Light upon Light in Andalusī Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d. 536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d. 638/1240) as Developer of His Hermeneutics. Part 2: Ibn Barrajān’s Views and Legacy“. *ZDMG* 163 (Heft 2): 383–409.
- Kunitzsch, Paul (2005): „Zur Geschichte der ‚arabischen‘ Ziffern“. In: *Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte Jahrgang 2005, Heft 3*. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Komm. C.H. Beck, 1–39.
- Kunitzsch, Paul (2013): „Ptolemäus und die Astronomie: Der ‚Almagest‘“. http://badw.de/fileadmin/pub/akademieAktuell/2013/46/0313_07_kunitzsch.pdf, S. 18–23.
- Al-Laqānī, Ibrāhīm [196–?]: *Ǧauharat at-tauḥīd ma‘a ḥāšiyatihā Tuḥfat al-murīd*. Ta’līf aš-Šaiḥ Ibrāhīm b. Muḥammad al-Baġrī. Al-Qāhira: Dār al-Kutub al-Ḥadīṭa.
- Lévi-Provençal, Évariste / Pellat, Charles (1991): „al-Maḳṣarī“. *EI* (2) VI: 187–188.
- Lydon, Ghislaine (2004): „Inkwells of the Sahara: Reflections on the Production of Islamic Knowledge in *Bilād Shinqīṭ*“. In: *The Transmission of Learning in Islamic Africa*. Ed. by Scott S. Reese. Leiden, Boston: Brill, 39–71.
- Maiyāra, siehe Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad al-Mālikī Maiyāra.
- Al-Maqqarī (1855–1861): *Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne par al-Makkari*. Publié par R. Dozy et al. 2 tomes. Leyde: Brill.

- Al-Maqqarī (1383/1964): *Rauḍat al-ās al-‘āṭira al-anfās fī ḏikr man laqītuhū min a‘lām al-ḥadratain Marrākuš wa-Fās*. Ar-Ribāṭ: al-Maṭba‘a al-Malakīya.
- Al-Maqqarī (1967 [1855]): *Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne par al-Makkari*. Publié par R. Dozy et al. 2 Teile. Amsterdam: Oriental Press.
- Al-Maqqarī at-Tilimsānī, Aḥmad b. Muḥammad (1388/1968): *Nafḥ aṭ-ṭib min ḡuṣn al-Andalus ar-raqīb*. Ed. von Iḥsān ‘Abbās. 8 Bde. Beirut: Dār Ṣādir.
- Al-Maqqarī at-Tilimsānī al-Mālikī, Abū l-‘Abbās Ṣihāb ad-dīn Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad (1435/2014): *Idā’at ad-duğunna fī iṭiqād ahl as-sunna*. Ed. von Şibṭ al-Ğilānī. Beirut: Mu’assasat al-Kutub aṭ-Ṭaqāfiya.
- McCarthy, R.J. (1960): „al-Bākīllānī“. *EI* (2) I: 958–959.
- MLG (Maurische Literaturgeschichte), siehe Rebstock, Ulrich.
- Möhring, Hannes (1997): „Zwischen Joseph-Legende und Mahdī-Erwartung: Erfolge und Ziele Sultan Saladins im Spiegel zeitgenössischer Dichtung und Weissagung“. In: Yaacov, Lev: *War & Society in the Eastern Mediterranean, 7th-15th Centuries*. Leiden: Brill, 177–195.
- Muḥammad b. Abī Bakr aṣ-Ṣiddīq al-Burtulī al-Walātī (1401/1981): *Fath aš-ṣakūr fī ma‘rifat a‘yān ‘ulamā’ at-Takrūr*. Ed. von Muḥammad Ibrāhīm al-Kattānī und Muḥammad Ḥaḡgī. Beirut: Dār al-Ğarb al-Islāmī.
- Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad al-Mālikī Maiyāra (o.J.): *ad-Durr aṭ-ṭamīn wa l-maurid al-mu‘īn, wa-huwa aš-Šarḥ al-kabīr ‘alā Naṣm al-Muršid al-mu‘īn ‘alā q-ḍarūrī min ‘ulūm ad-dīn li-Abī Muḥammad ‘Abd al-Wāhid b. Aḥmad b. ‘Alī b. ‘Āśir al-Andalusī wa-bi l-hāmiš Šarḥ ḥiṭāt as-sadād wa r-ruṣd li-Muḥammad Ibrāhīm at-Tatā’ī al-Mālikī ‘alā Naṣm Muqaddimat Ibn Ruṣd li-‘Abd ar-Raḥmān ar-Raqa‘ī*. 2 Teile. Beirut: al-Maktaba aṭ-Ṭaqāfiya.
- Muḥammad Maḥfūz b. Aḥmad (1416/1996): *Makānat uṣūl al-fiqh fī t-ṭaqāfa al-maḥzarīya al-mūrītāniya*. Nouakchott: al-Maktab al-‘Arabī li l-Ḥidmāt aṭ-Ṭaqāfiya.
- Muḥammad b. Muḥammad Maḥlūf (1970 [1930]): *Šağarat an-nūr az-zakīya fī ṭabaqāt al-Mālikīya*. Ṭab'a ḡadīda bi l-Ūfsit ‘an aṭ-ṭab'a al-ūlā, al-Maṭba‘a as-Salafīya wa-Maktabatuhā. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Muḥammad al-Muhtār wuld as-Sa‘d (2014): *Dirāsāt fī t-tārīḥ al-mūrītānī*. Nouakchott: Maktabat al-Qarnain.
- Al-Muhtār b. Ḥāmidun (1990): *al-Ḥayāt aṭ-ṭaqāfiya: al-ğuz’ aṭ-ṭānī*. Ad-Dār al-‘Arabīya li l-Kitāb. Tunis.
- An-Nābulusī, ‘Abd al-Ğanīy b. Ismā‘īl (2011): *Rā’iḥat al-ğanna, Šarḥ Idā’at ad-duğunna fī ‘aqā’id ahl as-sunna li l-ḥāfiẓ Šihāb ad-dīn Abī l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad al-Maqqarī wa-yalīhi Faiḍ aṣ-ṣū‘ā’ al-kāṣif li l-qinā‘ ‘an arkān al-ibtidā’ li l-Imām al-‘Allāma al-Ḥasan b. Aḥmad aṣ-Ṣan‘ānī. Ta‘līq wa-taḥrīq Aḥmad Farīd al-Mazīdī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya.
- Norris, Harry T. (1993): „Mūrītāniyā“. *EI* (2) VII: 611–628.
- Oberauer, Norbert (2004): *Religiöse Verpflichtung im Islam. Ein ethischer Grundbegriff und seine theologische, rechtliche und sozialgeschichtliche Dimension*. Würzburg: Ergon Verlag.
- Ößwald, Rainer (1993): *Schichtengesellschaft und islamisches Recht. Die Zawāyā und Krieger der Westsahara im Spiegel von Rechtsgutachten des 16.-19. Jahrhunderts*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Ould Bah, Mohamed M. (1971): „Introduction à la poésie mauritanienne (1650–1900)“. *Arabica* 18: 1–48.
- Ould Cheikh, Abdel Wedoud (2017): *La société maure. Éléments d’anthropologie historique*. Rabat: Editions & Impressions Bouregreg.
- Paret, Rudi (2014): *Der Koran*. Übersetzung. 12. Auflage. Stuttgart.

- Pellat, Charles (1991a): „al-Ma'ķil“. *EI* (2) VI: 141–143.
- Pellat, Charles (1991b): „Mayyāra“. *EI* (2) VI: 932–933.
- Rebstock, Ulrich (1990): „Arabic mathematical manuscripts in Mauritania“. *BSOAS* LIII. Part 3: 429–441.
- Rebstock, Ulrich (2001): *Maurische Literaturgeschichte (MLG)*. 3 Bde. Würzburg: Ergon Verlag.
- Reichmuth, Stefan (2000): „Islamic Education and Scholarship in Sub-Saharan Africa“. In: *The History of Islam in Africa*. Ed. by Nehemia Levtzion & Randall L. Pouwels. Ohio University Press, 419–440.
- Reichmuth, Stefan (2004): „Murtadā al-Zabīdī (1732–91) and the Africans: Islamic Discourse and Scholarly Networks in the Late Eighteenth Century“. In: *The Transmission of Learning in Islamic Afrika*. Ed. by Scott S. Reese. Leiden, Boston, 121–153.
- Rosenthal, Franz (1970): *Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: Brill.
- Rudolph, Ulrich (1997): *Al-Māturīdī und die sunnitische Theologie in Samarkand*. Leiden u.a.: Brill.
- Aš-Šaiḥ Muḥammad b. Aḥmad al-mulaqqab bi d-Dāh aš-Šinqīṭī [20. Jh.]: *Idā'at ad-duğunna fī i'tiqād ahl as-sunna ta'lif al-ālim aš-Šaiḥ Aḥmad al-Maqqarī al-Maġribī al-Mālikī al-As'arī, wa-yalīhi Auğaz as-siyar li-ḥair al-bašar li-bn Fāris*. Rāğā'ahū wa-'allaqa 'alaihi wa-ṣaḥħaḥahū aš-Šaiḥ Abū l-Faḍl 'Abdallāh Muḥammad aṣ-Ṣiddīq al-Ğumārī. Beirut: Dār al-Fikr.
- As-Sanūsī, Muḥammad b. Yūsuf (1427/2006a): *al-'Aqīda al-wusṭā wa-ṣarḥuhā*. Ed. von as-Saiyid Yūsuf Aḥmad. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya.
- As-Sanūsī, Muḥammad b. Yūsuf (1427/2006b): *Šarḥ al-'Aqīda al-kubrā al-musammāt 'Aqīdat ahl at-tauḥīd*. Ed. von as-Saiyid Yūsuf Aḥmad. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Schacht, Joseph (1960): „al-Akhḍarī“. *EI* (2) I: 321.
- Serrano Ruano, Delfina (2016): „Later Ash'arism in the Islamic West“. In: *The Oxford Handbook of Islamic Theology*. Ed. by Sabine Schmidtke. Oxford: University Press, 515–533.
- Sobiero, Florian (2016): *Variance in Arabic Manuscripts: Arabic Didactic Poems from the Eleventh to the Seventeenth Centuries – Analysis of Textual Variance and Its Control in the Manuscripts*. Boston: De Gruyter.
- Spevack, Aaron (2016): „Egypt and the Later Ash'arite School“. In: *The Oxford Handbook of Islamic Theology*. Ed. by Sabine Schmidtke. Oxford: University Press, 534–546.
- Stewart, Charles C. (2016): *Arabic Literature of Africa. The Writings of Mauritania and the Western Sahara*, with Sidi Ahmed Wuld Ahmed Salim and the assistance of Mohamed Nouhi et al. Volume 5 (ALA VI). Part 1, Part 2. Leiden: Brill.
- as-Suyūṭī (1967–1968): *Ḥusn al-muḥāḍara fī aḥbār Miṣr wa l-Qāhira*. Ed. von Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm. 2 Bde. [al-Qāhira]: Ṭsā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Taine-Cheikh, Catherine (2007): „The (r)urbanization of Mauritania“. In: *Arabic in the City. Issues in dialect contact and language variation*. Ed. by Catherine Miller et al. London: Routledge, 35–54.
- Aṭ-Taiyib b. 'Umar b. al-Ḥusain (1416/1995): *as-Salafīya wa-a'lāmuḥā fī Mūrītāniyā „Šinqīṭ“*. Beirut: Dār al-Ḥazm.
- aṭ-Ṭālib Ḥiyār b. Māmainā (1990): *Aqīdat ahl al-īmān wa d-dabb 'an ba'ḍ al-a'yān*. Nouakchott. „al-Thā'ālibī“: *EI* (2) X (2000): 425.
- 'Ullaiš, Muḥammad (1425/2004a): *al-Futūḥāt al-ilāhīya al-wahbīya 'alā l-Manzūma al-Maqqa-rīya al-musammāt Idā'at ad-duğunna fī i'tiqād ahl as-sunna*. Al-muḥaqqaq wa n-nāṣir Muḥammad Maḥmūd Wuld Muḥammad al-Amīn.

- ‘Ullaiš, Muhammad (1425/2004b): *Hidāyat al-murīd li-‘Aqīdat at-tauhīd. Šarḥ al-Ustād aš-Šaiḥ Muḥammad ‘Ullaiš. Šarḥ: ‘Umdat ahl at-taufiq wa t-tasdīd li l-Imām al-Ğalīl Sīdī Muḥammad b. Yūsuf as-Sanūsī*. Al-muhaqqiq wa n-nāšir Muḥammad Maḥmūd Wuld Muḥammad al-Amīn.
- Ullmann, Manfred (1995): „Radjaz“. *EI* (2) VIII: 375–378.
- Véronne, de la, Chantal (1997): „Şanhādjā“. *EI* (2) IX: 18.
- Vidal-Castro, Francisco: „al-Bājī, Abū l-Walīd“. Online-Zugriff am 13.12.2017 (Hauptbibliothek der Universität Basel).
- Watt, W. Montgomery (1960a): „al-Ash‘arī“. *EI* (2) I: 694–695.
- Watt, W. Montgomery (1960b): „al-Aṣlaḥ“. *EI* (2) I: 713.
- Watt, W. Montgomery (1971): „Ibn Fūrak“. *EI* (2) III: 766–767.
- Wensinck, Arent J. (1965): *The Muslim Creed. Its Genesis and Historical Development*. 2. Druck. London: F. Cass.
- Wensinck, Arent J. / Jomier, Jacques (1978): „Ka‘ba“. *EI* (2) IV: 318.
- Wettach, Renate (2001): *Islamische Glaubensbekenntnisse. Muḥammad b. Mansur al-Hudhudīs Kommentar zu as-Sanūsīs Aqīda Umm al-barāhīn (Hs. Freiburg 153): Analyse und Interpretation*. (unveröffentlichte Magisterarbeit, zugl. Freiburg i. Br., Univ. 2000/2001).
- Yaḥyā wuld al-Barrā’, siehe al-Barrā’, Yaḥyā wuld.
- al-Yūsī, al-Ḥasan b. Mas‘ūd (1998): *al-Qānūn fī aḥkām al-‘ilm wa-aḥkām al-‘ālim wa-aḥkām al-mutā‘allim*. Ed. von Ḥamīd Ḥamānī. Ar-Ribāṭ: Maṭba‘at Šālah.
- Al-Yūsī, Abū l-Mawāhib al-Ḥasan b. Mas‘ūd (1429/2008): *Ḩawāṣī al-Yūsī ‘alā Šarḥ Kubrā as-Sanūsī al-musammāt: ‘Umdat ahl at-taufiq wa t-tasdīd fī Šarḥ ‘aqīdat ahl at-tauhīd*. Ğuz’ 1. Ed. von Ḥamīd Ḥamānī al-Yūsī. Ad-Dār al-Baīḍā’: Maṭba‘at Dār al-Furqān li n-Našr al-Ḥadīṭ.
- Az-Ziriklī, Ḥair ad-dīn (1990–1992): *al-A‘lām*. 8 Bde. 9. Druck, 10. Druck. Beirut: Dār al-‘Ilm li l-Malāyīn.