

I	Einleitung.....	11
	1. Formale Vorbemerkungen.....	15
	2. Problemstellung und Forschungsstand	16
	3. Zu Begriffen und Methode	19
	3.1 Netzwerk, Feld, Diskurs – Spieler, Regel, Spiel.....	19
	<i>Soziales Netzwerk</i>	19
	<i>Felder: geschlossen, offen, halboffen</i>	25
	<i>Diskurs</i>	28
	3.2 Netzwerk- und Diskursanalyse als heuristischer Ansatz.....	31
	4. Die Quellen – Versuch einer kritischen Betrachtung	35
	<i>Das Problem selbstkonzeptioneller Texte</i>	36
	<i>Das autobiographische Opus „Kārāwān-i zindagī“</i>	37
	<i>Reiseberichte</i>	40
	<i>Das Problem qualitativer Interviews</i>	42
II	Viele Themen und ein Ziel: Diskurse als Referenzrahmen für Nadwīs interpersonelle Netzwerke	45
	1. Der Diskurs um den Stellenwert der Ratio im Erkenntnisprozess	47
	1.1 ma‘qūlāt versus manqūlāt – Zur Geschichte des Diskurses..	48
	<i>Der Einfluss der ma‘qūlāt auf die muslimische Wissenskultur in Südasien</i>	51
	<i>Traditionalisierungstendenzen seit dem 18. Jahrhundert</i>	57
	<i>Die Ideologisierung des Diskurses und Harmonisierungsversuche im 19. Jahrhundert</i>	65
	1.2 Nadwīs Historiographie im Spannungsfeld von ma‘qūlāt und manqūlāt	69
	<i>Rationalistische Historiographie: Šiblī ,Nu’māni‘</i>	75
	<i>Traditionalistische Historiographie:</i> <i>Muhammad Zakariyā und Muhammad Yūsuf</i>	81
	<i>Nadwīs Historiographie als Versuch einer Harmonisierung?</i>	87
	2. Der Diskurs um den Stellenwert der Sufik	93
	2.1 Philosophisch-theologische Sufik: Der Streit um die wāḥdat al-wuġūd und die wāḥdat aš-ṣuhūd	95
	<i>Nadwīs Position zur philosophisch-theologischen Sufik</i>	104
	2.2 Populäre Sufik: Das Pramat des Rituellen.....	108
	<i>Nadwīs Position zur populären Sufik</i>	114
	2.3 Das sufische Erkenntnisparadigma als Bedingung der Möglichkeit muslimischer Religiosität in einer Minderheitensituation: Nadwī als Befürworter der Sufik	117

3.	Der ‚Aktivismus‘-Diskurs:	
	Nonkonformismus versus Konformismus.....	123
3.1	Der islamische Staat als Bedingung der Möglichkeit islamischer Lebensführung – das nonkonformistische Paradigma	125
	<i>Abū l-‘A‘lā Mawdūdī und Sayyid Qutb als Vertreter des nonkonformistischen Paradigmas</i>	126
3.2	Innerweltliche Askese als Bedingung der Möglichkeit islamischer Lebensführung – das konformistische Paradigma.....	130
	<i>Nadwī als Vertreter des konformistischen Paradigmas</i>	132
3.3	Die Auseinandersetzung Nadwīs mit Mawdūdīs Verständnis der iqāmat-i dīn	133
4.	Der ‚kommunalistische‘ Diskurs	142
4.1	Geschichte des Diskurses – präkoloniales und koloniales Erbe.....	143
4.2	Die Ayodhyā-Debatte.....	155
	<i>Bābārī Moschee versus Rāmjanmabhūmi: zur Geschichte einer Kontroverse.....</i>	156
	<i>Nadwī und die Bābārī Moschee versus Rāmjanmabhūmi-Kontroverse</i>	165
4.3	Die Kontroverse um das Muslim Personal Law	170
	<i>Der Fall Šāh Bāno Bēgam</i>	173
	<i>Nadwī und die Šāh Bāno Bēgam-Kontroverse</i>	178
5.	Zusammenfassung: Die Ordnung der Diskurse	182
	<i>Exkurs: Der Wandel in der Wissenschaft der Koranexegese als Bestandteil eines Metadiskurses um die Begründung eines zeitgemäßen muslimischen Selbstverständnisses.....</i>	186
III	Erste Schritte auf dem Weg: Nadwīs Netzwerke in ‚geschlossenen‘ Feldern.....	197
1.	Familie	199
	<i>Die Großväter: Sayyid Fahr ad-Dīn ,Hayālī‘ und Šāh Diyāḍ an-Nabī</i>	201
	<i>Die Eltern: Sayyid ‘Abd al-Hayy al-Hasanī und Sayyida Hayr an-Nisā‘ ,Behtar‘</i>	204
	<i>Der ältere Bruder: Sayyid ‘Abd al-‘Alī al-Hasanī</i>	211
1.1	Sayyid Ahmad Barēlwī ,Šahīd‘ und die Transzendierung des familiären Feldes	216

2.	Bildungsweg und Lehrer-Schüler-Beziehungen	222
2.1	Elementarbildung	222
2.2	Arabische Sprache und Literatur <i>Halil b. Muḥammad ,‘Arab‘</i>	224
	<i>Dr. Muḥammad Taqī d-Dīn al-Hilālī al-Marrākīṣī</i>	228
2.3	Hadīt-Studien	234
	<i>Haydar Ḥasan b. Abmad Ḥasan Ḥonkī</i>	237
	<i>Husayn Abmad b. Ḥabib-allāh al-Hanafī Madanī</i>	239
2.4	Jurisprudenz und Rechtsmethodik	243
	<i>I‘zāz ‘Alī Amrohī</i>	243
2.5	Koranexegese	244
	<i>Abmad ‘Alī Lāhawrī (I)</i>	247
3.	Sufische Gemeinschaften	250
3.1	Die Meister	251
	<i>Abmad ‘Alī Lāhawrī (II)</i>	252
	<i>Exkurs: Ḥalīfa Ḡulām Muḥammad Dīnpūrī</i>	253
	<i>Abmad ‘Alī Lāhawrī als ṣayḥ der Qādirīya-rāshīdīya</i>	256
	<i>‘Abd al-Qādir Rāshīdī</i>	258
3.2	Die Nachfolger	263
3.3	Mehrfachinitiation als Mittel strategischen Netzwerkverhaltens: Die Zentralität der Gemeinschaften ...	268
4.	Die Nadwat al-‘ulamā’ – ‚geschlossenes‘ Feld mit transparenten Grenzen	271
4.1	Die Dār al-‘ulūm	274
4.2	Der Mağlis-i taḥqīqāt wa naṣrīyāt-i islām.....	281
5.	Zusammenfassung: Die Interdependenz der ‚geschlossenen‘ Felder	288
5.1	Die Verbindung des Feldes ‚Familie‘ mit dem ‚Lehrer-Schüler‘-Feld	289
5.2	Die Verbindung des ‚Lehrer-Schüler‘-Feldes mit dem Feld ‚Sufische Gemeinschaften‘	292
5.3	Die Verbindung der Felder ‚Familie‘ und ,Sufische Gemeinschaften‘	293

IV	Der Weg nach Draußen:	
	Nadwīs Netzwerke in ‚halboffenen‘ und ‚offenen‘ Feldern	295
1.	,Geschlossene Felder‘, ‚offener Diskurs‘ –	
	Der muslimische Kontext.....	296
1.1	Aktivistisch-nonkonformistische Gruppierungen und Persönlichkeiten	296
	<i>Mawdūdī und die Ĝamā'at-i islāmī</i>	297
	<i>Die arabische Erweiterung des Feldes:</i> <i>Die Gesellschaft der Muslimbrüder</i>	305
1.2	Aktivistisch-konformistische Gruppierungen und Persönlichkeiten	321
	<i>Die Missionsbewegung der Tablīgi Ĝamā'at</i>	322
	<i>Die arabische Erweiterung des Feldes:</i> <i>Kairiner Reformgelehrte und Literaten</i>	329
	<i>Die Ahl-i ḥadīt</i>	337
	<i>Die arabische Erweiterung des Feldes:</i> <i>Die staatsloyale Wahhābiyya</i>	343
2.	,Geschlossene Felder‘, ‚offener Diskurs‘ –	
	Der nicht-muslimische Kontext.....	360
2.1	Das Problem politischer Interessenvertretung der Muslime in der Indischen Union	360
2.2	Muslimische Funktionsträger als Zielgruppe für politische Parteien.....	365
2.3	Sachwalterin säkularer Werte? – Der Indian National Congress	366
2.4	Die politische Opposition.....	372
	<i>Die Janatā Party</i>	374
	<i>Die Bhāratīya Janatā Party</i>	376
2.5	Fazit: Nadwī und der Bereich des Parlamentarischen	381
3.	,Offene‘ Felder, ‚offener‘ Diskurs.....	382
3.1	Das All-India Muslim Personal Law Board (AIMPLB)	382
3.2	Das interkonfessionelle Forum Payām-i insāniyat.....	391
3.3	Das Bedürfnis nach einer ‚Islamischen Öffentlichkeit‘ und die Integration von Feldern	401
	<i>Die Anbindung an transnationale Felder:</i> <i>Die Zeitschrift „ad-Diyā“</i>	406
	<i>Der Durchbruch als Autor:</i> <i>„Mā-dā basira l-ālam bi-nḥiṭāt al-muslimīn“</i>	409
	<i>Persönliche Kontakte im Nahen Osten:</i> <i>Die Reisen 1947-8 und 1950-2</i>	412

<i>Gastprofessur in Damaskus</i>	
<i>und der Generalkongress für Jerusalem 1956</i>	418
3.4 Die Islamische Weltliga in Mekka als Instrument	
zur Durchsetzung saudi-arabischer Hegemonie.....	421
<i>Institutionalisierung transnationaler Felder:</i>	
<i>Die Rābiṭat al-‘ālam al-islāmī.....</i>	423
<i>Nadwī und die Rābiṭat al-‘ālam al-islāmī:</i>	
<i>Der Zusammenprall von Interessen</i>	426
3.5 Die Islamische Öffentlichkeit	
im Spannungsfeld von Hegemonieansprüchen	436
<i>Der Fall der Rābiṭat al-ğāmi‘āt</i>	
<i>al-islāmīya al-‘ālamīya in Rabat.....</i>	439
<i>Die Rābiṭat al-adab al-islāmī.....</i>	444
V Schluss	453
1. Schlusswort	454
2. Bibliographie	459
2.1 Verzeichnis der Sigla	486
2.2 Zeitschriften und Zeitschriftensigla	487
VI Abbildungen	489
I Der Stammbaum der Familie al-Hasanī	490
II Nadwīs <i>silsila</i> der Čišṭīya-ṣābirīya und -niżāmīya	492
III Nadwīs <i>silsila</i> der Suhrawardīya	494
IV Nadwīs <i>silsila</i> der Naqšbandīya-muğaddidīya-abmadīya.....	496
V Nadwīs <i>silsila</i> der Qādirīya-muğaddidīya	498
VI Nadwīs <i>silsila</i> der Qādirīya-rāshīdīya	500
VII Die <i>Nadwat al-‘ulamā’</i> –	
geschlossenes Feld mit transparenten Grenzen	502
VIII Die Interdependenz von ‚Lehrer-Schüler‘-	
und familiären Beziehungen	503
IX Die Interdependenz von ‚Lehrer-Schüler‘-	
und sufischen Beziehungen.....	504
X Der Zusammenhang zwischen geschlossenen Feldern	
und dem halboffenen Feld der <i>Tablīgi Ġamāt</i>	506
VII Personenindex	509