Dieser Artikel entstand für eine Handreichung der Aktion Sühnezeichen für die diesjährige Friedensdekade, die jedes Jahr in Berlin-Brandenburg von der Evang. Kirche durchgeführt wird. Neben verschieden Predigt- und anderen Texten sollte auch ein Beitrag aus muslimischer Sicht zum Thema: "Gerechtigkeit fließe wie Wasser" enthalten sein und wir wurden angefragt, diesen zu verfassen.

Hier unser etwas erweiterer Artikel:

Gerechtigkeit im Erhabenen Qur'an

Wir wollen mit einer Geschichte beginnen:

Als wir zum ersten Mal Scheich Muzaffer Efendi in Istanbul besuchten, das war im Sommer 1984, saßen wir mit mehreren Menschen in seinem Buchladen und warteten auf das Eintreffen des bekannten Sufi-Lehrers. Wie es die orientalische Gastfreundschaft gebietet, hatte jeder ein Glas Tee oder ein Tässchen Kaffee in der Hand und mitten in den Geschichten Ibrahim Beys, er kümmerte sich in Scheich Muzaffers Abwesenheit um den Laden und die Besucher, trat ein Junge ein und brachte ein Paket mit Börek. Börek ist ein leckeres Blätterteiggebäck in verschiedenen Variationen, es kann mit Käse, Spinat oder Fleisch gefüllt und man isst es zum Frühstück, als Vorspeise oder zwischendurch. Nun fragte Ibrahim Bey, ob er das Gebäck nach menschlicher oder nach göttlicher Gerechtigkeit teilen sollte. Alle waren sich einig, dass natürlich nur die göttliche Gerechgkeit in Frage kam und so begann der alte Derwisch ganz unregelmäßige Stück vom Börek abzuschneiden. Die Gäste wunderten sich und schauten Ibrahim Bey fragend an.

"Ja," sagte der, "göttliche Gerechtigkeit gibt jedem, was er braucht und so kriegt einer viel, einer wenig und mancher auch gar nichts. Nur die Menschen glauben, wenn alle das Gleiche bekämen, wäre die Sache gerecht verteilt."

Gerechtigkeit spielt eine bedeutende Rolle im Leben der Muslime, in der Gegenwart und in der Geschichte des Islam und natürlich auch im Erhabenen Qur'an, dem Offen-barungsbuch der Muslime. Gerechtigkeit ist zwischen Gott und den Menschen eine Richtschnur des Göttlichen Handelns. Man liest das aus Versen wie:

wa-llādīna 'āmanū bi-llāhi wa rusulihi * wa lam yufarriqū baina aḥadin minhum * u'lā'ika saufa yu'tīhim uǧūrahum * wa kānā-llāhu ġafūran raḥīm(an)

"Die aber an Allah und Seine Gesandten glauben und zwischen keinem von ihnen einen Unterschied machen, denen werden Wir gewiss ihren Lohn zahlen; und Allah ist verzeihend und barmherzig." (Sure 4, Vers 152) und

wa-li-kulli ummatir-rasūlun fa-idā ǧā'a rasūluhum quḍiya bainahum bi-l-qisṭi wa hum lā yuẓlamūn(a) "Jedes Volk hat seinen Gesandten. Und erst nachdem ihr Gesandter kam, wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden, und so erleiden sie kein Unrecht." (Sure 10, Vers 47) und

وَ آَرَقَتِ الآرضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِيَ الكِيَابُ وَجِاْئَ آَ بِالنَّبِيِّنَ وَالْلَّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَالْلَّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَهُم لاَ يُظلَمُونَ

wa ašraqati-l-arḍu bi-nūri rabbihā * wa wuḍiya-l-kitābu wa ǧi'ya'a bi-n-nabiyīna * wa-š-šuhadā'i wa quḍiya bainahum bi-l-ḥaqqi * wa hum lā yuzlamūn(a)

"Und die Erde wird (am jüngsten Tag) im Lichte ihres Herrn leuchten. Dann wird das Buch vorgelegt (in dem die Taten der Menschen verzeichnet stehen). Dann werden die Propheten und die Zeugen gebracht und wird zwischen ihnen in Wahrheit entschieden. Und es wird ihnen kein Unrecht geschehen." (Sure 39, Vers 69)

Damit Gottes Gerechtigkeit den Menschen zuteil werden kann, ist die erste Voraussetzung, dass sie von Gott wissen. Seine Gesandten sind in Seinen Augen alle gleich, und so sollen auch die Menschen keine Unterschiede zwischen ihnen machen. Dieses "zwischen ihnen keine Unterschiede machen" ist von großer Bedeutung, auch wenn die Muslime nicht immer danach handeln. Das bedeutet, dass der Prophet Muhammad (s.a.w.s.) zwar der letzte in der Reihe der Propheten ist, aber keineswegs dass er der Beste der Propheten ist. Eine Rangfolge gibt es nach dem 152. Vers der 2. Sure nicht. Die volle Umsetzung dieser Aussage könnte auch, zumindest von muslimischer Seite, zum Frieden zwischen den Religionen beitragen.

Aber der Vers geht noch weiter und er endet mit dem Hinweis, dass Allah oder auf deutsch Gott, verzeihend und barmherzig ist. Viele Verse enden mit einer Aussage über die Eigenschaften Gottes, hier ist es eine Erinnerung daran, dass der Mensch nur nach den Wünschen Gottes streben kann, dass er aber in seiner Unvollkommenheit auf die Güte Gottes angewiesen ist.

Eine weitere Voraussetzung, damit die göttliche Gerechtigkeit Platz greifen kann, ist die Information der Menschen über den Willen Gottes. Deshalb heißt es in der 10. Sure im 47. Vers: "....Und erst nachdem ihr Gesandter kam, wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden....."

Für jedes Volk ist ein Gesandter bestimmt und erst wenn die Menschen wissen, was Gott ist, warum Er sie geschaffen hat, was ihre Aufgabe auf Erden ist und wie sie nach Seinem Willen leben sollen, kann Gott sie am Jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen, kann andererseits der Mensch die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Es ist Teil der Göttlichen Gerechtigkeit, dass den Menschen immer wieder Offenbarungen zuteil werden. Und diese Offenbarungen sind für die Völker in ihrer Zeit.

Was ist die Aufgabe des Menschen? Er ist Nachfolger oder Sachwalter Gottes auf Erden und soll die Erde und die ganze Schöpfung bewahren (vergl. Sure 2, Vers 30). Diese Treuhänderschaft soll der Mensch in Gerechtigkeit ausüben, dazu finden wir viele Verse im Erhabenen Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالعَدلِ وَالإحسانِ وَالتَّامِ، فِي القُربِي وَيَنهَى عَن

inna-llāha ya'muru bi-l-ʻadli wa-l-iḥsāni * wa ītā'i dī-l-qurbā wa yanhā ʻani * -l-faḥšā'i laʻallakum tadakkaru n(a)

"Siehe, Allah gebietet Gerechtigkeit zu üben, Gutes zu tun und die Nahestehenden (nicht nur die Verwandten) zu beschenken. Und Er verbietet das Schändliche und Unrechte und Gewalttätige. Er ermahnt euch, euch dies zu Herzen zu nehmen."

(Sure 16, Vers 90)

Aber für den Menschen ist es nicht leicht, zu erkennen, was gerecht ist und selbst wenn er sich gerecht zu verhalten wünscht, gelingt ihm das nicht immer. Der Qur'an erwähnt als Beispiel die Unfähigkeit des Mannes mit seinen Frauen gerecht umzugehen:

wa lan tastațī'ū an ta'dilū baina * -n-nisā'i wa lau ḥaraștum

"Euch wird es niemals möglich sein, in Gerechtigkeit gegen eure Ehefrauen zu verfahren, wie sehr ihr es euch auch wünschen möget."

(Sure 4, Vers 129)

Damit die Menschen zur Gerechtigkeit finden können, brauchen sie die Unterweisung durch die Propheten und sie brauchen die regelmäßige Praxis der Gebete, des Fastens und des Teilens. So können sie sich gerechtem Verhalten annähern. Wir finden dazu im Qur'an:

wa idā faʿalū fāḥišatan qālū waǧadnā * ʿalaihā ʾābāʾanā wa-llāhu amaranā bi-hā qul * inna-llāha lā yaʾma ru bi-l-faḥšāʾi * ʾa-taqūlūna ʿalā-llāhi mā lā taʿlamūna

"Und wenn sie etwas Schandbares begehen, sagen sie: 'Wir fanden, dass usnere Väter das Gleiche taten.' Und: 'Allah hat es uns befohlen.' Sprich: 'Allah befiehlt nichts Schändliches. Wollt ihr über Allah aussagen, was ihr nicht wisst?'

qull amara rabbī bi-l-qisti wa

aqīmū * waǧūhakum ʻinda kulli masǧidin * wa-dʻūhu muḫliṣīna la-hu-d-dīna * kamā bada'akum taʻūdūn(
a)

Sprich: 'Mein Herr hat Gerechtigkeit befohlen. So wendet euer Angesicht in jeder Moschee (zu Ihm) und ruft Ihn in lauterem Glauben an. So, wie Er euch erschuf, kehrt ihr (zu Ihm) zurück.'''
(Sure 7, Verse 28 und 29)

Diese Verse sollte man allen ins Gedächtnis rufen, die angeblich den Willen Gottes erfüllen und dabei doch nur Schändliches tun, wie z.B. gemeine Bombenanschläge zu verüben. Und der letzte Satz erinnert daran, dass sich jeder für seine Taten vor Gott verantworten muss. Und das aufrichtige Gebet kann vor solchen Ungerechtigkeiten bewahren.

Und ganz deutlich im 45. Vers der 29. Sure

tlu mā ūḥiya ilaika mina-l-kitābi * wa aqīmu-ṣ-ṣalāta inna-ṣ

-ṣalāta tanhā * 'ani-l-faḥšā'i wa-l-munkari wa la-dikru-llāhi * akbaru wa-llāhu ya lamu mā taṣna un(a)
"Trage vor, was dir von dem Buche offenbart wird und verrichte das Gebet. Siehe, das Gebet bewahrt vor Schandbarem und Verbotenem. Doch das (beständige) Gedenken an Allah ist fürwahr das Größte. Und Allah weiß, was ihr tut."

Das Gebet und die Koranlesung sind ein wichtiger Schutz für den Menschen vor Ungerechtigkeit, denn wir stellen dabei immer wieder die Verbindung zu Gott und dem Sinn und Zweck unseres Hierseins her. Aber das Gottesgedenken, der Zikr ist noch wertvoller, denn dabei sind wir mit Leib und Seele von der Gegenwart Gottes ergriffen. Es wird fühlbar und begreifbar, was es bedeutet, ein Geschöpf Gottes zu sein und dass auch alle anderen, Menschen und Tiere, die Pflanzen und die mineralische Welt Gottes Schöpfung sind und wir Teil haben an allem, was ist.

يَائِيهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ ثُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوعَلَى اَنْفُسِكُم آوِ الْوَالِدَينِ وَ الاَقربِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِياً آوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ آولَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الهَوَى آن تَعدِلُوا وَإِنْ تَلُوا آو تُعرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعلَمُونَ خَبِيرًا

ya-aiyuhā-l-ladīna āmanū kūnū qauwamīna * bi-l-qisṭi šuhadā'a li-llāhi wa lau 'alā * anfusikum awi-l-wālida ini wa-l-aqrabīna * in-i-yakun ġanīyan au faqīran fa-llāhu aulā * bi-humā fa-lā tattabi'u-l-hawā an ta'dilū * wa in talū au tu'ridū fa-inna-llāha kānā * bi-mā ta'lamūna habīran

"O ihr, die ihr glaubt! Tretet für die Gerechtigkeit ein, wenn ihr vor Gott Zeugnis ablegt, und sei es gegen euch selber oder euere Eltern oder Verwandten. Handele es sich um arm oder reich, Allah steht euch näher als beide. Und überlasst euch nicht der Leidenschaft, damit ihr nicht vom Recht abweicht. Wenn ihr (das Recht) verdreht oder euch (von ihm) abkehrt, siehe Allah weiß, was ihr tut."

Sure 4, Vers 135

Hier wird auf die Gefahren hingewiesen, denen das menschliche Streben nach Gerechtigkeit unterliegt: Wenn es um Freunde oder Verwandte geht, urteilen wir oft milder und verständnisvoller, als wenn wir Fremde oder gar Feinde beurteilen. Gerechtigkeit in diesem Sinne zu üben, heißt auch nur Gott gegenüber verpflichtet zu sein und die Familienbande nicht höher einzuschätzen, als die Bindung an Gott. Dieser Vers ist für Muslime, die in Stammes- und Familienverbänden leben, auch heute noch eine große Herausforderung.

وَكَتَبناً عَلَيهِم فِيها آنَ النَّفسَ وَكَتَبناً عَلَيهِم فِيها آنَ النَّفسَ وِالْعَينِ وَالاَنْفَ بِالنَّفسِ وَالْعَينَ بِالْعَينِ وَالاَنْف بِالاَّذِنِ وَالسَّنَ بِالاَّذِنِ وَالسَّنَ بِالاَّذِنِ وَالسَّنَ بِاللَّذِنِ وَالسَّنَ بِاللَّذِنِ وَالسَّنَ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن بِالسَّنَ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن بِالسَّنَ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَم تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَم يَحْدُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولاً عَكُم يَمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولاً عَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

wa katabnā 'alaihim fīhā anna-n-nafsa * bi-nafsi wa-l-'ayna bi-l-'aini wa-l-anfa * bi-l-anfi wa-l-udna bi-l-udn i wa-s-sinna * bi-s-sinni wa-l-ǧurūḥa qiṣāṣun fa-man * taṣaddaqa bi-hi fa-huwa kaffāratun la-hu wa mal-la m * yaḥkum bi-mā anzala-llāhu fa-ūlā 'ika hum-z-zālimūn(a)

"Und Wir haben ihnen darin (in der Thora) vorgeschrieben: Leben um Leben, Auge um Auge, Nase um Nase, Ohr für Ohr, Zahn um Zahn, und Wiedervergeltung auch für Wunden. Wer dies aber mildtätig vergibt, dem soll das eine Sühne sein. Wer aber nicht nach dem richtet, was Allah hernieder gesandt hat - das sind die Ungerechten."

Sure 5, Vers 45

Wenn man den ersten Satz des Qur'anverses wörtlich nimmt, dann erfährt man einen scheinbaren Wandel im Handeln Gottes. Früher war es den Menschen vorgeschrieben, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Menschen dieser Zeit dazu neigten, eine Verletzung doppelt und dreifach zurück zuzahlen.

Jetzt kommt ein zweiter Schritt dazu: Vergebung ist besser als Vergeltung.

Vielleicht können wir hierin ein schrittweise "Erziehung" des Menschen zu mehr Liebe und Barmherzigkeit im Umgang miteinander erkennen.

So wie die Geschichte am Anfang auf die verschiedenen Umstände der Menschen hinweist und sich Gerechtigkeit an ihren Bedürfnissen orientiert, so findet sich im Qur'an immer wieder der Hinweis, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist, als sein gerechtes Richten, bzw. Barmherzigkeit ist Teil der Gerechtigkeit. Mildtätigkeit und Vergebung als Reaktion auf ein Unrecht, das man erlitten hat, ist wie eine Sühne für Fehler, die man selbst begangen hat. Mit einfachen Worten: die anderen erwiesene Großmut kommt einem am Ende selbst zugute. Nicht im Sinne einer Berechnung von Pluspunkten, sondern als positive Auswirkung auf das eigene Erleben.

Weiter stellt der Vers fest, dass es außerhalb der Regeln Gottes kein gerechtes Richten geben kann. Im Text heißt es wörtlich, man soll nach dem richten, "was Gott hernieder gesandt hat". Damit sind Seine Bücher gemeint, die Botschaften, die die Menschen seit Jahrtausenden von Gott erhalten. Sie bilden die Grundlage der menschlichen Entwicklung und enthalten die Anleitung zu einem Sinn erfüllten Leben. Und das wichtigste: sie erinnern die Menschen an ihre ewige Existenz, an ihr ruh, d.h. an das, was uns alle mit Gott und Seiner Schöpfung verbindet. Wer ohne Bewusstsein des ruh in jedem Menschen urteilt, ist nach den Worten des Qur'an ein Ungerechter, denn er wird den Tatsachen des Lebens nicht gerecht.

aufū-l-kaila wa lā takunū mina- l-muḥsirīn(a) ﴿ wa zinū bi-l-qisṭasi-l-mustaqīm(i) ﴿ wa lā tabḥasū-n-nāsa ašyā'ahum wa lā ta'tū fī-l-arḍi mufsidīn(a)

"Gebt rechtes Maß und verursacht keinen Verlust! & Und wiegt mit richtiger Waage! & Und betrügt die Leute nicht um ihr Vermögen, und stiftet auf Erden kein Unheil und Verderben!"

Sure 26, Verse 181-183)

Diese Ermahnungen werden so oder ähnlich oft wiederholt, offensichtlich müssen die Menschen immer wieder daran erinnert werden, ihren Vorteil nicht auf Kosten der anderen zu suchen. Im Qur'an wird großen Wert darauf gelegt, dass die Menschen im Umgang miteinander die Rechte des anderen achten.

Diese Verse zeigen deutlich, dass Gerechtigkeit die Voraussetzung für Frieden ist. Und wer als Mensch Gerechtigkeit verwirklichen will, muss an sich arbeiten, um seine Schwächen zu überwinden. Der Mensch ist schwach geschaffen und diese Schwächen verhindern oft gerechtes Handeln. Ohne regelmäßige Erinnerung an den Willen Gottes, Gebete und Gottesgedenken ist der Mensch nach muslimischen Verständnis nicht in der Lage, die angestrebte Gerechtigkeit zu verwirklichen.

©Institut für Islamstudien (IFI) Sufi-Archiv Deutschland e.V.