

«Central Asian Studies World Wide»
Course Syllabi for the Study of Central Eurasia
www.fas.harvard.edu/~casww/CASWW_Syllabi.html

Anke von Kügelgen
Islam in Central Asia [and other courses]
Syllabus for the course offered in 2002 [and other years]
University of Bern
Institute for Islamic Studies

Anke von Kügelgen
Institut für Islamwissenschaft
Universität Bern
Falkenplatz 11
3012 Bern
Switzerland
vonkuegelgen@islam.unibe.ch

Anke von Kügelgen (University of Bern, Switzerland)**Hauptseminar: Islam in Mittelasien: Probleme und Perspektiven der Forschung (in Verbindung mit der Vorlesung)**

Credits: 7

2stuendig: Dienstag, 11-13 Uhr

Beginn:

TB 1, 2, 3

Die islamische Geschichte Mittelasiens seit dem Mongolensturm ist bislang nur wenig erforscht. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur: wissenschaftliche Stigmatisierungen ("Zeit des Abstiegs und des Verfalls", Zeit "der Ausschaltung aus der 'Weltgeschichte' " [B. Spuler]) sind dafür ebenso verantwortlich wie die politische Tabuisierung des Islam durch die Sowjets. Erst seit dem Zerfall der Sowjetunion wird Mittelasien auch aus islamwissenschaftlicher Perspektive untersucht; zu einigen Perioden (vor allem zu den Šaybāniden, 16. Jahrhundert und der Jadīdiya, 19./20. Jahrhundert) sowie zu den mystischen Gemeinschaften liegen inzwischen ausgezeichnete Studien vor.

In Verbindung mit der Vorlesung werden Forschungsfragen anhand von Primärquellen (Persisch/Tadschikisch, Turki, Usbekisch, teils auch Arabisch und Russisch) und Sekundärliteratur besprochen. Die Referate sollen die jeweiligen Texte vorstellen und eine Interpretation bzw. Kritik zur Diskussion stellen.

Teilnahmevoraussetzung: Zwischenprüfung Islamwissenschaft / Neuere Orientalische Philologie

Einführende Literatur:

- Bregel, Yuri, *Notes on the Study of Central Asia* (Papers on Inner Asia N° 28), Bloomington/Indiana 1996. (im Büro)
- DeWeese, Devin, "Edward Allworth, The Modern Uzbeks" [book review], in: *Bulletin of the Association for the Advancement of Central Asian Research*, vol. 5/1 (1992), S. 26-29. (im Büro)

Ausgewählte Neuere Studien:

- DeWeese, Devin, *Islamization and Native Religion in the Golden Horde – Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition*, Pennsylvania 1994.
- Dudoignon, Stéphane, "Djadidisme, Mirasisme, Islamisme", in: *Le réformisme musulman en Asie Centrale. Du "premier renouveau" à la soviétisation (1788-1937)*, *Cahiers du Monde russe* vol. 37, nos. 1-2 (1996), S. 13-40.
- Dudoignon, Stéphane A., "La question scolaire", in: *Le réformisme musulman en Asie Centrale. Du "premier renouveau" à la soviétisation (1788-1937)*, *Cahiers du Monde russe* vol. 37, nos. 1-2 (1996), S. 133-210

- Paul, Jürgen, Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert, Berlin - New York 1991.
- Paul, Jürgen, "Doctrine and Organization: The Khwājagān/Naqshbandiya in the First Generation after Bahā'uddīn", ANOR Nr. 1, Halle-Berlin 1998.
- Schwarz, Florian, "*Unser Weg schließt tausend Wege ein*" – *Derwische und Gesellschaft im islamischen Mittelasien im 16. Jahrhundert*, Berlin 2000.

Mögliche Themen

Zur Islamisierung der Mongolen:

- DeWeese, Devin, *Islamization and Native Religion in the Golden Horde – Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition*, Pennsylvania 1994. (dazu Rezension von Jürgen Paul in: *Der Islam* 76 (1999) 368-70.

Zu Timur:

- Kontroversen über seine Reichsverwaltung und sein Konzept von Herrschaft
- Manz, Beatrice Forbes, Tamerlane and the Symbolism of Sovereignty, in: *Iranian Studies* xxi/1-2 New York 1988, S. 105-22.
- Manz, Beatrice Forbes, *The rise and rule of Tamerlane*, Cambridge, u.a. 1989
- Jamaluddin, Syed, *The State under Timur A Study in Empire Building*, New Dehli 1995.
- Nagel, Tilman, *Timur der Eroberer und die islamische Welt des späten Mittelalters*, München 1993 (Dazu: die Rezension von Bert Fagner in *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes* 88 (1998) 418-427.

* Timur und der Islam auf der Grundlage von timuridischen Geschichtswerken (und Hagiographien)

- Woods, John E., "The Rise of Timürid Historiography", in: [wird nachgetragen].
- Die überlieferten, von den bei Woods genannten Geschichtswerke
- Horst, Heribert, *Timür und Khojā °Alī*, Wiesbaden 1958.
- Paul, Jürgen, "Scheiche und Herrscher im Khanat Čağatay", in: *Der Islam* 67 (1990) 278-321.

Zu den Timuriden:

* Die unterschiedliche Islampolitik der Nachfahren Timurs

- Barthold, W., *Uluğ Beg und seine Zeit*, dt. v. W. Hinz, Leipzig 1935.
- Gandjei, Tourkhan, "Uno scritto apologetico di Ĥusain Mirzā, Sultano del Khorāsān", *Estratto dagli Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli*, Nuova Serie, volu. V, Roma 1954, S. 157-183.
- Togan, A.Z.V., "Büyük türk hükümdar^a Sharuh", in: *Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Dergisi* III (1949) 520-38.

- _ Gronke, Monika, "Vom Stammesleben zur höfischen Kultur – Neue Züge im historischen Türkenbild", in: *Saeculum* 1995, S. 1-16.

Zu den mittelasiatischen Kleinstaaten im 16. und 17. Jahrhundert:

* Die islamisch-çingizidischen Herrschaftsansprüche der Şaybāniden

- _ Haarmann, Ulrich, "Staat und Religion in Transoxanien im frühen 16. Jahrhundert", in: *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* Bd. 124 (1974), S. 332-369
- _ Xunji, Faḍlallāh b. Rūzbihān-i Xunji-i Iṣfahānī, *Sulūk al-mulūk, ba-taḥḥīn wa-bā muqaddama-i Muḥammad ʿAlī Muwaḥḥid*, Tih-rān 1362 h.ş. / 1983-84 n.Chr.
- _ Ott, Ursula, *Transoxanien und Turkestan zu Beginn des 16. Jahrhunderts – Das Mihmān-nāma-yi Bukhārā des Faḍlallāh b. Rūzbihān Khunji*, Übersetzung und Kommentar, Freiburg 1974.

Zur Rolle der mittelasiatischen Sufis im 15. bis 17. Jahrhundert

- _ Paul, Jürgen, *Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert*, Berlin - New York 1991.
- _ Schwarz, Florian, *"Unser Weg schließt tausend Wege ein" – Derwische und Gesellschaft im islamischen Mittelasien im 16. Jahrhundert*, Berlin 2000.
- _ DeWeese, Devin, "Kubrawī Hagiographical Traditions", in: *The Legacy of Mediæval Persian Sufism*, ed. by Leonard Lewisohn, London/New York 1992, S. 121-158.
- _ DeWeese, Devin, "The Eclipse of the Kubrawiyah in Central Asia", in: *Iranian Studies*, vol. 21, nos. 1-2, 1988, pp. 45-83.

Die Neubildung von Kleinstaaten mit islam.-mongolischem Herrschaftsanspruch im 18. und 19. Jahrhundert

* Geschichtsschreibung in den Chanaten von Chiwa und Choqand

- _ Münis/Ḍgahī: Münis, Shir Muḥammad Mirāb/Ḍgahī, Muḥammad Rizā Mirāb, Firdaws al-iqbāl – History of Khorezm, ed. by Yuri Bregel, Leiden [u.a.] 1988.
- _ Übers. davon ins Englische: Yuri Bregel, Leiden [u.a.] 1998.
- _ Ḥakīmĵān, Muḥammad, *Muntakhab at-tawārīkh*, 2 Bde., Duschanbe 1985.
- _ Vaxidov, Šodmon Xuseynoviç, Razvitie istoriografii v Kokandskom xanstve v XIX-naçale XX vv., Avtoreferat dissertacii na soiskanie uçenoy stepeni doktora istoričeskix nauk, Taşkent 1998.

Die Auswirkungen der Kolonialisierung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

* Die Aktivitäten der muslimischen "Bildungsreformer" (Jadidīs)

- _ Carrère d'Encausse, Hélène, *Réforme et révolution chez les musulmans de l'empire russe – Bukhara 1867-1924*, Paris 1966.
- _ Bennigsen, Alexandre/Lemercier-Quelquejay, Chantal, *La presse et le mouvement national chez les musulmans de Russie avant 1920*, Paris [u.a.] 1964.
- _ – Dudoignon, Stéphane, "Djadidisme, Mirasisme, Islamisme", in: *Le réformisme musulman en Asie Centrale. Du "premier renouveau" à la soviétisation (1788-1937)*, in: *Cahiers du Monde russe* vol. 37, nos. 1-2 (1996), S. 13-40.

- Dudoignon, Stéphane A., "La question scolaire", in: *ibid.*, S. 133-210.
- Khalid, Adeb, *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*, Berkeley - Los Angeles - London 1998.

Weitere/Andere Möglichkeiten:Islamische mystische "Orden" (turuq):

- Diachrone Betrachtung der Naqşbandiyya in MA (z.B. unter der oder den Fragestellungen: Gibt es einen festgelegten Ritus? Gibt es eine klare Organisationsstruktur dieser *tariqa*? Welche soziale Funktion erfüllte sie? Aus welchen Gesellschaftsschichten rekrutier(t)en sich ihre Mitglieder?
- Vergleichende synchrone oder diachrone Betrachtung verschiedener in Mittelasien entstandener tariqas
- Die Verbindungen von Herrschern und Sufimeister
- Das Genre der Hagiographie

Staatsrecht / Herrschaftskonzepte:

- Wandel des staatsrechtlichen Denkens durch die von den Mongolen bewirkte Zerschlagung des islamischen Kalifats aus mittelasiatischer Sicht (Yasā vs. islam. Religionsgesetz?)
- Der Wandel des Kalifatkonzepts

Muslimische Institutionen:

- Entwicklung der "frommen Stiftungen" (*waqf*)
- Entwicklung der Maktabs und/oder Medresen

Muslimische Geschichtsschreibung:

- Grundzüge der Dynastiegeschichtsschreibung

Anke von Kügelgen (University of Bern)**Vorlesung: Islam in Mittelasien seit dem Mongolensturm (ab dem 13. Jahrhundert)**

Credits: 3

1stuendig: Dienstag, 10-11 Uhr

Beginn:

TB 1, 2, 3

Eine Vorlesung über die islamische Geschichte Mittelasiens seit dem Mongolensturm ist ein gewagtes Unterfangen, da die Forschungslandschaft dazu einer Wüste mit einigen wenigen Oasen gleicht. Die Darstellung der Entwicklungen der verschiedenen islamischen Traditionen (Staatsvorstellungen, Recht, Theologie, Mystik, u.a.) in den (semi-)nomadischen Regionen und den urbanen Zentren (des heutigen Afghanistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Uigurien und Usbekistan) wird daher viel aus Primärquellen schöpfen. Zahlreiche dieser Quellen sind allerdings stark dynastiegebunden bzw. in klassischen literarischen und sozialen Topoi der Gelehrten und Sufis verhaftet (selbst noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts), sodaß auch aus diesem Grunde mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben werden. Doch soll diese Beschreibung nicht als Abschreckung dienen, sondern eher als Anreiz, sich mit Mittelasien zu befassen: Hier verschmelzen z.B. mongolische und islamische Traditionen in wahrhaft aufregender Weise, bestimmen vielfach Sufis die Politik der Herrscher oder übernehmen gar selbst das Zepter, und preist die Bucharer Kommunistische Partei in ihrem Parteiprogramm das islamische Religionsgesetz.

In zeitlicher Hinsicht gibt die Vorlesung einen ersten Überblick über das 13. bis 20. Jahrhundert.

Studenten im Hauptstudium wird die Teilnahme an dem begleitenden Hauptseminar empfohlen.

Anke von Kugelgen (University of Bern, Switzerland)

**WS 01/02 Thematische Übung: Wichtige Etappen in der Geschichte
Usbekistans - Vorbereitung auf die Exkursion**

Anke v. Kugelgen

Stundenübersicht

Mi., 14.11.	Die Usbekische SSR (Sowjetische Sozialistische Republik) und ihre unmittelbare Vorgeschichte (politische Geschichte) Politik und Wirtschaft seit der <i>perestroika</i>
Mi., 28.11.	Sprachen und Ethnien Bildung in sowjetischer und postsowjetischer Zeit
Mi., 12.12.	Die Bucharer Bildungsreformer (<i>Jadidlar</i>) und "Jungbucharer" Les mythes politiques dans le domaine d'histoire (19e-21e siècle)
Mi., 9.01.	Timur (Tamerlan) Literaten gestern und heute
Mi. 23.01.	Islam und Religionspolitik (außer Sufismus) Sufismus
Mi., 6.02.	Klassische muslimische Gelehrte auf "usbekischem" Boden Gemeinsame Planung des Usbekistan-Aufenthaltes

Anke von Kuegelgen (University of Bern, Switzerland)
HS Die Timur-Rezeption in der islamischen Welt

- _ ECT-Punkte: 7
- _ 2-stündig: Dienstag 10-12
- _ Beginn: 29.10. 2002
- _ TB: 2

Timur (Tamerlan; reg. 1370-1405) ist zweifelsohne einer der herausragenden Herrscher des ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts. In der islamischen Welt erinnern sich seine Zeitgenossen und spätere Generationen vor allem des Eroberers weiter Teile Mittelasiens, Indiens, Irans, des Kaukasus', Russlands, des Irak, Syriens und Anatoliens. Viele Herrscher, Historiker, Universalgelehrte und Sufis befassen sich jedoch auch mit Timurs Herkunft, Charakter, Religiosität und Gelehrsamkeit sowie mit seinen staatsmännischen Aktivitäten, von der Rechtssprechung nach cingizidischer und islamischer Manier bis hin zum Städtebau. Das Urteil über Timur im allgemeinen und seine einzelnen Eigenschaften und Handlungen im besonderen fällt dabei keineswegs einhellig aus; insbesondere sein Charakter und seine Religiosität werden z.T. diametral gegensätzlich gesehen, doch auch seine Kriegstaten und seine Innenpolitik werden durchaus unterschiedlich bewertet. Unter seinen Zeitgenossen zeigt sich beispielsweise der grosse maghrebische Historiker, Geschichtsphilosoph und Richter Ibn Haldun (1332-1406) aufgrund mehrerer Gespräche mit Timur von dessen Bildung, Wissensdurst und Charakter höchst beeindruckt; während der syrische Historiker und Uebersetzer Ibn 'Arabsah (1392-1450) Timur zwar Klugheit zugesteht, ihn jedoch einen "Hund", "Verräter" und "Tyrannen" schimpft. Nach Timurs Tod beruft man sich auf ihn vor allem an den verschiedenen timuridischen Höfen in Mittelasien, Iran und Indien (Mogul-Herrscher); doch ist die Darstellung Timurs trotz der gemeinsamen Genealogie keineswegs einheitlich und dient seine Verherrlichung als islamischer oder mongolisch-islamischer Souverän z.T. unterschiedlichen Zielen. Die jüngste Timur-Euphorie ist im seit 1991 unabhängigen Usbekistan zu verzeichnen. In der osmanischen Geschichtsschreibung spielt er aufgrund seines Sieges über Sultan Bayezid (reg. 1398-1402, st. 1403) eine recht bedeutsame Rolle und wird -was zunächst erstaunen mag- in der Regel positiv dargestellt. In der mittelasiatischen Sufiliteratur hingegen tritt Timur überwiegend als moralisch zweifelhafter, rein weltlicher Machthaber in Erscheinung.

Im Verlaufe des Seminars sollen mit Hilfe von Referaten auf der Grundlage von Originaltexten -je nach Kompetenz in Arabisch, Persisch oder einer Turksprache- die

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wahrnehmung, Darstellung und Instrumentalisierung Timurs herausgearbeitet und erörtert werden.

Pflichtlektüre: Manz, Beatrice Forbes, *The Rise and Rule of Tamerlane*, Cambridge, u.a. 1989.

Ausgewählte Literatur:

Ibn Arabsah, *Aga'ib al-ma'qdur fi nawa'ib Timur*, Beirut 1986. (Übers.:) *Tamerlane or Timur the Great Amir*, transl. from the Arabic by J.H. Sanders, London 1936.

Ibn Haldun, *at-Ta'rif bi-Ibn Haldun wa-rihlatuhu garban wa-sarqan*, Beirut/Kairo 1979. (Übers.:) *Ibn Khaldûn, Le Voyage d' Occident et d' Orient*, autobiographie présentée et traduite de l'arabe par Abdesselam Cheddadi, Paris 1980. (Zu dem Treffen Ibn Halduns mit Timur): Fischel, Walter J., *Ibn Khaldun in Egypt – His Public Functions and His Historical Research (1382-1406): A Study in Islamic Historiography*, Berkeley/Los Angeles 1967, S. 42-65.

Sami, Nizamaddin, *Histoire des conquêtes de Tamerlane intitulée Zafarnama [Tarih-i fukahat-i Amir Timur]*, hrsg. von Felix Tauer, 2 Bde., Prag 1937-56.

[Timur], *the Mulfuzat Timury, or Autobiographical Memoirs of the Moghul Emperor Timur written in the Jagtay Turkey Language, Turned into Persian by Abu Talib Hussyny, and Translated into English by Major Charles Stewart*, Holborn 1830 (Nachdruck: Lahore 1975).

[Timur], *Temur Tuzuklari, Institutes of Temur, Les Instituts de Temour*, forscadan Alihon So'guniy va Habibullo Karomatov tarzimasi, tahrir: B. Ahmedov, ingliz tiliga M. Devi [Major Davy], francuz tiliga L. Langle [Langlès], Toskent 1996.

Woods, John E., "The Rise of Timurid Historiography", in: *Journal of Near Eastern Studies* 46/2 (1987) 81-108.

Yazdi, Sarafaddin, *Zafar-nama*, Ed. M. Abbasi, 2 Bde., Teheran 1336/1957; Ed. A. Urunbaev, Taschkent 1972. (Übers.:) *Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du Grand Tamerlan, empereur des Mogols et Tartares...*, écrite en Persan par Cherfeddin Ali, natif d'Yezd, auteur contemporain, traduite en français par ... Petis de la Croix, ..., Paris 1722.

Anke von Kuegelgen (University of Bern, Switzerland)**Hauptseminar: Die Naqşbandiyya: Verbreitung und Lehre**

- _ ECT-Punkte: 7
- _ 2-stündig: Dienstag
- _ Beginn: 3. April 2001
- _ TB: 1-3

Die Naqşbandiyya ist eine *tariqa* ("sufischer Orden"), deren Namensgeber Bahā'addīn Naqşband (1318-89) sich in die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichende Linie der Khwājadān einfügte, weshalb sie in den Quellen häufig unter diesem Namen auftaucht. Sie stieg in ihrer Heimat Transoxanien vermutlich im Verlaufe des 15. Jahrhunderts zu einer der größten sufischen Gruppierungen auf und verbreitete sich z.T. unter dem Namen des Begründers der einen oder anderen Untergruppierung schon bald über die gesamte islamische Welt: sie ist neben der Qādiriyya die größte und bis heute am weitesten verbreitete *tariqa*. Besonders auffällig ist an der historischen Naqşbandiyya ihr gesellschaftliches Engagement. Über Jahrhunderte hinweg fungierten Naqşbandi-Scheiche als maßgebliche Ratgeber und Kritiker berühmter Herrscher, u.a. der Timuriden, osmanischer Sultane und zentralasiatischer Khane, sie nahmen soziale Mittlerfunktionen wahr, und einige errichteten eigene Wirtschaftsimperien; manch ein Sufi-Scheich schwang sich sogar selbst zum Staatsoberhaupt auf. Heute gehören sie zu den konservativen religiösen Kräften und bilden in mehreren Staaten einen Gegenpol zum anti-sufischen Fundamentalismus. Die Lehren der Naqşbandiyya enthalten keine komplizierte Kosmologie, sie konzentrieren sich vielmehr stark auf die Unterweisung in verschiedenen sufischen Techniken. Doch über die Techniken sind sich keineswegs alle Naqşbandi-Meister einig; so kam es in der Vergangenheit bereits des öfteren zu heftigen, teilweise blutigen Auseinandersetzungen z.B. über die Form des *Zikr* ("Gottesgedenken"). Trotz ihrer Berühmtheit ist diese *tariqa* jedoch keineswegs erschöpfend untersucht und gibt ihre enorme Verbreitungsfähigkeit immer noch Rätsel auf.

In diesem Seminar sollen vor allem die Ausbreitungsstrategien der Naqşbandis, die Art der Vermittlung ihrer Lehren sowie die wichtigsten ihrer Riten untersucht werden. Als Textgrundlage werden neben der einschlägigen Sekundärliteratur –je nach sprachlichem Schwerpunkt der Teilnehmenden– persische, modern-türkische und osmanisch-türkische sowie arabische Original-Texte herangezogen.

Voraussetzungen: abgeschlossenes Grundstudium; solide Kenntnisse des Osmanisch- oder Türkei-Türkischen, oder des Persischen oder des Arabischen.

Bibliographische Hinweise:

- _ Gaborieau, Marc / Popovic, Alexandre / Zarcone, Thierry (eds.), *Naqshbandis. Cheminements et situation actuelle d'un ordre mystique musulman*. Actes de la Table Ronde de Sèvres, 2-4 mai 1985, Istanbul-Paris: Éditions Isis, 1990.
- _ Paul, Jürgen, *Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert*, Berlin/New York 1991.
- _ Meier, Fritz, *Zwei Abhandlungen über die Naqşbandiyya. I. Die Herzensbindung an den Meister, II. Kraftakt und Faustrecht des Heiligen*, Istanbul 1994.
- _ Buehler, Arthur F., *Sufi Heirs of the Prophet – The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the Mediating Sufi Shaykh*, Columbia 1998.

Stundenübersicht

Dienstag 3. 4.	Einführung; Verteilung von Referaten
10.4.	Die Hagiographie und andere literarische Genres
17.4.	Entstehung und Ausbreitung der <i>tariqa</i>
24.4.	Das Verhältnis zwischen Meister und Schüler
1.5.	Feiertag
8.5.	Die verschiedenen Stufen auf dem Wege zu Gott
15.5.	Ethik und Sittenlehre
22.5.	Wirtschaftliche Aktivitäten: Das Beispiel von Khwāja Aḥrār

- 29.5. Die Naqşbandiya Mujaddidiya: Aĥmad-i Sirhindi
- 5.6. Die Naqşbandiya Mujaddidiya im Osmanischen Reich und in anderen Ländern (vor 1900)
- 12.6. Naqşbandi-Scheiche als politische Aktivisten (vor 1900)
- 19.6. Die Naqşbandiya heute: Das Beispiel der Türkei
- 26.6. letzte Stunde Abschließende Diskussion; Desiderata in der Erforschung der Naqşbandiya

"Reader"

- Dienstag 3. 4. Einführung; Verteilung von Referaten
- 10.4. Die Hagiographie und andere literarische Genres :
Paul, Jürgen, "Hagiographische Texte als historische Quelle", in: *Saeculum* 41 (1990), pp. 17-43.
- 17.4 Entstehung und Verbreitung der *tarīqa*:
Algar, Hamid, "The Naqshbandi Order: A Preliminary Study of its History and Significance", in: *Studia Islamica* XLIV (1976), 123-152.
Molé, Marijan, "Autour du Daré Mansour: l'apprentissage mystique de Bahā' ad-Dīn Naqşband", in: *Revue des Études Islamiques*, 1959, S. 65.
Paul, Jürgen, *Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert*, Berlin/New York 1991, S. 15-25.

- 24.4 . Das Verhältnis zwischen Meister und Schüler:
 Meier, Fritz, *Zwei Abhandlungen über die Naqşbandiyya*, Istanbul 1994, S. 23-33;
 und Muḥammad Amin al-Kurdī, "Die Erleuchtung der Herzen", in: Gramlich, R., *Islamische Mystik*, Stuttgart [u.a.] 1992, S. 305ff.
- 1.5. Feiertag
- 8.5. Die verschiedenen Stufen auf dem Wege zu Gott:
 Meier, Fritz, *Zwei Abhandlungen über die Naqşbandiyya*, Istanbul 1994, S. 41-46;
 und Ruspoli, Stéphane, "Réflexions sur la voie spirituelle des Naqshbandī", in: Gaborieau, et al., *Naqshbandis*, S. 95-107.
 und Faḍl-i Aḥmad, "Sendschreiben der Gewollten", in: Gramlich, R., *Islamische Mystik*, Stuttgart [u.a.] 1992, S. 302-305.
- 15.5 . Ethik und Sittenlehre:
 Rizvi, Saiyid Athar Abbas, *A History of Sufism in India*, vol.I, *Early Sufis and ist History in India to 1600 AD*, New Delhi, 1978, S. 95-97;
 Paul, Jürgen, , *Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert*, Berlin/New York 1991, S. 33-38.
 Meier, Fritz, "Ein Knigge für Sufi's", in: idem, *Bausteine I*, hg. von E. Glassen / G. Schubert, Istanbul 1992, S. 69-86, 90-92.
- 22.5 . Wirtschaftliche Aktivitäten: Das Beispiel von Khwāja Aḥrār:
 Paul, Jürgen, *Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert*, Berlin, New York, 1991, S. 89-112.

- 29.5 Die Naqşbandiyya Mujaddidiyya: Aḥmad-i Sirhindī:
Friedmann, Yohanan, *Shaykh Aḥmad Sirhindī*, Montreal, London, 1971, S. 13-21, 41-53, 69-75;
und Rizvi, S.A.A., "Sixteenth Century Naqshbandiyya Leadership in India", in: Gaborieau, et al., *Naqshbandis*, S. 157-159.
- 5.6. Die Naqşbandiyya Mujaddidiyya im Osmanischen Reich und in anderen Ländern (vor 1900):
Abu-Manneh, Butrus, "The Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in the Ottoman Lands in the Early 19th Century", in: *Die Welt des Islams* vol. 22 (1982), pp. 1-36.
- 12.6 Naqşbandi-Scheiche als politische Aktivisten:
noch offen
- 19.6 Die Naqşbandiyya heute: Das Beispiel der Türkei:
Yavuz, Hakan, "The Matrix of Modern Turkish Islamic Movements: The Naqshbandi Sufi Order", in: *Naqshbandis in Western and Central Asia*, ed. by Elisabeth Özdalga, Swedish Research Institute in Istanbul 1999, S. 129-146.
- 26.6 Abschließende Diskussion; Desiderata in der Erforschung der Naqşbandiyya