

Inhalt

Danksagung	11
1. Einleitung	13
1.1 Zugang zum Forschungsgegenstand	16
1.2 Herausforderung <i>taṣawwuf</i>	18
1.3 Der Sufismus und das transformative Verstehen des Koran	20
1.4 Zielsetzung	22
2. Die Multidimensionalität des Koran	25
2.1 Begrenzte Form und grenzenloser Anspruch	26
2.2 Der koranische Interpretationsimpuls zur Pluralität	28
2.3 Das dialektische Übersetzen des Koran	31
2.4 Einheit in der Vielfalt – der Koran und seine Resonanz	33
2.5 Der multidirektionale Charakter des Koran	34
2.6 Historizität und Vergegenwärtigung der koranischen Botschaft	36
2.7 Die Sprache des Koran – Ellipsen, Multivalenz und Verschränkungen	38
2.8 Das dynamische Bedeutungsfeld der koranischen Sprache	42
3. Das Sowohl-Als-Auch des Sufismus	45
3.1 Religion und Mystik – eine kritische Begriffsdiskussion	49
3.2 Performative Dimensionen des Sufismus	53
3.3 Manifestationen des Sufismus	55
3.4 Die gesellschaftspolitischen Ausdrucksformen des Sufismus	58
3.5 Aspekte sufischer Identifikation	60
3.6 Der Anspruch der Ungebundenheit	62
4. Sufische Koranhermeneutik	65
4.1 Relative menschliche Erkenntnismöglichkeiten	66
4.2 Sufische performative Koranübersetzungen und Kritik der Konvention	69
4.3 Sufische Aneignungen	72
4.4 Sufische Interdisziplinarität	75
4.5 Vollkommenheit, Inklusivismus und Zeugenschaft	80
4.6 Apologie und Polemik	83
4.7 Die dynamische Koranhermeneutik des Sufismus	84

5. Sufismus in der Gegenwart	87
5.1 Interne Spannungen und externe Spaltungsversuche	89
5.2 Internationale Projekte sufischer Prägung	91
5.3 Moderner sufischer Puritanismus	93
5.4 Die Modernisierung der <i>ṭariqāt</i>	95
5.5 Politische Dimensionen des rezenten Sufismus	99
5.6 Der Sufismus, der Westen und der Zeitgeist	102
5.7 Die flexible Kontinuität des Sufismus	104
6. Profile der interviewten Sufis	107
ا Sufi Tabib Safarboy Kuschkarov	108
ل <i>šaiḥ</i> Sīdī Muḥammad as-Saʿīd al-Ġamal ar-Rifāʿī aš-Šāḍulī	111
م Parvāneh Hadāvand, Hešmat-Allāh Riāzī, Arezou Hasanzādeh	114
ص Basit Khan	117
ر <i>šaiḥ</i> Ibrahim Hussain	121
ك Husamuddin Meyer	123
ه <i>šaiḥ</i> Süleyman Bahn <i>efendi</i>	125
ي <i>šaiḥa</i> Naila Amat an-Nur Tiwana	127
ع Oruç Güvenç <i>baba</i>	130
ط Muḥammad ad-Darqāwī und Raḍīya al-ʿAlāwī	132
س <i>šaiḥ</i> Ahmad Dabbagh	134
ح Sāmī al-Husainī Šāh Ḥalīlī	136
ق Mitrā Asadī, Samāneh Ġaisarī	138
ن <i>dedebaba</i> Edmond Brahimaj Baba Mondī	140
7. Sufische Selbstdefinitionen und Abgrenzungen	143
7.1 Gesetz und Verwirklichung	145
7.2 Widersprüche, Synthesen und Allegorisierungen in sufischen Zugängen	146
7.3 Sufische Hierarchien der Erkenntnis	147
7.4 Das sufische Erfahren Gottes	149
7.5 Reinheit und Erkenntnis	150
7.6 Die Vorbildfunktion der Gottesnahen	152
7.7 Sufische Innenschau und ganzheitliches Handeln	155
7.8 Die Leute der wirklichen Wahrheit	157
7.9 Kritik und Abgrenzung	160
7.10 Authentische Nachfolge	164
7.11 Kritik an der Institutionalisierung des Sufismus	165
7.12 Exklusion und Inklusion	168
Zwischenreflexion 1	170

8. Die koranisch-sufische Kommunikation	171
8.1 Sprache und Subjektivität im Sufismus	171
8.2 Der Koran als primäres Medium der Kommunikation mit Gott	174
8.3 Das vermittelnde Vorbild der Propheten	178
8.4 Übersetzer:innen der koranischen Rede	184
8.5 Die Gottesnahen	187
8.6 Sufische Mimesis und <i>ilhām</i>	193
8.7 <i>Al-ḥurūf al-muqattaʿa</i>	197
Zwischenreflexion 2	204
9. Sufische Reflexionen über den Koran und die Aufgabe des Menschen	207
9.1 Die Einsheit Gottes und die Aufrichtigkeit des Menschen	208
9.2 Der Sollzustand des Menschen in der Schöpfung	211
9.3 Göttliche Vollkommenheit – Menschliche Vollkommenheit?	214
9.4 Die Beziehung zu Gott und die Aufgabe des Menschen	217
9.5 Der Tag des Gerichts: Reflexion und Verantwortung	221
9.6 Freier Wille und Selbstverantwortung	224
9.7 Der Vertrag mit Gott und das rechte Handeln	227
9.8 Der koranische Impuls zur Selbstprüfung	229
9.9 Die Reinigung des Selbst	232
9.10 Die Heilkraft des Koran	236
9.11 Der Koran als Erinnerung	241
Zwischenreflexion 3	248
10. Sufische Erkenntniswege	251
10.1 Die Hermeneutik von Licht und Wahrheit	253
10.2 <i>Āyat an-Nūr</i> – der Lichtvers	257
10.3 Visionäre Erfahrungen und das Sublime der göttlichen Wahrheit	259
10.4 Die Wechselwirkungen des Äußeren und Inneren	261
10.5 Erfahrung und Emotion	263
10.6 Schutz und Transformation	266
10.7 Das affektive Erleben der göttlichen Qualitäten	268
10.8 Affektiv-spirituelle Überbrückungen	271
10.9 Der Reichtum des Herzens und die Abgründe der Angst	273
10.10 Paradies und Hölle	274
10.11 Die Konsequenzen des Diesseits auf das Jenseits	277
10.12 Das menschliche Schaffen von Paradies und Hölle	278
10.13 Ausrichtung und Selbstkritik	280
10.14 Vergegenwärtigung und Umdeutung von Himmel und Hölle	282
10.15 Zeichen an den Horizonten und im inneren Selbst	285

10.16 Erkenntnis durch Selbstreflexion	287
10.17 Illusion und durchschreitende Erkenntnis	289
Zwischenreflexion 4	292
11. Sufische Übersetzungen und gesellschaftsreligiöse Implikationen . .	295
11.1 Spiegelungen	295
11.2 Epiphanien	299
11.3 Die Interferenzen von Offenbarung, Schöpfung und menschlicher Erkenntnismöglichkeit	303
11.4 Das Kriterium: <i>al-Furqān</i> – <i>Fahum Farasāt</i>	307
11.5 Die Erziehung durch den Koran	310
11.6 Die Entwicklung der sufischen Perspektive	312
11.7 Die ganzheitliche Aufrichtigkeit des <i>ihsān</i>	314
11.8 Der koranische Appel zum Mitgefühl	317
11.9 Die <i>šarīʿa</i> : die göttliche Wahrheit und das Bemühen des Menschen	321
11.10 Selbstverwirklichung durch Selbsthingabe	324
12. Was will und kann sufische Koranauslegung sein?	329
12.1 Sufische Zugänge zum Koran in der Gegenwart – ein Überblick	330
12.2 Ausblick	333
12.3 Das sufische Fortschreiben des Koran	334
13. Bibliografie	337
13.1 Forschungsliteratur	337
13.2 Internetquellen zu den interviewten Sufis beziehungsweise deren <i>ṭariqāt</i> .	351
13.3 Internetquellen zum Verweis auf die angeführten Ḥadīṭe	351
14. Anhang	353
14.1 Angaben zu den interviewten Sufis	353
14.2 Register zentraler Begriffe des Sufismus und der sufischen Koranhermeneutik	354