

Literaturliste zur Vorlesung "Einführung in den weltweiten Islam" (SS 2017/Bergunder)

1. Allgemein

1.1. Überblicksdarstellungen

Ende, Werner; Steinbach, Udo (Hrsg.):

1996. Der Islam in der Gegenwart. München: C. H. Beck, 4. Aufl. (besonders empfohlen)

1960-2003. The Encyclopaedia of Islam. New edition. Brill: Leiden.

Esposito, John L. (Hrsg.):

1995. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. 4 vols. New York: Oxford University Press. (besonders empfohlen)

Noth, Albrecht; Paul, Jürgen (Hrsg.):

1998. Der islamische Orient - Grundzüge seiner Geschichte. Würzburg: Ergon Verlag.

Schimmel, Annemarie (Hrsg.):

1990. Der Islam III. Islamische Kultur - Zeitgenössische Strömungen - Volksfrömmigkeit, (Die Religionen der Menschheit; 25) Stuttgart: Kohlhammer.

Schulze, Reinhard:

2002. Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert. München: C. H. Beck. 2. Aufl. (besonders empfohlen)

Watt, W. Montgomery; Welch, Alford T.:

1980. Der Islam I. Mohammed und die Frühzeit - Islamisches Recht - Religiöses Leben, (Die Religionen der Menschheit; 25) Stuttgart: Kohlhammer.

Watt, W. Montgomery; Marmura, Michael:

1985. Der Islam II. Politische Entwicklungen und theologische Konzepte, (Die Religionen der Menschheit; 25) Stuttgart: Kohlhammer.

1.2. Karten

Brice, William C.; Kennedy, Hugh:

2002. An historical atlas of Islam. 2. rev. ed.. Leiden: Brill.

Hartmann, Karl:

1989. Atlas-Tafel-Werk zur Geschichte der Weltreligionen Bd. 2.: Die Geschichte des Islam. Stuttgart: Quell-Verlag.

Kettermann, Günter:

2008. Atlas zur Geschichte des Islam. 2. aktualisierte Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

1.3. Zeitgenössische islamische Theologie

Armajani, Jon:

2004. Dynamic Islam. Liberal Muslim Perspectives in a Transnational Age. Dallas: University Press of America, (Fatima Mernissi, Leila Ahmed, Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun)

Baljon, Johannes Marinus Simon:

1961. Modern Muslim Koran interpretation, 1880 - 1960. Leiden: Brill.

Kurzman, Charles (Hrsg.):
1998. Liberal Islam. A Source Book. New York: Oxford University Press.

Körner, Felix:
2005. Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Rethinking Islam. Würzburg: Ergon-Verlag.

Pink, Johanna:
2011. Sunnitischer Tafsīr in der modernen islamischen Welt. Akademische Traditionen, Popularisierung und nationalstaatliche Interessen. Leiden: Brill.

Wielandt, Rotraud:
1971. Offenbarung und Geschichte im Denken moderner Muslime. Wiesbaden: Steiner.

1.4. Verschiedenes

Bobzin, Hartmut:
2001. Der Koran. Eine Einführung. München: C. H. Beck. 4. Aufl.

Bobzin, Hartmut:
2002. Mohammed. München: C. H. Beck, 2. Aufl.

Jansen, Hans:
2008. Mohammed. Eine Biografie. München: C. H. Beck.

Krämer, Gudrun:
2005. Geschichte des Islam, München: C. H. Beck.

Nagel, Tilman:
2008. Mohammed. Leben und Legende. München: Oldenbourg.

Schimmel, Annemarie:
1985. Mystische Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus. (Mystical dimensions of Islam <dt.>). Köln: Diederichs.

2. Quellen in deutscher oder englischer Übersetzung

2.1. Klassische Quellen

Ferchl, Dieter:
1991. Sahih al-Buhari: Nachrichten von Taten und Aussprüchen des Propheten Muhammad. Ausgewählt, aus dem Arabischen übersetzt und herausgegeben von Dieter Ferchl. Stuttgart: Reclam.

Henning, Max:
1996. Der Koran. Aus dem Arabischen übersetzt von Max Henning. Einleitung und Anmerkungen von Annemarie Schimmel. Stuttgart: Reclam. Durchges. u. verb. Ausg.

Khoury, Adel Theodor:
2004. Der Koran. Arabisch-deutsch. Übers. und kommentiert von Adel Theodor Khoury. Gütersloh : Kaiser, Gütersloher Verl.-Haus.

Paret, Rudi:
1980. Der Koran. Übersetzung, Kommentar und Konkordanz. 2. Bde. Stuttgart: Kohlhammer. 2. Aufl.

2.2. Moderne Quellen

Abduh, Mohammad:

1966. The Theology of Unity. Translated from the Arabic by Ishaq Masa'ad and Kenneth Cragg. London: Allen& Unwin Ltd.

Abduh, Mohammad:

1968. Islam und Christentum im Verhältnis zu Wissenschaft und Zivilisation. In: Hasselblatt, Gunnar: Herkunft und Auswirkungen der Apologetik Muhammed' Abduh's (1849-1905). Diss. Göttingen, S. 11-155.

Abu-Zaid, Nasr Hamid:

1996. Islam und Politik. Kritik des religiösen Diskurses. Frankfurt: dipa.

Abu-Zaid, Nasr Hamid (mit Hilal Sezgin):

2008. Mohammed und die Zeichen Gottes. Der Koran und die Zukunft des Islam. Freiburg: Herder.

Ahmad Khan, Sir Sayyid:

1978. Translation of Texts Relating to Sir Sayyid's [Ahmad Khan] Credo. In: Troll, Christian W.: 1978. Sayyid Ahmad Khan. A Reinterpretation of Muslim Theology. New Delhi: Vikas Publ. House, 223-351.

al-Afghani, Jamal ad-Din:

1968. Refutation of the Materialists. In: Keddie, Nikki R.: An Islamic Response to Imperialism. Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din „al-Afghani“, Berkley and Los Angeles: University of California Press.

al-Banna, Hasan:

1982. Memoirs of Hasan al Banna Shaheed. (Mudakkirat ad-da'wa wa'd-da'ija <engl.>). Karachi : International Islamic Publishers.

al-Banna, Hasan:

1972. Hin zum Licht. (nahwa an-nur <dt.>). In: Kapferer, Siegrun: Die Moslebruderschaft. Nativistische Reaktion und Religiöse Revitalisierung im Prozess der Akkulturation. Diss. Heidelberg, S. 222-268.

Arkoun, Mohammed:

1999. Der Islam. Annäherung an eine Religion. (Ouvertures sur l'Islam <dt.>). Heidelberg: Palmyra.

Arkoun, Mohammed:

2002. The Unthought in Contemporary Islamic Thought. London: Saqi Books.

Chomeini, Ajatollah:

1983. Der islamische Staat. Aus dem Persischen übersetzt und herausgegeben von Nader Hassan und Ilse Itscherenska. Berlin: Union-Verlag.

Cromer, Lord Evelyn Baring:

1911. Modern Egypt, London.

Esack, Farid:

1997. Qur'an, Liberation and Pluralism. Oxford: Oneworld Publications.

Iqbal, Muhammad:

2004. Die Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam. Aus dem Englischen von Axel Monte und Thomas Stemmer. Berlin: Verlag Hans Schiler.

Iqbal, Muhammad:

1977. Botschaft des Ostens. Ausgewählte Werke. Herausgegeben von Annemarie Schimmel. Tübingen: Horst Erdmann.

Körner, Felix (Hrsg.):

2006. Alter Text - neuer Kontext. Koranhermeneutik in der Türkei heute. Freiburg: Herder.

- Kurzman, Charles (Hrsg.):
1998. *Liberal Islam. A Source Book*. New York: Oxford University Press.
- Meier, Andreas (Hrsg.):
1994. *Der politische Auftrag des Islam. Programme und Kritik zwischen Fundamentalismus und Reformen. Originalstimmen aus der islamischen Welt*. Wuppertal: Peter Hammer Verlag.
- Maudoodi, Sayyid Abu-l-A'la:
1978. *Weltanschauung und Leben im Islam*. Leicester: Islamic Foundation.
- Madjid, Nurcholish:
1988. "The Necessity of Renewing Islamic Thought and Reinvigorating Religious Understanding". In: Kurzman, Charles (Hrsg.): *Liberal Islam. A Sourcebook*. New York: Oxford University Press.
- Madjid, Nurcholish:
1996. "In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experiences". In: Woodward, Mark (Hrsg.): *Towards a New Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*. Tempe, Arizona: Arizona State University.
- Qutb, Saiyid:
1996. *Milestones*. (Maalim fi 't-tariq <engl.>). Delhi: Markazi Maktaba Islami.
- Qutb, Saiyid:
1992. *Dieser Glaube, der Islam*. Salimiah, Kuwait: IIFSO.
- Qutb, Saiyid:
1987. *Our Struggle with the Jews*. In: Nettler, Ronald L.: *Past trials and present tribulations. A Muslim fundamentalist's view of the Jews*. Oxford: Pergamon.
- Qutb, Saiyid:
1993. *Islam and universal peace*. Indianapolis: American Trust.
- Qutb, Saiyid:
1991. *The Islamic Concept and Its Characteristics*. (Khasa'is us tasawwur al-Islami wa muqawwamatihi <engl.>). Indianapolis: American Trust.
- Ramadan, Tariq:
2001. *Muslimsein in Europa*. Marburg: MSV.
- Rahman, Fazlur:
1979. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press. 2. Aufl.
- Rahman, Fazlur:
1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rida, Rashid:
1996. *The Muhammadan Revelation*. Alexandria: Al-Saadawi Publications.
- Rida, Rashid:
2008. *The Criticism of the Christians and the Proofs of Islam*. (1905). In: Wood, Simon A.: *Christian Criticisms, Islamic Proofs. Rashid Rida's Modernist Defense of Islam*. Oxford: Oneworld. S. 65-208.
- Renan, Ernest; al-Afghani, Jamal ad-Din: *Der Islam und die 1883. Wissenschaft. Vortrag gehalten in der Sorbonne am 29. März 1883 von Ernest Renan. Kritik dieses Vortrags vom Afghanen Scheik Djemmal Eddin und Ernest Renan's Erwiederung*. Basel: M. Bernheim.
- Shepard, William E. (Hrsg.):
1996. *Sayyid Qutb and Islamic Activism. A Translation and Critical Analysis of "Social justice in Islam"*. Brill: Leiden.

Wendell, Charles:

1978. Five tracts of Hasan Al-Banna: (1906 - 1949). A selection from the Majmu'at rasa'il al-Imam al-shahid. Berkeley: University of California Press.

3. Regionen

3.1. Westasien, Nordafrika

3.1.1. Osmanisches Reich und die Türkei

Agai, Bekim:

2004. Zwischen Netzwerk und Diskurs. Das Bildungsnetzwerk um Fethullah Gülen (geb. 1938). Die flexible Umsetzung modernen islamischen Gedankengutes. Schenefeld: EB-Verlag.

Birge, John Kingsley:

1994 (Erstdruck: 1937). The Bektashi Order of Dervishes. London: Luzac.

Göle, Nilüfer:

1995. Republik und Schleier. (Modern mahrem <dt.>). Berlin: Babel-Verl. Hund und van Uffelen.

Körner, Felix:

2005. Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Rethinking Islam. Würzburg: Ergon-Verlag.

Keddie, Nikki R.:

1968. An Islamic Response to Imperialism. Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din „al-Afghani“, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Keddie, Nikki R.:

1972. Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani". Berkeley: Berkeley University Press.

Kleinert, Claudia:

1995. Die Revision der Historiographie des Osmanischen Reiches am Beispiel von Abdülhamid II. Das späte Osmanische Reich im Urteil türkischer Autoren der Gegenwart (1930 - 1990). Berlin: Schwarz.

Mardin, Şerif:

1989. Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi. Albany: State University of New York.

Matuz, Josef:

2006. Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 4. Aufl.

Reinkowski, Maurus:

2005. Die Dinge der Ordnung. Eine vergleichende Untersuchung über die osmanische Reformpolitik im 19. Jahrhundert. München: Oldenbourg.

Seufert, Günter:

1997. Politischer Islam in der Türkei. Islamismus als symbolische Repräsentation einer sich modernisierenden muslimischen Gesellschaft. Istanbul: Steiner.

Seufert, Günter; Kubaseck, Christopher:

2004. Die Türkei. Politik, Geschichte, Kultur. München: C. H. Beck.

Schiffauer, Werner:
2000. Die Gottesmänner. Türkische Islamisten in Deutschland. Eine Studie zur Herstellung religiöser Evidenz. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bes. S. 11-151.

Schiffauer, Werner:
2010. Nach dem Islamismus. Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs. Eine Ethnographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Szyliowicz, Joseph S.:
1973. Education and Modernization in the Middle East. Ithaca: Cornell University Press.

Tapper, Richard (Hrsg.):
1991. Islam in Modern Turkey. Religion, Politics and Literature in a Secular State. London: IB Tauris.

Ucar, Bülent:
2005. Recht als Mittel zur Reform von Religion und Gesellschaft. Die türkische Debatte um die Scharia und die Rechtsschulen im 20. Jahrhundert. Würzburg: Ergon-Verlag.

Vahide, Şükran:
2009. Islam in der modernen Türkei. Die intellektuelle Biografie des Bediüzzaman Said Nursi. (Bediüzzaman Said Nursi <dt.>). Berlin: Lit.

Vorhoff, Karin:
1995. Zwischen Glaube, Nation und neuer Gemeinschaft. Alevitische Identität in der Türkei der Gegenwart. Berlin: Schwarz.

Wedel, Heidi:
1991. Der türkische Weg zwischen Laizismus und Islam. Opladen: Leske und Budrich.

Yavuz, M. Hakan und John L. Esposito (Hrsg.):
2003. Turkish Islam and the Secular State. The Gülen Movement. Syracuse: Syracuse University Press.

3.1.2. Ägypten

Amberg, Thomas:
2009. Auf dem Weg zu neuen Prinzipien islamischer Ethik. Muhammad Shahrour und die Suche nach religiöser Erneuerung in Syrien. Würzburg: Ergon-Verl. S. 333-373.

*Adams, Charles C.:
2002 (repr. 1933). Islam and Modernism in Egypt. A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad Abduh. London: Routledge.

Ahmad, Abdelhamid Muhammad:
1963. Die Auseinandersetzung zwischen al-Azhar und der modernistischen Bewegung in Ägypten von Muhammad Abduh bis zur Gegenwart. Diss. Hamburg.

Ahmed, Jamal Mohammed:
1960. The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism. London: Oxford University Press.

Brynjar, Lia:
1998. The Society of Muslim Brothers in Egypt. Reading: Ithaca Press.

Conermann, Stephan:
1996. Mustafa Mahmud (geb. 1921) und der modifizierte islamische Diskurs im modernen Ägypten. Berlin: Schwarz.

Ende, Werner:
1969. Waren Gamaladdin Al-Afghani und Muhammad Abduh Agnostiker? In: ZDMG Suppl. 1, Teil 2. S. 650-659

- Daly, Martin W. (Hrsg.):
1998. *Modern Egypt. From 1517 to the End of the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press
- Damir-Geilsdorf, Sabine:
2003. *Herrschaft und Gesellschaft. Der islamistische Wegbereiter Sayyid Qutb und seine Rezeption*. Würzburg: Ergon-Verlag.
- Hendrik Hansen:
2005. Ein Strukturvergleich von Sayyid Qutbs Islamismus mit Marxismus und Nationalsozialismus. In: Hildebrandt, Mathias; Brouck, Manfred (Hrsg.): *Unfriedliche Religionen? Das politische Gewalt- und Konfliktpotenzial von Religionen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 67-93.
- Hentschel, Kornelius:
1997. *Geister, Magier und Muslime. Dämonenwelt und Geisteraustreibung im Islam*, München: Diederichs.
- Hourani, Albert:
1983 (repr. 1993). *Arabic thought in the liberal age, 1798 - 1939*. Cambridge: University Press.
- Johansen, Julian:
1996. *Sufism and Islamic Reform in Egypt: The Battle for Islamic Tradition*. New York: Clarendon Press of Oxford University Press.
- Kedouri, Elie:
1966. *Afghani and Abduh. An Essay of Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam*. London: Frank Cass.
- Kemke, Andreas H. E.:
1991. *Stiftungen im muslimischen Rechtsleben des neuzeitlichen Ägypten. Die schariatrechtlichen Gutachten (Fatwas) von Muhammad Abduh (st. 1905) zum Wakf*, Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Keddie, Nikki R.:
1968. *An Islamic Response to Imperialism. Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din „al-Afghani“*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Kermani, Navid:
1966. *Offenbarung als Kommunikation. Das Konzept wahy in Nasr Hamid Abu Zayds Mathum an-nass*, Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Kerr, Malcolm H.:
1966. *Islamic reform. The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida*. Berkeley: University of California Press.
- Kogelmann, Franz:
1994. *Die Islamisten Ägyptens in der Regierungszeit von Anwar as-Sadat (1970-1981)*. Berlin: Schwarz.
- Mitchell, Richard P.:
1969. *The Society of the Muslim Brothers*. London: Oxford University Press.
- Mitchell, Timothy:
1988. *Colonizing Egypt*. Berkeley: University of California Press.
- Ryad, Umar:
2009. *Islamic Reformism and Christianity. A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Rida and His Associates (1898-1935)*. Leiden: Brill.
- Sagiv, David:
1995. *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt, 1973-1993*. London: Frank Cass.
- Szyliowicz, Joseph S.:
1973. *Education and Modernization in the Middle East*. Ithaca: Cornell University Press.

Vatikiotis, Panayiotis J.:

1985. *The History of Egypt*. Baltimore: John Hopkins University Press.

Wendell, Charles:

1972. *The Evolution of the Egyptian National Image. From its Origins to Ahmad Lutfi al Sayyid*. Berkeley: University of California Press.

Wielandt, Rotraud:

1971. *Offenbarung und Geschichte im Denken moderner Muslime*. Wiesbaden: Steiner.

Wood, Simon A.:

2006. *Christian Criticism, Islamic Proofs. Rashid Rida's Rationalist Defence of Islam*. Oxford: Oneworld.

3.1.3. Persien/Iran

Arjomand, Said Amir:

1984. *The Shadow of God and the Hidden Imam. Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'it Iran from the Beginning to 1890*. Chicago: University of Chicago Press.

Avery, Peter/Habmly, Gavin/Melville, Charles:

1991. *The Cambridge History of Iran. From Nader Shah to Islamic Republic, Volume 7*. Cambridge: Cambridge University Press.

Göbel, Karl-Heinz:

1984. *Moderne schiitische Politik und Staatsidee*. Opladen: Leske und Budrich.

Halm, Heinz:

1994. *Der Schiitische Islam. Von der Religion zur Revolution*. München: C. H. Beck.

Halm, Heinz:

1988. *Die Schia*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Richard, Yann:

1983. *Der verborgene Imam. Die Geschichte des Schiismus im Iran*. Berlin: Wagenbach.

Schwerin, Ulrich von:

2015. *The Dissident Mullah. Ayottallah Montazeri and the Struggle for Reform in Revolutionary Iran*. London: I. B. Tauris.

Szyliowicz, Joseph S.:

1973. *Education and modernization in the Middle East*. Ithaca: Cornell University Press.

Walbridge, John:

2001. *The Wisdom of the Mystic East. Suhrawardi and Platonic Orientalism*. Albany: State University of New York Press.

3.1.4. Andere Regionen

3.1.4.1. Allgemein

Amberg, Thomas:

2009. *Auf dem Weg zu neuen Prinzipien islamischer Ethik. Muhammad Shahrouf und die Suche nach religiöser Erneuerung in Syrien*. Würzburg: Ergon-Verl.

Ebert, Johannes:

1991. Religion und Reform in der arabischen Provinz. Husayn al-Ğisr at-Tarābulusî (1845 - 1909) - ein islamischer Gelehrter zwischen Tradition und Reform. Frankfurt am Main: Peter Lang. (Libanon)

Friedman, Yaron:

2010. The Nusayrî-`Alawîs. An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria. Leiden: Brill.

Gaebel, Michael:

1995. Von der Kritik des arabischen Denkens zum panarabischen Aufbruch. Das philosophische und politische Denken Muhammad Abid al-Gabiris. Berlin: Schwarz. (Marokko)

Geertz, Clifford:

1991. Religiöse Entwicklungen im Islam, beobachtet in Marokko und Indonesien. (Islam Observed <dt.>). (1968). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Gonnella, Julia:

1995. Islamische Heiligenverehrung im urbanen Kontext am Beispiel von Aleppo (Syrien). Berlin: Schwarz.

Haykel, Bernard:

2003. Revival and Reform in Islam. The the Legacy of Muhammad al-Shawkānī. Cambridge: Cambridge University Press. (Jemen)

Lobmeyer, Hans Günther:

1995. Opposition und Widerstand in Syrien. Hamburg: Deutsches Orient-Institut.

Reissner, Johannes:

1980. Ideologie und Politik der Muslimbrüder Syriens. Freiburg: Schwarz.

Rosiny, Stephan:

1996. Islamismus bei den Schiiten im Libanon. Religion im Übergang von Tradition zur Moderne. Berlin: Das Arab. Buch.

Weisman, Itzhak:

2001. Taste of Modernity. Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus. Leiden: Brill.

3.1.4.2. Drusen

Halm, Heinz:

1988. Die Schia. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Klein, Peggy:

2001. Die Drusen in Israel. Marburg: Tectum.

Schäbler, Birgit:

1996. Aufstände im Drusenbergland. Ethnizität und Integration einer ländlichen Gesellschaft Syriens vom Osmanischen Reich bis zur staatlichen Unabhängigkeit. Gotha: Perthes.

Schenk, Bernadette:

2002. Tendenzen und Entwicklungen in der modernen drusischen Gemeinschaft des Libanon. Versuche einer historischen, politischen und religiösen Standortbestimmung. Berlin: Schwarz.

Schmucker, Werner:

1979. Krise und Erneuerung im libanesischen Drusentum. Bonn: Orientalisches Seminar d. Universität Bonn.

3.2. Südasiien

Ahmad, Aziz:

1967. *Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857–1964*. London: Oxford University Press.

Ahmad, Aziz:

1964. *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*. Oxford: Clarendon.

Ahmad, Qeyamuddin:

1966. *The Wahabi Movement in India*. New Delhi: Manohar Publishers.

Ahmed, Rafiuddin:

1981. *The Bengai Muslims, 1871–1906. A Quest for Identity*. Delhi: Oxford University Press.

Eaton, Richard M:

1993. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Habibullah, Abdul B. M.:

1961. *The Foundation of Muslim Rule in India*. Allahabad, India: Central Book Depot.

Hashmi, Taj I.:

2000. *Women and Islam in Bangladesh*. New York: St. Martin's.

Hashmi, Taj I.:

1992. *Pakistan as a Peasant Utopia*. Boulder, Colorado: Westview.

Khan, Muin-ud-din Ahmad:

1965. *History of the Faraidi Movement in Bengal*. Karachi, Pakistan: Pakistan Historical Society.

Metcalf, Barbara D.:

1982. *Islamic Revival in British India*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Mutalib, Hussin; Hashmi, Taj I. (Hrsg.):

1994. *Islam, Muslims and the Modern State*. New York: St. Martin's.

Malik, Safdar Jamal:

1989. *Islamisierung in Pakistan 1977-84. Untersuchungen zur Auflösung autochthoner Strukturen*. Stuttgart: Steiner.

Malik, Safdar Jamal:

1998. *Der Islam in Südasiien*. In: Noth, Albrecht; Paul, Jürgen (Hrsg.): *Der islamische Orient - Grundzüge seiner Geschichte*. Würzburg: Ergon-Verlag. S. 505-545.

Minault, Gail:

1982. *The Khalifat Movement. Religious Symbolism and Political Mobilization in India*. New Delhi: Oxford University Press.

Reetz, Dietrich:

2005. *Islam In The Public Sphere. Religious Groups in India, 1900-1947*. New Delhi: Oxford University Press.

Rizvi, Saiyid Athar Abbas:

1980. *Shah Wali-Allah and his times. A Study of Eighteenth-century Islam, Politics and Society in India*. Canberra: Marifat Publ. House.

Schimmel, Annemarie:

1983. *Der Islam im indischen Subkontinent*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Sanyal, Usha:

1996. *Devotional Islam and Politics in British India. Ahmad Riza Khan Bareilwi and his Movement, 1870-1920*. Delhi: Oxford University Press.

Stahmann, Christian:

2005. Islamische Menschenrechtskonzepte. Islamische Menschenrechtskonzepte und das Problem sogenannter "islamischer" Menschenrechtsverletzungen in Pakistan seit 1977. Würzburg: Ergon-Verlag.

Troll, Christian W. (Hrsg.):

1989. Muslim Shrines in India. Their Character, History and Significance. (Islam in India: Studies and Commentaries; 4). Delhi: Oxford University Press.

Troll, Christian W.:

1978. Sayyid Ahmad Khan. A Reinterpretation of Muslim Theology. New Delhi: Vikas Publ. House.

Wagner, Christian:

1990. Die Muslime Sri Lankas. Eine Volksgruppe im Spannungsfeld des ethnischen Konfliktes zwischen Singhalesen und Tamilen. (Freiburger Beiträge zur Entwicklung und Politik; 5). Freiburg: Arnold-Bergstraesser-Institut.

Valentine, Simon Ross:

2008. Islam and the Ahmadiyya Jama'at. History, Belief, Practice. New York: Columbia University Press.

3.3. Südostasien

Bastin, John Sturgis; Winks, Robin W.:

1966. Malaysia. Selected Historical Readings. Kuala Lumpur, Malaysia: Oxford University Press.

Federspiel, Howard M.:

2007. Sultans, Shamans, and Saints. Islam and Muslims in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.

Forrester, Geoff (Hrsg.):

1999. Post-Suharto Indonesia: Renewal or Chaos? Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Funston, N. John:

1980. Malaya Politics in Malaysia: A Study of United Malays National Organisation and Party Islam. Kuala Lumpur, Malaysia: Heinemann Educational Books.

Geertz, Clifford:

1991. Religiöse Entwicklungen im Islam, beobachtet in Marokko und Indonesien. (Islam Observed <dt.>). (1968). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Howell, Julia Day:

2001. Sufism and the Indonesian Islamic Revival. In: Journal of Asian Studies. Cambridge. 60. S. 701-729.

Howell, Julia Day:

2010. Indonesia's Salafist Sufis. In: Modern Asian Studies. Cambridge. 44. S. 1029-1051.

Jones, Anthony H.:

1987. Indonesia: Islam and Cultural Pluralism. In: Esposito, John L. (Hrsg.): Islam in Asia. Religion, Politics, and Society. New York: Oxford University Press. S. 202-229.

Kraus, Werner (Hrsg.):

1990. Islamische mystische Bruderschaften im heutigen Indonesien. Hamburg: Institut für Asienkunde.

Manning, Chris; Diermen, Peter van (Hrsg.):

2000. Indonesia in Transition. Social Aspects of Reform and Crisis. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Means, Gordon P.:

1969. The Role of Islam in the Political Development of Malaysia. Comparative Politics 1. S. 264-284.

Mutalib, Hussin:

1993. Islam in Malaysia. From Revivalism to Islamic State. Singapore: Singapore University Press.

Noer, Deliar:

1973. The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900–1942. Singapore: Oxford University Press.

Osman, Muhammad Taib:

1997. Islamic Civilization in the Malay World. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saleh, Fauzan:

2001. Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia. A Critical Survey. Leiden: Brill.

Schumann, Olaf:

1998. Zur Geschichte der Inkulturation des Islam in Südost-Asien. In: Noth, Albrecht; Paul, Jürgen (Hrsg.): Der islamische Orient - Grundzüge seiner Geschichte. Würzburg: Ergon Verlag. S. 547-583.

Peletz, Michael G.:

2002. Islamic Modern. Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia. Princeton: Princeton University Press.

Woodward, Mark (Hrsg.):

1996. Towards a New Paradigm. Recent Developments in Indonesian Islamic Thought. Tempe, Arizona: Arizona State University.

3.4. Afrika

Harnischfeger, Johannes:

2006. Demokratisierung und islamisches Recht. Der Scharia-Konflikt in Nigeria. Frankfurt a. M.: Campus-Verlag.

Harrison, Christopher:

1988. France and Islam in West Africa, 1860-1960. Cambridge: Cambridge University Press.

Hiskett, Mervyn:

1994. The Course of Islam in Africa. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Levtzion, Nehemia:

1994. Islam in West Africa. Religion, Society and Politics to 1800. Aldershot: Variorum.

Loimeier, Roman:

2001. Säkularer Staat und islamische Gesellschaft. Die Beziehungen zwischen Staat, Sufi-Bruderschaften und islamischer Reformbewegung in Senegal im 20. Jahrhundert. Hamburg: Lit.

Mährdel, Christian; Grau, Ingeborg; Schicho, Walter (Hrsg.): 2000. Afrika. Geschichte und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Wien: Promedia.

Oded, Arye:

2000. Islam and Politics in Kenya. London: Boulder.

Okafor, Gabriel Maduka:

1997. Christianity and Islam in West Africa. The Ghana Experience. A Study of the Forces and Influence of Christianity and Islam in Modern Ghana. Würzburg: Echter Verlag.

Rosander, Eva Evers; Westerlund, David (Hrsg.):

1997. African Islam and Islam in Africa. Encounters between Sufis and Islamists. London: Hurst & Company.

Schmidt, Heike; Wirz, Albert (Hrsg.):

1996. Afrika und das Andere. Alterität und Innovation. Jahrestagung der VAD vom 3.-6.10.1996 in Berlin. Hamburg: Lit.

3.5. USA

Curtis, Edward E.:

2006. Black Muslim Religion in the Nation of Islam, 1960 - 1975. Chapel Hill, North Carolina: University of North Carolina Press.

Gardell, Mattias:

1996. In the Name of Elijah Muhammad. Louis Farrakhan and the Nation of Islam. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Marsh, Clifton E.:

1984. From Black Muslims to Muslims. The Transition from Separatism to Islam, 1930-1980. Metuchen, New Jersey: The Scarecrow Press.

McCloud, Aminah B.:

1995. African American Islam. New York: Routledge.

Schmidt, Garbi:

2004. Islam in Urban America. Sunni Muslims in Chicago. Philadelphia: Temple University Press.

Wohlrab-Sahr, Monika:

1999. Konversion zum Islam in Deutschland und den USA. Frankfurt am Main: Campus-Verlag.

3.6. Europa und insbesondere Deutschland

Agai, Bekim:

2004. Zwischen Netzwerk und Diskurs. Das Bildungsnetzwerk um Fethullah Gülen (geb. 1938). Die flexible Umsetzung modernen islamischen Gedankengutes. Schenefeld: EB-Verlag.

Göle, Nilüfer:

2008. Anverwandlungen. Der Islam in Europa zwischen Kopftuchverbot und Extremismus. Berlin: Wagenbach.

Gerlach, Julia:

2006. Zwischen Pop und Dschihad. Muslimisch Jugendliche in Deutschland. Berlin: Links.

Jonker, Gerdientje:

2002. Eine Wellenlänge zu Gott. Der "Verband der Islamischen Kulturzentren" in Europa. Bielefeld: Transcript.

Oestreich, Heide:

2004. Der Kopftuch-Streit. Das Abendland und ein Quadratmeter Islam. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel.

Meyer, Hendrik; Schubert, Klaus (Hrsg.):

2011. Politik und Islam. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Remien, Florian:

2007. Muslime in Europa. Westlicher Staat und islamische Identität. Untersuchungen zu den Ansätzen von Yusuf al-Qaradawi, Tariq Ramadan und Charles Taylor. Hamburg: EB-Verlag.

Schiffauer, Werner:

1991. Die Migrantinnen aus Subay. Türken in Deutschland. Eine Ethnographie. Stuttgart: Clett-Cotta.

Schiffauer, Werner:

2000. Die Gottesmänner. Türkische Islamisten in Deutschland. Eine Studie zur Herstellung religiöser Evidenz, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schiffauer, Werner:

2010. Nach dem Islamismus. Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs. Eine Ethnographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schulze, Reinhard:

2007. Der Islam in der europäischen Religionsgeschichte. In: Graf, Friedrich Wilhelm; Kracht, Klaus Große (Hrsg.): Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau. S. 151-171.

Sökefeld, Martin (Hrsg.):

2008. Aleviten in Deutschland. Identitätsprozesse einer Religionsgemeinschaft in der Diaspora. Bielefeld: Transcript.

Spuler-Stegemann, Ursula:

1998. Muslime in Deutschland. Nebeneinander oder Miteinander?. Freiburg: Herder.

Tasci, Hülya:

2006. Identität und Ethnizität in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der zweiten Generation der Aleviten aus der Republik Türkei. Berlin: Lit.

Wiedl, Nina:

2008. Da'wa - Der Ruf zum Islam in Europa. Berlin: Verlag Hans Schiler.

Wunn, Ina:

2007. Muslimische Gruppierungen in Deutschland. Ein Handbuch. Stuttgart: Kohlhammer.

3.7. Islamische Identität und Globalisierung

Abu-Rabi, Ibrahim M.:

1996. Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab world. Albany, New York: State University of New York Press.

Amirpur, Katajun; Ammann, Ludwig (Hrsg.):

2006. Der Islam am Wendepunkt. Liberale und konservative Reformer einer Weltreligion. Freiburg: Herder.

Aydin, Cemil:

2007. The Politics of Anti-Westernism in Asia. Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian thought. New York: Columbia University Press.

Enayat, Hamid:

1982. Modern Islamic Political Thought. Austin, Texas: University of Texas Press.

Gibb, Hamilton A. R.:

1947. Modern Trends in Islam. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.

Günther, Ursula:

2004. Mohammed Arkoun. Ein moderner Kritiker der islamischen Vernunft. Würzburg: Ergon-Verlag.

Gräf, Bettina (Hrsg.):

2009. The Global Mufti. The phenomenon of Yūsuf al-Quarāḏāwī. London: Hurst.

Hansen, Hendrik:

2005. Ein Strukturvergleich von Sayyid Qutbs Islamismus mit Marxismus und Nationalsozialismus. In: Hildebrandt, Mathias; Brocker, Manfred (Hrsg.): Unfriedliche Religionen? Das politische Gewalt- und Konfliktpotenzial von Religionen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 67-93.

Hildebrandt, Thomas:

1998. Emanzipation oder Isolation vom westlichen Lehrer? Die Debatte um Hasan Hanafis "Einführung in die Wissenschaft der Okzidentalistik". Berlin: Schwarz.

Hildebrandt, Thomas:

2007. Neo-Mu'tazilismus? Intention und Kontext im modernen arabischen Umgang mit dem rationalistischen Erbe des Islam. Leiden: Brill.

Jung, Dietrich:
2011. Orientalists, Islamists and the global public sphere. A genealogy of the modern essentialist image of Islam. Sheffield: Equinox, 2011.

Kügelgen, Anke von:
1994. Averroes und die arabische Moderne. Ansätze zu einer Neubegründung des Rationalismus im Islam. Leiden: Brill.

Lee, Robert D.:
1997. Overcoming Tradition and Modernity. The Search for Islamic Authenticity. Boulder: Westview. (Iqbal, Qutb, Ali Shariati, Arkoun)

Meier, Andreas (Hrsg.):
1994. Der politische Auftrag des Islam. Wuppertal: Hammer.

Meijer, Roel (Hrsg.):
2009. Global Salafism. Islam's New Religious Movement. London: Hurst.

Rudolph, Ekkehard:
1991. Westliche Islamwissenschaft im Spiegel muslimischer Kritik. Grundzüge und aktuelle Merkmale einer innerislamischen Diskussion. Berlin: Schwarz.

Schulze, Reinhard:
1990. Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert. Untersuchungen zur Geschichte der Islamischen Weltliga. Leiden: Brill.

Wielandt, Rotraud:
1971. Offenbarung und Geschichte im Denken moderner Muslime. Wiesbaden: Steiner.

4. Christentum und Islam

Armour, Rollin:
2002. Islam, Christianity, and the West. A Troubled History. Maryknoll, New York: Orbis Books.

Aydin, Mahmut:
2002. Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims since the Second Vatican Council. Washington, DC: Council for Research in Values and Philosophy.

Aydin, Mahmut:
2000. Towards a Theological Dialogue between Christians and Muslims. In: Islamochristiana. Rom. 26. S. 1-31.

Braun, Rüdiger:
2004. Mohammed und die Christen im Islambild zeitgenössischer christlicher und muslimischer Apologeten. Neuendettelsau: Erlanger Verlag für Mission und Ökumene.

Bürkert-Engel, Barbara:
2000. Charles de Foucauld. Christliche Präsenz unter Muslimen. Analyse und kritische Auseinandersetzung mit einer Islamrezeption in Biographie und Nachlass. Hamburg: Lit.

Gabriel, Theodore:
2007. Christian Citizens in an Islamic State. The Pakistan Experience. Aldershot: Ashgate.

Geisler, Ralf:
1997. Das Eigene als Fremdes. Chancen und Bedingungen des christlich-islamischen Dialogs. Hannover: Lutherisches Verlagshaus.

- Hock, Klaus:
1996. Der Islam-Komplex. Zur christlichen Wahrnehmung des Islams und der christlich-islamischen Beziehungen in Nordnigeria während der Militärherrschaft Babangidas. (Hamburger Theologische Studien; 7). Hamburg: Lit.
- Leuze, Reinhard:
1994. Christentum und Islam. Tübingen: Mohr.
- Okafor, Gabriel Maduka:
1997. Christianity and Islam in West Africa, the Ghana Experience. A Study of the Forces and Influence of Christianity and Islam in Modern Ghana. Würzburg: Echter.
- Micksch, Jürgen (Hrsg.):
2007. Evangelisch aus gutem Grund. Wie sich die EKD gegen den Islam profiliert. Frankfurt am Main: Lembeck.
- Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:
2000. Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland. Gestaltung der christlichen Begegnung mit Muslimen. In: epd-Dokumentation. Frankfurt am Main. 38.
- Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:
2006. Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. In: epd-Dokumentation. Frankfurt am Main. 86.
- Sanneh, Lamin:
1996. Piety and Power. Muslims and Christians in West Africa. Maryknoll, New York: Orbis.
- Schumann, Olaf:
1999. Selbstverständnis und Fremdwahrnehmung. Religionsforschung im interreligiösen Kontext. Münster: Lit.
- Schumann, Olaf:
1995. Christian-Muslim Encounter in Indonesia. In: Haddad, Yvonne Y.; Haddad, Wadi Z. (Hrsg.): Christian-Muslim Encounters. In Honour of W.A. Bijlefeld. Gainesville, Florida: University Press of Florida. S. 285-300.
- Samir, Samir Khalil:
2011. Muslime und Christen. Geschichte und Perspektiven einer Nachbarschaft. Augsburg: Sankt Ulrich.
- Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.):
1993. Christen und Muslime in Deutschland. Eine pastorale Handreichung. Bonn.
- Wawer, Wendelin:
1974. Muslime und Christen in der Republik Indonesien. Wiesbaden: Steiner.
- Wessels, Antonie:
1995. Arab and Christian? Christians in the Middle East. Kampen: Kok Pharos.