

Ausführliche Literaturliste zur Vorlesung "Einführung in den weltweiten Islam" (SS 2019)

Michael Bergunder

(Achtung: Liste wird laufend ergänzt und modifiziert.)

Allgemein

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 muqawwamatihī <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“, Berkley 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; Brocker, 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“. Berkley 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.

Reiss, W. (Hrsg.):

2016. Aufstieg und Fall der ägyptischen Muslimbruderschaft 2011-2013. Marburg: Tectum.

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 Shahrour und die Suche nach religiöser Erneuerung in Syrien. Würzburg: Ergon-Verl.

Ebert, Johannes:

1991. Religion und Reform in der arabischen Provinz. Husayn al-Ġisr at-Tarâbulusî (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. Südasien

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 Bengali 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 Südasien. 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 Barelwi 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 Migranten 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-Quarāḍāwī. London: Hurst.

Hansen, Hendrik:

2005. Ein Strukturvergleich von Sayyid Qutbs Islamismus mit Marxismus und Nationalisozialismus. 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. Interkulturelle Theologie 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.

Körner, Felix:

2008. Kirche im Angesicht des Islam. Theologie des interreligiösen Zeugnisses. Stuttgart: Kohlhammer. (Als Dissertation erschienen unter dem Titel: "Ecclesia coram Islamo. Theologie des interreligiösen Zeugnisses. Diss. Université de Fribourg, 2007" <http://ethesis.unifr.ch/theses/index.php>).

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.

Sabra, George,

2006, Jan. Two Ways of Being a Christian in the Muslim Context of the Middle East. In: Islam and Christian-Muslim Relations. London. 17,1. S. 43-53.

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.