

Inhalt

Vorwort	9
Einleitung	11
Vorgehensweise der Arbeit	14
Hinweise zum Sprachgebrauch	15
Forschungsstand	16
1 Die Entstehung des Sufismus und sufistische Erfahrung bis al-Ġazālī..	25
1.1 Askese (<i>zuhd</i>) als Basis des Sufismus (<i>taṣawwuf</i>)	25
1.1.1 Asketische Vorbilder	27
1.1.1.1 Muḥammad	27
1.1.1.2 Jesus	30
1.1.1.3 Einige Gefährten des Propheten	31
1.2 Die islamische Mystik – Sufismus	33
1.2.1 Philologische und etymologische Betrachtung	33
1.2.2 Der Begriff „Mystik“	34
1.2.3 Mystik und Sufismus	36
1.2.4 Richtungen der Mystik	38
1.2.5 Geschichtliche Entwicklung des Sufismus	41
1.2.6 Der Begriff „Sufismus“	42
1.2.7 Der Begriff „ṣūfī“	47
1.2.8 Der Übergang von der Askese zum Sufismus	51
1.2.8.1 Der Begriff „Liebe“	52
1.2.8.2 Gottesliebe	53
1.2.8.2.1 Gotteserkenntnis ist Gottesliebe	54
1.2.8.2.2 Das Wesen der Liebe	57
1.2.9 Die Stellung des Sufismus in den islamischen Wissenschaften ..	60
1.2.10 Kritik des Sufismus	62
1.2.11 Die Sprache der <i>ṣūfīs</i>	63
1.2.11.1 Poesie	66
1.2.11.2 Symbole	67
1.2.11.3 Traum	70
1.2.12 Die ersten Werke der <i>ṣūfīs</i>	71
1.2.13 Die Diskussion über fremde Einflüsse auf den Sufismus	74

1.2.13.1 Iranische Einflüsse	78
1.2.13.2 Indische Einflüsse	79
1.2.13.3 Christliche Einflüsse.....	82
1.2.13.4 Neuplatonische Einflüsse	84
1.2.13.5 Resümee	86
1.2.14 Vergleich der christlichen Mystik mit dem Sufismus	87
2 Das Sufismus-Verständnis al-Ġazālīs	91
2.1 Al-Ġazālīs Leben.....	91
2.1.1 Sein Leben bis zur Hinwendung zum Sufismus.....	91
2.1.2 Seine Hinwendung zum Sufismus.....	93
2.1.3 Die Stellung des Sufismus innerhalb seiner Gedankenwelt	98
2.1.4 Sinn des Lebens.....	99
2.1.5 Al-Ġazālīs sufistische Werke	104
2.1.5.1 <i>Ihyā' 'ulūm ad-dīn</i> (Wiederbelebung der Religionswissen- schaften) und <i>Kīmīyā' as-sa'āda</i> (Das Elixier der Glück- seligkeit)	105
2.1.5.2 <i>Al-Munqid min ad-ḍalāl</i> (Der Retter aus dem Irrtum)	108
2.1.5.3 <i>Miškāt al-anwār</i> (Die Nische der Lichter)	109
2.1.5.4 <i>Ayyuhā al-walad</i> (O Kind!).....	114
2.1.5.5 <i>Ar-Risāla al-quḍsiyya</i> (Der Brief aus Jerusalem).....	115
2.2 Theoretische Grundlagen des Sufismus nach al-Ġazālī	117
2.2.1 Klassifizierung der Wissenschaften	123
2.2.1.1 <i>'Ilm al-kalām</i>	123
2.2.1.2 <i>'Ilm al-falsafa</i>	124
2.2.1.2.1 Die Einteilung der Philosophen.....	125
2.2.1.2.2 Die Aufteilung der philosophischen Wissenschaften.....	126
2.2.1.2.3 Kritik an der Philosophie.....	127
2.2.1.2.4 Die Widerlegung der Philosophen (<i>Tahāfut al-falāsifa</i>).....	128
2.2.1.3 <i>'Ilm al-bāṭin wa 'ilm at-ta'līm</i>	129
2.2.1.4 <i>'Ilm at-ṭarīq aṣ-ṣūfiyya</i>	129
2.2.2 Ontologie bei al-Ġazālī	130
2.2.2.1 Gotteslicht	131
2.2.2.2 <i>Rūḥ</i>	136
2.2.2.3 <i>Rūḥ</i> bei al-Ġazālī.....	139
2.2.3 Epistemologie bei al-Ġazālī	143
2.2.3.1 <i>Rūḥ – nafs – qalb – 'aql</i>	150
2.2.3.2 <i>'Aql</i>	150
2.2.3.2.1 Grenzen des Verstandes	152

2.2.3.2.2 Die Prophetie.....	155
2.2.3.3 <i>Kašf</i>	156
2.2.3.3.1 Philologische und etymologische Betrachtung des Wortes „ <i>kašf</i> “	156
2.2.3.3.2 Der Begriff „ <i>kašf</i> “	156
2.2.3.3.3 Organ des <i>kašf</i> : Das Herz (<i>qalb</i>)	157
2.2.3.3.3.1 Das Wesen des Herzens und sein Verhältnis zum Körper .	159
2.2.3.3.3.2 Streitkräfte des Herzens.....	161
2.2.3.3.3.3 Bedrohungen des Herzens.....	164
2.2.3.3.4 Beweis des <i>kašf</i>	166
2.2.3.3.5 <i>Kašf</i> zur Stärkung des Glaubens.....	169
2.2.3.3.6 Erlerntes Wissen vs. sufistische Erkenntnis	171
2.2.3.3.7 Subjektivismus bei al-Ġazālī.....	173
2.2.4 Anthropologie bei al-Ġazālī	175
2.2.4.1 Menschenbild nach al-Ġazālī	175
2.2.4.2 Verhältnis des Menschen zu Gott.....	176
2.2.5 Gottesliebe bei al-Ġazālī	178
2.2.5.1 Die Liebe im Koran und Sunna.....	179
2.2.5.2 Wesen der Liebe.....	180
2.2.5.3 Die Arten der Liebe und ihre Ursachen.....	181
2.2.5.4 Allah allein ist der Liebe würdig.....	183
2.2.5.5 Die Kennzeichen der Gottesliebe	186
2.2.5.6 Mittel zur Stärkung der Gottesliebe	188
2.2.5.7 Begriffe im Zusammenhang mit der Gottesliebe	188
2.2.5.7.1 Eifersucht	188
2.2.5.7.2 Sehnsucht	189
2.2.5.7.3 Leiden.....	190
2.2.5.7.4 Der vollkommene Mensch	193
2.2.5.7.5 <i>Fanā' fī Allāh</i>	196
2.2.5.7.6 Tod	198
2.3 Sufismus als Lebenspraxis (<i>aḥlāq</i>).....	200
2.3.1 Triebseele (<i>nafs</i>).....	202
2.3.2 Der sufistische Pfad (<i>ṣayr-sulūk</i>)	207
2.3.2.1 Stufen der geistigen Reise	209
2.3.2.2 Stationen und Zustände (<i>maqāmāt</i> und <i>aḥwāl</i>).....	210
2.3.2.3 Definition und Unterschiede	211
2.3.3 Askese (<i>zuhd</i>)	217
2.3.3.1 Das Wesen der Askese	217
2.3.3.2 Der Wert des Verzichts	218

2.3.3.3 Die Grade und Arten des Verzichts.....	219
2.3.3.4 Verzicht auf Bedürfnisse.....	220
2.3.3.5 Die Kennzeichen des Verzichts.....	220
2.3.4 Ordensgemeinschaften (<i>turuq</i>).....	221
2.3.4.1 Kette der Sukzession (<i>silsila</i>).....	224
2.3.4.2 Verhältnis Meister-Schüler.....	225
2.3.4.2.1 Eigenschaften des Meisters (<i>šayḥ</i>).....	227
2.3.4.2.2 Eigenschaften und Pflichten des Schülers (<i>murīd</i>).....	230
2.3.4.2.3 Das Gottesgedenken (<i>dikr</i>).....	232
3 Al-Ġazālīs Einfluss auf den Sufismus und die Mystik.....	235
3.1 Al-Ġazālīs Beitrag zur Etablierung und Konsolidierung des Sufismus im Islam	235
3.1.1 Akzeptanz des Sufismus als eine Lehre innerhalb des Islam	237
3.1.2 Islam als Wurzel des Sufismus.....	238
3.1.3 Koran und Sunna als Quelle des Sufismus.....	239
3.1.4 Verhältnis zwischen <i>šarīʿa</i> und Sufismus.....	243
3.2 Einfluss und Prägung des Sufismus	245
3.2.1 Kritik an al-Ġazālī.....	247
3.2.2 Al-Ġazālīs Einfluss in der islamischen Welt.....	248
3.2.3 Al-Ġazālīs Einfluss in der jüdischen Welt	251
3.2.4 Al-Ġazālīs Einfluss in der christlichen Welt.....	251
3.3 Aktueller Stellungswert al-Ġazālīs im Vergleich.....	256
3.3.1 Augustinus (354–430 n. Chr.).....	257
3.3.2 Descartes (1596–1650).....	263
3.3.3 Pascal (1623–1662).....	266
3.3.4 Spinoza (1632–1677)	268
3.3.5 Erich Fromm (1900–1980).....	271
Schlussfolgerung	274
Literaturverzeichnis.....	279
Index.....	297