



DIE ANFÄNGE DES SUFISMUS* **TASAVVUFUN BAŞLANGICI**

*Hüseyin DEMİR***

ÖZET

Zamanla gelişen ve hayata karşı bir tavır alma olan zühd anlayışı, Peygamber Efendimiz'in döneminde sade ve gösterişten uzak yaşantısıyla başlayıp daha sonra sahabe-i kiram genelinde gözlemlenir. Kuran-ı Kerim'de tezkiye ve takva kelimeleri ile ifade edilen bu hal, dünyanın geçiciliğine inanarak nefsin hoşuna giden şeyleri gönülden atma ve onlara değer vermeme anlamına gelen zühd olgusu, zamanla müslümanlar arasında başgösteren sapmalar, yeni şartlar, ekonomik, ideolojik, sosyal ve özellikle siyasi hayatın getirmiş olduğu olumsuzluklar sonucunda hicri ikinci asrın sonlarına doğru tasavvuf hareketini ortaya çıkarmıştır. Tasavvuf hareketi 12. yüzyıldan itibaren kitlesel bir karakter kazanmış ve çeşitli tarikatlar şeklinde teşkilatlanarak, toplumu sosyal ve dini açıdan yönlendirmeye başlamıştır. Tarihsel gelişim süreci içerisinde varlıkları, faaliyetleri ve çalışma yöntemleri izlenebilen bu tarikalardan her biri daha sonra çeşitli kollara ayrılarak Allah'a ulaşmayı kendilerine hedef kılmışlardır. Bu çalışmada tarikatların zaman içerisinde ortaya çıkma sebepleri, gelişmesi, zaman içerisinde bir tarikat hareketine dönüşme süreci, tarikatın temel hedefleri ve çeşitli tarikat yolları arasındaki temel farklara değinilmiştir. Çalışma içerisinde tarikatın farklı sınıflandırılmaları arasında tarikatlar zikir çekip çekmemelerine göre, zikir çekenler ise usul ve yöntemlerine göre, zikrin dışında merkeze aldıkları değerlere göre sınıflandırılmaları analiz edilirken, meşhur olmuş 12 tarikatın da mukayeseli analizi yapılmıştır. Tasavvuftan tarikata ve tarikat içerisindeki ekollere geçiş sürecindeki değişimler ve bu çeşitli tarikat ekollerinin temel özellikleri de çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Zühd, Tasavvuf, Tarikat, Sufi.

*Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.

** Lehrer für islamische Religion, arabische und türkische Sprache an Wiener allgemein bildenden höheren Schulen (AHS), Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve Türkçe Öğretmeni-Viyana El-mek: hueseyindemir@hotmail.com

THE BEGINNINGS OF THE SUFISM

ABSTRACT

The concept of asceticism, which has evolved over time, rests on the idea of taking a clear stand for a specific lifestyle that favors abstinence and restraint. What was first practiced by Prophet Muhammad who lived a humble lifestyle devoid any exhibitionism was later widely spread among his companions. As such, this kind of lifestyle conformed to the Quranic concepts of purification and piety (*taqwa*). Building on the belief that worldly life is only temporary, asceticism calls for resisting and not giving in to worldly pleasures and temptations. Against the background of a number of hardships and moral deviations encountered by Muslim societies, it was to bring forward the movement of Sufism towards the end of the second Hijri century. Sufism started to obtain the characteristics of a mass movement from the twelfth century onwards and organized itself in *tariqas* simultaneously starting to provide guidance to society in religious and social terms. These *tariqas* whose evolution and activities can be traced back in time were to split into various subgroups over the centuries, each of them following the same goal of getting closer to Allah. This piece of writing explores the causes that gave birth to the *tariqas*, depicts their evolution and main objectives, and examines their different manifestations. Twelve different *tariqas* are analyzed comparatively against a set of criteria including, for example, the role and form of *dhikr* (remembrance of Allah).

Key Words: Asceticism, Sufism, Tariqa, Sufi.

Der Sufismus (*tasawwuf*) in der islamischen Welt, strebte nach dem wahren Weg zu Gott und danach, geistige Zufriedenheit zu erlangen. Diese Lehre ist nicht als eine überlieferte, sondern als eine gelebte zu sehen.¹ Das heißt, Wissen allein reicht hier nicht aus, um ein guter Diener Gottes zu werden. Erst entsprechendes Handeln, das Vollbringen guter Taten, führt zu Gott. Die Erlebnisse jedes einzelnen und deren Verarbeitung führen schließlich zu der Selbsterfahrung², auf der diese Lehre beruht. Um geistige Reife zu erreichen, hat jeder Sufi-Orden unterschiedliche Prinzipien erstellt³, die später zu einer Schule herangewachsen sind.⁴ Hier einen Überblick zu geben, wird leichter möglich, wenn man sich die Gründe ansieht, die zur Entstehung des Sufismus geführt haben:

Die *zuhd*-Bewegung als Ursprung des Sufismus

Die Bedeutung des Begriffs *zuhd* wird im Wörterbuch mit „nicht erstrebenswert, unwillig und uninteressiert, sich hüten und sich von etwas abwenden [und] als Gegenteil von Wünschen und der Gier nach dem Weltlichen“⁵ übersetzt. Der Fachausdruck (*terminus technicus*) jedoch bedeutet „sich von der Welt abwenden, sein Selbst von sinnlosen, dem geistigen Dasein nicht nützlichen

¹ Vgl. Yılmaz, Hasan Kamil. (1¹2007), *Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar*. İstanbul: 23.

² Shah, Idries. (1995), *Sufi-Wege zum Selbst*. München: 16; Yılmaz (1¹2007): 26.

³ Meier, Fritz. (1943), *Vom Wesen der islamischen Mystik*. Basel: 8.

⁴ Kara, Mustafa. (2006), *Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi*. İstanbul: 11–16.

⁵ Cebecioğlu, Ethem. (1997), *Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü*. Ankara: 787; Uludağ (1999): 593; Yeğin, Abdullah [et al.]. (1987), *Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Luğat*. İstanbul: 1078; Pakalın, Mehmet Zeki. (1951), *Osmanlı Tarih Deyimler ve Terimleri Sözlüğü*. III, İstanbul: 405.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



Dingen und der Liebe zu solchen zu beschützen“⁶. *Zuhd* ist „die Art von Haltung, welche sich gegen die Welt und das weltliche Dasein richtet“⁷. Das Leben in Askese, das *zuhd*-Dasein, beinhaltet den Kampf und die Haltung gegen weltliche Gelüste.⁸ Damit ist diese Lebensweise der sicherste Weg, um den menschlichen Geist reifen zu lassen und die Seele mit Liebe zu Gott zu erfüllen.⁹ Im Koran wird das Wort *zuhd* nur einmal erwähnt.¹⁰ Es gibt aber viele Verse über die Vergänglichkeit der Welt und des Weltlichen, und vom Nutzen und der Unendlichkeit des jenseitigen Lebens.¹¹ Die Verse, die in den Fußnoten angeführt sind, beinhalten Elemente der Lebensweise in Askese. Auch weiß man, dass der Prophet Mohammed ein Leben in Luxus und Verschwendung verabscheut hat.¹²

Nicht nur der Prophet Mohammed lebte auf diese Art und Weise, sondern auch seine besten Freunde (*ashab*)¹³ schlossen sich dieser Lebensführung größtenteils an.¹⁴ Die Auffassung des *zuhd*-Daseins wurde durch die Unruhen in der Politik¹⁵ und durch die Absicht, sich dem Druck der politischen Macht zu entziehen, nun eine Lebensweise, die nur in einigen Gruppen praktiziert wurde.¹⁶ Diese *zuhd*-Lebensweise war in seinen Anfängen¹⁷ ein Leben, das durch die Vermittlung der religiösen Regeln persönlich geführt wurde.¹⁸

Der Übergang zur *tasawwuf*-Bewegung

Aus der *zuhd*-Bewegung entstand gegen Ende des zweiten Jahrhunderts der Hidschra¹⁹, die *tasawwuf*-Bewegung.²⁰ Da *tasawwuf*²¹, wie die anderen Wissenschaften, nicht nur praktisch und

⁶ *IA XII*, s.v. *zuhd*, von Öztürk, Yaşar Nuri: 638; Eraydın, Selçuk. (2001), *Tasavvuf ve Tarikatlar*. İstanbul: 173.

⁷ Vgl. Kinberg, Leah. (1985), „What is meant by Zuhd“, in: *Studia Islamica*, 61, Maisonneuve&Larose: 28; vgl. Öztürk, Osman. (2004), *Tasavvufta İslami Hassasiyet*. İstanbul: 55.

⁸ *Zuhd* sollte keine Demonstration des asketischen Verhaltens sein, es soll mehr ein tieferes Gefühl der Zufriedenheit und Vertrauen an Gott ausdrücken. Vgl. Kinberg (1985): 34.

⁹ Eraydın (2001): 177; vgl. Kinberg (1985): 40.

¹⁰ Sure 12, Vers 20. Siehe auch in Yılmaz (¹¹2007): 35; Cebecioglu (1997): 787.

¹¹ Sure 3, Verse 22, 117, 185; Sure 4, Verse 77 und 94; Sure 6, Vers 32, Sure 8, Vers 67; Sure 9, Vers 38, Sure 13, Vers 26; Sure 18, Vers 46, Sure 57, Vers 20, Sure 87, Vers 16.

¹² Vgl. Hurvitz, Nimrod. (1997), „A Study of Islamic Moral Imagination“, in: *Studia Islamica*, 85, Maisonneuve&Larose: 57–58; Yılmaz (¹¹2007): 92–98.

¹³ Massignon, Louis (2006), *Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu*. İstanbul: 39–48; Günay, Ünver und Ecer, Vehbi (1999), *Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye*. Kayseri: 77–78.

¹⁴ Nar, Cemal. (2008), *Aydınlanma Yolu Tasavvuf*. İstanbul: 94–106; Eraydın (2001): 60; Yılmaz (¹¹2007): 98–111; vgl. Hurvitz (1997): 64.

¹⁵ Tosun, Necdet. (2007), *Bahaeddin Nakşibend*. İstanbul: 19.

¹⁶ Schimmel, Annemarie. (2003), *Sufismus*. München: 15; Sarmış, İbrahim. (1997), *Teorik ve Pratik Açından Tasavvuf ve İslam*. İstanbul: 11.

¹⁷ Die wichtigsten Überblicks sind: Meier, Fritz. (1943), *Vom Wesen der islamischen Mystik*. Basel; Arberry, Arthur J. (1979), *Sufism: An Account of the Mystics of Islam*. London; Molé, Marijan. (1965), *Les Mystiques Musulmans*. Paris.

¹⁸ Yılmaz (¹¹2007): 114.

¹⁹ Türer, Osman. (1998), *Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi*. İstanbul: 38; Afifi, Ebu l-Ala. (2009), *Tasavvuf: İslamda Manevi Hayat*. İstanbul: 82.

²⁰ Kremer, v. Alfred. (1868), *Geschichte der Herrschenden Ideen des Islams*. Leipzig: 69; Selvi, Dilaver. (1997), *Kuran ve Tasavvuf*. İstanbul: 23.

²¹ Von den schlechten Angewohnheiten entwöhnen und die schönen Charakterzüge angewöhnen. Siehe in: Uludağ, Süleyman. (1999), *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: 512. Für die anderen Definitionen des *tasawwuf*s siehe in: Schimmel, Annemarie. (1992), *Mystische Dimensionen des Islam*. München: 30–35; Nicholson, R. A. (1963), *The Mystics of Islam*. London: 26–27; Akash, Hussein Ali. (2006), *Die sufische Koranlegung*. Berlin: 21–22; Gülen, Fethullah. (2003), *Sufismus*. İstanbul: 13–16; 23–25. Abdülhalim, Mahmud. (1990), *El-Munkizu Mined Dalal ve Tasavvufi İncelemeler*. İstanbul: 229–247; Nicholson, R. A. (2004), *Tasavvufun Menşei Problemi*. İstanbul: 64–73; Gölpınarlı, Abdülbaki. (1969), *100 Soruda Tasavvuf*. İstanbul: 11–12; Kara, Mustafa. (1980), *Tekkeler ve Zaviyeler*. İstanbul: 20–22; Coşan, M. Esad. (1993), *İslamda Nefis Terbiyesi ve Tasavvufa Giriş*. İstanbul: 58–62; Alakese, Hasan. (2004), *Sultanların Şeyhleri*. İstanbul: 13–15; Ural, A. Ali [et al.]. (1995), *Sahabe'den Günümüze Allah Dostları*. I. Germany: 71–77.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



logisch verankert ist, sondern auf geistigen Erfahrungen beruht²², gibt es keine einstimmige Beschreibung. Aus diesem Grund hat jeder diesen Begriff nach eigener Auffassung und eigenem Ermessen anders definiert.²³ Auch wenn das Wort *tasawwuf* im Koran nicht als solches erwähnt wird, erklärt sich dieser Begriff im Koran als Rehabilitation der menschlichen Gelüste, als Reinigung der Seele.²⁴ Der in den Hadithen theoretisch erwähnte Begriff *tasawwuf* wurde durch die tatsächliche Lebensweise des Propheten Mohammed verkörpert.²⁵ Dieser Umstand trug wesentlich dazu bei, dass sich *tasawwuf*²⁶ im Islam weiterentwickeln konnte.²⁷

Die Gründung des Sufi-Ordens (*tariqa*)

Tariqa ist ein arabisches Wort und bedeutet lexikalisch „Weg“²⁸. Der Fachausdruck ist aber „ein Weg, der verschiedene Regeln und Gottesdienste beinhaltet und der befolgt werden muss, um Gott zu verstehen, zu finden und zu erlangen“²⁹. Mit anderen Worten: Die Bekämpfung der irdischen Gelüste in den Vordergrund stellen, schlechte Gewohnheiten ablegen³⁰, mit irdischem abschließen und sich mit aller Kraft Gott zuwenden.³¹

Wenn man diesen Rang erreicht hat, herrscht Gott im Herzen seines Dieners und erhellt dessen Herz mit der Aura des Wissens.³² Auch wenn man den ersten *zahid*³³ und *sufis*³⁴ eine *tasawwuf*-Lebensweise zuordnet, ist diese noch nicht unter dem Begriff *tariqa* institutionalisiert und wird in der Geschichte in seiner eigentlichen Form ab dem 12. Jahrhundert³⁵ seinen Massencharakter erlangen. *Tariqa* ist die Umsetzung des *tasawwuf*-Gedankens im Leben. Denn der islamische *tasawwuf* besteht nicht nur in der Theorie, sondern ist mit den *tariqas*³⁶ auch im praktischen Leben vertreten. Wenn man die Entwicklung des Wortes *tariqa* näher betrachtet, sieht man, dass dieses in der Geschichte des *tasawwufs* zwei Bedeutungen hat, die sich ergänzen.³⁷

²² Yılmaz (112007): 26.

²³ Vgl. Sunar, Cavit. (2003), *Tasavvuf Tarihi*. İstanbul: 164. Vgl. Öztürk, Nuri (1989), *Kur'anı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf*. İstanbul: 22–25; Cebecioğlu, Ethem. (1987), „Prof. Nicholson'un Kronolojik Esaslı Tasavvuf Tarifleri“, in: *AÜFD*, XXIX, Ankara: 387–406; Kara (2006): 27–33; Selvi (1997): 16–22.

²⁴ Sure 51, Vers 56; Sure 67, Vers 2; Sure 59, Vers 19; Sure 33, Verse 33, 41, 42; Sure 62, Vers 2; Sure 91, Verse 7–10; Sure 26, Verse 88–89; Sure 39, Vers 22; Sure 20, Vers 14; Sure 2, Vers 183; Sure 42, Vers 88; Sure 13, Vers 28.

²⁵ Auf die bekannte Frage in einem als *Cibril*-Hadith in den Hadithbüchern, „was *ihsan* ist“, war die Antwort „Gott anzubeten, als ob du Ihn sähest, und gleichzeitig solltest du wissen, dass Er dich jederzeit sieht, auch wenn du Ihn nicht sehen kannst.“ Dies gibt uns zu verstehen, was Sufismus heißen könnte. Siehe in: Kocaer, Abdullah Feyzi. (2005), *Sahih-i Müslim*. İstanbul: 67–68; Kocaer, Abdullah Feyzi. (2004), *Sahih-i Buhari*. I, Konya: 39; Lings, Martin. (1990), *Was ist Sufitum?*. Freiburg im Breisgau: 72; Yılmaz, Kamil. (1980), *Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiyye Tarikatı*. İstanbul: 13; Schimmel (1992): 53; Yılmaz (112007): 24–25; Kara (1980): 51.

²⁶ Der größte Unterschied zwischen *zuhd* und *tasawwuf* ist, dass bei *zuhd* der Bestandteil die Angst und bei *tasawwuf* die Liebe ist. Das *zuhd*-Verhalten umfasst die Angst, die Liebe, und im *tasawwuf*-Verhalten ist es umgekehrt. *Zuhd* ist ein persönlicher geistiger Zustand, der im Jenseits die Errettung beabsichtigt, und *tasawwuf* ist noch ein umfassender geistiger Zustand, der im Diesseit die Liebe und den Wohlgefallen Gottes zu erlangen, beabsichtigt. Vgl. Siehe in: Uludağ, Süleyman. (2002), „Tasavvuf Kültürüne Genel Bakış“, in: *Bursa'da Düinden Bugüne Tasavvuf Kültürü*, Bursa: 36.

²⁷ Tan, Muharrem. (2000), *Tasavvuf Menşei ve İstihlaları*. İstanbul: 31; Topbaş, Osman Nuri. (2002), *İmandan İhsana Tasavvuf*. İstanbul: 23; Kara (1980): 24–28.

²⁸ Algar, Hamid. (1990), „A Brief History Of The Naqshbandi Order“, in: Gaborieau Marc [Hrsg], *Naqshbandis*, İstanbul [u.a.]: 3; Vgl. *EP* X, s.v. *Tarika*, E. Geoffroy: 243.

²⁹ Uludağ (1999): 510; Cebecioğlu (1997): 687; Goldziher, Ignaz. (1910), *Vorlesungen über den Islam*. Heidelberg: 164.

³⁰ Öztürk (2004): 13–16.

³¹ Efe, Ahmet. (1979), „Tasavvuf Üzerine Düşünceler“, in: *Diyanet Dergisi*, 18–5, Ankara: 311.

³² Abdülhalim (1990): 238.

³³ Vgl. Türer (1998): 78–82.

³⁴ Vgl. Ebd.: 82–88.

³⁵ Arberry (1979): 85; Schimmel (2003): 78; Yılmaz (1980): 13.

³⁶ Die Anzahl derer, bei der sie ihre Unterstützung für die Gründung und Entwicklung sowie Etablierung der *Tariqas* in der islamischen Welt beigetragen haben. Siehe in: Eyuboğlu, İsmet Zeki. (1987), *Günün Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi*. İstanbul: 163–166.

³⁷ Yılmaz (112007): 251–260.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



- Der Weg und die Methode, der die ethischen und gesellschaftlichen Grundlagen beinhaltet, um die geistigen Fähigkeiten eines Individuums zu erweitern.³⁸
- All jene speziellen Bestimmungen, mit denen die Novizen, unter Obhut eines vollkommenen Scheichs, die gemeinsam in einem Sufi-Konvent oder in deren Umgebung leben, die Reife erlangen.³⁹

Anhänger einer *tariqa* verwirklichten diese Ziele in tiefster Ergebenheit, mit ihren persönlichen geistigen Bestimmungen und mit gewissen Regeln.⁴⁰ Die *tariqa* stützen sich bei ihren Bestimmungen auf den Koran.⁴¹ Diese Bestimmungen und Traditionen wurden nach dem Verständnis ihrer Gründer fortgesetzt. Das ist auch der Grund, weshalb sie nach deren Namen benannt wurden. Durch die Änderung einiger Methoden und Gottesgedenken (*zikir*) der diversen Gründer und Scheichs, verzweigten sie sich aber schließlich.

So wurde eine Vielzahl von *tariqas* ins Leben gerufen, die sich hauptsächlich in der Kleidung und der Art des Gottesgedenken unterschieden.⁴²

Die Aufgliederung der *tariqa*

So wie es eine Mehrzahl von Wegen gibt, die zu Gott führen⁴³, so kann auch der Mensch seiner Natur entsprechend einer *tariqa* beitreten und somit die geistige Bereinigung und Entfaltung verwirklichen. Bevor ich zur Klassifizierung der *tariqa* übergehe, möchte ich noch zwei Haupteinstellungen, die ihnen zugrunde liegen, darlegen.

- ***Tariqa*, die das Gottesgedenken als Grundlage nehmen**

In diesen *tariqas* befinden sich bestimmte Arten von Gottesgedenken, bestimmte Wortlaute, die zitiert werden, spezielle Regeln, die einzuhalten sind, Traditionen und Grundlagen. Die Novizen werden nicht willkürlich, sondern je nach Begabung gewählt, ausgebildet und in den Dienst gestellt. Um die Bediensteten in den *tariqas* bezahlen zu können, wurden soziale Einrichtungen so wie die privaten Stiftungen gegründet.⁴⁴

- ***Tariqa*, die das Gottesgedenken nicht als Grundlage nehmen**

Diese *tariqas* vertreten die Meinung, dass man auch ohne Gottesgedenken, ekstatische Liebe und spirituelle Erhöhung zu Gott gelangen kann. Außerdem lehnen sie Regeln, wie die der Errichtung eines Sufi-Konvents, das System der Verwaltung durch fromme Stiftungen, Kleidungsvorschriften und Zeremonien ab.⁴⁵

³⁸ Uludağ, Süleyman. (2005), „Tasavvuf ve Tarikat.“ in: *Uluslararası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu 4*, Bursa: 16.

³⁹ Yılmaz (¹2007): 260; Nar (2008): 27.

⁴⁰ Spirituelle und seelische Reise unter der Aufsicht und Führung eines Scheichs auf dem Weg der Erlangung zu Gott. Siehe in: Uludağ (1999): 467.

⁴¹ Eren, Şadi. (1996), *Mesnevi Bahçesinde Tasavvuf*. İstanbul: 17; Yılmaz (¹2007): 261.

⁴² Eraydın (2001): 313.

⁴³ Topbaş (2002): 23.

⁴⁴ Küçük, Hasan. (1976), *Tarikatlar*. İstanbul: 65–66.

⁴⁵ Tathioğlu, Durmuş. (2009), „Tasavvuf ve Tarikatlara sosyolojik bir Bakış“, in: *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 9–1, Samsun: 114.

Die Klassifizierung der *tariqas* nach deren Vorgehensweise

Diese Wege zu Gott sind je nach ihrer Vorgehensweise und ihren Präferenzen verschiedenst. Die *tariqas* werden nach ihren Methoden und dem Gottesgedenken nach klassifiziert.⁴⁶

- **Der Weg des *zuhds* und *ibada***

Dies ist der Weg derjenigen, die regelmäßig ihre Gebete und gute Taten verrichten. Neben der Verrichtung des Gebets und des Fastens rezitieren sie stetig aus dem Koran und versuchen somit Gott zu erlangen.

- **Der Weg des *tasfiya* und *muadala***

Auf diesem Weg versucht man die menschlichen Bedürfnisse durch Klausur⁴⁷ und durch Dienstleistung zu bändigen. Sie streben nach einer einwandfreien Ethik, einer Bereinigung der Seele und nach der Säuberung des Herzens.

- **Der Weg der *aşq* und *mahabba***

Das ist der Weg derer, die durch ekstatische Liebe und Pietät Gott die Gunst erweisen. Durch die Bereinigung des Selbst und der Säuberung der Seele versuchen diese zu Gott zu gelangen.

Die Klassifizierung der *tariqas* nach deren *zıkr*-Methode⁴⁸

- **Die Verrichtung des *zıkr* im Stehen**

Hierbei bilden die Anhänger im Stehen einen Kreis, drehen sich in rhythmischen Bewegungen und verrichten ihr *zıkr*.⁴⁹

- **Die Verrichtung des *zıkr* im Sitzen**

Im Sitzen bilden die Anhänger einen Kreis und mit rhythmischen Bewegungen vollziehen sie ihr *zıkr*.⁵⁰

- **Die Verrichtung des *zıkr* im Verborgenen**

Der *zıkr* wird leise vor sich hin, in einem nur von sich selbst erhörbaren Ton vollzogen.⁵¹

- **Die offenkundige und laute Verrichtung des *zıkr***

Diese Art *zıkr* wird laut und von den Anwesenden deutlich hörbar vollzogen.⁵²

Auch wenn es noch so verschiedene Klassifizierungen der *tasawwuf*-Richtungen gibt, und unabhängig davon, wie sie beschrieben werden, haben alle eine Gemeinsamkeit, nämlich den *zıkr*.⁵³

⁴⁶ Cebecioğlu (1997): 687; Pakalın III (1951): 405; Sunar (2003): 184–185; Kara (2006): 214; Tathoğlu (2009): 114; Coşan (1993): 44; Yılmaz (¹¹2007): 260; Türer (1998): 99–100; Uludağ (2005): 23.

⁴⁷ Vierzigstägige Klausur, in der die Novizen ihre Zeit mit Gottesdiensten verbringen. Siehe in: Yeğin (1987): 172. Diese Klausur erinnert uns an das vierzigstägige Fasten des Propheten Moses. Siehe in: Schimmel (2003): 22.

⁴⁸ Kara (2006): 213; Türer (1998): 99.

⁴⁹ Uludağ (1999): 589.

⁵⁰ Ebd.: 589.

⁵¹ Ebd.: 588; Nar (2008): 208.

⁵² Ebd.: 588; Ebd.: 212.

⁵³ Man könnte auch liegend ohne einen Grund zu haben Gott gedenken. Siehe in: Sure 3, Vers 191.

Die Einordnung der *tariqas*

Das Ziel der *tariqa* ist es, der Seele im menschlichen Körper die Vorherrschaft zu geben und die menschlichen Gelüste ihm zu unterwerfen. Um das verwirklichen zu können, gibt es verschiedenste Methoden und Regeln. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die *tariqa* zweierlei⁵⁴:

- *tariqa*, die sich an Abu Bakr⁵⁵ stützen
- *tariqa*, die sich an Ali⁵⁶ stützen

Die am weitesten verbreiteten zwölf *tariqas*

Den Mystikern zufolge ist nur eine *tariqa* vorhanden und diese ist der Weg Mohammeds.⁵⁷ Die verschiedenen sunnitischen *tariqas* sind im Grunde genommen nur Zweige⁵⁸ des *tariqat-i Muhammadiya*.⁵⁹ Im Fundament und in der Methode gibt es keine Unterschiede. Im Detail gibt es gewisse Aspekte und Verschiedenheiten, in denen sie sich voneinander differenzieren.

Folgende *tariqas* haben sich in geschichtlicher Hinsicht etabliert und in den Vordergrund geschoben.⁶⁰ Diese bedeutendsten *tariqas* und deren Gründer sind folgende.

- *tariqat-i akbariya*

Der Gründer dieser *tariqa* ist Muhyi al-Din Ibn al-Arabi (geb. 560/1165 – gest. 638/1240)⁶¹ und in der Geschichte wurde diese *tariqa* nicht wie die anderen sehr verbreitet.⁶² Die Auffassungen von Ibn al-Arabi haben sich auch nach seiner Zeit bei allen *tariqas* durchgesetzt⁶³ und verbreitet.⁶⁴

- *tariqat-i badawiya*

Der Gründer dieser *tariqa* ist Ahmad al-Badawi (geb. 596/1199 – gest. 675/1276)⁶⁵ und diese bevorzugten den *zikr*, die Rezitierung aus dem Koran und vollbrachten das *zuhd*-Dasein in

⁵⁴ Köprülü, Fuat M. (1918), *Türk Edebiyatında İlk Türkler*. İstanbul: 21; Küçük (1976): 67; Yılmaz (¹¹2007): 263–264; Akççek, Abdulkadir. (1983), *Miftah'ül-Kulub Kalplerin Anahtarı*. İstanbul: 285–286. Man sagt, dass einige *tariqas* den zweiten Kalifen Omar als Beispiel nehmen. Siehe in: Uslu, Hüseyin. (1985), *İslam Müesseseleri Tarihi*. İstanbul: 40.

⁵⁵ Vgl. *EP* I, s.v. *Abu Bakr*, von W. Montgomery Watt: 109.

⁵⁶ Vgl. *EP* I, s.v. *Ali b. Abi Talib*, von L. Veccia Vaglieri: 381.

⁵⁷ Akççek (1983): 288.

⁵⁸ Schimmel (1992): 321.

⁵⁹ Muhammad Nasir Andalib (gest. 1172/1759), war der erste, der diesen mystischen Weg als *tariqat-i Muhammadiya* angegeben hat. Siehe in: Buehler, Arthur F. (2003), „Nakşebendiyye – Müceddiyye ve Hindistan'da yayılışı“ in: *GÜÇİFD*, 2–3, Çorum: 159.

⁶⁰ Sell, Edward. (2000), *The Religious Orders of Islam*. London [u. a.]: 37–73; Haeri, Shaykh Fadhlalla. (1997), *The Elements of Sufism*. Shaftesbury: 20–21; Trimmingham, John Spencer. (1971), *The Sufi orders in Islam*. Oxford: 37–66; Lohlker, Rüdiger. (2008), *Islam Eine Ideengeschichte*. Wien: 160–169; *IA* XII, s.v. *tarikat* von Massignon Louis: 4–17; Kara (2006): 219–236; Küçük (1976): 67–105; Eyuboğlu (1987): 180–283; Eraydın (2001): 324–449; Schimmel (2003): 78–89; Schimmel (1992): 347–365; Arberry (1979): 84–92; Pakalın III (1951): 405–408; Eyuboğlu (1987): 187–283; Alakese (2004): 18–19; Yılmaz (¹¹2007): 270–300.

⁶¹ Vgl. *EP* III, s.v. *Ibn al-Arabi*, von A. Ateş: 707.

⁶² Türer (1998): 198.

⁶³ Küçük (2002): 163.

⁶⁴ Kara (2006): 225–226; Türer (1998): 197.

⁶⁵ Vgl. *EP* I, s.v. *Ahmad al-Badawi*, von K. Vollers-E. Littmann: 280.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



voller Aufrichtigkeit.⁶⁶ Sie stiegen meist auf die Dächer und wandten sich regungslos zur Sonne.⁶⁷ Die Anhänger waren eher Dorfbewohner⁶⁸.

- *tariqat-i dasuqiya*

Der *tariqa*-Gründer ist Ibrahim al-Dasuqi (geb. 653/1255)⁶⁹ und dieser widmete sich jahrelang an seinem Andachtsort dem *zıkr*, dem Nachdenken und dem Werkeschreiben.⁷⁰ Den Berichten zufolge konnte er verschiedene Sprachen.⁷¹ Diese *tariqa* hatte keine überschwengliche oder begeisterte Art, sondern man bevorzugte eine dem Koran und der Sunna gemäße Bildung. Für den Eintritt der Novizen wurde im Sufi-Konvent eine besondere Zeremonie abgehalten und verschiedene Pflichten auferlegt. Eine zurüchhaltende Lebensweise wird auferlegt.⁷²

- *tariqat-i kubrawiya*

Der Gründer der *tariqa* ist Nacm al-Din Kubra (geb. 540/1145 – gest. 617/1220)⁷³. Er hatte sich viele Wissenschaften angeeignet und ist später dem *tasawwuf* beigetreten. Er war sowohl ein Scheich als auch ein bedeutender Autor⁷⁴ und hat seine Wegweisungen in Form von schriftlichen Werken verkündet.⁷⁵ Den Quellen zufolge ist in dieser *tariqa* die Verkündung des Islam in Form von Reisen ein wichtiger Aspekt.⁷⁶

- *tariqat-i madyaniya*

Der Gründer dieser *tariqa* ist Abu Madyan Schuaib b. al-Husain (geb. 520/1126 – gest. 594/1197)⁷⁷. Laut dieser *tariqa* sollte man sich von allen weltlichen Dingen abwenden, um Gott zu gelangen.⁷⁸ Diese *tariqa* ist nicht sehr verbreitet.⁷⁹

- *tariqat-i mawlawiya*

Der Gründer dieser *tariqa* ist Calal al-Din ar-Rumi (geb. 604/1207 – gest. 672/1273)⁸⁰. Dies ist einer der bedeutendsten und verbreitetsten *tariqa* überhaupt. Kunstgeschichtlich und auch in Hinblick der Geschichte des *tasawwufs* spielt deren Interesse an den bildenden Künsten, vor allem der Musik, eine wichtige Rolle.⁸¹ Außerdem kann man sagen, dass Calal al-Din ar-Rumi mehr als nur ein Mystiker und Scheich war. Er war zudem auch durch seine tiefe innere Begeisterung, durch seine aufgeschlossene und tolerante Religions- und Weltanschauung, seiner vielseitigen Begabungen und vollkommenen Persönlichkeit nicht nur für die islamische, sondern auch für die gesamte Menschheit⁸² ein unentbehrlicher Wert und Mentor.⁸³ Verbreitung fand dieser *tariqa* insbesondere

⁶⁶ Türer (1998): 195.

⁶⁷ Vgl. Kara, Mustafa (2005), *Dervişin Hayatı sufinin Kelamı*. İstanbul: 423; Türer (1998): 195.

⁶⁸ Kara (2006): 220–221; Türer (1998): 196.

⁶⁹Vgl. *EF* II, s.v. *al-Dasuqi*, von Walid Khalidi: 166.

⁷⁰ Türer (1998): 193.

⁷¹ Vassaf, Hüseyin (1990), *Sefine-i Evliya I*. İstanbul: 262.

⁷² Eyuboğlu (1987): 200; Kara (2006): 224–225.

⁷³Vgl. *EF* V, s.v. *Kubra*, von H. Algar: 300.

⁷⁴ Uslu (1985): 44.

⁷⁵ Küçük (1976): 80–82.

⁷⁶ Cebecioğlu, Ethem. (1992), „Güney Asyada İslamın Yayılmasında Sufilerin Rolü“, in: *AÜİFD*, 32, Ankara: 169.

⁷⁷ Vgl. *EF* I, s.v. *Abu Madyan*, von G. Marçais: 137.

⁷⁸ Vgl. İz, Mahir. (1990), *Tasavvuf*. İstanbul: 191.

⁷⁹ Kara (2006): 229–230.

⁸⁰Vgl. *EF* II, s.v. *Calal al-Din ar-Rumi*, von A. Bausani: 393; Vgl. *DVIA* XXIX, s.v. *Mevlana Celaleddin-i Rumi*, von Öngören Reşat: 441–448; Alakese (2004): 35–39.

⁸¹ Vgl. *DVIA* XXIX, s.v. *mevleviyye*, von Tanrıkorur Barihüda: 468–474.

⁸² Küçük (2002): 165.

⁸³ Türer (1998): 189.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



unter den Gebildeten, vor allem unter den Künstlern, Dichtern und Musikliebhabern.⁸⁴ *Mawlawiya* stützt sich auf Liebe, Ekstase und ekstatischen Tanz.⁸⁵

- ***tariqat-i hacagan-naqšbandiya***

Der Gründer dieser *tariqa* ist Muhammad Baha' al-Din Naqšband (geb. 718/1318 – gest. 791/1389)⁸⁶. Wenn auch in früheren Zeiten das Gottesgedenken (*zikr*) laut vollzogen wurde, ziehen die Naqšbandiyya den stillen *zikr* vor. Die *tariqat-i naqšbandiya*⁸⁷ hat im Gegensatz zu den anderen *tariqas* einen mystischen Aspekt, weshalb er mehr als die anderen *tariqa* verbreitet war.⁸⁸

- ***tariqat-i qadiriya***

Der Gründer dieser *tariqa* ist Abd al-Qadir al-Gilani (geb. 470/1077 – gest. 561/1166)⁸⁹. Er gehörte der *hanbali*-Rechtsschule an⁹⁰ und war seinerzeit eine anerkannte Autorität in den Fächern Jurisprudenz und Hadithwissenschaft. Später wandte er sich der *tasawwuf* zu, hat sich viel mit seinen menschlichen Bedürfnissen auseinandergesetzt und erst danach mit Wegweisungen begonnen.⁹¹ Hier findet die Methode der Auseinandersetzung mit den menschlichen Bedürfnissen folgendermaßen statt: Der Novize muss zunächst ein Stadium der Klausur durchlaufen, in der er sich vollkommen aus dem irdischen Dasein zurückzieht, um danach wieder zu diesem zurückzukehren und wieder die Lebensfreude und den Anteil an diesem vergänglichen Leben zu erhalten. Erst danach erfolgt die Wegweisung an Andere.⁹² In dieser *tariqa* wird der *zikr* laut im Sitzen, im Stehen, schwingend oder drehend vollzogen.⁹³

- ***tariqat-i rifaiya***

Der Gründer dieser *tariqa* ist Ahmad al-Rifai (geb. 500/1106 – gest. 578/1182)⁹⁴. Zunächst bekam er die Gelegenheit einer guten Ausbildung und widmete sich später dem *tasawwuf*. Seine Auffassungen fanden unter dem Volk nicht etwa durch seine Werke Begeisterung, sondern eher durch seine Wundertaten und der Unterhaltungen über das Unterdrücken der irdischen Gelüste. Ein auffälliger Aspekt, der Aspekt der Wundertaten - auch wenn nicht in ihren Anfängen - ist der *rifaiya*⁹⁵, dass sich die Anhänger in ihren eigenen Körper Spieße durchstoßen, auf die scharfe Kante von Schwertern treten, mit Feuer spielen⁹⁶ und Glas essen⁹⁷.

- ***tariqat-i sadiya***

Der Gründer dieser *tariqa* ist Sad al-Din al-Cibawi (gest. 736/1335)⁹⁸. Dieser widmete sich in erster Linie der Behandlung durch Suggestion von Geisteskranken.⁹⁹ Die Anhänger dieser *tariqa*

⁸⁴ Schimmel (2003): 64; Al Habibi, André Ahmed. (2005), *Sufismus – Das mystische Herz des Islam*. Freiburg: 122; Türer (1998): 189.

⁸⁵ Kara (2006): 230–231; Küçük (1976): 82–83.

⁸⁶ Vgl. *EP* VII, s.v. *Nakshband*, von H. Algar: 933.

⁸⁷ Vgl. Ebd.: 934.

⁸⁸ Vgl. *DVIA* XXXII, s.v. *Nakšibendiyye*, von Algar Hamid: 335; Küçük (1976): 96–98; Kara (2006): 231–232; Uslu (1985): 44–46.

⁸⁹ Vgl. *EP* I, s.v. *Abd al-aadir al-Gilani*, von W. Braune: 69; vgl. *DVIA* I, s.v. *Abdülkadir-i Geylani*, von Uludağ Süleyman: 234–239.

⁹⁰ Arberry (1979): 85; Türer (1998): 174; Trimmingham (1971): 41; Lings (1990): 144.

⁹¹ Yılmaz (¹¹2007): 271.

⁹² Yılmaz (¹¹2007): 143–144; Küçük (1976): 71–72; Kara (2006): 227–228; Uslu (1985): 41–42; Alakese (2004): 20; İz (1990): 187.

⁹³ Türer (1998): 173.

⁹⁴ Vgl. *EP* VIII, s.v. *al-Rifai*, von D. S. Margoliouth: 524.

⁹⁵ Küçük (1976): 78–80; Kara (2006): 232–233.

⁹⁶ Trimmingham (1971): 39.

⁹⁷ Schimmel (2003): 79; Türer (1998): 187.

⁹⁸ Vgl. *EP* IV, s.v. *Sadiya*, von D. S. Margoliouth: 44.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



versammelten sich in einem großen Raum, standen auf den Fersen ihres rechten Fußes, schlossen ihre Augen, streckten ihre Arme aus und tanzten, indem sie sich drehten.¹⁰⁰

- **tariqat-i šaziliya**

Der Gründer dieser *tariqa* ist Abu l-Hasan Ali al-Šazili (geb. 593/1196 – gest. 656/1258)¹⁰¹ und eine *tariqa*, die sich auf geistige Erziehung konzentrieren.¹⁰² Der Unterschied zu den anderen *tariqas* ist der, dass die Anhänger glauben zu Gott zu gelangen, indem sie zwischen Arbeit und Beschäftigung die freiwilligen Gottesdienste, Bittgebete und Gottesgedenken verrichtet¹⁰³.

- **tariqat-i yasawiya**

Der Gründer dieser *tariqa* ist ein türkischer Scheich¹⁰⁴, Ahmad Yasawi (gest. 562/1166)¹⁰⁵. Einen großen Teil seiner Ausbildung schloss er in Buhara ab¹⁰⁶, welches eines der bedeutendsten Zentren für Wissenschaft und Kultur war. Seine Besonderheit lag darin, dass er seine Auffassung von *tasawwuf* in seiner Muttersprache Türkisch¹⁰⁷ und in vereinfachten und prägnanten Gedichten wiedergab und es damit schaffte, sich im Niveau des Volkes zu artikulieren.¹⁰⁸ Er hat damit einen großen Beitrag zur Islamisierung der Türken¹⁰⁹ geleistet.

Während der völligen Zurückgezogenheit werden alle irdischen Gelüste ausgetrieben und der Novize kann sich somit von deren Einfluss distanzieren. Das Herz kann sich somit dem Verborgenen öffnen und die Realität des Daseins verinnerlichen. In dieser *tariqa* wird *zıkr* laut vollzogen.¹¹⁰ Der Novize gibt Laute von sich, die der einer Säge ähneln.¹¹¹

LITERATURVERZEICHNIS:

ABDÜLHALİM, Mahmud. *El-Munkizü Mined Dalal ve Tasavvufi İncelemeler*. İstanbul 1990.

AFİFİ, Ebul-Ala. *Tasavvuf: İslamda Manevi Hayat*. İstanbul 2009.

Al Habibi, André Ahmed. *Sufismus – Das mystische Herz des Islam*. Freiburg 2005.

AKASH, Hussein Ali. *Die sufische Koranauslegung*. Berlin 2006.

AKÇIÇEK, Abdulkadir. *Miftah'ül-Kulub Kalplerin Anahtarı*. İstanbul 1983.

ÂKIF, Aydın [et al.]. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. İstanbul 2006.

ALAKESE, Hasan. *Sultanların Şeyhleri*. İstanbul 2004.

⁹⁹ Türer (1998): 192; Vgl. *EP* IV, s.v. *Sacdiya*: 44.

¹⁰⁰ Kara (2006): 233; Türer (1998): 193.

¹⁰¹ Vgl. *EP* IX, s.v. *al-Šadhili*, von S. Lory: 170.

¹⁰² Yılmaz (¹¹2007): 280.

¹⁰³ Yılmaz (¹¹2007): 280–281; Kara (2006): 234–235; Eyuboğlu (1987): 272.

¹⁰⁴ Algar (1990): 8.

¹⁰⁵ Vgl. *EP* XI, s.v. *Yasawiyya*, von Th. Zarccone: 294; Yılmaz (¹¹2007): 273.

¹⁰⁶ Cebecioğlu, Ethem. (1993), „Hoca Ahmed Yesevi“, in: *AÜİFD*, XXXIV, Ankara: 88; Paul, Jürgen. (1991), *Die politische und soziale Bedeutung der Naqšbandiyya im Mittelasien im 15. Jahrhundert*. Berlin [u. a.]: 20.

¹⁰⁷ Aşkar, Mustafa. (1993), „Ahmed Yesevi ve Tasavvuf Anlayışı“, in: *Diyanet İlmî Dergisi*, 29–4, Ankara: 50.

¹⁰⁸ Vgl. İz (1990): 188.

¹⁰⁹ Trimmingham (1971): 58; Kara (2006): 235; Türer (1998): 175.

¹¹⁰ Vgl. *EP* X, s.v. *Tarika*, von K. A. Nizami: 250; Algar (1990): 8. Obwohl die Mitglieder dieser *tariqa* ihre Lobpreisung im Lauten praktizieren, betreiben sie ihn in Zentralasien zurzeit im Stillen, weil sie geheim bleiben wollen. Siehe in: Benningsen, Alexandra. (1993), „Orta Asya'da Tarikatlar“, in: *AÜİFD*, 11, Erzurum: 217.

¹¹¹ Eraydın (2001): 338. Küçük (1976): 72–78; Cebecioğlu (1993): 94; Türer (1998): 175; Schimmel (1992): 250. Algar (1990): 8.

- ALGAR, Hamid. „A Brief History Of The Naqshbandi Order“, in: Gaborieau Marc [Hrsg], *Naqshbandis*, İstanbul 1990.
- ARBERRY, Arthur J. *Sufism: An Account of the Mystics of Islam*. London 1979.
- AŞKAR, Mustafa. „Ahmed Yesevi ve Tasavvuf Anlayışı“ in: *Diyanet İlmî Dergisi*, 29-4, Ankara 1993.
- BENNİNGSEN, Alexandra. „Orta Asya’da Tarikatlar“ in: *AÜİFD*, 11, Erzurum 1993.
- BUEHLER, Arthur F. „Nakşbendiyye – Müceddidiyye ve Hindistan’da yayılışı“ in: *GÜÇİFD*, 2-3, Çorum 2003.
- CEBECİOĞLU, Ethem. „Prof. Nicholson’un Kronolojik Esaslı Tasavvuf Tarifleri“, in: *AÜİFD*, XXIX, Ankara 1987.
- „Güney Asyada İslamın Yayılmasında Sufilerin Rolü“, in: *AÜİFD*, 32, Ankara 1992.
- „Hoca Ahmed Yesevi“, in: *AÜİFD*, XXXIV, Ankara 1993.
- *Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü*. Ankara 1997.
- COŞAN, M. Esad. *İslamda Nefis Terbiyesi ve Tasavvufa Giriş*. İstanbul 1993.
- EFE, Ahmet. „Tasavvuf Üzerine Düşünceler“, in: *Diyanet Dergisi*, 18-5, Ankara 1979.
- ERAYDIN, Selçuk. *Tasavvuf ve Tarikatlar*. İstanbul 2001.
- EREN, Şadi. *Mesnevi Bahçesinde Tasavvuf*. İstanbul 1996.
- EYUBOĞLU, İsmet Zeki. *Günün Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi*. İstanbul 1987.
- GOLDZİHER, Ignaz. *Vorlesungen über den Islam*. Heidelberg 1910.
- GÖLPINARLI, Abdülbaki. *100 Soruda Tasavvuf*. İstanbul 1969.
- GÜLEN, Fethullah. *Sufismus*. İstanbul 2003.
- GÜNAY, Ünver und ECER, Vehbi. *Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye*. Kayseri 1999.
- İZ, Mahir. *Tasavvuf*. İstanbul 1990.
- HAERİ, Shaykh Fadhlalla. *The Elements of Sufism*. Shaftesbury 1997.
- HURVITZ, Nimrod. „A Study of Islamic Moral Imagination“, in: *Studia Islamica*, 85, Maisonneuve&Larose 1997.
- KARA, Mustafa. *Tekkeler ve Zaviyeler*. İstanbul 1980.
- *Dervişin Hayatı sufinin Kelamı*. İstanbul 2005.
- *Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi*. İstanbul 2006.
- KİNBERG, Leah. „What is meant by Zuhd“, in: *Studia Islamica*, 61, Maisonneuve&Larose 1985.
- KOCAER, Abdullah Feyzi. *Sahih-i Buhari*. Konya 2004.
- *Sahih-i Müslim*. İstanbul 2005.
- KÖPRÜLÜ, Fuat M. *Türk Edebiyatında İlk Türkler*. İstanbul 1918.
- KREMER, v. Alfred. *Geschichte der Herrschenden Ideen des Islams*. Leipzig 1868.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



- MASSIGNON, Louis. *Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu*. İstanbul: 2006.
- KÜÇÜK, Hasan. *Tarikatlar*. İstanbul 1976.
- LINGS, Martin. *Was ist Sufitum?* Freiburg im Breisgau 1990.
- LOHLKER, Rüdiger. *Islam Eine Ideengeschichte*. Wien 2008.
- MEIER, Fritz. *Vom Wesen der islamischen Mystik*. Basel 1943.
- MOLÉ, Marijan. *Les Mystiques Musulmans*. Paris 1965.
- NAR, Cemal. *Aydınlanma Yolu Tasavvuf*. İstanbul 2008.
- NICHOLSON, R. A. *The Mystics of Islam*. London 1963.
- *Tasavvufun Menşei Problemi*. İstanbul 2004.
- ÖZTÜRK, Nuri. *Kur'anı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf*. İstanbul 1989.
- ÖZTÜRK, Osman. *Tasavvufta İslami Hassasiyet*. İstanbul 2004.
- PAKALIN, Mehmet Zeki. *Osmanlı Tarih Deyimler ve Terimleri Sözlüğü*. III, İstanbul 1951.
- PAUL, Jürgen. *Die politische und soziale Bedeutung der Naqşbandiyya im Mittelasien im 15. Jahrhundert*. Berlin 1991.
- SARMIŞ, İbrahim. *Teorik ve Pratik Açından Tasavvuf ve İslam*. İstanbul 1997.
- SELL, Edward. *The Religious Orders of Islam*. London 2000.
- SELVİ, Dilaver. *Kuran ve Tasavvuf*. İstanbul 1997.
- SUNAR, Cavit. *Tasavvuf Tarihi*. İstanbul 2003.
- SCHIMMEL, Annemarie. *Mystische Dimensionen des Islam*. München 1992.
- *Sufismus*. München 2003.
- SHAH, Idries. *Sufi-Wege zum Selbst*. München 1995.
- TAN, Muharrem. *Tasavvuf Menşei ve İstilahları*. İstanbul 2000.
- TATLIOĞLU, Durmuş. „Tasavvuf ve Tarikatlara sosyolojik bir Bakış“, in: *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 9-1, Samsun 2009.
- TOPBAŞ, Osman Nuri. *İmandan İhsana Tasavvuf*. İstanbul 2002.
- TOSUN, Necdet. *Bahaeddin Nakşbend*. İstanbul 2007.
- TRIMINGHAM, John Spencer. *The Sufi orders in Islam*. Oxford: 1971.
- TÜRER, Osman. *Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi*. İstanbul 1998.
- ULUDAĞ, Süleyman. *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*. İstanbul 1999.
- „Tasavvuf Kültürüne Genel Bakış“, in: *Bursa'da Düinden Bugüne Tasavvuf Kültürü*, Bursa 2002.
- „Tasavvuf ve Tarikat.“ in: *Uluslararası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu 4*, Bursa 2005.
- URAL, A. Ali [et al.]. *Sahabe'den Günümüze Allah Dostları*. Germany 1995.
- USLU, Hüseyin. *İslam Müesseseleri Tarihi*. İstanbul 1985.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013



VASSAF, Hüseyin. *Sefine-i Evliya*. İstanbul 1990.

YEĞİN, Abdullah [et al.]. *Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Luğat*. İstanbul 1987.

YILMAZ, Kamil. *Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiyye Tarikati*. İstanbul 1980.

— *Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar*. İstanbul ¹¹2007.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013

