

in this chapter, where they should have illustrated the long list of Buddhist sites and monasteries in India (pp. 308–321). The following chapters are dedicated to the spread of Buddhism outside India, in Nepal, Afghanistan and Central Asia, mainland Southeast Asia and Indonesia. Of these (and maybe of the whole book), the contribution by Ian Mabbett has to be earmarked as it hardly meets the level of scholarship of the other contributors. The article is completely outdated (which may be due to the fact that the preparations for the book took more than a decade, though in such a case the final product is more than likely detrimental to those who had submitted their contribution in accordance with the original deadline) and spoilt moreover by numerous factual errors (even though the translator and the editor have successfully eliminated the worst ones). Just to mention two examples chosen at random: The Bupaya stupa at Pagan has nothing to do with a Buddha-paya, but received its name because it is shaped like an eggplant (or aubergine), called “bu” in Burmese (p. 448), and Buddhaghosa does not mention Hamsavati/Pegu in any of his commentaries and works (p. 452). As one of the two volumes in preparation will treat the development of Buddhism both in Sri Lanka (which has been neglected completely so far despite the great importance of the Sinhalese *sangha* in formulating the Theravada doctrine) and Southeast Asia, there is a chance to make good these obvious blunders.

One final detail – two contributions lack a bibliography (Klimkeit, Mabbett), while in a third one (Kieffer-Pülz) the list of works used is hidden behind the heading “Abbreviations”. These are, however, minor points of a merely formal nature that do not merit too much attention. On the whole, despite its shortcomings, the book provides a useful and concise overview of research on Buddhism. It is to be hoped that the two volumes in preparation will bring an update to this research.

Tilman Frasch

THEA MOHR, *Weibliche Identität und Leerheit. Eine ideengeschichtliche Rekonstruktion der buddhistischen Frauenbewegung Sakyadhītā International*. (THEION. Jahrbuch für Religionskultur/Annual for Religious Culture, 13). Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, 2001. X, 309 Seiten, €45,50. ISBN 3-631-38283-9

Es handelt sich hier um die Druckfassung einer an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt a.M., entstandenen Dissertation. Ziel ist u.a. die Darstellung der Voraussetzungen für die Gründung des internationalen Netzwerkes *Sakyadhītā International* und dessen Nutzung als „Plattform der Kommunikation“ (S. 5). Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung zum Forschungsstand von *Sakyadhītā*, erläutert das methodische Vorgehen und nennt das Ziel der Untersuchung. Sie enthält zudem einen Vergleich zwischen den westlichen Frauen und der Entwicklung einer „säkularen Selbstbesinnung“ einerseits und dem Buddhismus andererseits, der auf der „Basis des Konzepts von *sūnyatā* (Leerheit) eine religiöse Selbstbesinnung entwickelt“ habe (S. 8). *Sakyadhītā* bilde eine „Schnittstelle von säkularer und sakraler Selbstbesinnung“ (S. 8ff.). Das zweite Kapitel geht näher auf die „säkulare Selbstbesinnung im Westen“ ein (S. 24ff.),

während das dritte sich mit der „sakralen Selbstbesinnung im Buddhismus“ befasst (S. 74ff.). Im vierten Kapitel behandelt Mohr die Konferenzen von *Sakyadhītā* zwischen 1987 und 1998 (S. 129ff.). Der „Ausblick“ schließt mit „Ergebnissen“ (S. 242ff.) und „Perspektiven“ (S. 252).

Von zentraler Bedeutung für die gesamte Untersuchung sind das Selbstverständnis der bei *Sakyadhītā* mitarbeitenden Frauen und ihre Ziele. Umso kritischer zu hinterfragen ist daher die Einschätzung von Mohr, die in diesem Zusammenhang von einer „buddhistischen Frauenbewegung“ und dem „Verwerfen von Traditionen“ spricht (S. 5). Beides wird dem Netzwerk nicht gerecht: Die Buddhistinnen agieren auf der Grundlage ihrer Traditionen und stellen auch diesbezüglich Nachforschungen an; anders als in der westlichen Frauenbewegung werden die Männer in ihre Arbeit einbezogen und nicht mit Forderungen konfrontiert. Vor allem Letzteres – die Charakterisierung der *Sakyadhītā*-Arbeit als „geschlechtsübergreifende Aufbruchbewegung“ (S. 254) – hätte auch im ersten Teil der Arbeit mehr hervorgehoben werden müssen, um durch die Verwendung des Begriffs „Frauenbewegung“ möglicherweise entstehende falsche Assoziationen auszuschließen. Missverstanden hat die Verfasserin offenbar auch die Thematik der Nonnenordination bezüglich des Vinaya der Mūlasarvāstivādins (S. 22). Mohr schreibt, dort sei die Nonnenordination nicht eingeführt, jedoch würden jene, die das Gelübde einhalten, „Gelongmas“ genannt. Dem ist nicht so: Es handelt sich bei den tibetisch-buddhistischen Nonnen um *dGe-tshul-mas*, Noviznonnen. *dGe-slon-mas* werden sie durch die Ordination in der Dharmagupta-Schule, was in Taiwan oder Hongkong möglich ist. Auf die Ordination in dieser Schule weist Mohr im weiteren Verlauf dann auch hin (S. 211), so dass es sich hier um ein Missverständnis handeln muss. Zudem müssten die verschiedenen Möglichkeiten der *bhiksuni*-Ordination in den Vordergrund der Darstellung gerückt werden, da dies für *Sakyadhītā* von eminenter Bedeutung ist.

Das Buch bietet ein Fülle wertvoller Informationen über die Entwicklung *Sakyadhītās* in verschiedenen Ländern über mehrere Jahre hinweg. Dennoch stellt sich die Frage, inwiefern dieser Themenkomplex ohne den Erwerb von „Insider-Wissen“ (durch die Teilnahme an Konferenzen und die Mitarbeit in einem der Gremien) und trotz des Verzichts auf Feldforschung überhaupt erschöpfend und methodisch angemessen behandelt werden kann. Gerade bei dieser ausschließlich auf Literaturrecherche basierenden Dissertation wäre die Vollständigkeit insbesondere der neueren, für das Thema relevanten Veröffentlichungen wünschenswert: So vermisst die Rezensentin Hinweise auf die Beiträge speziell in YASODHARA (NIBWA), aber auch in SPIRITA u.a. Weitere jüngst erschienene Publikationen sind ebenfalls unverzichtbar für eine Bearbeitung des Themas, waren der Verfasserin aber vor Drucklegung ihrer Arbeit wohl nicht mehr zugänglich: Ellison Banks Findly (Hg.), *Women's Buddhism – Buddhism's Women. Tradition, Revision, Renewal*, 2000, mit Beiträgen zur Ordination von Frauen in den verschiedenen buddhistischen Traditionen, zu Lehrerinnen, sozialen und politischen Veränderungen etc., von Hiroko Kawanami, Janice D. Willis u.a., die als Referentinnen bei *Sakyadhītā* oder in den Gremien tätig waren; außerdem ist zu nennen: Rotraut Wurst, *Identität im Exil. Tibetisch-Buddhistische Nonnen und das Netzwerk Sakyadhītā*, Berlin 2001.

Die Auseinandersetzung mit der „Selbstbesinnung im Westen“ (S. 24ff.) wie auch jene Passagen, in denen sich Mohr mit dem „Laienbuddhismus im Westen“ (z.B. S. 152ff.) befasst, sind jedoch interessant und geben Anregungen für die weitere Forschung, was das Buch, trotz verschiedener Abstriche, lesenswert macht.

Rotraut Wurst

SID BROWN, *The Journey of One Buddhist Nun. Even Against the Wind*. Albany, NY: State University of New York Press, 2001. 180 pages, US\$ 19.95. ISBN 0-7914-5096-1 (pb.)

In her doctoral thesis, published in 2001, Sid Brown was confronted with the problem that “there is no one entity that is Buddhism nor one that is *maechi*” (p. 143). This led her to confine herself to the life of an individual Thai nun, *maechi* Wabi, which she used “as a prism” (p. 143). This way the reader becomes acquainted with “gender in Thailand, Buddhism, meditation, *maechi*, and monasticism”, as Sid Brown writes in the appendix of her book (p. 144).

As a German, I had a distinct idea of how a thesis should be: Theoretical, dry, and scientific, of course, certainly not an entertaining novel. And then I read this book by Sid Brown, that from the very first page was enjoyable and informative, but written in such an interesting way that one can really taste the atmosphere of Thailand and sense how Thai *maechi* feel and think. The narrative is so gripping that one can immerse oneself in the atmosphere of the country, and the life of the nun, who exemplifies the situation of Thai nuns, the so-called *maechi*.

Sid Brown describes the life of *maechi* Wabi, with whom she stayed in her *sammak*, her nunnery, in Thailand, and with whom she talked, making interviews with her, talking about her life in the nunnery, about her family, her childhood, and her reasons to go forth.

Maechi Wabi recognizes clearly that the monks do not keep their vows correctly. And she says several times that it is *maechis* who do so, by helping the lay people and playing a different role than that traditionally assigned to women, who are supposed to be only wives and mothers.

Interestingly, Brown mentions that *maechi*, who “have long been ignored officially” (p.30) were running an “Institute of Thai *Maechi*” (p.30), and that the first meeting of *maechi* took place in 1969, initiated by the *sangharaja*. “People from foreign countries had become interested in Buddhism” (p.33), and so the founding of the institute depends to some extent on this interest of Westerners, especially of Western feminists. Discussing the problem of *bhikkhuni* ordination, Brown mentions *maechi* Kanittha, and her endeavours to improve the situation of Thai *maechi*, but, surprisingly, she does not refer to the recent discussion in Thai Buddhism on *bhikkhuni* ordination, published by Prof. Chatsumarn Kabilsingh – known since her ordination as Venerable Dhammananda –, in *Yasodhara. Newsletter on International Buddhist Women's Activities*. So the developments of the last few years, including the discussion about *bhikkhuni* ordination with nuns and monks from the Mahayana tradition, which was ini-