

Welt der Newars erleichtern, doch die detaillierten Darstellungen ihrer Gemeinschaften, ihres Klosterlebens und dessen Einpassung in die Außenwelt verlangen wegen der präzisen text-historischen Herleitungen jeweiliger Eigentümlichkeiten gesammelte Aufmerksamkeit und eigentlich auch einen einschlägigen indologischen Hintergrund, um die philologische Abgrenzung der Argumente gegenüber konkurrierenden Deutungen der „Zunft“ richtig einschätzen zu können.

So beschränke ich meine Vorstellung dieses außerordentlichen Buches auf die mitfreudige Anerkennung eines weiterziehenden Fremden, der sich nach zwei Jahren in Benares wieder einmal in frischerer Luft bewegen wollte und im November 1966 entlang des Himalaya-Hauptkamms auf mittlerer Höhe von Kathmandu nach Pokhara lief. Das bunte und damals fast unmotorisierte Leben in den Quartieren von Kathmandu, Pathan und Bhaktapur, die „Kulte“ in den Innenhöfen der Wohnkomplexe, die ich als gemeinschaftliche Wohnklöster und genuin newarische Mischung von Weltflucht und Weltbearbeitung damals noch nicht wahrzunehmen wußte – hier sind sie in ihrer Historizität beschrieben und beispielhaft dokumentiert. Dabei stellt das „Verzeichnis der Hausbewohner bzw. Haushaltsmitglieder der Gemeinde des Hakhahā:“ (Anhang, S. 209–252) in Lalitpur eine ganz besondere Leistung ethnographischer Feldforschung dar, indem es für jedes einzelne Haus die sozialen Kenndaten der Familienmitglieder nachweist und jede rituelle Karriere dokumentiert. Wer ähnliche Erhebungen in dichten Gemengelagen südasiatischer Wohnquartiere schon einmal gemacht hat, der weiß, wieviele Mühen es kostet, bis die lebensweltliche Realität des Alltags erfasst und stimmig in Kategorien einer externen tabellarischen Ordnung überführt ist – von den klaren Karten, die Niels Gutschow dafür beigezeichnet hat, ganz zu schweigen.

Abschließend aber auch noch ein Dank an die altehrwürdigen Akademien der Wissenschaften in Wien und Stockholm: Ohne ihre Unterstützung hätte der aufwendig gestaltete Band in dieser Form nicht erscheinen können.

Detlef Kantowsky

HEINZ BECHERT, *Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Ländern des Theravāda-Buddhismus*. Band 2: Birma, Kambodscha, Laos, Thailand. Neuausgabe mit Supplementen sowie Personen- und Sachregister. (Veröffentlichungen des Seminars für Indologie und Buddhismuskunde der Universität Göttingen, 8). Göttingen: Seminar für Indologie und Buddhismuskunde, 2000. XLIV, 461 pages, DM 65,-. ISBN 3-9803052-4-4

Bechert's widely known book *Buddhismus, Staat und Gesellschaft* was originally published in three volumes in 1966–73. This is volume 2 of the

reprint; vol. 1 was already reprinted in 1988. While vol. 1 was reprinted practically unchanged, vol. 2 differs from the first edition in a number of points. A very important text (originally published in 1994) for the better understanding of some recent developments has been inserted right after the introduction. It describes and defines the movement known as Buddhist Modernism. Buddhist Modernism, as it should be called rather than Protestant Buddhism, is characterised by the reintegration of traditional thought and values, thus becoming a kind of philosophy for the masses with a strong emphasis on an apparently scientific, de-mythologized interpretation of the sources, on popularised meditation, on active involvement in present-day life and on social issues. Relying on their personal interpretation of Buddhism, the modernists have become followers of a number of different and even contradictorily economic and political theories.

The greater part of the book is devoted to the Theravāda school of Buddhism in the states of Birma, Cambodia, Laos and Thailand. Even after 30 years these careful and well-informed studies are fascinating to read.

The situation in several of the countries treated in this volume has drastically changed over the past 50 years. While most Buddhist modernists have tended to ignore these recent developments, repeating the arguments from the 50ies and 60ies, Bechert points out that there have indeed been attempts by groups of contemporary Buddhists to formulate new answers to the needs of our time. He mentions Buddhist involvement in the so-called "Green" Movement, the proclamation of a Buddhist concept of universal tolerance, the reassertation of the teachings and values of traditional Buddhism, world-renouncing and ascetic tendencies; revival of samatha meditation, syncretistic tendencies, as well as the new emphasis on women's rights. It is with respect to this interesting subject that the reader feels a note of regret (or the wish for a fourth volume of *Buddhismus, Staat und Gesellschaft?*), since the introduction provides summaries and lists recent publications, a more detailed discussion of such movements in the main part of the book which, in accordance with its original date of publication, ends in the 60ies, is missing. This shortcoming is most pronounced in the case of Thailand and Cambodia. As for Birma, a highly instructive article (originally published in 1988), describing the organization and structure as well as the 1980 reform of the Burmese sangha has been reprinted as a supplement. In addition, four short stories (also previously published elsewhere) about Buddhism in Bangladesh, Java and Bali and Nepal as well as an evaluation of Max Weber's interpretation of Buddhism have been included. It goes without saying that the book has been furnished with a revised and completed index.

Almuth Degener