S konsensethik

HAKAN GÜRSES Der andere Schauspieler

im gespräch .
CHRISTINE GICHURE

HARTWIG BISCHOF Eine interkulturelle Körperhaltung: Der Spagat

> THOMAS LEWIS Vergleichende Ethik in Nordamerika

afrikanisches mode

NIELS WEIDTMNN Eine Einführung in das Denken von Kwasi Wiredu

KWASI WIREDU Demokratie und Konsensus

Anke Graness

Der Konsensbegriff

EMMANUEL CHUKWUDI EZE

Demokratie oder Konsensus?

GAIL PRESBEY Akan-Chiefs und Königsmütter im heutigen Ghana

SONDERDRUCK

thema:

kwasi wiredus konsensethik. ein afrikanisches modell

NIELS WEIDTMANN

Der gemeinsame Weg der Kulturen zu größerer Wahrheit.

Eine Einführung in das Denken von Kwasi Wiredu.

KWASI WIREDU

Demokratie und Konsens in traditioneller afrikanischer Philosophie. Ein Plädoyer für parteilose Politik.

Anke Graness

Der Konsensbegriff. Ein Vergleich der Bedeutung des Konsensbegriffs in Wiredus Konsensethik und der Diskursethik von Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas.

für

interkulturelles

Zeitschrift

Philosophieren

EMMANUEL CHUKWUDI EZE

Demokratie oder Konsensus?

Ein Antwort an Wiredu

GAIL PRESBEY

Akan-Chiefs und Königsmütter im heutigen Ghana. Beispiele für Demokratie und verantwortliche Autoritäten?

im gespräch

Steffen Andreae spricht mit CHRISTINE GICHURE

torum

HAKAN GÜRSES

Der andere Schauspieler.

Kritische Bemerkungen zum Kulturbegriff.

kulturthema: Spagat

HARTWIG BISCHOF

Eine interkulturelle Körperhaltung: Der Spagat. Ein malerisches Beispiel: Joaquín Torres-García

THOMAS A. LEWIS Vergleichende Ethik in Nordamerika. Methodologische Probleme und Ansätze

Ulrich Lölke

zu Kwame Gyekye: Aftrican Cultural Values und Philosophical Reflections on the African Experiences

WOLFGANG TOMASCHITZ zu C. S. Queen & S. B. King: Engaged Buddhism

WOLFRAM GIFFEI

zu E. Holenstein: Kulturphilosophische Betrachtungen

KAI KRESSE

zu E. C. Eze: Postcolonial African Philosophy

HANS GERALD HÖDL

zu Hallen & Sodipa: Knowledge, Belief and Witchcraft

FRANZ M. WIMMER

zu Dieter Senghaas: Zivilisierung wider Willen

bücher & medien berichte & ereignisse

ELISABETH STEFFENS Menschenrechte im Nord-Süd-Dialog. San Salvador, Juli 1998

GEORG STENGER Vom Neuen des Alten Seoul, Juli 1998

118

BETTINA BÄUMER Abendländische und indische Ontologie Mühlheim, Juni 1998

STEFFEN ANDREAE & GAIL PRESBEY Paideia — Philosophie als Erzieherin der Menschheit Boston 1998

projekte

124

RONNIE PEPLOW Wer kommuniziert mit wem ? Interkulturelle Kommunikation, Saarbrücken

Alfonso de Toro Lateinamerika und die Vielfalt der Diskurse Ibero-Amerikanisches Forschungsseminar, Leipzig

129 termine

impressum

Zeitschrift

für

interkulturelles

Philosophieren

Engagierter Buddhismus Ursprünge und Entwicklungen

Zu Queen & King: Engaged Buddhism

menfassende Darstellung der unterschiedlichen Strömungen des Engagierten Buddhismus noch nicht vorliegt. Die vorliegenden elf Kapitel – von so namhaften Autoren wie Donald K. SWEARER, George D. BOND und SAN-TIKARO Bhikkhu – bieten allerdings mehr als nur einen Uberblick. Neben einer ausgezeichneten historischen Einleitung und einer vorsichtigen abschließenden Deutung der Schwerpunkte und Motive, die allen buddhistischen Aktivisten gemeinsam sind, finden sich Beträge zu buddhistischen Initiativen in Indien, Sri Lanka, Thailand, of NY Press 1996 Tibet, Vietnam, Japan und zur Rolle der Frau ISBN 0-7914-2844-3 bzw. der buddhistischen Frauenorden in Süd-Ostasien. Der thematische Bogen spannt sich von Dorfentwicklungsprojekten über Klostergründungen bis zur Beschreibung breiter Befreiungsbewegungen. Leider fehlt ein Beitrag zum buddhistischen Hintergrund der burmesischen

Das Buch entstand aus der Einsicht der

Herausgeber, daß bislang eine zusam-

Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi. Die AutorInnen sind sich – zum Glück für die interkulturelle Philosophie – darin einig, daß die Entstehungsgeschichte des Engagierten Buddhismus nicht allein aus innerbuddhistischen Anstößen zu verstehen ist. In seiner Einleitung weist Christopher S. QUEEN darauf hin, daß alle Formen des "neuen Buddhismus" durch interkulturelle Konstellationen - zuerst Großmachtpolitik, Kolonialismus, westliche Bildung, Modernisierung, später, Krieg und Militärdiktatur – geprägt sind. Der Buddhismus hat durchaus unterschiedliche und in der Mehrheit nicht engagierte Antworten auf diese Konstellation hervorgebracht - man denke an die besondere Form des japanischen Zen-Buddhismus, der im Westen Karriere macht. Um begreiflich

zu machen, warum gerade die Theravada-Gesellschaften den Boden für sozial und politisch engagierte Haltungen hergeben, bringt QUEEN den von Gananath Obeysekere geprägten Begriff eines "buddhistischen Protestantismus" ins Spiel. Die Anfänge der Bewegung in Sri Lanka, Südindien, vor allem aber die Biographien der durchwegs westlich gebildeten Vorläufer und Gründerväter – wie Henry Steel OLCOTT, Anagarika Dharmapala, Bhimrao Ramji Ambedkar weisen Elemente auf, die gut in dieses Konzept passen: Charismatische Führung, die die "neue Ordnung" verkörpert, Hinwendung zur sozialen Praxis, Rationalisierung und Neuinterpretation zentraler Dogmen, moralischer Reformismus und Kritik der Orthodoxie. Schon die buddhistischen Katechismen OLCOTTs und DHARMAPA-LAS (1881 und 1898) rechnen mit der wachsenden Bedeutung des Laienstandes und setzten auf eine vernünftig-moralische und effizienten Praxis im Diesseits.

Wohlgemerkt, es wird nirgends behauptet, Engagierter Buddhismus sei Politik westlichen Zuschnitts - bloß von Buddhisten betrieben. Die Betonung liegt vielmehr darauf (auch hierin stimmen die AutorInnen überein), daß Engagierter Buddhismus ohne die Konflikte mit Imperialismus und technischer Zivilisierung nicht denkbar wäre. Entwicklungen in Vietnam, Kambodscha und Tibet belegen diesen Punkt.

Die Aufsätze von QUEEN, SPONBERG und SANTIKARO beschreiben die inhaltliche Legitimierung und Akzentuierung sozialen Engagements aus dem traditionellen Lehrgut. Das macht den vorliegenden Band auch für Buddhismuskenner interessant.

Die ausführlichen Studien zu AMBEDKAR, A. T. ARIYARATNE und BUDDHADASA Bhikkhu

Christopher S. QUEEN & Sallie B. King (eds.): Engaged Buddhism. Buddhist Liberation Movements in Asia New York: State University

Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren

polylog Nr. 2, Wien 1998, Seite 98-99

Wolfgang Tomaschitz Wurmserg. 43/11 A-1150 Wien

Wolfgang.Tomaschitz@ parlinkom.gv.at

bücher & medien

belegen mit reichhaltigem Material, wie weit sich die Hermeneutik religiöser Befreiung in den Dienst politischer Intention nehmen läßt. Die klassischen Lehren von der Leidhaftigkeit allen Daseins, von der Aufhebung dieses Leids und dem kontemplativen Weg dorthin erfahren nicht selten eine radikale Neutinterpretation. So lautet die erste der "Vier edlen Wahrheiten" bei Ariyaratne, dem Begründer der Sarvodaya-Bewegung in Sri Lanka; "Das Dorf ist krank!" – folgerichtig heißt die diesseitige Interpretation des Gegenmittels, der "rechten Aufmerksamkeit" (samma sati); "Sei offen und wach für die Bedürfnisse des Dorfes. Merke was gebraucht wird: Latrinen, Wasser, Straßen."

Im Falle des 1993 in Thailand verstorbenen BUDDHADASA liegt eine systematisch und im Detail aus dem Geist des Theravada entwickelte Gesellschaftslehre vor (die weitgehend ins Englische übersetzt ist, im deutschen Sprachraum aber wenig Beachtung gefunden hat). Sein Schüler SANTIKARO Bhikkhu stellt Buddhadasas Werk so kenntnisreich und mit so viel Gespür für das Interesse westlicher Leser dar, daß er eine eingehendere Beschäftigung förmlich provoziert. BUDDHADHASAS "Dhamma-Sozialismus" ist aus der Sicht der buddhistischen Philosophie und der politischen Philosophie gleichermaßen bedeutend. Am originellsten vielleicht sein Konzept der "vierfachen gesellschaftlichen Unwissenheit", die wesentlich im Verkennen unseres vollständigen wechselweisen Voneinander-Abhängens (idappaccayata) besteht.

Dasselbe Motiv findet sich – vielleicht noch kompromißloser, aber systematisch ungreißbarer – in den frühen Schriften Thich Nhat Hanhs, die während des Vietnam-Krieges verfaßt wurden. Sallie B. KINGS Versuch das politische Engagement Thich Nhat Hanhs und der "Unified Buddhist Church of Vietnam" aus der Mahayana-Doktrin herzuleiten, läßt viele Fragen offen. Zugleich bietet vielleicht gerade dieser Essay am meisten Anlaß zu künftigen Forschungen.

Es gehört zu den Stärken des Buches, daß bei aller Sympathie eine kritische Bewertung des tatsächlichen politischen Gewichts buddhistischen Engagements versucht wird.

Donald K. SWEARER – der in diesem Band mit einem Beitrag zu dem prominenten thailändischen Sozialkritiker und Autor Sulak SIVARAKSA vertreten ist – José Ignacio CABEZÓN, Daniel A. METRAUX und Nancy J. BARNES widmen ihre Beiträge aktuellen Entwicklungen, wozu auch die Diskussion um Frauenordination gehört oder das Problem des sinkenden Interesses an Religion.

In dieser Auseinandersetzung – meint Donlad Swearer – muß der Engagierte Buddhismus als Alternative zu Fundamentalismus und Neo-Traditionalismus verstanden werden. Swearer sieht in einigen Projekten in Thailand einen dritten Weg zwischen Fundamentalismus und der vollständigen Preisgabe traditioneller Lebensformen. George D. Bond hegt die Hoffnung, daß der Sarvodaya-Shramadana-Bewegung in Sri Lanka, in der gegenwärtig schwierigen Situation, eine ähnliche Rolle zukommen könnte.

Das Buch ist eine Fundgrube: Für Philosophen – zumal interkulturell Philosophierende, für vergleichende Ethiker, für Theologen – besonders Befreiungstheologen, für Politologen – vor allem Demokratietheoretiker, für Hermeneuten, Historiker, Soziologen und sogar für ganz normale Wahrheitssucher.

"If one believes in Buddhism, the spirit of socialism will be in one's flesh and blood. One sees fellow human beings as comrades in dukkha, friends in birth, aging, illness and death. We are comrades in suffering such that we can't sit and watch."

BUDDHADASA BHIKKHU

99 Nr. 2 (1998)

