

Ausführliche Literaturliste zur Vorlesung "Einführung in den Hinduismus und Buddhismus" (Bergunder, WS 2017/18)

1. Allgemein

1.1. Geschichtstheorien

Lorenz, Chris:

1997. Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie. (Beiträge zur Geschichtskultur; 13). Köln: Böhlau Verlag.

1.2. Postkolonialismus

Chaturvedi, Vinayak (Hrsg.):

2000. Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial. London: Verso.

Moore-Gilbert, Bart:

1997. Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. London: Verso.

Varela, María do Mar Castro; Dhawan, Nikita:

2005. Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld: Transcript.

Young, Robert J. C.:

2001. Postcolonialism. An Historical Introduction. London: Blackwell.

1.3. Orientalismusdebatte

Ballantyne, Tony:

2002. Orientalism and Race. Aryanism in the British Empire. New York: Palgrave.

Bergunder, Michael; Das, Rahul Peter (Hrsg.):

2002. "Arier" und "Draviden". Konstruktionen der Vergangenheit als Grundlage für Selbst- und Fremdwahrnehmungen Südasisiens. (Neue Hallesche Berichte; 2). Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen.

Bhabha, Homi K.:

2000. Die Verortung der Kultur. (The Location of Culture <dt.>). Tübingen: Stauffenberg Verlag.

Chakrabarty, Dipesh:

2000. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.

Clifford, James:

1988. On Orientalism. In: Clifford, James (Hrsg.): The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge: Harvard University Press. S. 255-276.

Cohn, Bernhard S.:

1996. Colonialism and Its Forms of Knowledge. The British in India. Princeton: Princeton University Press.

Costa, Sérgio:

2007. Vom Nordatlantik zum "Black Atlantic". Postkoloniale Konfigurationen und Paradoxien transnationaler Politik. Bielefeld: transcript.

Halbfass, Wilhelm:

1997. Beyond Orientalism? Reflections on a Current Theme. In: Franco, Eli; Preisendanz, Karin (Hrsg.): Beyond Orientalism. The Work of Wilhelm Halbfass and Its Impact on Indian and Cross-cultural Studies. (Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities; 59). Amsterdam: Rodopi. S. 1-25.

Hart, William D.:

2000. Edward Said and the Religious Effects of Culture. Cambridge: Cambridge University Press.

King, Richard:

1999. *Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and 'The Mystic East'*. London: Routledge.

Lee, Eun-Jeung:

2003. "Anti-Europa". *Die Geschichte der Rezeption des Konfuzianismus und der konfuzianischen Gesellschaft seit der frühen Aufklärung. Eine ideengeschichtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*. Münster: Lit.

Lütt, Jürgen; Brechmann, Nicole; Hinz, Catherina; Kurz, Isolde:

1998. *Die Orientalismus-Debatte im Vergleich. Verlauf, Kritik, Schwerpunkte im indischen und arabischen Kontext*. In: Kaelble, Hartmut; Schriewer, Jürgen (Hrsg.): *Gesellschaften im Vergleich. Forschungen aus Sozial- und Geschichtswissenschaften*. Frankfurt: Peter Lang. S. 511-567.

Said, Edward W.:

1994. *Orientalism*. (1978). New York: Vintage Books.

Shimada, Shingo:

2000. *Die Erfindung Japans. Kulturelle Wechselwirkungen und nationale Identitätskonstruktion*. Frankfurt am Main: Campus.

Spivak, Gayatri Chakravorty:

1994. *Can the Subaltern Speak?*. (1988). In: Williams, Patrick; Chrisman, Laura (Hrsg.): *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader*. New York: Columbia University Press. S. 66-111.

Sprinker, Michael (Hrsg.):

1992. *Edward Said. A Critical Reader*. Oxford: Blackwell.

Williams, Patrick; Chrisman, Laura (Hrsg.):

1994. *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader*. New York: Columbia University Press.

1.3.1. Religionsbegriff

Bergunder, Michael:

2011. Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft. 19: 2011, 3-55.

Bergunder, Michael:

2016. "Religion" and "Science" within a Global Religious History. In: Aries 16 (2016): 86-141.

Feil, Ernst (Hrsg.):

2000. Streitfall "Religion". Diskussion zur Bestimmung und Abgrenzung des Religionsbegriffs. (Studien zur systematischen Theologie und Ethik; 21). Münster: Lit.

Fitzgerald, Timothy:

1990. Hinduism and the "World Religion" Fallacy. In: Religion. London. 20: S. 101-118.

Geertz, Clifford:

1987. Religion als kulturelles System (Religion As a Cultural System <dt.>). (1966). In: Geertz, Clifford (Hrsg.): Dichte Beschreibung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 44-95.

Glock, Charles Y.:

1954. Towards a Typology of Religious Orientation. New York.

Huber, Stefan:

2003. Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität. Opladen: Leske und Budrich.

King, Richard:

2004. Cartographies of the Imagination, Legacies of Colonialism. The Discourse of Religion and the Mapping of Indic Traditions. In: Evam. New Delhi. 3,1-2: S. 245-262.

Platvoet, Jan G.; Molendijk, Arie L. (Hrsg.):

1999. *The Pragmatics of Defining Religion. Contexts, Concepts, and Contests.* (Studies in the History of Religions; 84). Leiden: Brill.

Saler, Benson:

2000. *Conceptualizing Religion. Immanent Anthropologists, Transcendent Natives, and Unbounded Categories.* (1993). New York: Berghahn. 2. Aufl.

Schiffauer, Werner:

2000. *Zur Kritik von Fundamentalismustheorien.* In: Schiffauer, Werner (Hrsg.): *Die Gottesmänner. Türkische Islamisten in Deutschland. Eine Studie zur Herstellung religiöser Evidenz.* Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 315-331.

Wagner, Falk:

1991. *Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff und Thema in Geschichte und Gegenwart.* (1986). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn. 2. Aufl.

2. Hinduismus

2.1.1. Allgemein

Breckenbridge, Carol A.; van der Veer, Peter (Hrsg.):

1994. *Orientalism and the Postcolonial Predicament. Perspectives on South Asia.* New Delhi: Oxford University Press.

Dirks, Nicholas B.:

2001. *Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India.* Princeton: Princeton University Press.

Flood, Gavin:

1996. *An Introduction to Hinduism,* Cambridge: Cambridge University Press.

Flood, Gavin (Hrsg.):

2003. *The Blackwell Companion to Hinduism.* Oxford: Blackwell.

Fuller, Christopher J.:

1992. *The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Gonda, Jan:

1963. *Die Religionen Indiens. II. Der jüngere Hinduismus*. (Die Religionen der Menschheit; 12). Stuttgart: Kohlhammer.

Halbfass, Wilhelm:

1981. *Indien und Europa. Perspektiven ihrer geistigen Begegnung*. Basel: Schwabe.

King, Richard:

1999. *Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and 'The Mystic East'*. London: Routledge.

Klostermaier, Klaus K.:

1989. *A Survey of Hinduism*, Albany: State University of New York Press.

Knott, Kim:

2000. *Der Hinduismus. Eine kurze Einführung*. Stuttgart: Reclam.

Mani, Vettam:

1975. *Puranic Encyclopedia. A Comprehensive Work with Special Reference to the Epic and Puranic Literature*. (1964). Delhi: Motilal Barnasidass.

Michaels, Axel:

1998. *Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart*. München: C. H. Beck.

Mylius, Klaus:

1983. *Geschichte der indischen Literatur*. Leipzig: Reclam.

Schwartzberg, Joseph E. (Hrsg.):

1992. *A Historical Atlas of South Asia*. New York, Oxford: Oxford University Press. 2. Aufl.

Stietencron, Heinrich von:

2001. Der Hinduismus. München: C. H. Beck.

Werner, Karel:

1994. A Popular Dictionary of Hinduism. Richmond: Curzon Press.

2.1.2. *Quellen in deutscher oder englischer Übersetzung*

Coburn, Thomas B.:

1991. Encountering the Goddess. A Translation of the Devî-Mâhâtmya and a Study of Its Interpretation. Albany: State University of New York Press.

Doniger, Wendy; Smith, Brian K.:

1991. The Laws of Manu. Harmondsworth: Penguin.

Graul, Karl:

1854. Tamulische Schriften zur Erläuterung des Vedanta-Systems oder der rechtgläubigen Philosophie der Hindus. (Bibliotheca Tamulica; 1). Leipzig: Dörffling und Franke.

Lehmann, Arno:

1935. Die Hymnen des Tayumanavar. Texte zur Gottesmystik des Hinduismus. (Allgemeine Missionsstudien; 19). Gütersloh: C. Bertelsmann.

Mehlig, Johannes:

1987. Weisheit des alten Indien. Bd. 1: Vorbuddhistische und nicht-buddhistische Texte. München: C.H. Beck.

Mylius, Klaus:

1978. Älteste indische Dichtung und Prosa. Vedische Hymnen, Legenden, Zauberlieder, philosophische und ritualistische Lehren. Leipzig: Reclam.

Olivelle, Patrick:

1996. Upanisads. Oxford, New York: The World's Classics.

Otto, Rudolf:

1917. Vischnu-Narayana. Texte zur indischen Gottesmystik. Jena: Diederichs.

Peterson, Indira Viswanathan:

1989. Poems to Siva. The Hymns of the Tamil Saints. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Schomerus, Hilko Wiardo:

1926. Sivaitische Heiligenlegenden. (Periyapurana und Tirivatavurar-Purana). (Religiöse Stimmen der Völker: Texte zu Gottesmystik des Hinduismus; 2). Jena: Diederichs.

Schreiner, Peter:

1991. Bhagavadgita. Wege und Weisungen. Zürich: Benziger.

Thieme, Paul:

1966. Upanischaden. Stuttgart: Reclam.

Vaudeville, Charlotte:

1993. A Weaver named Kabir. Selected Verses With a Detailed Biographical and Historical Introduction. (French Studies in South Asian Culture and Society; 6). Delhi: Oxford University Press.

Vivekananda: The Complete Works of Swami Vivekananda. Mayavati Memorial Edition (Reprint), Calcutta: Advatia Ashrama, 1991/1992.

2.1.3. Vishnuitische Traditionen

Brooks, Charles R.:

1989. The Hare Krishnas in India. Princeton: Princeton University Press.

Conlon, Frank F.:

1992. The Polemic Process in Nineteenth-century Maharashtra. Vishnubawa Brahmachari and Hindu Revival. In: Jones, Kenneth W. (Hrsg.): Religious Controversy in British India. Dialogues in South Asian Languages. Albany: State University of New York Press. S. 5-26, 241-246.

Dalmia, Vasudha:

1997. The Nationalisation of Hindu Traditions. Bharatendu Harishchandra and Nineteenth-century Banaras. Delhi: Oxford University Press.

Gonda, Jan:

1963. Die Religionen Indiens. II. Der jüngere Hinduismus. (Die Religionen der Menschheit; 12). Stuttgart: Kohlhammer.

Kennedy, Melville T.:

1925. The Chaitanya Movement. A Study of Vaishnavism in Bengal. Calcutta: Association Press.

Lutgendorf, Philip:

1994. The Life of a Text. Performing the Râmcaritmânas of Tulsidas. Delhi: Oxford University Press.

Singer, Milton (Hrsg.):

1966. Krishna. Myths, Rites, and Attitudes. Honolulu: East-West Center Press.

Veer, Peter van der:

1988. Gods on Earth. The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre. (London School of Economics, Monographs on Social Anthropology; 59). London: Athlone Press.

2.1.4. *Sivaitische Tradition*

Dayanandan Francis, T.:

1990. The Mission and Message of Ramalinga Swamy. Delhi: Motilal Barnasidass.

Gonda, Jan:

1963. Die Religionen Indiens. II. Der jüngere Hinduismus. (Die Religionen der Menschheit; 12). Stuttgart: Kohlhammer.

Hudson, D. Dennis:

1992. Arumuga Navalar and the Hindu Renaissance Among the Tamils. In: Jones, Kenneth W. (Hrsg.): Religious Controversy in British India. Dialogues in South Asian Languages. Albany: State University of New York Press. S. 27-51, 246-255.

Jackson, William J.:

1994. Tyagaraja and the Renewal of Tradition. Translations and Reflections. Delhi: Motilal Barnasidass.

Schomerus, Hilko Wiardo:

1912. Der Caiva-Siddhanta, eine Mystik Indiens. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Smith, David:

1996. The Dance of Siva. Religion, Art and Poetry in South India. Cambridge: Cambridge University Press.

Venkatachalapathy, A. R.:

1995. Dravidian Movement and Saivites: 1927-1944. In: Economic and Political Weekly. Bombay. 14, 8. April. S. 761-768.

Zimmer, Heinrich:

1997. Der Weg zum Selbst. Lehre und Leben des Shri Ramana Maharshi. (1944). München: Diederichs. 8. Aufl.

2.1.5. Sakti-Traditionen

Kinsley, David R.:

1990. Indische Göttinnen. Weibliche Gottheiten im Hinduismus. Frankfurt am Main: Insel-Verlag.

Harding, Elizabeth U.:

1998. Kali. The Black Goddess of Dakshineswar. (1993). Delhi: Motilal Barnasidass.

Hutter, Manfred (Hrsg.):

1998. Die Rolle des Weiblichen in der indischen und buddhistischen Kulturgeschichte. Akten des religionswissenschaftlichen Symposiums "Frau und Göttin" in Graz (15.-16. Juni 1997). Graz: Leykam.

Hawley, John Stratton; Wulff, Donna M. (Hrsg.):

1998. Devi. Goddesses of India. (1996). Delhi: Motilal Barnasidass.

Wadley, Susan Snow:

1975. Shakti. Power in the Conceptual Structure of Karimpur Religion. Chicago, Illinois: Department of Anthropology, University of Chicago.

2.1.6. Yoga, Askese, Klostertraditionen

Bader, Jonathan:

2000. Conquest of the Four Quarters. Traditional Accounts of the Life of Sankara. New Delhi: Aditya Prakashan.

Glaserapp, Helmuth von:

1948. Der Stufenweg zum Göttlichen. Shankaras Philosophie der All-Einheit. Baden-Baden: Bühler-Verlag.

Steinmann, Ralph Marc:

1986. Guru-Sisya-Sambandha. Das Meister-Schüler-Verhältnis im traditionellen und modernen Hinduismus. (Beiträge zur Südasienforschung; 109). Wiesbaden: Steiner.

2.1.7. Tamilischer Kontext als Beispiel für regionale und lokale Traditionen

Clothey, Fred W.:

1978. The Many Faces of Murukan. The History and Meaning of a South Indian God. (Religion and Society; 6). The Hague: Mouton.

Jeyaraj, Daniel:

2003. Bartholomäus Ziegenbalgs Genealogie der Malabarischen Götter. Edition der Originalfassung von 1713 mit Einleitung, Analyse und Glossar. (Neue Hallesche Berichte; 3). Halle: Verlag der Franckschen Stiftungen.

Diehl, Carl Gustav:

1956. Instrument and Purpose. Studies on Rites and Rituals in South India. (Diss., Universität Lund). Lund: Gleerup.

Meyer, Eveline:

1986. Ankalaparamecuvvari. A Goddess of Tamilnadu, her Myths and Cult. (Beiträge zur Südasiensforschung; 107). Stuttgart: Steiner.

Mines, Mattison:

1994. Public Faces, Private Voices. Community and Individuality in South India. Berkeley: University of California Press.

Ryerson, Charles A.:

1988. Regionalism and Religion. The Tamil Renaissance and Popular Hinduism. (Series on Religion; 27). Madras: The Christian Literature Society.

Kapadia, Karin:

1996. Siva and Her Sisters. Gender, Caste and Class in Rural South India. Delhi: Oxford University Press.

2.1.8. Tempel und Pilgerzentren

Appadurai, Arjun:

1981. Worship and Conflict under Colonial Rule. A South Indian Case. (Cambridge South Asian Studies; 27). Cambridge: Cambridge University Press.

Baumann, Martin; Luchesi, Brigitte; Wilke, Annette (Hrsg.):

2003. Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum. (Religion in der Gesellschaft; 15). Würzburg: Ergon.

Fuller, Christopher J.:

1991. *Servants of the Goddess. The Priests of a South Indian Temple*. Delhi: Oxford University Press.

Gutschow, Niels; Michaels, Axel:

1993. *Benares. Tempel und religiöses Leben in der heiligen Stadt der Hindus*. Köln: DuMont.

Presler, Franklin A.:

1987. *Religion under Bureaucracy. Policy and Administration for Hindu Temples in South India*. Cambridge: Cambridge University Press.

Stein, Burton (Hrsg.):

1978. *South Indian Temples. An Analytical Reconsideration*. New Delhi: Vikas Publishing House.

Younger, Paul:

1995. *The Home of Dancing Sivan. The Traditions of the Hindu Temple of Citamparam*. New York: Oxford University Press.

2.1.9. Hinduismus und Nationalismus

Bergunder, Michael:

2001. *Religiöser Pluralismus und nationale Identität. Der Konflikt um die politische Legitimierung des indischen Staates*. In: Bergunder, Michael (Hrsg.): *Religiöser Pluralismus und das Christentum. Festgabe für Helmut Obst zum 60. Geburtstag*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 157-173.

Bergunder, Michael; Das, Rahul Peter (Hrsg.):

2002. *"Arier" und "Draviden". Konstruktionen der Vergangenheit als Grundlage für Selbst- und Fremdwahrnehmungen Südasiens*. (Neue Hallesche Berichte; 2). Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen.

Hansen, Thomas Blom:

1999. *The Saffron Wave. Democracy and Hindu Nationalism in Modern India*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Jaffrelot, Christophe:

1996. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1920 to the 1990s*. (Les nationalistes hindous <engl.>). London: C. Hurst.

Klimkeit, Hans-Joachim:

1981. *Der politische Hinduismus. Indische Denker zwischen religiöser Reform und politischem Erwachen*. Wiesbaden: Harrassowitz.

McKean, Lise:

1996. *Divine Enterprise. Gurus and the Hindu Nationalist Movement*. Chicago: University of Chicago Press.

Veer, Peter van der:

1994. *Religious Nationalism. Hindus and Muslims in India*. Berkeley: University of California Press.

Weiß, Christian; Weichert, Tom; Hust, Evelin; Fischer-Tiné, Harald (Hrsg.):

1996. *Religion-Macht-Gewalt. Religiöser "Fundamentalismus" und Hindu-Moslem-Konflikte in Südasien*. Frankfurt am Main: IKO - Verlag für Interkulturelle Kommunikation.

2.1.10. Neo-Hinduismus

Basu, Shamita:

2002. *Religious Revivalism as Nationalist Discourse. Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal*, New Delhi: Oxford University Press.

Beckerlegge, Gwilym:

2000. *The Ramakrishna Mission. The Making of a Modern Hindu Movement*, Delhi: Oxford University Press, 2000

Halbfass, Wilhelm:

1981. Indien und Europa. Perspektiven ihrer geistigen Begegnung. Basel: Schwabe, 1981.

Halbfass, Wilhelm:

1995. Practical Vedanta, in: Dalmia, Vasudha; Stietencron, Heinrich von (Hrsg.): Representing Hinduism. The Construction of Religious Traditions and National Identity, New Delhi: Sage Publications, 1995, S. 211-223.

Kopf, David:

1979. The Brahma Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton: Princeton University Press.

Michelis, Elizabeth de:

2004. A History of Modern Yoga. Patanjali and Western Esotericism, London.

Radice, William (Hrsg.):

1998. Swami Vivekananda and the Modernisation of Hinduism, Delhi: Oxford University Press, 1998

Rambachan, Anantanand:

1994. The Limits of Scripture. Vivekananda's Reinterpretation of the Vedas. Honolulu: University of Hawaii Press.

2.1.11. Hinduismus außerhalb Indiens

2.1.11.1. Europa und Nordamerika

Baier, Karl:

1998. Yoga auf dem Weg nach Westen. Beiträge zur Rezeptionsgeschichte. Würzburg: Königshausen und Neumann.

Baumann, Martin:

1999. Religion und umstrittener öffentlicher Raum. Gesellschaftspolitische Konflikte um religiöse Symbole und Stätten in Europa. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft. Marburg. 7: 187-204.

Baumann, Martin:

2000. Migration - Religion - Integration. Buddhistische Vietnamesen und hinduistische Tamilen in Deutschland. Marburg: diagonal-Verlag.

Bergunder, Michael(Hrsg.):

2006. Westliche Formen des Hinduismus in Deutschland. Eine Übersicht. (Neue Hallesche Berichte; 6). Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen.

Bochinger, Christoph:

1995. "New Age" und moderne Religion. Religionswissenschaftliche Analysen. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 2. Aufl.

Dech, Matthias:

1999. Hindus und Hindutum in Deutschland. Exemplarische Untersuchung anhand der Situation in Frankfurt a. M. (Edition Wissenschaft, Reihe Theologie; 22). Marburg: Tectum.

Dessai, Elisabeth:

1993. Hindus in Deutschland. Moers: Edition Aragon.

Eggenberger, Oswald:

1994. Die Kirchen, Sondergruppen und religiösen Vereinigungen. Ein Handbuch. Sechste, überarbeitete und ergänzte Auflage. Zürich: Theologischer Verlag.

Hummel, Reinhart:

1980. Indische Mission und neue Frömmigkeit im Westen. Stuttgart: Kohlhammer.

Hutter, Manfred (Hrsg.):

2001. Buddhisten und Hindus im deutschsprachigen Raum. Akten des Zweiten Grazer Religionswissenschaftlichen Symposiums (2.-3. März 2000). (Religionswissenschaft; 11). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Hüttl, Horst:

1998. Die Sri Chinmoy-Bewegung im deutschsprachigen Raum. Der Guru Sri Chinmoy. Sein Leben und Wirken, sein Selbstverständnis und seine Lehre, seine Bewegung und deren gesellschaftliche Akzeptanz. (Diss. Universität Graz). Kalsdorf: Eigenverlag.

Keden, Joachim; Hemminger, Hansjörg:

1998. Neue Entwicklungen in der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewußtsein (ISKCON). In: Materialdienst der EZW. Stuttgart. 61: 12-21.

Palmer, Susan Jean:

1994. Moon Sisters, Krishna Mothers, Rajneesh Lovers. Women's Role in New Religions. New York: Syracuse University Press.

Palmer, Susan Jean; Hardman, Charlotte E. (Hrsg.):

1999. Children in New Religions. New Brunswick: Rutgers University Press.

Süss, Joachim:

1994. Zur Erleuchtung Unterwegs. Neo-Sannyasin in Deutschland und ihre Religion. Berlin: Dietrich Reimer.

Usarski, Frank:

1989. Asiatische Religiosität als alternativkulturelles Phänomen. Überlegungen zu Bedingungen der Rezeption östlichen Gedankenguts im Kontext einer säkularisierten Umwelt. In: Rudolph, Kurt; Rinschede, Gisbert (Hrsg.): Beiträge zur Religion - Umwelt - Forschung. Erster Tagungsband des interdisziplinären Symposiums in Eichstätt, 5.-8. Mai 1988. (Geographia religionum; 6). Berlin: Reimer. S. 87-102.

2.1.11.2. Südostasien

Collins, Elisabeth Fuller:

1997. Pierced by Murugan's Lance. Ritual, Power, and Moral Redemption among Malaysian Hindus. DeKalb, Illinois: Northern Illinois University Press.

Hauser-Schäublin, Brigitta:

1997. *Traces of Gods and Men. Temples and Rituals as Landmarks of Social Events and Processes in a South Bali Village*. Berlin: Reimer.

Howe, Leo:

2001. *Hinduism and Hierarchy in Bali*. Oxford: Currey.

Howe, Leo:

2006. *The Changing World of Bali. Religion, Society, and Tourism*. London: Routledge

Warren, Wendelin:

1993. *Adat and Dinas. Balinese Communities in the Indonesian State*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

2.1.12. Einzelthemen

Bayly, Susan:

1999. *Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age*. (The New Cambridge History of India; IV,3). Cambridge: Cambridge University Press.

Bergunder, Michael:

2006. *Die Bhagavadgita im 19. Jahrhundert. Hinduismus, Esoterik und Kolonialismus*. In: Bergunder, Michael (Hrsg.): *Westliche Formen des Hinduismus in Deutschland. Eine Übersicht*. Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen. S. 187-216.

Halbfass, Wilhelm:

2001. *Karma und Wiedergeburt im Indischen Denken*. München: Diederichs.

Fuchs, Martin:

1999. *Kampf um Differenz. Repräsentation, Subjektivität und soziale Bewegungen. Das Beispiel Indien*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Türstig, Hans-Georg:

1980. *Jyotisa. Das System der indischen Astrologie*. (Beiträge zur Südasienforschung; 57). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.

3. Interkulturelle Theologie im Kontext Asiens

3.1. Allgemein

3.1.1. *Überblicksdarstellungen*

Bevans, Stephen B.:

2002. *Models of Contextual Theology*. Maryknoll, New York: Orbis Books.

Bosch, David J.:

1991. *Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission*. (American Society of Missiology Series; 16). Maryknoll, New York: Orbis Books.

Dahling-Sander, Christoph; Schultze, Andrea; Werner, Dietrich, Wrogemann, Henning (Hrsg.):

2003. *Leitfaden ökumenische Missionstheologie*. Gütersloh: Kaiser.

Hock, Klaus:

2011. *Einführung in die Interkulturelle Theologie*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Lienemann-Perrin, Christine:

1999. *Mission und interreligiöser Dialog*. (Ökumenische Studienhefte; 11). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Schreiter, Robert J.:

1992. *Abschied vom Gott der Europäer (Constructing Local Theologies <dt.>)*. Salzburg: Pustet.

3.1.2. *Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie*

Dalferth, Ingolf U.:

2001. Theologie im Kontext der Religionswissenschaft. Selbstverständnis, Methoden und Aufgaben der Theologie und ihr Verhältnis zur Religionswissenschaft. In: Theologische Literaturzeitung. Leipzig. 126. S. 3-20.

McCutcheon, Russell T.:

2003. The discipline of religion. Structure, Meaning, Rhetoric. London: Routledge.

Feil, Ernst (Hrsg.):

2000. Streitfall "Religion". Diskussion zur Bestimmung und Abgrenzung des Religionsbegriffs. (Studien zur systematischen Theologie und Ethik; 21). Münster: Lit.

Herms, Eilert:

1998. Theologie und Religionswissenschaft. In: Variations herméneutique. Neuchâtel. 9. S. 65-87.

Fitzgerald, Timothy:

2000. The Ideology of Religious Studies. New York: Oxford University Press.

Nehring, Andreas:

2005. Welttheologie oder Religionswissenschaft? Zur Bedeutung von William Cantwell Smith in der postkolonialen Kulturdebatte. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft. Marburg. 13. S. 45-59.

3.1.3. *Quellentexte*

Koschorke, Klaus; Frieder Ludwig; Mariano Delgado (Hrsg.):

2004. Außereuropäische Christentumsgeschichte. Asien, Afrika, Lateinamerika 1450-1990. (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen; 6). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Raupp, Werner (Hrsg.):

1990. Mission in Quellentexten. Von der Reformation bis zur Weltmissionskonferenz 1910. Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission.

3.2. Theologie- und Christentumsgeschichte Afrikas, Asiens und Lateinamerikas

3.2.1. Allgemein

Barrett, David B.:

2001. World Christian Encyclopedia. A Comparative Study of Churches and Religions in the Modern World. 2 Vols. Oxford: Oxford University Press. 2. Aufl.

Gilley, Sheridan (Hrsg.):

2006. World Christianities, c. 1815 - c. 1914. Cambridge: Cambridge University Press.

Gründer, Horst:

1992. Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch zur Geschichte der Neuzeit. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn.

Hastings, Adrian (Hrsg.):

1999. A World History of Christianity. Grand Rapids: Eerdmans.

McLeod, Hugh (Hrsg.):

2006. World Christianities, c. 1914 - c. 2000. Cambridge: Cambridge University Press.

3.2.1.1. Pfingstliche und charismatische Bewegungen

Anderson, Allan H.:

2004. An Introduction to Pentecostalism. Global Charismatic Christianity. Cambridge: Cambridge University Press.

Anderson, Allan; Bergunder, Michael; Droogers, Andrée; Laan, Cornelis van der (Hrsg.):

2010. Studying Global Pentecostalism. Theories and Methods. Berkeley: University of California Press.

Bergunder, Michael:

2003. Mission und Pfingstbewegung. In: Dahling-Sander, Christoph; Schultze, Andrea; Werner, Dietrich; Wrogemann, Henning (Hrsg.): Leitfaden Ökumenische Missionstheologie. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. S. 200-219.

Bergunder, Michael; Haustein, Jörg (Hrsg.):

2006. Migration und Identität. Pfingstlich-charismatische Migrationsgemeinden in Deutschland. (Beihefte der Zeitschrift für Mission; 8). Frankfurt am Main: Lembeck.

Bergunder, Michael:

2009. Der "Cultural Turn" und die Erforschung der weltweiten Pfingstbewegung. In: Evangelische Theologie. Gütersloh. 65. S. 245-269.

Burgess, Stanley M.; van der Maas, Eduard M. (Hrsg.):

2002. The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.

Cox, Harvey:

1996. Fire From Heaven. The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-First Century. London: Cassell.

Dahling-Sander, Christoph; Funkschmidt, Kai M.; Mielke, Vera (Hrsg.):

2001. Pfingstkirchen und Ökumene in Bewegung. (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau; 71). Frankfurt am Main: Lembeck.

Hollenweger, Walter J.:

1997. Charismatisch-pfingstliches Christentum. Herkunft, Situation, Ökumenische Chancen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Martin, David:

2002. Pentecostalism. The World Their Parish. Oxford: Blackwell.

Moltmann, Jürgen; Kuschel, Karl-Josef (Hrsg.):

1996. Die Pfingstbewegung als ökumenische Herausforderung. In: Concilium. Mainz. 32. S. 207-296.

Poewe, Karla (Hrsg.):

1994. Charismatic Christianity as a Global Culture. Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press.

3.2.2. *Asien*

3.2.2.1. Südasien

Bergunder, Michael (Hrsg.):

1999. Missionsberichte aus Indien im 18. Jahrhundert. Ihre Bedeutung für die europäische Geistesgeschichte und ihr wissenschaftlicher Quellenwert für die Indienkunde. (Neue Hallesche Berichte; 1). Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen.

Bayly, Susan:

1989. Saints, Goddesses and Kings. Muslims and Christians in South Indian Society 1700-1900. Cambridge: Cambridge University Press.

Bergunder, Michael:

2000. Proselytismus in der Geschichte des indischen Christentums. Eine ökumenische Bestandsaufnahme. In: Heyden, Ulrich van der; Becker, Jürgen (Hrsg.): Mission und Gewalt. Stuttgart: Franz Steiner. S. 371-384.

Cox, Jeffrey

2002. Imperial Fault Lines. Christianity and Colonial Power in India, 1818-1940. Stanford, California: Stanford University Press.

Downs, Frederick S.:

1992. North East India in the Nineteenth and Twentieth Centuries. (History of Christianity in India; V, 5). Bangalore: The Church History Association.

Evers, Georg:

2003. Kirche und Katholizismus seit 1945, Bd. 5: Die Länder Asiens. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Kirche und Katholizismus seit 1945. Paderborn: Schöningh.

Firth, Cyril Bruce:

1976. An Introduction to Indian Church History. Revised Edition. (1961). Madras: Christian Literature Society.

Frykenberg, Robert Eric:

2008. Christianity in India. From beginnings to the present. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Grafe, Hugald (Hrsg.):

1981. Evangelische Kirche in Indien. Auskunft und Einblicke, (Erlanger Taschenbücher; 51) Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission,

Neumann, Kerstin:

2000. Mond, Gott Siva und heiliger Thomas. Die religiöse Gemeinschaft der Knanaya in Kerala. Philipps-Universität Marburg: <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2000/0392/>.

Sundkler, Bengt Gustaf Malcolm:

1954. Church of South India. The Movement Towards Union 1900-1947. London: Lutterworth Press.

Webster, John C. B.:

1992. The Dalit Christians. A History. Delhi: ISPCK.

Young, Richard Fox; Jebanesan, S.:

1995. The Bible Trembled. The Hindu-Christian Controversies of Nineteenth-century Ceylon. (Publications of the De Nobili Research Library; 22). Vienna: Sammlung De Nobili.

Young, Richard Fox; Somaratna, Gintota P. V.:

1996. Vain Debates. The Buddhist-Christian Controversies of Nineteenth-Century Ceylon. (Publications on the De Nobili Research Library; 23). Vienna: Sammlung De Nobili.

3.2.2.2. Ostasien

Evers, Georg:

2003. Kirche und Katholizismus seit 1945, Bd. 5: Die Länder Asiens. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Kirche und Katholizismus seit 1945. Paderborn: Schöningh.

Freytag, Mirjam:

1994. Frauenmission in China. Die interkulturelle und pädagogische Bedeutung der Missionarinnen untersucht anhand ihrer Berichte von 1900 bis 1930. Münster: Waxmann.

Hahn, Ferdinand (Hrsg.):

1984. Spuren ... Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Ostasien-Mission. Stuttgart: Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland.

Hirsch, Klaus (Hrsg.):

2003. Richard Wilhelm - Botschafter zweier Welten. Sinologe und Missionar zwischen China und Europa; Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Bad Boll in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ostasienwissenschaften der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg vom 28. bis 30. Juni 2002. Frankfurt am Main: IKO, Verl. für Interkulturelle Kommunikation.

Huber, Friedrich:

2005. Das Christentum in Ost-, Süd- und Südostasien sowie Australien, (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen; IV/8) Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Kang, Wi Jo:

1997. Christ and Caesar in Modern Korea. A History of Christianity and Politics. Albany, New York: State University of New York Press.

Kim, Sebastian C. H.; Kim, Kirsteen:

2015. A History of Korean Christianity. Cambridge: Cambridge University Press.

Klein, Thoralf:

2002. Die Basler Mission in Guangdong (Südchina) 1859 - 1931; Akkulturationsprozesse und kulturelle Grenzziehungen zwischen Missionaren, chinesischen Christen und lokaler Gesellschaft. München : Iudicium-Verlag.

MacInnis, Donald E.:

1993. Religion im heutigen China. Politik und Praxis. (Religion in China <dt.>). (Monumenta Serica Monograph Series; 31). Nettetal: Steyler Verlag.

Rennstich, Karl:

1988. Die zwei Symbole des Kreuzes. Handel und Mission in China und Südostasien. Stuttgart: Quell Verlag.

Schrimpf, Monika:

2000. Zur Begegnung des japanischen Buddhismus mit dem Christentum in der Meiji-Zeit (1868-1912). Wiesbaden: Harrassowitz.

3.2.2.3. Südostasien

Evers, Georg:

2003. Kirche und Katholizismus seit 1945, Band 5: Die Länder Asiens. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Kirche und Katholizismus seit 1945. Paderborn: Schöningh.

Huber, Friedrich:

2005. Das Christentum in Ost-, Süd- und Südostasien sowie Australien, (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen; IV/8) Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

3.3. Theologie und Hermeneutik interreligiöser Begegnungen

3.3.1. Allgemein

Danz, Christian; Körtner, Ulrich H. J.:

2005. Theologie der Religionen. Positionen und Perspektiven evangelischer Theologie. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener-Verlag.

Großhans, Hans-Peter:

1996. Theologischer Realismus. Ein sprachphilosophischer Beitrag zu einer theologischen Sprachenlehre. (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie; 34). Tübingen: Mohr.

Grünschloß, Andreas:

1994. Religionswissenschaft als Welt-Theologie. Wilfred Cantwell Smiths interreligiöse Hermeneutik. (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie; 71). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hüttenhoff, Michael:

2001. Der religiöse Pluralismus als Orientierungsproblem. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Kirchenamt der EKD (Hrsg.):

2003. Christlicher Glaube und nichtchristliche Religionen. (EKD Texte; 77). Hannover: Kirchenamt der EKD.

Körtner, Ulrich H. J.:

1998. Christus allein? Christusbekenntnis und religiöser Pluralismus aus evangelischer Sicht. In: Theologische Literaturzeitung. Leipzig. 123. S. 4-20.

Samuel, Vinay; Sugden, Chris:

1987. Der ganze Christus für eine geteilte Welt. Evangelikale Christologien im Kontext von Armut, Machtlosigkeit und religiösem Pluralismus. (Sharing Jesus in the Two Thirds World <dt.>). (1983). Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission.

Schmidt-Leukel, Perry:

2005. Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Smith, Wilfred Cantwell:

1963. The Meaning and End of Religion. New York: Macmillan.

Wrogemann, Henning:

1997. Mission und Religion in der Systematischen Theologie der Gegenwart. Das Missionsverständnis deutschsprachiger protestantischer Dogmatiker im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Yong, Amos:

2000. Discerning the Spirit(s). A Pentecostal-Charismatic Contribution to Christian Theology of Religions. (Journal of Pentecostal Theology Supplement Series; 20). Sheffield: Sheffield Academic Press.

3.3.2. *Christentum und Buddhismus*

3.3.2.1. Allgemein

Brück, Michael von; Lai, Whalen:

1997. Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog. München: C. H. Beck.

3.3.2.2. Japan

Fritsch-Oppermann, Sybille:

1998. Christliche Existenz im buddhistischen Kontext. Katsumi Takizawas und Seiichi Yagis Dialog mit dem Buddhismus in Japan. Diss. Heidelberg.

Langer-Kaneko, Christiane:

1986. Das Reine Land. Zur Begegnung von Amida-Buddhismus und Christentum. Leiden: Brill.

Mullins, Mark (Hrsg.):

Handbook of Christianity in Japan. Leiden: Brill, 2003.

Schmidt-Leukel, Perry:

1992. "Den Löwen brüllen hören". Zur Hermeneutik eines christlichen Verständnisses der buddhistischen Heilsbotschaft. Paderborn: Schöningh.

Schrimpf, Monika:

2000. Zur Begegnung des japanischen Buddhismus mit dem Christentum in der Meiji-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz.

Thelle, Notto R.:

1987. *Buddhism and Christianity in Japan. From Conflict to Dialogue, 1854-1899*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Yagi, Seiichi (Hrsg.):

1991. *Theologiegeschichte der Dritten Welt. Japan*. München: Chr. Kaiser.

3.3.2.3. Korea

Kim, Sunghae; James W. Heisig (Hrsg.)

2008. *Monasticism, Buddhist and Christian. The Korean Experience*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.

Kang, Wi Jo:

1997. *Christ and Caesar in Modern Korea. A History of Christianity and Politics*.

Link-Wieczorek, Ulrike:

1989. *Reden von Gott in Afrika und Asien. Darstellung und Interpretation der afrikanischen Theologie im Vergleich mit der koreanischen Minjung-Theologie*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

3.3.2.4. Sri Lanka

Pieris, Aloysius:

1989. *Liebe und Weisheit. Begegnung von Christentum und Buddhismus*. Mainz: Matthias Grünewald.

Young, Richard Fox; Somaratna, Gintota P. V.:

1996. *Vain Debates. The Buddhist-Christian Controversies of Nineteenth-Century Ceylon*. (Publications on the De Nobili Research Library; 23). Vienna: Sammlung De Nobili.

3.3.3. *Christentum und Japan*

Ballhatchet, Helen:

1988. Confucianism and Christianity in Meiji Japan. The Case of Kozaki Hiromichi. In: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London. 2. S. 349-369.

England, John C.; Kuttianimattathil, Jose; Prior, John Mansford; Quintos, Lily A.; Kwang-Sun, David Suh; Wickeri, Janice (Hrsg.):

2004. Asian Christian Theologies. A Research Guide to Authors, Movements, Sources. Volume 3: Northeast Asia. Maryknoll, New York: Orbis.

Gebhardt, Lisette:

1999. Christentum, Religion, Identität. Ein Thema der modernen japanischen Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Scheiner, Irwin:

1970. Christian Converts and Social Protest in Meiji Japan. Berkeley: University of California Press.

3.3.4. *Christentum und China*

Anderson, Allan H.; Tang, Edmond (Hrsg.):

2005. Asian and Pentecostal. The Charismatic Face of Christianity in Asia. Baguio City: Regnum Books International.

Gerber, Lydia:

2002. Von Voskamps 'heidnischem Treiben' und Wilhelms 'höherem China': die Berichterstattung deutscher protestantischer Missionare aus dem deutschen Pachtgebiet Kiautschou 1898 - 1914. Hamburg: Hamburger Sinologische Gesellschaft e.V.

Reinders, Eric Robert:

2005. Borrowed Gods and Foreign Bodies. Christian Missionaries Imagine Chinese Religion. Berkeley: University of California Press.

Sun, Lixin:

2002. Das Chinabild der deutschen protestantischen Missionare des 19. Jahrhunderts. Eine Fallstudie zum Problem interkultureller Begegnung und Wahrnehmung. Marburg: Tectum-Verlag.

3.3.5. *Christentum und Hinduismus*

Frenz, Matthias:

2004. Gottes-Mutter-Göttin. Marienverehrung im Spannungsfeld religiöser Traditionen in Südindien. (Beiträge zur Südasiensforschung; 195). Würzburg: Ergon.

Oddie, Geoffrey A.:

1991. Hindu and Christian in South-East India. Aspects of Religious Continuity and Change, 1800-1900. (London Studies on South Asia; 6). London: Curzon Press.

Robinson, Rowena; Sathianathan Clarke (Hrsg.):

2003. Religious conversion in India. New Delhi: Oxford University Press.

Schröder, Ulrike:

2009. Religion, Kaste und Ritual. Christliche Mission und tamilischer Hinduismus in Südindien im 19. Jahrhundert. (Neue Hallesche Berichte; 8). Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen.

Stein, Jürgen:

2002. Christentum und Kastenwesen. Zum Verhältnis von Religion und Gesellschaft in Indien. Frankfurt am Main: Lembeck.

3.4. Interkulturelle Theologie im engeren Sinne

3.4.1. Allgemein

Kaplan, Steven (Hrsg.):

1995. Indigenous Responses to Western Christianity. New York: New York University Press.

3.4.1.1. Überblicksdarstellungen

Collet, Giancarlo (Hrsg.):

1990. Theologien der Dritten Welt. EATWOT als Herausforderung westlicher Theologie und Kirche, Immensee: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Supplementa XXXVII.

3.4.1.2. Quellentexte

Arokiasamy, Arul M.:

1991. Leere und Fülle. Zen aus Indien in christlicher Perspektive. München: Kösel.

Seiichi Yagi:

1988. Die Front-Struktur als Brücke vom buddhistischen zum christlichen Denken. München: Kaiser.

3.4.2. *Asien*

Buswell, Robert E. (Hrsg.):

2006. Christianity in Korea. Honolulu: University of Hawaii Press.

England, John C.; Kuttianimattathil, Jose; Prior, John Mansford; Quintos, Lily A.; Kwang-sun, David Suh; Wickeri, Janice (Hrsg.):

2002-2004. Asian Christian Theologies. A Research Guide to Authors, Movements, Sources. 3 vols. Maryknoll, New York: Orbis.

Simatupang, Tahi Bonar:

1992. Gelebte Theologie in Indonesien. Theologische Beiträge eines Nichttheologen zur gesellschaftlichen Verantwortung der Christen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Link-Wieczorek, Ulrike:

1989. Reden von Gott in Afrika und Asien. Darstellung und Interpretation der afrikanischen Theologie im Vergleich mit der koreanischen Minjung-Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Nayak, Anand:

2006. Anthony Mello. Sein Leben und seine Spiritualität. Düsseldorf: Patmos.

Mullins, Mark R.(Hrsg.):

1995. Perspectives on Christianity in Korea and Japan. The Gospel and Culture in East Asia. Lewiston, New York: Mellen Press.

Mullins, Mark R. (Hrsg.):

2003. Handbook of Christianity in Japan. (Handbook of Oriental Studies, Section 5, Japan; 10).

Leiden: Brill.

Wilfred, Felix; Thomas, Madathilparampil M. (Hrsg.):

1992. Theologiegeschichte der Dritten Welt, Indien. (Kaiser-Taschenbücher; 108) München:

Kaiser.