

**Einführung in den Hinduismus und Buddhismus
(Bergunder WS 2014/15)
Ausführliche Literaturliste**

Allgemein

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.

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 Südasienens. (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.

Hinduismus

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.
- Mylus, 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.

Quellen in deutscher oder englischer Übersetzung

- Coburn, Thomas B.:
1991. Encountering the Goddess. A Translation of the Devī-Māhātmya 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.
- Mylus, Klaus:
1978. Älteste indische Dichtung und Prosa. Vedische Hymnen, Legenden, Zaubersprüche, 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 Trivativurur-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.

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.

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.

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.

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 Südasiensforschung; 109). Wiesbaden: Steiner.

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 Halesche 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. Ankalaparamesvari. 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.

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 Tاملين 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.

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.

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.

Hinduismus außerhalb Indiens

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 Tاملين 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 Stufitungen.

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.

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.

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.

Türistig, Hans-Georg:
1980. Jyotisa. Das System der indischen Astrologie. (Beiträge zur Südasiensforschung; 57). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.

Buddhismus

Allgemein

Bechert, Heinz; Gombrich, Richard F. (Hrsg.):
2002. Der Buddhismus. Geschichte und Gegenwart. (The World of Buddhism <dt.>). München: C. H. Beck, 2. Aufl.

Brück, Michael von:
1998. Buddhismus. Grundlagen - Geschichte - Praxis, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Klassische Quellen in deutscher Übersetzung

Deeg, Max:
2007. Der Lotus-Sutra. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Mehlig, Johannes:
1987. Weisheit des alten Indien. Bd. 2: Buddhistische Texte. München: C. H. Beck.

Mylius, Klaus:
1983. Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus. Leipzig: Reclam.

Südasiens

Indien

Aloysius, G.:
1998. Religion as Emancipatory Identity. A Buddhist Movement among the Tamils under Colonialism. New Delhi: New Age International.

Beltz, Johannes:
2004. Reconstructing the World. B. R. Ambedkar and Buddhism in India. New Dehli: Oxford University Press.

Kantowsky, Detlef:
1999. Buddhisten in Indien heute. Beschreibungen, Bilder und Dokumente. (Forschungsprojekt "Buddhistischer Modernismus", Forschungsberichte; 16). Konstanz: Universität Konstanz.

Keer, Dhananjay:
1971. Dr. Ambedkar. Life and Mission. (1954). Bombay: Popular Prakashan.

Sri Lanka

Abeysekara, Ananda:
2001. The Saffron Army, Violence, Terror(ism). Buddhism, Identity, and Difference in Sri Lanka. In: Numen. Leiden. 48: 1-46.

Abeysekara, Ananda:
2002. Colors of the Rob. Religion, Identity, and Difference. Columbia: University of South Carolina Press.

Bechert, Heinz:
1966. Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Ländern des Theravada Buddhismus. Band 1: Grundlagen, Ceylon (Sri Lanka). (Schriften des Instituts für Asienkunde; 17/1). Frankfurt: Alfred Metzner.

Blackburn, Anne M.:
2010. Locations of Buddhism. Colonialism and Modernity in Sri Lanka. Chicago: University of Chicago Press.

Bond, George D.:
1988. The Buddhist Revival in Sri Lanka. Religious Tradition, Reinterpretation and Response. Columbia: University of South Carolina Press.

Bretfeld, Sven:
2008. Buddhistische Laien, buddhistische Profis. Individualisierung von Religiosität als Folge einer Neuverteilung religiösen Wissens im modernen Buddhismus Sri Lankas. In: Transformierte Buddhisten. Heidelberg. 1. S. 108-135 (<http://transformiertebuddhisten.uni-hd.de>)

Carrithers, Michael:
1983. The Forest Monks of Sri Lanka. An Anthropological and Historical Study. Delhi: Oxford University Press.

Gombrich, Richard F.; Obeyesekere, Gananath:
1988. Buddhism Transformed. Religious Change in Sri Lanka. Princeton: Princeton University Press.

Gombrich, Richard F. :
1997. Der Theravada-Buddhismus. Vom alten Indien bis zum modernen Sri Lanka. (Theravada Buddhism <dt.>). Stuttgart: Kohlhammer.

Harris, Elizabeth:
2006. Theravada Buddhism and the British Encounter. Religious, Missionary and Colonial Experience in Nineteenth-century Sri Lanka. Abingdon: Routledge.

McMahon, David L.:
2008. The Making of Buddhist Modernism. New York: Oxford University Press.

Peebles, Patrick:
2006. The History of Sri Lanka. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Wickremeratne, Ananda:
1984. The Genesis of an Orientalist. Thomas William Rhys Davids and Buddhism in Sri Lanka. Delhi: Motilal Banarsidass.

Südostasien

Bechert, Heinz:
2000. Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Ländern des Theravada Buddhismus. Band 2: Birma, Kambodscha, Laos, Thailand. (1967). Göttingen: Seminar für Indologie und Buddhismuskunde.

Hansen, Anne Ruth:
2007. How To Behave. Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia, 1860-1930. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Höfer, Andrés; Prunner, Gernot; Kaneko, Erika; Bezacier, Louis; Sarkisyanz, Manuel (Hrsg.):
1975. Die Religionen Südasiens. (Die Religionen der Menschheit; 23). Stuttgart: Kohlhammer.

Jackson, Peter:
1989. Buddhism, Legitimation and Conflict. The Political Function of Urban Thai Buddhism. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Jackson, Peter:
2003. Buddhadasa. Theravada Buddhism and Modernist Reform in Thailand. Chiang Mai: Silksworm Books.

Skrobanek, Walter:
1976. Buddhistische Politik in Thailand, mit besonderer Berücksichtigung des heterodoxen Messianismus. Wiesbaden: Steiner.

Japan

Antoni, Klaus; Kubota, Hiroshi; Nawrocki, Johann; Wachutka, Michael (Hrsg.):
2002. Religion and National Identity in the Japanese Context. (BUNKA: Tübinger interkulturelle und linguistische Japanstudien; 5). Münster: Lit.

Breen, John; Teeuwen, Mark (Hrsg.):
2000. Shinto in History. Ways of the Kami. (Curzon Studies in Asian Religion) Richmond: Curzon.

Clarke, Peter B.:
1999. Bibliography of Japanese New Religions with Annotations and an Introduction to Japanese New Religions at Home and Abroad, Richmond: Japan Library.

Fischer, Peter:
1979. Buddhismus und Nationalismus im modernen Japan. Bochum: Brockmeyer.

Josephson, Jason Ananda:
2012. The invention of religion in Japan. Chicago: The University of Chicago Press, 2012

Ketelaar, James E.:
1990. Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan. Buddhism and Its Persecution. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Kleinen, Peter:
2001. Im Tode ein Buddha. Buddhistisch-nationale Identitätsbildung in Japan am Beispiel der Traktate Gesshōs. Münster: Lit.

Offermanns, Jürgen:
2002. Der lange Weg des Zen-Buddhismus nach Deutschland vom 16. Jh. bis Rudolf Otto. Lund: Almqvist & Wiksell.

Inken Prohl und John Nelson (Hg.):
2012. Handbook of Contemporary Japanese Religion. Leiden: Brill.

Reader, Ian:
1991. Religion in Contemporary Japan. Honolulu: University of Hawaii Press.

Sharf, Robert H.:
1995. The Zen of Japanese Nationalism. In: Lopez, Donald S.(Hrsg.): Curators of the Buddha. Chicago: University of Chicago Press. S. 107-161.

Sharf, Robert H.:
1995. Sanbokyodan. Zen and the Way of the New Religions. In: Japanese Journal of Religious Studies. Nagoya. 22. S. 417-458.

Shimada, Shingo:
2000. Die Erfindung Japans. Kulturelle Wechselwirkung und nationale Identitätskonstruktion. Frankfurt: Campus-Verlag.

Victoria, Brian A.:
1999. Zen, Nationalismus und Krieg. Eine unheimliche Allianz. Berlin: Theseus-Verlag.

China und Korea

Cho, Hung-Youn:
1982. Koreanischer Schamanismus. Eine Einführung. (Wegweiser zur Völkerkunde; 27). Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde.

Hsiao, Kung-chuan:
1975. A Modern China and a New World. Kang Yuwei, Reformer and Utopian, 1858-1927. Seattle: University of Washington Press.

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

Vos, Frits:
1977. Die Religionen Koreas. Stuttgart: Kohlhammer.

Welch, Holmes:
1968. The Buddhist Revival in China. Cambridge: Harvard University Press.

Tibet

Bishop, Peter:
1989. The Myth of Shangri-La. Tibet, Travel Writing and the Western Creation of Sacred Landscape. London: The Athlone Press.

Brück, Michael von:
1999. Religion und Politik im Tibetischen Buddhismus. München: Kösel.

Gruschke, Andreas:
2003. Tibetischer Buddhismus. Kreuzlingen: Hugendubel.

Kollmar-Paulenz, Karénina:
2006. Kleine Geschichte Tibets. München: C. H. Beck.

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.):
1997. Mythos Tibet. Wahrnehmungen, Projektionen, Phantasien. Köln: Dumont.

Lopez Jr., Donald S.:
1998. Prisoners of Shangri-La. Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University of Chicago Press.

Rakow, Katja:
2008. Das Tibetische Totenbuch. Vom tibetischen Ritualtext zum spirituellen Klassiker. In: Transformierte Buddhismen. Heidelberg. 1. S. 82-107. (<http://transformiertebuddhismen.uni-hd.de>)

Tucci, Giuseppe; Heissig, Walther:
1970. Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart: Kohlhammer.

Buddhismus im Westen

Almond, Philip:
1988. The British Discovery of Buddhism. Cambridge: Cambridge University Press.

Baumann, Martin:
1995. Deutsche Buddhisten. Geschichte und Gemeinschaften. Marburg: Diagonal-Verlag. 2. Aufl.

Baumann, Martin:
1995. Analytische Rationalisten und romantische Sucher. Motive der Konversion zum Buddhismus in Deutschland. In: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft. St. Ottilien. 79. S. 207-225.

Baumann, Martin:
1997. Culture Contact and Valuation. Early German Buddhists and the Creation of a "Buddhism in Protestant Shape". In: Numen. Leiden. 44. S. 270-296.

Baumann, Martin:
2000. Migration - Religion - Integration. Buddhistische Vietnamesen und hinduistische Tاملين in Deutschland. Marburg: Diagonal-Verlag.

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

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.

Notz, Klaus-Josef:
1984. Der Buddhismus in Deutschland in seinen Selbstdarstellungen. Frankfurt: Lang.

Rakow, Katja:
2008. Das tibetische Totenbuch. Vom tibetischen Ritualtext zum spirituell Klassiker. Transformierte Buddhismen. Heidelberg. 1. S. 82-107
(<http://transformiertebuddhismen.uni-hd.de>)

Schlieter, Jens:
2008. Wer hat Angst vor dem Dalai Lama? Victor und Victoria Trimondis. Der Schatten des Dalai Lama (1999) als spiritualistische Verschwörungstheorie. In: Transformierte Buddhismen. Heidelberg. 1. S. 54-81
(<http://transformiertebuddhismen.uni-hd.de>)

Tweed, Thomas A.:
2000. The American Encounter with Buddhism, 1844-1912. Victorian Culture and the Limits of Dissent. (1992). Chapel Hill: University of North Carolina Press. 2. Aufl.

Hinduismus/Buddhismus und Christentum

Christentum in Asien

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.

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.

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.

Christentum und Buddhismus

Allgemein

Brück, Michael von; Lai, Whalen:
1997. Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog. München: C. H.
Beck.

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.

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.

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.

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.

Christentum im japanischen Kontext

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.

Christentum im chinesischen Kontext

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.

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.