

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	11
Zur Verwendung fremdsprachlicher Begriffe und buddhistischer Fachtermini	17
1 Einleitung	19
1.1 Forschungsstand	23
1.2 Konzeptioneller Aufbau der Untersuchung	24
1.3 Relevanz der Untersuchung	28
1.4 Forschungsziel, Vorbemerkungen und Eingrenzung	29
1.5 Methodisches Vorgehen: Implizite Triangulation im Rahmen einer ethnographischen Studie	32
1.5.1 Datenanalyse und Feinjustierung: iterativer Forschungs- und Revaluierungsprozess	32
1.5.2 Datenquellen, Datenerhebung und Datenauswertung.....	33
2 Historische Entwicklung	45
2.1 Das Goldene Zeitalter – zaman keemasan, jaman buda	46
2.1.1 Borobudur	48
2.1.2 Šiva-Buddhismus.....	50
2.1.3 Relevanz für die Gegenwart.....	55
2.2 Geschichte des Buddhismus bis 1945	56
2.2.1 Die Theosophie.....	58
2.2.2 Mahāyāna-Buddhismus als Teil der san jiao der peranakan	66
2.2.2.1 Erster Protagonist Kwee Tek Hoay (1886–1951)	68
2.2.3 Kejawen und kebatinan – buddhistisches Revival von innen.....	72

2.2.4	Erste buddhistische Organisationen.....	76
2.2.5	Zwischenergebnis.....	80
2.3	Gretchenfrage: Indonesien, nun sag', wie hast Du es eigentlich mit der Religion?.....	83
2.3.1	Die Pancasila: der mittlere Weg	85
2.3.2	Das Religionsministerium als unabwendbares Zugeständnis.....	87
2.3.3	Einheit zur Beobachtung und Überwachung von Glaubensrichtungen in der Gesellschaft (Tim Pengawasan Kepercayaan Masyarakat – PAKEM)	92
2.3.4	Relevanz für den Buddhismus.....	93
2.4	Die Geschichte des Buddhismus in Indonesien seit 1945.....	96
2.4.1	Maha Sthavira Ashin Jinarakkhita – ein Porträt.....	97
2.4.2	Entwicklung buddhistischer Organisationen.....	105
2.4.3	Ein buddhistisches Laien-Titelsystem.....	111
2.4.4	Zwischenanalyse.....	114
2.4.5	Die Entwicklung erster Ordensstrukturen	116
2.4.6	Differenzen der Laienorganisationen	120
2.5	Der Buddhismus auf dem religiopolitischen Parkett.....	123
2.5.1	Regierungswechsel: von der Alten Ordnung zur Neuen Ordnung	127
2.5.2	Die Indonesianisierung und Tuhanisierung des indonesischen Buddhismus	128
2.5.2.1	Konsensfähigkeit des Ādi-Buddha.....	131
2.5.2.2	Öffentlichkeitswirksame Implementierung des Göttlichkeitskonzepts.....	133
2.5.2.3	Interne Konflikte um das Gotteskonzept Sang Hyang Ādi-Buddha	134
2.5.2.4	Die Abwertung des Mahāyāna im Zuge der Chinesen-diskriminierenden Politik	136
2.5.3	Fazit.....	144
2.6	Entwicklungen auf Saṅgha-Ebene.....	151
2.6.1	Zunehmender Einfluss des Thammayut	153

2.6.2	Sangha Suci – Maha Sangha Indonesia – 1959 bis 1972	154
2.6.2.1	Die erste Spaltung von 1972.....	154
2.6.2.2	Rahmenbedingungen auf der politischen Ebene	156
2.6.3	Endgültige Spaltung 1976	
	I: Gründung von MAPANBUDHI 1976	158
2.6.4	Endgültige Spaltung 1976	
	II: Gründung des Saṅgha Theravāda Indonesia.....	160
2.7	Entwicklungen auf politischer Ebene – der allmähliche Aufstieg des Buddhismus zur staatlich anerkannten Religion.....	162
2.7.1	Politische Agenda der achtziger und neunziger Jahre.....	168
2.7.2	WALUBI-Dachverband.....	171
2.7.2.1	Die NSI-Affäre	180
2.7.2.2	Die WALUBI-Krise	182
2.7.2.3	Exkurs: Zu den Synkretismusvorwürfen und Kontroversen um Ashin Jinarakkhita	186
2.7.2.4	Die WALUBI-Krise: Erklärungsmodelle	201
2.7.2.5	Reformasi.....	207
2.7.3	Große Ordenskonferenz Indonesiens (Konferensi Agung Saṅgha Indonesia – KASI)	209
3	Die Saṅghas als Träger der Aushandlungsprozesse.....	215
3.1	Saṅgha Theravāda Indonesia.....	215
3.1.1	Die Geschichte des Saṅgha Theravāda Indonesia – historische Einordnung.....	217
3.1.2	Einfluss des Thammayut	219
3.1.3	Der Saṅgha Theravāda Indonesia: Verfassung und Organisationsstruktur	222
3.1.4	Exkurs: Göttlichkeitskonzept und religiöse Praxis des Theravāda-Buddhismus	226
3.1.5	Interview mit Generalsekretär Dhammadako Mahāthera und Saṅghanayaka Bhikkhu Jotidhammo Mahāthera	231
3.1.6	40 Jahre Saṅgha Theravāda Indonesia: Früher und Heute	236

3.1.7 Ein Gesicht des Buddhismus: Landbuddhisten auf Java.....	247
3.1.8 Profil des Saṅgha Theravāda Indonesia.....	252
3.2 Saṅgha Agung Indonesia 1974–2002	257
3.2.1 Eine Symbolfigur für alle drei Pfeiler	259
3.3 Der Saṅgha Agung Indonesia seit 2002	263
3.3.1 Organisationsstruktur	264
3.3.2 Buddhayāna Values – eine Leitlinie des Saṅgha Agung Indonesia und der MBI von 2012	265
3.3.2.1 Resümee des aktuellen Werteprofils	274
3.3.3 Interview mit Ashin Kheminda	279
3.3.4 Ein Gesicht des Buddhismus: Politische Positionierung der Agama Buddha – „Beten für den Wohlstand von Nation und Staat“	285
3.3.5 Profil des Saṅgha Agung Indonesia	289
4 Ergebnis: Strömungen, Verwerfungen und Aushandlungen der „Agama Buddha (di) Indonesia“ – im Bett des Prokrustes	293
4.1 Die öffentliche Positionierung der Agama Buddha in diesem Bett des Prokrustes.....	294
4.2 Die Buddhismus-internen Aushandlungsprozesse	295
4.3 Agama Buddha (di) Indonesia – Konstituiert sich hier ein Indoyāna?	298
4.3.1 Profil und Positionierung der Agama Buddha (di) Indonesia I: Ansichten des Saṅgha Agung Indonesia.....	299
4.3.2 Profil und Positionierung der Agama Buddha (di) Indonesia II: Ansichten des Saṅgha Theravāda Indonesia.....	301
4.4 Die vielfältigen Gesichter des Buddhismus im heutigen Indonesien.....	302
5 Literatur	305