manche abendländischen Vorstellungen über Zen zu klären. Darüber hinaus gibt es wertvolle Hilfen für das Gespräch mit den Menschen der östlichen Hochkulturen. Das ist um so wertvoller, als erfahrungsgemäß sogenannte Hochkulturen und Hochreligionen um so weniger der Botschaft des Evangeliums sich öffnen.

Tokio

Maurus Heinrichs OFM

Enomiya-Lasalle, H.M., SJ: Zen. Weg zur Erleuchtung. Herder/Wien 1969; 132 p., DM 12,—

The first edition of this book appeared in 1960. It has been translated into several major languages, also into Japanese. It is more than a scientific account of Zen and its meditation technique. It is above all the author's personal way to and through Zen. Father LASALLE never reached satori or enlightenment himself. But he shows himself very enlightened on what Zen does or could do for anyone who seriously wishes to give Zen a try. - LASALLE is optimistic about the Christian advantages which could be obtained from Zen training. He states his case in two chapters: "Enlightenent and Faith in God", and "At the service of Christian ascesis and mysticism". (See also his "Zazen als Christliche Meditation", in Kairos X [1968] 161-174). The debate is familiar also in the West, if, for Zen, one reads yoga. And, as is well known, theologians differ in their opinions on the usefulness of yoga techniques toward the achievement of higher Christian wisdom. Having myself discussed this matter with the late YOSHII TEKISUI, the only Zen priest ever to be baptized within the Catholic Church, I view Zen and its life pattern as an extremely ambiguous praeparatio evangelica. Much, evidently, depends on the person's spiritual mettle, and, whatever an outsider might think of it, Father LASALLE's longstanding and friendly contacts with Zen add considerable interest and credibility to his optimistic approach.

Tokyo

Joseph J. Spae, C.I.C.M.

Kapleau, Philip (Hrsg.): Die drei Pfeiler des Zen. Rascher/Zürich 1969; 480 S., DM 49,—

This is a competent translation by Brigitte D'Ortschy of The Three Pillars of Zen (Tokyo: Weatherhill, 1965). Emphasis is, as the subtitle indicates, on Teaching, Practice, Enlightenment, the three pillars on which the Zen experience rests. - Kapleau's book, while (fortunately) far from being a systematic introduction to Zen, let alone to the recondite connections of Zen with flower arrangement, archery and gardening, falls in a genre which the Japanese affectionately call keikendan, the narrative of personal experience. In this sense it is almost unique, and definitely a very welcome addition to the often faddish collection of recent books on Zen. - KAPLEAU's spiritual pilgrimage took five years. At the end of this he achieved kensho, he saw reality: "There is nothing, absolutely nothing. I am everything and everything is nothing." (p. 228 of the English edition, p. 315 of the German) - KAPLEAU studied mainly under Zen master Yasutani whose school caters to foreigners as well as to Japanese. While there is a touch of brainwashing and self-hypnosis in the crash course of Yasutani-roshi, its essential elements are those of classic Zen, and several autobiographical accounts in this book are both moving and instructive. I know of no other book which takes the reader so deeply on an intimate tour of a Zen

monastery and the periodic, intensive zazen sessions called sesshin at which participants engage in a life and death struggle with the meditation discipline of a $k\bar{o}an$ and the unpredictable, often violent if benevolent, reactions of the master. — This is a book of experiences, not of philosophy. It contains in many of its pages a challenge to the Christian way of life.

Tokyo

Joseph J. Spae, C.I.C.M.

Langen, Dietrich: Archaische Extase und asiatische Meditation mit ihren Beziehungen zum Abendland. Hippokrates-Verlag/Stuttgart 1963; 128 S.

Aus einem großen Bereich von Erscheinungen, deren wissenschaftliche Erschließung zunächst dem Religionshistoriker und Ethnologen obliegt, sucht Vf. praktische Erkenntnisse zum Wohle des abendländischen Menschen zu gewinnen. Er stützt sich daher allenthalben auf die besten ihm zugänglichen Darstellungen spezialisierter Forscher, die er sorgfältig referiert, oft auch ausführlich zitiert, und kritisch konklusiv auswertet. Die einzige empfindliche Lücke betrifft dabei wohl die erst in jüngerer Zeit wiederbelebte und weiterentwickelte "Schule der Achtsamkeit" (satipatthāna) der Theravādins in Burma und Ceylon; vielmehr dient Langen als einzige Quelle für die buddhistische Meditation Heiler's Buch aus dem Jahre 1918! - Nach kurzer Einleitung werden zunächst archaische Meditationstechniken, insbesondere der Schamanismus, behandelt, dessen Vorläufer bis in die Jungsteinzeit zurückzugehen scheinen. Nach Eliade ist der Schamane "ein Kranker, der sich selbst geheilt hat". Das "arktische Granzbündel", nach Ohlmarks, trennt das nördliche Gebiet arktischer Hysterie, die ohne Hilfsmittel Autohypnose erzielt, von dem südlicheren des durch Narcotica unterstützten Kleinschamanentums. Parallele Erscheinungen bei Derwischen, Indianern u. a. werden gestreift. - Den größten Umfang nimmt der indische Yoga ein in historischer und vor allem systematischer Darstellung. Der Begriff der "Enstase" wird herausgearbeitet und Lindquist's These der Gleichsetzung von Yoga und Hypnose abgelehnt; denn: "Yoga ist mehr als Hypnose". Daher spricht der Autor vorzugsweise von "autohypnoider Bewußtseinsvertiefung". Die anschließende Besprechung der Praktiken des Jainismus, Lamaismus, Buddhismus, Taoismus und (besonders ausführlich) Zen leitet über zum letzten Teil, der "Parallelen und Unterschiede der einzelnen asiatischen Versenkungsmethoden" zusammenstellt, wobei eine vergleichende Tabelle der acht Stufen besonders einprägsam ist. Als Ergebnis wird festgestellt, daß eine Kopie der asiatischen Techniken für den Westen nicht in Frage kommt, wohl aber zu einer transformierenden Nutzung angeregt werden soll; denn "gerade der moderne abendländische Mensch braucht eine Selbstentspannung". - Ein kluges und nützliches Buch, das auch als Musterbeispiel angewandter Religionswissenschaft gelten kann.

Schliersee, Obb.

Winfried Petri

Nevermann, Hans/Worms, Ernest A./Petri, Helmut: Die Religionen der Südsee und Australiens (= Die Religionen der Menschheit, 5,2). Kohlhammer/Stuttgart 1968; 329 S., 20 Abb., 3 Karten, DM 44,—

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um zwei Bücher, die zu einem Band zusammengefaßt sind. Das erste Buch behandelt die Religionen der Südsee (1—123) und ist von H. Nevermann verfaßt, das zweite die australischen Eingeborenenreligionen, und zwar die des australischen Festlandes (124—287) und die der tasmanischen Ureinwohner (288—297) und ist von E. A. Worms