

MASTERARBEIT | MASTER'S THESIS

Titel | Title

Christian Zen in Austria: History and Contemporary Developments

verfasst von | submitted by

Josephine Ebner

angestrebter akademischer Grad | in partial fulfilment of the requirements for the degree of
Master of Arts (MA)

Wien | Vienna, 2024

Studienkennzahl lt. Studienblatt |
Degree programme code as it appears on the
student record sheet:

UA 066 800

Studienrichtung lt. Studienblatt | Degree
programme as it appears on the student
record sheet:

Masterstudium Religionswissenschaft

Betreut von | Supervisor:

Univ.-Prof. Mag. Mag. Mag. Dr. Lukas K. Pokorny
M.A.

[blank page]

Table of Contents

Introduction.....	5
1. Zen in Transformation: Transmission and Reception	8
1.1. Introduction: Buddhist Modernism.....	8
1.2. Zen Histories: Japan, the United States and Europe	10
1.3. Zen Transformations: Institutions, Practices, Narratives	14
1.4. 21 st -Century Zen	17
2. Christianity in Transformation: Mysticism, Meditation and Dialogue	19
2.1. The Invention of Mysticism.....	19
2.2. Christian Meditation	22
2.3. Interreligious Dialogue and the Second Vatican Council	25
2.4. Buddhist-Christian Studies and Dual Belonging	28
3. Christian Zen: Origins and Landscape.....	31
3.1. Terminology: What is Christian Zen?	31
3.2. The Origins: The Harada-Yasutani Lineage and the Sanbōkyōdan	33
3.3. Christian Zen in North America.....	39
3.4. A Global Christian Zen?.....	43
4. Christian Zen in Germany	46
4.1. Hugo Enomiya-Lassalle, Karlfried Dürckheim and Willigis Jäger	46
4.2. The First Generation of Christian Zen Teachers	48
4.3. Christian Contemplation and Christian Zen	54
5. Christian Zen in Austria: The Community of Karl Obermayer	58
5.1. Introduction to the Austrian Christian Zen Landscape	58
5.2. Karl Obermayer and the History of His Sangha	58
5.3. Obermayer's Successors	67
5.4. Institutional Identity, Dharma Transmission and Christianity in Obermayer's Zen	69
5.5. Practice at the Zendo Wien 5	75
6. Christian Zen in Austria: Other Trajectories.....	78
6.1. Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen: A New Franciscan Community	78
6.2. Puregg: An Ecumenical Haus der Stille.....	83
6.3. Disciples of Willigis Jäger in Austria.....	91
6.4. Academia, Academics and Christian Zen	92

Outlook.....	95
Acknowledgements	96
Bibliography	97
Abstract.....	103
English	103
German.....	104
Annex	105
List of Interviews	105
Interview: Mirjam Dinkelbach.....	106
Interview: Arokiasul Maria Arokiasamy.....	122
Interview: Anna Dorim Rheindorf.....	133
Interview: Johann Scherzer.....	141
Interview: Marcus Hillinger.....	159
Interview: Karl Baier	180
Interview: Stefan Brunnsteiner	199
Interview: Norbert Strasser	217
Interview: Christoph Singer.....	237
Interview: Helene Hendling-Ehmayr	254
Interview: Christian Hackbarth-Johnson	267
Interview: Martin Rötting	286
Interview: Helmut Renger.....	300
Interview: Vanja Palmers	311
Interview: Ursula Baatz	322
Interview: Horst Strasser.....	352

Introduction

The chosen topic for this research project is an assessment of the contemporary developments of “Christian Zen” in Austria. My usage of the term “Christian Zen” relies on the observation that groups of Christians that practice Japanese Zen in German-speaking countries constitute a community that can be demarcated from other Zen-practicing communities and that relies on a shared lineage and history, a strong network of teachers, institutions and practitioners and at least to some degree on a common understanding of Zen and its practice. In the first place “Christian Zen” is therefore a descriptive term that refers to a specific historical phenomenon, in particular to the communities built by a group of professing Christians, many of whom were part of the Catholic clergy, that have been students in the Sanbō lineage of Zen and in particular students of Yamada Kōun 山田耕雲 (1907–1989). While this study suggests that Christian Zen communities can be found not only in German-speaking countries but also internationally, it should be underlined that different trajectories have been taken not only by communities in different countries but also inside the same country and that Christian Zen is therefore a non-homogenous category.

In particular, examples in German-speaking countries point to the fact that some Christian Zen communities have been co-created by Christian teachers and Christian popularizers of Zen that do not come from the context of the Sanbō lineage, pointing to the fact that Yamada Kōun and Hugo Enomiya-Lassalle SJ (1898–1990) acted as convergence point but that other trajectories have brought Christians to the practice of Japanese Zen. Christian Zen needs to be understood in the wider context of Christian-Buddhist touchpoints that happened on the background of the last two centuries of orientalist scholarship, comparative religion, interreligious dialogue, the transmission of Buddhist and Hindu practices to the West and the “invention” or “re-discovery” of Christian mysticism and Christian meditation techniques (Chapter 2). The category of Christian Zen, at least in its stricter meaning, is therefore not meant to contain all exchanges between Christianity and Zen – such as those between Thomas Merton (1915–1968) and D. T. Suzuki (1870–1966) or the Monastic Interreligious Dialogue initiatives (MID/DIM) – but rather to designate specific communities of contemporary Zen practitioners. It should be underlined that the term “Christian Zen” is not meant to describe a form of Zen that has been “Christianized” or that necessarily integrates Christian elements, although this does occur on some occasions, but rather to describe a community of Christians that practice Zen. The term is also not meant as a legitimation of a “permissible” or “non-permissible” form in which Zen may or may not be practiced. The

normative question of whether it is acceptable for professing Christians to practice Zen and whether it is acceptable that Zen is practiced in a certain form and socio-cultural context is out of the scope of my inquiry.

This study is meant as an introductory survey of the historical development and contemporary scene of Christian Zen in Austria, which also requires an understanding of the larger history of Christian Zen in the German-speaking region, in Europe and internationally. The latest surveys of Japanese Zen in Europe (Shūhei 2021), Germany (Brandt and Prohl 2022) and Austria (Pokorny 2021) all mention “Christian Zen” as one of the most relevant branches of Zen in Europe, but no considerable academic research on this topic – just as on the Sanbō lineage – has yet been published. A field of scholarship that engages with Christian Zen and that has also played a central role in its development is that of interreligious dialogue, comparative religions and Buddhist-Christian studies, but the approach of these disciplines is mostly theological or normative. In this context attention is mostly given to the Christian theological positions held by exponents of Christian Zen or to comparisons between the Christian and the Zen traditions, with a strong focus on ‘mysticism’. What is definitely missing is a historical and Religious Studies perspective and it is well about time for Christian Zen to receive academic attention.

Overall, it can be stated that the topic of Christian Zen and of the Sanbō lineage is central in the history of the development of Zen in the West but under-researched, in particular from a historical, non-confessional approach, such as that of Religious Studies. Out of these considerations emerge my research questions, which I delimitate to the developments in Austria, but which could potentially be applied to a larger area. My main area of interest is historical or descriptive: what is the current situation of Christian Zen in Austria? How did Christian Zen develop in Austria from the Second Vatican Council onwards? My aim is to highlight the network of actors and institutions that established and run Christian Zen in Austria, their influences, challenges, motivations and how do they practice and conceptualize Japanese Zen and its tradition. This focus aims to assess Christian Zen on the background of the various changes that Zen underwent in the last centuries, in particular in connection with its reception in the West.

Besides reviewing primary textual material existing and secondary literature, qualitative methods of field research and ethnography have been employed for the collection of data. In particular, in 2022 and 2023 I have engaged in participant observation in Vienna at the Zendo Wien 5, the Zendo Rosinagasse, the Kardinal-König Haus and other smaller groups, as well as at the Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen and I have conducted twenty-one

qualitative semi-structured interviews with teachers and long-time practitioners of about an hour each. The current study builds upon a previous more limited field research I had conducted for a graduate seminar at the Zendo Wien 5.

The study begins with an exploration of the historical background in which Christian Zen emerged, looking at its breeding ground in the recent transformation of both Christianity (Chapter 1) and Japanese Zen (Chapter 2). It continues by providing an overview of the historical development of Christian Zen, with a focus on its origins in the Harada-Yasutani lineage (Chapter 3) and its development in Germany (Chapter 4). These form the basis for the discussion of Christian Zen in Austria which focuses on the community that formed around Karl Obermayer (b. 1939, Chapter 5) and gives an overview of the other trajectories it has taken (Chapter 6). It is my hope that this limited contribution to the research of contemporary religion will inform and stir future studies on Christian Zen and will serve as a fragmentary testimony of its time.

1. Zen in Transformation: Transmission and Reception

1.1. Introduction: Buddhist Modernism

Religions and cultural phenomena have transformed throughout history. Studies on the historical developments of Buddhist traditions introduce us to an everchanging landscape of practices, beliefs, institutions, texts, theories and materialities, as well as to remarkable geographic expansions. It comes therefore as no surprise that Buddhist traditions have profoundly changed in the last two centuries. This chapter will explore the historical background that underlies and shapes what might be called “Christian Zen”, beginning with Zen transformations in the 19th, 20th and 21st century.

The way that Japanese Zen has changed since the beginning of modernity is partly peculiar to its own trajectory and partly similar to the way other Buddhist traditions, other Asian religions and other religions have changed. A useful framework to understand these changes is the concept of Buddhist modernism (McMahan 2008). David L. McMahan’s analysis of Buddhist modernism focuses primarily on Vipassanā and Zen schools in North America and does not describe the many trajectories that other Buddhist traditions have taken across cultures in the last centuries, however, it serves well our purpose of introducing Zen transformations. According to McMahan, Buddhism – and in particular Western Buddhism – is a modern hybrid, a cocreation of eastern and western actors and ideas.

This modern hybrid originated with the increase in cultural contacts between Asia, Europe and North America that took place with the European colonial expansion. This created a complex network of actors, ideas and practices that influenced and changed both “sides” of the exchange. Researchers have been stressing more and more in the last decades how this was (and still is) a two-way exchange that transformed both Buddhism in its countries of “origin”, Buddhism in its countries of “destination” as well as the western religious landscape, in particular through the rise of new cultural phenomena, such as esotericism and new age spirituality. Christian Zen can here be seen as a clear example of how the development of a modern hybrid is a co-creation of both parts and influences both traditions of origin.

A central characteristic of Buddhist modernism is the institutional change that resulted from the rise of lay movements in Japan, Sri Lanka and Burma. Most early reformers were monastics – e.g. Ledi Sayadaw (1846–1923) or Shaku Sōen 釈宗演 (1860–1919) – who opened up to and sought out lay disciples, thereby intentionally adapting the practices and ideas of their traditions and giving rise to a generation of lay disciples who in turn became teachers, reformers, scholars, and popularizers – such as, notably, Anagārika Dharmapāla (1864–1933)

and D. T. Suzuki. According to McMahan, Buddhist lay reform movements were most influenced by two modern discourses: scientific rationalism and romanticism.

The rise and dominance of scientific rationalism in the intellectual discourse of the 19th and 20th centuries led to Buddhism being conceptualized as compatible with science, based on the empiric evidence of personal experience, and promoting free enquiry. Elements of Buddhist traditions seen as incompatible with modern science are thereby explained as either “myths” or “metaphors” in a process of demythologization and psychologization. It might be added here that a similar framework used to understand the profound changes in the way Buddhism is conceptualized and presented is that of “Protestant Buddhism”.¹ The concept highlights the influence that ideas from the Reformation had on Buddhist reform movements and the similarities between these phenomena. These influences – or similarities – account for the rising importance of laypeople, the minimization of the importance of rituals and the rationalization of religion.

In turn, romanticism constitutes the second and opposite pole of the discourses that impacted the development of Buddhist modernism. This plays out in the surprisingly strong Buddhist critiques of scientific rationalism, in its focus on the individual, on interiority, intuition, creativity, spontaneity and self-expression. According to romantic ideals, authority over religious matters is internalized and found in individual intuition, leading to a form of privatized religion. McMahan’s analysis emphasizes the central importance of the “subjective turn” in the development of modern Buddhism (McMahan 2008). This heightened attention to interior life and personal experience led to the rise and construction of meditation as the paramount modern Buddhist practice – a theme that will accompany us throughout this study – and to the tight and evolving contact with the discipline of psychology, from psychoanalysis to neuroscience. It should however be noted that the dynamic confrontation with romanticism and science – which led to the idea of meditation as “inner science” – is not peculiar to Buddhism and can be found in esoteric traditions as well as Hindu and Christian reform movements.

It is also interesting to note that the development of Hindu reform movements displays similar patterns to those highlighted in the macro-analysis of Buddhist modernism, pointing to the common historical milieu in which they have developed. Moreover, some of the phenomena described as Buddhist modernism intersect with changes that sociologists have observed across

¹ A term coined by Gananath Obeyesekere. The term “Protestant Zen” is used by Sharf (1995) to describe the Zen version of this phenomenon.

many traditions in the religious spectrum of modernity, such as the globalization, deinstitutionalization, privatization and individualization of religion.

1.2. Zen Histories: Japan, the United States and Europe

In order to frame the emergence of Christian Zen in a historical context, we need to tell a specific history of Japanese Zen in the last couple of centuries: the history of its “transmission to the West”. I underline the specificity of this history because this transmission (or: reception) is just one of the phenomena that can be studied when looking at Japanese Zen in the last centuries and because my topic of Christian Zen in Austria calls for a specific European history. We can begin to approach this history by listing three methods of transmission as schematized by Jan Nattier (as cited in Fujii 2021: 196): (1) import, (2) export and (3) baggage. Import is the introduction of theories and practices by Western actors, export is the transmission by Eastern missionaries, teachers or scholars and baggage is the spread through immigration of communities. This framework begins to point to the multiplicity of actors involved in this transmission: Japanese missionaries, Christian missionaries, travelers, migrants, Japanese and Orientalist scholars, theosophists and esoteric thinkers, war prisoners.

The Meiji Era (1868–1912) marked the re-opening of Japan after the isolationist Edo period (1603–1868) and the beginning of the modernization and industrialization of Japan. Buddhism underwent a period of strong criticism and persecution, on account of being portrayed as corrupt, decadent, superstitious and not scientific – a strategy intended to discredit Japanese Buddhism and instead push for Shintō to become the state ideology. At a time of great cultural exchange and of contact with the European ideologies of the Enlightenment, the Reformation and scientific rationalism, Buddhist authorities and intellectuals defended themselves from the Meiji criticism by constructing the image of a New Buddhism (*shin bukkkyō* 新仏教). This New Buddhism was promoted as a modern and humanistic “world religion,” compatible with science, non-sectarian, socially responsible, and open to the laity.

The next generation of Zen monastics and lay disciples inherited this view of Buddhism, and it was this generation that began to actively spread Zen to the West. A defining figure of the early phase of transmission was Shaku Sōen, who travelled in 1893 to the United States to attend the Parliament of the World’s Religions representing Japanese Zen Buddhism. Shaku was not the stereotypical traditional Zen master (Sharf 1993: 7–9): he was a reformer, was educated in a western university in Japan, had travelled to Ceylon to study Pali, and had founded a *zazen* 坐禪 society in Tōkyō dedicated to training laypeople. His teacher Imakita

Kōsen 今北洪川 (1816–1892), in turn, had been a leader in the development of New Buddhism. He was very well educated, was interested in western philosophy and had already been training laypeople. Shaku's lectures collected in the volume *Sermons of a Buddhist Abbot* were published in 1906, translated by D. T. Suzuki, and became the first English book on Zen. Two of Shaku's disciples were the first Zen teachers of North America – Sasaki Shigetsu 佐々木指月 (1882–1945) and Nyogen Senzaki 千崎如幻 (1876–1958) (Fields 1981) – and his most famous disciple, D. T. Suzuki, came to revolutionize what Zen means and played a pivotal role in its popularization in the West.

Suzuki was a lay disciple of Shaku Sōen and was sent by his master to the United States to help Paul Carus (1852–1919) to translate Japanese texts.² He remained with Carus for eleven years (1897–1908), and thereby acquired editorial experience, skillfulness in English and a good knowledge of western philosophy, the tools he needed to later become the first great scholar and popularizer of Zen. He became well versed in the in the current debates on religion, science and philosophy, Orientalist scholarship and esotericism.³ After coming back to Japan, Suzuki taught at universities, published, and edited extensively. His first book on Zen was published in 1927. For forty years (1909–1949) he rarely visited Europe or the United States and conducted the life of a scholar in Japan. After the end of World War II, time was ripe and as the Zen boom was taking off in North America, Suzuki became the idol of a generation, his books gained popularity and the status of absolute authority on Zen. In 1951 at the age of eighty-one Suzuki came back to the United States and spent the last fifteen years of his life travelling and popularizing Zen – without ever teaching its practice formally.

Although the focus of this study lies in Europe, European Zen has in many ways been influenced by its “big sibling”, American Zen. The history of American Zen – and of American Buddhism more in general – has been narrated and researched by both practitioners and scholars,⁴ its historiography serving not only the purpose of research, but also the shaping of a strong sense of community. Its protagonists – almost all males – built a strong and integrated community of “Zen centers”, most of which have in the meantime withstood their first decades of existence and have successfully institutionalized. The names of these protagonists are popular also among European practitioners, who have often relied on their books and on teachers who were trained by them in the United States, rather than in Japan.

² For a brief biography of D. T. Suzuki see Jackson (2010).

³ On the connection of D. T. Suzuki with theosophists and Swedenborgians, see Tweed (2005).

⁴ See for example Fields (1981) and Ford (2006).

After the first and not so successful attempts to teach Zen in the United States by Shaku's disciples Sasaki and Nyogen and with the help of an established and vigorous Japanese immigrant community, Zen really took off in the United States in the 1950s. Suzuki started his lectures at Columbia University in 1951, the Beat Generation played a pivotal role in giving Zen a wider audience and Alan Watts' (1915–1973) – as well as Suzuki's – books began to sell well. The rising popularity of Zen on one side attracted Japanese teachers – some of them official missionaries – to settle in the United States and on the other side pushed American students to visit and study Zen in Japan. These come back to the United States as the first generation of non-Japanese Zen teachers. All of them arrived – both the Japanese and the Americans – to teach in the United States at the same time, or at least in the same decade: the 1960s. Zen masters from the Rinzai 臨濟 tradition found their way paved by Shaku's disciples and among them Shimano Eidō 嶋野栄道 (1932–2018), who arrived in 1960, and Sasaki Jōshū 佐々木承周 (1907–2014), who arrived in 1962 need to be mentioned. On the Sōtō 曹洞 side, Maezumi Hakuyū 前角博雄 (1931–1995) arrived in 1956 and Suzuki Shunryū 鈴木俊隆 (1904–1971) arrived in 1959, both with assignments for the Japanese immigrant community. Among the Americans, the most prominent early teachers have been Robert Baker Aitken (1917–2010), who founded the Diamond Sangha around 1959 and Philip Kapleau (1912–2004) who founded the Rochester Zen Center in 1966. All of these “sanghas” later spread at least to some degree in Europe. The central role that Yasutani Hakuun 安谷白雲 (1885–1973) and the Sanbō 三宝 tradition played in these years will be analyzed more in depth in the following chapters, as its history is critical to the development of Christian Zen.

The history of European Zen – as well as of European Buddhism – has not nearly been narrated as much as its American counterpart and research too is much scarcer.⁵ The lack of a coherent and consistent historiography contributes to the feeling of absence of a unitary European Zen community. Early European exchanges with Zen differ from those in the United States: on one side, there have been less (or almost none) Japanese immigrants and no consistent practice and teaching of Zen until after World War II. On the other side, Europe has a much stronger history of intellectual, philosophical and academic interest on Buddhism. The rise of Orientalist scholarship – above all in the United Kingdom, Germany and France – discovered Buddhism as a textual object and on this basis developed an intellectual exchange

⁵ This section on European Zen history is mainly based on Koné (2001), Baumann (2002), Fujii (2021), Borup (2021), Brandt and Prohl (2022).

that deeply influenced western philosophy, literature and psychoanalysis and fueled the development of esotericism.

Although most of 19th-century scholarship focused on Pāli and Sanskrit sources, the first half of the 20th century saw both the beginning of the circulation of texts on Zen and the beginning of exchanges with Japanese scholars. Germany and philosophy played a central role in the early history of Zen in Europe. First, German philosophers – i.e. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Arthur Schopenhauer (1788–1860), Friedrich Nietzsche (1844–1900) – were among the first to receive and embrace Buddhist ideas and concepts. German philosophers were in turn accurately read and studied by Japanese philosophers from the late 19th century onwards and their influence was central to the development of the Kyōto school. Philosophers from the Kyōto school were not affiliated to Zen institutions, but their theories had a big impact on how Zen was conceptualized by D. T. Suzuki and by a whole generation of Zen teachers in the West. Some of the Kyōto school philosophers had been part of a wave of Japanese students, who had come to study in Germany in the 1920s, bringing with them ideas and language competency. In 1923 Rudolf Otto (1869–1937), a protestant theologian and a major figure of the growing religious studies landscape, published a text on Zen and mysticism (Otto 1923), a theme that will be central also in Suzuki's work. In 1925 Otto wrote the preface to the first translation of Zen texts in German (Faust and Ohasama 1925). In 1936 the World Congress of Faith was held in London, D. T. Suzuki participated and later toured Europe for half a year. Meanwhile in England, Christmas Humphreys (1901–1983) had founded the London Buddhist Lodge of the Theosophical Society in the 1920s, which soon became independent and where the (very) young Alan Watts spent his time. He began to publish on Zen as early as the 1930s.

Two central figures for the development of Zen in Europe have been Eugen Herrigel (1884–1955) and Karlfried Graf Dürckheim (1896–1988). Recent scholarship has highlighted the Nazi affiliation of both⁶ and the connection of Zen with both Japanese nationalism and far-right ideologies in Europe is the subject of growing research. Herrigel, a German philosopher by training, spent about five years in Japan (1924–1929) and published in 1948 his most famous book, *Zen in der Kunst des Bogenschießens* (Zen in the Art of Archery), which became essential reading during the European Zen boom. Dürckheim was a German psychologist and spent about ten years in Japan, first as Nazi-affiliated researcher and propagandist and then as war

⁶ See Baier (2017) on Dürckheim and Yamada (2009) on Herrigel. On Zen and Japanese Nationalism, see Heisig and Moraldo (1994).

prisoner. After his return to Germany in 1947, he founded an influential psychotherapy school, taught Zen and played a central role in establishing its practice through the publication of his books and the foundation of his center in Todtmoos-Rütte.

The Zen boom reached Europe a bit later than North America – in the 1960s and 1970s – and the transmission to Europe was less vigorous and more fragmented than in the United States, the only central and “pan-European” figure being that of Deshimaru Taisen 弟子丸泰仙 (1914–1982). He arrived in France in 1967, quickly gathered disciples, founded centers, and built a strong sangha that expanded throughout Europe and partly split after his death in 1982.

Besides Deshimaru and his disciples, individual Zen teachers established their own groups mostly in Western Europe, some having been trained directly in Japan and some in the United States, but none has established a wide-reaching or pan-European “sangha” comparable to the communities in North America. A possible exception is the group of teachers and practitioners of Christian Zen. Both Koné (2001) and Fujii (2021) in their overviews of the history of Zen in Europe identify Christian Zen as the second main “transmission line” or “group” in Europe after Deshimaru’s. More will be said about this in the next chapters.

1.3. Zen Transformations: Institutions, Practices, Narratives

I would like to turn now to a short preliminary analysis of how Zen transformed in the context of its transmission and reception in the West, or rather of how elements of Zen practice, theories and materialities have been adopted, reimagined and developed in the last hundred years. The first area where new developments can be observed is that of Zen’s institutional status and forms. Pre-modern Japanese Zen had predominantly been organized in larger monasteries devoted to training monks and smaller temples that served ritual functions, and most of its active practitioners were ordained males. It has been repeatedly pointed out (Sharf 1995: 40) that many of those responsible for laying the intellectual foundations of Zen in the West and many of those who have been recognized as Zen authorities – first of all D.T. Suzuki and Yasutani – do not come from traditional Zen institutions or enjoyed only a marginal status in them.

Western Zen has been overwhelmingly lay and predominantly associated with middle-class white converts (McMahan 2002). The very definitions of “priest” and “layperson” have shifted, as Western Zen teachers have only rarely completed the traditional monastic training. Their designation, roles and duties change from group to group, but they are primarily responsible of leading their respective group or organization, conducting meditation sessions,

leading retreats, giving teachings and spiritual advice to their students. Some Zen teachers – of which many today are women – have received a ritualized or formal “dharma transmission” from another teacher, others have naturally succeeded their teachers without formal recognitions and still others have self-proclaimed their teacher status. The question of what constitutes a dharma transmission has always been debated, as it is connected with legitimation, authority and power. It could overall be stated that through the reception of Zen in the West the dharma transmission has transformed from a codified, institutional and largely ritual process to a diversified and flexible process (see also Koné 2001). This is also related to the question of what institutional ties Western Zen groups maintain to Japanese institutions. In this regard, groups have developed very differently, although there is a common tendency to view Japanese Zen institutions as ritualistic or formalistic.

The scope and activities of lay practitioners have also changed, as they shifted from occasionally visiting temples for ritual purposes – mostly funeral rites – to regularly visiting Zen centers to attend meditation sessions, dharma talks and retreats. Laypersons and their spiritual development are at the core of Western Zen, the “sangha” (or: community) is constituted mostly by them and the new type of institutions that have arisen are shaped to cater to their needs. These new institutions are urban Zen centers that offer weekly *zazen* (with or without teachings) and mostly rural retreat centers that offer recurring residential practice periods (*sesshin* 接心). While some Western Zen institutions offer the possibility to reside and train in retreat centers for a longer period, these are mostly not organized as Japanese Zen monasteries.

Concerning changes in religious practices, research has repeatedly pointed out how Western Zen has consistently focused on one practice (*zazen*) and has drastically reduced the importance and occurrence of other practices, such as chanting, ritual performances and textual study. This selective concentration on meditation has been explained by McMahan (2008) in relation to Buddhist modernism and by Robert Sharf (1995) more specifically in relation to Zen. According to McMahan, on account of the subjective turn of modernity and the increased value given to interiority and inner experience, meditation has been selected as the essential Buddhist practice. Meditation has been defined as an act of internal observation – a sort of empirical inner science – and it has been democratized, individualized and detraditionalized. It is considered at the same time the heart of Buddhism as well as its most detachable practice, as it can be seen in the mindfulness movement as well as in Christian Zen. But above all it has been explained as a psychological, spiritual or scientific practice – rather than a religious or

ritual practice. The purpose of meditation has also been widened: it is not only a tool of awakening, but also of self-discovery, mental health, psychoanalysis and mindfulness.

Sharf argues that “experience” has come to play a central role as a hermeneutical category in Buddhist studies as well as in the self-representation and self-understanding of Zen and Vipassanā reform movements. The reason for privileging experience – and thus meditative experience – may be found in the general modern tendency to highlight religious experience and to define religion in terms of inner life. The construction of a spiritual religion as the opposite of the material scientific rationalism successfully allowed religion to be withdrawn from the realm of application of empiricism and its criticism. In the Zen discourse, however, a more precise influence can be pinpointed: Nishida Kitarō 西田幾多郎 (1870–1945) published in 1911 his theory of “pure experience”, partly inspired by William James’ (1842–1910) writings and phenomenology. D. T. Suzuki quickly picked up the theory of his friend Nishida and framed Zen *satori* 悟り as a pure and unmediated experience, which constituted the essence of Zen.

This brings us to one of the most important ways in which Zen has been re-imagined in the 20th century, a theme that we will repeatedly encounter in Christian Zen. D. T. Suzuki consistently and extensively interpreted the alleged “pure experience” of Zen as a universal mystical experience. In his terms, this experience was not only the essence of Zen, but also the essence of Buddhism, of Christianity, Islam, or Hinduism. Suzuki therefore framed Zen not as a school of Buddhism, but as the universal experiential core of all religions. This also allowed him to distinguish between the essence of Zen and its cultural manifestations. The idea of the existence of a common core, a universal and original mystical (or: religious, spiritual) experience, from which all religions developed, was a very popular theory in orientalist circles around the 19th century and the beginnings of the discipline of “comparative religion” relied precisely on this theory. D. T. Suzuki was aware of this trend and successfully established the notion of Zen as the essence of all religions, but at the same time depicted Zen to be superior to them, thereby also giving space to Japanese nationalistic feelings and ideas of cultural superiority.

1.4. 21st-Century Zen

As I write in 2023, Zen communities and adherents in the United States and Europe have not been accurately mapped and counted and estimates diverge significantly.⁷ Demography of religion is a complex and controversial subject, in particular when looking at alternative, spiritual or new age milieus, where membership shifts, identities often defy traditional schemes and new groups are always on the rise. What can be confidently said is that the number of both people who self-identify as specifically Zen Buddhist and people who regularly practice Zen Buddhism is relatively small in Europe, but that the impact and resonance of Buddhist and Zen Buddhist ideas and practices is not. The word “Zen” itself has taken up meanings – such as “calm”, “relaxing” or “cool” – that go beyond its original Buddhist designation. Books on Zen reach a much wider audience and more people have an interest in Zen-inspired or Zen-derived meditation practices than the formally affiliated Zen Buddhists. The current study will highlight that the way Zen influences religious and spiritual practices reaches much further than that.

It is worth spending a couple of extra words on the question of who “counts” as a Zen Buddhist and of how Zen practitioners identify or can be identified. In analyzing Buddhist identities in the United States, Tweed (2002) has pointed out that identity is often complex among converts and that there is a full spectrum of Buddhist “sympathizers” (among which, I can count myself). These do not identify as Buddhists but sometimes meditate, read Buddhist books and go to events. Other categories mentioned by Tweed are the inquirers, seekers, lukewarm Buddhists, dharma-hoppers, and not-just Buddhists – which are particularly relevant to the current study. These categories indicate how new identities and patterns of religious practice have arisen and spread in the last decades. A further question that Tweed asked is how to deal with “creole” practices that have changed in contact with other traditions: “creole Zen” is ever more present, as Zen is being combined with yoga, Vipassanā, mindfulness and martial arts, and some scholars have referred to Christian Zen as a “creolization” (Fujii 2021: 196).

In conclusion, the landscape of Zen Buddhism in Europe today is characterized by a noteworthy fragmentation, with numerous small groups exhibiting diverse approaches to tradition, adaptation, and change. Zen teachers today are often second-generation teachers, who have never been in Japan and whose teachers were already Europeans or Americans. This also changes the relationships these groups maintain with Japanese institutions and the way they

⁷ See for example Fujii (2021: 208–212), Borup (2021: 126–127) and Koné (2001).

conceive their Zen identity. Moreover, the contemporary Zen landscape in Europe is witnessing a proliferation of online groups and practices, reflecting the evolving nature of spiritual communities in the digital age.

2. Christianity in Transformation: Mysticism, Meditation and Dialogue

2.1. The Invention of Mysticism

This section will explore the narratives, practices and institutional changes within Christianity that have enabled the development of Christian Zen. Among these, I will focus on the category of “mysticism”, the practice (and indeed the category) of “meditation” and the history of interreligious dialogue, as well as the ways in which Buddhist-Christian dialogue has been conceptualized and pursued by academics in the discipline of Buddhist-Christian studies.

We have seen in the previous section that in the 20th century Zen has been framed as a mystical tradition and we are going to explore in the next sections how this has been an effective strategy in allowing Christians to practice *zazen* 坐禪. Mysticism has emerged in the 17th and 18th centuries as a category of religious phenomena and it has played a pivotal role in the reception of Asian religious traditions, thereby becoming also a central hermeneutical category in the disciplines of religious studies and comparative religion. The 1980s saw a wave of scholarship criticizing the essentialism of the popular notion that religions share a timeless mystical core and therefore criticizing the use of mysticism as a category in the discipline of religious study.⁸ Employing a historicist perspective, they pointed out that mysticism is both a modern term and a modern phenomenon and sought out to trace its development.

The concept of “mystic-ism” (and the noun as well) did not exist until the beginning of modernity. The adjective “mystical” (Greek: *mystikos*, Latin: *mysticus*) in Patristic Greek had the meaning of “hidden” and “secret” and was used in three different contexts (Louth 2007: 204): (1) the most common is the scriptural context, where “mystical” refers to the hidden meaning of the Scripture, in particular of the Old Testament, that is revealed in Christ; (2) in the liturgical context, where “mystical” is the adjective used to refer to the sacraments, because the Greek word for “sacrament” is the noun *mysterion*; (3) the least common meaning refers to the Christian life, that is “hidden with Christ in God” (Col. 3: 3). The first two meanings have been central during antiquity and until the late medieval period, when this began to change.

The late medieval period brought about a strong rise in devotional literature, which was later termed “mystical” literature (Louth 2007: 207–210). This was accompanied by a reinterpretation of the writings of Pseudo-Dionysius the Areopagite (5th–6th century), which enjoyed an immense popularity in this setting. The mystical theology of Dionysius had been

⁸ Among these are studies by Steven T. Katz, Hans H. Penner, Wayne Proudfoot, Grace M. Jantzen, Michel de Certeau, Louis Bouyer. For an overview, see Schmidt 2003.

rooted in the liturgy of his time, but it started to be read against a completely different background, which was influenced by the 12th-century rediscovery of Augustine of Hippo (4th–5th century) and a renewed attention to the individual soul. The writings of Dionysius lost their anchoring in the liturgical and the scriptural and were interpreted in the context of the individual, providing an early and canonical paradigm for the rising “mystical” literature.

Devout individuals in the late medieval period, many of them women and laypeople, claimed and described in textual accounts their experience of contact with God through the sacraments, through contemplative practices and by discovering in oneself His immediate presence. Andrew Louth (2007: 210) states that this movement was “more than a growth in lay devotion, it is, in fact, a claim to power”, a challenge of the power of the priest and the beginning of the conflict between the mystical and the institutional. The meaning of the “mystical” had now shifted to refer to the power of the individual to access the divine.

During the period of the Reformation and the Counter-Reformation (from the 15th to the 17th century) monastic reform circles associated with lay movements propagated and democratized devotional, contemplative and meditative practices that to various degrees further challenged the institutional power of the Church (Baier 2019). Some of these movements and people were condemned and persecuted by the Catholic Church, such as the Alumbrados in the 16th century and the Quietists in the 17th century, while others were tolerated, such as the Carmelites Teresa of Ávila (1515–1582) and John of the Cross (1542–1591). Mystical texts emerge in this period as a distinct category, in particular in connection with the Quietist movement.

In the Anglo-American discourse mysticism begins to be used as a category in relation to the enlightenment critique of false religions, enthusiasm and fanaticism (Schmidt 2003). The 1797 entry on “mystics” of the *Encyclopædia Britannica* reads: “MYSTICS, . . . a kind of religious sect” and identifies them with Quietists, Quakers and Methodists (Schmidt 2003: 280). Mystics were therefore understood as modern groups of Christians that shared an interest in devotional practices, aimed at a direct contact with the divine and exercised institutional critique. “Mystic” became in this period a polemical category and was applied also to Pietists, esoteric groups inspired by Jakob Böhme (1575–1624) or Emanuel Swedenborg (1688–1772), Martinists and other alternative groups.

In the 19th century we see a flood of new texts on mysticism and of new editions of earlier texts that now are considered “mystical”. Two parallel pursuits to construct (or invent) a tradition of mysticism began: (1) a diachronic attempt to define a Christian mystical canon and (2) a synchronic attempt to find examples of mysticism in other religious traditions. The

first attempt led to the publication of the first histories of Christian mysticism in the 1830s (Schmidt 2003: 287) and to the definition of a mystical canon, an attempt that was “plausible only by misconstruing much of the literature earlier than the later Middle Ages” (Louth 2007: 212). This also constituted a process of orthodoxization (Zarrabi-Zadeh 2020: 531), whereby mysticism was increasingly associated with canonical and respected Christian authors, distanced from the enthusiastic movements of early modernity (Quietists, Quakers, etc.) and from esotericism and was therefore able to access mainstream and orthodox Christianity.

The second attempt – constructing a universal mystical tradition across religions – took place in the mid-19th century, when the term took on a new connotation. Mysticism had entered the romantic discourse in both Europe – i.e. with Friedrich Schleiermacher (1768–1834) – and in the United States within Transcendentalist Unitarian circles, which were involved in orientalist research and had strong contacts with Indian intellectuals and reformers. In the dispute of Romanticism against Enlightenment, mysticism was presented as opposing both scientific rationalism and institutional religion and as being individual, experiential, emotional: it was the inner and universal core of all religions. The 1858 edition of the *Encyclopædia Britannica* had an entry on “mysticism” – and not on “mystics” – and described it as a kind of religious experience whose “main characteristics are constantly the same”, whether in the *Bhagavad-gītā* or in the writings of Swedenborg (Schmidt 2003: 282).

The universalization of mysticism also led to its orientalization (Zarrabi-Zadeh 2020: 526–527). The rise and boom of the study of the “Orient” in the 19th century reinforced the opposition between mysticism and modern enlightenment and found a fertile ground in the narratives underlying European colonial projects. The rational, scientific and modern West was increasingly presented as the opposite of the mystic, magic or spiritual East, an idea that has persisted until the present days. If, on one side, the label of “mystical” was a tool of belittlement and denigration – “mystic” being still a polemical concept meant to disparage the opponent –, on the other side, it created a romantic idealization of the East. The reception, study and translation of Hindu and Buddhist texts was interwoven from the very beginning with the development of theories about a universal, original or true religion (*Urreligion*) – which laid the conceptual ground for the development of the discipline of comparative religion – as well as with the development of esotericism, which played a pivotal role in defining the mystical and shared a common ground with Christian mystical movements. In the 19th and 20th century, Advaita Vedānta was constructed as the very essence of Hinduism, Sufism as the essence of Islam, and Zen as the essence of Buddhism. Mysticism was not a Christian phenomenon

anymore and therefore needed to be specified: it was the birth of Christian mysticism, Buddhist mysticism, Islamic mysticism, and so on.

These steps paved the ground for what has often been called a “revival” of Christian mysticism in the early and mid-20th century, but rather than a revival needs to be seen as the continuation of a phenomenon that had begun in the previous centuries. The combination of exchanges with the East, the cultural influence of esoteric movements and the growing construction of a Christian mysticism created a generation of mystics, theologians and religious studies scholars that wrote extensively on mysticism, such as William James (1842–1910), Rudolf Otto, Friedrich Heiler (1892–1967), Evelyn Underhill (1875–1941) and Rufus Jones (1863–1948). The study of the theology of mysticism flowered and in the interwar period Christian theologians of different denominations contributed to the “ressourcement”, a theological renewal through the study of early Christian writers, which also led to a renewed attention to the mysticism of the Fathers of the Church and of the Desert Fathers. After the end of World War II and with the beginning of the counterculture, Christian mysticism and the discourse on mysticism in general continued to thrive both in Christian institutional contexts and at the peripheries: historical and theological research intensified, interreligious dialogue started to take off and new editions popularized classics of Christian mysticism and spirituality. Christian mysticism also continues to intersect with the growing interest for eastern practices and with alternative religious milieus: one of these intersections is the topic of this study.

It is interesting to note the proximity of the terms “spirituality” and “mysticism”, which have often been used interchangeably in the last centuries and even in theological circles lack precise and widely accepted definitions. It could overall be argued that since the second half of the 20th century in both Christian and non-Christian circles the attention has shifted from the “mystical” to the “spiritual” and that the term “spiritual” has come to emically constitute a third pole in the opposition between “religious” and “secular”.

2.2. Christian Meditation

The modern history of Christian forms of meditation and contemplation is interwoven with the history of mysticism and spirituality, as they are often conceived as the practices that allow for spiritual progress. “Meditation” in particular – just like “mysticism” and “religion” itself – has been imposed as a category in the reception of Asian traditions and has therefore shaped their development. Meditation has also become a category in religious studies to indicate practices that seem to share some traits – mostly some form of mental exercise – and be therefore

comparable to each other. Just like with mysticism, we speak today of Christian meditation, Buddhist meditation, Zen meditation, Sufi meditation, mindfulness meditation, and so on. While it is not surprising that contemporary Christian terminology was used in the 19th century to frame the information on Asian traditions that was being communicated and received, the language imposed – by both eastern and western actors – on non-Christian cultural phenomena established a hermeneutical paradigm that inevitably altered them. This language, however, also facilitated their reception and adoption in the West, as it is the case with Christian Zen.

Meditation (Greek: *melētē*, Latin: *meditatio*) and contemplation (Greek: *theōriā*, Latin: *contemplatio*) were indeed established words in early Christian literature.⁹ They have been used throughout Christian history to designate inner or mental practices that were meant to transform the practitioner and deepen the relationship with God, although their precise meaning has shifted over time. For example, meditation designated – among other meanings – a practice of murmured rumination in early Christian writings, a practice of methodical thinking in the early medieval period and a practice of visualization of the passion of Christ in the late medieval period. The words “meditation” and “contemplation” were – and are – often used interchangeably, although contemplation has mostly been considered as a superior stage and meditation as a preparation to it.

Until the late medieval period, both practices – and in particular contemplation – were mostly reserved to monastics and a few aristocrats. The same monastic reform circles and enthusiastic movements that in the 15th, 16th and 17th centuries played a crucial role in the development of mysticism also began the dissemination and democratization of both contemplation and meditation practices, a dissemination that grew century by century until the present day. However, while meditation practices entered the mainstream, the popularization of contemplation was not well-received by the Catholic Church that saw in it a threat to its institutional power and persecuted some of the movements that were responsible for this, such as Alumbradismo and Quietism. This, however, did not stop their ideas and practices from influencing the development of a wide variety of movements. While contemplation *per se* might have been suppressed in the Catholic Church and not welcomed in the Protestant world until the beginning of the 20th century, texts, practices and ideas from these movements survived and thrived both within movements such as Pietism, Quakerism, Unitarianism and in

⁹ For a short history of both terms, see Baier 2019, on which much of this paragraph is based. For a long history of meditation in modernity, see Baier 2009.

the rising Christian esoteric groups at the margins of institutional churches (i.e. New Thought, Christian Science), thereby influencing the reception of eastern religions.

The beginning of the 20th century saw a renewed attention to the notion of contemplation in the framework of the theology of mysticism, the *ressourcement* and the growth of the retreat movement based on the Ignatian exercises. The boom of eastern practices in the “meditation movement” of the 1960s influenced Christian institutions too and the development of orthodox offers in response to Buddhist, Hindu and New Age practices did not take long. While meditation has been developed, practiced, adapted and reconceived in innumerable ways by Christians in the last century, the popularity of two particular techniques has been often underlined (Stoeber and Lee 2021, Christie 2021, Baier 2019): Centering Prayer taught by Thomas Keating (1923–2018), a Trappist monk and abbot, and Christian Meditation taught by John Main (1926–1982), a Benedictine monk.

Both techniques consist in the repetition of a word, a classical Christian meditation technique that was already recommended in early Christian literature, such as by John Cassian (4th–5th centuries). Both techniques were spread in the 1970s to laypeople by Catholic monks who founded international ecumenical and non-monastic organizations for this purpose. A further common characteristic is that both founders were directly inspired by Buddhist or Hindu meditation offers. Centering Prayer was propagated by Thomas Keating and other Trappist monks, who were inspired by the Trappist Thomas Merton. Thomas Keating had practiced Zen with the Rinzai Zen teacher Sasaki Jōshū and had contacts with other Buddhist and Hindu teachers. His rules and guidelines for Centering Prayer resemble very closely those of Transcendental Meditation, a very popular technique developed and taught by Maharishi Mahesh Yogi (1918–2008). Christian Meditation was started by John Main and Laurence Freeman (b. 1951), who is the current director of the World Community for Christian Meditation (WCCM). Main had started to meditate when he was working for the British Colonial Service in Malaysia, before joining the Benedictines. In Malaysia he met Swami Satyananda (1909–1961), a Hindu monk who had founded the Pure Life Society in Kuala Lumpur, dedicated to charitable and inter-faith work and who taught him a meditation technique. Not much information is readily available about Satyananda – who is not the Satyananda Saraswati (1923–2009) who founded the Bihar School of Yoga – but he seems to be connected to the Ramakrishna Mission and the Hindu reform milieu. The technique of Christian Meditation consists in the repetition of the word “maranatha” (Aramaic: “Come, O Lord”) which Main called a “mantra”.

Centering Prayer and Christian Meditation constitute examples of a much wider variety of ways in which Christian practices have transformed in the last centuries through the contact with Buddhism and Hinduism. Today there is a wide array of Christian authors, meditation and contemplation teachers, groups and institutions that creatively experiment with meditation techniques, devotedly “rediscover” mystical and spiritual texts, and combine their faith with yoga, mindfulness and esoteric ideas (Christie 2021). These individuals and groups are found both within and without institutional or orthodox settings and a heated debate has been going on regarding them, including official responses by the Vatican, such as the 1989 *Letter to the Bishops of the Catholic Church on Some Aspects of Christian Meditation* by Cardinal Joseph Ratzinger (1927–2022) and the 2003 study *A Christian Reflection on the “New Age”* by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue. Christian Zen needs to be analyzed in the context of these transformations.

2.3. Interreligious Dialogue and the Second Vatican Council

Dialogue between religions is as old as religions themselves, but “interreligious dialogue” usually refers to the modern phenomenon of institutionalized encounters that started with the beginning of globalization (Cornille 2013: xiii). Historically it is hard to separate between missionary activity, apologetics, dialogue, research and political talks, however interreligious dialogue has come to constitute an academic discipline on its own and a movement with its own history. The defining feature of dialogue should be an attitude of collaboration and respect and dialogue has been presented from the mid 20th century as the “proper relationship between religions” (Cornille 2013: xii). The World’s Parliament of Religions is often mentioned as a first example of this systematic effort to establish a global dialogue, although the apologetic and colonial interest of the Parliament has been well established by research.

We have seen in the previous sections that throughout the reception of eastern religions and the formation of modern notions of Christian mysticism and Christian meditation a dialogue with Buddhists and Hindus was already well underway.¹⁰ Indeed, the Catholic Church – joined later by Protestant churches – was at the forefront and played an active role in shaping cultural contacts with other societies from the very beginning of the colonial expansion in the 15th and 16th centuries. Missionary activity played a central role in virtually all colonies and

¹⁰ In this section, just as in the previous ones, my focus lies on Christian dialogue with “eastern” religions, because the trajectory of dialogue with other religions – in particular Islam and Judaism – shows very significant differences and is not relevant to this study.

extended its reach beyond colonized regions (i.e. China and Japan). Besides coercion, cultural imperialism and the systematic effort to disparage and destroy indigenous and non-Christian traditions – a history that cannot be relativized – missionary activity also brought about some of the first sustained cultural exchanges with colonized countries of modernity. Publications and textual material written by missionaries were among the first sources of information on Asian religions to reach the West and contributed to the rise of Orientalism. Moreover, practitioners and theologians belonging to churches established in missionized countries soon started to engage – also on a theological level – with the dominant religions of their country. This is for example the case with Japanese Christian theologians engaging with Japanese culture and religions.

A central contribution to the development of interreligious dialogue was the ecumenical movement of the first half of the 20th century, in which, however, the Catholic Church did not participate (Swindler 2013: 4–6). The Catholic position radically and quite abruptly changed with the Second Vatican Council (1962–1965) called by Pope John XXIII (1881–1963) to follow the “signs of the time” and bring the Church “up to date” with the rapidly changing world after World War II. Beside drastic changes in liturgy and doctrine, the Council turned around the position of the Church towards other religions. It established the right to religious freedom in the declaration *Dignitatis humanae*, it asserted the central importance of ecumenism in the decree *Unitatis redintegratio* and it radically opened up to interreligious dialogue in the famous declaration *Nostra aetate*:

“The Catholic Church rejects nothing that is true and holy in these [non-Christian] religions. [...] The Church, therefore, exhorts her sons, that through dialogue and collaboration with the followers of other religions, [...] they recognize, preserve and promote the good things, spiritual and moral, as well as the socio-cultural values found among these men.” (*Nostra aetate*, 1965)

It is interesting to note here that while the official position of the Catholic Church before the Second Vatican Council rejected the value and need to engage in both ecumenical and interreligious dialogue, Catholics – both individuals, theologians as well as smaller institutions – were already participating in ecumenic and interreligious dialogue forms and some did this in quite radical ways, as Thomas Merton, Henri Le Saux-Abhishiktananda (1910–1973) in India and Hugo Enomiya-Lassalle SJ (1898–1990) in Japan.

Christian interreligious dialogue with Buddhism flourished after the Second Vatican Council, sustained by institutional approval, a strengthening globalization and the rising popularity of Buddhist practices from the 1960s to the 1980s.¹¹ It can overall be stated that the dialogue has been characterized by an elitist character, in the sense that it has mostly been conducted by a small circle of theologians, academics, monastics and high- or middle-class practitioners and has not involved the larger mainstream (Ingram 2013: 390). This is however a perspective that can be relativized by the ever-increasing popularity of Buddhist meditation practices, spiritual books and narratives among mainstream Christian practitioners in Europe and North America.

Buddhist-Christian dialogue has also been characterized by a Euro-American focus, in particular until the last decades, in the sense that Christian churches from the Global South and Orthodox churches have not played a substantial role in it, but also in the sense that the dialogue has been driven more by Christians than by Buddhists and it seems to have had little impact on Buddhist practice and doctrine (Ingram 2013: 389). It is however necessary to underline that both Asian Christians and Asian Buddhists have played an active role in it. The contribution of East Asian New Religious Movements to the development of interreligious dialogue in the last decades is an important topic that has altered the dynamics of dialogue being mostly initiated by Christians and it will be interesting to highlight the connections between this trend and the development of Christian Zen.

Emic actors in the field of Buddhist-Christian dialogue have distinguished between four main categories of dialogue: (1) conceptual, (2) spiritual, (3) socially engaged, (4) day-to-day dialogue.¹² The first category – conceptual dialogue – refers to the theological and academic dialogue, often enshrined and conveyed through conferences, journals, books and societies. The second category – spiritual dialogue – refers to the dialogue led mainly by monastics that revolves around spiritual themes, spiritual practices and monastic life. It intersects significantly with the interest in mysticism and the development of some forms of Christian meditation. These first two types of dialogue have been central in the development of Christian Zen and at least two fundamental moments of these dialogues need to be mentioned. The first is the exchange between Thomas Merton and Buddhist scholars and practitioners, in particular D. T. Suzuki, which led among others to the publication of some of the earliest and most read books on the connections between Christianity – and in particular Christian mysticism – and Zen

¹¹ For a well-researched history of Buddhist-Christian dialogue, see von Brück 1997, which also has a focus on Germany.

¹² For example, Rötting 2008, Ingram 2013 and Lefebure 2023 all use similar categories.

(Merton 1961 and 1968). The second is the Monastic Interreligious Dialogue initiative (MID/DIM) and the exchanges between Zen and Christian monks – such as the East-West Spiritual Exchanges – that have brought them to travel to and spend time in monasteries on the other side of the globe from the 1970s until today.

The third category – socially engaged dialogue – includes the dialogue and collaboration conducted by activists over social, political and environmental issues, one example being Thích Nhất Hạnh (1926–2022) and Thomas Merton on the Vietnam War. The last category – day-to-day dialogue – includes the daily interactions of practitioners that live in multi-religious environments: this is probably the category that is associated the least with the modern understanding of institutionalized interreligious dialogue.

It can also overall be observed that Buddhist-Christian dialogue seem to have declined in the last decades or at least not to be growing at the same speed as in second half of the 20th century. While I would not frame the phenomenon of Christian Zen entirely in the context of interreligious dialogue, the two phenomena intersect and overlap in significant ways that will be explored in the next sections.

2.4. Buddhist-Christian Studies and Dual Belonging

The role that academia has played in the development of Buddhist-Christian dialogue and Christian Zen cannot be overemphasized. The discipline of comparative religion in particular has been central to the development of interreligious dialogue. The conceptual dialogue mentioned in the previous paragraph has mostly been led by theologians and religious studies scholars and their exchanges began to take on institutionalized forms in the 1980s. Buddhist-Christian studies emerged as a new discipline with the foundation of multiple academic institutions (Anderson and Cattoi 2023: 2–3), such as the scholarly journal *Buddhist-Christian Studies* (first published in 1981), the Japan Society for Buddhist-Christian Studies (founded in 1982), the Cobb-Abe Theological Encounter at the University of Hawai‘i (1984–2004), the Society for Buddhist-Christian Studies (founded in 1987) and the European Network for Buddhist-Christian studies (founded in 1996), originally called the European Network for Christian Studies of Buddhism.¹³ A relative prominence of Japanese and Zen Buddhist actors and topics can be observed in the field, in particular at the beginning of its development.

¹³ For a thorough description of the role of these institutions, see von Brück 1997.

Practitioners in this field mostly understand themselves as contributing to interreligious dialogue, often come from a western background and are committed to the practice of one or both traditions (“scholar-practitioners”). The discipline of Buddhist-Christian studies presents both descriptive and normative attitudes and employs methods from comparative religion and religious studies, theology of religion, comparative theology and contemplative studies (Lefebure 2023). The variety of methods, its active role in interreligious dialogue and the normative or theological claims it makes determine that it cannot be considered a branch of religious studies, however it is not a theological discipline either, nor does it fully belong to the discipline of Buddhist studies. It rather occupies a space in-between these three disciplines. Much of the academic literature on Christian Zen until today has been produced in the field of Buddhist-Christian studies and there is a relevant overlap between scholars who have written on Christian Zen and Christian Zen practitioners, affiliates and sympathizers.

Dual and multiple religious belonging is a theme that has come up and has been much debated in the last two decades in the field of Buddhist-Christian studies. Studies focused – in different ways – on the fact that some religious practitioners today identify with or belong to two different religions and the majority of the cases of Buddhist-Christian dual belonging examined in the literature are cases of Christian-Zen dual belonging.¹⁴ This shows again the importance of Christian Zen in the field of Buddhist-Christian studies and indeed in Buddhist-Christian dialogue. While it is recognized that belonging to more than one religion has a long history and is common around the globe, as religious identities have always been fluid to a certain extent, dual belonging in the context of interreligious dialogue is conceived as a contemporary phenomenon: it is an intensification of dialogue and a personal choice of the dual-belonger (Thompson and D’Costa 2016: 1).

The majority of studies on western Buddhist-Christian dual belonging I am aware of are theological or normative: they analyze the theological permissibility of dual belonging, the strategies used to claim this, its potential risks and theological implications.¹⁵ The dual-belonger is described as an individual taking part in two different communities, while the question of communities of dual-belongers, such as the Christian Zen community, is not dealt with. Also, these studies mostly presuppose that the dual-belonger – almost inevitably a cradle Christian – engages with the new religion while having a strong commitment to the own

¹⁴ For example, five out of six practitioners studied by Rose Drew (2011) are associated with or have been very influenced by Zen schools.

¹⁵ For example, in the volumes dedicated to multiple belonging edited by Bernhardt and Schmidt-Leukel (2008) and by Thompson and D’Costa (2016).

tradition, which is not necessarily the case. Cornille (2016: 146) describes – and evaluates – four strategies of reconciliation of the two identities: “(1) a shift from multiple religious belonging to multiple religious participation, (2) a focus on the transcendent and apophatic unity of religions, (3) a reinterpretation of one religion in terms of another and, finally, (4) the development of a personal synthesis”.

3. Christian Zen: Origins and Landscape

3.1. Terminology: What is Christian Zen?

“Christian Zen” is a term that is establishing itself in the academic world, but the phenomenon (or the phenomena) it describes is not well-researched. In particular, Christian Zen is mentioned and recognized more and more by scholars studying Buddhism in Europe and there is a growing body of publications – in part also academic – by European Christian Zen practitioners. Twenty years ago, Koné (2001: 146) distinguished three main networks of Zen groups in Europe: 6% of the Zen groups he identified were linked to Thích Nhất Hạnh, 11% were linked to Deshimaru Taisen and over 10% were “groups practicing Zen in a Christian setting”. The latest surveys of Japanese Zen in Europe by Fujii (2021: 195) states that “Japanese Zen has mainly been transmitted in two ways among European countries: via the group founded by Deshimaru Taisen, and through Christian Zen.” Brandt and Prohl (2022: 71) writing on Japanese Buddhism in Germany observe that “a significant transformation of Japanese Buddhism in Germany occurred through its repeated combination with Christian beliefs and practices”. Pokorny (2021: 229) focusing on the Austrian landscape notes that *sesshin* have often been conducted in Catholic venues. Dessì (2022a; 2022b) further explores Christian Zen streams in Italy.

Regarding the North American scene, the journal *Buddhist-Christian Studies* is based in the United States and publishes ample materials related to the topic of Christian Zen, but it is rather a vehicle of interreligious reflections, dialogue and comparison, than of critical and historical research. McDaniel (2016) has published a non-academic account of the Christian Zen community in North America. There is, therefore, a growing literature around the phenomenon of Christian Zen but up to today no extensive historical research has been published. The only figures that have been studied more extensively are Thomas Merton and Hugo Enomiya-Lassalle (Batz 1998). Research on the Sanbōkyōdan 三宝教団 is also lacking (apart from Sharf 1995).

My usage of the term “Christian Zen” emerges from the observation that Christians practicing and teaching Zen in the German-speaking area build a fairly compact community with a relatively clear lineage, which goes back to that of Yasutani Hakuun, Lassalle and Yamada Kōun. This does not mean, as I will explain below, that *all* Christians practicing and teaching Zen in the German-speaking area are connected to this lineage, but that the majority is. Beside this community, there is a wider international movement of Christians practicing Zen that I will attempt to briefly describe here.

I therefore define “Christian Zen” as a lineage, or school, a community of religious practitioners. It is composed of professing Christians who explicitly practice and teach Zen meditation. A defining feature is that the practitioners do not only engage theoretically with the subject, but that they *practice* Zen and that although their practices may have been altered and selected, they are both recognizable by outsiders and recognized by the practitioners as Zen. While some form of connection to the Christian tradition will probably be observable in the practice, doctrine and environment of Christian Zen groups, by referring to this community as “Christian Zen” I do not assume that the form of Zen they practice is necessarily “Christianized”.

Two dominant characteristics of Christian Zen should be underlined from the beginning: it mostly involves Catholics and they mostly practice Japanese Zen. The Catholic clergy – and in particular Jesuits – has played a prominent role in the development of Christian Zen, as nearly all major teachers of the first generation were ordained Catholics. Although there are examples of Protestant Zen teachers and groups, they constitute a minority in the European context. Also, while there are instances of Christians practicing non-Japanese forms of Zen – i.e. Korean Sŏn, Vietnamese Thiền or Chinese Chán –, the community has mostly been shaped by the Sanbōkyōdan and it is therefore mostly connected to Japanese Zen, reflecting the wider predominance of Japanese Zen among converts in the West. Although there are connections between Christian Zen and Christians practicing in other schools of Buddhism – i.e. Tibetan and Theravāda –, these do not constitute a community as compact and numerous as Christian Zen.

While Christian Zen in the German-speaking area – and to some degree also internationally – has a clear “core lineage” of teachers affiliated with Yasutani and Yamada, at a closer look the actual landscape of teachers and practitioners reveals itself as more complex. The transmission lines are often multiple, practitioners are affiliated to more than one school and the boundaries between groups, practices and identities become porous. What emerges is a spectrum of practices, ranging from ritualized zazen in Japanese-style *zendō* 禅堂 to Zen-inspired Christian contemplation in churches. Hybrid practices are not the exception: we see practitioners doing Zen by repeating the Jesus Prayer or monks and nuns practicing Christian contemplation while sitting on the floor on Japanese-inspired *zafu* 座蒲 and *zabuton* 座布団. This indicates how material objects, body postures, concepts and ideas have spread way beyond institutional boundaries. Indeed, the Buddhist “sympathizers” (Tweed 2002) and the people engaging in Buddhist or Buddhist-inspired meditation practices – for example, mindfulness –

but not identifying as Buddhist often happen to be Christians. Assessing the impact of these practices on mainstream Christianity would be a complex task that goes beyond my expertise and the scope of this study, but I will attempt to give an overview in the next sections of both Christian Zen in its rather institutionalized form and of some of the forms in which Zen influenced Christian practices.

3.2. The Origins: The Harada-Yasutani Lineage and the Sanbōkyōdan

Christian Zen emerged in the context of the Sanbōkyōdan, a religious organization founded by Yasutani, but the impact that Daiun 大雲 Harada Sogaku 原田祖岳 (1871–1961) and his disciple Yasutani have had on the development of Zen in the West goes much beyond the Sanbōkyōdan itself. Two levels may be distinguished when talking of the legacy of Harada and Yasutani. (1) The term “Harada-Yasutani lineage” usually refers to the whole lineage of teachers that are directly linked to these two figures. It could hence be used as an umbrella-term to indicate all groups that trace their origin to them. These include the fully independent United States-based schools founded by Maezumi Hakuyū (the White Plum Asanga), Philip Kapleau (the Rochester Zen Center) and Robert Aitken (Diamond Sangha), their offshoots (for example, the Pacific Zen Institute, the Zen Peacemakers, Ordinary Mind Zen, etc.) as well as the Sanbōkyōdan and its offshoots. (2) “Sanbōkyōdan” is the original name of the religious organization founded by Yasutani in 1954. The organization was renamed “Sanbō Zen” 三宝禅 in 2014. Membership of the Sanbōkyōdan became increasingly formalized and restricted after the death of Yamada, and many former Sanbōkyōdan teachers have cut their ties to the organization and are teaching independently. This is also the case for many Christian Zen teachers. These sometimes identify as “Sanbō” without formally belonging to the Sanbōkyōdan (or Sanbō Zen) organization. In this case the denomination Sanbō acts as a new school next to Rinzai, Sōtō and the other minor traditions of Japanese Zen, but it is important to note that it differs substantially – both in size and in institutional framework – from the two main monastic-based schools.

The lineage began with Harada, who was born in a Sōtō priestly family and began training at age seven.¹⁶ He later graduated from and taught at the Sōtō-affiliated Komazawa University 駒澤大学 while also serving as abbot of Hosshinji 発心寺 and other Sōtō temples.

¹⁶ Unless specified, the biographical data about Harada, Yasutani and Yamada comes from Sharf (1995) and Fields (1981).

He was trained in both the Rinzai and the Sōtō school and “actively sought to create a synthesis” between them (Sharf 1995: 420). Harada’s reforms consisted in integrating the teaching and studying of *kōan* 公案 in the Sōtō practice, thereby giving *teishō* 提唱 (formal lectures on *kōan*) and *dokusan* 独参 (private interviews with the students on *kōan*). He modified the *kōan* curriculum by substituting some texts and dropping a complex element of the *kōan* study – the capping phrases. His *kōan* reforms effectively opened up to laypeople and foreigners the possibility of completing a curriculum that would otherwise require a lifetime of monastic practice and the command of Japanese, Buddhist doctrine and Zen literature. Harada also placed great emphasis on the experience of *kenshō* 見性, seeing one’s true nature, which in his view was within reach of every practitioner. Harada lived and taught in a monastic setting, but he was open to lay and foreign disciples. Among his students were Yasutani (since 1925), Kapleau (since 1953) and Lassalle (since 1956). The latter two continued their training under Yasutani.

Hakuun Yasutani was not born in a priestly family, but he was educated in temples as a young monk. He then worked as a schoolteacher, married and raised a family before returning to serve as temple priest and meeting his teacher Harada in 1925. He received *inka* from Harada in 1943 and mostly taught lay students, founding a growing number of *zazen* groups in Japan. In 1954 he founded the Sanbōkyōdan, an independent and formally registered religious organization: this constituted a formal break with the Sōtō institution, which he frequently attacked with accusations of corruption, ritualism and lack of spiritual realization. Like Harada had done before him, Yasutani continued to combine Sōtō and Rinzai elements. He focused his teachings on the attainment of *kenshō* and was known to pressure his students to attain it and to publicly announce these attainments at the end of a *sesshin*. Yasutani collected a number of committed foreign students, among which the Americans Philip Kapleau and Robert Aitken have risen to fame, the former also because of his book *The Three Pillars of Zen*, written together with Yamada and Kubota Ji’un 窪田慈雲 (b. 1932), which introduced more than one generation to Zen practice. Kapleau parted ways with Yasutani in 1970, apparently on account of disagreements on how Zen could be adapted to the western context. Two of Yasutani’s Japanese students also played a major role in shaping the Zen landscape in the West: Maezumi Hakuyū, a Sōtō monk who began training with Yasutani after he had already settled in the United States, and Shimano Eidō, who also began training with him after moving to the United States to assist Aitken and his sangha. Yasutani travelled annually to the United States to teach Zen from 1962 to 1969 and became one of the most influential teachers of the “Zen boom”.

Among his Christian pupils were Lassalle and Brigitte D'Ortschy (1921–1990), but the Christian Zen group only really started to build up with his successor Yamada. Yasutani's nationalistic and militaristic political views – as well as those of Harada – became the subject of criticism in the 1990s and the debate was followed by an official apology of the Sanbōkyōdan.

Yamada Kōun was not born in a priestly family and he indeed never became a priest nor underwent Zen monastic training. He graduated in law, married, had children and went on to become a successful businessman. He started practicing Zen as a layperson in 1943 and began training with Yasutani in 1950, receiving *inka* from him in 1961. He took over the leadership of the Sanbōkyōdan in 1970 and shifted the headquarters of the organization to his house in Kamakura, where together with his wife he built the San'un Zendō 三雲禪堂. Being himself a layperson, his teachings catered to laypeople, both Japanese and foreigners.

Numerous Christians, in particular German-speaking, began to join the community of disciples around the San'un Zendō in the 1970s and 1980s. Lassalle had already been a disciple of Harada and Yasutani when the leadership of the Sanbōkyōdan was passed over to Yamada. He had begun publishing books on Zen and Christianity in 1960 and teaching Zen in Germany in 1968. Some of the participants of Lassalle's seminars in Europe started to make the journey to the East to study with Yamada himself and at the same time some of the members of the Christian missionary community based in Japan also began to train with Yamada: the Christian Zen community in Kamakura began to grow. The boom of Buddhist and Hindu spiritual practices and narratives apparently was fascinating not only the counterculture of the 1960s but a part of the Christian clergy as well and the Second Vatican Council (1962–1965) seemed to officially sanction the permissibility of such interreligious encounter. Through his engagement in the previous decades, Lassalle had played a key role in opening up a channel that allowed the clergy to find a Japanese Zen master at a time when it was unheard of and far from natural for Christians to practice Zen and for a Zen teacher to accept them as disciples. Yamada, from his side, took interest and pride in his Christian students and not only allowed them to practice *kōan* and get their *kenshō* experiences formally recognized, but also rapidly encouraged them to teach and bestowed on some of them *inka* without them having to take the precepts, convert or reject their faith. In the San'un Zendō in Kamakura the Christians were given a place to hold the mass service near the training hall both during the periods of intensive practice (*zazenkai* 座禅会 and *sesshin*) and during regular days, a practice that was carried on in Europe where masses are still held in the context of Zen retreats. The Catholic Church, in turn, generally

tolerated their behavior and some orders and individuals – i.e. the Jesuits and Pedro Arrupe SJ (1907–1991) – were particularly supportive of it.

The Christian community that formed around Yamada, Lassalle and the San'un Zendō constitutes the nucleus of the tradition of Christian Zen and I will present the most important personalities of this group in the next sections. Their practice of Zen could be regarded as a form of interreligious dialogue, which was beginning to flourish at that time. Many of the Christian practitioners wrote extensively on their experience of practicing Zen as Christians – Lassalle and William Johnston SJ (1925–2010) being the earliest –, engaged in comparative studies of Christian mysticism and Zen and reflected theologically on their encounter with Zen. However, rather than a form of interreligious dialogue I would describe this encounter as a form of interreligious practice because the dialogic element *per se* seems to have played a rather minor role. The leadership of the Sanbōkyōdan – Yamada, but also Yasutani before him and Kubota and Ryōun 凌雲 Yamada Masamichi 山田匡道 (b. 1940) after him – allowed Christians to participate in the community and to become Zen teachers but did not engage with Christian practice and doctrine to any considerable extent, neither on a doctrinal nor on a practical level. According to Robert Sharf (2019) the zeal that Yamada displayed in teaching to Christians was motivated by a missionary and proselytizing wish, as he might have recognized that the Christian clergy occupied a favorable position to spread the practice of Zen in their communities.

An interesting aspect of this relationship is the extent to which Christians constituted an important group of Yamada's students. Ruben Habito (1990) recalls that “at regular *sesshin* at *San-un Zendō*, at least a fourth of the fifty or so participants would be practicing Christians”. Habito also published a list – allegedly found among Yamada's documents after his death – of “the Zen names that he himself gave to his non-Japanese disciples who had finished the *kōan* training under his direction” (Habito 1990: 232): out of twenty-two people, fifteen of them belong to the Christian clergy, with two additional Christian laypeople. I cannot estimate how big the Japanese community at the time of Yamada was in comparison to the foreign community, but these numbers point to the fact that Christians were not a marginal group of Yamada's community but constituted the core group of his foreign students and of his international legacy.

After Yamada's death the leadership of the Sanbōkyōdan has passed over to Kubota Ji'un (b. 1932) in 1989 and then to Yamada Masamichi Ryōun (son of Yamada Kōun, b. 1940) in 2004, who is the current head of the organization. Under the leadership of Kubota, who was

already assisted by Masamichi, the Sanbōkyōdan acquired a more rigorous institutional framework and tried to reign in the many teachers, especially foreigners, that had begun to build their own Zen communities abroad, to confirm the *kenshō* experiences of their students and to appoint new teachers. Titles and ranks in the Sanbōkyōdan had not been used consistently and both Yasutani and Yamada had “given some of their foreign students permission to teach without clarifying their authority or granting them *inka*” (Sharf 1995, 448). Yamada appears to have been particularly generous in his appointment of foreign Christian teachers, offering his students the possibility of a “rapid upward spiritual mobility” (Sharf 1995, 436). The San’un Zendō under Yamada was described as a “*kenshō* machine” (Sharf 1995, 430). After the passing away of Yamada, tensions arose as Kubota tried to bring foreign teachers increasingly under his control and to manage in a formal way the ranks and authorities of Yamada’s disciples. The Japanese teachers’ community seemed to have regarded the foreign teachers’ community as having been unduly facilitated and it seemed like a greater control would help keep the organization together. Sharf (1995) notes that reports of *kenshō* experiences drop off dramatically after Yamada’s death and likens this to the difficulties experienced by the Pentecostal movement and new religious movements in managing the spread of charisma and the consequent schisms. It seems, however, that Kubota was not successful in his attempt to keep the Sanbōkyōdan together, as many foreign teachers began to split up. Among those who left are Aitken and the Diamond Sangha around 1995, Willigis Jäger and his big community in 2009, Niklaus Brantschen SJ (b. 1937), Arokiasul Maria Arokiasamy SJ (b. 1936) and Ana María Schlüter Rodés (b. 1935).

There is unfortunately very little research on the recent development of the Sanbōkyōdan, as the only significant research paper on it (Sharf 1995) dates back almost thirty years. The current website of Sanbō Zen¹⁷ lists a total of fifty-nine teachers (Associate Zen Masters and Zen Masters), out of which only six are resident in Japan. Germany still leads the way with fourteen teachers, followed by the Philippines with nine teachers and the United States with eight teachers. The other eleven countries where the Sanbō Zen has active teachers are represented with mostly one or two teachers per country. Six of the teachers have a higher status (*rōshi* 老師, Master) and out of these three can be considered as belonging to the Christian Zen community; these are: Gundula Mayer (b. 1930, Lutheran pastor), Othmar Frantal (b. 1956) and Migaku Sato (b. 1948). While this indicates that there is still a strong

¹⁷ <http://www.sanbo-zen.org> (last checked: January 2024). I have assigned each teacher to the country where they live and are most active.

Christian presence inside the organization, the Christian Zen community has evolved much beyond the Sanbō Zen. This is due to multiple reasons: first, the schisms of the Sanbōkyōdan led to the development of independent communities and the second generation of Christian Zen teachers, who are mostly Christian laypeople, do not seem to be keen on re-establishing a tie that has been severed by their own teachers. While the community seems generally less dependent on Japanese teachers and inputs, some of the Christian Zen teachers and students have sought new connections to other Zen schools and teachers from both East Asia and the United States: the phenomenon of “mixed lineages” is indeed very common both in Christian Zen and in Euro-American Zen in general. Moreover, it seems that while the Christian Zen community – and in particular Christian clergy members – gathered around Yamada, the community dispersed after his death and his successors did not continue to attract (or to welcome) new Christian disciples. No prominent ordained Christian Zen teacher has begun practicing Zen under Kubota or Masamichi. This might lie on a failing charisma on the side of the Sanbōkyōdan leaders, on the availability of established Christian Zen schools in Europe and the United States, or on a waning interest on the side of the Christian clergy, but the tide was exhausted after Yamada’s death.

In his study of the Sanbōkyōdan Sharf (1995) classifies it as a “New Religion” but also problematizes the distinction between contemporary “traditional” Japanese Buddhism and Japanese New Religions. He points out some characteristics of the Sanbōkyōdan that liken it to New Religions; among these are the focus on laypeople, the promise of rapid upward spiritual mobility, the simplification of doctrine and practice, the internationalization, the use of testimonials, the antiestablishment rhetoric and the institutional volatility. While it has often been pointed out – also by Sharf – that the Harada-Yasutani lineage constituted an important innovation and break with the previous Zen monastic tradition, it must be underlined that Harada, Yasutani and Yamada were not the only teachers transforming Zen in the 20th century. Most schools of Zen in the West display patterns similar to those of the Sanbōkyōdan, such as simplification, laicization, internationalization and the problem of institutional volatility. Harada was not the only teacher who modified *kōan* study, nor was he the only one to merge Rinzai and Sōtō elements. Harada, Yasutani and Yamada were shaped by the transformations of Meiji-Buddhism and of modern religion in general, they were products and agents of modernity and their reforms must be understood as part of the wider change associated with the transmission and reception of Zen in the West.

3.3. Christian Zen in North America

Before turning to the German-speaking countries, I would like to give a brief and superficial overview of some Christian Zen teachers active in North America. Richard Bryan McDaniel published in 2016 a non-academic book, *Catholicism and Zen*, describing the community of Catholic teachers of Zen – he does not speak of “Christian Zen” – in North America: it is interesting to note that all the teachers he discussed are part of the Harada-Yasutani lineage, although not all of them are disciples of Yamada. This might possibly indicate that disciples of the Harada-Yasutani lineage have maintained a more open approach to Christians practicing Zen. While most German disciples of Yamada came from the Christian community, most of his non-Christian foreign disciples were North Americans. Among these the most important are Robert Aitken, Roselyn Stone (1931–2022), David Loy (b. 1947), Joan Rieck (who was also active in the Christian Zen scene in Germany and co-founded with Willigis Jäger the retreat center Sonnenhof) and Paul Shepherd (b. 1948, who however has mainly lived and taught in Switzerland). Students and sanghas of Yamada’s non-Christian disciples sometimes overlap with those of his Christian disciples.

Among the Christians, the first figure to be highlighted is that of Thomas Hand SJ (1920–2005).¹⁸ He arrived in Japan in 1953 as a Jesuit missionary and worked as schoolteacher and spiritual director of the Jesuit language school in Kamakura. In 1967 Hand begun training under Yasutani and Yamada inspired by reading Lassalle’s book *Zen, the Path of Enlightenment*. Hand was one of the first Christians to join Yamada’s group and Yamada was his main teacher, but he never finished the *kōan* curriculum and did not become an authorized teacher. Nevertheless, when Hand moved back to the United States in 1982, he became resident teacher at the Mercy Center in Burlingame (California). The Mercy Center is a Catholic-led retreat center founded in 1981: here Hand established in 1985 the East-West Meditation Program, in which he taught Zen sitting and walking meditation as well as the composition of *haiku* 俳句 as spiritual practice to a mainly Christian audience.

The direction of the East-West Meditation Program at the Mercy Center passed over to Gregory Mayers CSsR from 2005 to 2019, who is not a disciple of Hand.¹⁹ Mayers is a Redemptorist priest who worked in the Catholic retreat scene until he was introduced in the 1970s to Zen at the Trappist Abbey of Our Lady of Guadalupe in Oregon by the Abbot Bernard

¹⁸ On Thomas Hand, see the relevant chapter in McDaniel (2017) and two biographical interviews: <https://www.youtube.com/watch?v=0tVYLRRXtf8> and <https://vimeo.com/4061427> (last checked: January 2024).

¹⁹ On Gregory Mayers, see the relevant chapter in McDaniel (2017). On the “*sesshin* for Christians” see also: <https://seventhunders.org/about/> (last checked: January 2024).

McVeigh (d. 1997, Abbot from 1974 to 1994). American Trappists have a history of connections with Zen Buddhism, as the Trappist Thomas Merton had been one of the first and most popular figures to initiate dialogue with Zen and the Trappist Thomas Keating was hosting Sasaki Jōshū for Zen retreats in his monastery while developing his own form of meditation, Centering Prayer. Some of the monks of the Guadalupe Abbey were practicing Zen meditation daily and in 1978 McVeigh and Mayers organized a Zen “*sesshin* for Christians” led by Robert Aitken at the Palisades Center (Federal Way, Washington), where Mayers was working. Aitken led three *sesshin* “for Christians” until the German Benedictine monk Willigis Jäger took over the retreats from 1982 to 1988. Mayers considers himself a disciple of Jäger, from whom he received transmission. Mayers gave transmission to three of his students – Rev. Alice Cabotaje, Nona Strong and Tony Tackitt – who are now leading with him the Empty Cloud Zen sangha that hosts its retreats at the Mercy Center.

Patrick Hawk CSsR (1942–2012) was also a Redemptorist priest and met Mayers during his priestly seminary.²⁰ Hawk had already started a private meditation practice inspired by the Jean-Marie Déchanet’s book *Christian Yoga* and by Alan Watts’ and Suzuki Shunryū’s books, when Mayers invited him to Aitken’s first *sesshin* for Christians in 1978 and Hawk became a student of both Aitken and Jäger, eventually receiving dharma transmission from both of them and teaching Zen as well as contemplation in the line of Jäger. He led the Zen Desert Sangha (Tucson, Arizona) from 1989 to 2011, taught at the Redemptorist Renewal Center (Tucson, Arizona) and the Seven Thunders sangha, which still holds Zen and contemplation retreats at the Trappist Guadalupe Abbey. Marsha M. Linehan (b. 1943) is also a student of Jäger from 1986 and of Hawk from 2002.²¹ She studied and taught Zen and contemplation and received transmission from both Hawk and Jäger. She is now retired and is an established psychotherapist and creator of the dialectical behavior therapy (DBT), a variation of cognitive behavioral therapy (CBT) which integrates some aspects of mindfulness. She founded the Empty Cloud Sangha that hosts retreats both at the Mercy Center and at the Redemptorist Renewal Center.

Another student of Yamada was the Canadian Elaine MacInnes (1924–2022), a Catholic nun in the Our Lady’s Missionaries congregation.²² She was sent to Japan in 1961 to teach

²⁰ On Patrick Hawk, see the relevant chapter in McDaniel (2017) and the book *Across the Empty Sky: A Biography of Patrick Hawk, Catholic Priest and Zen Master* by Helen Amerongen (2022).

²¹ On Marsha M. Linehan’s Zen life see <https://www.emptycloudsangha.org/about> (last checked: January 2024).

²² On Elaine MacInnes see the relevant chapter in McDaniel (2017), the article “Sitting Sermon” published on Tricycle in Spring 2009 (<https://tricycle.org/magazine/sitting-sermon/>, last checked: January 2024) and her autobiography *Zen Contemplation for Christians: A Bridge of Living Water* (2003).

music to school children. During the 1960s she met Lassalle at the Jesuit University in Hiroshima, who arranged for her to stay at the Rinzai temple for women of Enkō-ji 円光寺. MacInnes sat with the nuns of Enkō-ji for eight years and meanwhile began to assist Lassalle in his Zen courses at Shinmeikutsu – the *zendō* for Christians founded by Lassalle near Hiroshima in 1962. At the beginning of the 1970s she began practicing with Yamada and in 1976 she received was authorized to teach from him and moved to the Philippines to continue her missionary work. In 1976 – encouraged by the Filipino Jesuit Catalino Arevalo (1925–2023) – she founded the Manila San'un Zendō and began to build a Christian Zen and Sanbōkyōdan community that is thriving until today. Also, MacInnes pioneered teaching Zen in prisons in the Philippines, in England and in Canada. She returned to live in Canada in 2000 and founded a *zendō* that today constitutes of several groups.

Ruben Habito (b. 1947) was also born in the Philippines and was sent to Japan in 1970 during his training as a Jesuit.²³ In Japan he met Thomas Hand, who was the spiritual director of the Japanese language school he was attending and who introduced him to Yamada and the San'un Zendō as well as to the group of other Jesuits resident in Japan who were engaging with Zen at the time, such as Lassalle, William Johnston, Heinrich Dumoulin SJ (1905–1995), and Kakichi Kadowaki SJ (1926–2017). Habito started to study with Yamada in 1971. Meanwhile he was pursuing in Japan his doctoral studies in Buddhist Studies and began to teach at the Jesuits' Sophia University in 1978. He completed the *kōan* curriculum with Yamada in 1988. In 1989 he left the Jesuit order to marry the German Maria Reis Habito (b. 1959) and moved with her to Dallas (Texas, United States), where he began to teach at the Perkins School of Theology of the Southern Methodist University and eventually founded the Maria Kannon Zen Center. Maria Reis Habito was studying Chinese at the National Taiwan Normal University in Taipei in 1980 when she met Xīndào 心道 (Hsin Tao; b. 1948), a Taiwanese Chán Buddhist teacher and monk and later formally became his disciple.²⁴ She continued to study Chinese and Japanese at the university in Germany, where in 1983 she attended a *sesshin* by Lassalle and began studying Zen with him. While in Japan pursuing her doctoral studies, she further practiced Zen with Lassalle and Yamada and met her future husband Ruben Habito, with whom she moved to the United States. She later resumed her association with her teacher Xīndào, focusing on interreligious dialogue: she currently works with the Museum for World Religions

²³ On Ruben Habito see the relevant chapter in McDaniel (2017), Drew (2011, 25–28) and the article “Other Fingers Pointing to the Moon” published on Tricycle in Summer 2014 (<https://tricycle.org/magazine/other-fingers-pointing-moon/>, last checked: January 2024).

²⁴ On Maria Reis Habito see the relevant chapter in McDaniel (2017) and Drew (2011, 35–38).

in Taipei founded by Xīndào – for whom she also translates – and with the Elijah Interfaith Institute. Reis Habito also continued to study Zen with Habito and began to teach Zen in 2008, among other places also in the Maria Kannon Zen Center.

A further important figure in the North American Christian Zen landscape is Robert Kennedy SJ (b. 1933).²⁵ He arrived in Japan in 1958 to complete his training as a Jesuit but was not interested in Zen during this time. Kennedy went back to the United States around 1965 and began to teach Japanese and theology at the Saint Peter's University in New Jersey. He later got interested in Zen by hearing a radio interview of Alan Watts and began to meditate privately. He read books on Zen and cultivated a friendship with the Jesuit William Johnston, who was living in Japan and had already written numerous books on Christianity Zen. In 1976 he took a sabbatical year from teaching and went back to Japan, where he practiced with Yamada. Yamada referred Kennedy to Maezumi, who was teaching in Los Angeles, and Kennedy began practicing with Maezumi and travelling to Los Angeles to meet him. However, Bernard Glassman (1939–2018) – Maezumi's main disciple – moved to New York City around 1980 and Kennedy became his regular student. Glassman authorized Kennedy to teach in 1991 and Kennedy founded the Morning Star Zendo, affiliated to the White Plum Asanga and Zen Peacemakers. Kennedy in turn gave transmission to many of his disciples, most of whom are Catholics and three of them stand out as having begun their own Christian Zen groups: Kevin Hunt, Janet Richardson and Patrick Eastman (c. 1938–2023).

Kevin Hunt O.C.S.O is a Trappist monk of the St. Joseph's Abbey (Spencer, Massachusetts).²⁶ He began to practice Zen meditation on his own after reading Eugen Herrigel's *Zen in the Art of Archery*. When he moved to St. Joseph's Abbey in 1969, the abbot Thomas Keating supported Hunt in his Zen practice and allowed him to invite Sasaki Jōshū to give a talk at the Abbey. Sasaki returned St. Joseph's Abbey for ten years to lead *sesshin* for the Trappists and some laypeople, until Keating retired in 1981 and the Zen retreats were suspended. Hunt continued to practice with the Korean teacher Seungsahn Haengwon (1927–2004) and later met Robert Kennedy, with whom he studied *kōan* and who gave him dharma transmission in 2004. Hunt established the Day Star Zendo in the premises of the McMahon Retreat House, belonging to the Mount Saint Mary's Abbey, a Trappists nunnery associated with the St. Joseph's Abbey. Janet Richardson CSJP (b. 1925) is a member of the Catholic Congregation of the Sisters of St. Joseph of Peace and founded the Clare Sangha in Baltimore

²⁵ On Robert Kennedy see the relevant chapter in McDaniel (2017).

²⁶ On Kevin Hunt see the “Day Start Zendo” chapter in McDaniel (2017) and his autobiographical account published at: <https://www.urbandharma.org/udharma8/teacher.html> (last checked: January 2024).

together with Sister Rosalie McQuaide CSJP. Another Sister in the same Congregation, Kathleen Pruitt CSJP, also teaches Zen and contemplation. Father Patrick Eastman was a Catholic (former Anglican) priest who studied Zen first with Habito and then with Kennedy. He founded the Wild Goose Zen Sangha in the United Kingdom.

A more detailed study of the North American landscape is out of the scope of this research, but a few points may be made based on the information above. First of all, it becomes evident that a Christian Zen community can be found not only in the German-speaking world but in North America too, although Christian Zen plays a less prominent role in the American Zen scene than it does in the European one. The community is quite integrated, in the sense that it has a core common lineage – the Harada-Yasutani lineage – and that students often study with more than one teacher. This is also facilitated by the fact that a big part of the Christian Zen community in North America is still associated with the Sanbō Zen organization – such as Habito and his students, MacInnes and her students and to some degree Mayers. It is also interesting to note that the German Willigis Jäger has taught Zen and established some groups in the United States, a rather uncommon fact for a European Zen teacher. While the Jesuits have played a pivotal role also for the development of Christian Zen in North America – i.e. Hand, Habito and Kennedy –, the Trappist order has also been deeply involved in this encounter, first through Merton and later through McVeigh, Keating and Hunt. Trappists were also involved in the Monastic Interreligious Dialogue initiatives (MID/DIM) as well as in the organization of the Gethsemani Encounters, dialogue meetings between Christians and Buddhists that took place at the Trappist Abbey of Gethsemani (Kentucky) in 1996, 2002, 2008 and 2015.

3.4. A Global Christian Zen?

While the two biggest Christian Zen communities today can be found in the German-speaking countries (see the next sections) and in North America, Christian Zen practitioners and teachers have spread beyond these two regions. A comprehensive global overview of the phenomenon is lacking, in particular an overview that does not account only for those connected to the Harada-Yasutani lineage, but also for other encounters of Christianity and Zen and other lineages.

A country where Christian Zen has – for obvious reasons – been present is Japan. The Christian missionary community played a fundamental role in this, and it is noteworthy that many of the first teachers of Christian Zen had come as missionaries, spoke Japanese and lived

in Japan for extended periods of time. Three factors played a catalytic role in the development of the Christian Zen community in Japan: (1) the life work of the Jesuit Hugo-Enomiya Lassalle; (2) the leadership and support of Pedro Arrupe, Jesuit provincial superior for Japan from 1958 to 1965 and then Jesuit superior general from 1965 to 1983; (3) the presence of strong international institutions, such as the Jesuit Sophia University, which acted as a hub. Beyond the foreign Jesuits who temporarily resided in Japan and practiced with Yamada – among them Hand, Brantschen, Samy, Habito –, some of the Jesuits who lived permanently in Japan must also be cited. The German Heinrich Dumoulin SJ, who lived most of his life in Japan, gave an important contribution to the early academic study of Zen and founded the Nanzan Institute for Religion and Culture.²⁷ The Irish William Johnston SJ, who also lived most of his life in Japan, wrote his doctoral thesis on *The Cloud of Unknowing* and began to practice Zen with Lassalle and Yamada, but did not continue to become an authorized teacher.²⁸ In the 1970s Johnston published some of the earliest and most influential books in English on Christianity and Zen (Johnston 1970; 1971). The Japanese Kakichi Kadowaki SJ (1926–2017) also started to train in Zen with Lassalle and Yamada but continued under the guidance of the Rinzai teacher Ōmori Sōgen 大森曹玄 (1904–1994) and later developed a “Zen-Ignatian Training Program” (Sharf 200: 183). The German Klaus Riesenhuber SJ (b. 1938), who resides in Japan and taught at the Sophia University, was introduced to Zen by Lassalle and continued to practice and teach Zen. There is unfortunately very little research available on the Christian Zen community in Japan, but another figure that may be mentioned is that of Oshida Shigeto 押田成人 (1922–2003), a Japanese Dominican priest and Zen teacher.²⁹

Research on Christian Zen in other parts of the world is slowly beginning to develop. Italy, as mentioned above, has seen the emergence of some Christian Zen experiences that are not associated with the Harada-Yasutani lineage. North American teachers have trained other teachers based in Mexico, the United Kingdom and Australia. Spain has a community built by Schlüter Rodés.³⁰ The Jesuit Marco Vinicio Rueda SJ (1914–2005) pioneered the introduction of Zen in Ecuador. German communities have groups in Eastern and Southern Europe. The Netherlands has a community built by Jäger’s disciple and Trappist monk Jef Boeckmans (b.

²⁷ On Dumoulin see: *Japanese Journal of Religious Studies*, Vol. 12, No. 2/3, 1985 (*A Tribute to Heinrich Dumoulin*), in particular the *Editor’s Introduction* (p. 109-117).

²⁸ On Johnston see: Lefebure 2019, Miller 2022 and Kuismannen 2022.

²⁹ On this see the newly published book by Lucien Miller, *Jesus in the Hands of Buddha. The Life and Legacy of Shigeto Vincent Oshida*, OP (2023).

³⁰ A Spanish-German teacher authorized by Yamada Kōun and sister of the Ladies of Bethany, a lay order founded by the Jesuit Jac. van Ginneken SJ (1877–1945). Schlüter founded the Zendo Betania in Brihuega, Spain, with a network of affiliated practice groups in Spain and South America (Mexico, Argentina).

1943). In the Philippines McInnes initiated a substantial Christian Zen community (Batz 2009: 143–158). In India there is a community built by Ama Samy.

4. Christian Zen in Germany

4.1. Hugo Enomiya-Lassalle, Karlfried Dürckheim and Willigis Jäger

While only a quantitative survey could establish how significant Christian Zen is in the German Zen scene, it has definitely played a pivotal role in promoting Zen in Germany and it still constitutes one of its biggest communities. One characteristic of the community is that it is not unified in a single institution – such as the AZI (Association Zen Internationale) – but it has a common lineage, a common history, strong personal connections and a common pool of practitioners. In this and the next section I will give an overview of the main personalities and institutions that have shaped the Christian Zen community in Germany. Hugo Enomiya-Lassalle and Karlfried Dürckheim have played a particular role in the development of the community, as they were instrumental in introducing Zen in Germany and in popularizing it among the first generation of Christian Zen teachers. I will therefore begin with them.

The foundational figure, without whose contribution the community might have never arisen, is the Jesuit Hugo Makibi Enomiya-Lassalle.³¹ He was among the first Westerners to practice Zen over a long period of time, among the first ones to teach Zen and was largely responsible for introducing a generation of clergy people to Zen and to Yamada Kōun. Lassalle was born and raised in Germany, he was sent as a Jesuit missionary to Japan in 1929, where he lived for the rest of his life. As a missionary he worked on social and educational projects, on institutional development and pastoral care. After a first experience with a Zen *sesshin* in 1943, he began to practice regularly with Harada Sogaku in 1956, continuing to study with his disciple Yasutani Hakuun and with Yasutani's disciple Yamada. Lassalle had begun practicing Zen because he was interested in the inculturation of Christianity in Japanese culture and wanted to develop a Japanese way of prayer, but Zen became central to his own spiritual practice and he came to regard it as a helpful practice for all Christians interested in contemplation and mysticism. Although he received an official authorization to teach only in 1979 from Yamada, he had been actively teaching Zen since many years. In 1958 in Japan, he taught for this first time a combination of *zazen* and Ignatian exercises. His first book on Zen (*Zen – Weg zur Erleuchtung*) was published with censorship in 1960 (and its English translation *Zen – Way to Enlightenment* in 1968) when the only other relevant publication on Zen and Christianity was D.T. Suzuki's *Mysticism: Christian and Buddhist* published in 1957. Lassalle wanted to establish a Zen-Christian retreat place in Japan since 1957 but had encountered

³¹ The biographical information on Lassalle relies on the biography written by Baatz (1998).

resistance. His retreat house in Japan – Shinmeikutsu 神冥窟 – was opened in 1961 and the next year he led there the first “exercises with *zazen*”.³² However, in the early 1960s the support of the Church was shaky and the publication of his book was hampered.

The tide changed with the end of the Second Vatican Council (1962–1965) and in 1967 Lassalle gave his first talks on Zen in Germany and held his first courses. This was the beginning of twenty years of intense teaching schedule in Germany and internationally, with regularly overbooked courses and *sesshin*. Together with Viktor Löw OFM (d. 1994) he founded the retreat center Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt (Bavaria, Germany) in 1978. Lassalle’s core legacy was introducing a generation of future Christian Zen teachers to Zen: these came from the missionary and Christian community in Japan, in which he was fully integrated, from the Jesuit order and from the courses, seminars and lectures he was holding in Germany. His numerous books had a major impact on the German-speaking Zen scene and were instrumental in the assimilation of Zen with Christian mysticism. The only extensive study of Lassalle was undertaken by Ursula Baatz (b. 1951), a student of Lassalle who has written his posthumous biography.

The Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt, founded by Lassalle and Löw, constitutes in a meditation hall in Japanese style and a guesthouse. They were built and are managed by the adjacent Franciscan monastery. Löw was a Franciscan father in this monastery and was instrumental in the decision to build a Zen retreat center inside it. He studied Zen with Yamada and completed with him the *kōan* curriculum. The center today offers a packed schedule of Zen courses, *sesshin*, Christian contemplation retreats, as well as *tàijíquán* 太极拳, *qìgōng* 气功, *ikebana* 生け花 and sacral dance courses. The direction of the retreat center passed in the hands of laypeople when it was taken over by Othmar Frantal (b. 1955, director from 2007 to 2021, see next chapter), who is affiliated with the Sanbō Zen.

Karlfried Graf Dürckheim (1896–1988) had been part of nationalist, *völkisch* and Nazi circles since his academic training and the beginning of his academic career in the field of psychology (Baier 2017). He worked as propagandist for the German Nazi regime and was sent to Japan as researcher on behalf of the regime first in 1938–1939 and then again in 1940. Dürckheim remained in Japan until the end of the war and then as war prisoner from 1945 to 1947 and during the war years was the “busiest Nazi-propagandist in Japan” (Baier 2017: 103). During this time, he came in close contact with D.T. Suzuki and began to develop an interest in Zen. He practiced Zen and cultivated a friendship with Yasutani Hakuun, who was one of

³² The retreat house moved to another location in 1969.

the most extreme-right Zen teachers at the time and supporter of a militarist and antisemitic ideology. Baier (2017) describes the extent to which Dürckheim's interest in Zen – as well as his interpretation of Zen – was influenced by his Nazi ideology. When Dürckheim arrived back in Germany in 1948 he was convicted to the payment of a fine on account of his Nazi past, which was quickly forgotten, as he became in the 1960s and 1970s one of the most successful figures of the spiritual scene in Germany. He founded in 1951 the retreat center “Existential-psychologische Bildungs- und Begegnungsstätte Todtmoos-Rütte” in Baden-Württemberg, Germany, where he developed a Jungian psychotherapy form called “initiation therapy” and where he taught Zen meditation. While Dürckheim did not begin a formal Zen group or tradition line and did not act as a Zen master, he introduced a wide number of intellectuals – in particular Christians – to Zen, also through his books. In particular, he had a major influence on the Christian thinkers that were developing a Christian meditation tradition (Baier 2009: 825–826), such as Johannes Lotz SJ (1903–1992) and Klemens Tilmann CO (1904–1984) and many Christian Zen teachers began practicing Zen with him.

4.2. The First Generation of Christian Zen Teachers

Most of the “first generation” teachers of the German Christian Zen community have been direct disciples of Yamada Kōun, have studied the *kōan* curriculum with him and have been authorized to teach Zen by him. While in this section I am going to focus on the prominent teachers that have shaped the community, it is crucial to keep in mind that these constitute just the tip of the iceberg, that they are not isolated examples but part of a much wider ecosystem of practitioners, of Christian laypeople and clergy that has experimented with Zen for over half a century.

The second most-influential figure in the German scene after Lassalle was the Benedictine father Willigis Jäger OSB.³³ At the beginning of the 1970s he began to practice Zen with Lassalle and Yamada. Jäger then moved to Kamakura, where Yamada was living, in a newly founded Benedictine institution and lived in Japan for six years, training with Yamada until he was given permission to teach. He began in 1983 to teach in the Haus St. Benedikt in Würzburg (Bavaria, Germany), belonging to the Benedictine Münsterschwarzach Abbey. Under Jäger's direction, the Haus St. Benedikt thrived as a retreat center offering two types of practices: Zen training and Christian contemplation. The association Würzburger Schule der

³³ On Willigis Jäger see the biography by Poraj-Zakiej (2020) and Baatz (2009: 110–111).

Kontemplation (eng. Würzburg School of Contemplation) was founded in 1990³⁴ to unite the growing community of contemplation teachers trained by Jäger. Together with the American Sanbōkyōdan teacher Joan Rieck he also founded in 1989 another Zen and contemplation retreat center, the Sonnenhof in Germany's Dark Forest. An important Zen teacher at Sonnenhof was Peter Lengsfeld (1930–2009), Catholic priest and theologian, professor of Ecumenical Theology at the University of Münster. He had been introduced to Zen by Dürckheim and was authorized to teach by Yamada in 1989.

The relationship between Jäger and the Catholic Church worsened around the 2000s on account of his doctrinal stances and a public controversy began. In 2002 the Church officially prohibited him from writing and speaking and he underwent excommunication from the Benedictine order, meaning that he was “freed from the obligations” of his order while still being part of it.³⁵ This also forced him to leave the Haus St. Benedikt and to start a new retreat center in 2003, the Benediktushof in Holzkirchen (Bavaria, Germany). In 2009 Jäger broke his ties with the Sanbōkyōdan and received a further transmission from the Chinese Chán teacher Jīng Huì 淨慧 (1933–2013) of the Bǎilín Chán Temple 柏林禪寺 (Zhào County, Héběi Province).³⁶ Thereafter Jäger founded two tradition “lines”: the Zen-line “Leere Wolke” (Empty Cloud; from the name “Empty Cloud” given to Jäger by Yamada) and the contemplation-line “Wolke des Nichtwissens” (Cloud of Unknowing; from the homonymous 14th century mystical text). Jäger was the most popular and discussed German Christian Zen teacher, as well as the only one to have been officially disciplined by the Catholic Church, and his legacy goes beyond the German-speaking countries – as seen with the United States. The official website of his foundation³⁷ lists eighty-four authorized Zen teachers³⁸ and 114 authorized contemplation teachers³⁹ in the two lines. The Würzburger Forum der Kontemplation remained independent of the “Wolke des Nichtwissens” contemplation-line and lists another 116 contemplation teachers.⁴⁰ These numbers exclude the many Zen and

³⁴ The first name of the organization was “Ökumenischen Arbeitskreis für gegenstandsfreies Gebet” and the current name is “Würzburger Forum der Kontemplation”.

³⁵ Catholic *Code of Canon Law*, Can. 687: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_en.html (last checked: January 2024).

³⁶ On Jinghui and the Bailin temple see Fisher (2008: 155–157).

³⁷ See: <https://west-oestliche-weisheit.de> (last checked: January 2024).

³⁸ Distributed by country: 64 in Germany, 3 each in the United States, Spain, Austria, Italy, Switzerland, 2 in the Netherlands, 1 each in Canada, Hungary and Ireland.

³⁹ Distributed by country: ninety-eight in Germany, eleven in Switzerland, two each in Italy and Croatia, one in Austria.

⁴⁰ Distributed by country: one hundred five in Germany, seven in Switzerland, three in Italy and one in Austria. A third of the teachers circa are also listed in the contemplation-line “Wolke des Nichtwissens”. See: <https://www.wfdk.de> (last checked: January 2024).

contemplation teachers trained by Jäger and by his disciples who are independent of the official organizations. Jäger's sangha constitutes the biggest Christian Zen community worldwide today.

One of the first members of the Yamada's community in Japan was Brigitte D'Ortschy (1921–1990). She was a German architect and moved to Japan in 1963, where she began to practice Zen with Yasutani, from whom she was authorized to teach in 1972 (Batz 2022: 404). She later continued to study with Yamada. From 1975 she began to teach in Germany, where every summer she organized *sesshin* near Munich in a semi-private setting, while always going back to Japan in winter. D'Ortschy also translated Kapleau's *The Three Pillars of Zen* in German. She did not build a formal community, but a part of her students still meets at the Zendo München (part of the Sanbō Zen). After D'Ortschy's death in 1990 they associated with Sr. Kathleen Reiley, who regularly comes to hold *sesshin* in Germany and Austria. Reiley is an American Maryknoll Sister and was sent as a missionary to Japan in 1970, where she still lives. She began practicing Zen with Yamada, from whom she was later authorized to teach.

Ludwigis (Dorothea) Fabian OSB (1933–2016)⁴¹ was a Benedictine missionary sister and became interested in Zen through Willigis Jäger, which she met while she was working in the Philippines as a missionary. She lived in Japan and practiced Zen with Yamada from 1979 to 1981 and from 1983 to 1985, from whom she was authorized to teach. Fabian went back to Germany in 1985, began to teach and founded the Haus der Stille in Sachrang (Bavaria, Germany) in 1991, which closed its doors in 2013. An informal group of her disciples are still teaching and practicing Zen today.

Johannes Kopp SAC (1927–2016) was a Pallottine priest and began practicing Zen through his encounter with Lassalle in 1971, who also helped him to be sent to Japan for further training (Seitlinger and Stöhr 2016: 83–90). In 1973 Kopp began the “Zen-contemplation” program “Leben aus der Mitte” (Life from the center) in the Catholic diocese of Essen (North Rhine-Westphalia, Germany). Kopp was authorized to teach by Yamada in 1985. The program is currently led by a Pallottine father and has a network of thirteen regional groups in Germany, one in Italy and one in the Czech Republic.⁴²

Arul Maria Arokiasamy SJ (usually abbreviated as Ama Samy) was born in Burma and educated in India (Batz 2009: 185–186). After becoming a Jesuit, he met Henri le Saux and

⁴¹ See the obituary by the Benedictine missionary sisters (https://www.missions-benediktinerinnen.de/assets/docs/nachrufe/2016_Sr._Ludwigis_Fabian.pdf, last checked: January 2024) and her video interviews for the 2016 film-project *Ai-un: Hugo Makibi Enomiya-Lassalle* by Christian Wolf (https://www.lassalle-derfilm.de/ludwigis_fabian.html, last checked: January 2024).

⁴² See: <https://zen-kontemplation.de> (last checked: January 2024).

was introduced to the teachings of Ramana Maharshi (1879–1950). He started to practice Zen with Lassalle, who was also giving courses in India. Through Lassalle, he became a student of Yamada, from whom he was authorized to teach in 1982. Since then, he has been teaching Zen, mainly in the German-speaking area, authorizing some of his disciples to teach. In 1996 he founded the Bodhi-Zendo in Kodaikanal (Tamil Nadu, India).

On the evangelical side, we find a smaller Christian Zen community. Gundula Meyer (b. 1937) was active as evangelical pastor when she began practicing Zen in the 1970s. She moved to Japan in 1980 to study with Yamada and lived there for six years. She has been put “on leave” (*beurlaubt*) from the evangelical Church since 1980 and is no longer working as a pastor.⁴³ She was authorized to teach by Yamada and went back to Germany, where in 1987 she founded a Zen retreat center in Ohof (Lower Saxony, Germany).

All Christian Zen teachers presented until now were direct students of Yamada. Two exceptions can be named – Willi Massa (1931–2001) and Michael von Brück (b. 1949) – among the first generation of teachers, but it should be underlined that both were introduced to Zen by Lassalle and were part of the same Christian Zen community. Willi Massa was a former Catholic priest and member of the Society of the Divine Word (*Steyler Missionare*). He encountered Zen through Dürckheim and Lassalle and began teaching Zen and meditation in the 1970s while still a priest, without having been formally authorized by a Zen master (Hackbarth-Johnson 2022: 423, 431). In 1974 he published the first German translation of *The Cloud of Unknowing*, which was criticized for its Zen influence. In 1983 he founded with his wife Eleanore Gottfried-Massa the retreat center Neumühle (Saarland). Massa converted to and became a priest of the Orthodox Catholic Church of France. In the later part of his life, Massa increasingly taught the Jesus Prayer (*Herzensgebet*). The Neumühle center is still active and offers a wide spectrum of courses in meditation, yoga and alternative practices.

Michael von Brück is an evangelical theologian and pastor as well as yoga and Zen teacher (Hackbarth-Johnson 2022: 423–424). He studied theology and Sanskrit and spent research periods in India, where he also studied yoga in the Krishnamacharya Yoga Mandiram in Chennai.⁴⁴ He began practicing Zen in the 1970s with Lassalle, who suggested him to study with the Rinzai teacher – as well as philosophy professor – Hirata Seikō 平田精耕 (1924–2008), from whom he was authorized to teach Zen. Von Brück began holding *sesshin* in Germany 1986. From 1991 to 2014 von Brück was professor of Religious Studies at the

⁴³ See the interview *Zen ist ein Weg* published on 25. 5. 2005 in *Die Tageszeitung (taz)*: <https://taz.de/Zen-ist-ein-Weg/!604388/> (last checked: January 2024).

⁴⁴ Interview of the author with Christian Hackbarth-Johnson on 25th January 2023.

Ludwig Maximilian University of Munich and has been particularly active in the field of interreligious dialogue.

Bogdan Snela (1937–2021) was a Polish-born theologian, former Catholic priest and Sanbō Zen teacher. While he did not train with Yamada – but rather with Lassalle, Ama Samy, Kubota Ji'un and others – and could be regarded as part of the “second generation”, Bogdan and with his wife Helena Snela (b. 1948), also a Polish-born Sanbō Zen teacher, founded the Zen retreat center Domicilium in Weyarn (Bavaria, Germany) in 1986, which became one of the most important in the scene. At the beginning, the center had a focus on Christian Zen and social projects and is now active also in the hospice and palliative care movement. The Domicilium maintained a close contact with Kubota Ji'un and Ama Samy. A new meditation hall, the Sanbo Zendo Weyarn, was inaugurated in 2018 and it is led by the Sanbō Zen teacher Satō Migaku 佐藤研 (b. 1948), a Japanese theologian and retired professor for New Testament at the Rikkyo University in Tōkyō, who was introduced to Zen by Lassalle in 1982.

Not only in Germany, but in the neighboring Switzerland too there is today a thriving Christian Zen community. Apart from the groups associated with the teachers presented in the section above, a significant community has been built by the Swiss Jesuit Niklaus Brantschen (b. 1937) and the Swiss Catholic Sister Pia Gyger (1940–2014). Brantschen had already been practicing the Jesus Prayer and assisting Klemens Tilmann CO (1904–1984) in his Christian meditation courses, when he began to practice Zen with Lassalle and later with Yamada in Japan, from whom he was eventually authorized to teach in 1988 (Baatz 2009: 120–121). Brantschen settled in the Catholic Bildungshaus Bad Schönbrunn,⁴⁵ which he led from 1977 to 1987 and where he began to teach Zen. In 1993 Brantschen renamed the Bildungshaus Bad Schönbrunn as Lassalle-Haus and transformed it in a center for interreligious dialogue and spirituality, with a focus on Zen, Ignatian exercises, yoga and contemplation.

Gyger became a sister in the Catholic secular institute Katharina-Werk in 1967, which she led from 1982 to 1994 and redesigned as focused on spirituality, ecumenism and interreligious dialogue (Baatz 2009: 123–124). In the late 1970s she began to practice Zen with Lassalle and Yamada and in Kamakura she met Brantschen, with whom she collaborated intensively. After Yamada's death in 1989, Gyger continued to study Zen with Robert Aitken in Hawai'i, from whom she was authorized to teach in 1996.

⁴⁵ A *Bildungshaus* is a Christian educational center for the laity that usually disposes of residential facilities for course participants and is often linked to and managed by a Catholic institution, such as a monastery or a diocese.

In 1995 Gyger and Brantschen founded the Lassalle-Institut (Lassalle Institute),⁴⁶ an educational institute focused on leadership, Zen, spirituality, ethics and personal development. In 1999 both Gyger and Brantschen received a further Zen transmission from the American teacher Bernard Glassman. Brantschen split from the Sanbōkyōdan and together with Gyger founded the Glassman-Lassalle Zen-line, associated with the White Plum Asanga, that currently has twenty-six active Zen groups.⁴⁷ Together they also founded the contemplation school Via Integralis which currently lists fifty contemplation groups, mainly in Switzerland.⁴⁸

From the biographical data collected above, it can be observed that most of the first-generation teachers began to practice Zen in the 1970s – with the most common pattern being that they started with Lassalle and then continued with Yamada, usually spending some protracted periods of time in Japan. Most of them founded their centers in the 1980s and many began teaching before being officially authorized, the most prominent example being Lassalle himself. They also display a relatively rapid progression from the beginning of their Zen practice to their official recognition as Zen teachers in comparison with the traditional Zen monastic training. Sharf (1995: 432) estimates that within the Sanbōkyōdan “with regular access to a teacher and frequent participation in *sesshin*, a practitioner can complete the entire course of post-*kenshō* kōans in approximately five years”.

All the teachers mentioned above have trained and authorized new teachers and a second generation of Christian Zen teachers has already established itself, while a third generation is emerging. Here it should be highlighted that while some teachers have named a few successors and have built a relatively small and sometimes informal sangha – such as D’Ortschy or Meyer –, others have authorized many more teachers, creating a sort of “charisma explosion” that has led to strong institutional growth, in particular in the case of Jäger’s community. As a result, the Christian Zen scene in Germany today appears as a large network of retreat centers, groups and teachers. Interestingly, the second generation of teachers is constituted predominantly by laypeople – although the clergy still plays role. In particular those, whose teachers have severed their relationship with the Sanbō Zen, tend to have less connections with Japanese teachers. The practice of Zen under the second and third generation often continues to be embedded in Christian environments. A dynamic I would like to explore

⁴⁶ Formerly known as: “Institut für Spiritualität und Politik in der Wirtschaft” (ISPW) and as “Lassalle-Institut – Zen.Ethik.Leadership”.

⁴⁷ All in Switzerland apart from one in Portugal, see: <https://www.zen-glassman-lassalle.ch/de/> (last checked: January 2024).

⁴⁸ Distributed by country: forty-one in Switzerland, seven in Germany, one each in France and Latvia, see: <https://viaintegralis.ch> (last checked: January 2024).

in some more detail is the development of “contemplation” offers by Christian Zen teachers and the influence of Zen on Christian contemplation.

4.3. Christian Contemplation and Christian Zen

The comparison of Zen with Christian “mysticism” has been a central strategy employed by Christian Zen practitioners to justify the permissibility of their Zen practice, as well as being a major source of fascination for many. The comparison had already been suggested by Rudolf Otto in one of the first texts on Zen to be published in German (Otto 1923) and by D.T. Suzuki in his book on Zen and Christian mysticism (Suzuki 1957), and it was taken up again and again by Lassalle and most other Christian Zen teachers after him. At the heart of this comparison lies the alleged similarity between the experience of *zazen* and that of the Christian “mystics” and between the techniques of *zazen* and of Christian contemplation or “objectless meditation” (*gegenstandslose Meditation*). However, practitioners of Christian Zen did not restrain themselves to comparisons. In fact, *zazen* was regarded from the beginning not only as similar or comparable to contemplation or to Christian meditation, or as having the same effect, but as constituting a possible technique of Christian contemplation itself. Lassalle’s first book on Zen (Lassalle 1960) does precisely this: it proposes that *zazen* might be used as a tool on the Christian contemplative journey (“for the Christian ascetic and mystic”). While the original idea of Lassalle was precisely to integrate *zazen* in Christian religious practice, the huge success that Lassalle and other Christian Zen teachers encountered in Europe in the 1970s and 1980s led them to teach Zen to a public that was not necessarily interested in deepening their Christian faith or embarking on a Christian contemplative journey, but that was very interested in Zen. Christian Zen teachers were therefore incentivized to teach Zen as Zen and not only as a helpful technique in the Christian spiritual life. In my opinion, this led to the development of two distinct “offers” in the Christian Zen scene: some teachers began not only to teach “Zen” but also a form of “Christian contemplation”. Another factor that led to keeping the practice of “Zen” separated from “contemplation” is the study of the *kōan* curriculum that Yamada introduced to his Christian disciples. In fact, when Lassalle in 1960 began to write about integrating *zazen* in Christian contemplative practice, he had not started working with the *kōan* curriculum and what he wanted to integrate in the Christian life was indeed only *zazen* and not the whole Zen tradition, literature and rituals.

In the Christian Zen scene “Zen” is understood as a practice that centers on *zazen* conducted in a semi-ritual setting and that is usually accompanied by *kōan* study, while

“contemplation” is a *zazen*-inspired technique that can be fully interpreted in Christian terms and that is indeed claimed as a Christian technique. The development of two clearly distinct offerings – “Zen” and “contemplation” – is maybe most evident in Jäger’s legacy. While Jäger’s approach to Zen was strongly influenced by his Christian background, and his Christian contemplation was deeply influenced by Zen, the distinction between the two practices allowed him to keep Zen and Christianity distinct but open to one another. He therefore could maintain Zen courses and *sesshin*, the *zendō* etiquette, the teacher-student relationship and the *kōan* training relatively similar to those of the Sanbōkyōdan, while his “contemplation” courses incorporated more explicitly Christian elements. Jäger’s contemplation practice constituted basically in an adaptation and simplification of *zazen*, which was presented as a fully Christian practice and as “reviving” the tradition of Christian mysticism. As described above, Jäger founded two separate “tradition lines” for Zen and contemplation. Similarly, Brantschen also kept the two practices apart and founded together with Pia Gyger both a Zen-line and later a contemplation school, the Via Integralis. Not all Christian Zen teachers have differentiated between these two practices and many have only taught Zen. Kopp interestingly choose the opposite way and taught “*Zen-Contemplation*”, where the hyphen symbolizes the integration of the two (Kopp 2016: 88)

The separation of Zen and contemplation seems to me to have been a successful strategy, as it allowed a wider spectrum of practitioners to engage with the practice by doing “just Zen” if they were just interested in Zen, doing “just contemplation” if they wanted to stay on the Christian side or by following the example of their teachers and trying to integrate both the Christian and the Zen elements. This could also be described as the development of two similar but different products for two different customer segments. A comparison of this form of *zazen*-inspired “Christian contemplation” with the techniques of centering prayer developed by Thomas Keating and of Christian meditation developed by John Main reveals some common patterns. All three techniques have been strongly and explicitly inspired by non-Christian practices: *zazen* in the case of “Christian contemplation”, *zazen* and Transcendental Meditation in the case of centering prayer and Hindu mantra meditation in the case of Christian meditation. However, while there is a tacit acknowledgement of this obvious inspiration, these practices are presented as being fully Christian and inspired by the techniques taught by John Cassian (4th/5th century), *The Cloud of Unknowing* or the Spanish mystics.

While the techniques of centering prayer and Christian meditation have spread globally, their presence in German-speaking countries is limited by the availability of both *zazen*-inspired contemplation and of other Christian spiritual techniques that have been popularized

in German-speaking countries since the 1980s, in particular the various versions of the Jesus Prayer (*Herzensgebet*). Interestingly, the history of their development is tied to the history of Christian Zen. A central figure in this regard was Emmanuel Jungclaussen OSB (1927–2018).

Jungclaussen entered in 1955 in the Benedictine order in the Niederaltaich abbey (Bavaria, Germany), where he spent most of his life. The Niederaltaich abbey had been engaged in the ecumenical movement since the 1930s and it upholds two different liturgical rites: a part of the monks celebrates the Eucharist and prays following the Roman rite and a part following the (Catholic) Byzantine rite. Jungclaussen was part of the Byzantine community of the abbey and active in its Ecumenical Institute. From 1989 to 2001 he also served as Abbot of the Niederaltaich abbey. Jungclaussen was instrumental in popularizing the Jesus Prayer (*Herzensgebet*) in German-speaking countries through his prolific writings and his course and retreat activity and his books deal with Christian spirituality and mysticism. While Jungclaussen's activity was fully anchored in a Christian setting, it did not come about without a deep contact with the Christian Zen movement. The Niederaltaich abbey hosted the very first Zen course held by Lassalle in Germany in 1968 and Jungclaussen practiced Zen with Lassalle. In 1973 he spent two months in Japan practicing with Yamada in Kamakura and after this he continued with Brigitte D'Ortschy for another three years (Jungclaussen and Schellenbaum 2005: 94).⁴⁹ He also maintained a longstanding friendship with Heidemarie (Heidi) Kern (1943–2021), who was part of the Christian Zen group in Kamakura and was authorized to teach Zen by Yamada in 1988. Jungclaussen and Kern also co-authored a book (Jungclaussen and Kern 1995).

It is however not only the case that the popularization of the Jesus Prayer was influenced by the Christian Zen movement, but also that Christian Zen practitioners have often been engaging with the Jesus Prayer. This was for example the case for Willi Massa, but a particular overlap can be found between practitioners of *zazen*-inspired “contemplation” and the “contemplative exercises” developed by Franz Jalics SJ (1927–2021). This is a retreat form that centers on a meditation technique based on the repetition of a word, usually “Jesus Christ”. Jalics had also been teaching yoga and autogenic training⁵⁰ and was well connected with the Christian Zen movement, also on account of being part of the Jesuit order. This should come as no surprise: no one active in the Christian spiritual scene in Germany around the 1970s and 1980s could have missed the boom of Christian Zen. However, rather than a one-way influence

⁴⁹ Jungclaussen also described his experiences with Zen in detail in Jungclaussen and Linder 2010: 180–210.

⁵⁰ Interview of the author with Reinhard Mandler on 31st January 2023.

of the Christian Zen movement on Christian spirituality in Germany – and beyond –, we should be thinking in terms of a network of actors and ideas that in the second half of the 20th century has brought to the emergence of new Christian spiritual practices.

5. Christian Zen in Austria: The Community of Karl Obermayer

5.1. Introduction to the Austrian Christian Zen Landscape

The Austrian Christian Zen scene may seem small today in comparison to the German one – which is natural, given the difference in population –, but it is nevertheless active and thriving. The Austrian community developed a little later than the German one and in partial dependence from German initiatives. While some of the first generation of German Christian Zen teachers – in particular Hugo Enomiya-Lassalle, Viktor Löw and Willigis Jäger – had a direct and indirect impact on the development of the Austrian community, the networks that arose in Austria have an independent history and peculiar characteristics. It is interesting to observe that while no Austrian teacher was authorized by Yamada Kōun or was part of his core group of disciples, the community is still very connected with the lineage of Yamada.

The community has developed around three main networks: (1) the community of the Catholic priest Karl Obermayer in Vienna, which began to meet in 1973; (2) the community connected with the Christian retreat center “Haus der Stille” (House of Silence) near Graz, where Zen played a role since its founding in 1979; (3) the community of the “Ökumenisches Haus der Stille” (Ecumenical House of Silence) in Puregg, located in the mountains of the Salzburg province, founded in 1989 by the Zen teacher Vanja Palmers (b. 1948) and the Benedictine monk David Steindl-Rast (b. 1926). The three networks developed independently but are partially in contact with each other. Besides these, two groups of actors have also played an important role: (1) the Austrian disciples of Willigis Jäger – who however are not linked in a proper national network – and (2) the academia, that has been in constant exchange with the Christian Zen community.

In the next sections I am going to present an overview of the history of the Austrian Christian Zen community and a sample of their practices, thereby focusing on Obermayer’s community.

5.2. Karl Obermayer and the History of His *Sangha*

Karl Obermayer was born in 1939 in Vienna and attended a private Catholic school – the Schottengymnasium.⁵¹ In his childhood and youth he was active in his home parish and he entered the seminary to become a priest right after completing the state exam (*Matura*). As part

⁵¹ Autobiographical data of Obermayer can be found primarily in *Mu-gen* 9, 23 and 32, Obermayer 2016, Obermayer 2005 and Kinder, Macho and Schaup 2012.

of his priestly training, Obermayer graduated in theology from the University of Vienna, which at the time before the Second Vatican Council offered a conservative environment.⁵²

“Faith was a natural thing for me and was never seriously questioned. I studied theology without any great inner involvement. Looking back today, everything was more a matter of intellectual comprehension. Even the 'compulsory religious exercises' in the seminary didn't move me much inwardly.” (Obermayer 2016: 127)⁵³

Obermayer was ordained a Catholic priest in 1962 and thereafter began serving as chaplain (*Kaplan*) in Gloggnitz, a small city in the southern part of Lower Austria, where he remained until 1965. From 1965 to 1971 he worked as chaplain in Vienna's 14th district (Penzing). In 1971 he was moved to the Sankt Florian parish in the 5th district (*Mu-gen* 32: 2). Meanwhile, he also began working as a schoolteacher of religion. In the late 1960s and early 1970s he took an interest in autogenous training, theme-centered interaction (TCI) and the meditation books of Klemens Tilmann (Obermayer 2016: 128). He got acquainted with Zen through books by Lassalle and François-Albert Viallet (1908–1977). Obermayer attended in 1969 a three-day lecture on “Zen and Christian Mysticism” held by Lassalle on invitation of the Philosophy department of the University of Vienna (*Mu-gen* 9: 2). The lecture was complemented by an evening introduction to Zen meditation practice, which Obermayer attended and which motivated him to begin practicing *zazen*. After this, he participated in some seminars by Lassalle and Willi Massa – presumably in Germany – and when people from his parish started to take an interest in his Zen practice, Obermayer asked Lassalle to lead a *sesshin* in Vienna. Lassalle agreed but encouraged Obermayer to first begin introducing people to Zen.

“F. Lassalle gave me permission on Nov. 15th, 1973, when he was in Vienna for 3 days, to introduce interested people to Zen meditation. At that time, I was in the parish of St. Florian on the Wiedner Hauptstrasse. That same month I started an introductory course,

⁵² On this see Obermayer 2014: 130 and the interview with Karl Augustinus Wucherer-Huldenfeld conducted on 23/01/2023.

⁵³ Translation from the original by the author. “Der Glaube war für mich eine Selbstverständlichkeit und wurde nie ernsthaft hinterfragt. Das Theologiestudium habe ich ohne größere innere Anteilnahme absolviert. Aus heutiger Sicht blieb alles mehr im verstandesmäßigen Erfassen stecken. Auch die ‚religiösen Pflichtübungen‘ im Priesterseminar haben mich innerlich nicht großartig bewegt.”

which was attended by about 12 people from my parish.” (Obermayer in *Mu-gen* 23: 2)⁵⁴

Obermayer was a young priest at that time, around thirty-four years old, and he began teaching introductory courses and leading regular *zazen* practice⁵⁵ in a meditation room in the St. Florian parish. One of the teachers appointed by Obermayer recalls that there were “incredibly many people” when they attended their first introductory course 1975 and that the average age of participants was very young, with a lot of university students.⁵⁶

“The reception in the 70s was, how can I put it, television, for example, kept coming back because it was something quite special: priest and Zen, that was interesting for the media.”⁵⁷

And it was indeed a time of boom for Hindu and Buddhist practices in the West. The counterculture movement was blooming, the Second Vatican Council had finished in 1965 and the Church was fermenting with new ideas. The Cardinal of Vienna from 1956 to 1985 was Franz König (1905–2004), the liberal and left-leaning “red Cardinal”, who was strongly engaged in ecumenical and interreligious dialogue and had played an important role in the Second Vatican Council. In 1973, the same year in which Obermayer began teaching Zen in his parish, Cardinal König invited the 14th Dalai Lama (b. 1940) to Austria. Strong of the patronage and support of the Cardinal, a Zen community began to form around Obermayer. The community intersected from the beginning with that of Obermayer’s parish, but also attracted a wider audience. It should be noted that Obermayer’s Zen group was – at the time of its founding – a new phenomenon, as there was still no large Zen group active in Vienna. (Pokorny 2021: 223–224).

It was Lassalle who recommended to the young Obermayer to practice with Nagaya Kiichi 長屋喜 (1895–1993) and Nagaya became the most important teacher of Obermayer. In 1974 and 1975 Obermayer attended numerous Zen courses in Germany and met with Nagaya,

⁵⁴ Translation from the original by the author. “P. Lassalle hat mir am 15. Nov. 1973, als er gerade für 3 Tage in Wien war, die Erlaubnis gegeben, Interessierte in die Zen-Meditation einzuführen. Ich war damals in der Pfarre St. Florian an der Wiedner Hauptstr. Noch im selben Monat begann ich mit einem Einführungskurs, an dem etwa 12 Leute aus meiner Pfarre teilnahmen.”

⁵⁵ A regular *zazen* practice was taking place at least from 1975.

⁵⁶ Interview with one of the teachers appointed by Obermayer conducted on 31/01/2022.

⁵⁷ *Ibid.* Translation from the original by the author. “Die Rezeption in den 70er Jahren war, wie soll ich sagen, das Fernsehen ist zum Beispiel immer wieder gekommen, weil das so etwas Besonderes war: Priester und Zen, das war interessant für die Medien.”

Seki Yūhō 関雄峰 (1900–1982) and Viallet. Obermayer invited Nagaya to teach a *sesshin* in Austria and the first one took place in 1976. In 1975 Willi Massa had held a one-week introductory course to Zen in the Missionshaus St. Gabriel in Mödling,⁵⁸ near Vienna, which belongs to the Society of the Divine Word (*Steyley Missionare*), of which Massa was still a part of at the time. Obermayer also attended a course by Willi Massa (Obermayer 2016: 128) and he helped organize a *sesshin* led by Lassalle in 1976 in the same place. Lassalle did not frequently visit Vienna in those years and the contact Obermayer had with him was sporadic. In 1981 Lassalle held a second *sesshin* in Vienna, also partially organized by Obermayer.⁵⁹ While Obermayer's interest in Zen was sparked by Lassalle, he was not a regular student of Lassalle and when in 1981 Lassalle invited Obermayer to go to Japan for one year to study with Yamada, Obermayer declined.

“The temptation was great when in 1981 Father Lassalle invited me to go to his Zen master in Japan for a year. It would be good to be authorized by him as a Zen teacher. Father Lassalle had even spoken to Cardinal König about my permission to go. I hesitated, because I had only been in charge of this parish for two years, and asked Professor Nagaya for his advice. His short answer was: 'Your place is here!' When I asked him about 'authorization', he simply said: 'You have a mandate from your bishop to accompany people on their life's journey. If you have recognized that Zen is a good path, then that's enough.' So I stayed here.” (Obermayer 2016: 136)⁶⁰

In 1979 Obermayer was transferred from the St. Florian to the St. Josef parish – also in the 5th district of Vienna –, where he served as parish priest (*Pfarrer*) until 2005 and where he established a zendō – the Zendo Wien 5 –⁶¹ in a room of his personal apartment in the parish house, next to the church. The *sangha* met there until 2005, when Obermayer retired and had to move to another apartment.

⁵⁸ Interview with Ursula Baatz conducted on 06/02/2023.

⁵⁹ This was probably Lassalle's last *sesshin* in Austria.

⁶⁰ Translation from the original by the author. “Die Versuchung war groß, als mich Pater Lassalle 1981 einlud, für ein Jahr zu seinem Zen-Meister nach Japan zu gehen. Es wäre gut, von diesem dann als Zen-Lehrer autorisiert zu werden. Pater Lassalle hätte sich sogar bei Kardinal König für meine Freistellung eingesetzt. Ich zögerte, weil ich erst seit zwei Jahren diese Pfarrei betreute, und bat Professor Nagaya um seinen Rat. Seine kurze Antwort war: ‚Ihr Platz ist hier!‘ Auf meine Frage nach der ‚Autorisierung‘ meinte er nur: ‚Sie haben einen Auftrag Ihres Bischofs, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Wenn Sie erkannt haben, dass Zen ein guter Weg ist, dann genügt das.‘ So blieb ich also hier.”

⁶¹ The number five in the name of the Zendo stands for the 5th district of Vienna, in which it is located.

Nagaya Kiichi 長屋喜 (1895–1993) was a Japanese lay Rinzai teacher.⁶² He was born in a family of farmers and later studied philosophy at the Tokyo Imperial University. In 1922 he travelled to Germany, where he studied one semester at the Humboldt University of Berlin. At the beginning of 1923 he went to study at the University of Marburg, where he met with the philosophers Nicolai Hartmann (1882–1950), Martin Heidegger (1889–1976) and the religious studies scholars Rudolf Otto and Friedrich Heiler (1892–1967). He returned to Japan at the end of 1925, having spent three years in Germany. It was Otto who suggested to Nagaya to visit Ōhazama Shūei 大峽秀榮 (1883–1946), who had collaborated with August Faust, Eugen Herrigel and Otto to publish the first translation of Zen texts in German (Faust and Ohasama 1925). Back in Japan, Ōhazama suggested to Nagaya to practice Zen with his own teacher, the Rinzai monk Shaku Sōkatsu 釈宗活 (1871–1954), himself a disciple of Imakita Kōsen and Shaku Sōen.

Sōkatsu – instructed by Sōen – had founded the Ryōmō-kai 両忘協会 in 1901 in Nippori (Tōkyō), an organization that taught Zen to laypeople (Joskovich 2024). He sailed to the United States in 1906 with six of his disciples and founded there a branch of the Ryōmō-kai. When Sōkatsu went back to Japan in 1910, Sasaki Shigetsu was the only one of his disciples to stay in the United States and went on to play an important role in the transmission of Zen to the United States. Sōkatsu did not only teach Zen to lay students, but also *authorized* some of them to teach Zen (Fields 1981 and Joskovich 2024): among these were Ōhazama and Tatsuta Eizan (1883–1979). “In 1936, the group’s headquarters was relocated to Ichikawa. The original center at Nippori was renamed Takuboku Dōjō 擇木道場 (Joskovich 2023: 40). The Ryōmō-kai grew considerably and constituted one of the first – if not the first – large organization teaching Zen to laypeople, while it continued to be associated to the Rinzai temple Engaku-ji 円覚寺. During the 1930s and 1940s, “several of the group’s members actively supported Japan’s colonial enterprise” (Joskovich 2024: 41). After the end of World War II, Sōkatsu decided to dissolve the Ryōmō-kai and his student Tatsuta Eizan transformed in the Ningen Zen Kyōdan (eng. Human Zen Association), which formally cut off its ties to the official priestly Zen institutions. The Ningen Zen Kyōdan also took over the Takuboku Dōjō.

After returning to Japan in 1925, Nagaya married, had eight children and taught Philosophy and Ethics at the University of Tōkyō. Nagaya practiced with Sōkatsu and later taught Zen at the Takuboku Dōjō in Nippori (Tōkyō), where he was part of the Ningen Zen

⁶² On Nagaya Kiichi see Nagaya (1989) see Obermayer (2004: 91–94).

Kyōdan group.⁶³ After his retirement Nagaya went back to Germany in 1965 with the intention to teach Zen, but apparently with no precise plan. In 1967 he participated in a *sesshin* held by the Austrian teacher Fritz Hungerleider (1920–1998) in the Buddhist retreat center Haus der Stille in Roseburg (near Hamburg) and was apparently asked to replace him in the next *sesshin* when Hungerleider fell ill (Obermayer 2004: 92). Nagaya thereafter began to lead numerous regular *sesshin* in Germany, travelling to Europe every year from Japan for about twenty years. He was one of the first Japanese to teach Zen in Germany. On invitation of Obermayer and his growing *sangha*, Nagaya led one *sesshin* in Austria every year from 1976 to 1986. In the last five years led two *sesshin* per year and often spent around a month living with Obermayer between the two *sesshin* (*Mu-gen* 9: 2).

The presence of Nagaya was instrumental in shaping the first decade of Obermayer's community through his understanding of Zen and his style of practice. While he came from a Rinzai school,⁶⁴ he did not teach *kōan* but he taught *zazen* practice facing the centre of the room.⁶⁵ He placed great importance on the *zazen* posture and on the idea of “just sitting” (*shikantaza*) and was known for his often-repeated aphorisms. He recited some texts in Japanese during the *sesshin* periods, but the group did not recite with him.⁶⁶ Nagaya was fond of practicing Japanese calligraphy (*shodō* 書道, in particular *bokuseki* 墨跡) and realized one piece of calligraphy for each of the participants at the end of every *sesshin*. The practice of *shodō* was taken up and continued by Obermayer and by his community.

An interesting aspect of Nagaya was his relationship to Christianity. During the *sesshin* held by Nagaya – as well as in all *sesshin* of the Obermayer community – Obermayer held mass every day, which was very appreciated by Nagaya. Karl Augustinus Wucherer-Huldenfeld OPraem (b. 1929) recalls that Nagaya once told him the history of his religious life:

“At first, he was a Shintoist – he assumed that I knew what that is. Then – he says – I became a Buddhist, not in the Kyoto School, but in various schools, in some Soto school

⁶³ There is very little information available on Nagaya's Zen training and on his teaching activity in Japan. The website of the Ningen Zen Kyōdan cites Nagaya: <https://ningenzen.org/free/history> (last checked: January 2024). According to one of Obermayer's was never appointed as *rōshidisciples* who has been in contact with the Ningen Zen Kyōdan, Nagaya was never appointed as *rōshi* and the designation of Nagaya as *rōshi* that is found in some publications is incorrect.

⁶⁴ Both in the Ryōmō-kai and in the Ningen Zen Kyōdan a *kōan* curriculum is – or was – part of lay training.

⁶⁵ Interview with Ursula Baatz conducted on 06/02/2023.

⁶⁶ Interview with Norbert Strasser conducted on 20/01/2023.

[sic]. And finally, I read the Bible and I know what Jesus meant by communion. He always attended communion and mass with us.”⁶⁷

Wucherer-Huldenfeld recounted that Nagaya always took part in the Mass and in the Eucharist – without being baptized – when he was spending time in Vienna with Obermayer. Obermayer also recounted a visit to Rome with Nagaya in which Nagaya insisted to visit the tomb of Pope John XXIII, whose autobiography he had read and from which he often quoted (Obermayer 2016: 131).

In 1986, as Nagaya interrupted his visits to Europe on account of old age, he gave a written instruction to the group to continue to practice under the direction of Obermayer. Obermayer also visited Nagaya in Japan at least twice (*Mu-gen* 9: 3).

Besides Nagaya and Lassalle, in the 1970s Obermayer invited the Rinzai monk Seki Yūhō to Austria, who was mainly teaching at Karlfried Dürckheim’s center in Todtmoos-Rütte (Germany) and came twice to hold a *sesshin* for the group of Obermayer (*Mu-gen* 9: 2). Obermayer had also invited the Sōtō monk François-Albert Viallet (1908–1977) – who had already taught in Austria –, but Viallet suddenly passed away before the planned *sesshin*. Viallet too was a significant figure in the early Zen scene in Germany, where he founded a *zendō* in Frankfurt at the beginning of the 1970s, as well as in Italy, where he contributed to the development of Zen and Christian Zen groups. Viallet wrote a biography and a series of studies on the Jesuit Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), whose evolutionist and vitalist theology had a big impact on the Christian Zen community, beginning from Lassalle. Obermayer met Viallet in his first years of Zen practice and visited him in Frankfurt, where Viallet also taught him how to use the *kyōsaku* 警策, which Obermayer introduced in the practice of his *sangha*.

Obermayer always invited other Zen teachers to hold *sesshin* or courses for his community and after Nagaya ceased to travel to Europe he got in contact with Claude Durix (1921–2012), a French ophthalmologist and a teacher of Zen and Japanese martial arts. Durix had moved to Morocco for work in the early 1950s, which was at the time still a French protectorate (*Mu-gen* 35: 2–6). After the end of the World War II, he began practicing Japanese martial arts (*kendō* 剣道, *jūdō* 柔道, *aikidō* 合気道 and *iaidō* 居合道) and on account of this interest he

⁶⁷ Interview with Karl Augustinus Wucherer-Huldenfeld conducted on 23/01/2023. Translation from the original by the author. “Zuerst war er Schintoist – er hat vorausgesetzt, dass ich weiß, was das ist. Dann – sagt er – bin ich Buddhist geworden, nicht in der Kyoto Schule, sondern in verschiedenen Schulen, aber in irgendeiner Soto-Schule [sic]. Und zuletzt habe ich die Bibel gelesen und weiß, was Jesus meinte mit dem Abendmahl. Er ging immer bei uns zur Kommunion und zur Messe.”

travelled to Japan, where in 1956 he was introduced to Zen in the head temple of the Ōbaku school, Manpuku-ji 萬福寺, located near Kyōto. In Manpuku-ji Durix received in 1959 a bamboo staff – which he calls a *nyoibō* – from his teacher “Sengoku Roshi”,⁶⁸ who instructed him to go and “teach Zen in his own country”. Durix recounts that upon giving him the staff Sengoku said:

"You must not imitate what we do here. Buddhism, the sacred texts, the reference to events of our past, none of that concerns you, it has no meaning for you. You must also not make the mistake of continuing our divisions: Obaku, Rinzai, Soto – what is that supposed to mean? Zen in Europe must be European. It is up to you to constantly recreate it, simply, without complications, without ceremonies. You can and must do it..." (*Mu-gen* 9: 4)⁶⁹

Durix returned to Morocco and established Zen groups in Casablanca, where he lived, in Rabat and Marrakesh and later got in touch with Deshimaru in France. He reported that his communities were “very ecumenical” and composed by “Christians, Jews, Muslims and agnostics” (*Mu-gen* 35: 5). Durix came to Vienna to teach in Obermayer’s group almost every year from 1989 to 2005, a period in which he was already retired and was living between France and Morocco, but his Zen groups there had ceased operating. He did not lead full *sesshin* in Austria and instead usually led a “one-day *sesshin*” and a one-day Japanese calligraphy course, which further encouraged the practice of calligraphy (*shodō*) in Obermayer’s community. Durix also introduced the practice of the recitation of the Heart Sutra in Japanese to the sangha, which was adopted and is still practiced. Durix and Obermayer were overall connected by a strong friendship and in 1996 Durix passed over to Obermayer the staff he had received from Sengoku as a sign of dharma transmission.

In the 1990s and until 2003 Obermayer also invited the Indian Jesuit Ama Samy to conduct a yearly *sesshin* in Austria for the community. From 2009 to 2022 Samy came back almost yearly to give one-day *zazen* in Vienna for Obermayer’s community. Obermayer

⁶⁸ Durix reported that he never met “Sengoku Roshi” after that day. Ubach et al. (1992) reported of meeting a “Sengoku Roshi” in 1990 in Manpuku-ji during the Fourth East-West Spiritual Exchange between Japanese and Christians monks. However, Durix wrote that in 1971 he was informed of “Sengoku Roshi”’s death, see: <https://zendowien.org/2017/07/02/keisaku-claude-durix/> (last checked: January 2024).

⁶⁹ Translation from the original by the author. “Sie dürfen das, was wir hier machen, nicht nachahmen. Der Buddhismus, die heiligen Texte, die Bezugnahme auf Ereignisse unserer Vergangenheit, das alles betrifft Sie nicht, das hat für Sie keine Bedeutung. Sie dürfen auch nicht den Fehler machen, unsere Unterteilungen weiter fortzusetzen: Obaku, Rinzai, Soto – was soll das bedeuten? Zen muss in Europa europäisch sein. Es liegt an Ihnen, es immer wieder neu zu erschaffen, einfach, ohne Komplikationen, ohne Zeremonien. Sie können und müssen es machen...”

usually led four or five *sesshin* per year. These – as well as those taught by Nagaya and Samy – always took place in Catholic *Bildungshäuser* or monasteries, among which are: Missionshaus Sankt Gabriel, Stift Zwettl, Kloster Marienkron, Bildungshaus St. Virgil, Bildungshaus St. Hippolyt, Stift Seitenstetten, Bildungszentrum St. Benedikt, Stift Göttweig, Stift St. Georgen am Längsee, Kloster Kirchberg am Wechsel, Bildungszentrum St. Bernhard. Obermayer also led *sesshin* in Germany (mostly Berlin) and Slovenia, but no established groups have developed out of them.

The role that the institution *Bildungshaus* has played in the development of Christian Zen – and of contemporary Christian contemplation practices – in the German-speaking countries is a topic that has not been researched. As mentioned in the previous sections, a *Bildungshaus* is a Christian educational center for the laity that usually disposes of residential facilities for course participants and is often linked to and managed by a Catholic institution, such as a monastery or a diocese. This type of institution seems to be typical of German-speaking countries, in which it is very common and plays a major role in shaping the Christian spiritual scene. In the late 1960s, when Lassalle began to lead courses in Germany, they mostly took place in *Bildungshäuser* – or in monasteries – and the same happened for many later Christian Zen teachers. One of the successors of Obermayer recalls that:

“With Karl [Obermayer] it was always the case – at least that's what he said – that he never said himself: "I'd like to do a sesshin there and there", but rather the other way round. In fact, they asked him...”⁷⁰

Bildungshäuser – together with some monasteries – acted as intermediaries, providing facilities and infrastructure, pioneering the introduction of Asian practices and connecting teachers with new audiences. Moreover, *Bildungshäuser* did not host just *Christian* Zen teachers, but Zen teachers in general. This highlights a further role that the – mostly Catholic – Church has played in the transmission of information and practices from Asia, a role which is linked to the institutional presence of the Church in the source countries through its missions. While Christian Zen has seen the rise of independent institutions and retreat centers, many – if not most – *Bildungshäuser* in German-speaking countries still offer Zen courses today. A tension

⁷⁰ Interview with Norbert Strasser conducted on 20/01/2023. Translation from the original by the author. “Es war beim Karl [Obermayer] auch immer so – jedenfalls hat er das so erzählt – dass er nie von sich aus gesagt hat: „Ich möchte jetzt dort und dort eine Sesshin machen“, sondern es ist eher umgekehrt gewesen. Sie haben ihn eben angefragt.”

between the Catholic institutions and Zen groups might have arisen at times and one teacher reported that a Zen retreat he was holding in a *Bildungshaus* had to be recently renamed in order not to contain the words “Zen” or “meditation”.⁷¹

In 1994 Obermayer shared with his student a “statistic sheet” (*Statistikblatt*) relative to his first twenty years of Zen courses (*Teisho-Heft 1993/1994*: 39–40). From 1973 to 1993 Obermayer held ninety-one introductory courses in which 1798 people took part. He held sixty *sesshin* and hosted twenty-six *sesshin* with other teachers. Circa 300 people were actively part of the Zen group at the time, out of which eighty-three came to *zazen* meetings “very regularly”.

5.3. Obermayer’s Successors

After receiving the staff (*nyoibō*) from Durix, Obermayer began to authorize some of the people who practiced with him to teach Zen.⁷² He first authorized in 1999 the art historian Rudolf Distelberger (1937–2011), psychotherapist Henry Vorpagel (b. 1949) and medical doctor Marie Dominique Molnar (*Mu-gen I*: 6).

In the year 2000 Obermayer authorized Sr. Mirjam Dinkelbach O.Cist (b. 1959). Dinkelbach is originally from Mülheim an der Ruhr (Germany) and studied theology in Münster before joining the Cistercian monastery of Marienkron (Austria) in 1984.⁷³ She spent a period in Jerusalem during her studies in an ecumenical setting, which she recounts being very formative. In 1995 Dinkelbach began to practice Zen with Obermayer, also encouraged by the Abbess of Marienkron at that time, who was teaching yoga and wanted to offer a meditation practice to the guests of the abbey, which also operates a sanatorium (*Kurhaus*). Dinkelbach continued to practice and began to assist Obermayer in the *sesshin* that he held in Marienkron. She also served as Abbess of the community for a period of time. In Marienkron today Dinkelbach practices *zazen* every day during the time allocated to silent meditation. This takes place in a chapel next to the church of the nunnery, in which most sisters sit in chairs and there are two black *zafu* and *zabuton* on the floor.

⁷¹ Interview conducted in January 2023.

⁷² Interview with Norbert Strasser conducted on 20/01/2023.

⁷³ Interview with Mirjam Dinkelbach conducted on 03/02/2022.

“In this case it's not called Zen, it's called meditation, or silence, or worship, or... It's also different for each sister, how she experiences it. [...] Half an hour. So it starts at 5 p.m., then at 5:30 p.m. there's the Vespers.”⁷⁴

Dinkelbach has hosted *zazen* meetings in Marienkron for several years, where she combined *zazen* and *kinhin* 経行 (walking meditation) practice with a Lectio Divina and the celebration of the Vespers with the sisters of the abbey. The practice changed in the last years because of organizational needs and Dinkelbach now offers a practice that she calls “Weg des Wortes” (Way of the Word). Here the group practices *zazen* and *kinhin* and then usually spends around 45 minutes in silence reading a short text – usually from the Bible.⁷⁵

In 2002 Obermayer authorized Herbert Synek (b. 1957, *Mu-gen*: 6–3), who was professionally active in business and is now a psychotherapist. Until Obermayer's retirement in 2005 the Zendo Wien 5 was located in his private apartment in the parish house in the Ramperstorffergasse 65 in Vienna. In 2005 Obermayer moved to another apartment and stopped leading the weekly *zazen* practices in the Zendo. The Zendo moved to a rented apartment above where it had been until then, in the same parish house, where it is still currently located. Vorpapel, Synek and Distelberger, appointed by Obermayer as teachers, took over the weekly practice, while Obermayer continued to lead the residential seminars and *sesshin*.

In 2007 (*Mu-gen* 20: 7) Obermayer authorized the artist Eva Vorpapel-Redl (b. 1960) and Elisabeth (Else) Macho (1944–2017), who was very active in the organization of the sangha from the 1990s to her passing away. In 2010 Obermayer authorized the last teacher, Norbert Strasser (b. 1947, *Mu-gen* 29: 4), who has also practiced in the line of Bernhard Glassman.

In 2019 Obermayer withdrew completely from teaching activity on account of old age and illness, and his successors took over the direction of seminars and *sesshin*, each one leading the one in which they had been previously assisting. The transmission of the *nyoibō* has not taken place yet. Today the regular practice in the Zendo is led by Vorpapel-Redl, Synek and Strasser. *Sesshin* and seminars are still held in Catholic *Bildungshäuser*, mostly by Vorpapel-Redl, Synek, Strasser and Molnar. Small groups practicing in the line of Obermayer are active across Austria. Molnar has a group in Klagenfurt and Dinkelbach hosts irregular *zazen*

⁷⁴ *Ibid.* Translation from the original by the author. “Das heißt dann nicht Zen, das heißt Meditation, oder Stille, oder Anbetung, oder... Es ist auch für jede Schwester anders, was das für sie... wie sie das erlebt. [...] Halbe Stunde. Also um 17 Uhr geht's los, dann um 17:30 Uhr ist die Vesper.”

⁷⁵ *Mu-gen* 50: 4-5 and interview with Mirjam Dinkelbach conducted on 03/02/2022.

meetings in her monastery, Marienkron. Strasser hosts a monthly *zazen* in the Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten. In Vienna also Eva Krennbauer and Wolfgang Huber, both Obermayer's students, lead small groups. Anna Dorim Rheindorf (b. 1982), who is not a student of Obermayer but spent fifteen years in South Korea as a Buddhist nun, leads a small group that that was founded by Else Macho and that meets weekly in the Bildungshaus St. Bernhard in Wiener Neustadt. Stefan Brunnsteiner (b. 1970) hosts a small group in his private house in Hinterbrühl (near Vienna), which goes back to the medical doctor Heinrich Jahna (–2003). Jahna had practiced with Lassalle, Willigis Jäger, Obermayer – with whom he was in a friendship relationship (*Mu-gen* 9: 16) –, and Hungerleider and had built a small *zendō* in Japanese style in his garden in Hinterbrühl.⁷⁶

It is noteworthy that seven out of eight teachers appointed by Obermayer are lay, displaying the same trend as the second-generation Christian Zen teachers in Germany. Also, not all of them are practicing Christians, which also reflects the composition of the community, where many Zen practitioners do not engage in Christian practices.

5.4. Institutional Identity, Dharma Transmission and Christianity in Obermayer's Zen

Obermayer's Zen journey offers an interesting example of the novel ways in which Zen has developed in the context of Buddhist modernism. First, Obermayer is a typical example of a Zen teacher having a multiple teachers and mixed lineages: he practiced with multiple teachers and these did not belong to the same lineages or schools. While it was Lassalle that introduced Obermayer to Zen, his most important teacher was Nagaya, followed by Durix. Obermayer's connection with Seki Yūhō and Viallet were shorter and less defining, while he seems to have regarded Samy more as a peer than as teacher. All of them belong to different lineages: in particular, Lassalle practiced in the Harada-Yasutani (or: "Sanbō") lineage, Nagaya in a lay Rinzai tradition and Durix in the Ōbaku – although he also came in contact with the Sōtō tradition of Deshimaru. Obermayer's community identifies as Sōtō and the practice of the community resembles rather a Sōtō than a Rinzai setting, but none of Obermayer's teachers is formally linked to Sōtō institutions, nor is Obermayer. The community has no formal ties to any other organization or institution – neither in Japan nor in Europe.

⁷⁶ Brunnsteiner suggested in the interview conducted on 16/01/2023 that Jahna might have been in contact with Harada Shinsei 原田晋誠 (1939–2006), a Japanese monk of the Shitennōji 四天王寺 tradition, who lived in Hinterbrühl between 1981 and 1984 (Pokorny 2021: 226).

The “lay” character of Obermayer’s Zen transmission is also very prominent. It is a curious fact that while most first-generation Christian Zen teachers, including Obermayer, were members of the Catholic clergy – and hence not laypeople –, their interlocutors and Zen teachers were mostly Japanese laypeople, who did not belong to a monastic tradition. This is also a fundamental difference between the Christian Zen tradition and the inter-monastic dialogues (MID/DIM), in which Christian monastics engaged with Buddhist monastics. Moreover, none of the first-generation Christian Zen teachers underwent a monastic ordination in the Zen tradition, making them “Zen-lay” but “Christian-clergy”.⁷⁷ It must be acknowledged that Lassalle did indeed engage intensively with Zen monks and nuns and that both Harada and Yasutani were monks. However, Yamada was lay and most Christian Zen teachers did not practice in Zen monasteries.

Obermayer’s main teachers – Lassalle, Nagaya and Durix – were all “Zen-laypeople”, as well as being all grounded in a Buddhist modernist milieu. Nagaya – just like Yamada – was also a layperson who not only practiced but also taught Zen,⁷⁸ and the Ningen Zen Kyōdan to which he was affiliated shows significant similarities with the Sanbōkyōdan. As his teachers were all lay, Obermayer did not spend any relevant amount of time in a Zen monastery – nor in Japan – and did not have any connection with Zen monastic traditions. His Zen training mostly consisted in attending *sesshin* with other teachers and in practicing on his own and with his own community. Obermayer also began to teach Zen very early, about three to four years after his first introduction to Zen by Lassalle and before meeting his main teacher, Nagaya. As mentioned in the previous sections, this is a common pattern in the Christian Zen milieu.

Obermayer speaks of having received a “permission (or: encouragement) to teach” from Lassalle, a “written authorization” from Nagaya and a “transmission” of the staff from Viallet. The question of what constitutes a “dharma transmission” has always been debated, as it is connected with legitimation and power. It could overall be stated that through the reception of Zen in the West “dharma transmission” has transformed from a codified and largely institutional process that served to identify the next leader of a temple (Sharf 1995: 243), to a very diversified, sometimes flexible process that is understood as a passing down of charisma.

When talking of “transmission”, Obermayer describes it as *ishin-denshin* 以心伝心 (from heart to heart) and understands it as an inner “bond” or “interconnection” that arises

⁷⁷ Some Christian Zen teachers and practitioners – not belonging to the German first generation of teachers – did undergo a Zen ordination. Among these is the Austrian Franciscan nun Theresia Raberger.

⁷⁸ One might think here of Deshimaru as well, whose ordination as monk has been questioned more than once.

through a “personal relationship” between the teacher and the student.⁷⁹ He lays a great stress on stating with whom this connection has taken place and often quotes his teachers. Indeed, Obermayer seems to have come to value the independence from any other institution or lineage. Upon receiving the staff from Durix, Obermayer said:

“In more than twenty years, I have always refused to be tied down to a particular school, although I would have received some tempting offers. Nagaya Roshi, who accompanied me for a very long time, might have had a lot in common in his views with your master Sengoku Roshi. He too was far above the schools with their petty disputes. He claimed to the end that he was not a 'master' in the strict, formal sense. [...] If you, dear Claude [Durix], have handed me this nyoibo today, it is certainly an outward sign that I will hold in high esteem, but nevertheless free of any rank or obligation to the Obaku school, which I do not even know.” (*Mu-gen* 9: 5)⁸⁰

Dinkelbach – one of Obermayer’s successors – describes the process of Zen transmission to Obermayer by underlining that he shaped his own Zen way without binding himself to a particular school.

“He practically has a permission or encouragement from all the schools to go his own way, but he is not committed to any one tradition. He doesn't have to call Japan to see if Mirjam [Dinkelbach] is allowed to join him. [...] I don't have to go somewhere... I don't know, fill out paperwork and visit some pope in Tokyo, and so on...”⁸¹

A phrase often cited by Obermayer was the recommendation by Durix’s teachers Sengoku that “Zen in Europe should be European”, which expresses an encouragement to adapt the practice

⁷⁹ See, for example, Obermayer 2013: 36–39, 143–145.

⁸⁰ Translation from the original by the author. “Ich habe es in den mehr als 20 Jahren immer abgelehnt, mich auf eine bestimmte Schulrichtung festlegen zu lassen, obwohl ich manches verlockende Angebot erhalten hätte. Nagaya Roshi, der mich durch eine sehr lange Zeit begleitet hat, dürfte in seinen Ansichten sehr viel mit Ihrem Meister Sengoku Roshi gemeinsam gehabt haben. Auch er stand weit über den Schulen mit ihren armseligen Zwistigkeiten. Er hat von sich bis zuletzt behauptet, im strengen, formalen Sinn kein ‚Meister‘ zu sein. [...] Wenn Sie mir, lieber Claude, heute diesen Nyoibo überreicht haben, so ist dies wohl ein äußeres Zeichen, das ich hoch in Ehren halten werde, aber dennoch frei von irgendeinem Rang oder einer Verpflichtung auf die Obakuschule, die ich nicht einmal kenne.”

⁸¹ Interview with Mirjam Dinkelbach conducted on 03/02/2022. Translation from the original by the author. “Er hat praktisch von allen Schulen irgendwo eine Erlaubnis oder eine Ermutigung, seinen Weg zu gehen, aber er ist keiner einzigen Tradition verpflichtet. Nicht dass er in Japan anrufen muss, ob die Mirjam [Dinkelbach] da mitspielen darf. [...] ich muss nicht noch irgendwo... ich weiß nicht, Papier ausfüllen und irgendein Papst in Tokio, und so...”

to the needs of one's community. What emerges is an understanding of dharma transmission that underlines its personal and spiritual rather than institutional or ritual dimension, an understanding that – importantly – does not interfere with the institutional ties that bind ordained clergy members to the Catholic Church.

This institutional looseness is also reflected in Obermayer's community, which understands itself as an "open" group, to which no formal affiliation is required nor possible. Obermayer also did not enter in a formal teacher-student relationship, neither with his "teachers" nor with his "students" and did not work with the *kōan* curriculum. He wrote for example:

"When Else [Macho] presented me with the idea of publishing such a 'Sangha Letter', I was skeptical at first because there is actually no Sangha in the formal sense. I don't have any fixed 'disciples', anyone can come to me and stay as long as they want and when they reappear years later, they simply belong again. I definitely intend to keep to this principle, it has already proved its worth for 26 years and it fully corresponds to the ideal of the 'open vastness'." (*Mu-gen I*: 1)⁸²

Strasser, also one of Obermayer's successors, highlights the absence not only of a formal – and in his case of a close – teacher-student relationship, but also of any formal ceremonies and rituals on the Zen path.⁸³

While Obermayer and his community display a relative distance from the institutional structure of Zen in Japan, it is interesting to notice that they have developed a strong connection with Japanese culture. This appreciation of Japanese culture is reflected not only by the *zendō* etiquette and the recitation in Japanese, but also by the centrality of so-called "Zen arts"⁸⁴ in the practice of the community. Obermayer practiced calligraphy (*shodō*), flower arrangement (*kadō*) and archery (*kyūdō*), courses of various "Zen arts" were often offered in the group and Zen practitioners were encouraged by Obermayer to take up one of these.⁸⁵

⁸² Translation from the original by the author. "Als mir Else [Macho] die Idee vorgetragen hatte, so einen ‚Sanghabrief‘ herauszugeben, war ich zunächst skeptisch, weil es eigentlich im formalen Sinn keine Sangha gibt. Ich habe keine fixen ‚Schüler‘, zu mir kann kommen, wer immer will, und bleiben, solange er will und wenn er nach Jahren wieder auftaucht, gehört er einfach wieder voll dazu. Dieses Prinzip will ich auch unbedingt beibehalten, es hat sich nun bereits 26 Jahre bewährt, und es entspricht voll und ganz dem Ideal der ‚Offenen Weite‘."

⁸³ Interview with Norbert Strasser conducted on 20/01/2023.

⁸⁴ See Sharf (1995: 32–34) on how Hisamatsu Shin'ichi and D.T. Suzuki succeeded in framing Japanese arts as "Zen arts".

⁸⁵ Interview with Norbert Strasser conducted on 20/01/2023.

Although the community mostly seems to align with this interest for the “cultural context” of Zen, a more pronounced distance to it emerges on the side of Dinkelbach:

“He [Obermayer] was also in Japan, had this Japanese teacher and could also say some words and perhaps also speak a little. For him, this world was, or is, also attractive, or inspiring. And for me, Japan was always far away. [...] And then I join this group, and then suddenly it's called *gasshō* and *zendō*, and so on. And ok, then I use that too, but I don't feel obliged to practise in a Japanese way or Buddhism... [...] If you keep your mouth shut and fit in, if you can do something with the exercise, you can join in. And those who are interested in the tradition can read into eternal life. I don't see that as my job. I also don't see it as my job to explain what enlightenment is or should be.”⁸⁶

This brings us to the question of Obermayer's relationship with Buddhism. Here Obermayer follows a pattern common to his German Christian Zen peers in that he subscribes to the distinction between “Zen Buddhism” and “Zen” and interprets “Zen” as a transcultural and transhistorical mystical experience. Obermayer does not understand *zazen* as a mere “instrument” or a neutral tool, but rather as a *religious* practice, precisely because it brings about an experience of something that is shared by all mystical traditions. Nagaya is known to have said: “I have not studied Buddhism, but I can show you how to sit properly” (Obermayer 2004: 17). Obermayer therefore engaged with Japanese culture but did not lay a particular stress on engaging with Buddhist doctrine and Zen literature and his *teishō* rarely commented on Zen texts. This also partially due to Obermayer's personal weariness towards theological and philosophical questions, which he already displayed in his theological studies:

“Even in my student days I had a certain skepticism towards philosophical and theological thinking. [...] For me, it remains both here and there [i.e. in Christianity and in Buddhism] human thinking that tries to bring the observation of the world and the

⁸⁶ Interview with Mirjam Dinkelbach conducted on 03/02/2022. Translation from the original by the author. “Der [Obermayer] war ja auch in Japan, hatte diesen japanischen Lehrer und konnte auch Worte und vielleicht auch ein bisschen sprechen. Für ihn war, oder ist, war diese Welt auch attraktiv, oder inspirierend. Und für mich war Japan immer weit weg. [...] Und dann komm ich in diese Gruppe, und dann heißt es plötzlich *gasshō* und *zendō*, und so. Und ok, dann benutze ich das halt auch, aber ich fühle mich nicht verpflichtet jetzt japanisch zu üben oder Buddhismus... [...] Wer den Mund hält, und sich einfügt, mit der Übung was anfangen kann, darf mitmachen. Und wer sich interessiert für die Tradition, der kann lesen, bis ins ewige Leben. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Ich sehe auch nicht als meine Aufgabe, zu erklären was Erleuchtung ist, oder sein soll.”

life of people into a system. So for me there was never even a brief thought of changing my religious affiliation.” (Obermayer 2016: 130)⁸⁷

Obermayer worked as a parish priest until his retirement in 2005 and pastoral work remained the center of his activity. Obermayer described Zen both as his “primary spiritual practice” (Obermayer 2016: 134) and as part of his “pastoral duty”. When he led *sesshin* and seminars, he celebrated mass every day in the evening and gave a short homily. The yearly booklets printed by the sangha, which collect the transcripts of the recordings of the *sesshin*, are therefore divided in two parts: “*teishō*” and “homilies”.

“The mass [in *sesshin*] is meant to be an offering, and no one should feel pressured to attend. Nevertheless, many come, including non-Catholics or those who otherwise hardly ever attend mass. Again and again I hear that some people are very touched by this celebration. [...] I also see my work as a Zen teacher as a pastoral duty. Many people use the meeting opportunities I offer not only for questions about Zen practice, but they also come with problems of life and faith. Sometimes this results in real confessions. These are often people who have been very distant from church matters for a long time. I am often asked to perform a baptism, a wedding or even a funeral for relatives. For many, I am the only priest they have ever had contact with.” (Obermayer 2016: 135–136)⁸⁸

Obermayer therefore integrated Zen in the pastoral life, using it to a certain degree as a pastoral tool, and regarded Zen as a possible answer to the crisis and the drop in attendance that the Catholic Church experienced in the last century. The Catholic community and its institutions in Vienna in part supported Obermayer’s Zen activity and in part tolerated it. Support came

⁸⁷ Translation from the original by the author. “Schon aus meiner Studienzeit brachte ich philosophischem und theologischem Denken eine gewisse Skepsis entgegen. [...] Für mich bleibt es hier wie dort [i.e. in Christianity and in Buddhism] menschliches Denken, das versucht, die Betrachtung der Welt und das Leben der Menschen in ein System zu bringen. Es gab für mich also nie auch nur einen kurzen Gedanken daran, die Religionszugehörigkeit zu ändern.”

⁸⁸ Translation from the original by the author. “Die Messe [in *sesshin*] ist als ein Angebot gedacht, und niemand soll sich gedrängt fühlen, daran teilzunehmen. Dennoch kommen viele, auch Nichtkatholiken, oder solche, die sonst kaum eine Messe besuchen. Immer wieder höre ich, dass so mancher von dieser Feier sehr berührt wird. [...] Ich sehe meine Tätigkeit als Zen-Lehrer auch als eine pastorale Aufgabe. Viele benutzen die Aussprachemöglichkeiten, die ich anbiete, nicht nur für Fragen zur Zen-Übung, sondern kommen auch mit Lebens- und Glaubensproblemen. Manchmal ergeben sich dabei wahre Beichtgespräche. Dabei sind es oft Menschen, die lange Zeit in großer Distanz zu kirchlichen Dingen gestanden sind. Oft werde ich um eine Taufe, eine Trauung oder auch um ein Begräbnis Angehöriger gebeten. Für viele bin ich der einzige Priester, zu dem sie überhaupt einmal einen Kontakt gefunden haben.”

above all from Cardinal König, from Catholic *Bildungshäuser* and from some members of the Viennese theological academia – as we will see in the next sections. While participants of Obermayer’s Zen courses were overwhelmingly lay, with few clergy members, Dinkelbach recalls that Paul Iby (b. 1935), Bishop *emeritus* of Eisenstadt (Austria), and Gerhard Hradil O.Cist (b. 1928), Abbot of the Heiligenkreuz Abbey from 1983 to 1999, practiced with Obermayer and his community.

5.5. Practice at the Zendo Wien 5

The weekly *zazen* takes place currently in the Zendo Wien 5 three times a week, twice in the evening and once in the morning, led by different teachers. Moreover, there is once a month *zazen* on Sunday afternoon. Beside the regular practice, the group offers occasionally one-day introductory courses, *zazenkai* (one-day intensives), seminars and *sesshin* (circa six per year, in silence), which have played a very important role in the development of the community. Seminars distinguish themselves from *sesshin* in that they are shorter, less intensive and open also to beginners.

During my field research in January 2022 and January 2023 the medium attendance to the three weekly *zazen* practices was about eight people – equally distributed between women and men – and participants mostly attended only once a week and always on the same day, leading to the formation of three different groups. Also, participants changed significantly from week to week, in particular in the evening practices. I would estimate the average age of participants to be around sixty years, mostly of middle-class, non-migrant backgrounds. Most of them seem to have been practicing for many years and hence also know each other since long. According to one of the teachers, the magazine *Mu-Gen* is sent to almost 1000 people and the community is not a “compact group”, but rather a loose one, in which people come, go and come back, sometimes after years.⁸⁹ The community has published a collective volume in 2012, *Offene Weite – nichts von Heilig* (Open Wideness – Nothing Sacred), which contains texts written by thirty-six different people. The community is explicitly conceived as an “open” group, meaning that it is open to both Christians and not-Christians, that it has an only loosely hierarchical structure and that there is no formal membership, no formal teacher-student relationships and no financial contribution for participating in the weekly *zazen*. There is a donation box in the entrance, but no instructions on how much or when to donate. The

⁸⁹ Interview with one of the teachers appointed by Obermayer conducted on 31/01/2022.

atmosphere is overall familiar and welcoming but discreet. The general attendance of the Zendo Wien 5 seems to be declining and the medium age of participants is rising.

The Zendo in the parish house consists of the practice room, a living room, a small office, a small kitchen, and toilettes. The practice room is simple: the walls are white, there are *zabuton* already placed next to the walls and one of them is reserved for the teacher. On the floor next to the *zabuton* reserved for the teacher there are bells, a light, a clock, an extra *zabuton* for kneeling, a candle and incense. In front of it on the other side of the room there is a Buddha statue, some calligraphies, a small wooden cross and a vase for a flower composition (*ikebana* or *kadō*) that is freshly made every week by a group participant. The living room has a library of books on Zen, mysticism and Christianity, dim lights, large carpets, a sofa, chairs and a dining table. It has a personal touch and is furnished with taste. Calligraphies, photos of teachers and participants as well as artworks are hanging on the walls.

The schedule of the weekly *zazen* meetings is usually this:

Monday and Wednesday

18:30 – 19:50	30m <i>zazen</i> , 10m <i>kinhin</i> , 30m <i>zazen</i> , 10m Heart Sutra recitation
19:50 – 20:00	pause
20:00 – 21:30	10m <i>teishō</i> , 30m <i>zazen</i> , 10m <i>kinhin</i> , 30m <i>zazen</i>

Friday

6:30 – 8:00	30m <i>zazen</i> , 10m <i>kinhin</i> , 30m <i>zazen</i> , 10m Heart Sutra recitation
8:00 – 9:00	breakfast

Participants mostly arrive ten to fifteen minutes before, they change into dark and loose clothes if they need to, place the cushion they want to use in the place where they want to sit and then sit together in the living room. With single exceptions, both participants and teachers are not dressed formally. Participants can also arrive during the pause or during the first *kinhin*. In the evening, they can also leave during the pause or after the *teishō*.

The practice itself is regulated by a minimal ritual setting, which, however, is followed with care. At the beginning everybody enters and stands in front of her or his cushion. Everybody bows together (*gasshō* 合掌) and the teacher kneels, lights the candle and the incense, prostrates once and gets up again. The teacher makes two sounds with two wooden sticks, and everybody sits down in *zazen* posture facing the wall. It is possible to sit on a

cushion, a meditation bench or various kinds of benches and chairs. The teacher sits down facing the inside of the room, rings a bell three times, and everybody does *gasshō* without bowing. *Zazen* begins. *Zazen* is perceived to be the center of the practice and the *teishō* held by the teachers largely referred to it.

After half an hour the teacher rings once the bell and everybody does *gasshō* and loosens up the position. The teacher makes again two sounds with the wooden sticks, and everybody gets up and gets ready for *kinhin*. This consists of a slow – but not very slow – walk next to the cushions, paced on the rhythm of the breath, where each in-breath is associated with a physical movement of lengthening and stretching of the spine. A wooden stick sound marks the end of *kinhin* and *zazen* is performed again. The *teishō* usually consists in the reading of a text – usually a book on Zen, sometimes a *kōan* – and a commentary on this text and it is not conducted in a formal setting. Some of the teachers offer the possibility to ask for the *kyōsaku* – two light strikes done with a wooden stick between the shoulders and the neck – during the weekly *zazen*, while others only use it in *sesshin*. This usually happens in the second and fourth *zazen*.

The regular practice is overall simple, minimal, easy to follow after a couple of times and it does not involve any Christian elements. What is remarkable is the long sitting period – four times half-an-hour – that is unusual for urban regular Zen practices in Europe.

6. Christian Zen in Austria: Other Trajectories

6.1. Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen: A New Franciscan Community

The Haus der Stille (House of Silence) in Heiligenkreuz am Waasen is located 15 kilometers away from Graz, in the Austrian region of Styria (Steiermark). It was founded in 1979 by Karl Maderner OFM (b. 1942) and a group of other ten people – out of which six were laypeople – as a lay Franciscan-inspired residential community. Having worked as a baker for some years, Maderner entered the Franciscan order in 1966 and was ordained a priest in 1972. Maderner briefly worked as chaplain (Kaplan) in the parish of Graz-Mariatrost and in 1974 he began working as pastor for the students of the Religionspädagogischen Akademie (Academia of Religious Education) in Graz (*Echo der Stille* 13/2: 6). A text recounting the history of the Haus der Stille, written by members of the community in 2019, traces the roots of the community in the work of Lassalle and Dürckheim:

“In the late 1960s and early 1970s, the Jesuit Hugo Makibi Enomiya-Lassalle and the psychotherapist and diplomat Karlfried Graf Dürckheim brought their enthusiasm for Zen meditation from Japan to Germany and began training meditation teachers. This wave soon spread as far as Styria. Thus, the young Franciscan priest Karl Maderner, together with other Styrian priests and interested Christians, gained experience of meditation in courses with Klemens Tilmann and Willi Massa, among others, from 1973 onwards.”⁹⁰

Maderner practiced meditation not only with Tilmann and Massa, but also with Dürckheim, Enomiya-Lassalle and Vladimír Šatura SJ (1923–2008) and soon began to organize meditation courses and retreats (*Einkehrtage*) for young people and adults (Maderner 2012: 131). In 1977 Maderner began holding “meditation services” (*Meditationsgottesdienste*) in the parish hall of the Franciscan monastery in Graz and founded with a group of people the association “Leben aus der Mitte – Gemeinschaft zur Förderung von Meditation und christlicher Lebensgestaltung” (Life from the Center – Community for the Promotion of Meditation and

⁹⁰ “40 Jahre Haus der Stille” (2019: 112). Translation from the original by the author. “Der Jesuit Hugo Makibi Enomiya-Lassalle und der Psychotherapeut und Diplomat Karlfried Graf Dürckheim bringen in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren ihre Begeisterung für Zen-Meditation von Japan nach Deutschland und beginnen mit der Ausbildung von Meditationsleitern. Bald zieht diese Welle auch Kreise bis in die Steiermark. So macht auch der junge Franziskanerpater Karl Maderner zusammen mit anderen steirischen Priestern und interessierten Christ:innen ab 1973 Meditationserfahrungen in Kursen u. a. bei Klemens Tilmann und Willi Massa.”

Christian Living). The group searched for a house to start a residential community and in 1979 the association bought the Kloster Rostental, a Redemptorist nunnery that had been built in 1961. Maderner took over the direction of the newly founded Haus der Stille and a first community began to live in the retreat house.

The Haus der Stille was founded as a meditation and retreat house, but also as lay residential community of progressive Christians interested in Franciscan spirituality. While meditation was at the center of the initial project, the community grew and changed with the years and developed a broader focus on spirituality, peace work, interreligious dialogue and social work, in particular in the field of the social integration of refugees. It still functions today as a lay Christian community of people who live together, as well as a residential retreat and course facility, offering around a hundred courses per year in bible study, Christian spirituality, contemplation and meditation, personal development, meditative dance, yoga, Zen, etc. The house also functions as a pastoral center for the neighboring community. Maderner left the community in 2019 after a difficult period of transition in the leadership of the house.

In 1981 Othmar Franthal (b. 1956) joined the community in Haus der Stille with his wife Barbara Franthal. In the same year Franthal, who had already had experiences in meditation and in Zen with Nagaya Kiichi, met Lassalle in Dietfurt for the first time and became his student in Zen.⁹¹ In 1985 the first Zen course at the Haus der Stille took place, presumably led by Viktor Löw OFM, who had founded with Lassalle the Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt (Germany). Franthal also played a pivotal role in establishing and designing the meditation hall of the Haus der Stille, which is in Japanese style. Since 1985, the house has hosted regular Zen meditation courses in various formats. At least from 1986 Franthal led a weekly Zen meditation group in Haus der Stille⁹² and organized and led introductory courses to Zen and residential Zen weekends, while Löw led the longer courses in the house about twice a year. Franthal left the Haus der Stille in 1991 and moved to the Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt,⁹³ which he led from 2007 to 2021. Both Löw and Franthal were trained in the Sanbōkyōdan, Franthal is part of Sanbō Zen and is one of the dharma successors of Yamada Ryōun.

⁹¹ See the interview with Othmar Franthal: https://youtube.com/playlist?list=PLIg3ufSRkuG_yvTQpBqQJam6Umj4KMedb&feature=shared (last checked: October 2024).

⁹² Interview with Reinhard Mendler conducted on 31/01/2023.

⁹³ Either in 1991 or in 1993, see “40 Jahre Haus der Stille” (2019: 112) and <https://www.meditationshaus-dietfurt.de/kurse/kursleitende/othmar-franthal> (last checked: October 2024).

When Franthal left the Haus der Stille, he came back to lead courses for some time, before passing over the direction of longer courses and introductory courses to Johanna Krebs and Franz Krebs, a couple who had been studying Zen with Löw and Franthal and travelled from Germany to lead courses in the Haus der Stille until 2019. The weekly meditation and the weekend retreats were led from 1993 to 1996 circa by Herald Fromm (ca. 1940–2009), who had practiced both in the Haus der Stille and with Obermayer and Nagaya (*Mu-gen* 26: 3). From 1996 circa the weekend courses were led by Reinhard Mendler (b. 1958), who was joined in 2005 circa by Helmut Renger (b. 1968) and in 2011 by Horst Strasser (b. 1964). From 2019 the trio has taken over the direction of all Zen courses in Haus der Stille. All three of them were students of Franthal and have now switched to other Zen teachers.

Reinhard Mendler (b. 1958) was born and brought up in southern Germany and entered the seminary to become a priest after completing high school. In 1981 he joined the Jesuit novitiate in Nürnberg (Bavaria, Germany), where he began to practice Zen. He recounts the novitiate to be very open and innovative and that the personal experimentation and practice of various spiritual techniques was encouraged. Franz Jalics was living in the novitiate and taught yoga and autogenous training to the novices and Lassalle used to pass by the novitiate and spend time with them.⁹⁴ Mendler, who had already started to meditate during his school time, began practicing *zazen* with other novices, attended an introductory course with Lassalle in Nürnberg and thereafter participated in some of his first *sesshin* with Ama Samy and Löw in the Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt. Two of his co-novices at the time – Stefan Bauberger SJ (b. 1960) and Gebhard Kohler SJ (b. 1932) – had already begun practicing with Lassalle before joining the Jesuit order and would go on to become Zen teachers. Bauberger is currently professor of Philosophy at the Hochschule für Philosophie München and teaches Zen in Munich and in the Nordwald-Zendo (Germany). Kohler lives in Japan and leads Zen retreats in Austria in the Catholic Bildungshaus Batschuns (Batschuns, Vorarlberg) as well as in Switzerland. The Bildungshaus Batschuns currently also hosts a regular weekly Zen group.

Mendler finished the novitiate and the philosophy degree and was sent by the Jesuits to work in Zimbabwe in 1985, where he met his future wife and decided to leave the Jesuit order. He moved to Graz (Austria) in 1986, where he became a social worker and continued to practice Zen in the Haus der Stille with Löw and Franthal. He began leading the Zen weekend courses around 1996 and continued to practice with Franthal in Dietfurt, until in 2016 he

⁹⁴ Interview with Reinhard Mendler conducted on 31/01/2023.

switched to practicing with Christoph Singer⁹⁵ (b. 1961), who is a student of Willigis Jäger and teaches Zen in Vienna. Mendler is currently going through the *kōan* curriculum with Singer and through Singer he also recently came in contact with the Taiwanese Chán teacher Xīndào.⁹⁶ In the last years he began to teach together with Petra Wolf, a Feldenkrais Method teacher who practices with Singer in Vienna and leads the Feldenkrais sessions during the Zen courses with Mendler. In his courses in Haus der Stille, Mendler leads the *zazen* practices and holds short *teishō*, but does not introduce people to *kōan* cases. The practice is simple and the ritual dimension basically only consists in bowing. Unlike Frantal, Mendler guides a part of the *zazen* practice by talking participants through a practice taught by Xīndào. This practice roughly consists in four steps: the first step is to breathe deeply; the second is to shift the attention from the nose to the mouth, to the heart; the third is to bring the attention to the breath; the fourth step is to relax the body. These steps are repeated circa two times at the beginning of a *zazen* session, which otherwise takes place in silence.

Mendler's main spiritual practice is Zen and he is not involved and does not take part in the institutional forms and practices of the Catholic Church. He currently leads a small Zen group in the parish near to his house in Styria and engages with Christian beliefs and texts – in particular with the New Testament – both on a personal level and in his teaching activity in Haus der Stille.

Helmut Renger (b. 1968) was born in a Protestant family in Styria (Austria) but did not receive a religious education and is not actively involved in the Church. He studied medicine in Graz and became a psychiatrist and psychotherapist. Renger began practicing yoga and autogenous training in his youth and first came in contact with Zen through books. In 1990 circa, while studying in university, Renger began practicing Zen in Haus der Stille with Frantal, with whom he continued to practice in Dietfurt. He began teaching the Zen weekend courses in Haus der Stille with Mendler around 2005. As part of his psychotherapy practice, he also teaches and employs mindfulness-based approaches, such as MBSR (mindfulness-based stress reduction), MBCT (mindfulness-based cognitive therapy), MSC (mindful self-compassion) and Insight Dialogue. Renger also teaches Zen in the Bildungshaus Greisinghof, where he took over a Christian Zen course from Bert Kemming (1932 – 2013) around the beginning of the 2010s. He has often taught together with the theologian Bettina Bergmair, who primarily teaches dance, Authentic Movement and Alexander Technique. In the last years

⁹⁵ On Christoph Singer see below Chapter 6.4.

⁹⁶ On Xīndào see also Chapter 3.3 on his relationship with Maria Reis Habito and Chapter 6.4 on Christoph Singer.

Renger changed Zen teacher and now studies *kōan* with Johann Scherzer (b. 1948), a Sanbō Zen teacher in Vienna.⁹⁷

Horst Strasser (b. 1964) was born and raised in Upper Austria and worked as a social worker. He moved to Styria in 1987 and first came in contact with Zen when a friend invited him to take part in an introductory course in Haus der Stille in 1995. He began to practice with Franthal, with whom he began to study the *kōan* curriculum and whose courses in Dietfurt he regularly attended. In 2010 Strasser took one year off and lived in the Franciscan monastery associated with the meditation center in Dietfurt, while taking part to all the Zen courses and working as an organic farmer for the center. Strasser is not a student of Franthal anymore and currently does not have a Zen teacher, but he regularly participates in Zen retreats in the Puregg center⁹⁸ led by either Marcus Hillinger (b. 1968) or by Peter Pfötscher. In Haus der Stille Strasser teaches Zen courses and also co-leads the weekly meditation practice, which takes place in different meditation “styles”, according to which teacher is hosting it, with Strasser leading a Zen meditation and the other teachers leading a Christian one.

Strasser, who was not a practicing Catholic before beginning to practice Zen, gained a new interest in Christianity through his Zen practice in Haus der Stille. He took a one-year educational leave (*Bildungskarenz*) to study Catholic theology at the University of Graz and later continued his studies through a non-academic distance-learning theological program (*Theologischer Fernkurs*).

“That was quite an exciting experience because I simply lacked the basics. Because I hadn’t learn anything. I myself... I had horrible religious guidance from my teachers, and I wasn’t interested at all. So, as a child... as we all know it, I was abused to a certain extent, not physically, but mentally, and then it was just brushed aside. And here I was given a point of access, just in this rootedness of the Haus der Stille in Francis of Assisi, which attracted me. Othmar himself is also Franciscan, Franciscan-influenced, I can say. Both Japanese and Franciscan and that’s why I was simply drawn there and that’s what I did.”⁹⁹

⁹⁷ See below Chapter 6.2.

⁹⁸ See next paragraph.

⁹⁹ Interview with Horst Strasser conducted on 08/02/2023. Translation from the original by the author. “Das war ganz eine spannende Erfahrung, weil mir einfach die Basics gefehlt haben. Weil ich habe nichts mitgekriegt. Ich bin auch selber... ich habe eine grausliche religiöse Begleitung gehabt von den Lehrern und Lehrerinnen, und habe mich selber null interessiert. Also, das war einfach als Kind... wie man es kennt, ein Stück weit missbraucht worden, nicht körperlich, aber mental und dann wird es einfach auch abgehakt. Und da habe ich dann einen

In the interviews I conducted with the three current teachers at Haus der Stille – Mendler, Renger and Strasser – all of them have underlined the importance of the terminology they use to describe themselves and their courses. None of them has completed the *kōan* curriculum and none has received an official “transmission”, hence they do not name themselves “Zen teachers” nor “Zen masters”. They also tend to see themselves rather as facilitators who are also on a Zen journey than as teachers. The courses and retreats they offer are called “Zen-inspired meditation” (*Meditation in Anlehnung an Zen*) and the intensive *sesshin*-like retreats are officially called “strict courses” (*Strenge Kurse*). In their view, the importance given to the use of this terminology comes from Franthal and the rules of Sanbō Zen.

While Zen meditation has played a fundamental role in the establishment of the community in Haus der Stille and Zen courses have been regularly offered there for almost forty years, the Zen group has remained marginal to the community of the house and the two groups do not seem to have integrated. On the other side, it is interesting to note how the Zen community in Haus der Stille is thoroughly interwoven with the network of people and places – e.g., Dietfurt, the Jesuit order, Puregg etc. – that constitute Christian Zen in the German-speaking countries, confirming once more the integration of the Christian Zen phenomena in a single and compact network.

6.2. Puregg: An Ecumenical Haus der Stille

The retreat center Ökumenisches Haus der Stille Puregg (Ecumenical House of Silence Puregg) – commonly referred to as “Puregg” – has played a vital role in the development of Christian Zen in Austria. While the founding history of Puregg is an example of a Christian-Zen encounter that does not originate from the Harada-Yasutani lineage, the center has acted as crossroads for Christian Zen teachers of different lineages. The center was founded in 1989¹⁰⁰ by the Zen teacher Vanja Palmers and the Benedictine monk David Steindl-Rast in a mountain house in the province of Salzburg, which had been renovated and turned into a *zendō* by Paul Discoe, an American student of Suzuki Shunryū, under the direction of Palmers.

Zugang gekriegt, eben in dieser Verwurzelung vom Haus der Stille mit Franz von Assisi, was mich angezogen hat. Der Othmar ist selber auch Franziskaner, franziskanisch geprägt, kann ich sagen. Beides, japanisch und franziskanisch und deswegen hat es mich einfach dorthin gezogen und das habe ich gemacht.”

¹⁰⁰ Helene Hendling-Ehmayr (b. 1955) has compiled an unpublished and unofficial history of the first thirty years of Puregg (Hendling-Ehmayr 2021), which includes the transcripts of twenty-eight short interviews with people, who have played an important role in the history of the center. I would like to thank her for her work and for the support she gave me for my research. The manuscript is available here: https://baatz.at/fileadmin/baatz/Hendling-Ehmayr_30-Jahre-Haus-der-Stille-Puregg.pdf (last accessed in November 2024).

David Steindl-Rast was born in Vienna in 1926 and after the end of the Second World War he studied art, psychology and anthropology in Vienna. In 1952 he emigrated to the United States, where a part of his family was already living, and in 1953 he entered the Benedictine monastery of Mount Saviour (Elmira, New York). Around 1965 Steindl-Rast began practicing Zen with Shimano Eidō, which marked the beginning of a long-standing engagement with interreligious dialogue, in particular with Zen Buddhism. In these years, he spent long periods at the Tassajara Sōtō Zen monastery and retreat center (California) that had just been founded by Suzuki Shunryū and began to travel to give talks and retreats. Steindl-Rast has since become a central figure of interreligious dialogue both in the United States and in Europe. He both travelled the world extensively and lived as a hermit in various monasteries, as well as being politically active in the peace movement. While Steindl-Rast has not taught Zen meditation *per se*, he has played an important role in the dialogue between Zen and Christianity and in the “renewal” of Christian contemplation. In Austria Steindl-Rast is particularly popular as book author on contemplative Christianity and spirituality, interreligious dialogue and meditation.

Hans Vanja Palmers was born in Vienna in 1948 in a wealthy industrial family. He was raised in Switzerland and was beginning a career in business, when in 1968 – after an experience with LSD – he decided to abandon his career and became a spiritual seeker. Around 1972 Palmers arrived in the Tassajara monastery in California, where he lived for about ten years. During the time in Tassajara Palmers met his two main spiritual teachers: Steindl-Rast, who sometimes came to visit the monastery, and Otagawa Kōbun 乙川弘文 (1938–2002, commonly referred to as Kōbun Chino), a Japanese Sōtō monk who was teaching Zen in the United States. Palmers, who was also ordained a Sōtō priest, eventually moved back to Switzerland, where he still practices and teaches Zen in the line of Kōbun. Besides Puregg, in 1999 he also founded the Stiftung Felsentor (Felsentor Foundation), a Zen retreat center in Switzerland that is particularly engaged in the protection of animals and the environment.

In Tassajara Steindl-Rast and Palmers began a long-lasting friendship and collaboration, which ultimately led them to establish Puregg as an ecumenical Zen-Christian retreat center. The center – which at the beginning had no electricity and no telephone line – has been enlarged and renovated throughout the years and it acts as both a residential community that lives in a monastic-like rhythm and as a retreat facility. The resident community, which changed over the years, has until now always been anchored in Zen rather than in the Christian tradition. Neither Steindl-Rast nor Palmers have ever lived in Puregg permanently, but both of them have been actively shaping the community. The center has hosted a very large number of teachers –

Hendling-Ehmayr (2021) recorded sixty-four teachers from 1989 to 2019 – with different backgrounds: most of them have been either Zen teachers in the Phoenix Cloud Sangha (*Phönix Wolke*)¹⁰¹ – the line of Kōbun and Palmers – or Christian Zen teachers, but Puregg has also hosted Buddhist teachers from other lineages (Zen and non-Zen), Christian teachers and teachers engaged in other forms of interreligious dialogue, such as Bettina Bäumer (b. 1940). Kōbun himself has taught regularly in Puregg from 1991 until his premature death in 2002 and Palmers has been teaching in Puregg since its establishment. The Zen center “Kannon-Do” in Innsbruck, which was founded in 1990 and is affiliated to the Phoenix Cloud Sangha, has maintained a close relationship to Puregg.

It is out of the scope of this research to provide a more detailed study of the Puregg community, but I would like to highlight some of the main teachers that are relevant in the context of Christian Zen. The Christian presence in Puregg, in particular in the first years, was saliently linked to Steindl-Rast. At the time of the founding of Puregg, Steindl-Rast and Palmers had an audience with the Viennese Cardinal König, who gave his benediction to the center. The local Catholic community of the nearby village, Dienten am Hochkönig, welcomed the initiative together with the local parish priest – Josef Lehenauer – and gifted the center with an image of Mary. Some Catholic figures from the nearby city of Salzburg were supportive of the initiative, in particular the director of the Katholisches Bildungswerk Salzburg, Roman Angulanza, who helped Palmers and Steindl-Rast with his connections and by agreeing to be part of the first board of directors of Puregg with the two of them. The first years of Puregg saw a stronger Christian influence: in 1990 the Benedictine monk Thomas Matus OSB Cam (b. 1940) held a “Benedictine week” and in its first years of existence – at least until 1991 – Puregg hosted Christian retreats (*Einkehrtage*) for students. Steindl-Rast led Christian retreats in Puregg in 1991 and 1992, after which he did not actively lead any course in Puregg and only participated in the yearly gathering of the community.

After these first courses and retreats, the Christian presence in Puregg has taken the form of either Christian Zen or “Christian contemplation”, in the sense of the *zazen*-inspired techniques that have been popularized by Christian Zen teachers and their contemporaries.¹⁰² Among the contemplation teachers, the first and most active was Franz Nikolaus Müller (b. 1951). Müller held courses on contemplation and the prayer of the heart (*Herzensgebet*) in

¹⁰¹ The Puregg Phönix Wolke Sangha is a member of Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR, Austrian Buddhist Religious Society). For an overview of Zen groups belonging to the Phoenix Cloud Sangha see: <https://www.buddhismus-austria.at/buddhismus-in-oesterreich/oebr-gruppen-und-orden/puregg-haus-der-stille/> and <https://www.felsentor.ch/zentren-sitzgruppen> (last accessed in February 2024).

¹⁰² See Chapter 4.3

Puregg every year from 1992 to 2011. Müller studied theology and is a disciple of Willigis Jäger, who appointed him as contemplation teacher, as well as of Emmanuel Jungclaussen and Franz-Xaver Jans-Scheidegger (1944–2022).¹⁰³ Müller worked in Catholic educational institutions in the Salzburg area and has collaborated over many years with the Bildungszentrum St. Virgil (Salzburg), a Catholic institution that has also played an important role in the development of Christian Zen in Austria.¹⁰⁴ From 1996 to 2001 another disciple of Jäger – Helga Kerschbaum (b. 1943) – held contemplation courses in Puregg combined with movement practices, in particular the Feldenkrais Method. Since 2005 Markus Göschelberger (b. 1968) has offered courses in contemplation and snowshoeing. Göschelberger was appointed as contemplation teacher by Jäger, as well as being a student of Franz Jalics SJ and Johannes Pausch OSB (b. 1949), who founded near Salzburg in 1993 the Europakloster Gut Aich (St. Gilgen, Austria), a progressive Benedictine monastery that has been very active in the field of Christian meditation and training of meditation teachers.¹⁰⁵

Among the Christian Zen teachers active in Puregg, the most central figure has been that of the German ex-Franciscan father Ermin Döll (1936–2021), who began to lead Zen courses in Puregg in 1993 and was one of the most active Zen teachers of Puregg until 2019. Döll¹⁰⁶ grew up in a family of farmers in the German village of Roßstadt am Main (Bavaria). He attended a Franciscan school and entered in the Franciscan order after finishing school in 1954. Döll studied theology and philosophy in Munich and was ordained a priest in 1960. He began to work as chaplain in Klosterlechfeld and in Munich. From 1968 to 1976 Döll lived and worked in the Franciscan monastery in Berchtesgaden, situated in the Bavarian mountains. It is during these years that he cultivated his passion for mountain hiking and that he came in contact with Zen meditation. He practiced Zen with Karlfried Dürckheim, Nagaya Kiichi and above all with Lassalle. In 1976 Döll moved to the Franciscan monastery in Dietfurt to help Lassalle and Löw build the meditation hall and start the Meditationshaus St. Franziskus. Döll lived in the Dietfurt monastery until 1992 and during these years he saw the center growing, he began to give Zen courses himself and became part of the leadership of the center. During these years he also went six times to Japan to practice Zen for two months each: he became a disciple of Yamada Kōun and spent some time in the hermitage of the Japanese Dominican

¹⁰³ On Jungclaussen see Chapter 4.3.

¹⁰⁴ Karl Obermayer and his disciples, Ermin Döll and lately Christian Hackbarth-Johnson have held Christian Zen retreats in the Bildungszentrum St. Virgil. See also Chapter 6.4.

¹⁰⁵ Steindl-Rast also has a close connection and lived for some years in the Europakloster Gut Aich.

¹⁰⁶ The presentation of Ermin Döll is based on the interviews conducted with Helene Hendling-Ehmayr (23/01/2023) and Marcus Hillinger (12/01/2023), on Hendling-Ehmayr and Döll 2022 and on unpublished material written by Döll that has been kindly provided to me by Helene Hendling-Ehmayr.

priest and Zen teacher Oshida Shigeto. Döll also and spent time in Bukkoku-ji 佛國寺, the monastery of Harada Tange 原田湛玄 (1924–2018). However, in 1992 Döll left the Franciscan order, married and moved to Vienna, thereby beginning his teaching activity in Austria, where he taught Zen retreats – often in combination with mountain hiking and snowshoeing – among others in Puregg, in the Bildungszentrum St. Virgil (Salzburg) and in the Cistercian monastery of Stift Zwettl (Lower Austria). Döll also began to offer *zazen* introductions and weekly regular practice evenings in the Kardinal-König-Haus, an urban Jesuit *Bildungszentrum* (Educational Center) in the city of Vienna.¹⁰⁷

Döll was not formally authorized as a Zen teacher, he did not have formal students and did not guide his pupils in the *kōan* curriculum. Under his guidance *zazen* was practiced facing the wall, alternated with *kinhin* and he used a stock to correct the sitting position of his pupils and if asked to beat them. The regular practice also involved a rhythmical recitation of texts by Angelus Silesius, on the blueprint of the Heart Sutra recitation and a lecture. The formal dimension of the practice was reduced to a minimum and the lectures given by Döll did not focus specifically on Zen or Buddhist topics, but he rather took up inspiration from various religious traditions, with a particular focus on the Christian “mystics”.¹⁰⁸ As his student Marcus Hillinger (b. 1968) reported:

“Of course, all those who do not necessarily want to commit themselves are attracted. But there are certainly many practicing Christians, because Zen practiced in this form is likewise open to Christianity. We rather have Christian table prayers, we have this Christian recitation and the Japanese sitting and the silence. So you can connect very quickly, you don't feel inhibited in any way or come up against something unknown, you feel right at home. And Zen itself is - whether I call it mysticism or Zen - I sit in silence. It makes no difference what the background is. [...] Zen in itself is so reduced that you can come to it from any side. Some sit traditionally on a cushion with a lotus or half-lotus, others sit on a chair. Some keep their hands folded, perhaps even meditating with the Jesus prayer, rather

¹⁰⁷ The core offering of the spirituality program of the Kardinal-König-Haus (*Stille in Wien*) is strongly influenced by the German Christian Zen and “Christian contemplation” tradition, with contemplation courses and seminars offered in the line of Willigis Jäger by Ludger Schwienhorst-Schönberger (see Chapter 6.3), contemplative exercises in the line of Franz Jalic (see Chapter 4.3) and seminars on the Jesus prayer, displaying again the role of the Jesuit order in facilitating and spreading these practices.

¹⁰⁸ Döll also compiled and translated an anthology of Christian “mystical” texts, *Das Buch der ewigen Weisheit* (Döll 2014).

contemplatively. But that doesn't matter, Ermin Döll allowed everyone to live out their own style.”¹⁰⁹

Döll adopted an open and flexible approach to the *zazen* practice, he did not require a fixed posture and seemingly allowed for practitioners to engage in other meditation techniques. This open approach also allowed him to combine the Zen practice with hiking, giving a great importance to the practice of “walking meditation”, on which he also wrote a short book, together with Hillinger:

“So, this book reflects what we have actually been talking about the whole time. I think there is a relative openness here, and that means that the methods are no longer strict Zen, but it works, it can have an effect. And walking with a “mantra” is already very familiar in the Christian context. Above all, we were inspired by this account of the unknown pilgrim [*The Way of a Pilgrim*].”¹¹⁰

Having contributed to the Christian Zen scene in Puregg and in Austria for about twenty-five years, Döll passed away in 2021. His seminars in St. Virgil (Salzburg) were taken over by Christian Hackbarth-Johnson (b. 1964, see Chapter 6.4), the seminars in Puregg by Marcus Hillinger and the practice evenings in Kardinal-König-Haus (Vienna) by Ursula Baatz (b. 1951).

Hillinger first came in contact with Zen while studying Philosophy at the University of Vienna, where he attended a lecture on Zen Buddhism held by Ursula Baatz in the 1990s, after which he began to practice with Ermin Döll, whom he assisted in teaching. He formally began

¹⁰⁹ Interview with Marcus Hillinger conducted on 12/01/2023. Translation from the original by the author. “Natürlich fühlen sich alle die angezogen, die sich nicht unbedingt festlegen möchten. Aber es sind sicher viele praktizierende Christen dabei, weil Zen in der Form geübt ebenso offen ist für das Christliche. Wir haben eher christliche Tischgebete, wir haben diese christliche Rezitation und das japanische Sitzen und die Stille. Also da kann man ganz schnell andocken, da fühlt man sich nicht irgendwie gehemmt oder stößt man auf so Unverstandenes, man fühlt sich gleich zu Hause. Und Zen selber ist – ob ich das Mystik oder Zen nenne – ich sitze in Stille dann. Da es kein Unterschied, was der Hintergrund ist. [...] Zen ist ja für sich genommen so reduziert, dass man aus jeder Seite dazukommen kann. Die einen sitzen traditionell auf dem Kissen, und Lotus oder Halb-Lotus, andere sitzen auf einem Stuhl. Die einen halten die Hände gefaltet, meditieren vielleicht mit dem Jesus-Gebet sogar, eher kontemplativ. Aber das tut keinen Abbruch, Ermin Döll hat es zugelassen, dass jeder seine Fassung ausleben konnte.”

¹¹⁰ Interview with Marcus Hillinger conducted on 12/01/2023. Translation from the original by the author. “Also, in diesem Buch schlägt sich nieder, was eigentlich die ganze Zeit da durchzieht. Es ist hier, finde ich, eine relative Offenheit und das heißt, auch bei den Methoden, also es ist nicht mehr strenges Zen, aber es wirkt, es kann eine Wirkung entfalten. Und mit einem Mantra gehen, das kennt man schon jetzt stark aus dem christlichen Kontext. Vor allem, also inspiriert hat uns da dieser Bericht des and met unbekannten Pilgers.”

to teach in Puregg in 2012 and has maintained a similar approach to the one of Döll, in particular with regards to combining the Zen practice with mountain hiking.

Baatz was introduced to Zen practice in 1975, when she participated in the course held by Willi Massa in Vienna and met Lassalle the next year,¹¹¹ who would turn out to be one of her main teachers. Among others, she practiced with Nagaya Kiichi in the *sesshins* organized by Karl Obermayer in Austria, with Yamada Kōun in Japan, with Ama Samy and since 2003 she has been a disciple of Ana María Schlüter,¹¹² with whom she completed the study of the Sanbō *kōan* curriculum and who has authorized Baatz to teach Zen. Baatz has worked as Catholic religion teacher in schools and as editor for the Austrian national public radio (ORF) and in the 1980s and 1990s she held lectures on Zen Buddhism at the University of Vienna. In the 1990s Baatz was given the diaries of Lassalle by Klaus Riesenhuber SJ,¹¹³ who administered Lassalle's legacy, with the task of writing a biography that was eventually published in 1998. Through the writing of Lassalle's biography, the publishing of books on Buddhism, Christianity and Zen and her work for the University of Vienna and for the state radio, Baatz has been very active and well-known in the Christian Zen scene in Austria, although she has not been actively teaching Zen until her recent takeover of the weekly Zen meeting in Kardinal-König-Haus, where she had already been teaching MBSR for about a decade. While she stresses the importance of practicing and learning about Zen in its own right, Baatz remains close to the Christian tradition, complementing the Zen practices she guides with Christian elements, such as the recitation of Angelus Silesius and the reading of biblical texts. However, she does not identify with the category of "Christian Zen", which she criticizes:¹¹⁴

"There is no such thing as "Christian Zen". Well, of course there is *Denglisch* [a mix of German and English]. Do you know *Denglisch*? [...] Of course there is. You can do that. But I'm not in favor of speaking *Denglisch*. I'm in favor of speaking English or speaking German. That's actually the whole difference. [...] This is Zen in a Christian context, that's something else. So when I... I'm not saying that I'm not a Christian or that I'm a Buddhist. But I want to practice Zen as Zen practice, the way Zen is practiced as Zen practice. But I allow myself to subvert identity politics and say: I practice this in a Christian context. Of

¹¹¹ On the seminars by Massa and Lassalle in Vienna see Chapter 5.2.

¹¹² On Schlüter see Chapter 3.4, footnote 30.

¹¹³ See Chapter 3.4.

¹¹⁴ It should be underlined again that the term "Christian Zen" in this study is used as a descriptive category and does not imply a normative understanding of the phenomena it encompasses.

course, this is an absolutely unfashionable attitude at the moment, because everyone is keen on identity politics.”¹¹⁵

The comparison with *Denglisch* – which exists as a phenomenon but is perceived negatively by many – exemplifies the normative nature of Baatz’s argument, which is part of a larger critique she moves against other Christian Zen teachers, which in her opinion mix Zen and Christian elements while disregarding the necessity for an in-depth study and practice of the Zen tradition in itself.¹¹⁶

Among other Christian Zen teachers active in Puregg, in 1997 and 1998 Gundula Meyer,¹¹⁷ German protestant pastor and disciple of Yamada Kōun, held Zen courses in Puregg and since 2009 Christian Hackbarth-Johnson has also been teaching Zen and yoga. Sr. Kathleen Reiley¹¹⁸ and Johann Scherzer have led a yearly *sesshin* together in Puregg since 1996, which however has only been open to the public since 2017. Scherzer began practicing Zen in 1977 at a seminar taught by Willigis Jäger, after which he visited Japan to study with Yamada Kōun, on the suggestion of Jäger. Scherzer then became a disciple of Brigitte D’Ortschy,¹¹⁹ with whom he regularly practiced in Munich, although he was living in Vienna, and later of Sr. Kathleen Reiley, with whom he began to organize two yearly *sesshin* (*Zen in den Bergen*) in Austria, one in winter in Puregg (since 1997) and one in summer in a private house in Tirol (since 1996). The *sesshin* were initially only for a closed group of disciples of D’Ortschy and Reiley but have been opened to the public in the last years. Scherzer, who has regularly travelled to Japan to study Zen has been appointed as Sanbō Zen teacher and is the only affiliated Sanbō Zen teacher active in Austria. Besides the *sesshin* with Reiley, he leads a small group that meets weekly in Vienna and online.¹²⁰

A last figure that has not been teaching Zen but has been active in Puregg and is relevant in the Austrian Christian Zen community is the Franciscan nun Sr. Theresia Raberger.¹²¹

¹¹⁵ Interview with Ursula Baatz conducted on 06/02/2023. Translation from the original by the author. “Es gibt kein „christliches Zen“. Naja, natürlich gibt es Denglisch. Kennen Sie Denglisch? [...] Das gibt es natürlich auch. Kann man machen. Aber ich bin nicht dafür, dass man Denglisch spricht. Ich bin dafür, dass man Englisch spricht oder Deutsch spricht. Das ist eigentlich der ganze Unterschied. [...] Das ist Zen im christlichen Kontext, das ist ja was anderes. Also wenn ich... ich sage nicht, dass ich keine Christin bin, oder dass ich eine Buddhistin bin. Aber ich möchte Zen als Zen-Praxis üben, so wie Zen als Zen-Praxis geübt wird. Ich erlaube mir aber die Identitätspolitik zu unterwandern und zu sagen: Ich übe das im christlichen Kontext. Das ist natürlich im Moment eine absolut unmoderne Haltung, weil alle auf Identitätspolitik aus sind.”

¹¹⁶ See Baatz’s article in Meesmann 2010 and Baatz 2009.

¹¹⁷ On Meyer see Chapter 4.2.

¹¹⁸ On Reiley see Chapter 4.2.

¹¹⁹ On D’Ortschy see Chapter 4.2.

¹²⁰ Interview with Johann Scherzer conducted on 11/01/2023.

¹²¹ On Raberger see Raberger 2016.

Raberger was living in Innsbruck when she attended a first Zen course at the Franciscan Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen. Since 1996 she has been part of the Zen center “Kannon-Do” in Innsbruck, which is affiliated to the Phoenix Cloud Sangha of Kōbun and Palmers, has been going to Puregg and has eventually ordained also as a Zen priest. Since 2005 Raberger has moved to the Stiftung Felsentor – the Zen retreat center founded by Palmers in Switzerland – where she has been taking care of an animal shelter.

6.3. Disciples of Willigis Jäger in Austria

While Willigis Jäger’s extended network of centers and teachers is mostly concentrated in Germany, his influence is strongly present in Austria as well, where many have looked not only at Japan but also at Germany to find their teachers. No structured or strong network of disciples of Jäger has emerged in Austria, but single figures – teaching both Zen and contemplation – have played an important role in the establishment of Christian Zen in Austria. We have already seen in Puregg Müller, Göschelberger and Kerschbaum teaching contemplation. Ludger Schwienhorst-Schönberger (b. 1957), German professor for Old Testament at the University of Vienna (2007–2022) has practiced Zen and contemplation in the line of Willigis Jäger¹²² since 1983 and since 2002 has been teaching contemplation, among others at the Kardinal-König-Haus in Vienna and in at St. Virgil Bildungszentrum in Salzburg. Moreover, in region of Vorarlberg Edith Breuß, psychotherapist, regularly teaches Zen in the line of Jäger.¹²³

Today one of the most active Christian Zen centers in Vienna is led by a disciple of Willigis Jäger, Christoph Singer. Singer¹²⁴ was raised in the countryside near Graz and began to practice Zen when he was 23 years old with Viktor Löw and Othmar Franthal in Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen, which he attended for some years. In 1990 he decided to intensify his Zen practice and moved to Willigis Jäger’s Haus Sankt Benedikt in Würzburg (Germany) as a “long-time guest”, where he became a disciple of Jäger. He spent one year in Würzburg, around two years helping in building Jäger’s Sonnenhof retreat center and then another three years in Würzburg, during which he completed the *kōan* curriculum and began to assist Jäger. In 1996 Singer moved to Vienna, where he currently lives and works as psychotherapist, and in the same year he began to lead a *zazen* group that met weekly in the premises provided by the Jesuits in the Alte Universität in Vienna. The *zazen* group grew and

¹²² Interview with Karl Baier conducted on 16/01/2023.

¹²³ In Vorarlberg Domink Toplek (b. 1971), parish priest of Dornbirn, and Paul Burtscher, parish priest of Bildstein, also lead Zen and contemplation practices in their parishes.

¹²⁴ Interview with Christoph Singer conducted on 21/01/2023.

in 2007 Singer and the Yoga teacher Lois Kerber founded a dedicated center, the Zendo situated in the Rosinagasse in Vienna.

The opening of the Zendo Rosinagasse received high attention, with a hundred people attending and Willigis Jäger inaugurating the center, which has established itself well in the Viennese scene and is well-attended. Jäger and other Christian Zen teachers (David Steindl-Rast, Ama Samy, Maria Reis Habito) have visited the center since then and in 2015 Singer invited the Taiwanese Chán teacher Xīndào, who became an important teacher for Singer and for some of his students.¹²⁵ In the Zendo Rosinagasse Singer offers *zazen* meetings three times a week, once per week in combination with Yoga (led by Lois Kerber) and once per week preceded by a Feldenkrais Method class (led by Petra Wolf). The Zendo Rosinagasse consists of a small entry and kitchen area, a large meditation room and a room for private interviews (*dokusan*). The regular meetings last 90 minutes and consist of two periods of *zazen*, one *kinhin* and a recitation: the first *zazen* period is guided by Singer who gives instructions on the four steps-technique taught by Xīndào,¹²⁶ while during the second *zazen* period there is the possibility to have private *dokusan* with Singer, who is also guiding some of his students (about 15 of them) through the *kōan* curriculum. The practice follows a ritual setting and is supported by Singer's assistants that ring the bells and take care of the "etiquette". Lectures (*teishō*) do not take place during the regular practice, but only during "zazenkai" (one-day practice seminars), *sesshin* or Zen and hiking courses, which Singer offers throughout the year mostly in Catholic monasteries and venues. Moreover, Singer offers a daily online-only *zazen* in the early morning, which is attended daily by about sixty people, as well as the possibility to have online *dokusan* interviews. While the Zendo and the practice do not have explicit references to Christian elements, Singer has maintained a relationship and an openness to the Christian tradition, which is often appreciated by his students, and the seminars and *sesshin* mostly offer the possibility to take part in the Sunday mass taking place in the retreat venue.

6.4. Academia, Academics and Christian Zen

The establishment of academic fields such as interreligious dialogue, the study of comparative religions and Buddhist-Christian studies has played a supporting – if not initiating – role for the development of Christian Zen and many contact points between academic and practitioners

¹²⁵ The connection between Xīndào and the Christian Zen community has been established by Maria Reis Habito and Xīndào has also taught seminars in

¹²⁶ See the description of the steps in Chapter 6.1.

can be highlighted. While academic institutions such as the Jesuit Sophia University have been instrumental in establishing the first networks between Christian and Zen practitioners, a good number of Christian Zen teachers in Germany have been academics in related fields, among them: Michael von Brück, professor of Religious Studies at the Ludwig Maximilian University of Munich, Peter Lengsfeld, professor of Ecumenical Theology at the University of Münster, Satō Migaku, professor of New Testament at the Rikkyo University in Tōkyō, and Stefan Bauberger, professor of Philosophy at the Hochschule für Philosophie München.

Turning the attention to my own academic institution – the Faculty of Catholic Theology of the University of Vienna and the Department for Religious Studies – Augustinus Karl Wucherer-Huldenfeld, professor emeritus for Christian Philosophy and Mysticism, has practiced Zen for many years with Karl Obermayer, has been a central figure for the development of the group and still lives next door to the Zendo Wien 5. Johann Figl (b. 1945), professor emeritus of Religious Studies, has researched and is himself engaged in Christian-Buddhist interreligious dialogue and has founded in 2010 the *Akademie für Buddhismus und Christentum* (Academy for Buddhism and Christianity). Ursula Baatz, lecturer on Zen Buddhism, and Ludger Schwienhorst-Schönberger, professor emeritus of Old Testament, have already been mentioned. Karl Baier (b. 1954), now a retired associate professor of Religious Studies, has practiced Zen with Obermayer and Nagaya Kiichi, who had been himself professor of Philosophy in Japan.

Baier also played an instrumental role in establishing a post-graduate master program offered by the Bildungszentrum St. Virgil (Salzburg) and the Center for Intercultural Theology and the Study of Religion of the University of Salzburg, entitled *Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess* (Spiritual theology in the interreligious process). Baier designed and organized the first batch of the program together with the religious studies scholar Ernst Furlinger (b. 1962), who was then working at St. Virgil. In recounting the beginning of the master program, Baier underlined the uniqueness of offering a theological academic program that had a strong practice element, which was at the beginning particularly linked to Zen practice:

“We had a focus on Buddhism and Hinduism as practice areas, but the Eastern Church was also quite strong, dialog with the Eastern Church, Judaism less so. So, with regard to Buddhism, we invited Michael von Brück, who gave an introduction, so to speak, from a Christian theological perspective. And then we had a mini-Zen *sesshin* at the Eisenbuch Zen Center with Zen master Fumon Nakagawa. And that was a pioneering

story in that I don't think it had ever happened before, that people would somehow go to a Zen center for several days and practice with the Zen master as part of a theological master's program from a theological faculty, that was kind of... well, the introduction of such practice-oriented modules is also not really common today, that you do meditation practice in a theological degree program."¹²⁷

The master program is still active and the scientific direction is currently overseen by Martin Rötting (b. 1970), German associate professor of Religious Studies at the University of Salzburg, who is also active in the Christian Zen scene. Rötting came in contact with the German Christian Zen scene during his university study in Religious Education and began to practice a form of prayer of the heart (*Herzensgebet*) influenced by Zen, in particular in its Korean form. He later completed a doctoral degree with Michael von Brück,¹²⁸ whose research focus lies on Buddhist-Christian dialogue, and continues to work in this field until today. Besides his academic practice, Rötting has also been leading small groups in meditation practice, lately also in Puregg. Active at the at the University of Salzburg and in St. Virgil is also another Christian Zen teacher and scholar, Christian Hackbarth-Johnson, who had studied to become a protestant pastor, has been a disciple both in Zen and in academia of von Brück, has been teaching yoga and Zen with a strong focus on interreligious dialogue.

This brief sketch is meant to underline the multiple entanglements between academics engaged in the fields of Religious Studies and Philosophy and the development of the community Christian Zen community in Germany and Austria.

¹²⁷ Interview with Karl Baier conducted on 16/01/2023. Translation from the original by the author. "Da haben wir dann eben Schwerpunkt Buddhismus-Hinduismus gehabt, in den Praxisfeldern, aber Ostkirche auch ziemlich stark, Dialog mit Ostkirche, Judentum weniger. Also in Bezug auf Buddhismus haben wir den Michael von Brück eingeladen gehabt, der hat eine Einführung gegeben aus christlich-theologischer Sicht. Und dann hatten wir ergänzend dazu so ein Mini-Zen-Sesshin im Zen-Zentrum Eisenbuch mit dem Zen-Meister Fumon Nakagawa. Und das ist ja insofern eine Pionier-Geschichte gewesen, als es das, glaube ich, vorher noch nicht gegeben hat, dass im Rahmen von einem theologischen Master-Lehrgang von einer theologischen Fakultät, die Leute irgendwie mehrere Tage in ein Zen-Zentrum gehen, und mit dem Zen-Meister praktizieren, das war irgendwie schon innovativ... also überhaupt, dass man da so Praxis-orientierte Module eingeführt hat, ist auch heute nicht wirklich üblich, dass man Meditationspraxis im Theologiestudium macht."

¹²⁸ On Brück see Chapter 4.2.

Outlook

While it is my wish that this study serves not only as a deep dive into the Austrian Christian Zen scene but also as an introduction to Christian Zen at large and its discursive and historical background, its scope and depth is necessarily limited by its nature. Many questions that may contribute to writing the history of contemporary Zen – in particular those regarding the intersection of multiple religious practices and identities – remain unanswered. I therefore wish to conclude this journey with an outlook on the topics and questions that in my view would be most valuable for the development of Religious Studies research into Christian Zen.

The first missing element – which is also the one that has most limited this research – is an accurate historical account of the Harada-Yasutani lineage, in particular of the life and legacy of Yamada Kōun, as well as of the practitioners that have brought Zen to German-speaking countries. The second is an analysis of how Zen has been transformed on this journey, how it has been conceptualized and molded to allow for professing Christians to practice it, what strategies of integration (or of separation) have facilitated the reception of Zen practice in Christian communities and what other practices have been generated on the way, such as “Christian contemplation” and other Christian meditation techniques. Such research would benefit from a deeper study of the practice and the practitioners of Christian Zen and from a comparison with other Zen communities in Europe and would ultimately concur to the development of the ethnography of Zen practice in Europe.

Acknowledgements

I would like to thank all those who have shared with me the journey of this Master's Degree and Master Thesis, from its pandemic beginnings to its unexpected twists, in particular: all professors of the Department of Religious Studies of the University of Vienna and of the other departments, where I had the privilege of attending courses and seminars, and in particular Prof. Lukas K. Pokorny for being a model of excellence and determination. All fellow students and friends at the University of Vienna for the extraordinary intellectual stimulus, the support and the fun. All interview partners and Zen practitioners with whom I had the honor to speak and share silence and from whom I have been allowed to learn, and in particular those who have supported me in this research: I do not think this little study does justice to your Zen experiences and nor that it can meet your expectations, but I sincerely hope that it can be of some help in the process of documenting, understanding and reflecting on our religious lives. Last but not least: my small and large family and all those who have come to be part of it.

Bibliography

- Anderson, Carol and Thomas Cattoi. 2023. "From Mission to Intersectionality and Beyond." In Carol Anderson and Thomas Cattoi, eds., *The Routledge Handbook of Buddhist-Christian Studies*. London and New York: Routledge, pp. 1–5.
- Baatz, Ursula. 1998. *Hugo M. Enomiya-Lassalle: Ein Leben zwischen den Welten*. Zurich: Benziger Verlag.
- Baatz, Ursula. 2009. *Erleuchtung trifft Auferstehung. Zen-Buddhismus und Christentum*. Stuttgart: Theseus Verlag.
- Baatz, Ursula. 2017. "Hugo M. Enomiya-Lassalle: Zen-Enlightenment and Christianity." In Robert A. Maryks, ed., *A Companion to Jesuit Mysticism*. Leiden and Boston: Brill, pp. 335–357.
- Baatz, Ursula. 2022. "Zen-Buddhismus im deutschen Sprachraum." In Kurt Krammer and Martin Rötting, eds., *Buddhismus in Europa. Facetten zwischen Mode, Minderheit und Mindfulness in interreligiösen Bezügen*. Wien: LIT Verlag, pp. 393–410.
- Baier, Karl. 2009. *Meditation und Moderne: Band I & II*. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann.
- Baier, Karl. 2017. "NS-Mystik und militanter Zen: Die Geschichte einer Konvergenz am Beispiel Graf Dürckheims." *Zeitschrift für Religionswissenschaft*, 25 (1), pp. 90–131.
- Baier, Karl. 2019. "Meditation and Contemplation: Two Basic Types of Spiritual Exercise within Western European Christianity." In Elizabeth J. Harris and John O'Grady, eds., *Meditation in Buddhist-Christian Encounter: A Critical Analysis*. Sankt Ottilien: EOS Editions of Sankt Ottilien, pp. 59–109.
- Baumann, Martin. 2002. "Buddhism in Europe: Past, Present, Prospects." In Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds., *Westward Dharma: Buddhism beyond Asia*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, pp. 85–105.
- Bernhardt, Reinhold and Perry Schmidt-Leukel, eds. 2008. *Multiple religiöse Identität: Aus verschiedenen religiösen Traditionen schöpfen. Beiträge zu einer Theologie der Religionen*. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.
- Borup, Jørn. 2021. "Introduction. Japanese Buddhism in Europe." *Journal of Religion in Japan*, 10, pp. 113–133.
- Brandt, Laura and Inken Prohl. 2022. "Japanese Buddhism in Germany." *Journal of Religion in Japan*, 11 (2022), pp. 57–83.

Christie, Douglas E. 2021. “Christian Contemplative Thought and Practice in the Contemporary World.” In Miguel Farias, David Brazier and Mansur Lalljee, eds., *The Oxford Handbook of Meditation*. Oxford: Oxford University Press, pp. 612–628.

Cornille, Catherine. 2016. “Strategies of Negotiation in Buddhist-Christian Dual Belonging.” In Gavin D’Costa and Ross Thompson, eds., *Buddhist-Christian Dual Belonging. Affirmations, Objections, Explorations*. London and New York: Routledge, pp. 143–158.

D’Costa, Gavin and Ross Thompson. 2016. “Introduction.” In Gavin D’Costa and Ross Thompson, eds., *Buddhist-Christian Dual Belonging. Affirmations, Objections, Explorations*. London and New York: Routledge, pp. 1–9.

Döll, Ermin and Marcus Hillinger. 2014. *Das Zen des glücklichen Wanderns. Schritt für Schritt zu sich kommen*. Bielefeld: Theseus Verlag.

Döll, Ermin. 2014. *Das Buch der ewigen Weisheit. Die Originaltexte der bedeutendsten Mystiker in der Sprache unserer Zeit*. Petersberg: Via Nova Verlag.

Drew, Rose. 2011. *Buddhist and Christian? An Exploration of Dual Belonging*. London and New York: Routledge.

Echo der Stille: 07-23. Heiligenkreuz am Waasen: Haus der Stille.

Enomiya-Lassalle, Hugo M. 1960. *Zen – Weg zur Erleuchtung*. Wien: Herder.

Faust, August and Ōhasama Shuei. 1925. *Zen: Der lebendige Buddhismus in Japan*. Gotha: Perthes.

Fields, Rick. 1981 (and 2022). *How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America*. Boulder: Shambhala Publications.

Fisher, Gareth. 2008. “The Spiritual Land Rush: Merit and Morality in New Chinese Buddhist Temple Construction.” *The Journal of Asian Studies*, 67 (1), pp. 143–170.

Ford, James Ishmael. 2006. *Zen Master Who? A Guide to the People and Stories of Zen*. Somerville: Wisdom Publications.

Habito, Ruben L. F. 1990. “In Memoriam: Yamada Kōun Rōshi (1907–1989).” *Buddhist-Christian Studies*, 10, pp. 231–237.

Hackbarth-Johnson, Christian. 2022. “Die Zen-Bewegung im Christentum – Ein persönlicher Zugang.” In Kurt Krammer and Martin Rötting, eds., *Buddhismus in Europa. Facetten zwischen Mode, Minderheit und Mindfulness in interreligiösen Bezügen*. Wien: LIT Verlag, pp. 423–448.

Hendling-Ehmayr, Helene and Ermin Döll. 2022. *Zen gelebt. Texte und Gedanken aus dem Nachlass von Ermin Döll*. Self-published.

Hendling-Ehmayr, Helene. 2021. *Haus der Stille Puregg 1989 – 2019. Geschichte und Geschichten*. Unpublished.

Ingram, Paul O. 2013. "Christian-Buddhist Dialogue." In Catherine Cornille, ed., *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue*. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 376–393.

Jackson, Carl T. 2010. "D. T. Suzuki, 'Suzuki Zen,' and the American Reception of Zen Buddhism." In Gary Storhoff and John Whalen-Bridge, eds., *American Buddhism as a Way of Life*. Albany: State University of New York Press, pp. 39–56.

Johnston, William. 1971. *Christian Zen*. New York: Harper & Row.

Johnston, William. 1971. *The Still Point. Reflections on Zen and Christian Mysticism*. New York: Harper & Row.

Joskovich, Erez. 2024. *Lay Zen in Contemporary Japan. Tradition, Interpretation, and Invention*. London and New York: Routledge.

Jungclaussen, Emmanuel and Heidi Kern. 2015. *Individuelle Sterbebegleitung. Ein Praxishandbuch*. Freiburg: Lambertus-Verlag.

Jungclaussen, Emmanuel and Leo Linder. 2010. *Der Strom des Lebens. Vom Glück, sich selbst zu finden*. München: Ludwig Verlag.

Jungclaussen, Emmanuel and Peter Schellenbaum. 2005. *Religion hat Zukunft. Für eine Spiritualität, die dem Menschen gut tut*. München: Kösel-Verlag.

Kinder, Helmut, Else Macho and Susanne Schaup, eds. 2012. *Offene Weite - nichts von heilig: Aus der Praxis einer offenen Zen-Gemeinschaft*. Bielefeld: Theseus in J. Kamphausen Verlag.

Koné, Alione. 2001. "Zen in Europe: A Survey of the Territory." *Journal of Global Buddhism* 2, pp. 139–161.

Kopp, Johannes. 2016. "Eins-Sein ist immer Eins-Werden." In Michael Seitlinger and Jutta Höcht-Stöhr, eds., *Wie Zen-Meditation mein Christsein verändert*. Kevelaer: topos plus, pp. 83–98.

Laird, Martin. 2021. "Western Christianity and Meditation." In Miguel Farias, David Brazier and Mansur Lalljee, eds., *The Oxford Handbook of Meditation*. Oxford: Oxford University Press, pp. 144–162.

Lefebure, Leo D. 2023. "The Variety of Methods in Buddhist-Christian Studies." In Carol Anderson and Thomas Cattoi, eds., *The Routledge Handbook of Buddhist-Christian Studies*. London and New York: Routledge, pp. 9–21.

Louth, Andrew. 2007. *The Origins of the Christian Mystical Tradition: From Plato to Denys*. Oxford: Oxford University Press.

Maderner, Karl. 2012. *Unterwegs mit den Menschen: Mein Leben – das Haus der Stille*. Graz: Steirische Verlagsgesellschaft.

McDaniel, Richard Bryan. 2017. *Catholicism and Zen*. Ottawa: Sumeru Press.

McMahan, David L. 2002. "Repackaging Zen for the West." In Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds., *Westward Dharma: Buddhism beyond Asia*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, pp. 218–229.

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

Meesmann, Hartmut, ed. 2010. *Mystik – der wahre Weg zu Gott? Die Kontroverse um den Benediktinerpater und Zen-Lehrer Willigis Jäger*. Oberursel: Publik-Forum.

Merton, Thomas. 1961. *Mystics and Zen Masters*. New York: Farrar.

Merton, Thomas. 1968. *Zen and the Birds of Appetite*. New York: New Directions.

Nagaya, Kiichi Tetsuo Roshi. 1989. *Tuschspuren*. Zürich: Theseus Verlag.

Obermayer, Karl. 1994. *Teisho-Heft 1993/1994*. Unpublished.

Obermayer, Karl. 2004. *Zurück zur reinen Quelle: Zen-Einsichten und Kalligraphien*. Berlin: Theseus Verlag.

Obermayer, Karl. 2013. *Teisho-Heft 2012/2013*. Unpublished.

Obermayer, Karl. 2016. "Gegenwärtig sein dem unendlich Gegenwärtigen." In Michael Seitlinger and Jutta Höcht-Stöhr, eds., *Wie Zen-Meditation mein Christsein verändert*. Kevelaer: topos plus, pp. 127–138.

Otto, Rudolf. 1923. "Über Zazen als Extrem des numinosen Irrationalen." In *Aufsätze: Das Numinose betreffend*. Gotha: Leopold Klotz Verlag, pp. 119–132.

Pokorny, Lukas. 2021. "Japanese Buddhism in Austria." *Journal of Religion in Japan*, 10, pp. 222–242.

Poraj-Zakiej, Alexander. 2020. *Das Willigis-Jahrhundert*. Holzkirchen: West-Östliche Weisheit Stiftung.

Raberger, Theresa. 2016. *Alles ist ein Leben. Gespräche mit der Franziskanerin, Zen-Priesterin und Tierschützerin*. Berlin: edition steinrich.

Rötting, Martin. 2008. "Interreligiöser Dialog: Buddhismus." In Michael Klöcker and Udo Tworuschka, eds., *Handbuch der Religionen*, II - 4.2.9. München: Verlag C. H. Beck, pp. 1–10.

Sanghabrief Mu-gen: 1–57.

Schmidt, Leigh Eric. 2003. “The Making of Modern “Mysticism.” *Journal of the American Academy of Religion*, 71 (2), pp. 273–302.

Seager, Richard Hughes. 2002. “American Buddhism in the Making.” In Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds., *Westward Dharma: Buddhism beyond Asia*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, pp. 106–119.

Sharf, Robert H. 1993. “The Zen of Japanese Nationalism” *History of Religions*, 33 (1), pp. 1–43.

Sharf, Robert H. 1994. “Whose Zen? Zen Nationalism Revisited.” In James W. Heisig and John C. Moraldo, eds., *Rude Awakenings. Zen, The Kyoto School and the Question of Nationalism*. Honolulu: University of Hawai‘i Press, pp. 40–51.

Sharf, Robert H. 1995. “Sanbōkyōdan. Zen and the Way of the New Religions.” *Japanese Journal of Religious Studies*, 22 (3–4), pp. 417–458.

Sharf, Robert H. 1995. “Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience.” *Numen*, 42 (3), pp. 227–283.

Sharf, Robert H. 2019. “Why Buddhists Taught Zen Meditation to Christians?” In Elizabeth J. Harris and John O’Grady, eds., *Meditation in Buddhist-Christian Encounter: A Critical Analysis*. Sankt Ottilien: EOS Editions of Sankt Ottilien, pp. 173–195.

Shūhei, Fujii. 2021. “The History and Current State of Japanese Zen Buddhism in Europe.” *Journal of Religion in Japan*, 10, pp. 195–221.

Snodgrass, Judith. 2003. *Presenting Japanese Buddhism to the West: Orientalism, Occidentalism, and the Columbian Exposition*. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press.

Stoeber, Michael and JaeGil Lee. 2021. “Christianity: Classical, Modern and Postmodern Forms of Contemplation.” In Suzanne Newcombe and Karen O’Brien-Kop, eds., *Routledge Handbook of Yoga and Meditation Studies*. London and New York: Routledge, pp. 241–254.

Suzuki, D.T. 1957. *Mysticism: Christian and Buddhist*. New York: Harper.

Swindler, Leonard. 2013. “The History of Inter-Religious Dialogue.” In Catherine Cornille, ed., *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue*. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 3–19.

Tweed, Thomas A. 2002. “Who Is a Buddhist? Night-Stand Buddhists and Other Creatures.” In Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds., *Westward Dharma: Buddhism beyond Asia*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, pp. 17–33.

Tweed, Thomas A. 2005. "American Occultism and Japanese Buddhism. Albert J. Edmunds, D. T. Suzuki, and Translocative History." *Japanese Journal of Religious Studies*, 32 (2), pp. 249–281.

Ubach, Bartomeu, Gensho Hozumi and Chisei Tanaka. 1992. "From Montserrat to Mampukuji: Reports on the Fourth Spiritual Exchange." *Buddhist-Christian Studies*, 12, pp. 203–225.

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

Zarrabi-Zadeh, Saeed. 2020. "The 'Mystical' and the 'Modern': Mutual Entanglement and Multiple Interactions." *Studies in Religion / Sciences Religieuses*, 49 (4), pp. 525–545.

Abstract

English

Christian Zen has been increasingly recognized as an important stream of Zen practice in Europe and in particular in German-speaking countries, where it developed through the work of Hugo Enomiya-Lassalle SJ (1898–1990) and others, but it has not been the subject of in-depth academic research from a historical and Religious Studies perspective. Christian Zen communities began to form in Austria in the late 1970s and in the 1980s around three main networks: the community of the Catholic priest Karl Obermayer (b. 1939) in Vienna, the Christian retreat center “Haus der Stille” (House of Silence) near Graz and the “Ökumenisches Haus der Stille” (Ecumenical House of Silence) in Puregg, near Salzburg. This study is based on the review of primary textual material and secondary literature, as well as on qualitative ethnographic research through participant observation and interviews with Christian Zen teachers and practitioners. It looks at the historical background in which Christian Zen emerged, provides an overview of its origins and characteristics and assess the contemporary developments of Christian Zen in Austria.

German

Christliches Zen wird in Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo es sich unter anderem durch Hugo Enomiya-Lassalle SJ (1898-1990) entwickelt hat, zunehmend als wichtige Strömung der Zen-Praxis anerkannt, ist aber bisher nicht Gegenstand eingehender historischer und religionswissenschaftlicher Forschung gewesen. Christliche Zen-Gemeinschaften begannen sich in Österreich in den späten 1970er und in den 1980er Jahren um drei Hauptnetzwerke zu bilden: die Gemeinschaft des katholischen Priesters Karl Obermayer (geb. 1939) in Wien, das christliche Einkehrzentrum „Haus der Stille“ bei Graz und das „Ökumenische Haus der Stille“ in Puregg bei Salzburg. Die vorliegende Arbeit basiert auf der Auswertung von Primär- und Sekundärliteratur sowie auf qualitativer ethnographischer Forschung durch teilnehmende Beobachtung und Interviews mit christlichen Zen-Lehrenden und -Praktizierenden. Sie befasst sich mit dem historischen Hintergrund, vor dem christliches Zen entstanden ist, gibt einen Überblick über seine Ursprünge und Merkmale und bewertet die gegenwärtigen Entwicklungen des christlichen Zen in Österreich.

Annex

List of Interviews

N°	Date	Person	Length	Published
1	31 st January 2022	Anonymous	54 min.	No
2	3 rd February 2022	Mirjam Dinkelbach	79 min.	Yes
3	6 th August 2022	Ama Samy	44 min.	Yes
4	10 th January 2023	Friedrich Hecher	52 min.	No
5	10 th January 2023	Anna Dorim Rheindorf	23 min.	Yes
6	11 th January 2023	Johann Scherzer	80 min.	Yes
7	12 th January 2023	Marcus Hillinger	87 min.	Yes
8	16 th January 2023	Karl Baier	80 min.	Yes
9	16 th January 2023	Stefan Brunnsteiner	73 min.	Yes
10	20 th January 2023	Norber Strasser	70 min.	Yes
11	21 st January 2023	Christoph Singer	66 min.	Yes
12	23 rd January 2023	Helene Hendling-Ehmayr	56 min.	Yes
13	23 rd January 2023	Karl Augustinus Wucherer	148 min.	No
14	25 th January 2023	Maria Valerie Stagel	64 min.	No
15	25 th January 2023	Christian Hackbarth-Johnson	87 min.	Yes
16	26 th January 2023	Martin Rötting	54 min.	Yes
17	31 st January 2023	Helmut Renger	50 min.	Yes
18	31 st January 2023	Reinhard Mendler	109 min.	No
19	3 rd February 2023	Vanja Palmers	48 min.	Yes
20	6 th February 2023	Ursula Baatz	118 min.	Yes
21	8 th February 2023	Horst Strasser	58 min.	Yes

Interview: Mirjam Dinkelbach

Date 3rd February 2022
Place Kloster Marienkron
Duration 79 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Sr. Mirjam Dinkelbach O.Cist., born 1959, Zen teacher in the line of Karl Obermayer

Context Upon arriving in the room where the interview will take place, MD shows 4 books, explaining that reading has always played an important role in her life. These are:

1. The Rule of Saint Benedict (German edition)
2. The Rule of Dogen's monastery: *Dogen's Pure Standards for the Zen Community: A Translation of Eihei Shingi* (English edition)
3. *Der Zen-Weg* by Eugen Herrigel, where she first read the sentence that inspired her to approach Zen practice
4. *Wege zur Transzendenzerfahrung* by Peter R. Lipsett. It is the 7th volume of the row *Schriften zur Kontemplation*.

Josephine Ebner: Noch einmal, das sind die Benediktusregel, Dogen, und... ‚Wege zur Transzendenzerfahrung‘ von Lipsett. Ich schaue mir das dann wieder an.

Mirjam Dinkelbach: Das [‚Wege zur Transzendenz‘] ist eine Reihe von den Münsterschwarzacher Schriften.

Josephine Ebner: Ah, ‚Schriften zur Kontemplation‘.

Mirjam Dinkelbach: Ja, Verlag Münsterschwarzach. Also, es gibt das sicher noch, weil da gibt es einen Band 20 und 30, und... Also, ich hab gern dieses Pragmatische. Wenn ich irgendwie geduselt [sic] über lieben Gott und so... Ich meine, es ist ja schön, wenn man ein spirituelles Gespräch führt, aber der Rahmen sagt so viel aus. (*not audible*)... das ist ein Mensch oder mit vier Beinen, das ist ein Tier, oder so also... der Rahmen, oder wie baue ich ein Haus. Ob dann ein Bild an die Wand kommt, ist Geschmackssache, aber die Struktur, was sind die wesentlichen Elemente in diesem Glauben... Weil alle haben irgendwie ein Haus, wo sie drin beten, egal wie und wo und was. Und alle haben so Bücher, und alle haben so irgendeine Art von... alle haben einen Koch. (*laughs*) Und dann der Putz und... also wo bleibt denn der Unterschied? Und darum hab ich sehr gern diese technischen Beschreibungen von Religion, oder eben die Ursprungstexte. Der Karl Baier hat eine Homepage mit Schriften und da ist auch dieser Vortrag drauf über ‚Lesen‘. Also wenn du da mal schaust, da ist alles Mögliche, auch Schriften zur Spiritualität.

Josephine Ebner: Und was war das letzte Buch?

Mirjam Dinkelbach: Das ist die Benediktusregel, aber nicht die neueste Ausgabe. Das ist Deutsch-Latein, das finde ich immer hilfreich.

Josephine Ebner: Und das? (*pointing to the other book*) Ah, Eugen Herrigel, ‚Der Zen-Weg‘...

Mirjam Dinkelbach: Er ist ein Pionier im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, dass dieses Buch gar nicht so viel gelesen wurde. Der absolute Renner ist ‚Zen und die Kunst des Bogenschießens‘, das hat glaube ich... Also ich hab es nicht, aber ich glaub, das hat jeder, der damals begonnen hat. Das war Zufall, wir hatten das in der Bibliothek hier, und in meiner... Krise war das ja nicht... so in der Situation damals mit Hunderttausend... und die Lösung bitte sofort, sie haben drei Sekunden Zeit zu antworten. Und dann habe ich so gemacht: (*she opens the book*). Also wirklich, ich hab da gar nicht hingeguckt und plötzlich war da dieser Satz...

Josephine Ebner: Wie ist es noch einmal? (*MD looks for it and asks JE to read*) „...den Mut hätte, es darauf ankommen zu lassen.“

Mirjam Dinkelbach: Der Zusammenhang ist dann, dass man nicht immer, von vornherein schon ein Ziel hat. Also ich weiß schon, dass ich im Himmel komme, ich muss jetzt nur noch das umsetzen. Und er meint halt: wir wissen nichts. Wir können nur gehen und der Weg führt uns irgendwohin. Also das hat mich so... Es ist unlogisch, es hat mich einfach damals... Genau das war's. Und daraufhin habe ich dann den Karl [Obermayer] angerufen.

Josephine Ebner: Wie alt warst du damals?

Mirjam Dinkelbach: Ich glaub, das war vielleicht Ostern [19]95, glaub ich. Weil ich weiß noch, im April habe ich ihn besucht und da waren so Ostereier (*laughs*) auf dem Tisch. Und dieser Kurs, den ich hatte, das ging um Management und sowas alles... Management und Führen von Institutionen und Leiterrolle und, und Projekt Dinge. Natürlich geht es darum... aber ich hatte damals keine Verantwortung, ich habe einfach, ich sollte den Kurs mitmachen. Der Bischof hat gesagt: „Da ist ein Platz frei, und habt ihr jemanden... du bist freiwillig!“ (*laughs*) Es ist ja nicht schlecht, so was zu machen. Aber die andere hatten... der eine musste ein Internat schließen, der nächste musste Firmen zusammen... so Fusion. Also die hatten alle dicke, fette Probleme, und ich saß dazwischen. Ich brauchte für nichts eine Lösung, die anderen brauchten Lösungen, aber ich hab immer das gehört mit den Plänen und den Visionen und... (*laughs*) ich kann das Wort nicht mehr hören, mit Visionen und Plänen. Also ich musste für mich selber meinen Platz in diesem Kurs finden. Es hat mir im Nachhinein sehr geholfen, als ich dann mit diesem Haus hier die gleichen Probleme hatte, mit Kooperationspartner-Suchen und sowas alles... Da war ich sehr dankbar, mich zu erinnern, dass das normal ist, diese Fragen, dass alle, die ich da kennengelernt hab, das nicht so gelöst haben, sondern dass die gerungen haben und den Prozess, über Jahre oft... Und das hat mir dann schon geholfen, aber damals war eben diese Frage und dann mit dem Zen.

Josephine Ebner: So, ich habe es nicht ganz verstanden. Vielleicht können wir von früher anfangen. Wo bist du geboren und aufgewachsen?

Mirjam Dinkelbach: Ich bin geboren in Mülheim an der Ruhr, das ist bei Essen, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen. Duisburg, kennst du vielleicht... Düsseldorf, es ist mit dem Auto 20 Minuten von Düsseldorf. Da ist der Rhein und die Ruhr. Ich bin an der Ruhr aufgewachsen und dann mein Papa fuhr jeden Tag zur Arbeit nach Düsseldorf, dann sind wir einfach dahingezogen, dann wohnte ich am Rhein. [19]59 bin ich geboren, [19]63, also da war ich vier, da sind wir nach Düsseldorf gezogen. Da war ich dann auch in der Schule und Gymnasium und habe hier dieses Kloster kennengelernt, wo Zisterzienser waren. Und von Düsseldorf aus, bin ich dann in Münster Theologie studieren und das mit Jerusalem war ein Freisemester. Das ging fürs viert / fünfte Semester beim Vollstudium. Und in dieser Zeit habe ich dann auch, also irgendwie war mir das klar mit dem Kloster, wie gesagt, die Freundin meinte, ich müsste dann nur schauen wo (*laughs*). Und dann hatte ich das hier gefunden...

Josephine Ebner: Hier in Österreich?

Mirjam Dinkelbach: Ja, dieses hier [Kloster Marienkron, Mönchhof]. Also wir haben... Unser Orden ist nicht mit Mutterhaus und... eben, in Rom ist das Generalatshaus, ‚casa generalizia‘, aber sonst ist jedes Kloster selbstständig. Diese Mönche bei Düsseldorf, die hatten einfach davon erzählt und ich hatte in Osnabrück, oder irgendwo im Norden, hatte ich eins angeschaut und dann auch eine Missionsschwesterngemeinschaft in München, da hatte ich eine Freundin, und noch was mit Krankenhaus, aber ich wollte das alles nicht. Ich wollte gern sowas mit Psalmen, so wie Benediktiner, Zisterziensern, Trappisten, also so wie diese.

Josephine Ebner: Also Gebet?

Mirjam Dinkelbach: Ja. Also, ich hab sehr gern diese Struktur des Tages und das Leben mit dem Wort, weißt du. Wenn ich jetzt zurückschäue, es ist ja manchmal auch langweilig, oder sagen wir mal so, es ist nicht jeder Tag Flitterwochen, oder erste Liebe, oder so. Aber ich hatte noch nie im Überdruß, ich entdecke immer was Neues mit diesen Texten, und dann auch im Vergleich zu, gerade im Vergleich mit anderen Traditionen, es geht ja nicht... Natürlich ist lesen schön und wenn man in Israel war und die alten Gemäuer sieht, und... jetzt haben wir in der Bibel Texte von... viertausend Jahre alt und älter, und mündlich, und Inschriften in der Wüste, und die... also wie haben die Menschen ihre Lebenserfahrungen zum Ausdruck gebracht, überall auf der Welt und eigentlich gar nicht so... wir fahren mit dem Autobus und früher hatten sie ein Pferd oder ein Kamel, es ist nicht so viel Unterschied... ja so also kam ich halt hier hin.

Josephine Ebner: Und wie bist du zum Theologiestudium gekommen?

Mirjam Dinkelbach: Das war eigentlich auch mit Bibel. Also wir hatten in der Schule... der Religionsunterricht war spannend, wir hatten eine Lehrerin, die... Als ich dann beim Studium

war, es gab kein Fach in der Theologie, dass wir nicht schon in der Schule gehabt hätten. Also klein und so, aber die hat es wirklich geschafft, wir wussten von Exegese, wir wussten von Kirchengeschichte, wir wussten von Kirchenrecht, und wenn wir nur gehört hatten, dass es das gibt... und der Umgang mit der Bibel, zum Beispiel die historisch-kritische Methode, war damals, ist heute wieder nicht mehr ganz so... trotzdem, es ist was Wunderbares. Ich bin nicht gut in den alten Sprachen, mit Wörterbuch und mit Mühe, aber man kommt einem Text so nahe... ob ich den lese, oder abschreibe, oder ob ich den übersetzt, und strukturiere in der Grammatik und ich kann ihn ja auswendig, nur weil ich jetzt da mich damit beschäftigt hab. Also ich hab so plötzlich... wenn jetzt jemand sagt: „Die Bibel ist falsch übersetzt.“ Es gibt hunderttausend falsche Übersetzungen und alle zusammen sind gut. So, dass ein Wort so viel bedeuten kann, oder dass ich etwas übersetzen kann und auch zugleich das Gegenteil, je nachdem, das hat mich sehr, sehr... da hatten wir in der Schule schon... und ich hatte dann beim Studium... sehr schnell war ich beim Alten Testament. Neue hat mich auch... aber das hat mich fasziniert, und die anderen Fächer habe ich... weißt du, ich hab versucht, dass ich es in zwei Jahren abschließe. Und das konnte ich mir ausrechnen, dann kann ich Bibel bis zum Wahnsinnig... Bibel, Bibel, Bibel, und das andere da, wenn ich da hier eine Vier habe, krieg ich da noch einen Zweier (*laughs*). Also Fächer, die mich nicht interessiert haben, habe ich dann so, dass ich durchkomme, weißt du, und so kam das... eigentlich ist das immer dieses Buch gewesen, und das ist auch jetzt bei der Zen-Übung, wenn wir da üben. Der Karl hat auch... ist das ok, wenn ich Karl sag? Es ist der Typ, der das auch so gegründet hat.

Josephine Ebner: Ja.

Mirjam Dinkelbach: Der hat auch Kalligraphie geübt und Blumenstecken, ‚Ikebana‘, und hatte Kurse, oder so Wochenenden, wo Zen und Kalligraphie für Anfänger... Dann haben wir die meiste Zeit dagesessen und vormittags und nachmittags, war aber auch eine Stunde, wie man mit dem Pinsel umgeht, so für Anfänger. Oder Blumenstecken für Anfänger, mal so, das einfachste Modell... Und da dachte ich, man kann doch auch Weg des Lesens... und im Kloster ist ‚Lectio Divina‘, so eine... egal wie das jemand übt, es gibt hier keine, die nicht gerne liest, jeder auf ihre Art. Und dann zusammensitzen, einen Text zu haben, es ist still, wir haben ‚plin‘, Glöckchen, (*not audible*). Jeder liest, kann abschreiben, oder träumen, oder schlafen, oder... Ich lese sehr schnell, aber in der Gruppe, mit einem kleinen Text, zusammenbleiben... bleibe ich dabei und plötzlich kann sich da etwas öffnen. Und es muss niemand mitmachen, also wir haben zwei halbe Stunden sitzen mit gehen, von 15:00 bis 16:15 Uhr, dann ist eine knappe Dreiviertelstunde lesen.

Josephine Ebner: Und das macht ihr hier?

Mirjam Dinkelbach: Ja, an dem Tisch.

Josephine Ebner: Regelmäßig?

Mirjam Dinkelbach: Nein, nur an den Freitagen und jetzt ist nichts... Und um 17:00 Uhr ist dann wieder zwei mal zwanzig Minuten oder fünfundzwanzig, sitzen, gehen und ‚Abendruf‘

und bei dem Lesen, muss niemand mitmachen. Da geht auch jemand spazieren, oder schläft ein bisschen... aber meistens lesen sie mit.

Josephine Ebner: Und was liest ihr?

Mirjam Dinkelbach: Also meistens Bibel, also irgendeinen Psalm. Ich schlag dann immer irgendwas vor, „Der Herr ist mein Hirte“, oder ich kopiere schon mal einen Text, wo ich denke, das ist schön. Aber die können auch selber ein Buch mitbringen, oder anderswo blättern, und das war noch nie ein Problem. Also das Problem habe ich, dass das nur ja alle... und dann sagen sie: „Ich bin selber groß!“, *(laughs)* „Zerbrich dir nicht deinen Kopf.“ Also und das ist immer sehr schön und dann in der Mitte liegen Stifte und Zettel, und dann nehmen sie was und fangen an zu schreiben. Und es gibt kein Gespräch darüber...

Josephine Ebner: Also nicht wie eine Lectio Divina?

Mirjam Dinkelbach: Also, ob die nachher, oder beim nach Hause fahren, oder... aber in der Zeit ist das einfach nur Stille und für mich. Und auch wenn ich Gedanken hab, die... wenn ich weiß, wir reden darüber, lass ich vielleicht manches gar nicht so hoch kommen. Ich denke: „Das ist jetzt nichts für die Gruppe“, dann pack ich das weg, aber wenn ich weiß, das ist meine Zeit, kann ich da anfangen. Egal was für ein Quatsch, und Einkaufszettel, oder was einem alles kommt... Einfach mal, so, das ist eigentlich der Text, genauso wie die Blumen, es ist nur so ein Fokus, so eine Hilfe zum... also Auge und Druckerschwärze ist... „Vater unser, der du bist im Himmel, wo habe ich meinen Autoschlüssel? *(laughs)* Geheiligt werde dein Name, was koche ich morgen?“

Josephine Ebner: Was meinst du?

Mirjam Dinkelbach: So, mit der Ablenkung. Ob ich still sein will und es kommen Gedanken, oder ob ich lese und ich weiche ab, also es ist ein Korrektiv. Es geht mir nicht darum, dass Leute über lieben Gott lesen, sondern dass wir vielleicht lesen lernen, oder Erfahrungen machen im Lesen, die dieses... genau wie beim... dass man den Atem zählt, wenn man plötzlich gedanklich woanders ist. „Hallo! Hier bin ich.“ Oder beim Gehen, den Atemrhythmus. Beim Bogenschießen... Immer hat man etwas in der Hand, dass man in die Gegenwart kommen kann. Die Blumen: da muss ich mich die Vorschriften beachten... wie mit der Tusche, hast du einmal schon Kalligraphie geübt?

Josephine Ebner: Nein.

Mirjam Dinkelbach: Das ist eine Schweinerei. Entschuldige, wenn ich das so... ich mein das lustig. Dieses Schwappen... *(laughs)* Also ich hab nur so einen Anfängerkurs gemacht, wie sich das anfühlt, wollte ich wissen. Da bist du ganz schön... die können was.

Josephine Ebner: Ah... weil es schaut sehr einfach aus.

Mirjam Dinkelbach: Ja, Schlittschuhlaufen, oder Pirouetten, aber nichts. Wenn du zu langsam bist, läuft das alles weg. Wenn du zu schnell bist... und das ist nichts was ich unterrichte, sondern was ich üben möchte.

Josephine Ebner: Das Lesen?

Mirjam Dinkelbach: Ja, also für mich ist das als Übung schön und ich lade die anderen ein, wenn sie Lust haben mit mir das zu machen, zusammen still zu sein mit einem Text. Wenn denen das Spaß macht, dann sollten Sie mitmachen, und wenn nicht, dann nicht. Und dort wissen die alle, die eine geht immer spazieren... Aber ich find das als Zen-Weg, und gerade dann noch... die haben auch Rezitieren und ich hab ein Buch gelesen von der Marie Dominique [Molnar], die ist auch in der Leiterrunde beim Karl, die ist in Klagenfurt. Kannst du französisch?

Josephine Ebner: Ein bisschen, ich kann es schon lesen...

Mirjam Dinkelbach: Die hat mir ein Buch geschenkt von der amerikanischen Zen-Äbtissin, die heißt Grace Schireson (*MD tries spelling it in different ways*), und die hat ein Buch geschrieben „Zen-Frauen“ und ist der Tradition nachgegangen, sie sind immer nur Meister, und es gibt hunderte Meisterinnen auch, nur stehen sie nirgends und sie hat die alle... und da ist eine, ich wusste das nicht, ich komm da an die Stelle über diese Frau, 1700 oder was, die hat auch sowas mit Büchern gehabt, und der Weg war das Rezitieren und Abschreiben der Sutren. Die hat auch nicht nur ‚bla bla‘ gemacht. Du hast irgendeinen Inhalt, aber ich kann den Inhalt nicht erzwingen, ich kann ihn verstehen. Ich kann beim Sitzen nicht erzwingen, dass irgendwas passiert, was immer Leute erwarten. Und ich kann beim Lesen nicht erzwingen, dass der Text sich öffnet, aber wenn ich mich mit einem Text beschäftige, je spielerischer, vielleicht, und unbefangener, um so besser, plötzlich: ‚plin!‘, entdeckt, berührt ein was. Und das erleben wir ja auch beim Psalmen Singen, oder eben bei der Liturgie. Jeden Tag das selbe, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und trotzdem plötzlich ist mein Lieblingspsalm, dann ich freu mich immer auf dieses da, mit der einen Melodie. Der Text ist mir egal, aber den Ton finde ich so schön. Dann plötzlich hört man etwas neu, oder komisch. Stand das immer schon in der Bibel? (*both laugh*) Und die Liturgie auch: Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Sonntag, Montag, Dienstag, ‚ratata, ratata, ratata‘. Aber lesen kann ich, was mich jetzt freut, und nicht was jetzt dran ist, dran sein muss.

Josephine Ebner: Wenn du Abendruf sagst, ist das das Herz-Sutra?

Mirjam Dinkelbach: Ne, das ist dieses Ding... „Schnell vergehen alle Dinge...“ Hast du das in Wien mit...?

Josephine Ebner: Nein...

Mirjam Dinkelbach: Ah, das ist ‚*Hannya Shingyo*‘, was die da rezitieren mit der Trommel. Und den Abendruf, das ist nur... Ah, auswendig... ich weiß es nicht, „seid immer wach“,

„schnell vergehen alle Dinge“, „seid immer wach, immer wachsam.“ Also, so, zwei oder drei Zeilen, da ist vorher so ,boing, boing, boing, plin‘, und dann liest das jemand vor und dann ist wieder ,poch, poch, poch‘, und das Glöckchen und Schluss.

Josephine Ebner: Auf Deutsch oder Japanisch?

Mirjam Dinkelbach: Deutsch.

Josephine Ebner: Und rezitiert ihr das Herz-Sutra?

Mirjam Dinkelbach: Nein, nicht. Also, zuerst war es eine Zeitfrage, weil das ist doch... dann zu zweit oder dritt ist es nicht gut, dann hier drüber wohnt ja jemand, da ist ein Arbeitsraum, da ist die Kirche, du hörst hier alles, und wenn wir herumballern, man kann ja nicht leise... es geht ja darum, dass man auch darf, ne? Also wenn hier gebaut wurde, da waren wir in Neusiedl, bei einer Freundin, die hat so Therapieräume, irgendwie mit Psycho- und so, und da war das Rezitieren, da war aber Platz und keiner da. Also ich finde das sehr schön, ich lass es nicht weg, weil ich da jetzt spirituell etwas dagegen hätte oder so, im Gegenteil, aber ich kann ja nicht die ganze Welt... Im Kurhaus drüben, wenn Karl da war, und wir den Saal hatten, dann haben wir auch ordentlich getrommelt. Es schätzen auch... also sind Einzelne, die irgendwie... das findet jemand komisch oder Quatsch, oder so... aber von hundert, einer. So, im Grunde haben es alle gern.

Ich hab eine tolle Erfahrung damit gemacht, bei meinem ersten Sesshin. Ich hab mich so gefürchtet, wie man das aushält, eine Woche, und dann war... Also abends hat es angefangen, früh konnte ich schon nicht mehr. (*laughs*) War aber dieses ‚*Hannya Shingyo*‘, und ich kannte das nicht. Mhm, was ist jetzt? Und die neben mir, die kannte ich gut. „Ne, einfach lesen!“ Und dann ,bom, bom‘, ging das los und plötzlich ,woop!‘, waren die ganzen Spannungen weg. Dann habe ich mich nicht mehr gefürchtet, ich wusste, wenn sich da was aufbaut, so verkrampft, dass das mit dieser Rezitation sich wieder löst.

Josephine Ebner: Du hast früher gesagt, das für dich auch die Haltung wichtig ist... magst etwas darüber sagen?

Mirjam Dinkelbach: Ja, also das andere brauche ich eigentlich gar nicht. Das ganze Drumherum brauch ich überhaupt nicht. Das heißt, die Stille tut mir gut. Ich hatte im Kurhaus oft Abende für Gäste, so mit Gitarre, und so weiter, irgendwie singen... ist ja schön, aber dann ist 21 Uhr, und ich bin auf hundert, und ich hab den Tag ja schon hinter mir, mit Gesang und alledem. Ich verstehe, dass die Gäste das am Abend schätzen, da hab ich kein Problem mit, aber für mich... ich bin dann hellwach und dann morgens um fünf wieder... Also ich hab dann oft noch abends in dieser kleinen Kapelle gesessen, auf so ein Kissen, aber einfach im Schneidersitz irgendwie, so, und bin wieder runtergekommen dabei. Ohne nicht denken, und Zen, und so... hat mir das gut getan. Ich wusste es klappt, also wenn ich so (*agitated*) gehe dahin, guck nicht auf die Uhr, irgendwann ,woop!‘, bist du bei dir. Dann kam es eben mit diesem Kurs und den vielen Visionen und dem Satz aus dem Buch und „Rede einmal mit so einem Zen-Lehrer“... und die erste Einführung, die ich mitgemacht hab, war an einem

Wochenende, wo der andere Kurs in einem Bildungshaus war. Also dieser Kurs mit den Visionen und den vielen Plänen, der Kurs mit den vielen Visionen und Problemen und Leitungsfunktionen und Management... das war in Wien ein Wochenende von Freitag bis Sonntag, aber nur tagsüber. Jetzt war der Freitagsnachmittag vorbei, ich bin in Wien geblieben, weil du kommst ja hier nicht hin und nicht weg. Ich gehe dann durch die Eingangshalle nach dem Abendessen, und sehe da ‚Zen-Einführung‘. „Es ist ja dieser Pfarrer, mit dem ich telefoniert hab! Der hat jetzt einen Kurs!“.

Josephine Ebner: Am selben Tag?

Mirjam Dinkelbach: Ja, und ach! Da ist ja sicher schön still... *(laughs)* und: „Hallo. ja darf ich da...? Ja, ja.“ Und ich hatte nichts mit, obwohl das ist bequem *(she points to her robe)*, und *(not audible)* zum ersten Mal diese Erklärungen, mit richtig, und der Höhe, und die Hände am Bauch und all das. Das hatte ich glaube ich am Telefon erwähnt. Dann so, jetzt probieren wir das mal aus. Wir waren vielleicht... doch, ich glaub das es 20 Leute... es war keine hundert aber auch keine drei. War eine schöne Gruppe.

Josephine Ebner: Wo war das?

Mirjam Dinkelbach: Im Bildungshaus Neuwaldeck, das gibt's heute nicht mehr, also das ist irgendwie was anderes. Die haben irgendwann geschlossen. Also, die... wie nennt man... dieser Sitz war kein Thema. Oh, war dort schön! Aber ich muss wohl, *(not audible)* gerade sitzen, aufrecht, aufrecht! *(laughs)* Noch aufrechter! Irgendwie, also du merkst sicher, wenn man so macht *(MD shows how she is leaning forward with her torso)* Es war nicht viel, aber... Es war gut, schön still und, ah!, ich hab das so genossen. Und plötzlich ‚meep!‘. Also das war nur so...

Josephine Ebner: War das Karl [Obermayer]?

Mirjam Dinkelbach: Ja, der ist herum gegangen, der ist schlicht da hinter uns rum und guckte, wo er helfen kann. Und ich spüre es so, ah! Und dieser Unterschied von wo der Körper noch selber sich hält, und das nicht mehr muss. Plötzlich war alles offen. Nein, da habe ich mir gedacht, das ist ja ein Ding! Also ich hab richtig erlebt, was der Unterschied ist zwischen richtiger und falscher Haltung. Es ist ja immer anders und du kennst das vom Üben, man kommt auch nicht immer so rein. Aber das war so überzeugend, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Wenn du richtig sitzt, läuft alles von selbst. Punkt. So, und das ist in der Übung auch. Und das war's dann, und dann hab ich keine Kurse gemacht, weil... Ich war ab und zu mal auf einem Sesshin, aber hab einfach für mich, bei unseren täglichen Übungen, nicht irgendwie dagesessen, sondern hab das geübt, das so gemacht.

Josephine Ebner: Einfach hier im Alltagsleben?

Mirjam Dinkelbach: Ja, hier immer um 17 bis 17:30 Uhr am Abend, oder manchmal ändert sich auch die Zeit, aber jedenfalls eine halbe Stunde.

Josephine Ebner: Aber das heißt, dass du alleine sitzt?

Mirjam Dinkelbach: Ne, alle zusammen, da sind wir alle. Also, wir beten die Vesper, da sind wir alle in der Kirche mit unserem Buch, und dann gehen wir alle hintereinander, weißt du, genau wie bei... das ist im Kloster total dasselbe. Also dann gehen wir alle hintereinander, weißt du, so wie beim Sesshin, in diesem Meditationsraum, in dieser Kapelle, und die eine setzen hinten auf den Stühlen und die andere vorne auf den Kissen oder Bänken.

Josephine Ebner: Macht ihr das jeden Tag?

Mirjam Dinkelbach: Ja.

Josephine Ebner: Und hast du das...?

Mirjam Dinkelbach: Nein, das war immer schon so. Als ich hier eingetreten bin, war das schon so. Das heißt dann nicht Zen, das heißt Meditation, oder Stille, oder Anbetung, oder... Es ist auch für jede Schwester anders, was das für sie... wie sie das erlebt.

Josephine Ebner: Ah, und so wie funktioniert es? Ihr kommt alle zusammen an, und wie lange dauert es?

Mirjam Dinkelbach: Halbe Stunde. Also um 17 Uhr geht's los, dann um 17:30 Uhr ist die Vesper. Oder fünfundzwanzig Minuten, man kann ja auch früher hingehen, oder zu spät kommen.

Josephine Ebner: So ist das vor der Vesper und danach?

Mirjam Dinkelbach: Ne, nur vorher. Und vor ein paar Jahren war es danach. Also je nachdem, wie mit Abendbrot, und... es ändert sich, es war schon mal in der Früh. Als ich eingetreten bin, hatten wir das, glaub ich, morgens.

Josephine Ebner: Und da hast du das Sitzen geübt...

Mirjam Dinkelbach: Ja, das gehört einfach so dazu. Also [19]84 bin ich eingetreten und [19]95 habe ich den Karl... Und da kam das eigentlich dazu, mit diesem ‚aufrecht‘, dieses Zen-Element. Und wenn hier dann Kurse waren, das war nicht meins. Die damalige Oberin, die wollte gerne das es hier sowas gibt, die hat auch mit dem Karl ausgemacht, dass der hier so Wochen hält, und Gruppen-Rabatt und soweit alles... dass ich dann in diesem, damals war die Marie Dominique [Molnar], der Henry [Vorpagel] und der Rudi [Diestelberger], die durften auch assistieren, und so Lehrer sein, und mit dem Stock darum tun, und so... Die waren zu dritt, dann kam ich dann als Vierte dazu und später dann die Anderen. Ich war dann, glaube ich, die Vierte im Club. Inzwischen sind wir acht und zwei sind schon gestorben. Und das war, das hat mich eigentlich überrumpelt, irgendwie. Weißt du, ich hatte etwas gefunden, wo ich zur

Ruhe komme. Und plötzlich soll ich das an Gäste weitergeben, dann ist die stille Zeit wieder mit Erklärungen weg. Ich hab hier keine... also, die freitags Leute ist jetzt erst, aber damals... Es kommen jeden Tag neue Gäste, es ist ein ständiger Wechsel, und wenn ich heute eine Einführung mach, sind die heute weg und morgen die nächsten da. Also es ging immer nur darum, Leuten, die sich interessieren, und das finde ich schön, ein Zugang, die sowas mal kennenlernen wollen. „Ist das was für mich? Ne, das ist mir zu langweilig. Kann man da nicht eine Musik auflegen?“ „Ne – sag ich – bei Zen nicht. Das könnt ihr natürlich... und dann haben wir über Beten und Musik und Ding. Aber für mich war wieder die... so gern ich das gemacht hab... ich war wieder in Action, nur ist so eine Arbeit keine Strafe. Es ist ein schöner Beruf, wenn meine Aufgabe ist im Kurhaus mit Menschen sowas zu machen. Es ist nicht mein Thema, aber ich hab das nicht gesucht. Ich hatte für mich etwas gefunden und das andere kam dazu. Also, jetzt mit diesen Freitagen, ich mache... ich weiß ja nicht wie es weitergeht, und... aber im Grunde, zumindest im Moment, mache ich keine Einführungen. Wir treffen uns, die kennen sich alle aus, man muss nichts reden. Die kommen und gehen wieder, vielleicht machen wir noch so. Und die eine hat sich einmal interessiert: „Oh, ich hab gehört, kann ich da nicht mitmachen?“ Und ich hab gespürt, die junge Frau ist wirklich... das ist ihr ein Anliegen, das ist keine die dann neugierig ist, oder so. Und die war dabei und wir haben dann von einer Einheit zur nächsten... „Probier mal das Kissen“ oder... das Erklären lief so mit und nicht extra. Sie hat dann auch viel selber... (*not audible*) Einer hat einen Blumenständer, weißt du, so ein Dreibein, wo man eigentlich einen Blumentopf drauf tut, aus einem Blumengeschäft... er hat sich das gekauft, ich glaub der sitzt so. (*she shows how he sits*) Er ist schon siebzig und ganz lustig... und dann hat er immer ein Stück abgesägt, bis er gemerkt hat die Höhe stimmt. (*laughs*) Aber das läuft dann so mit, weißt du, und wenn dann Fragen kommen schon mal in der Pause oder am Schluss, dann bin ich nicht, die die antwortet, sondern: „Bei mir ist das so...“. Das ist so ein Gespräch der Gruppe... das ist sehr schön. Was hast du denn noch da?

Josephine Ebner: Ich hab viele Fragen... Eine Sache, die mich interessieren würde, ist... Du hast gesagt, dass die damalige Oberin das gefördert hat. Warum?

Mirjam Dinkelbach: Die hatte selber auch für sowas eine große... die hat hier Yogakurse gehalten und die hat auch den Raum da hinten eingerichtet. Also anfangs gab es den nicht, die hat das angebaut.

Josephine Ebner: Die Kapelle?

Mirjam Dinkelbach: Ja, damit... ich glaub die haben in der Kirche schon mal... abends ist ja niemand da. Aber dass wir so einen Raum haben, wo wir auch... also die war gut in Yoga, auch so bei den Kursen, die hatten so gern... also den Körper einzubeziehen. Wir hatten... das Haus war ‚Kneipp‘. Sebastian Kneipp sagt dir das was?

Josephine Ebner: Nein.

Mirjam Dinkelbach: Es ist ein Pfarrer aus Bayern von 1800, ich weiß nicht... Der hat mit warmen und kalten Wasseranwendungen Menschen sehr geholfen. Das ist eine ganze Schule

und nachdem lief das hier. Da ging's um Wasser, Kräuter, Bewegung, Lebensordnung und nicht immer ‚Leistung, Leistung, Leistung‘, sondern auch sich selber spüren, was meine Grenzen sind und so. In diesem Bereich hatten wir... das war ihr sehr wichtig. Und sie wollte damals auch... Pater Lassalle, sag dir was?

Josephine Ebner: Ja.

Mirjam Dinkelbach: Der war in Wien und der Pfarrer Obermayer hat bei dem ja auch begonnen und unsere Mutter Rosaria wollte auch gern dorthin, aber der war immer schon ausgebucht. Also sie hat sehr... und sie kannte auch den Pfarrer Obermayer, nicht persönlich, aber von den Kursen, sie wusste das ist das... und sie war hier von Anfang an, war eine von den Gründerinnen. Als sie dann draufkam, dass ich den kennengelernt hab, hat sie da gemeint: „Die Gäste fragen nach Meditation“, was immer die darunter verstehen, das ist zum Teil auch diffus. Wenn eine Masse nach Meditation fragt, ist immer die Sehnsucht, irgendwie, zur Ruhe zu kommen, aber jeder hat einen anderen Weg. So fand ich das eigentlich sehr schön, sein Kurs als Marktangebot von vielen... man muss nicht gleich eine Robe kaufen und ein Kissen, man kann mal schnuppern, man kann eine Stunde mitmachen und: „Hab ich mir anders vorgestellt, gehe ich nicht mehr hin“. Oder: „Oh, das ist es, da bleib ich!“ Und das war... so hat sie... also, ich weiß, es ist noch eine Schwester die... ich hab dir erzählt von Qigong, dass die Qigong macht. Die hat auch die Yogakurse mitgeleitet, ich hab die zum Teil auch... so bin schon mal eingesprungen für so einzelne Stunden. Die hat auch einen intensiven Zugang zu dem... aber die anderen... und diese Oberin ist schon gestorben. Im Grunde sind wir jetzt zwei, die damit was anfangen können, aber alle mögen die Stille.

Josephine Ebner: Was ich noch fragen wollte ist...

(MD serves some more coffee)

Josephine Ebner: Wie ist es mit der Kirche? Weil das Zen halt nicht christlich ist... Wie war deine Erfahrung damit?

Mirjam Dinkelbach: Unterschiedlich. Also, es sind ja die... Zum Beispiel die Trappistenklöster sind bei den Pionieren der Begegnung. Wenn ich jetzt in Österreich schaue, in Göttweig [Benediktinerstift] ist ein Kurs, im Stift Geras ist ein Kurs, oder war damals.

Josephine Ebner: Ein Kurs?

Mirjam Dinkelbach: Sesshin von Karl und Bogenschießen. In [Stift] Seitenstetten, im Sankt Virgil in Salzburg, in Klagenfurt ist es in einem kirchlichen Bildungshaus, Kloster Kirchberg... ich hab den Eindruck es liegt einfach vor Ort an der Akzeptanz. Der Bischof Iby [Diözese Eisenstadt], also der Vorgänger vom jetzigen Bischof hier, der hat mitgemacht. Der hatte nichts mit Kissen, oder so... er saß einfach auf seinem Stuhl, vielleicht hat er ein Rosenkranz gebetet. Aber der fand das total... und der Gerhard [Hradil] von Heiligenkreuz [Abt 1983-1999], Stift Heiligenkreuz im Wienerwald, der hat auch immer mitgemacht, bei den Zen-Kursen... wenn

ich hinten Abende hatte, in diesem... hinter dem Speisesaal, da kommt er mit seinem Bänkchen, oder wir hatten auch was... er hat sich dazu gesetzt, oder in unserer Kapelle. Da saß er immer auf dem Boden und der hatte das sehr gern. Und, also mich persönlich... da hat noch hier, noch nie jemand... doch, es gab schon mal von den Gästen, oder Einzelne. Die Frage kam öfter: „Wie passt das zusammen?“ Genau wie du jetzt fragst, eher so interessiert. Vereinzelt war schon mal ein Anruf: „Wie kann ein katholisches Haus so etwas anbieten?“

Josephine Ebner: Eher kritisch...

Mirjam Dinkelbach: Ja, oder von der Diözese, je nachdem wer das Programm macht, vielleicht ist der Mensch im Büro aufgeschlossen, aber dann rufen so viele an und fragen dann... man muss ja nicht provozieren. Also es ist schon, es ist nicht so selbstverständlich, dass nicht immer wieder Fragen kämen, muss ich sagen. Aber es ist für manche... also jetzt vom Gästehaus her, wir sind an sich kein Bildungshaus. Wenn in einem Bildungshaus ein Zen-Kurs ist, fällt das vielleicht nicht so auf. Da ist heute Zen und morgen Yoga, und am nächsten Tag Basteln, und dann Chor, da ist einfach bunt. Aber wenn hier zwischen Bademantel und Badeschuhen plötzlich so schwarze Leute rum und die Trommel, dann kann der Eindruck so exotisch rüberkommen, für Leute, die das noch nie gehört haben. Wenn ich dann sag, das ist eine japanische Gruppe, dann ist das eben eine japanische Gruppe, aber wenn ich sag, das ist hier ein Angebot, dann kann das schon auch Verwunderung hervorrufen. Auch Lustiges, da war eine Dame: ich gehe zu diesem Festsaal, wo wir geübt haben, und dann kam eine Frau mit einem Buch. „Schwester Mirjam, ich hab da so ein Buch. Ist das, das was Sie da machen?“ *(laughs)*

Josephine Ebner: Und was für ein Buch war es?

Mirjam Dinkelbach: Ich weiß nicht mehr, vielleicht ‚Bogenschießen‘. „Ja, ja – sag ich – das ist das“. „Dann lese ich das lieber“. *(laughs)* Also war ihr lieber lesen, als sich auf das einzulassen, das war so putzig. Dann gab es auch Leute die spontan mitmachen wollten: „Darf man da mal nur...?“ „Ne – sag ich – jetzt bei der Woche... das ist so unruhig, aber wir haben immer wieder so Wochenenden und Einführung“. „Ja, klass!“ Und da waren immer... unter 10 Leute... also es war immer gut besucht. Es war immer so, dass es sich gelohnt hat.

Josephine Ebner: Und hast du je das Gefühl gehabt, dass es irgendwie exotisch war?

Mirjam Dinkelbach: Für mich?

Josephine Ebner: Ja.

Mirjam Dinkelbach: Ne, ich wundere mich dann immer, ich wundere mich, dass das nicht im Erfahrungsbereich von Menschen liegt, dass es sowas gibt. Und ich weiß manchmal nicht, es ist einfach weil es hier auf dem Land ist, aber das darf man auch so nicht verall... aber es ist anders, als in der... Aber schau, Mülheim [where she was born] ist keine Großstadt, ist eine Klein- oder Mittelstadt. Düsseldorf ist eine Großstadt. Münster ist vierzigtausend Studenten.

Meine Familie ist katholisch-evangelisch. Das Jerusalemer Studienjahr ist ökumenisch. Ich kenn das Leben überhaupt nicht anders als vielfältig. Wenn ich dann, sagen wir mal, aus New York ausgerechnet in die Puszta komme, wo die dieses Wort noch nie gehört haben, kann ich verstehen, dass man sich da wundert. Von mir selber aus, frage ich mich, was daran so... Es gibt nichts Harmloseres als Leute, die ihren Mund halten, sich eine Stunde lang nicht rühren, nicht im Weg stehen, nicht stören, nicht dazwischen quasseln, und wieder gehen. Also friedlicher geht es ja nicht. Und wieso das solche Reaktionen hervorruft... (*laughs*) Das ist ja extrem... die Stille und die Aufregung darüber.

Josephine Ebner: Und wie ist es mit der Zen-Lehre? Also, der Inhalt... weil du auch gesagt hast, das du gerne liest...

Mirjam Dinkelbach: Ja... vielleicht hilft es da... der Karl kannte sich, ich hab den Eindruck... der war ja auch in Japan, hatte diesen japanischen Lehrer und konnte auch Worte und vielleicht auch ein bisschen sprechen. Für ihn war, oder ist, war diese Welt auch attraktiv, oder inspirierend. Und für mich war Japan immer weit weg. Also mein Bruder hatte einen Schulfreund, ich weiß ‚Sayonara‘ heißt ‚auf Wiedersehen‘ und so. Aber, also ich liebe Indianermärchen, ich liebe Eskimomythen, und Wüsten... und ich hab eigentlich vom Text einer anglo-amerikanischen... Also England und Amerika liegen mir näher als Japan, und Israel kommt dann auch erst noch danach, also nach dem anderen. Ich lese sehr gern Texte von John Donne, das ist ein Autor von... der hatte im Januar 450. Geburtstag, aus einer Zeit von Pest... Weißt du, das mit dem Zen war die Stille, die Haltung. Und dann komm ich in diese Gruppe, und dann heißt es plötzlich ‚Gassho‘ und ‚Zendo‘, und so. Und ok, dann benutze ich das halt auch, aber ich fühle mich nicht verpflichtet jetzt japanisch zu üben oder Buddhismus... ich hab den Dogen weil ich über Karl Baier dann gesehen hab, da gibt es ja auch eine Regel. Über diese Hintertür interessiere ich mich dann, und dann weiß ich davon ein bisschen. Oder die verschiedenen Regeln, das hatten wir einfach in der Bibliothek. Der Lehrer von Karl, dieser Nagaya, also das hat mir sehr gefallen, dass der Karl das erzählt hat, hat er immer wieder erzählt... offensichtlich haben Kursteilnehmer den Nagaya gefragt: „Wie ist das mit Buddhismus und so?“ Er hat dann geantwortet: „Ich habe Buddhismus nicht studiert, ich kann Ihnen zeigen, wie man richtig sitzt“. Und studiert hatte er Philosophie. Und natürlich wird er irgendwas gewusst haben von seiner Heimat-Tradition, aber der hat immer wieder... und dafür bin ich so dankbar, dass ich nicht... es geht um die Haltung, und es kam mit (*not audible*), ob Eskimo oder ‚political-correct‘, all die Roten, Weißen, Schwarzen, Rechten, Linken, Blauen, Gelben... es ist wurscht. Wer den Mund hält, und sich einfügt, mit der Übung was anfangen kann, darf mitmachen. Und wer sich interessiert für die Tradition, der kann lesen, bis ins ewige Leben. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Ich sehe auch nicht als meine Aufgabe, zu erklären was Erleuchtung ist, oder sein soll, oder so. Da gibt es im Christentum auch den ganzen Zirkus mit... es geht ja nicht um den Begriff, sondern mit ‚heilig werden‘, oder irgendwelchen Zielen, oder was ist Moral, und was ist gut sein, und was ist schlecht, und was ist richtig und falsch. Und wir können drüber reden, über unsere Probleme oder Fragen, aber bei der Übung ist einfach... „Ach, mir tut das Knie so weh“. Ja, dann tue dir doch was Warmes drüber, hab ich mal von irgendwem gelernt. Wenn die Knie weh tun und man legt ein Schal darüber, hilft manchmal, oder höher oder tiefer, oder kürzer, oder heute nicht. Und das ist eine

große Entlastung und in dem Sinn kann ich sagen... und dann brauche ich auch nicht zu sagen: „Ich weiß, wie man richtig sitzt“ oder „Ich weiß, wie du richtig sitzt“. Ich kann meinem Neuen vielleicht sagen: „Das sieht unbequem aus...!“ (*laughs*) Und sie ermutigen zu experimentieren. Also, das bewegt sich alles eher in diesem Miteinander.... wobei ich sagen muss, als Lehrer... es lohnt sie sich damit zu befassen und ich finde es wunderbar, wenn Menschen – Eva zum Beispiel, ist da sicher mehr als ich, und Henri auch – sich da vertiefen und auch die Sprache sprechen, oder so. Es ist so schön, wenn man... es ist sehr schwierig Lebenserfahrung... Worte zu finden für Lebenserfahrungen, oder für unsere Erfahrungen, und wenn ich Texte finde, die mir dabei helfen, das zum Ausdruck zu bringen, oder was ich fühle, plötzlich, oh! Da steht ja was, ich meine, könnte ich nie so schön sagen. Da sind die anderen Religionen ja auch... also die Zeit in Jerusalem, also Freundschaften mit Muslimen, ich finde das so schmerzhaft, diese Vorurteile, oder mit Juden, diese Schubladen... aber Menschen die anderen nie begegnet sind, nur diese Feindbilder haben. Also ich möchte auch ermutigen zu suchen und der liebe Gott findet die Herzen schon auf seiner Art. (*silence*) Also den Stress mache ich mir nicht, da etwas... oder wenn ich Texte aussuche beim Lesen, fürs Lesen, sage ich: „Also mir gefällt das jetzt einfach. Ich würde das jetzt gerne mal... wenn ihr was anderes wollt...“ Dann sind sie manchmal neugierig, was ich schön finde, aber es geht nicht darum, dass ich meine... das müsste jetzt sein für alle. Und diese Freiheit, das ist dann auch... das ist der Vorteil von solchen Gruppen, finde ich. In Japan in ein Kloster einzutreten, ist eine ganz andere Sache als freiwillig – und weil ich das so spüre – da in Wien oder wo, mich zu einer Gruppe anzuschließen, oder mich dazu entscheiden, auch Stunden anzubieten. Das ist weil mir das Freude macht und weil mich das erfüllt.

Josephine Ebner: Und in einem Kloster?

Mirjam Dinkelbach: Es ist wie zusammenleben und heiraten, oder, zusammenleben oder heiraten. Es ist eine Bindung da und die... man kann auch wieder gehen, aber es ist eine andere Art Lebensentscheidung. Ich finde die Freiheit, die solche informellen Gruppen haben, ist eine wunderbare Chance für so viele Menschen, die vielleicht sonst nirgendwo... die das Miteinander suchen aber, in all dem und den ist so eng... und wenn ich in Wien am Montag, wenn ich 10 Jahre montags, jeden Montag dahin gehe und dann keine Lust mehr hab, dann fällt es vielleicht auf, aber es wird nicht diskutiert.

Josephine Ebner: Und im Kloster ist es anders...

Mirjam Dinkelbach: Das ist wieder eine Entscheidung, und warum, und dann gibt es einen Brief nach Rom, und dann geht das auch, aber es ist eine andere... Status. Und ich finde das Schöne an Karls Gruppe, finde ich auch... er gehört... also dieses Beauftragen oder Linien, was man so sagt. Wenn Lassalle sagt: „Machen Sie mal...“, wenn Nagaya kommt und sagt: „Machen sie weiter“, wenn, wie heißt dieser? Er erklärt ihm, wie man mit so einem Stöckchen umgeht... wenn der [Claude] Durix kommt, und ihm so ein (*not audible*) reicht. Er hat praktisch von allen Schulen (*laughs*) irgendwo eine Erlaubnis, oder eine Ermutigung, seinen Weg zu gehen, aber er ist keiner einzigen Tradition verpflichtet. Nicht dass er in Japan anrufen muss, ob die Mirjam da mitspielen darf, oder ob heute die Josephine mal, und so... Und die

Verantwortung ist so... echt. Also ich muss mich auch immer wieder fragen, ich lauf jetzt da unter ‚Lehrer‘, will ich das überhaupt? Was heißt das? Was unterrichte ich da? Es ist so viel Rahmen, dass ich mir Gedanken machen muss und darf... aber ich muss nicht noch irgendwo... ich weiß nicht, Papier ausfüllen und irgendein Papst in Tokio, und so... und ‚Casa Generalizia‘ in Hiroshima, also dieser ganze Zirkus... Institutionen haben schon... sind ihre Chance, aber auch... Also, die Schule ist toll, aber Schule unterdrückt auch viele Talente, weißt du. Und das Informelle gefällt mir und auch die Frage, was heißt denn Zen hier? Der Durix mit dem kleinen Knüppel da, dieser Franzose, der hat in Japan, glaub ich, das Ding bekommen, und war dann ganz durcheinander und dieser Abt hat ihm gesagt: „Fragen sie nicht nach unserer Kleidung und Räucherstäbchen, Zen muss in Europa europäisch sein“. Aber so bin ich ermutigt mit dem ‚Weg des Wortes‘. Es gibt ‚Weg der Blumen‘, ‚Weg des Bogens‘, Schwert, Kunst, Tee-Zeremonie. Warum soll ich nicht lesen, wenn die das auch tun. Plötzlich darf auch etwas wachsen. Und wenn jetzt Marie Dom, Eva, Henry, Norbert, Herbert das nicht toll finden, die müssen da nicht mitmachen. Aber ich überleg mir, wie passt das dazu, und für mich passt das. Das ist sehr schön. Oder mit der Gitarre, ich weiß nicht wieviel Zeit wir noch haben...

Josephine Ebner: Nicht viel, wir sollten das langsam abschließen.

Mirjam Dinkelbach: Dann sind deine Fragen wichtiger... Hast du da noch was?

Josephine Ebner: Nein, nichts Dringendes.

Mirjam Dinkelbach: Das war eine sehr schöne Erfahrung... also ich hab eine Erkrankung, ich produziere keine Stress-Hormone, also ist alles, was irgendwie anstrengend ist, auch so immer gleich... Tremor und es hat nichts damit zu tun, ob ich Angst habe, aber der Körper ist einfach nicht so berechenbar, und schnell erschöpft. Und ich hab das als Kind schon gemerkt, aber es wurde erst mit 40 gefunden, was mir fehlt. Und ein Symptom ist: ich spiele gern Gitarre, aber plötzlich geht es nicht mehr, da fange ich an zu zittern, dann sagen Leute: „Das ist Lampenfieber“, aber ich zittere auch wenn ich meinem Teddybären vorspiele. Also es ist irgendwas nicht im Lot, und ich hab jahrelang: „Was ist mit mir los? Was hab ich?“ also einfach nicht gewusst... und ich kann auch nicht... „Spiel uns ein Lied!“ und dann weiß ich plötzlich nicht, mittendrin geht das nicht mehr, ich kann nicht mitten in einer Messe sagen... Ich hab dann mit Zen, hab ich mir gedacht: „Wieso denke ich mir, ich muss irgendwas können. Ich liebe dieses Instrument. Ich spiele jetzt nur einen Ton, im Atemrhythmus.“ Und wenn ich scheppere, das ist so egal, das interessiert ja niemand. Dann höre ich eben auf, oder... und hab so als Selbsterfahrung das Instrument für mich entdeckt und durfte dann mal bei Gitarristin, die so um die Welt kurven mit ihrem Instrument, also so Profi und so, und durfte ich eine Meisterklasse besuchen, als Gast. Also einfach zuschauen, wie die Superstudenten da ihre tollen Stücke spielen und sie dann... also wie geht das besser, oder anders, oder so. Josephine, diese hoch talentierten jungen Leute, hatten die gleichen Probleme wie ich. Du weißt, was ich meine, es war einfach ein anderes Level. Die hatten haben auch gezittert, aber jetzt ist das ihr Beruf, wenn das irgendeine Krankheit ist... ist es ein Grund, dass... oder egal welcher Grund, wenn es nicht geht, müssen sie einen anderen Beruf ergreifen. Dann war die Rede von Meditation, von fokussieren, also alle unsere Themen von Zen. Und plötzlich war ein Ton im

Atemrhythmus... (*not audible*) und fährt mit den Gitarristen nach England für solche Kurse, was ich hier für mich mach. Es ist ein gangbarer Weg, mit einer Behinderung, oder Erkrankung, und dann habe ich mit dem Karl das besprochen. Ich sag: „Ich will das so gerne, als...“ Es gibt ja auch *Shakuhachi*, die Flöte, das einfach... und er war dann immer so lustig, wieso muss ich jetzt ihn fragen, ob ich Gitarre spielen darf? (*laughs*) Weißt du... aber er hat auch verstanden, es ging mir um irgendeine ‚kompatibel‘, oder so, und dann dürfte das mit auf der Homepage. Und die... (*silence*) eine Ermutigung... und die Japaner haben dann, plötzlich war der Tee-Kochen eine Übung, dann hast du Schuhe-Putzen als Übung, also was heißt denn... und Europa und Japan... wie Kinder, wenn ihr etwas braucht, um zu zentrieren, oder zu üben, es kann sein dass ich (*not audible*) mal mit dem Kugelschreiber. Wenn ich für mich etwas finde, was mir hilft die... den Kontakt zum Leben, der Strom, der da fließt. Und dadurch spür ich, es ist mein Leben, und nicht eine Rolle, oder eine Maske, oder ich tue jetzt so, weil da und da... muss man sowieso tun, aber ich muss wissen, da mach ich (*not audible*) und hier bin ich... also das... ich weiß nicht, ob das in einer institutionalisierten Zen-Schule so möglich wäre, also diese Freiheit. Ich hab jetzt auch noch Stricken und Ding... aber ich tue nicht alles ins Programm, aber Lesen und die Gitarre, und die kann man auch wieder löschen, wenn kein Platz ist. Es war so... ich finde, dass diese Übung, oder diese Dimension, die Zen vermittelt, oder den Rahmen dafür schafft, es ist so kompatibel mit allem... Auch was wir da tun, Benedikt hat das auch, Stimme und... Körper und Geist sollen in Einklang sein, und so. Es ist eben in einer anderen Sprache, dass man... also mir hilft das sehr. Und ich brauch da keine Statistik, selbst wenn hier nichts mehr wäre, würde ich mich der Gruppe zugehörig fühlen und helfen wo, halt wo sie meinen ich soll, meinen Senf dazugeben. Aber das ist in erster Linie für mich. Ich finde das sehr kostbar, es ist so preiswert, weißt du. Du setzt dich hin und es geht schon, ne? Und jeder kann weiter fragen, und studieren, und suchen, und Kurse machen und nach Japan fahren... Was hast du denn noch...?

Josephine Ebner: Ich würde das jetzt ausschalten, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um zusammen vielleicht herum zu gehen...

Interview: Arokiasul Maria Arokiasamy

Date 6th August 2022
Place Zendo Wien 5
Duration 44 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Fr. Arokiasul Maria Arokiasamy, SJ, (also: Ama Samy) born 1936, Zen master in the line of Yamada Koun Roshi

Context We meet on the day before his (presumably last) Zazenkai in Vienna. Nicholas Hauser, one of his student who lives in Vienna and who is organizing Samy's stay in Vienna is also present.

Ama Samy: You see, Christian practicing Zen... My master Yamada Kōun Rōshi, he was also the master of Lassalle. So, he was very sympathetic to Christian priests coming for Zen. He always said: "if you do Zen, you'll become better Christian priests." It was his idea. So, but I have got a problem with that in a sense, because you know, my approach is: keep it separate, Zen and Christianity. If you mix up Christian Zen or Zen Christianity, it doesn't go well. There are too many problems. And so, Zen is Zen, Christianity is Christianity. When you do Zen practice, be completely in the Zen practice. When you do the Christian practice, be completely in the Christian practice. Of course, both will be influencing each other, but it's better to keep them apart, not to be mixing up. Because there are too many problems... also Zen-people will say: it's not truly Zen, it's a Christian Zen. You see, Christian Zen is not Zen. And so they will say: don't do that. But there are also some, some they can also come closer. Sōtō Zen, this is Suzuki Rōshi's and others' approach, it is only just sitting. This can be very much a Christian practice. There is a Christian movement, they call it 'Centering Prayer'. Centering Prayer is just only sitting, but in God's presence, not doing anything. They can use a word as a help, and so Sōtō approach is very much like that. Just sitting here, being in God's presence and god's presence is a mystery. Be in the mystery. And that way Christianity and Sōtō Zen can go very well together. But still I would say: Zen is Zen, Christianity is Christianity. The major difference is, you see, Zen is non-dual practice. Christianity is dual practice, duality, you see: God and I, I am not God, God is not I, so to say. Though Meister Eckhart comes closer to the non-dual approach. Eckhart said: my ground and God's ground is the same ground, you see. And that way it is non-dual, that approach from Eckhart. I have written a long article: "The I (*Ich*) Awakening" in one of my books, you know, perhaps you have that book...

Nicholas Hauser: I have it at home, I can give it to her...

Ama Samy: Ok, that is also in German. Helga Brown has translated some of my books and so that's also... she took that chapter and put it in the German translation. And so this quotation from Meister Eckhart is closer. Also, you know, one Seiichi [inaudible], it's a Japanese theologian, Protestant theologian, he talks about how Christian awakening happens. He quotes another Japanese theologian, he says: "God is all the time in [inaudible] with us, God is the

ground of our self.” He calls it: primordial ground. But we are not aware, even when we are aware, we are not really out of this, we are living only on the ego-level. And so when you awaken to the ground, that is Christian awakening. And he quotes Saint Paul, saying: “I live not I, but Christ in me.” You see, that Galatian quotation. And so, that is the way you live out of Christ, the ground, that is God’s ground. So that is Christian awakening. Zen awakening is awakening to emptiness and Christian awakening is awakening to the ground of God or Christ’s ground. So there is a little different awakening in both, Christian awakening and Zen awakening. But still Zen properly is non-duality, Christian is little duality. So that’s a great difference, that’s a problem. So, I have written one nice article also about this. You may not have that book, you know...

Nicholas Hauser: Which one father?

Ama Samy: “Zen and religion”. The chapter.

Nicholas Hauser: I have all the books now, so I should have it. I’ve got all the books.

Ama Samy: That is, I think... Ok, so... But still I use that phrase: passing over, *übergehen*, passing over. And so, if we are only in Christianity, or only in Zen, that’s not so much freedom. We must pass over, you see, when a Christian practices Zen, pass over to zen and then come back. Pass over in Zen means, to experience Zen, Zen spirituality, and then come back to Christianity. That will be much more freeing, you see. I wrote a long chapter, “Zen and religion”, so maybe he has got the book...

Josephine Ebner: Thank you.

Ama Samy: That’s in brief...

Josephine Ebner: Maybe we can start from your experience here in Austria, so how did you arrive here?

Ama Samy: You see, actually, Ursula Baatz invited me to come and give *sesshins* with Karl Obermayer’s group and so then I came and gave some sesshins. But then I was focused more on *kōans*, Karl Obermayer doesn’t use *kōans*, he uses more Sōtō Zen approach, Suzuki’s approach and so on. So, somehow the people didn’t like very much the *kōan* approach, I was using the *kōans*. And so I used to come for many years for sesshins, but then slowly I stopped. I give only now, what you call, *zazenkais*, one day *zazenkai*.

Josephine Ebner: So you see a difference in the approach...

Ama Samy: Oh yeah. Rinzai Zen and Sōtō Zen are a bit different. Sōtō Zen, as I mentioned, is closer to the Christian practice. Rinzai Zen is not like that, it’s a little different.

Josephine Ebner: And when did you start to come, do you remember in which year?

Ama Samy: You see, I don't remember, maybe about 15 years ago?

Nicholas Hauser: In Europe altogether or Austria?

Ama Samy: No, Austria.

Nicholas Hauser: No, more, Father, I think the *sesshin* with Ursula Baatz was in 1990 or 1991, something like this.

Josephine Ebner: And Ursula used to come to your center to practice with you in India?

Ama Samy: Yes, she came to me, became a student, but then she went back to this Ana María Schlüter in Spain. There is a German lady teaching there, she preferred to go with her, you see. So I said ok, good, I had some problems with her. And she went over to Ana María Schlüter.

Josephine Ebner: And with Karl Obermayer, how was your relationship?

Ama Samy: We were good friends, you know, he was very much open, he appreciated me, he welcomed me, but of course I was using *kōan* practice. He did sometimes some *kōans*, but then he said: "Father, for me *kōan* is enough, I want just sit in silence." So, he preferred that. But no problem, he welcomed me all the time here. The group also liked me, but only with the *kōan* approach they had some problems here, because they are much more used to sitting in silence, Sōtō approach. And so I said ok...

Josephine Ebner: Karl Obermayer, he wrote a small text where he talks about his teachers and you are also there, as a teacher, as a friend. I never talked with him...

Ama Samy: Yes, he went through many teacher, one Algerian man – I forgot his name – and then Nagaya, a Japanese master and Father Lassalle. Finally, he was authorised by one, what you call, not Rinzai or Sōtō Zen, another Japanese variety...

Nicholas Hauser: Claude Durix?

Ama Samy: I think that Durix also belongs to that... that master approved Durix and then Durix approved Karl Obermayer, so that went like that.

Josephine Ebner: And did you also, because you mentioned Puregg, so did you go there?

Ama Samy: I gave once a *sesshin* in Puregg, but I didn't like Vanja Palmers' approach and so on, you know. Simply because I gave a whole *sesshin* one week, he paid me 500 euros! I said, what is this rich man, he is a rich me, he gives me 500 euros like alms. I didn't want to go any more, I said: "That's enough". Puregg also was a sort of small farm-house, it was not that good, it was very cold, very cold, I didn't like that...

Josephine Ebner: And did you have any connection with David Steindl-Rast?

Ama Samy: No.

Josephine Ebner: So you are more in Germany...

Ama Samy: Yes, also my students are from Germany.

Josephine Ebner: Do you have a small sangha also here in Austria?

Ama Samy: No...

Nicholas Hauser: In Austria there are 8 people or so, that's very little. And in Vienna at the moment only 1-2, one disciple of Cyril [Fr. Cyril Mathew] and one disciple of Father AMA, and Anthony. And the others live... some are very old already.

Josephine Ebner: So you don't meet?

Nicholas Hauser: Well, we do *zazenkais*. I mean, now with corona not, but normally we did twice a year *zazenkais* and meet, but it's small, it's not like Germany. In Munich and all, they every week sit ten people or more together...

Josephine Ebner: And, so coming to Germany, you came there with Father Lassalle...

Ama Samy: First I came with Lassalle, and then I used to come by myself.

Josephine Ebner: And how was it with Father Lassalle?

Ama Samy: Lassalle was very helpful for me, actually he took me to Japan from India. He helped me to go to Japan, he introduced me to his master. But Lassalle was in a way very Christian, he was not fully into Zen, you see. It is like Karl Obermayer also, these people are fully not into Zen, it is much more Christian Zen, so to say. Lassalle was like that, much more Christian Zen.

Josephine Ebner: How was Lassalle as a person?

Ama Samy: As a person he was wonderful, he was very humble, and also he was accepted by the bishops in Germany. That's why he could introduce Zen very easily for Christians. And he helped also to build the centre in Dietfurt in a Franciscan *Kloster* [Meditationshaus Dietfurt]. And he was well-know, but you know, he was friendly with the German bishops and he was a very pious man, very pious, very holy man, and so bishops respected him very much. My master also very much respected him. And he always said: "I learn humility from Father Lassalle and he learns Zen from me", he said. [laughs] Yeah, Lassalle was such a man, very,

very nice, very humble, he was not at all proud, he didn't praise himself, he was very humble. Once, you know, Willigis Jäger, he was a German Benedictine – he's got lots of students. He took me to Tokyo to meet Father Lassalle and Willigis Jäger at that time was authorized by Yamada Rōshi to be a teacher, a Zen teacher. And Willigis Jäger said: "Now I am a Zen teacher, I am authorized and you are not Zen teacher still. You don't have a sangha even." Father Lassalle said: "I am very happy that you are authorized, please take all my students for you." You know Lassalle was so humble: "Please take my students, I am not building a sangha, you can build a sangha", he said. A very humble man, he didn't at all boast himself. That's why he was a very holy man, it is because of him that Christians could practice Zen. Many of them went through Lassalle: Willigis Jäger, Niklaus Brantschen, Ana María Schlüter, [Sr.] Ludwigis Fabian, all the Germans went through Lassalle to Yamada Rōshi.

Josephine Ebner: You first met Lassalle in India?

Ama Samy: Yes, you know I read one of his books, I was very much taken up and then I met him and I told him: "I got problems in Christian spirituality". And he said: "Come for Zen, I will help you". So he wrote my superiors to allow me to go to Japan, that's how I went. So I am grateful to him.

Josephine Ebner: And so, when you arrived in Japan, how long were you there? Where were you?

Ama Samy: You see, I used to be in the Jesuit house in some place, 3-4 months every year and only one time I could stay one whole year. I was chaplain in a convent. There was a priest, an American Jesuit who was a chaplain and he left to the States and so he asked me to say the daily Eucharist. That's all, you sew, and so I stayed in the convent for one whole year. And first time, when I went, I was nearly only three months. The time was running out and Yamada Rōshi didn't take me as a disciple, and I complained to Father Lassalle. "Father Lassalle, he has not accepted me, please help me." And Lassalle spoke with the Rōshi and immediately Rōshi called me, accepted me as a disciple and then I did *kōans*. And you know, I had some experience with the *kōans* already in India, and so I could pass some of the *kōans*. And Yamada Rōshi was very happy with me as an Indian, coming from India, and so it was very nice. Mostly at that time many of the Germans were there, I was the only Asian. And, you know, I felt actually out of place with that German community, they were all big bosses, Willigis Jäger, Gundula Meyer, all those people, running around, and I was a poor fellow, in a sort of humble way, living like so... but Yamada Rōshi liked me very much, he even openly praised me. He said very often: "Bodhidharma came up to China, but now AMA Samy – so Bodhidharma – has come up to Japan. Now I am going to send Bodhidharma back to India." [laughs] He said this, it was very nice... Yamada Rōshi helped me very much and allowed me to teach Zen, that was very nice of him. Once I finished the *kōan* program, he allowed me to go...

Josephine Ebner: Can I ask you more about your experience with the Church, because there is always the question of whether it was supportive or not, tensions...

Ama Samy: You know, it was first, about 3-4 years, it was a problem for me: Zen is a non-dual practice, Christianity is duality, you see, God and I, they are not one. Even though Meister Eckhart said: “My ground and God’s ground is the same ground”, but still they are separate, two. I had a lot of difficulties to get into Zen, because of the Christian approach. And I was wondering: “I’m a Christian or a Zen person? A Zen person, it is different from the Christian approach, so how do I reconcile both?” I took a long time, finally I came to this resolution, I said: “Zen is Zen, Christianity is Christianity, don’t mix up. When you are doing Christian practice, be a Christian practice, when you do Zen, be Zen.” That was my approach finally and I am happy with that approach. Zen, I would not say that it is a Christian Zen or Zen Christianity. No, they’re separate, keep them separate. That way, also, is very dynamic, when you go to Zen and come back to Christianity, you are a changed person, you are not the same person, you are transformed, changed, so that’s wonderful. I like that very much. I wrote a chapter, maybe Nick can give you...

Josephine Ebner: Which one, the “Zen and religion”?

Ama Samy: Yes.

Josephine Ebner: So, I have many questions... More regarding the institutional part, with the Church and with superiors....

Ama Samy: That’s a problem also, the institutional part, Church... even the Jesuits are institution, the Church is institution. And so when I began teaching Zen in Chennai, the bishop was not against it, he allowed me to do that, but many conservative Christians were against Zen. They were sort of writing against me: “He is not a Christian, he is becoming a Buddhist.” Because I too made a mistake, you know, in a hall the Buddha statue and the Cross were both there, I prostrated before the Buddha statue and so the Christians said he is no more Christians he is a Buddhist, he is worshipping buddha and so they complained to the bishop. The bishop said: “He does what he does, but he is a Christian. Let him do what he likes.” So, the bishop was in a way open, was very nice. So, also my Jesuits, my superiors accepted my Zen practice, but many Jesuits didn’t like it. “Is he teaching Christ or teaching Buddha?” You see, that was their problem. They said: “He is teaching Buddha and Buddhism not Christianity, and so he is not truly Christian priest”. The Jesuits also complained. But you know, in Chennai was a problem, difficult, there were very conservative Christians, they were attacking me, writing against me. Then I moved over to the hillside and so I am alone now, nobody bothers me. [laughs] I am little free... but many Christians are not used to this. They don’t come for Zen. A few come, but mostly Hindus come for the practice, mostly Hindus. Hindus are open for this dimension, no problem. Hindus come very much.

Josephine Ebner: Do you have also other fathers and sisters, Christian fathers and Christian sisters who come to your practice?

Ama Samy: Not many, not many, a few. Some nuns, some priests come. You see, I appointed an Indian priest as a Zen master, Cyril, now he is in charge of my center and so he is very nice.

He is very much of a Christian, so they like him, they go to him very often. But not many priests and nuns come, a few come. But mostly Hindus come, lots of Hindus. For Hindus no problem with Zen. It is close to Hinduism.

Josephine Ebner: And your family is Christian?

Ama Samy: Yes, traditional Christian. But, you know, my mother and so on, they don't understand Zen, they are ordinary Christians, they said: "My son does what he is doing, let him do that..."

Josephine Ebner: And from where in India?

Ama Samy: It is a small village, a hidden village in a small area; it's a very much dry area, it's very difficult living there.

Josephine Ebner: In which region?

Ama Samy: Tamil Nadu, much more south.

Josephine Ebner: So your first language is Tamil?

Ama Samy: Yes...

Josephine Ebner: Ok, I still wanted to ask you about the connection with Abhishiktananda.

Ama Samy: Abhishiktananda, I preferred him to Bede Griffiths. Bede Griffiths was too much... not too much into Hinduism, he was more Christian... Towards the end, before he died, he sort of said: "Advaita is true now." You see, towards the end he said, not before. Before, he was a little conservative and he thought Christianity is the true religion, Hinduism is ok and so on. You see, he tried to do dialogue with the Hindus, but not so much. But Abhishiktananda went over to Advaita, to Ramana Maharshi completely, you see, and so I liked him very much, you know. And I wanted also to become his disciple, thank God I didn't become it. He said: "No, you become a priest and then we will see." After I became a priest, I went and saw him, but, you know, he had already had a disciple, what you call...

Josephine Ebner: [Jules] Monchanin?

Ama Samy: Not Monchanin, Monchanin was companion.

Nicholas Hauser: The one who got lost in the Himalayas?

Ama Samy: Marc Chaduc, he was a Frenchman, he became a disciple. Abhishiktananda was very taken by him and he thought he was his true successor and so I said ok... at that time I was also more involved in Zen.

Josephine Ebner: Ah, you had already started with Zen when you met Abhishiktananda?

Ama Samy: Yes, so I told Abhishiktananda I prefer Zen, not so much Advaita. And he actually recommended me to go to meet an Advaitic guru and I went and stayed with him. He was a nice man, but I said: “Zen is my way” and I left him. Abhishiktananda was very much in the Advaitic thing.

Josephine Ebner: I was reading a bit your book and I got a lot that sense from non-duality, from Advaita, from Ramana Maharshi. I don’t know, I felt it was very similar to what you write...

Ama Samy: Yes, Zen is close to Advaita, but Advaita is lot of problems also, you see. But Zen is much more open, freer. Advaita is... you know, the Hindus, particularly Brahmins, claim Advaita as their own. Is very much also casteist. Perhaps foreigners don’t know this, when you go to Ramana Maharshi, even the cooks must be Brahmins, you cannot be non-Brahmin. You see, only Brahmins cook the food, Ramana Maharshi ate. All the other students, young boys, they take only Brahmin boys. That sort of casteism is very much there. And not only that, Advaita is very much philosophical, too many terms and so on, very complicated. It’s not as simple as Zen, and all those problems. I was very much with Ramana Maharshi’s approach, Advaita and so on initially. But finally I found that Zen is much deeper than that, so I took Zen. But Abhishiktananda was very much into Advaita.

Josephine Ebner: Can I also ask you, how was Abhishiktananda as a person?

Ama Samy: He was very ascetical, very fine person, very intellectual also. You see, he was like a prophet already, for the Christian Church he was a prophet, so to say. He was little outside the Church and than still he challenged the Christians also to Hinduism, to Advaita and so on. He was very great in that way. He was more radical than Bede Griffiths. Bede Griffiths was much more accommodating. Abhishiktananda was not accommodating, he was very radical. He was into Advaita very much.

Josephine Ebner: So you met him and Zen before you became a priest?

Ama Samy: You see, as soon as I became priest, I was already reading into Zen and got into Zen. And, I met Abhishiktananda when I was already learning Zen. That’s why I felt Zen is much deeper and better than Advaita. I told Abhishiktananda: “I prefer Zen, Zen is a better way.” But Abhishiktananda didn’t like that. He said: “No, Advaita is much deeper, better”, he said. Ok... [laughs]

Josephine Ebner: I have a couple of more specific questions... one is about... there is the organization of some the disciples of Yamada, the Sanbōkyōdan, and you are part of it, if I’m not wrong...

Ama Samy: You see, I left Sanbōkyōdan. Sanbōkyōdan, after Yamada Rōshi's death, it became problem. His son took over, but you know, he is sort of... morally, ethically he was not so honest, this man. So I said: "I can't live under him", so I left Sanbōkyōdan. Not only I left, Niklaus Brantschen, Ana María Schlüter, Johannes Kopp left. So 3-4 of us left Sanbōkyōdan. We were allowed to establish our own sangha and so on, and so we left. Willigis Jäger also left Sanbōkyōdan. And so quite a few left. There was lot of problems in Sanbōkyōdan after Yamada Rōshi died.

Josephine Ebner: Because I thought you were still inside...

Ama Samy: No, no more.

Josephine Ebner: And the other question was about more the ritual side of Zen.

Ama Samy: You see, I use minimum rituals, some Heart Sutra and a few sutras and some prostrations, and also small ceremony when you become a disciple of the master. Sanbōkyōdan is reduced rituals, but still there are more rituals than what I use. And Zen proper, both Sōtō and Rinzai... Sōtō is much more ritualistic actually. Even when you hold the sutras, how you hold, you must properly hold, and all these things. You see, all those things, too many things, Sōtō. Rinzai also has lot of rituals. Sanbōkyōdan uses some rituals, not so many. And I reduced, I am using only basic things, you see, not more rituals.

Josephine Ebner: And do you think that is important?

Ama Samy: You see, it is helpful, not very important. You need not have rituals, it's very helpful and sets you in mindset to be ready to listen, to understand and so on, you see. Even when you make prostrations and so on, you are willing to learn and all those things. Otherwise we are too proud, standing alone, that's not so good. But Zen is very much ritualistic and hierarchical: master, students, sangha, all those things. Very much hierarchical.

Josephine Ebner: One more question I have, because I think when a Christian does Zen, does he or she need to do everything, also the...?

Ama Samy: No he need not do everything. When you go into Zen, learn the essential substance, you see, *kōan* or *zazen* practice. That is, the essentials. Minor rituals you can do, minor rituals... but master-student relation, that's important. Yes, both for the Christians and non-Christians, that's important. Without becoming a disciple, you don't go deep, that's very important.

Josephine Ebner: You also have a *kōan* curriculum?

Ama Samy: Yes, I took over the Sanbōkyōdan curriculum, but I modified it a little, you see. I don't use exactly like Sanbōkyōdan, little different. Actually the Sanbōkyōdan approach is little too much ritualistic, too much rigid. I don't like that. I'm much freer. You know, I wrote a small

piece, about 2 or 3 pages, in Jesuit Yearbook. I don't know whether you can access the Jesuit Yearbook. That's the last article.

Josephine Ebner: This year?

Ama Samy: Yes, Jesuit Yearbook [2022]. [silence] It will be for the Jesuit communities.

Josephine Ebner: And so we are going to have the Eucharist also at the end of the day tomorrow?

Ama Samy: Yes...

Josephine Ebner: In the church?

Ama Samy: Not in the church, where we meditate.

Josephine Ebner: Do people come for the Eucharist also in your center?

Ama Samy: Only some Christians come, not others. Maybe about 40 people are at that time in the center, maybe about 10 or 15 people come, the Christians, not many. I used to have Eucharist more often before, but now I reduced only on Sundays. Yeah, on Sundays is enough.

Josephine Ebner: Good, so from my side we are done... Do you want to say something more?

Ama Samy: Not more... There is only one thing I will say. [Peter-Hans] Kolvenbach, our General. I think which year? I forgot the year, my master and his wife, they were celebrating the golden jubilee of their marriage. I was in Rome at that time, there was an Indian assistant for General. I told him: "My master is celebrating the golden jubilee, ask Father General to send him a few words, congratulating him." And it was nice, Kolvenbach wrote some nice words and it was sent to Yamada Rōshi. He was very happy, because you know General is [inaudible], so praising him, it was very nice. And so... that means you know Jesuit General approves the Zen practice, that is the point, he is not against Zen and so Jesuits now, more or less, a few Jesuits are now Zen masters. I appointed my own student as a master and there was one American Jesuit priest and Zen master, appointed by Maezumi, a student [Robert Kennedy, SJ]. And one or two others also are there. You see, but the problem is, you know, both in India and in the Church, they are not looking towards the future. You see, in the future Christianity will also go down very much, the practice. We must take the modern approaches, modern approaches: Vipassana, Zen and other approaches, which are very, what you call, harmonious with Christianity. They must take that. And Jesuits, even Jesuits are not open to that. They are only catering to the traditional Christians, doing the rosary, pilgrimage, way of the cross, all those things. They don't think of other things. The only thing is, Centering Prayer became... actually they learnt from Zen, Centering Prayer learnt from Zen. And, there are two forms: Mantra Prayer form Canada [possibly: Christian Meditation by John Main], Centering Prayer from USA. Centering Prayer is more popular and so. Centering Prayer is a little eastern

approach, you see, more eastern approach, more like almost Sōtō Zen approach. And so that is, many Christians are taking through that. But, you know, the Jesuits should be much more open to these things, they are not open, so I am really saddened. Why, you know, only I and my students are doing Zen and others they are not interested, even in India they are not interested. It's very strange. India must be much more Jesuits involved in these things, Hinduism, Buddhism and so on. They are not interested. It's very sad. I am very much disappointed.

Josephine Ebner: And with the exercises of Saint Ignatius?

Ama Samy: You see, they focus very much on the exercises, but they are not that good. They are very low-class contemplation, in the sense, they are only sort of imaginative things. You use imagination very much, all these exercises. And that is not real contemplation, it's very low-class. And so exercises are not the way, not the future, no. The Jesuits can practice, some Christians can practice, not for the future. But only thing is, discernment. How do you say in German?

NK: *Unterscheidung*.

Ama Samy: Yes, *Unterscheidung*. Discernment rules, they are very good from the Jesuits. That we can practice and is very good, discernment. Otherwise, exercises for me was not at all helpful.

Josephine Ebner: Ok, thank you then... I will finish this now...

Interview: Anna Dorim Rheindorf

<i>Date</i>	10th January 2023
<i>Place</i>	Seminarraum 2, Bildungshaus St. Bernhard, Wiener Neustadt (AT)
<i>Duration</i>	23 minutes
<i>Interviewer</i>	Josephine Ebner
<i>Interviewee</i>	Anna Dorim Rheindorf, born 1982, ordained nun in a Korean Zen tradition, she leads a Zen group in Wiener Neustadt that was started by the Karl Obermayer group

Josephine Ebner: So, wir kennen uns schon eigentlich, aber, kurzgefasst, wie bist du zum Zen gekommen, zum Buddhismus? In welcher Schule?

Anna Dorim Rheindorf: Ich bin eigentlich in eine Familie reingeboren, die atheistisch war, aber nicht so, dass sie Religion ablehnt. Aber meine Eltern haben immer gesagt: „Na ja, wenn du schon eine Religion willst, dann suchst dir gefälligst eine selber aus“. Und meine Mutter hat sich recht viel für Buddhismus interessiert und da habe ich mich dann auch mit ihr dafür interessiert, so mit vierzehn, fünfzehn. Und dann haben wir gemeinsam einen Grundkurs über Buddhismus entdeckt und da haben wir gedacht: „Wir haben zwar dies und das gelesen, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich viel drüber“. Und den haben wir eben besucht. Und da habe ich dann erfahren, dass es eine Religionsgruppe für Schüler gibt und da habe ich dann, irgendwann später dann auch mitgemacht.

Josephine Ebner: Welcher Kurs war das?

Anna Dorim Rheindorf: Das war „Einführung in den Buddhismus“, der eben von meinem jetzigen Chef, von Theodor Strohal, gemacht worden ist und der war legendär, weil er ein sehr guter Redner ist und er eine sehr, sehr umfangreiche und schöne Einführung in den Buddhismus gemacht hat. Das hat er damals über Jahre hinweg gemacht und er war auch der Lehrer für die Religionsschüler der Oberstufe, sozusagen, für Wien und Niederösterreich. Und dann gab's eben die Gelegenheit, dass man einmal im Jahr in das Stammkloster nach Korea fährt. Also das war quasi ein kleiner, wie soll man sagen, ein kleiner koreanischer Tempel in Wien, in der dieser Kurs stattgefunden hat. Und da war ich dann mit 18 das erste Mal während der Osterferien, gemeinsam mit den Schülern, dort.

Josephine Ebner: Mit den Schülern?

Anna Dorim Rheindorf: Von der Religionsklasse, also die buddhistische Religionsklasse, Oberstufe.

Josephine Ebner: Und ihr wart mehrere, aber nicht von der gleichen Schule?

Anna Dorim Rheindorf: Ja, es gab einen zusammengefassten Kurs, alle Schüler von Wien und Niederösterreich Oberstufe, also auch keine Altersbegrenzung von 15 bis 18, in meinem Fall 19, weil ich [inaudible], alle dabei und eben ein Lehrer, der das gemacht hat. Ich glaube es gibt schon mehrere Lehrer, die das machen, aber damals war immer Volksschule und dann der Rest Oberstufe, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es eine Mittelstufe auch gegeben hat. Ich glaube, das war Volksschule, Mittelschule und dann ab 15 bis zur Matura quasi. Und da sind wir ungefähr zu zehnt, zehn Schüler gemeinsam, zehn Tage ungefähr in Korea gewesen. Und ich habe sie dann gefragt: Okay, ich mach dann in einem Jahr mal die Matura, ob ich dann vielleicht ein bisschen länger kommen kann. Und: probier's einmal aus, schauen wir mal, wie lange du es aushältst. Und so ist es dann gekommen, dass ich eben dort war. Ich hätte geplant, dass ich drei Jahre oder so... und dann sind es 14 Jahre geworden und ich habe die Ausbildung gemacht und Priesterseminar und dachte mir, das ist schon... es ist schon klar, dass man vielleicht die Ausbildung fertig macht. Das hat dann allein schon sechs, sieben Jahre gedauert. Und dann war ich eben noch acht Jahre im Haupttempel [inaudible] und dann habe ich mich irgendwann entschieden, zurück nach Österreich zu kommen.

Josephine Ebner: So, wenn du selber praktizierst – das ist eigentlich eine intime Frage, vielleicht – was für eine Praxis machst du und wie stark unterscheidet sie sich vom japanischen Zen?

Anna Dorim Rheindorf: Ja, genau, da ist im Unterschied zu dieser Gruppe hier... Man sagt, beim japanischen Zen gibt es grundsätzlich zwei Richtungen, das Soto-Zen und das Rinzai-Zen und das Soto-Zen, das machen wir hier, ist das sogenannte Bauern-Zen.

Josephine Ebner: Sogenannte?

Anna Dorim Rheindorf: Bauern-Zen, weil das sehr unkompliziert ist. Also, man sagt einfach, wenn du dich hinsetzt auf die Matte, dann setzt sich dein Geist auch hin und es gibt keine Meditationsanleitung, gar nichts. Du sitzt ganz einfach und du denkst: Okay, wenn sich mein Körper so hinsetzt in der Haltung, dann wird das mein Geist auch sozusagen machen. Und beim Rinzai ist es auch wieder ein bisschen anders zur koreanischen Tradition. Aber theoretisch ist das, was wir in Korea machen, wie die Rinzai Tradition. Die haben die sogenannten Koans, das heißt, während du meditierst, das haben wir damals [in a seminar from the university] auch ausprobiert, glaube ich für einen Tag mit dem Rätsel, dass man sich selber stellt. Also sich selber nicht, normalerweise sucht man sich eben einen Meister, der für einen ein Rätsel aussucht. Es kann sein, dass es ein Rätsel ist, das es schon gibt oder macht er extra für einen, ein eigenes sozusagen, aber es ist eher selten. Und genau das ist eigentlich, wie man es normalerweise in Korea macht. Nur habe ich den Unterschied gesehen, also in Japan gibt es teilweise Schulen, die haben ein Buch, wo wirklich verschiedene Stufen von diesen Rätseln sind, und die macht man alle durch. Und von Korea bin ich es eigentlich so gewohnt, dass man eines hat und dann an dem kann man sein ganzes Leben sitzen, weil es eben nicht sehr einfach ist... man kann es eigentlich nicht lösen. Es soll ja irgendwie auch diesen Gedankenstrom ganz einfach stoppen und dazu reicht eigentlich eines.

Josephine Ebner: Und vom rituellen Ablauf, es ist wahrscheinlich auch anders als...

Anna Dorim Rheindorf: Ja, also wie... Du hast wahrscheinlich schon mal in Wien mitgemacht. Es ist derselbe Ablauf an sich, also es ist zwischendurch das Herzsutra, wo man sagt: Okay, es geht schon auch um den Inhalt, aber es ist eigentlich auch eine Art Atemtechnik und eine Konzentration auf den Text. Weil wenn man sich da nicht konzentriert, kommt man eh nicht mit. Also, wenn man eigentlich sagt: Mehr als der Hintergrund – um was es da in dem Herzsutra geht, weil es ist ja eh sehr schwer zu verstehen – ist es eben, dass man diese Atemtechnik macht, wo, glaube ich, es gar nicht um den Inhalt geht. Und sonst, ja... Also der koreanische Ablauf hat überhaupt nichts Rituelles dabei: das ist wirklich nur sitzen. Und auch in der Zeit, wo man jetzt, zum Beispiel, für drei Monate ein Retreat macht, gibt's auch keine Andacht. Da wird nur mit der Jukbi (죽비), das ist dieser Bambus-Klopfer, wird sich nur mal vor der Statue vom Buddha verbeugt und das war's. Also keine Art Andacht oder dergleichen. Es ist alles sehr, sehr einfach gehalten, damit man auch nicht zu viele anderen Gedanken bekommt.

Josephine Ebner: Und als du zurück nach Österreich gekommen bist, hast du dir eine Gruppe ausgesucht? Wie bist du auf diese Gruppe dann gekommen?

Anna Dorim Rheindorf: Ja, das war ganz lustig, und zwar, über sehr viele Ecken. Also, ich hatte... Also, ich bin ja erst mal nach Österreich gekommen. Ich habe mir gedacht: Okay, ich möchte zwar den Buddhismus weiter in meinem Leben und ich möchte es auch weiterhin in meinem Leben haben, so wie bisher. Aber ich brauche einen Job. Also ich bin jetzt nicht von meinem Orden unterstützt, weil ich das nicht will und denke: Okay, ich erhalte mich selber und mache dann so, mehr oder weniger, was ich möchte, dass mir da niemand reinredet, so auf die Art. Und mein Vater hat eine Freundin, die Psychotherapeutin ist und mit der Gruppe in Wien zu tun hatte. Und der hat mir gefragt: „Frag mal, ob sie nicht jemanden brauchen, der ihnen bei der Sache hilft oder was auch immer, das wäre ja interessant“. Ich habe auch mehrere Tempel angeschrieben und mehrere kleine Tempel in Wien, ob die vielleicht jemanden brauchen oder wie auch immer. Auch wenn es kein Job ist, aber dass ich irgendwas zu tun habe, fürs erste. Und das mit dem Job hat sich eh von selber erledigt, aber die Frau [Else] Macho, die eben hier die Gruppe hatte, hat gesagt, das würde ihr sehr gefallen, wenn ich einmal vorbeikomme und mir das anschau. Und dann war ich regelmäßig da. Die Frau Macho ist auch sehr lieb. Ich kenne eigentlich den Herrn Obermayer nur ganz kurz vom Sehen, eigentlich gar nicht. Und die hat dann leider nach zwei Jahren recht gesundheitliche Probleme bekommen – ist mittlerweile leider auch verstorben – und hat dann irgendwie gesagt... Sie ist jedes Mal aus Wien extra rausgekommen und sie hat gesagt, das wird ihr zu viel, aber sie denkt, ich bin ja eine von den Jüngeren gewesen, die jüngste, eigentlich, mit Abstand und die anderen sind eben im Pensionisten-Alter. Also ich wäre eine, die das länger machen könnte. Ich bin gesund und ich habe eben doch die Erfahrung in Korea gemacht, lange. Und dann hat sie mich eben gebeten, ob ich das weiterführen kann für sie und hat auch sozusagen das Einverständnis von Wien dann bekommen, obwohl es eine nie dagewesene Situation war, weil ich eigentlich aus dem

Buddhismus komme, was die anderen nicht sind. Aber das hat nicht gestört und seitdem ... ich glaube seit 2017.

Josephine Ebner: Hast du es übernommen?

Anna Dorim Rheindorf: Genau, seit fünf, sechs Jahre, so lang? Ich dachte mir vielleicht drei Jahre, aber es ist doch schon länger. Und jetzt die letzten zwei, drei Jahre war weniger los, im Corona. Auch zusammengerechnet ungefähr ein Jahr Ausfall, wo es gar nicht ging, weil das Bildungshaus nicht offen war. Der harte Kern kommt eigentlich immer. Und wir sind manchmal zwei, drei Leute. Aber an sich kommt immer wer.

Josephine Ebner: Wie war es, als du hier angefangen hast? Hat sich die Gruppe geändert in diesen sechs, sieben Jahren?

Anna Dorim Rheindorf: Ja, es kommen immer mal wieder neue dazu, aber eher die, die wirklich kommen und regelmäßig kommen, sind die, die seit 20, 30 Jahren dabei sind. Wir haben immer mal Leute, die mal reinschauen und sich das anschauen – im Corona ist das auch ein bisschen schwer gewesen. Aber im Grunde genommen sind die dann irgendwann wieder weg. Und da sind mehr wirklich die Leute, die immer schon da waren, und die sind eben meistens zwischen 60 und 80. Also unser älteste, der Franz, der ist jetzt 85 und sitzt aber sehr, sehr... da kann man sich was anschauen. Und der macht es wirklich auch seit dem Beginn, seitdem es die Gruppe gibt in Wien. Und es sind manche da, die halt nicht regelmäßig kommen, aber immer mal wieder zwischendurch kommen. Also, meistens sind es wirklich die alten Bekannten.

Josephine Ebner: Und die neuen Leute, die kommen, wie kommen sie her?

Anna Dorim Rheindorf: Teilweise, glaube ich, über die Homepage vom Bildungshaus, eher noch. Dann hatte ich manche, da bin ich irgendwie... Da gibt es von der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft so eine Webseite, die heißt... da hat mich eben auch der Professor Pokorny gefunden. Und da steht eben drin, dass es eben Sitzen im Schwarzaug gibt und hier eben auch, regelmäßig. Und dadurch... ich glaube das habe ich vor ein, zwei Jahren gemacht, dass ich das reingeschrieben habe. Dadurch sind einige gekommen, aber meistens auch wieder irgendwann gegangen, also wirklich der harte Kern ist der, der wirklich kommt.

Josephine Ebner: Die Leute, die dann hinkommen, sind eher christlich oder nicht?

Anna Dorim Rheindorf: Also, beides. Also wir haben Leute da, die Christen sind, aber sich für Buddhismus interessieren. Dann gibt es Leute, die aus der buddhistischen Richtung kommen. Beides, würde ich sagen, das hält sich die Waage.

Josephine Ebner: Als du hier angefangen hast, wie war es für dich – weil du von einer anderen Richtung kommst – wie war das für dich?

Anna Dorim Rheindorf: Ja, ich habe mir am Anfang gedacht: Okay, das ist schon anders, als wir das machen. Interessant, interessant. Aber ich habe dann irgendwie... Die Abläufe sind dann doch nicht so kompliziert. Man versteht es dann recht schnell und das Herzsutra ist dann auf Japanisch und nicht auf Koreanisch. Das darfst du zu keinem Koreaner sagen! [laughs] Aber sonst ist es eigentlich ganz einfach gewesen, sich daran zu gewöhnen. Das Sitzen ist dasselbe, das ist ja die Essenz und die bleibt gleich. Ich meine, ich werde wahrscheinlich mehr an den Koan denken, wenn ich sitze und die anderen machen es im Soto-Stil, die denken gar nichts, im Idealfall, was nicht so einfach ist. Aber ansonsten, ich glaube, wenn jemand Vipassana-Meditation macht, ist es auch okay. Im äußeren gibt es ja keine Unterschiede. Da ist an sich egal.

Josephine Ebner: Und wenn jemand neuer kommt, was sagst du ihm?

Anna Dorim Rheindorf: Wie macht man die Einführung? Na ja, es hat früher – das gibt's jetzt leider nicht mehr – einen Einführungskurs gegeben. Das war dann ein Tag intensiv, wo eben die Frau Macho damals erklärt hat, und dann auch wirklich Vormittag, Nachmittag drei, vier Einheiten mit dem Sitzen gemacht hat. Da gibt's dann leider... also in der letzten Zeit hat's dann weniger, sehr wenige Anmeldungen gegeben. Und man meint auch, dass das eher ein Schüler von Obermayer machen sollte. Und das bin ich ja jetzt nicht wirklich. Und so haben sie gesagt, na ja, sie würden schon aus Wien dann kommen. Aber es gab da noch zu wenig Anmeldungen, dass es sich nicht wirklich ausgezahlt hat. Und wir haben dann gesagt: Okay, wenn jemand kommt, dann setzen wir ihn einfach zwischen zwei Erfahrene, die schon lange da sind – was eh vielleicht meistens alle sind, die kommen – und er macht einfach mit. Und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Hürde am Anfang, wenn man nicht weiß, um was es geht, aber die meisten sind dann doch wiedergekommen, vielleicht nur ein paar Male und dann haben sie wieder aufgehört. Aber die meisten sind dann schon nicht nur einmal schauen [gekommen] und dann nicht mehr gekommen. Also wir hatten das... Die Frau Macho hat es auch damals... bei dem Einführungskurs waren es 20 Leute da und wirklich wiedergekommen sind vielleicht zwei. Das war der eine Tag vielleicht schon recht intensiv und die Leute sind vielleicht teilweise ein bisschen überfordert damit, das kann schon sein.

Josephine Ebner: Und die Anleitungen sind dann sozusagen deine oder ihre?

Anna Dorim Rheindorf: Ich versuche eigentlich gar keine Anleitung zu geben, wenn es irgendwie geht. Weil, wie gesagt, wenn man schon zehn Bücher darüber gelesen hat, dann hat man eh viel zu viele Vorstellungen schon, wie das jetzt zu sein hat. Und ich gebe eigentlich kaum eine Anleitung, weil der Soto-Zen es ist eh: Ich setze mich hin und ich meditiere. Also da gibt es eigentlich kaum eine Anleitung. Sie sehen, was die Nachbarn machen und machen das einfach nach. Und wir haben dazwischen immer eine Tee-Pause und da stellen die Leute einfach Fragen: Um was geht's da? Warum gehe ich mit einem Stock hinten drauf, oder so was. Das erkläre ich dann schon. Aber, wie gesagt, es gibt jetzt keinen Einführungstag, wo man das macht, sondern einfach „learning by doing“, sozusagen.

Josephine Ebner: Verwendet ihr auch den Kyosaku?

Anna Dorim Rheindorf: Den haben wir auch, genau. Also der ist eigentlich der Japanische gewesen, das kann ich dir zeigen. [inaudible, she shows me the japanese kyosaku] Der ist nur flach und der gefällt mir nicht. Also, das geht nicht. Ich wollte etwas aus Bambus und habe einen kleinen Bambus-Stab genommen. Und dann habe ich aber Beschwerden bekommen: „Der tut nicht genug weh“. Dann habe ich den Griff von dem Vorschlaghammer genommen und habe ihn auseinander gespalten. Und der ist jetzt eben schwer genug und den spürt man auch schön. Und der macht eben das Geräusch [she claps it once on her hand], nicht ganz so gut wie der aus Bambus, aber der ist schwer genug und den spürt man. Und genau, damit sind wir jetzt einverstanden. Die Japaner schlagen einmal auf dem Rücken und wir haben ein bisschen die koreanische Version übernommen. Weil das ist: tac-tac-tac-tac und das weckt ein bisschen mehr auf, das ist schon... Das haben wir übernommen aus der koreanischen Seite. [laughs] Also, mit dem Japanischen komme ich nicht zurecht. Wir hatten jetzt auch den Vorschlag: Warum machen wir es nicht einmal im koreanischen Stil, dass wir das ausprobieren? Vielleicht klappt es besser, oder ist anders für die Leute. Und ich bin jetzt zwei Wochen weg, wenn ich wieder zurückgekommen, werden wir es im koreanischen Stil, auch mit dem „chant“ auf Koreanisch probieren. Es ist dann was Neues, weil die Leute wirklich, die meisten, die da sind, sicher zwischen 20 und 30 Jahre dabei sind. Aber sie haben... es war ihr Vorschlag. Sie haben gemeint: du kommst aus der Richtung, probieren wir das einmal. Ja, wir probieren es einmal aus.

Josephine Ebner: So in den nächsten Wochen eigentlich?

Anna Dorim Rheindorf: Ja, genau. Wir müssen dann einen neuen Plan zusammenstellen, wie der Ablauf ist, weil wir eigentlich kein „chant“ drinnen haben, aber, ich glaube, den Punkt, den möchten sie schon sehr gerne drin haben. Also wir hatten auch Diskussionen: Machen wir das Herzsutra mal auf Deutsch, oder so, aber das wollten alle überhaupt nicht. „Nein, nein, das gehört auf Japanisch.“ Das war sehr lustig. Sie sind sehr... also, schon bedacht, dass es so bleibt, wie es ist. Aber das Koreanische hat sie offenbar neugierig gemacht.

Josephine Ebner: Merkst du den christlichen Hintergrund irgendwo in der Praxis oder in den Leuten?

Anna Dorim Rheindorf: Ich bin eigentlich draufgekommen, egal mit wem man praktiziert, es ist nicht wirklich ein Unterschied. Weil es geht eigentlich um Zen. Und, wie gesagt, wie der Hintergrund ist, ist an sich nicht wirklich ein großer Unterschied. Also ich merke... Was ich merke, ist wenn Leute wirklich schon 20 Jahre sitzen und wenn jemand zum ersten Mal da ist, das ist natürlich ein Unterschied. Aber aus welcher Richtung der jetzt kommt, ist an sich ziemlich egal. Und es gibt ja auch im Christentum an sich Meditation. Also, wenn du dir die Mystiker oder so anschaust...

Josephine Ebner: Hast du sonst einen Kontakt mit der Obermayer Gruppe?

Anna Dorim Rheindorf: Es gibt einen Stellvertreter, den Norbert... ab und zu, es ist schon länger nicht mehr. Wir schreiben uns am meistens zu Weihnachten: „Wie geht’s mit deiner Gruppe? Und gibt’s euch eh noch?“ So ungefähr. [laughs] Aber wir haben, Gott sei Dank, das Bildungshaus, es ist sehr nett zu uns. Wir müssen nicht viel bezahlen, eigentlich nur das, was wir einnehmen, das zahlen wir als Raummiete. Und wenn es 20 Euro sind, ist es okay, und wenn es 120 ist, dann ist es auch ok. Die sind an sich froh, dass jemand die Räume nutzt. Also, wie gesagt, auch wenn nur zwei, drei Leute kommen, geht’s weiter, Gott sei Dank. Ansonsten eigentlich nur der Norbert. Auch bei meiner Eröffnungsfeier, waren ein paar dort, die ich damals zum ersten Mal gesehen habe, und habe daweil keinen Kontakt gehabt. Von dem Norbert habe ich auch schon lange nichts mehr gehört, muss ich fragen, wie es ihm geht...

Josephine Ebner: Und Obermayer, hast du ihn getroffen?

Anna Dorim Rheindorf: Ich habe ihn einmal zu seinem Geburtstag getroffen.

Josephine Ebner: Den 80.?

Anna Dorim Rheindorf: Ich glaube, das war der 80., genau. Und habe mich vorgestellt: ich bin die, die das in Wiener Neustadt macht. Und ich glaube es ist bei ihm mit der Demenz schon sehr... nicht so einfach momentan.

Josephine Ebner: Und war schon damals so?

Anna Dorim Rheindorf: Ich glaube. Also, es ist eigentlich schon fast, glaube ich, seitdem ich da bin ich, dass man immer wieder gehört hat: es geht ihm nicht so gut, dass eigentlich jetzt, sozusagen, seine Schüler das Ganze mehr oder weniger übernommen haben.

Josephine Ebner: Noch ein paar Fragen zur Gruppe. Wie viele Leute kommen heute im Durchschnitt? Minimum, Maximum?

Anna Dorim Rheindorf: Also Minimum ist zwei. Wenn nur ich bin, dann gehe ich wahrscheinlich eher heim. Aber es war noch nie so, dass ich allein war. Also, wir waren öfter zu zweit, besonders in der Corona-Zeit. Und früher waren Maximum, wirklich Maximum 13 Leute. Aber das ist jetzt seit vier Jahren nicht mehr so. Wenn wir viele sind, sind wir 7 oder 8 und am wenigstens sind wir zu zweit, genau. [laughs]

Josephine Ebner: Und wenn du hier angefangen hast und die Frau Macho noch da war, wie viele Leute waren es am Anfang?

Anna Dorim Rheindorf: Ich glaube, es war ähnlich. Es waren auch, wenn viele da waren, waren wir zu zehnt, zwölf, sowas. Das ist jetzt wirklich schon länger nicht mehr, wirklich seit Corona, sind wir wirklich immer gute fünf. Also wenn es gut ist, fünf. Wenn es wenig ist, zwei. Wenn es sehr gut ist, sieben, acht, es kommt manchmal vor.

Josephine Ebner: Weißt du etwas vom Anfang der Gruppe? Von der Geschichte dieser Gruppe in Wiener Neustadt?

Anna Dorim Rheindorf: Ich weiß, dass sie ja auch schon sehr lang gibt – ich glaube um die 30 Jahre –, dass sie anfangs woanders war, in irgendeinem Pfarrhaus.

Josephine Ebner: In Wiener Neustadt?

Anna Dorim Rheindorf: In Wiener Neustadt, genau. Es hat dann offenbar irgendwann angefangen, dass sich eine Gruppe gebildet hat. Ich glaube, in Sankt Pölten gibt es auch noch eine Gruppe. Aber wie genau das vonstattengehen kann, leider kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass es, glaube ich, von Anfang an, ziemlich von Anfang die Frau Macho betreut hat und dass sie immer von Wien hin und her gefahren ist. Also möglicherweise hat es der Herr Obermayer am Anfang selber gemacht, das kann sein. Weil ein Freund von mir, der auch seit den Anfängen da ist, hat gesagt, er war einmal da, und der Obermayer war da, so das kann schon sein. Aber ich glaube, sie hat es dann ziemlich bald übernommen, weil er ja doch sehr viel zu tun gehabt hat. Genau, und sie ist dann immer hin und her gefahren... nicht einfach, da kommst du dann auch spät an, wenn du um 9 Uhr wegfährst. Und sie war dann schon Mitte 70...

Josephine Ebner: Na, gut. Magst du noch was sagen?

Anna Dorim Rheindorf: Wenn du jemanden... die, die heute kommen, die sind sicher Leute, die schon ziemlich von Anfang an dabei sind. Die kennen sich sicher besser aus.

Interview: Johann Scherzer

Date 11th January 2023
Place A room in the psychotherapy studio of Scherzer's wife, 1030, Vienna (AT)
Duration 1 hour, 20 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Johann Scherzer (also: Hans), born 1948, teaches Zen and is a disciple of Brigitte D'Ortschy and Sister Kathleen Reiley

Josephine Ebner: Dann würde ich einfach mit Ihnen anfangen. Wenn Sie mir erzählen können, über wie Sie zum Zen gekommen sind, aber auch von Ihrem Hintergrund, was sie studiert haben, woher Sie kommen, biographisch... aber auch religiös.

Johann Scherzer: Ja, so biographisch, wie ich zum Zen gekommen bin. Und nachdem Sie es ja auch anschauen aus den christlichen Wurzeln, ich bin katholisch aufgewachsen, eigentlich mit positiven persönlichen Erfahrungen. Und als junger Erwachsene habe ich dann aber doch gemerkt, so wie Christentum gelebt wird, vor allem von der Hierarchie und wie gepredigt wird, wie gefeiert wird, wie viel Widerstand da ist gegen eine flexible, zeitgemäße Anpassung an Verschiedenes, habe ich einfach zu suchen begonnen. Und das war am Anfang so... Ich habe nicht wahnsinnig viel gelesen, aber über Bekanntschaften... Ich hatte einen Freund, der Yoga gemacht hat. Dann habe ich da mir von dem Yogaübungen zeigen lassen und einige Jahre sehr eifrig einfach Yoga gemacht, sehr regelmäßig.

Josephine Ebner: Welche Art von Yoga?

Johann Scherzer: Das war Hatha-Yoga. Also, der hat das auch irgendwo kennengelernt und hat das in sein Tagesprogramm dann aufgenommen und das habe ich dann auch gemacht. Habe ich auch weitergeführt, noch jahrelang wie ich dann Zen geübt habe, einfach weil es eine gute Körperübung, oder gute Körperübungen waren.

Josephine Ebner: Wie alt waren Sie, wenn Sie angefangen haben?

Johann Scherzer: Das war kurz nach meinem Studium. Also, wie ich dann wirklich die erste Zen-Begegnung hatte, das war so zum Jahreswechsel 1976-77 und was ich jetzt gesagt habe, das war schon ein paar Jahre davor, so mit Yoga und... was gibt's für Kurse? Das ist von Eutonie bis körperbetont... oder auch irgendwelche Selbsterfahrungskurse. Und dann bin ich eigentlich über eine Freundin... Ich habe in Wien studiert, und zwar Elektronik-Nachrichtentechnik, langes Studium. Ich habe dann begonnen nach meinem Studienabschluss – Diplomingenieur – in Erlangen in Deutschland bei der Firma Siemens.

Josephine Ebner: Wo ist das?

Johann Scherzer: Das ist die Nachbarstadt von Nürnberg und da gibt es eine große Siemensniederlassung. Dort habe ich begonnen, habe dann nach einiger Zeit eine Freundin kennengelernt und die hatte wiederum eine Freundin, die war in Kontakt mit einem Religionslehrer, der Zen übte. Und da ist mir ein Buch in die Hand gekommen und dann haben wir beschlossen, da machen wir mal ein Wochenendkurs, um das kennenzulernen. Und das haben wir dann auch gemacht.

Josephine Ebner: Welches Buch?

Johann Scherzer: Das war „Die drei Pfeiler des Zen“, Herausgeber Kapleau, wo übrigens die Übersetzerin ins Deutsche meine erste Zen-Meisterin dann war, die Frau [Brigitte] D’Ortschy, Koun-An Roshi. Und ja, das war ein Wochenende-Kurs, so zu Jahresbeginn 1977 und dieser Kurs war gehalten vom Pater Willigis Jäger in einem Kloster in der Nähe, also in Franken. Ich glaube, das war Kloster Schwarzenberg, nicht so weit weg von Würzburg. Und das hat mich eigentlich von Anfang an angesprochen. Diese Stille, diese Einfachheit und einfach diese tiefe Sammlung, die da atmosphärisch einfach spürbar war, von Anfang an. Und, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es war so von Freitag bis Sonntag, oder höchstens Montag, so nicht all zu viel. Sitzen war mir eigentlich nicht so schwierig, weil durch die Yogaübungen, war dann eine Beweglichkeit da. Und ich habe dann eigentlich... ab dann habe ich regelmäßig geübt, habe begonnen, regelmäßig zu üben. Und es war gerade für mich auch ein Berufswechsel anstehend, weil diese damalige Freundin wollte in Wien studieren. Und okay, das habe ich mir überlegt, diese Arbeit in Erlangen zu beenden und hatte vor, dann in dieser Übergangszeit, mir da einmal eine längere Freizeit zu nehmen und auch zu reisen. Und dann habe ich Pater Willigis gefragt, der hat damals... der war kein Lehrer noch, kein Zen-Lehrer. Und er hat gesagt, sein Zen-Lehrer sei in Japan, in Kamakura, nämlich Yamada Koun Roshi. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum nicht dort hinfahren, gleich an die Quelle. Und das habe ich dann angestrebt, auch... Und ich habe dann im Sommer 1977 gekündigt und wollte dann danach nach Wien und habe einfach geplant eine Japan-Reise. Also, nicht nur Japan-Reise. Ich habe da ein bisschen mehr damit verbunden, aber sozusagen Hauptziel war Japan, Kamakura. Und dort gab es zwar dann ein bisschen hin und her, weil da war in Kamakura ein Haus von Benediktinern, wo... Das war so dann besprochen mit Pater Willigis, dass ich dort unterkommen könnte für eine Zeit. Dann gab es plötzlich vietnamesische Bootsflüchtlinge, der Platz wurde knapp und dann war es so kurz davor fraglich: Ist es möglich? Es war dann doch möglich, Gott sei Dank, war’s möglich. Ich habe mich entschlossen, alles gebucht, und zwar dann schon mit etwas mehr: Also, sozusagen, ein erster Besuch nach Indien, ein paar Wochen da in Indien herumfahren, nach Nepal und von Nepal, Indien zurück und dann nach Kamakura. Und ich hab’s auch schon terminisiert einmal, obwohl es noch mit einem Fragezeichen war. Also, ich habe die Reise begonnen, ich glaube, das war Anfang Oktober und Rückreise im Dezember, über Sri Lanka. Ja, jedenfalls war ich da in Kamakura, bin bekannt gemacht worden mit Yamada Koun Roshi, konnte dort mitsitzen. Da gab’s jeden Tag... Also, ich weiß nicht, ob Sie da was nachgelesen haben. Yamada Koun Roshi hat mit seiner Frau im Garten des eigenen Hauses ein Zendo gebaut und dort haben Sesshins, Zazenkai stattgefunden. Und es gab auch ein kleines Grüppchen in Kamakura, die jeden Tag zwei Stunden gegessen sind. Das haben wir

dann auch gemacht. Also, da gab's sowohl mit Pater Willigis schon ein Morgensitzen und er hat auch heilige Messe angeboten. Und dann gab's einen Abendsitzen im San'Un Zendo.

Josephine Ebner: Und Pater Willigis war auch in Kamakura, wenn Sie auch dort waren?

Johann Scherzer: Der war dort in der Zeit, wo ich dort war.

Josephine Ebner: Zufälligerweise oder...?

Johann Scherzer: Nein, das war geplant. Er war schon öfter dort, aber in der Zeit dann kontinuierlich etwas länger. Also war zwischendurch einmal, glaube ich, auch weg. Aber er ist übrigens in dem Jahr in so ein Garten-Teehaus gezogen, wo er für einige Jahre, glaube ich, gelebt hat. Auch so während seiner Schulungszeit, eben bei Yamada Koun Roshi.

Josephine Ebner: Aha. Und wer waren die anderen, die dort bei Yamada waren?

Johann Scherzer: Da waren noch einige... Ein Österreicher aus Salzburg und eigentlich zwei Deutsche aus München noch. Und da gab's halt in dem Haus andere Leute auch noch. Aber es war so ein kleines Zen-Grüppchen. Und da gab's auch einigen von denen, die haben schon Kurse gemacht bei Pater Lassalle. Und Pater Lassalle, der hat ja in der Nähe von Tokyo in den Bergen ein Zen-Zentrum gebaut, Shinmeikutsu, „Höhle des göttlichen Schweigens“, gibt's immer noch, finden immer noch auch Zen-Kurse statt. Und diese Leute, die zu der gleichen Zeit dort waren, die hatten auch schon Kurse gemacht. Und für mich war das dann so, also nach einiger Zeit Interviews und Kennenlernen hat Yamada Koun Roshi mich dann als Schüler angenommen, auch so diese Shoken-Zeremonie, einführende Unterweisungen, die jemand gehalten hat auf Englisch, die auch... im Wesentlichen stehen sie in diesen „Drei Pfeilern“ drin, die schon Harada Roshi zusammengestellt hat. Ja, und nach diesen Unterweisungen eigentlich ist die Prozedur, sozusagen, so: Man hört die Unterweisung, man übt einige Zeit, und wenn klar ist, dass das wirklich ein Übungsweg ist, sozusagen, mal für längere Zeit und die Entscheidung fällt, dann war diese Shoken-Zerimonie. Und die war eben die Voraussetzung für ein Sesshin. Das war aber dann erst später im Dezember. Und davor hat mich Yamada Roshi noch zu Pater Lassalle geschickt zu einem Sesshin nach Shinmeikutsu. Das heißt, das war dann eigentlich mein erstes Sesshin, im November 1977.

Josephine Ebner: Und wie war es mit Pater Lassalle?

Johann Scherzer: Das war sehr schön. Also er war es so... Ich weiß nicht, ob Sie Filme über ihn gesehen haben, er ist eindrucksvoll gewesen, auch schon von der Person. Also, lang, schlaksig, so ein typisches Lächeln und einen Humor. Also, ich kann mich an etwas noch erinnern, so ein Gespräch. Koun Roshi hat gesagt, dass es so, man kann mit ihm über alles reden, aber die Übung, die er mir gegeben hat, nicht. Aber mir war wichtig, überhaupt über die Übung reden zu können. Und dann habe ich Pater Lassalle einmal gefragt... Ich wollte einiges fragen, so zu... Fragen oder was mir halt so auf der Seele brannte, auch im Zusammenhang mit Christentum. Und der hat gesagt: „Jetzt sitzen Sie einfach mal, dann werden Sie auf einiges

selber draufkommen“. Also er wollte da gar keine Antworten geben und das war auch gut so, denn vieles hat sich dann einfach gelöst, oder umformuliert, oder wie auch immer. Also, ich war sehr dankbar über diese Begleitung. Er hat dort auch jeden Tag Messe gelesen. Da gibt’s einen kleinen Raum, auch mit Tatami, wo ein großer Felsblock drin liegt, der als Altar verwendet wird. Und er hat übrigens auch in der Zeit, wo ich bei Yamada Koun Roshi Sesshin gemacht habe, hat er auch die Möglichkeit gehabt, wenn er teilgenommen hat an Sesshin, so in einem Nebenraum Messe zu lesen und wer wollte, konnte teilnehmen.

Josephine Ebner: War das für Sie wichtig, dass es auch ein christliches Element gegeben hat?

Johann Scherzer: Ich habe es nicht gesucht, aber es war mir angenehm, vielleicht so, dass ich gespürt habe... Aber das ist vielleicht, das habe ich noch nicht gesagt, Yamada Koun Roshi, natürlich Buddhist, buddhistischer Zen-Meister, hat aber betont: „Zen ist farblos“. Das heißt, wenn jemand Schüler, Schülerin wurde bei ihm, dann hat er nicht verlangt, dass sie Buddhisten werden, sondern hat er gesagt: „Wenn sie das üben, dann werden Sie, zum Beispiel, wenn Sie aus dem Christlichen kommen, können Sie ein besserer Christ werden“, oder bessere Christin, oder wie auch immer. Also er hat das sehr freigestellt und hat eigentlich gesagt, aus seiner Sicht ist die Zen-Erfahrung an der Wurzel aller Religionen vor einer kulturellen oder religiösen Ausformung. Und das ist auch etwas, was so nach wie vor meine Ansicht ist.

Josephine Ebner: Haben Sie damals auch am Gottesdienst teilgenommen? Mit Lassalle, mit Willigis Jäger?

Johann Scherzer: Ja, ich bin auch hingegangen, und es war... Was sehr angenehm war, diese Gottesdienste waren ganz prägnant, sozusagen, vielleicht eine Lesung, aber keine Predigt, ein paar Worte. Es war eigentlich hauptsächlich ein Ritual in Stille, das Wesentliche. Das war übrigens später dann, bei Frau D’Ortschy auch noch, da gab’s auch, da gab es sowohl einen katholischen Priester als auch einen evangelischen Pastor. Und der katholische Priester, Pater aus München, der hat auch Messe gelesen, die waren sehr kurz. Das war vielleicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, sehr kondensiert. Und ich habe es für mich stimmig gefunden, weil ich mich ja innerlich nicht verabschiedet habe vom Christentum. Und insofern war das auch angenehm, dass das nicht notwendig war, äußerlich.

Josephine Ebner: Ist es immer noch so?

Johann Scherzer: Es ist noch immer so. Also, ich gehe durchaus in die Kirche.

Josephine Ebner: Haben Sie auch einen Konflikt mit der Kirche erlebt?

Johann Scherzer: Ich persönlich habe nie einen Konflikt erlebt, aber ich kenne Zen-Kollegen, Kolleginnen, die in der Kirche tätig waren, irgendeine Art von Anstellung, wie auch immer, die schon ziemliche Einschränkungen erfahren haben. Das wissen Sie ja selber auch, dass es über ziemliche Jahre Widerstände gab von der Kirche, also katholische Kirche, wo jetzt so Zen und andere, sogar Yoga auch als mehr oder weniger sektiererisches Getue abgetan wurde. Aber hier

hat vor allem auch Pater Lassalle sehr viel bewirken können. Er hat sich sehr dafür eingesetzt zur Zeit seines Lebens. Und es hat auch was bewirkt, immerhin. Und dann mit dem Vatikanischen Konzil ist da doch etwas Öffnung auch gewesen. Auch wenn es nachher wieder etwas zugegangen ist.

Josephine Ebner: Und in Ihrer Heim-Pfarre, in Ihrer Pfarre in Wien wahrscheinlich, haben Sie hier eine Offenheit gefunden?

Johann Scherzer: Also, ich bin in Wien... Also, ich bin während meiner Studienzeit auch in Wien gewesen, aber da ich habe eigentlich bei keiner Pfarre richtig angedockt. Aber dann, wie ich wieder nach Wien gekommen bin, also nachdem ich von Japan zurückgekommen bin, habe ich als HTL-Lehrer begonnen. Also, ich habe dann an einer technischen Schule unterrichtet und da war dann so die erste Pfarre, die Dominikaner im ersten Bezirk – Dominikanerbastei, oder Dominikanerkirche – über Freunde, die dort hingegangen sind und was mich auch angesprochen hat, durchaus. Da gab es einige, die also durchaus substanzvolle Predigten hielten und auch sonst von Chorgebet, oder so, war das ansprechend. Ich war dort sogar einmal ein paar Jahre im Pfarrgemeinderat, aber da ist nichts angekommen. Ja, wir haben da zwar darüber geredet, aber war kein weitergehendes Interesse. Die haben so ihre eigene Bild-orientierten Meditationsmethoden dann etabliert. Und ich habe es später auch nicht versucht. Das ist etwas anderes, Sister Kathleen [Reiley], zum Beispiel, ist da aktiver. Ich mach das nicht so, also für mich ist da eher... Ich habe auch nicht. Also, manche vor allem – ich weiß nicht, ob sie sich das angeschaut haben – dann von der Linie von Pater Willigis, der dann auch zum Zen-Meister ernannt wurde und dann auch etabliert hat „Kontemplative Meditation“, das heißt, das zu verbinden mit Christentum. Das mache ich nicht. Also, meine Übung ist eigentlich schon aus der buddhistischen Tradition.

Josephine Ebner: Gibt es ein Grund dafür? Warum?

Johann Scherzer: Das ist so gewachsen. Eigentlich das, was ich gelernt habe, und das liegt mir eigentlich... etwas stetig zu machen und zu praktizieren und nicht zu viel herumzuschmecken. Ohne dass das nicht heißt, das abzulegen, bis da eine Entscheidung ist. Und so wie ich das kennengelernt habe, war das schwierig für mich, auch wenn ich so Zendo kenne, wo ein Christusbild oder Christus oder irgendein religiöses Bild ist, oder auch ein Kreuz, oder auch eine Buddha-Statue, oder auch nicht. Eines von beiden, es ist alles okay. Ich war dann vielleicht – zurück zu dem Japan Aufenthalt, zu dem ersten – ich habe dann bei dem Rohatsu-Sesshin in Dezember teilgenommen. Das ist so ein Wochen-Sesshin, üblicherweise rund um diese Zeit, 8. Dezember, Erleuchtung Buddhas. Und am Ende dieses Sesshins, da war schon klar für mich, dass ich also nicht länger dortbleiben werde, weil in der Zeit auch mein Vater gestorben ist, leider. Also, das war ein Grund auf jeden Fall so bald wie möglich zurückzugehen. Und nach Ende dieses Sesshin, hat Yamada Koun Roshi mich mit Frau D’Ortschy bekannt gemacht, die da auch gerade in Japan war. Und das war dann sozusagen die nächste Anlaufstelle für mich von Wien. Also, ich habe mich nicht in Wien umgeschaut. Ich bin zwar auch dann, nachdem ich... ich habe einige Jahre Tai-Chi gemacht, auch im „Buddhistischen Zentrum“, und habe da auch Genro [Herbert] Koudela kennengelernt und bin

ein paar Male mitgesessen, auch. Aber, ich bin regelmäßig dann zu Frau D'Ortschy nach München gefahren. Sie war allerdings nur das Sommerhalbjahr, langes Sommerhalbjahr, so von Mai bis Oktober da. Und dann ist sie eigentlich immer wieder nach Kamakura in ihre Einsiedelei und wo sie dann intensiv geübt hat, zwar mit uns in Kontakt über Briefe und Tonbänder schicken zu den heiligen Zeiten. Aber sonst... Und da habe ich mir am Anfang gedacht, na ja, über das Winterhalbjahr da gehe ich vielleicht zu einer Wiener Gruppe, sowie zu Genro, oder ich war ein paar Mal auch bei [Karl] Obermayer. Hat durchaus was Ansprechendes gehabt, aber ich habe trotzdem gemerkt, es ist nicht so, wo ich ständig hingeh. Und da gab's da auch ein paar andere Leute schon, mit denen ich sitzen konnte in Wien.

Josephine Ebner: Andere Leute von...?

Johann Scherzer: Die auch nach München... Also, einer, vor allem, der dann sogar ständig nach München gezogen, deswegen.

Josephine Ebner: Auch ein Österreicher?

Johann Scherzer: Österreicher, Wiener. Und dann bin ich über zwölf Jahre nach München gefahren, sehr regelmäßig in diesem Sommerhalbjahr, so etwa zweimal im Monat. Und es gab jeden Monat ein Sesshin und dann auch noch ein Zazenkai. Die Sesshin waren relativ kurz, von Freitagabend bis Montagmittag, damit möglichst viele auch Berufstätige teilnehmen können. Und ich konnte das, Gott sei Dank, so mit meinem Stundenplan war es meistens möglich, das auch so unterzubringen.

Josephine Ebner: Das war mit Frau D'Ortschy? Und können Sie etwas zu Frau D'Ortschy sagen? Sie war auch eine Schülerin von Yasutani...

Johann Scherzer: Schülerin von Yamada Koun Roshi, auch von Yasutani vorher schon.

Josephine Ebner: Und war sie auch vom Christentum geprägt worden?

Johann Scherzer: Sie ist durchaus vom Christentum geprägt worden. Hat auch... wenn sie, zum Beispiel, im Winterhalbjahr in Japan war, schickte sie uns immer ein Tonband auch zu, meistens so Weihnachten, Neujahr und dann auch zu Ostern, wo sie immer ein Teisho hielt auch zu Karfreitag-Ostern. Also für sie war das so eine untrennbare Klammer, dieses Karfreitag-Ostern. Auch zu Pfingsten, wobei zu Pfingsten war sie schon da. Wir hatten üblicherweise immer ein Pfingst-Sesshin. Und sie hat in ihrem Teisho zu dem Pfingst-Sesshin immer Bezug genommen auch zu der Apostelgeschichte, wo sich alle an einem Ort versammeln.

Josephine Ebner: Und waren Sie... Sie haben wahrscheinlich auch das Koan-Curriculum gemacht. Haben sie das mit Yamada...?

Johann Scherzer: Na, das war... Ich war hier relativ langsam unterwegs, auch weil ich dann so mit meiner Berufstätigkeit, ich konnte ja nicht regelmäßig zum Lehrer gehen, das heißt, es war dann halt über dem Sommerhalbjahr intensiver und es war dann so, dass ich die Koan-Arbeit, also sozusagen das Grund-Koan in unserer Schule ist Mu, üblicherweise. Also, die meisten fangen mit dem an, es gibt relativ wenige, die mit Shikantaza-Sitzen gleich so... Und die Koan-Schulung war dann hauptsächlich mit Sister Kathleen. Dann auch mit Yamada Ryoun. Das ist der jetzige Abt von Sanbo-Zen in Japan. Und dann auch mit... Es gab einen Lehrer in München, den Fritz Böbel, der ist genannt auf der Homepage auch von Zendo-München. Der war übrigens auch evangelischer Pastor. Also, mit dem habe ich auch Koan gemacht, und eben mit Sister Kathleen sicher die meisten. Und dann, von Zeit zu Zeit, ich bin dann über Jahre auch im Sommer öfter noch nach Japan gefahren, wo ich dann Ryoun Roshi getroffen hab, oder einmal in London. Ja, so hat sich die Koan-Schulung hingezogen, auch über etliche Jahre.

Josephine Ebner: Wie war Frau D'Ortschy als Person, als Meisterin?

Johann Scherzer: Also sie war als Meisterin sehr strikt. Ja, sie konnte auch liebevoll sein, aber so, sie hatte schon was von preußischer Strenge [laughs], auch so eine aufrechte Haltung. Sie ist ja in Berlin aufgewachsen, aber hat in Graz studiert, Architektur. Sie war Architektin, bevor sie sich ausschließlich dem Zen gewidmet hat. Also, sie hat jetzt so – dann auch im Vergleich zu Sister Kathleen – sie war die ganz strikte. Also, da nicht links, rechts schauen, möglichst auch nicht allzu viel darüber reden mit anderen Leuten. Aber was ich ihr verdanke, ist einfach sozusagen eine wirklich tragfähige Struktur. Ja, so vom Körperbau, würde man sagen, das Skelett, das wirklich trägt und sozusagen, wo die Sehnen gewachsen sind, und die Muskeln trainiert haben, mit diesem Aufbau, von Knochen her.

Josephine Ebner: Und was ist diese Struktur? Eine Regelmäßigkeit oder eine Struktur des Denkens?

Johann Scherzer: Es ist auch eine... Es ist schon eine Regelmäßigkeit, aber das allein ist es nicht, sondern auch sowas, wie eine überdurchschnittliche Hingabe. Ja, also wenn klar ist, das ist mein Weg, dann ist das 100 % der Weg. Das heißt nicht, dass es nicht andere Wege auch gibt. Und es war nicht einmal nur, dass sie jemand auch von ihren Schülern oder Schülerinnen, zum Beispiel, empfohlen hat, woanders hinzugehen. Sie waren bei ihr nicht richtig, sondern zum Beispiel den tibetischen Weg einzuschlagen, das zu versuchen. Aber so diese Striktheit, das habe ich kennen und schätzen gelernt bei ihr. Vielleicht so wie diese alten Geschichten von alten Meistern, wo es zuerst... oder auch nicht nur Zen-Meistern, sondern auch Meister der Kampfkünste. Wenn da ein junger Schüler hinging und dann, zum Beispiel, Schwert-Kunst lernen wollte, dann musste er zuerst einmal jahrelang Wasserholen und Holzhacken und ähnliches. Sozusagen, dabei die Muskeln trainieren und einfach tun, was zu tun ist, auch was anstrengend ist. Und die Öffnung in die Weite habe ich eigentlich dann mit Sister Kathleen kennengelernt und genossen, aber...

Josephine Ebner: Welche Weite?

Johann Scherzer: Na ja, sie hat eine ganz andere, schon mal, Lebensgeschichte, nicht? Sister Kathleen ist in den USA, in Pennsylvania aufgewachsen mit sehr viel familiären und auch sonstigen Beziehungen, also sehr offen zu Menschen in Beziehungen. Und Frau D’Ortschy war da eher zurückhaltend. Also Frau D’Ortschy hat nie... sie wollte nie irgendwo sozusagen öffentlich angekündigt sein. Wenn da jemand zu ihr kommen wollte, dann war das sozusagen eine enge Pforte, über Bekannte oder wie auch immer. Manche sind auch über diesen Namen, der in der Übersetzung ins Deutsche von den „Drei Pfeilern“ steht, oder so. Auch von der Striktheit, jetzt zum Beispiel, Teilnahme am Sesshin. Es gab schon mal so Ausnahme, dass wenn jemand klarmachen konnte, es ist nicht möglich die ganze Zeit, aber das Übliche war einfach: Wenn, dann das Ganze. Das war vielleicht deswegen auch, weil es gab immer sehr viel mehr Anmeldungen, als Teilnahme-Möglichkeiten waren. Aber es hat vielleicht, um das zu sagen, auch sie hatte auch leidvollere Erfahrungen mit Familie und Beziehungen, als das sicher Sister Kathleen hatte, und von dem her auch gelernt sicher so eine Askese, auch was Beziehungen angeht. Das drückt sich einfach aus. Oder sie wollte, zum Beispiel, auch nicht – das war mir, zum Beispiel, eine Zeitlang so ein bisschen... wo ich mir das manchmal überlegt habe, wie das ist –, sie hat nicht sonderlich viel gehalten von einer parallelen Psychotherapie zur Zen-Übung. Das ist bei Sister Kathleen ganz anders. Aber sie hat das auch kennengelernt, nicht? Das ist immer so, wie hat das jemand kennengelernt und was hat das dann für einen [inaudible]. Ich habe das dann... also es war, Gott sei Dank, dann nicht so, dass ich zu ihren Lebzeiten das wirklich wollte. Aber später wollte ich das wirklich und ich habe das auch über Jahre gemacht und wirklich mit großem persönlichem Gewinn, also auch Therapie kennengelernt, in verschiedenen Formen. Und auch da hat sich für mich etwas ergeben und ich empfehle das meinen Schülern oder Schülerinnen auch immer, wenn ich das sehe. Wir haben ja jetzt im Zen nicht das, was im klösterlichen Zen selbstverständlich war, nämlich eine hohe Eintrittsschwelle. In klösterliches Zen war so, dass die, die ins Kloster kommen wollten, mussten tagelang bei jedem Wetter mit wenig Nahrung draußen einmal verbringen, nur unter... so wie, stelle ich mir vor, Buswarte-Häuschen, oder so was... [laughs] vorm Klostereingang. Und wer das nicht durchgehalten hat, der ist eben nicht reingekommen. Und heutzutage ist ja die Zugangsschwelle viel niedriger. Es gibt so viele Angebote und wenn da nicht, dann dort. Und auch wenn eigentlich... so wenn man will... Wenn man sozusagen jemand als Schüler annimmt, oder Sesshin-Teilnahme, dann muss man eigentlich abfragen, wie schaut’s aus mit der psychischen Stabilität? Manche Häuser machen das auch, Dietfurt, zum Beispiel, wo abgefragt wird, gibt es eine psychische Erkrankung? Wie schaut’s aus? Und wenn ja, unter Therapie? Ist von Therapeuten, Therapeutin akzeptiert die Sesshin-Teilnahme, und solche Sachen. Und das abzufragen ist das eine, aber die Wirklichkeit ist natürlich... hat sehr viel mehr Bandbreite. Auch wenn jemand sagt: Ich bin gesund oder gesund scheint, dann kann sich ja am Übungsweg durchaus herausstellen, dass da die Stabilität nicht so tiefreichend ist. Und wenn ich sowas merke, da ist immer eine Empfehlung, Therapie auch parallel dazu. Weil die Zen-Übung kann das nicht, im Gegenteil. Wenn da die Übung zu schnell in die Tiefe geht, dann kann das so ziemlich schädigen für Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben.

Josephine Ebner: Wie war dann der Übergang von Frau D’Ortschy zu Schwester Kathleen?

Johann Scherzer: Für mich war's sehr leicht. Ich habe Sister Kathleen schon kennengelernt, wie ich das erste Mal in Kamakura war, da war sie als junge Schwester schon dort und damals schon...

Josephine Ebner: Das erste Mal?

Johann Scherzer: Ja, 1977 war sie schon in Kamakura. Und damals schon anerkannt als Ratgeberin in der Zen-Community von Nichtjapanern. Insofern... Und ich habe sie auch zwischendurch ein paar Mal gesehen. Also für mich war das ein freudiges Wiedersehen. Also ich habe mich gefreut, dass sie das übernehmen konnte. Und sie ist dann zum ersten Mal im Januar oder Februar 1991 nach München gekommen. Und sie hat dann immer zwei Veranstaltungen gegeben, weil sie ja nicht so oft kommen konnte. Also nicht gleich, am Anfang hat sie immer ein Sesshin gegeben. Sie ist zweimal im Jahr gekommen, üblicherweise einmal im Februar und dann im Sommer.

Josephine Ebner: Und das, wenn Frau D'Ortschy noch am Leben war?

Johann Scherzer: Nein, das war schon nach dem Tod von Frau D'Ortschy. Frau D'Ortschy ist im Sommer 1990 verstorben.

Josephine Ebner: Und dann... da war schon eine Gruppe?

Johann Scherzer: Da gab es eine große Gruppe...

Josephine Ebner: ...die sich in München getroffen hat.

Johann Scherzer: Da gab es schon eine Gruppe, die war in Größenordnung... Also Sesshin-Teilnahme war von 40 Menschen bis 60. Also es gab circa 60, 70 Menschen, die da dazugehörten.

Josephine Ebner: Wo waren die Sesshins mit Frau D'Ortschy?

Johann Scherzer: Das war immer im privaten Bereich. Da gab es einmal ein Zendo in Schwabing... die ersten Jahre in der Stadt, in der Nähe vom Englischen Garten. Und dann die weiteren, längeren Jahre in Grünwald. Das war auch... am grünen Rand in München, in einem Privathaus, das dann sozusagen umfunktioniert wurde als Zendo.

Josephine Ebner: Und habt ihr auch in Wien praktiziert? Gab es da auch eine Gruppe?

Johann Scherzer: Diese ganze Zeit gab's in Wien keine dorthin bezogene Gruppe. Also ich war eigentlich all diese Jahre bis 1990 in München orientiert.

Josephine Ebner: Und hat Frau D'Ortschy auch Sesshins in Österreich gegeben?

Johann Scherzer: Nein, sie hat zwar was geplant, so einiges, das wäre durchaus möglich gewesen, aber da ist dann... eine Krebserkrankung wurde bei ihr diagnostiziert im Herbst 1989, und zwar schon in sehr fortgeschrittenem Stadium und sie ist dann schon im darauffolgenden Sommer verstorben.

Josephine Ebner: Also, die Münchner Gruppe hat dann auch eine neue Lehrerin gesucht?

Johann Scherzer: Nein, das war so... sozusagen die Frau D'Ortschy... Sie war ihre letzten Wochen in München und wir haben uns abgewechselt am Krankenbett. Und es gab da auch noch ein Sesshin, das sie geleitet hat, auch vom Krankenbett aus. Im Sommer 1990, und da hat sie uns gesagt, wir sollen nicht als Gruppe schauen, jemand zu finden, sondern jeder und jede individuell schaut, dass sie wieder ein Lehrer findet. Und sie hat schon... Sie hat uns einige Lehrer, Lehrerinnen empfohlen, die aus ihrer Sicht infrage kämen. Die haben wir dann auch schon als Gruppe kontaktiert, da waren einige von denen... sind dann auch gekommen. Und letztlich hat sich dann aber herausgestellt oder es hat sich so gefügt, dass Sister Kathleen dann...

Josephine Ebner: Und hat Frau D'Ortschy auch einige von ihnen als Lehrer...?

Johann Scherzer: Das war so, es haben relativ viele die Koan-Schulung bei ihr durchgemacht, aber sie hatte hier einen sehr hohen Anspruch. Und da gab es auch etwas, da hat sie manchmal gehadert mit ihrem Lehrer, Yamada Koun Roshi, der dann in den 80er Jahren doch relativ viele und relativ schnell, aus ihrer Sicht, vor allem dann Zen-Schüler und Schülerinnen mit christlichem Background, also Priester, oder auch... also jedenfalls. Und da war sie etwas skeptisch. Also, sie hatte da... Also nicht gegen Religion, aber erstens ging es ihr ein bisschen zu schnell. Und dann hat sie befürchtet, dass manche katholische Bildungshäuser damit füllen wollen, weil das „in“ ist. Und das war ihr ein Gräuel, ein „um-zu-Zen“, wie sie es genannt hat. „Um-zu“, also das zu machen, um etwas anderes damit zu befördern, nämlich, zum Beispiel, dass nicht so viele Christen aus der Kirche austreten, oder weggehen einfach, auch ohne auszutreten.

Josephine Ebner: Das heißt sie hat dann niemanden als Lehrer...?

Johann Scherzer: Na ja, sie hat eigentlich einen dann benannt, nämlich den Fritz Böbel.

Josephine Ebner: Okay. Er ist nicht der Österreicher?

Johann Scherzer: Nein, er war aus Deutschland. Und, wie gesagt, es gab einige, die eigentlich fertig waren und die nach anderen Maßstäben wären die Lehrer, Lehrerinnen gewesen. Es gab eine Schülerin, die hätte sie ernannt, aber die selber ist auch krank geworden und verstorben, noch zu ihrer Lebzeit.

Josephine Ebner: Sie haben über Schwester Kathleen angefangen zu sprechen, dass sie zweimal im Jahr gekommen ist, jeweils zwei Sesshins.

Johann Scherzer: Am Anfang, ein Sesshin. Und dann ist mal die Idee gekommen. Wir sind einmal nach einem Sommer-Sesshin, einige von unserer Gruppe gemeinsam nach Italien gefahren. Wir haben einen Ausflug gemacht nach Südtirol. Also, wir sind nicht weiter runtergekommen als Bozen, also eigentlich in Südtirol. Verona, dann Venedig auch noch. Und da hatten wir einen Freund von mir besucht, mit dem wir auch Richtung Dolomiten gegangen sind, also dieses prächtige Dolomitenpanorama. Und da ist dann die Idee entstanden von ihr: Es wäre doch schön, in einer Berghütte auch Zen zu üben. Und da haben wir zuerst über diesen Kontakt was versucht, ob es in Südtirol etwas gibt, aber nichts gefunden. Und dann hat sich aber über andere Zen-Freunde in Tirol ein Haus gefunden. Also [inaudible] Lechtaler-Alpen, liegt auf 1000 Meter Höhe. Und ich bin dann dorthin gefahren, hab das abgeklärt und wir haben zum ersten Mal da im Sommer, im August 1996 da „Zen in den Bergen“ begonnen. Und dann haben wir auch was gesucht für den Winter, weil das war dort verkehrsmäßig zu schwierig zu erreichen im Winter. Und da haben wir Puregg gefunden, als Ort für den Winter. Das war dann zum ersten Mal, glaube ich, im Februar 1997 und seit dieser Zeit gab's dann immer ein Sesshin und Zen in den Bergen. Im Februar Sesshin in München, Puregg eine Woche, und im Sommer, meistens August, ein Sesshin und Zen in den Bergen in Tirol.

Josephine Ebner: Gab es in Tirol oder in Puregg mehr Leute, die auch aus Österreich gekommen sind, oder?

Johann Scherzer: Nein, das war eigentlich... bis jetzt vor einigen Jahren eine geschlossene Veranstaltung. Nur für diese Gruppe. Das war nur jetzt dann, aus verschiedenen Gründen, wo Sister Kathleen weniger kommen konnte und dann auch in der Zeit dann, nachdem Frau D'Ortschy verstorben ist. Wir sind dann auch nicht mehr alle zu Sister Kathleen gekommen. Also, die Gruppe ist kleiner geworden und dann, wie auch Sister Kathleen immer seltener gekommen ist... Es gab dann, es gibt dann auch noch – das haben Sie auch auf der Homepage wahrscheinlich gesehen – es gibt dann noch zwei andere oder hat dann noch zwei andere Lehrer gegeben. Eine Lehrerin, die Eva Sperner, die in München auch ein Zendo hat und ihre Gruppe und den Stefan Sachs, der in der Nähe von Chiemsee wohnt und dort auch eine Gruppe hat. Also, da gab's auch andere Lehrer und jetzt seit kurzem gibt es auch noch einen weiteren, den Toni Maier, der auch aus München ist. Und jedenfalls das ist so, durch diese anderen Lehrer auch, haben wir dann einmal auch die Veranstaltungen geöffnet und ausgeschrieben, öffentlich. Und dadurch kommen immer wieder auch ein paar Leute, die vorher noch nicht bei uns waren und nachher bleiben manchmal einige, aber natürlich nicht alle werden... Manche kommen, die haben entweder schon eine Gruppe vorher oder sind einfach... so dass das nicht...

Josephine Ebner: Und wie hat das angefangen, dass Sie auch zu unterrichten angefangen haben?

Johann Scherzer: Das ist eigentlich so... es gibt ja hier so Abstufungen, das ist eine Spezialität auch von Sanbo Zen. Ja, und zwar wurde das eingeführt, auch so – das mal so zu benennen – auch als Qualitätssicherung. Ja, nachdem auch Yamada Koun Roshi verstorben ist und damit die nachfolgenden Äbte, die das Sanbo Zen geleitet haben... hat man überlegt, wie kann man

das auf eine Basis stellen, dass da nicht sozusagen en-masse Lehrer, Lehrerinnen kommen, sondern wirklich gediegene, aber trotzdem nicht, sozusagen... Natürlich, wenn jemand geeignet ist oder für geeignet befunden wird von Zen-Meister und dann auch wenn sich herausstellt, da kommen auch Leute, das ist ja immer so, Lehrer ist dann nur Lehrer, wenn auch Schüler kommen. Ja, da wurde jedenfalls eingeführt, man kann schon, wenn man so in der Schulung ist, mal so einführende Unterweisungen geben, auch so Assistenz-Funktionen. Und dann wurde auch eingeführt, nach Durchlaufen der ganzen Koan-Schulung und dass sozusagen der Zen-Meister, die Zen-Meisterin, bei der diese Koan-Schulung gemacht wurde, das befürwortet... Und dann gibt es auch jetzt seit relativ... also Yamada Koun Roshi ist ja verstorben im Herbst 1989, das war also ein Jahr, wo sehr viele im Sommer... dann in Sommer 1990 ist auch übrigens Pater Lassalle verstorben, Frau D'Ortschy verstorben. Also da gab's so etwas wie ein Generationenwechsel und dann danach wurden.... Das hat zwar Koun Roshi auch schon angefangen, aber ich glaube nicht so regelmäßig, nämlich Lehrertreffen jährlich sogenannte Kenshukai, wo Zen-Lehrer, oder auch Schüler, Schülerinnen, die am Ende der Koan-Schulung stehen, teilnehmen können, wo auch Koan durchgegangen werden, aber auch andere Thematiken, die einfach im Zusammenhang stehen mit Zen-Weg und Zen-Schulung. Und in dem Rahmen gibt's dann auch Ernennungen, also in der Reihenfolge: praktisch „Assistent Teacher“ nach Abschluss, was heißt Abschluss, nach Durchlaufen der Koan-Schulung. Und dann so nach einigen Jahren Bewährung „Teacher“, Zen-Teacher. Und dann sozusagen... da gibt's auch Unterschiede, dann so das, was da möglich ist... das ist, glaube ich, nicht unbedingt so wichtig jetzt und für Ihre Arbeit. Aber, aus meiner Sicht ist das, was sehr Sinnvolles. Weil es wirklich... Es macht so dieses Reinwachsen und auch, dass es in einem größeren Forum, dass man einander sieht und einschätzen kann, auch was das ist. Und wie jemand ankommt und wie jemand sich zeigt. Und was ist noch für eine Erfahrung und kann diese Erfahrung ausreichen, andere zu begleiten? Und selbst wenn das ist, ist das sehr gut weiter... ich meine, die Schulung geht ja immer weiter, aber auch es ist nochmal etwas anderes, sich in so einer Gruppe, die diese Schulung kennen, und diesen Weg zu zeigen und auch Rückmeldungen zu bekommen.

Josephine Ebner: Gehen Sie auch regelmäßig nach Japan zu diesen Treffen?

Johann Scherzer: Die waren am Anfang... aber die sind jetzt weltweit, sozusagen, dort, wo es größere Gruppen gibt, gibt es diese Veranstaltung jetzt. Im vergangenen Sommer war es, zum Beispiel, in Spanien, am Stadtrand von Madrid.

Josephine Ebner: Okay, fühlen Sie sich zum Sanbokyodan, zur Sanbo-Gruppe verbunden?

Johann Scherzer: Ja, zunehmend mehr. Das war eigentlich über viele Jahre, vor allem zum Beispiel bei Frau D'Ortschy, ich kannte ja schon aus eigener Erfahrung Japan und Kamakura und Sanbo Zen und auch Menschen, die dort hingehen. Aber über die Jahre habe ich mich da nicht so verbunden gefühlt. Das war sozusagen die eigene Gruppe, wo ich halt hingegangen bin. Und das ist für viele andere auch so, aber dann im Lauf der Koan-Schulung und dann stärker... Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich dann über Jahre, oft auch im Sommer zu einem Sesshin nach Japan gefahren bin. Also da habe ich schon mehr Kontakt gehalten. Aber

sonst ist es nicht so, dass da alle sozusagen sich so zugehörig fühlen zu dieser Schule. Im Wesentlichen sind das lokale Gruppen. Aber die Lehrer und Lehrerinnen durch dieses gemeinsame Erlebnis auch von den Kenshukai und anderen gemeinsamen Veranstaltungen. Also, es gibt auch in Europa seit Jahren noch ein zusätzliches Treffen von europäischen Zen-Lehrern und Lehrerinnen.

Josephine Ebner: Im japanischen Zen gibt es generell dieses Konzept der Transmission-Linie. Ist das ein wichtiges Konzept für Sie?

Johann Scherzer: Es ist so... Es ist schon, es hat eine Wichtigkeit, aber die Wichtigkeit ist nicht absolut. Das, was wir vor allem so, wo ich mir das dann, nachdem ich schon mehrere Jahre Zen geübt habe, mir das angeschaut habe, war ich so dankbar, dass es im Buddhismus eine durchgängige Meditationstradition gibt. Im Christentum hat's das ja auch immer wieder gegeben, ganz starke Einzelpersönlichkeiten, die tiefe Erfahrungen gemacht haben, die dann auch andere begleitet haben, auch diese Erfahrung zu machen und das von der Hierarchie immer wieder kaputt gemacht wurde und abgewürgt wurde. Es gibt im Christentum keine durchgängige Traditionslinie von Meditation. Also insofern finde ich das schon wichtig, dieses Weitergeben. Ja, obwohl ja, es wird ja nichts weitergegeben. Aber was so in dieser Kontinuität ist, dass doch geachtet wird darauf, dass möglichst nur jemand ernannt wird als Lehrer, der eine eigene Erfahrung hat, die tragfähig ist. Und natürlich ist es so, jetzt geht's wieder, wer ernennt den? Und wie schaut's mit der Tiefe dieser Erfahrung aus? Ja, also das ist immer wieder... Und natürlich hat es da auch Brüche gegeben oder Ernennungen aus... jetzt unter Anführungszeichen, vielleicht politischen oder sonstigen Gründen. Aber es ist nie so stark gegangen wie in der christlichen Kirche, dass das auseinandergefallen ist. Nämlich die Hierarchie, die, zum Beispiel, Bischöfe ernennt: Da muss ja... jetzt müssen bestimmte Zeugnisse da sein, muss eine bestimmte Ausbildung oder auch Anerkennung, aber nicht diese Art von Erfahrung einfach.

Josephine Ebner: Und was halten Sie von dem Bruch, der mit Yasutani mit der Soto-Schule entstanden ist?

Johann Scherzer: Das habe ich nie als Bruch erlebt, sondern so, wie ich das gehört habe – ich kenne es nur vom Hörensagen oder was ich gelesen habe – auch schon vorher Harada, sozusagen, dieses „San-Un“, heißt „drei Wolken“. Und dieser Name kommt von Harada Daiun, Harada „große Wolke“, Yasutani Hakuun, „weiße Wolke“, und Yamada Koun. Harada war Mönch und hat sich geschult, auch bei Soto-Lehrern, und war aber selber nicht zufrieden und ist dann auch zu Rinzai gegangen und hat dort die Koan-Schulung gemacht. Yasutani ähnlich. Und das, was dann... Yasutani hat dann den Sanbokyodan gegründet, als religiöse buddhistische Gemeinschaft, die bestimmte Übungsformen hat, aber diese Übungsformen waren aus Elementen, die beide selbst als förderlich erfahren haben, sowohl von Soto als auch von Rinzai. Also, zum Beispiel, wir sitzen zur Wand gewandt. Das ist Soto-Stil. Ja, ich bin auch... in meiner Zeit in Japan war ich auch einige Male in Rinzai-Tempeln in Kyoto, zur Mitte sitzen, es ist auch okay. Oder, wir gehen relativ gemäßigtes Tempo, Soto geht sehr langsam, Rinzai geht wiederum sehr energetisch schneller, wir gehen so dazwischen irgendwie. Und es

gibt verschiedene Formen, aber ich hab's nie empfunden als Bruch und auch jetzt als Lehrer, wenn ich mir Teisho anschau, lese, höre oder selber was vorbereite in der Zen-Geschichte zurück hat es ja diese Verbindung immer gegeben. Ja, also, zum Beispiel, Dogen Zenji, auf den so viel zurückgeht, der hat ja auch Koans verwendet, auch wenn er eigentlich in der Soto-Tradition ist oder es hat immer wieder, es hat immer diese Verbindung gegeben. Und es ist schon etwas, wenn man dann liest bei Yasutani – ich weiß nicht, ob das auch bei Harada schon so war – da gibt's einiges, was er so kritisiert an Soto, nämlich dass da manche sagen, es ist gar nicht notwendig so jetzt wirklich eine tiefere Erfahrung, die man auch benennen kann in Raum und Zeit, sondern das Sitzen allein ist es schon. Und natürlich hat das eine Wahrheit. Das ist so die eine Seite: Wenn gar nicht mehr betont wird, es ist wichtig, eine wirklich echte Erfahrung zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn bei Rinzaï so Koan-Schulungen dann so gemacht werden, dass es da drauf ankommt, möglichst schnell irgendwo durchzukommen oder das zu wissen oder wie auch immer. Da gibt es natürlich auch ein „Zerformen“. Also im Sanbo-Zen ist schon einerseits Koan-Schulung wichtig, aber noch wichtiger ist eigentlich, dass eine Erfahrung tragfähig ist, auch im Alltag. Also nicht nur... Ich meine, da war eine große Wandlung, die auch dann nach Harada und Yasutani stattgefunden hat, eben mit Yamada Koun Roshi zu einem Laien-Zen, nicht mehr im Kloster. Und das ist ja auch nicht so wie in Europa, wie in USA, wo sich dann doch einige Zen-Kloster etabliert haben oder wo noch sehr viel mehr Wert gelegt wird auf formelle Kleidung, Riten, Rituale, und so weiter.

Josephine Ebner: Wie ist Ihre Einstellung zum Ritual?

Johann Scherzer: Also im Zen gibt es viele, eben so – wie sie das ansprechen oder was ich gerade gesagt habe – so verschiedene Verhaltensweisen miteinander, die im Zendo... dann ist es sinnvoll. Es sinnvoll, wenn man in eine Übungsweise geht, wo es wichtig ist, stiller zu werden, dass die äußeren Reize auch als Hilfeabnehmern, auch wenn das nicht ein gewollter Zustand ist, sich zurückzuziehen als Eremit. Aber dass das, was da abläuft, eine gemeinschaftliche Bewegung wird, und wie dann die einzelne Form ist, ist gar nicht das Wichtigste. Aber dass dann eine Angleichung ist von Formen oder auch wie der Sitzplatz aussieht und auch wie der... dass der halbwegs ordentlich ist beim Kinhin, also wenn man in den Pausen dazwischen geht und nicht, dass da alles Mögliche herumliegt. Nicht weil... weil das jemand ablenken kann, nicht weil, das schlecht ist an sich, aber also so als hilfreiches ist es einfach sinnvoll. So wie man, weiß nicht... Verkehrsregeln sind sinnvoll.

Josephine Ebner: Und folgen Sie die Formen, die von Sanbokyodan sind?

Johann Scherzer: Ja, aber da ist schon so, wo es Änderungen gibt, jetzt welche Verbeugung... Oder in Europa ist es so... In Japan ist es selbstverständlich so tiefe Niederwerfung, in Europa oder hier machen so, wenn das für jemand seltsam ist, ist auch okay. Also da gibt's schon Anpassungen.

Josephine Ebner: Rezitieren Sie auch?

Johann Scherzer: Wir rezitieren. Wobei auch in den letzten Jahren manche Texte dann auch auf Deutsch, oder wenn wir uns international treffen auf Englisch. Wobei ich persönlich, muss sagen, ich habe bei Frau D'Ortschy und auch in Japan die japanischen Rezitationstexte gelernt und das sind mir die Liebsten eigentlich. Und es ist eine... Es ist so, Sie kennen vielleicht ja auch gregorianischen Choral, der wird auf Latein gesungen. Und das singen auch viele, die das Latein nicht verstehen. Also ich habe, zum Beispiel, jahrelang manchmal etwas rezitiert auf Japanisch, ich habe es noch nicht verstanden. Frau D'Ortschy hat keinen großen Wert daraufgelegt, da alles gleich zu übersetzen.

Josephine Ebner: Die Messe, die machen wir aber auf Deutsch jetzt...

Johann Scherzer: Ja, ja, Gott sei Dank. Es ist ja auch nicht so, dass das ein Vorschrift ist. Aber ich will was anderes sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Was ich, zum Beispiel, wahrnehme, wenn wir etwas auf Deutsch rezitieren, dann ist es nicht einfach, ins Tönen zu kommen, was so wichtig ist. Denn es ist ja nicht in erster Linie nur der Text, der da gesagt oder rezitiert wird. Natürlich ist er sinnvoll, sonst würde er nicht rezitiert werden. Aber mindestens so wichtig ist das gemeinsame Tönen, diese Verbindung. Und die ist beim Sprechen viel schwieriger. Wir versuchen es manchmal, aber das ist noch nicht so eingeschliffen. Also deswegen, ich mach zum Beispiel gerne die vier großen Gelübde, auch hier in Wien in der Gruppe, wenn wir am Abend sitzen miteinander, rezitieren wir auf Japanisch: „Shigu seigan mon“. Und natürlich hat es jeder [auf] Deutsch und ich rede auch drüber, ich sag, was das bedeutet und auch, dass das klar ist, was wir da rezitieren. Aber dieses Psalmmodieren, sag ich mal... und auch wenn ich in Japan war bei Sesshins. Natürlich ist schwieriger, da wird sehr viel mehr noch rezitiert bei einem Sesshin, wirklich unglaublich viel mehr. Aber das hat eine hilfreiche Qualität, die so nicht entsteht, wenn das auf Deutsch ist, noch nicht. Wir haben da noch keine Form. Aber es ist auch nur, dass es ein kleiner Teil ist, also es ist dann nicht so wichtig.

Josephine Ebner: Wie ist die Gruppe in Wien entstanden, die Sie jetzt genannt haben?

Johann Scherzer: Die ist entstanden dadurch, dass sozusagen Leute irgendwo dann auch nach München oder, zum Beispiel, in diese Veranstaltungen Zen in den Bergen gekommen sind oder auch das eine oder andere durch persönliche Begegnung.

Josephine Ebner: Und sind sie sozusagen Ihre Schüler oder...?

Johann Scherzer: Ganz unterschiedlich. Also da ist jetzt auch noch dazugekommen, sozusagen über die Pandemie, und nachdem da im Lockdown kein persönliches Sitzen war, auch noch die Möglichkeit, über Zoom Veranstaltungen zu machen und sich zu treffen, auch örtlich entfernt. Und da gibt's auch noch einige, die sozusagen von anderen Orten teilnehmen.

Josephine Ebner: Und die Gruppe, die Wiener Gruppe ist eher geschlossen, sozusagen?

Johann Scherzer: Die ist nicht geschlossen, aber sie ist insofern, nachdem ich keine Homepage habe, oder das nicht... Also, sozusagen über die Münchner kann jeder meine

Adresse bei mir anfragen. Und das haben auch schon manche gemacht und es gibt auch zwei, die gekommen sind, die eigentlich über ein Buch von Henry Shukman über Sanbo Zen und dort steht irgendwo mein Name auch und dann sind sie hier gekommen.

Josephine Ebner: Und zur Information... wie viele Leute sind es in der Gruppe mehr oder weniger? Und wie oft trifft ihr euch?

Johann Scherzer: Wir treffen uns wöchentlich, so zwei Stunden, vier Einheiten zu sitzen. Einmal im Monat gibt es auch einen Vortrag, Teisho, wird auch angeboten ein persönliches Gespräch. Und die Gruppe also, die da insgesamt teilnehmen, das ist maximal 10 Leute.

Josephine Ebner: Und durchschnittlich?

Johann Scherzer: Na ja, jetzt ist das halt so, eben mit Zoom und Pandemie pendelt das halt so, dass ein paar Leute miteinander sitzen und einige über Zoom teilnehmen. Also das variiert von Mal zu Mal.

Josephine Ebner: Ich wollte, noch ein bisschen nachfragen... Wie viel Zeit haben wir noch?

Johann Scherzer: Ja, ich habe gerade geschaut, es wäre gut wenn wir langsam zu einem Abschluss kommen.

Josephine Ebner: Ja, finde ich auch. Ich schaue mir meine Fragen ein Moment an. Ja, zuerst... Sie haben die Koan-Schulung gemacht. Aber meine Frage ist eher, welche Rolle spielt für Sie und für Ihre Schule – aber auch für Sie persönlich – die Dimension der Lehre – das Studium, den Texten. Ist das eine wichtige Dimension? Hilfreich? Nicht hilfreich? Bücher lesen, sozusagen.

Johann Scherzer: Also Lehre, Studium. Es wird nicht extra buddhistische Studien empfohlen. Meine erste Lehrerin Frau D'Ortschy, Koun-An Roshi, hat gemeint: Nicht zu viel lesen. Und wenn jetzt jemand bei mir anfängt, dann sage ich auch: Möglichst wenig lesen. Wenn jemand unbedingt, und vielleicht... wo, sozusagen, Impulse gibt, aber nicht zu viel, weil es gibt, zum Beispiel, auch in den „Drei Pfeilern“, da gibt's einige sehr eindrucksvolle Erleuchtungserlebnisse, die da beschrieben werden. Das ist einerseits schön und andererseits kann das ein großes Hindernis werden, zu glauben, da müsse sich bei einem selber so etwas und so ereignen. Also es ist immer abzuwägen, aber ich habe in den ersten Jahren trotzdem viel gelesen. [laughs] Aber anders, also eher so auch von anderen spirituellen Richtungen und Schulen, einfach ehrlich... Also, ich habe zum Beispiel auch Castaneda-Bücher von hinten nach vorne gelesen, so ungefähr. Ja, es hat sich etwas geändert, so als Lehrer natürlich schaue ich mir die Hintergründe und auch geschichtliche Zusammenhänge, oder die einzelnen Traditionen und Schulen näher an, auch so, was ist der edle achtfache Pfad, und dieses buddhistische... Was sind die Gifte? Aber ehrlich gesagt, das schaue ich mir erst als Lehrer an und mach dazu manchmal einen Vortrag auch. Aber das wird nicht unbedingt empfohlen zu studieren. Das heißt eher das, was ich kennengelernt habe, ist eine grundsätzliche Ethik, die

vorausgesetzt wird, die aber nicht unbedingt bezogen wird auf diese buddhistischen Regeln. Und in der Koan-Schulung kommt... ganz zum Schluss erst geht man die Gebote durch. Das heißt, es wird viel drauf gesetzt eigentlich, dass das, was man natürlich annimmt, auch jeder hat, so wie er aufgewachsen und erzogen ist, eine bestimmte Ethik angenommen, dorthin zu kommen und zu erfahren, was eigentlich dem zugrunde liegt. Woraus kommt diese Haltung? Aber es wird nicht so großer Wert gelegt, zum Beispiel, auf buddhistische Studien. Und ich muss selber sagen, ich habe irgendwann einmal, das war noch bevor, bevor ich zum Zen gekommen bin. Ich hatte... irgendwie hat mich Fernöstliches angezogen. Ich habe in meinen Studienjahren hier mal begonnen Judo zu üben, im Universitätsportverein. Und dann ist mir, glaube ich, antiquarisch ein dickes schwarzes Buch über Buddhismus in die Hand gekommen. Das habe ich sehr interessiert gelesen, einiges, aber ich habe es dann wieder weggelegt und es existiert irgendwo immer noch, aber es liegt mir nicht ein theoretischer Zugang. Also da wäre ich nie dazu gekommen, sondern wenn, dann so über Praxis und das Wiederkauen und schon natürlich einordnen in einem Weltbild und auch an manchen Schnittstellen mal anschauen, was ist das im Christentum? Also, ich habe jetzt zum Beispiel lese ich gerade ein Buch [„Ich bin durch Dich so ich“] von [David] Steindl-Rast, wo er so seine Lebensjahrzehnt beschreibt und auch so, die sozusagen die drei Kleinode des Buddhismus und die christliche Dreifaltigkeit anschaut. Was ist das für ihn... und wie steht das im Zusammenhang. Und ich würde sagen, so wie er das benennt und beschreibt, da kann ich mich gut darin sehen auch, in dem Zugang.

Josephine Ebner Ich verstehe.... Gibt es irgendwie eine Schwierigkeit, Buddhist zu sein und christlich...?

Johann Scherzer: Nein, ich bin nicht Buddhist. Ja, ich bin... ich kann mich schon nennen „Schüler Buddhas“ und auch in dieser buddhistischen Tradition, aber ich sehe mich nicht als Buddhist. Ich habe deswegen auch... ich meine, es gibt ja in Wien schon seit langem, in Österreich eine Buddhistische Union und dass Buddhismus anerkannt ist als Religion. Aber ich habe da nur ein sehr losen Bezug, bin dann nicht sozusagen Teil der Community.

Josephine Ebner: Und vielleicht noch was zur Mystik und zur christlichen Mystik. War das auch etwas Wichtiges für Sie? Ist es für Sie wichtig?

Johann Scherzer: Das ist was ganz Wichtiges, weil das ja sozusagen, das ist die Verwandtschaft zu dieser Tradition. Das ist ja letztlich die gleiche Erfahrung, auch wenn es anders formuliert wird. Also, wir haben zum Beispiel jetzt nach dem Kenshukai-Treffen in Spanien in Madrid einen Ausflug gemacht nach Avila und natürlich die Wirkungsstätten von Theresa von Avila und Johannes vom Kreuz sehr genau angeschaut und auch darüber geredet mit großer Wertschätzung.

Josephine Ebner: Wir als Lehrer, Sanbo Lehrer?

Johann Scherzer: Ja, ja.

Josephine Ebner: Gibt es andere Sanbo-Lehrer, die auch christlich sind heute?

Johann Scherzer: Ja, eine ganze Reihe.

Josephine Ebner: Auch Geistliche?

Johann Scherzer: Ja, gibt's auch.

Josephine Ebner: Auch in Österreich?

Johann Scherzer: In Österreich, gibt's sonst... es gibt einen Österreicher, der Sanbo-Zen Meister ist, in Dietfurt. Othmar Frantl ist Österreicher.

Josephine Ebner: Aber gibt es sonst andere Sanbo-Lehrer in Österreich, die Sie kennen?

Johann Scherzer: Nein, gibt's nicht.

Interview: Marcus Hillinger

<i>Date</i>	12th January 2023
<i>Place</i>	A seminar room of the Faculty of Catholic Theology, Schenkenstraße, Vienna
<i>Duration</i>	1 hour, 27 minutes
<i>Interviewer</i>	Josephine Ebner
<i>Interviewee</i>	Marcus Hillinger, born 1968, disciple of Ermin Döll, teaches Zen often in combination with trekking.
<i>Context</i>	Hillinger has brought me a copy of the book he wrote together with Ermin Döll (<i>Das Zen des glücklichen Wanderns. Schritt für Schritt zu sich kommen</i>), a copy of the CD of the book and a private publication of texts by Ermin Döll (<i>Zen gelebt. Texte und Gedanken aus dem Nachlass von Ermin Döll</i>).

Josephine Ebner: Ja, ich würde dann gerne bei Ihnen anfangen, mit Ihrer Geschichte, falls Sie das teilen wollen. Etwas zu Ihrem persönlichen Hintergrund, wie Sie zum Zen gekommen sind, aber auch davor, was für einen religiösen Hintergrund Sie haben. Oder wie Sie aufgewachsen sind, was für ein Studium Sie gemacht haben...

Marcus Hillinger: [laughs] Ich mache es relativ kurz, trotzdem. Also, ich bin aus einem Arbeiter-Haushalt und habe eigentlich keinen religiösen Bezug aus meiner Sozialisation her, aber immer schon ein großes Interesse gehabt, aber als einziger in der Familie, das dürfte irgendwie woanders grundgelegt worden sein, also nicht in der Erziehung. Und bin... Ja, ich habe zuerst Jus studiert, bin aber ganz schnell draufgekommen, dass das nichts für mich ist. Und es hat mich zur Philosophie hingezogen und ich bin dann nach ein paar Semester... bin ich dann hingekommen und habe Philosophie und Politikwissenschaften studiert, und ja... [laughs] Und bin dabei auf eine Lehrveranstaltung gestoßen, „Einführung in den Buddhismus“ von Ursula Baatz, die Sie wahrscheinlich kennen. Und da bin ich hingegangen und habe sofort gemerkt, die Theorie reicht nicht. Also, ich habe gewusst, das muss man in der Praxis ausprobieren, also muss man sich schon wirklich hinsetzen. Und war aber so angeregt durch die Ursula, dass ich mir dann einen Kurs gesucht habe, und durch Zufall auf einen Einführungskurs gestoßen bin im Stift Zwettl bei Ermin Döll, Einführung in die Zen-Meditation, drei Tage. Und habe mir gedacht, das passt, zum Einstieg, das steht man durch. Und komm dann nach Zwettl hin und merk am ersten Abend schon – da bin ich zum zweiten Mal richtig in der Zen-Meditation gesessen – habe ich gewusst, dass mache ich den Rest meines Lebens. Das war so eine innere Sicherheit oder Gewissheit, die mich seither nicht mehr verlassen hat. Deshalb... Also, dieser allererste Einstieg war... hat mich so geprägt, dass ich dann auch gleich bei Ermin Döll wirklich angedockt habe. Und er ist dann, bis er vor zwei Jahren gestorben ist, mein Lehrer geblieben.

Josephine Ebner: In welchen Jahren war das ungefähr?

Marcus Hillinger: Das war Mitte der 90er Jahre, vielleicht 1995, 1996, so.

Josephine Ebner: Wie war die Vorlesung von Doktor Baatz, Frau Baatz?

Marcus Hillinger: Spannend. [laughs] Sie hat so begonnen: Die erste Vorlesung war, dass sie die Leute begrüßt hat. Dann hat sie einen Sessel hingestellt, ist auf den Katheter gestiegen und hat sich dort hingesetzt und uns gezeigt, wie man richtig sitzt, wie man mit diesem Lotussitz macht.

Josephine Ebner: Auf einem Sessel?

Marcus Hillinger: Nein, nein auf dem Tisch, über den Sessel auf dem Tisch. Und hat dann dem Auditorium sozusagen das demonstriert, das war der Einstieg. Und das habe ich schon sehr originell gefunden und es war auch sehr spannend, diese ganze Lehrveranstaltung. Weil natürlich Zen auch von seiner Philosophie her und auch von der Theorie, die damit geht, spannend ist und auch gerade für einen Philosophen spannend ist. Und man ist nicht so stark vom religiösen Aspekt her angesprochen, sondern von einem existenziellen oder ontologischen, muss jetzt keine religiöse Ausprägung unbedingt haben. Mich hat's dann zufällig zu dem Ermin Döll gebracht und der war ja Franziskaner Pater, bevor er wieder ausgetreten ist aus dem Kloster und dadurch die Verbindung zum christlich orientierten Zen.

Josephine Ebner: Haben Sie eine Verbindung mit dem Christentum schon gehabt, in der Studienzeit, oder ist es dann entstanden? Oder haben Sie überhaupt jetzt eine Verbindung mit dem Christentum?

Marcus Hillinger: [laughs] Ich hatte zuvor wenig... Also ich bin ziemlich bald aus der Kirche ausgetreten, schon als ich zu studieren begonnen habe. Und eigentlich erst mit Ermin Döll dann wieder aufmerksam geworden, weil bei seinen Seminaren er nicht nur ökumenisch, sondern interreligiös orientiert war. Also er hat sich, um zu demonstrieren, worum es geht, um das anschaulich zu machen, überall bedient, also beim Hinduismus, Buddhismus, beim Christentum natürlich, bei den Sufis, bei den Naturreligionen, auch in der Wissenschaft. Und das ist ein umfassendes Spektrum gewesen, das ich für mich sehr gut annehmen konnte. Und wir haben da einfach Vorlieben und Sachen, zu dem man nicht so Zugang bekommt. Aber dieser große Blick auf das Ganze, das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt. Das es nicht so verengt war in eine Richtung.

Josephine Ebner: Was heißt konkret, dass er „hat sich bedient“ in Seminaren?

Marcus Hillinger: Also, er hatte sehr viele Seminare. Im Jahr, ich schätze einmal, acht bis zehn Seminare, die eine Woche oft gedauert haben. Und da ist es üblich, immer Vorträge zu halten. Und da hat er sich auch akribisch vorbereitet und da allen Quellen genutzt, die zugänglich waren. Und, wie gesagt, auch als Franziskaner keine Schau gehabt, auf ganz andere Traditionen zuzugreifen.

Josephine Ebner: Als Sie angefangen haben, was für ein Seminar war das? Wie lang war es? Wie hat es ausgesehen? Was habt ihr gemacht?

Marcus Hillinger: Dieses Einführungsseminar. Ja, Stift Zwettl, sagt eh schon alles. Es war schon so offen strukturiert, dass verschiedenste Leute da waren, also das war eine Gruppe mit 20, 25 Personen, die aus allen möglichen Richtungen gekommen sind. Aber Zen ist ja für sich genommen so reduziert, dass man aus jeder Seite dazukommen kann. Die einen sitzen traditionell auf dem Kissen, und Lotus oder Halb-Lotus, andere sitzen auf einem Stuhl. Die einen halten die Hände gefaltet, meditieren vielleicht mit dem Jesus-Gebet sogar, eher kontemplativ. Aber das tut keinen Abbruch, Ermin Döll hat es zugelassen, dass jeder seine Fassung ausleben konnte.

Josephine Ebner: Hat er auch eine Technik, eine Methode unterrichtet?

Marcus Hillinger: Der kommt schon aus der Soto-Tradition, hat zwar aus dem Rinzai auch einen Meister getroffen, er war in Japan zur Schulung. Aber seine Methode ist aus dem Soto gekommen. Das heißt, man sitzt also beim Meditieren nach außen gerichtet, also nicht nach innen, sondern nach außen. Und er hat auch den Stab benutzt, also er hat geschlagen, wenn man darum gebeten hat und hat immer Anweisungen gegeben, welche Techniken man anwenden kann, also, zum Beispiel, Atemtechniken oder auch auf die Haltung hingewiesen und auch korrigiert und bei der Geh-Meditation dementsprechend Anweisungen gegeben, aber in der traditionellen Form, so wie ich es auch aus Japan dann später kennengelernt hab.

Josephine Ebner: Das heißt ohne Koans?

Marcus Hillinger: Koans wurden schon verwendet, aber nicht zur Übung. Also sie sind nicht dem Schüler aufgegeben, sondern die Koan haben bei diesen Vorträgen oft Sachverhalte veranschaulicht, oder diese Paradoxien, die im Zen immer wieder auftauchen, veranschaulicht. Aber nicht so, wie es üblich ist in der Koan-Praxis, dass der Lehrer ein bestimmtes Koan aussucht für den Schüler und dann immer wieder prüft, wie der vorankommt. Das ist mehr aus dem Rinzai üblich.

Josephine Ebner: Weil Sie auch gesagt haben, dass manche vielleicht auch den Jesus-Namen oder ein anderes Wort wiederholt haben. War das auch etwas, was Döll unterrichtet hat, oder wie sind sie dazu gekommen?

Marcus Hillinger: Nein, also, ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich erwähne nur, dass mir aufgefallen ist, dass Teilnehmende da waren, die so gemacht haben [he shows hands in prayer]. Wenn man ein strenges buddhistisches Zen-Sesshin kennt, dann ist sowas natürlich nicht möglich. Also, es ist nicht einmal möglich, dass man den Stuhl benutzt. Da gibt es ganz strenge Vorschriften, das hat Ermin Döll nicht verlangt. Und das hat mich auch immer sehr angesprochen, diese Offenheit. Schon eine gewisse Strenge, die dazugehört – es ist schon nötig – aber diese weltanschauliche Offenheit, die hat mich schon sehr beeindruckt. Und dass er das

anerkennt, dass wenn jemand schon eine Praxis gefunden hat, dass er die weiterführen kann, und dass er jetzt nicht nur weil er jetzt im Zen-Seminar sitzt, jetzt muss er genau so tun.

Josephine Ebner: Klar. Kommen wir zu Ihrer Geschichte... Dann werden wir darüber sprechen. Haben Sie vor der Zen-Meditation noch andere Meditationspraktiken oder Yoga-Praktiken oder sowas gemacht?

Marcus Hillinger: Ich habe schon ein bisschen, na ja, eigentlich nichts Konkretes. Also, dieses Stillsitzen und vor allem das meditative Gehen habe ich schon zuvor gemacht und ich habe mich ein bisschen mit Qigong auseinandergesetzt, aber nicht so strukturiert oder mit Anleitungen, oder so, sondern sehr intuitiv und sehr sporadisch auch. Und ich habe schon gemerkt dann bei Ursula Baatz, und dann auch, als ich diese Einführung gesucht habe, dass ich da schon einen klareren Weg brauch, wenn ich da dranbleiben will.

Josephine Ebner: Habt ihr auch mit Ursula Baatz im Seminar – oder in der Vorlesung – habt ihr auch dort meditiert?

Marcus Hillinger: Also, in dem Seminar, bin ich mir gar nicht sicher. Es kann schon sein, dass da vielleicht am Beginn einer Vorlesung mal fünf Minuten meditiert worden ist. Aber innerlich ist mir geblieben dieser Einstieg, also wie sie diese Haltung demonstriert hat. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Mit Ursula Baatz habe ich nachher immer wieder zu tun gehabt. Und ich weiß nicht, wie es bei der Vorlesung war.

Josephine Ebner: War das eine Vorlesung auf der Philosophie?

Marcus Hillinger: Ja, am Institut, die gibt es zwar schon lange nicht mehr und ich habe auch mit Ursula Baatz vor zwei, drei Jahren darüber gesprochen, dass das relativ bald abgedreht wurde. Da im Institut... also das war, glaube ich, ihnen nicht ganz geheuer, dass dieses Religiöse, oder quasi Religiöse reinkommt in die Philosophie. Schade... damals war so viel möglich, das gibt es nicht mehr.

Josephine Ebner: Okay, und wie ist das dann weitergegangen für Sie, auf Ihrem Weg, sozusagen?

Marcus Hillinger: Also, ich habe da gemerkt, okay, da bleibe ich jetzt dran und habe dann schon für mich begonnen, dass ich versucht habe zumindest fast täglich eine Zeit zu finden, um zu meditieren, so 20 Minuten oder ein bisschen ausgedehnt. Dann mal wieder probiert, geht es zweimal am Tag, schaff ich das? Und hab schon darauf geachtet, dass ich von da an eigentlich jedes Jahr zumindest zweimal zu längeren Meditationsperioden, also mit Ermin Döll, dann nach Puregg gekommen bin, auch zum Schneeschuhwandern, also Zen in Verbindung mit dem Wandern und Schneeschuhwandern. Und dann noch in andere Orte, wo er gegangen ist, also er hat auch in Sankt Virgil Kurse gehalten. In Zwettl dann „Mystik und Zen“, hat diese Verbindung... auch sehr spannend... Also da geht's dann wieder sehr stark ins Christliche rein. Und auch der Oster-Kurs, Allerheiligen- und Oster-Kurse, Pfingst-Kurse gehalten und die

meisten endlich in christlichen Häusern. Also ich bin da überall hingegangen und ich bin einfach bei ihm geblieben, weil es gepasst hat vom ersten Moment weg. Ich habe dazwischen neue Orte und Schwerpunkte kennengelernt, aber immer nur den einen Lehrer.

Josephine Ebner: Sie haben überhaupt nicht andere besucht...?

Marcus Hillinger: In Japan hatte ich dann ein Roshi.

Josephine Ebner: Und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie nach Japan...?

Marcus Hillinger: Auch über Ermin, natürlich! [laughs] Ermin war ja zur Schulung längere Zeit, also wie er noch im Orden war... Die Franziskaner haben Leute nach Japan geschickt, damit sie Zen lernen, also die Möglichkeit... die wurden da hingeschickt, und waren monatelang dort. Und Pater Lassalle hat da eine wichtige Rolle gespielt bei dieser Verbindung, weil er in Hiroshima gelebt hat und das Zen eigentlich nach Deutschland gebracht hat, das christliche Zen. Und ich habe dann einmal, ich wusste, irgendwann muss ich, möchte ich das intensivieren. Und auch aus meinem bürgerlichen Leben oder Beruf aussteigen und da habe ich den Ermin gefragt, was er mir empfehlen kann. Und er hat gesagt: „Geh nach Bukkoku-ji in Japan, geh zu Harada Tangen Roshi und üb da“. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.

Josephine Ebner: Sehr viele von den von den Leuten, die dann auch rund um Lassalle waren, waren bei Yamada. Warum sind Sie nicht zu Yamada gegangen? Gibt es einen Grund?

Marcus Hillinger: [laughs] Nein, keinen Grund. Es gibt auch keine... Ich habe auch keine Abneigung gegen irgendeinen Lehrer oder Vorbehalte gehabt. Es ist einfach so, wie es sich ergeben hat. Also bei Ermin war es klar. Und ich konnte damals ja auch nur eine begrenzte Zeit aufwenden dafür. Und da wird... Also ich bin den ganzen Jahreskreis gegangen, acht oder zehn Kurse hat er gehalten. Darum war ich immer versorgt. Jetzt hatte sich für mich nie die Notwendigkeit ergeben, dass ich dachte, jetzt muss ich zu jemand anderen gehen.

Josephine Ebner: Und wie war die Zeit in Japan? Wann waren Sie dort?

Marcus Hillinger: Das war im Jahr... in Japan war ich zweimal, 2006 und 2008. Und der erste Anlass war eigentlich, dass ich diesen Pilgerweg auf Shikoku gehen wollte. Da gibt's den 88-Tempel-Weg, wo man eine Insel umrundet. Das ist ganz ein berühmter Weg in Japan, so wie der Jakobsweg in Europa, so berühmt ist er in Japan. Und den wollte ich halt gern gehen und da war ich 2006 einmal dort und 2008 noch einmal. Und dann habe ich mir mehr Zeit genommen, da war ich einige Monate im Kloster und bin dann den Pilgerweg wieder gegangen, also war ich ein halbes Jahr unterwegs.

Josephine Ebner: Und wie war die Praxis mit Harada?

Marcus Hillinger: Harada Tangen Roshi. Das war wirklich ein bemerkenswerter Lehrer. Also, der ist ja angeblich, der ist ein Schüler vom Harada Roshi wiederum, der sehr bekannt ist in

Japan und angeblich ist er einer der letzten, der diese große Erleuchtung erfahren hat. Also, da gibt es so Abstufungen im Zen von einer kleinen zu einer großen Erleuchtung. Und er ist einer der Letzten, die diese ganze Durchsicht sozusagen angeblich gewonnen hatten. Und wenn man bei dem gesessen ist, hat man das auch gemerkt. Also der hat kein Ego mehr gehabt. Der ist gegenübergesessen und er sieht dich an, du schaust zurück und schaust dich selber an, wie durch einen Spiegel. Das ist schon sehr beeindruckend und dieser Harada Tange Rōshi war ein Kamikaze-Pilot, ursprünglich. Also, als junger Mann hätte er ein Flugzeug wo niederstürzen lassen sollen. Und diese Staffel, in der er eingeteilt war, die sind alle gestartet und als er als letzter dann dran war, ist die Meldung gekommen, dass Japan kapituliert hat. Er ist der Einzige, der übergeblieben ist. Die anderen sind in den Tod geflogen. Und die Geschichte hat er mir auch erzählt. Dann hat er einen Nervenzusammenbruch gehabt und ist ins Zen-Kloster gegangen und hat dann folgendes gemacht. Er hat gesagt: „Ich habe ein Jahr lang alles erfüllt, was mein Lehrer, Harada Rōshi, von mir wollte.“ Er hat das ein Jahr lang – in diesem Zyklus heißt zwölf Sesshins und die Zwischenperioden – und hat gesagt: „Nach einem Jahr, konnte ich mein Ich ablegen, konnte ich erwachen.“ Das ist sehr schnell gegangen und ich vermute, das hängt damit zusammen, dass jemand, der sich als Kamikaze-Pilot ausbilden lässt, sein Ego schon vorher abgelegt hat, wenn er bereit ist, sein Leben aufzugeben. Und ich glaube, dass das ihn schon ein Stück weithin gebracht hat, dass er in so kurzer Zeit dann auch erwachen konnte. Sehr beeindruckend.

Josephine Ebner: Hat er Englisch gesprochen?

Marcus Hillinger: Ein bisschen, er konnte ganz gut Englisch, aber als ich dort war, war er schon über 80, und man hat mir gesagt, er hat es wieder ein bisschen verlernt. Also, es war schon für die längeren Gespräche ein Dolmetsch mit dabei, der ins Englisch übersetzt hat.

Josephine Ebner: Gab es andere Leute aus Deutschland, aus Österreich oder generell aus dem Westen dort bei Harada?

Marcus Hillinger: Im Kloster, das ist ein relativ offenes Kloster gewesen. Es waren vereinzelt Deutsche, es waren Franzosen und Amerikaner da. Also, man kann sagen, dass es vielleicht 6 bis 8 Personen aus dem Westen da waren und ich schätze zehn, zwölf Japaner. Außer natürlich bei den Sesshins war das oft anders. Da sind die Leute hergekommen, also aus der ganzen Welt sind die angeflogen, und da sind dann 60, 70 Leute für eine Woche da gewesen, zum intensiven Sitzen.

Josephine Ebner: Und war die Praxis dann anders, als wie Sie sie früher gemacht haben, auch vom Ablauf, vom Ritual her?

Marcus Hillinger: Ja, es ist klar... viel buddhistischer. Man hat sehr viel Sutren rezitiert, man hat da Oryōki, also das Essen am Platz, japanisches Essen praktiziert. Man kann schon sagen, dass es ein bisschen anders war, das Herz-Sutra ist oft rezitiert worden. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck dort, dass nicht... Also ich hätte mir gewünscht, dass mehr Meditation stattfindet. Also, bei den intensiven Tagen, da war es natürlich ausreichend, aber in den

Zwischenphase hat man in den frühen Abend meditiert und ansonsten war der Tagesablauf sehr viel Routine und sehr viel wirtschaftliche Sachen, ums Feld fahren und Rüben ernten. Oder betteln gehen... da hat es dieses rituelle Betteln gegeben, da sind wir dann rausgefahren mit dem Bus, kleinen Bus. Hat es immer „Rions“ gegeben, die wir ausgesucht haben, da sind wir hingefahren und dann sind wir zu Fuß los [laughs] und die Häuser abgeklappert. Also das sind so Spezialitäten, die es nur in Japan gibt und in strengen buddhistischen Klöstern hier im Westen vielleicht, aber kannte ich sonst nicht, nicht von Ermin her.

Josephine Ebner: Und dieses Wanderelement, das Sie und Döll mit Zen auch verbunden haben, wann ist das entstanden?

Marcus Hillinger: Also, ich habe es bei Ermin Döll zum ersten Mal gesehen und gelernt. Und Ermin selbst hat... Ich glaube, dass er die wesentlichen Impulse von Thich Nhat Hanh bekommen hat, dem vietnamesischen Meister. Der hat die Geh-Meditation ganz stark im Zentrum gehabt, in der Praxis. Und da hat Ermin noch einige Techniken davon übernommen. Aber er war dann... Ermin Döll war früher Bergsteiger und in seinem Kloster in Süddeutschland, er ist oft so hochgeklettert, Watzmann und so weiter. Und er wollte dann immer diese Meditation auch mit dem richtigen Bergwandern verbinden. Und daraus ist dieses Zen und Wandern und Schneeschuhwandern entstanden, zu einer Zeit wo es gar keine Schneeschuhe zu kaufen gab. Ermin hat erzählt, sein erstes Paar hatte er in Kanada bestellt. Also, er war da schon ein Pionier.

Josephine Ebner: Und wie Sie angefangen haben, so in den 90er, er hat schon auch diese Wanderungen gemacht, zusammen mit Zen?

Marcus Hillinger: Ja, ich glaube er hat schon Mitte der Achtzigerjahre, er hat begonnen, als Puregg gegründet wurde, das „Haus der Stille“ am Fuß von Hochkönig. Da war Bruder David Steindl-Rast maßgeblich beteiligt und Vanja Palmers. Und Ermin kannte Bruder David natürlich aus dieser christlichen Verbundenheit. Und wenn er dann ausgeschieden ist aus dem Kloster, da hat sich dann über Bruder David dieser Kontakt nach Puregg ergeben. Man muss ja auch wieder Geld verdienen. Das ist gar nicht so leicht, wenn man aus dem Kloster austritt, steht man mittellos, hatte keine Ansprüche. Und über Puregg konnte der Ermin seine ganzen Kurse organisieren, und so weiter.

Josephine Ebner: Ich würde sehr gerne ein bisschen über Ermin Döll sprechen. Weil er leider nicht mehr da ist, kann ich ihn nicht interviewen. Aber wissen Sie, ob es autobiographisches Material oder biographisches Material über ihn gibt?

Marcus Hillinger: Also, privat schon. Also, wenn Sie da mehr wissen möchten, würde ich Sie an die Helene Hendling-Ehmayr verweisen. Die hat dieses Buch hier gemacht, die wohnt im 16. Bezirk und das ist eine sehr enge Vertraute von Ermin, die auch einige kleine Schriften... Ermin hat einige Bücher geschrieben in den letzten Jahren, wobei sie ihm geholfen hat. Und sie kennt ihn noch besser als ich, weil sie auch räumlich immer näher dran war und ich kenne zwar die Familie gut, aber sie ist sicher die beste Kennerin und Ansprechpartnerin, wenn Sie

noch tiefer auch biografisch was wissen möchten. Es gibt ein Buch, das, glaube ich, auch sie initiiert hat, das ist aber nicht eine größere Auflage, das kann man da privat wieder bei ihr abfragen. So private Fotos und den Werdegang

Josephine Ebner: Dankeschön. Könnten Sie mich schon einmal einführen und sagen, wie Döll zum Zen gekommen ist, zum Christentum und wann er ausgetreten ist? Weil ich weiß wirklich nichts über ihn.

Marcus Hillinger: Ich kann es mal versuchen, weil wir sind ja sehr nahegestanden, aber ich weiß.... Ich habe mich dann gewundert, eigentlich, als ich dieses biographische Buch dann gelesen und ich habe es eigentlich selber nicht gewusst. Also, [inaudible] sein Vater war Schmied, Schmiedemeister und damals war es so, dass eines der Kinder wurde, wenn es klug genug war, in die Schule geschickt, meistens von einem Orden. Und Ermin ist ja ein sehr kluger Mann. Und da haben sie gleich gesehen: Das macht Sinn, dass er auch ins Kloster geht. Er ist eingetreten, bei den Franziskanern.

Josephine Ebner: Wo?

Marcus Hillinger: In Deutschland, in Süddeutschland.

Josephine Ebner: Er ist Deutscher?

Marcus Hillinger: Ja, Deutscher. Aber wo genau? Das wird was für die Helene sein.

Josephine Ebner: Hat er auch in Deutschland gelebt?

Marcus Hillinger: Ja, er war ja bis zuletzt in... Er war ja der Assistent von Pater Lassalle. Das heißt, ich habe gehört, dass er sogar eine Zeitlang als Lassalles Nachfolger gehandelt wurde. Aber, und jetzt komm ich schon zum Ende, zum Aufstieg... ich glaube, dass er nach 38 Jahren im Kloster sich verliebt hat, [laughs] in eine Schülerin! Und das ist, ja, das ist so typisch für Ermin Döll, sein Grundsatz war immer: Folge deinem Herzen. Und als das klar war für ihn, innerlich, dass das eine ernste Sache ist, da hat er nicht gezögert, obwohl er große Schwierigkeiten bekommen hat mit dem Orden und ist dann ausgetreten.

Josephine Ebner: Und er war schon...

Marcus Hillinger: Er war schon über 50. Also, ich glaube, er ist '36 Jahrgang. Er war auf jeden Fall über 50, weil er war dann 55, wie das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Also, er hat sie geheiratet hat zwei Kinder bekommen und die haben in Wien ein kleines Haus gekauft, in der Nähe von Oberlaa, glaube ich. Und das sollten Sie sich einmal anschauen, also seine Frau lebt noch. Das ist... wo lauter so kleine Einfamilienhäuser stehen und bei einem, da sieht alles anders aus als bei alle anderen. Und da sprießt der Garten über den Gartenzaun drüber und das ist das Haus der Dölls. Ermin mochte diese Wildheit, also der Garten, da ist das Gras gewachsen und Bäume und sehr viel Vielfalt. Und überall nebenan wurde der Rasen

kurzgehalten. Ja, man wusste schon, wo man hinkommt, wenn man... Und er hatte schon diese japanischen Form-Prinzip verinnerlicht, diese Ästhetik...

Josephine Ebner: Und wie ist er in Berührung mit dem Zen gekommen?

Marcus Hillinger: Also, schon über das Kloster selber. Als ich schon sagte, die hatten schon die Leute damals sehr stark ab den 70er Jahren, oder früher, gerne nach Japan geschickt zur Zen-Schulung.

Josephine Ebner: Wissen Sie warum?

Marcus Hillinger: Ich glaube, deshalb weil Sie im Orden keine Praxis hatten. Also, es gab zwar diese Exerzitien. Aber diese Kultur ist zum Teil in den Klöstern gar nicht angekommen. Und man hat danach gesucht, was zu finden, was in der mystischen Dimension, in der Religion wiederverbindet. Das ist eben die Stille, vor allem, nicht die Predigt, nicht die Liturgie, sondern die Stille-Erfahrungen, diese „unio mystica“, diese Vereinigung, die in der Stille vollzogen wird. Und da hat sich Zen angeboten, über Pater Lassalle eben, der Bücher geschrieben hat, und der hat es auch für deutsches Publikum schon sehr westlich ausgerichtet. Und die Jesuiten und die Franziskaner haben da sehr viel in diese Richtung gemacht.

Josephine Ebner: Und hat dann Döll auch eine Gruppe in Österreich gehabt?

Marcus Hillinger: Ja, ja. Er hat im Kardinal Königshaus Donnerstagabende gehabt. Diese Gruppe gibt's auch immer noch. Die leitet jetzt Ursula Baatz übrigens.

Josephine Ebner: Aber dann hat er in Wien gelebt?

Marcus Hillinger: Ja, als seine Frau... Als er ausgetreten ist und mit seiner Frau nach Wien gegangen. Ich weiß es nicht mehr, hat sie vielleicht das Grundstück geerbt oder haben sie es gekauft, aber sie haben den Lebensmittelpunkt nach Wien verlegt.

Josephine Ebner: Und es gab eine Gruppe in Kardinal König Haus, eine Zen-Gruppe?

Marcus Hillinger: Ja, das heißt „Stille in Wien“ dort. Und das ist wirklich eine echte Zen-Gruppe. Ich weiß nicht, wie der Titel ist, aber Zen-Meditation, glaube ich. Und Ursula Baatz hat es dann nach dem Tod von Ermin, Gott sei Dank, übernommen. Man wollte das weiterführen, und das ist schön, dass das gelungen ist.

Josephine Ebner: Sind Sie auch zu dieser Gruppe gegangen?

Marcus Hillinger: Ich war ab und zu dort, aber ich bin nicht so oft in Wien. Es gibt einmal im Jahr... also, kurz nach Ermins Tod habe ich einmal für zwei Jahre den Kurs übernommen im Kardinal König [Haus]. Da gibt es ja auch einen Drei-Tages-Kurs, wo man intensiv meditiert,

und das habe ich übernommen, bis... dann brauchte man einen Lehrer, der wöchentlich auch da ist. Und dann war Ursula Baatz so nett und hat das übernommen.

Also, was ich spannend finde, Ermin war in verschiedenen Häusern, im Sankt Virgil, in Kirchental, also schon auf der deutschen Seite. Er hat quasi... Wie gesagt, da war Stift Zwettl natürlich, das Kardinal König Haus... Es hat fünf, sechs Orte gegeben, wo er Gruppen von Schülern hatte, wo die Leute zu den Kursen über Jahrzehnte oft gekommen sind. Und er hat schon eine Gabe dafür gehabt, die Menschen auch zu binden. Also insofern, sie wussten: Okay, das ist ein fixer Termin im Jahr, der Ermin macht, ich weiß nicht, Allerheiligen in Puregg und da kommen immer dieselben Leute, oder zu Ostern kommen immer dieselben [laughs]. Und so gesehen war es auch seine Familie und seine Frau war sehr überrascht, als er dann schwer krank wurde, wer sich da aller gemeldet hat oder vorbeigeschaut hat. Die wussten ja gar nicht, was für eine Wirkung er hatte. Sicher hunderte Menschen, die sich wirklich verbunden gefühlt haben mit ihm. Auch vielen eine gute Erfahrung... dass er dann diese Resonanz erfahren hat.

Josephine Ebner: Wie sie ihn getroffen haben, war es schon ausgetreten?

Marcus Hillinger: Ja.

Josephine Ebner: Das heißt, er hat nicht mehr die Eucharistie gefeiert?

Marcus Hillinger: Na ja, ich meine er war immer noch Christ, also Katholik, auch bekennender Katholik. Also für andere nicht, nein, das nicht.

Josephine Ebner: Das heißt in den Kursen gab es auch keine Eucharistie, in den Seminaren, die er gemacht hat?

Marcus Hillinger: Nein, nicht dass ich wüsste. Also, es gab nur... Ich kann mich erinnern, dass in Stift Zwettl gibt es immer die Möglichkeit, am letzten Tag zum Sonntagsgottesdienst zu gehen, aber auch immer alternativ die Möglichkeit eine Geh-Meditation in einer Kapelle zu machen. Ich habe Ermin nie in einer Kirche gesehen. [laughs]

Josephine Ebner: Gehen Sie zur Kirche?

Marcus Hillinger: [laughs] Ich gehe nicht zur Kirche, aber ich habe eine Verbindung nach Maria Jeutendorf, das ist in der Nähe von Sankt Pölten, ein Kloster, ein Frauenkloster von Karmelitinnen. Und da bin ich zweimal im Jahr, weil ich dort für Hilfe... da mache ich ehrenamtliche Arbeit, die haben einen schönen Landschaftsgarten und auch einen Versorgungsgarten. Und da bin ich im Frühling und im Herbst und bleib dann immer eine Woche und da nehme ich schon Teil, da gehe ich schon zur Laude, zu Vesper.

Josephine Ebner: Auch die Sakramente?

Marcus Hillinger: Nein, die Sakramente nicht. [laughs]

Josephine Ebner: Sind Sie noch immer ausgetreten?

Marcus Hillinger: Ja, ja. Also die Verbindung gibt's schon.

Josephine Ebner: Aber Sie fühlen nicht, dass Sie auch wirklich Teil der Kirche sein wollen...

Marcus Hillinger: Na ja, ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. In Puregg, das ja eher buddhistisch ausgerichtet ist, fragen sie mich, ob ich nicht endlich Buddhist geworden bin. [laughs] Und ich sage: „Warum so parteiisch sein?“ Also, ich habe das schon, durch dieses, was ich von Ermin Döll gesehen und übernommen habe, für mich... Für mich ist dieser offene Zugang so wichtig und ich wüsste gar nicht, warum ich jetzt auf dieser Seite so ein Schweres drauflegen soll, wie ein Bekenntnis. Da kann ich genauso gut auch Buddhist werden, oder Schamane... Also ich habe... Ich schätze diese Traditionen und bewege mich darin, intellektuell und auch spirituell, aber nicht im Sinne eines Bekenntnisses: Ich bin Christ und daher nicht Buddhist.

Josephine Ebner: Haben Sie auch andere Praktiken, spirituelle Praxen, die Sie machen, die nicht Zen sind?

Marcus Hillinger: Also, nur Qigong. Ich habe einen speziellen Übungszyklus, den ich schon lange praktizieren, den ich manchmal bei Zen-Kursen auch mithineinbringe, wenn wir Bewegung machen und ein bisschen eutonische Übungen auch, die ich von Ermin Döll kennengelernt haben. Das mache ich alles, und sonst ich bin zum Zen zuhause. Ich meine, ab und zu auch dieses Jesus-Gebet, ab und an auch mal, dieses kontemplative Gebet habe ich im Jeutendorf öfter praktiziert und das wird dort angeboten und gefällt mir auch gut. Aber für mich ist es immer, es läuft auf dasselbe hinaus. [laughs]

Josephine Ebner: Es ist nur das Wort Jesus oder ist das auch des Herzensgebet?

Marcus Hillinger: Na ja, es ist dieses, mit dem Atem verbunden, dieses „Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner“, oder dieses „Jesus erbarme dich“, je nachdem, wie man es benutzen möchte.

Josephine Ebner: Aber nicht nur „Jesus“ als Wort?

Marcus Hillinger: Es kommt vielleicht auch vor. Es ist so, dass als ich in Japan war, bin ich im buddhistischen Kloster und gehe eines Morgens in den Garten und habe eine Vision, wo, also wo ich Jesus vor mir gesehen habe [laughs], wo ich bisher keinen Bezug dazu hatte. Und da habe ich mir gedacht: Man kann sich von den eigenen Wurzeln gar nicht lösen! Oder von dem eigenen Kulturkreis... Du fährst nach Japan, zu den Buddhisten, und dann taucht diese Gestalt auf... natürlich auch spirituell und biographisch sehr, sehr faszinierend. Aber das ist immer im Zusammenhang: Jesus, Buddha, Sokrates. Das Dreigestirn ist immer wieder aufgetaucht in Auseinandersetzung.

Josephine Ebner: Wie sind Sie dann vom Schüler zum Lehrer geworden?

Marcus Hillinger: [laughs] Ja, das hat sich so eingeschlichen... es hat sich so ergeben, dass ich halt Schüler von Ermin war, obwohl er mich offiziell gar nicht als Schüler... Ich habe ziemlich bald schon gefragt, ob er mich so richtig formell als Schüler annimmt, so wie im Buddhismen und im Zen, das üblich ist. Dann hat er gesagt: Das kann er nicht, weil er ist ja kein Meister. Also er ist nicht ein bestätigter Roshi oder so, [inaudible] aber de facto war er natürlich mein Lehrer. Und ich immer mehr sein Assistent, also nicht nur Schüler, sondern es ist gekommen, dass ich ihm einfach assistiert habe, bei Kursen, wo viele Teilnehmer waren, oder bei den Wanderschneeschuh-Kursen. Und das ist immer stärker geworden. Und aus Japan habe ich schon auch so einen Lehrauftrag herausgelesen. Zumindest Harada Tange Roshi hat mir diesen buddhistischen „Kyodo“ gegeben, also „der den Weg geht“. Er wusste, dass ich den Pilgerweg in Japan gehe, und er hat gesagt: „Du wirst den Weg-Gehen lehren“. Und er hat Recht gehabt, weil 90% der Kurse, die ich mache, haben mit dem Gehen zu tun. Ganz wenige sind nur Meditationskurse.

Josephine Ebner: Und dann haben Sie auch angefangen, allein zu unterrichten?

Marcus Hillinger: Also zunächst nur mit dem Ermin. Und dann haben wir Kurse zu zweit ausgeschrieben, wo ich auch der Assistent natürlich war. Und das hat so einen Übergang... Ermin wurde schwächer. Er war ein bisschen krank schon und dann bin ich öfter mal eingesprungen. Wenn er sich nicht kräftig genug gefühlt hat, bin ich alleine weggefahren und hat den Kurs gehalten. Und das war für ihn sehr... wie soll ich sagen, er war sehr dankbar dafür, weil er konnte weiterhin die Kurse ausschreiben und wusste, wenn es nicht geht, dann muss er es nicht absagen, sondern dann schickte er mich vor. Das hat sich dann so allmählich... Dann ist er gar nicht mehr gegangen, keine Wanderkurse mehr und dann auch noch keine normale Meditationskurse und ich habe seine Kurse übernommen, vor allem in Puregg.

Josephine Ebner: Gibt es auch andere Schüler von Ermin Döll, die angefangen haben zu lehren?

Marcus Hillinger: Hmm, gute Frage. Ich weiß, dass Helene aber nur vertretungsweise im Kardinal König Haus, wenn Ursula Baatz keine Zeit hat... oder auch in dieser Übergangszeit, wo ich glaube, vertretungsweise so die Leitung übernommen hat. Aber sie wurde sich nicht als Leiterin oder Lehrerin bezeichnen, selber. Und ansonsten? Mir fehlt jetzt niemand ein. [laughs] Vielleicht gibt es jemanden...

Josephine Ebner: Das passt auch. Ja, so haben Sie jetzt auch eine fixe Gruppe? Ich habe Sie das schon gefragt, wahrscheinlich, aber ich kann mich nicht erinnern.

Marcus Hillinger: Ich habe eine fixe Gruppe in Linz gehabt, bis Corona begonnen hat. Eine kleine Gruppe mit [inaudible] und man hat sich dort getroffen, so einmal in der Woche, oder auch mal mit einem Rhythmus alle zwei Wochen. Und mit Corona habe ich das dann ins Netz verlegt. Ich habe es auf der Homepage, es heißt Meditationsraum und da sitzt immer wer

möchte am Dienstagabend zwischen 7:00 und 8:00, sitzt zur Meditation und ich schicke immer am Folgetag einen kurzen Vortrag aus. Also den kann man dann streamen oder auch downloaden und einen Meditationsimpuls und das Angebot: Sitzen wir doch gemeinsam. Also jeder der sich da hinsetzt, weiß zumindest, dass es irgendwo andere [inaudible] zur selben Zeit mit denselben Gedanken auch zur Meditation setzten. Und wir sind eine große Gruppe dann im Netz geworden.

Josephine Ebner: Also, gibt es auch eine Online-Raum, Videokonferenz?

Marcus Hillinger: Nein, das mache ich nicht. Ich habe kurz überlegt, natürlich, einige haben es gemacht, in der Corona-Zeit gemacht, Doris Harder, zum Beispiel, die lebt auch, zumindest zeitweise in Wien, deren Kontakt gebe ich Ihnen dann noch. Die kennt auch Ermin Döll und ist eine buddhistische Lehrerin, also von der Sie auch viel erfahren können. Doris Harder hat es gemacht. Sie machte diese Online-Seminare. Ich habe es... Ich glaube, das hat schon mit dem Ermin, oder mit einer Prägung durch Ermin zu tun. Also Ermin hätte das niemals gemacht [laughs] und der wollte auch nicht Audio-Files oder so zur Verfügung stellen. Das habe ich jetzt schon gemacht, aber mir ist es noch ein bisschen... Also für mich passt es nicht, das selber anzuleiten, über ein Zoom-Meeting oder so. Also, ich mache das mit dem Vortrag Reinstellen, das ist okay. Aber über den Bildschirm verbunden sein, ich habe es ausprobiert, bei Doris Harder, das ist nicht mein Ding.

Josephine Ebner: Ich verstehe es...

Marcus Hillinger: Und seitdem hat sich aber dann in der Gruppe dann... Ich habe es nicht mehr weitergeführt, als ich hätte mal anfangen können wieder damit, zurückzukommen auf die Zeit von vor Corona. Aber dann hat sich dieses Meditationsraum so eingespielt, und alle Leute, die in Linz waren, sind auch dort drinnen. Und noch etliche andere, die sowieso nicht kommen könnten, weil sie zu weit weg sind, Leute aus Deutschland, oder so. Und dann ich habe gedacht: Na gut, dann ist es jetzt die Form.

Josephine Ebner: Das heißt, Sie planen nicht jetzt zurück eine Gruppe vor Ort zu haben?

Marcus Hillinger: Das kann leicht sein. Ich bin da recht spontan. Also es kann sein, dass ich im Frühjahr draufkommen, jetzt probieren wir das wieder.

Josephine Ebner: Und wie viele Leute wart ihr vor Corona? Und wie viele Leute seid ihr heute, mehr oder weniger?

Marcus Hillinger: Ja. Also, diese Gruppe ist ganz klein. Das waren oft vier, fünf, mal acht Leute, also auch nicht immer dieselben, sie sind gewechselt. Und in dieser jetzigen Form, ich schätze, in der Mailing-List sind vielleicht 80 Leute drinnen.

Josephine Ebner: Ich habe auch gelesen, dass Sie eine Waldhütte haben...

Marcus Hillinger: Ja. [laughs]

Josephine Ebner: Worum geht's hier?

Marcus Hillinger: Ich wohne mit meiner Frau sehr am Land. Es ist ja sehr ländlich, wir haben einen Nachbarn, einen Bauern und zu unserem Haus gehört ein Grundstück dazu und ein kleines Waldstück. Und ich habe da vor Jahren schon mal die Idee gehabt, ich mache das zum Meditieren und habe dann eine kleine, also es ist um die acht Quadratmeter, eine winzige Holzhütte, aber schon... zu meditieren. Und da ist eine Bettstatt, japanisch, Sitz am Boden, Schreibtisch und... Gaskocher gibt es auch und Holzofen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nämlich schade, wenn nur ich hin und wieder da hinausgehe. Und hab gedacht ja, ich habe selber früher solche Plätze gesucht, vielleicht mag jemand... vielleicht interessiert es jemanden. Und habe das auf die Homepage mitreingenommen. Und das kostet auch nichts, da meldet sich jemand einfach an und kommt und kann ins Haus die Infrastruktur nutzen und draußen in der Hütte meditierend und schlafen auch, wenn man möchte. Und das wird seit einigen Jahren... und die letzten beiden Jahre intensiv genutzt. Also im Sommerhalbjahr muss ich schauen... es ist ziemlich gut belegt, immer. Also kommen die Leute auch von weither, um ein paar Tage, eine Woche oder zehn Tage im Wald zu verschwinden und so richtig ein Einzel-Retreat zu machen.

Josephine Ebner: Und sind das Leute, die Sie schon kennen?

Marcus Hillinger: Die meisten kenne ich von Kursen. Aber es gibt auch Leute, die stoßen zufällig über die Homepage und kommen dann halt...

Josephine Ebner: Und sie sind dann im Schweigen, meistens...

Marcus Hillinger: Ja, ich begleite das ja nicht, sondern jeder kommt und natürlich kommt er deshalb, weil er... es gibt ja keinen Strom, man kann dort, man kann fast nur schweigen. Die Leute kommen ja deswegen auch. Und manche verschwinden im Wald und ich sehe sie fünf Tage nicht mehr. Meine Frau sagt dann: „Hoffentlich ist ihm nichts passiert ist“. [laughs] Aber ja, manche kommen öfter mal und manche bleiben dann wirklich dort. Die haben die Sachen mit, die bringen Lebensmittel dorthin. Da haben sie den kleinen Gaskocher, den habe ich zur Verfügung gestellt, und bleiben.

Josephine Ebner: Ich habe Ihre Homepage gelesen und es hat mich beeindruckt, dass es einerseits die Waldhütte gibt, die im Wald ist, ohne Strom, und andererseits den Online-Meditationsraum. Das sind schon sehr verschiedene Arten, wie man praktizieren kann.

Marcus Hillinger: Das ist der Zeit geschuldet. Also die Homepage allein ist schon der Zeit geschuldet. Ermin Döll hatte keine Homepage und hätte auch nie eine genommen.

Josephine Ebner: Nur ein Moment... Ach ja, ich wollte Ihnen noch Fragen stellen, zu den Kontakten mit anderen Gruppen oder mit Puregg. Sind Sie im Kontakt mit anderen Gruppen und anderen Lehrern?

Marcus Hillinger: Also... Wie gesagt, Doris Harder habe ich ja schon erwähnt.

Josephine Ebner: Ist das die Doris Zölls?

Marcus Hillinger: Nein, ich kenne sie nur als Doris Harder. Und sie ist Regisseurin auch. Und sie lebt wirklich buddhistisch. Sie hat nur ein WG-Zimmer, ist für Aufträge immer kreuz und quer durchs Land unterwegs.

Josephine Ebner: Durchs Land Österreich oder Deutschland?

Marcus Hillinger: Deutschland und Österreich.

Josephine Ebner: Ist sie Österreicherin?

Marcus Hillinger: Sie ist Deutsche. Und sie war lange in San Francisco im Zen-Center, also sie ist auch ordinierte buddhistische Nonne. Und sie gibt auch ab und zu Kurse in Puregg, mit ihr bin ich eigentlich befreundet. Wir sehen uns nicht oft, aber wir sind in Kontakt. Wir wissen voneinander, was wir so treiben. Und Ursula Baatz habe ich jetzt wieder ein bisschen in den Blick bekommen. Es hat sich mit dem Kurs und Ermin Döll... Ansonsten von den Lehrern... natürlich man trifft ab und zu ein Lehrer aus Puregg, Christian Hackbarth-Johnson oder ein paar andere. Das ist aber sehr selten der Fall. Man hat ein bisschen mit dieser Hausleitung und dem Vorstand zu tun und ansonsten immer halt die Leute, die organisieren im Stift Zwettl oder im Kardinal Königshaus oder wo auch immer...

Josephine Ebner: Praktizieren sie auch selber Zen, die Leute, die im Stift Zwettl sind?

Marcus Hillinger: Nein, da hat sich jetzt sehr viel verändert. [...] Eigentlich... also im Kardinal König [Haus], Stille in Wien ist... Der Pater Josef [Maureder], der zuständig ist, ist sehr offen. Und darum gibt's auch diese Zen-Gruppe nach wie vor am Donnerstag und auch einmal im Jahr einen dreitägigen Zen-Kurs. Und ansonsten ja, Puregg ist ja ein ökumenisches Haus, das heißt da ist so wie so von vornherein alles vertreten. Ich habe sonst... ein bisschen habe ich schon das Gefühl, man spürt so einen Ruck dahingehend, nicht nur bei den Katholiken, sondern auch bei den Buddhisten. Ein bisschen so dieses... man möchte wieder mehr wissen, wo man genau dazu gehört. Also so dieses: „Ja, ihr dürftet eh, aber wir tun unseres“ und da ist die Demarkationslinie dazu. Also was man von früher, vor 20 Jahren kannte, dieser großzügige Austausch, dieser interreligiöse Bezug, den Bruder David so stark prolongiert, der geht verloren, kommt mir vor. Also, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. In Zeiten wie diesen sollten wir da viel mehr Wege zueinander finden und nicht, dass [inaudible] und sagt: „Ja, dürft's ja eh tun, was wollt und wir tun, was wir wollen“. [laughs] Und da gibt

es praktisch keine Verbindungen mehr. Das kommt mir so vor, dass das eine Tendenz der Zeit ist.

Josephine Ebner: Haben Sie Bruder David getroffen?

Marcus Hillinger: Ja, natürlich. Bruder David ist ja einer der zwei Gründer von Puregg. Und wir sehen uns jedes Jahr bei dieser Hauptversammlung.

Josephine Ebner: Ah, er kommt jedes Jahr?

Marcus Hillinger: Ja. Also, wenn er kann. Jetzt im Corona ist er in Argentinien festgesessen und der ist in Kloster Gutaich jetzt beheimatet. Aber er kommt... also ob er jetzt noch... Man muss so sagen, vor zwei Jahren haben er und Vanja Palmers diese Schirmherrschaft sozusagen abgegeben, an eine andere Ebene. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt auch noch in der Hauptversammlung dabei sind, aber bis vor zwei Jahren waren sie und ich habe den Bruder David auch in Gutaich besucht.

Josephine Ebner: Und wie ist Bruder David?

Marcus Hillinger: Beeindruckend. Er ist schon 95 oder 96 Jahre alt und er ist... er war sehr, sehr klug und sehr barmherzig und halt genau in diesem großzügigen Sinne, von diesem interreligiösen Aspekt, der ist ihm eben ganz wichtig. Er hat auch gute Kontakte zum Dalai Lama und allen Größen der Zeit. Er wird sehr respektiert, überall und schreibt... Man kennt seine Bücher. Immer wieder kommt mal eins raus. Und er ist... Also wenn man ihn beschreiben möchte, ist das schönste Bild eigentlich das immer kolportiert wird: Wenn irgendeine Ehren-Veranstaltung ist, also wo er der Hauptgast ist, und man findet ihn nicht, dann sollte man in die Küche gehen, dann hilft er gerade beim Abwaschen. Das ist so Bruder David, das macht er ja auch überall, auch in Puregg. Plötzlich steht er da und tut das Geschirr abtrocknen. Also ganz ein bescheidener Mensch, ein einfacher Mensch.

Josephine Ebner: Praktiziert er auch Zen, noch?

Marcus Hillinger: Ja, ich meine... Wenn wir uns dort sehen, er hat seine eigene Art. Also, es kann sein, dass er diese Kontemplation mehr macht. Also, er sitzt und hat die Hände gefaltet, also das ist das Jesus-Gebet. Aber er war auch in Japan und hat sogar mit Zen... Also, er hat schon gelernt und engen Kontakt gehabt. Er hatte übrigens eine Geschichte erzählt: Als er in Japan war, also ich weiß nicht, bei welchem japanischen Roshi, er ist zum Roshi gegangen und hat ihm dann erklärt, sozusagen... wollte ihn fragen, ob er es richtig verstanden hat, diese ganze Philosophie und wie das mit Sitzen ist und den Hintergründen, erklärt ihm das ganz genau. Und der Roshi ist dagesessen, hat mit dem Kopf genickt und am Schluss sagt: „Roshi, das stimmt haargenau, was Sie sagen, aber schade, dass sie dafür Worte brauchen“. Das ist eine Geschichte, die Bruder David gern erzählt hat und die es schön auf den Punkt bringt. Man kann über alles reden, aber die echte Erfahrung, die macht man ohne Worte.

Josephine Ebner: Wenn wir schon über Worte sprechen, haben Sie, oder ist das für Sie wichtig, diese philosophische Dimension des Zens oder die Lehre des Zens? Die Texte? Ist das etwas, was Sie als wichtig, oder hilfreich, oder notwendig finden, oder nicht?

Marcus Hillinger: Für mich schon, aber nicht generell, weil ich denke, je einfacher das ist, desto besser. Aber ich bin nicht... Ich bin ein bisschen komplizierter, habe Philosophie studiert und für mich ist es schon ein guter Weg hinein, also diese Reflexion und diese Gedanken. Für mich ist es wichtig, aber man braucht es nicht unbedingt. Es gibt Leute, die haben das noch nie gehört und merkt, sie haben den Zen-Geist. Also, nicht zwangsläufig.

Josephine Ebner: Was für Texte lesen Sie? Dann eher traditionelle Kommentare oder westliche Meister?

Marcus Hillinger: Querdurch, muss ich sagen. Auch viel wissenschaftliche Sachen, viel Erkenntnistheorie, auch viel, was jetzt in Kognition und Neurowissenschaften passiert, auch ein bisschen natürlich in Hinblick auf die spirituelle Dimension. Aber es ist oft das, was zufällig kommt. Also zuletzt ist gekommen, [inaudible] heißt sie, eine Zen-Schülerin und Britin. Ich habe es gerade erst zur Hälfte gelesen, die in den 80er Jahren dann nach Japan gekommen ist und die drei Jahre in Japan geblieben ist und die dürfte erwacht sein in dieser Zeit und die ist aber gleich kurz danach in einem Busunglück gestorben. Und wird aber sehr verehrt in Japan und ihre Tagebücher sind erschienen. Und kürzlich hat mir ein Teilnehmer das Buch geschickt, also das lese ich, weil es mir zugefallen ist und aber auch gerne interreligiöse Sachen. Also, ich habe da keine stringente Linie. Wobei allerdings ich merke, dass ich... je mehr ich lese, wie länger ich mich da bewege, desto weniger sind so die traditionellen spirituellen Texte. Also da habe ich schon das Gefühl irgendwann okay, jetzt wiederholt sich oder habe schon das Gefühl, es hat nichts Neues mehr.

Josephine Ebner: Was sind traditionelle spirituelle Texte?

Marcus Hillinger: Na ja, was ich immer empfehle, ist Shunryu Suzuki zu lesen, „Zen-Geist, Anfänger-Geist“, ist für mich ein Grundlagen-Buch. Das kann man empfehlen. Und es gibt so viele. Ich mag gerne... Also ich sage jetzt Leute, die man vielleicht weniger kennt. Aber Meister Ryokan, das ist ein Bettel-Mönch aus dem 17., 18. Jahrhundert. Das ist ein Zen, das möchte ich auch einmal können. Also, das kann ich wirklich empfehlen, der hat Gedichte hinterlassen. Und da gibt's zwei, drei Bände dazu, in verschiedene Ausgaben. Der bringt's für mich ganz auf den Punkt und es ist ein japanischer Franz von Assisi, kann man sich vorstellen. Die haben auch ziemliche Parallelen in den Lebensgeschichten. Also das ist auch etwas, was ich immer empfehle, weil ich denke, wenn man schon liest, dann geht es vor allem darum, diesen Herz-Geist anzusprechen. Das ist jetzt nicht unbedingt was Intellektuelles oder Wissenschaftliches, sondern wo jemand von innen her verstanden hat, und das ist in einem Haiku... in Gedichten generell ist das viel mehr der Fall als in reflexiven Texten. Da spürt man den Zen-Geist.

Josephine Ebner: Und christliche Texte, weil Sie auch über Mystik gesprochen haben?

Marcus Hillinger: Ja, natürlich, also Meister Eckhart natürlich, immer wieder. Tauler. Die Klassiker, eigentlich. Angelus Silesius, da gibt es jede Menge. Aber da ehr wahrscheinlich mehr die Klassiker. Sonst im 20. Jahrhundert habe ich... Bruder David natürlich, also die Bücher, finde ich, fast durch die Bank, alle sehr lesenswert. Das ist ganz spannend. Immer wieder mal den Dalai Lama, also gut der ist jetzt nicht christlich! [laughs]

Josephine Ebner: Der Buddhismus kommt auch mit einer Struktur, der der Welt und der Lehre. Ist das etwas, woran Sie glauben oder was für Sie auch Ihre Weltanschauung prägt?

Marcus Hillinger: Na ja, vielleicht schon zum Teil, aber es ist nicht dieses „glauben an“. Also vielleicht ist das für mich das größte Hindernis auch in Bezug auf diese christliche Tradition. Wenn glauben, dann nicht „glauben an“, sondern „glauben durch“ eine Erfahrung, die man macht. Dann ist es schon eigentlich ein Glauben aus dem Vertrauen heraus, aus der Erfahrung, die man gemacht hat. Nicht glauben an einen Satz oder einen Katechismus, oder so, oder das steht in der Bibel, und wenn es da steht, dann glaube ich so und so. Das muss schon von innen her stimmig sein und da finde ich schon beim Buddhismus viele Anknüpfungspunkte, aber vor allem den Taoismus. Also Zen ist ein bisschen diese Verbindung aus Taoismus und Buddhismus. Und hier fühle ich es mal am stärksten, also dieses Weltbild, eine Welt, die braucht jetzt keinen Gottesnamen oder so, sondern eine Welt, die man erfahren kann, so wie das Dao beschrieben wird, zum Beispiel. Also, Zhuangzi ist da ein sehr großer, alter Meister. So wie er das Tao beschreibt, daran muss ich nicht glauben, sondern das kann ich deswegen glauben, weil ich es aus Erfahrung einsehe. Ich sehe ein, wie eine Lebensstruktur, eine Lebensspur aussieht und wenn ich dem Fluss folge, dass ich weniger Anstrengung brauche, als wenn ich dagegen schwimmen. Das sind für mich keine Glaubensfragen, das sind sehr pragmatische Dinge auch. Und das gefällt mir. Da mag ich dieses alte chinesische Denken sehr für diesen Pragmatismus und diese Immanenz, also nicht Transzendenz sondern Immanenz, dieses Göttliche, das sich in mir manifestiert und das ich erfahren kann, beim Meditieren auch. Das ist nicht irgendwo draußen, ich glaube, dass es hinter der Ecke steht, oder so, sondern... was mich erfüllt. Im Zen gibt es ein schönes Bild: Wo Rauch ist, ist Rauch. Nicht das Feuer, sondern der Rauch. Und das mag ich, diese Unmittelbarkeit, das ist da. Mag sein, dass da ein Feuer irgendwo ist, aber das Feuer sehe ich nicht. Aber den Rauch sehe ich.

Josephine Ebner: Was für eine Rolle spielt für Sie die Transmissionslinie, die im Zen da ist? Und auch, Sie haben gesagt, dass Döll kein Meister war oder jetzt nicht bestätigt wurde als Meister. Was ist Ihre Haltung dazu?

Marcus Hillinger: Na ja, das hängt immer sehr von der Qualität der Meister ab. Also, Zen erlebt schon eine gewisse Inflation. Man sagt ja, zum Beispiel, dass in Japan das Zen gar nicht mehr zu finden ist, Zen hat Japan verlassen und ist in den Westen gegangen. Und das spürt man auch.

Josephine Ebner: Haben Sie das auch gespürt in Japan?

Marcus Hillinger: Na ja, gespürt... Ich weiß von Harada Tangen Roshi, bei den ich war, der hat keinen Nachfolger gefunden. Der war schon so alt damals und wollte einen Nachfolger, aber konnte niemanden bestätigen, weil niemand diese Erleuchtungserfahrung... [inaudible] Und dann kannst du diese Linie nicht fortsetzen. Und das, was bei uns passiert... was oft passiert halt ist: da werden einmal Zen-Meister ernannt, vielleicht zahlt man dann auch noch so... egal. Die Meister ernennen dann wieder Meister, die sind selber aber schon gar keine Meister mehr und drum ist mir das alles sehr suspekt. Ich glaube, dass da schon eine ziemliche Inflation im Gange ist. Da muss ich schon mir selber vertrauen und da glaube ich schon, finde ich, ist der Ermin Döll ein Meister, auch wenn er nicht bestätigt worden ist von irgendjemanden. Und ich brauch auch keine Bestätigung... Also insofern habe ich schon einen großen Vorbehalt inzwischen. Also ich glaube, von der Tradition her, hat es schon, es war ein anderes Niveau. Also, wenn man sich ansieht, diesen alten Hakuin, Rinzai, und so weiter. Also, es gibt die großen alten Meister, auch noch Meister Dogen, zum Beispiel, ganz ein wichtiger... Die haben die Linie schon sauber fortgeführt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das vor allem im 20. Jahrhundert schon sehr inflationiert geworden ist. Aber es hat eine Wirkung und die Wirkung ist die: Wenn du einen buddhistischen Namen bekommst in Japan im Kloster, dann bekommst du eine Urkunde ausgehändigt, die ist gefaltet. Und wenn du die – was du nicht sollst, du sollst sie nicht auseinanderfalten – aber würdest du sie auseinanderfalten, dann findest du plötzlich eine Ahnenreihe, wo der letzte Name deiner ist und der erste ist Buddha. Und dazwischen sind alle Patriarchen, sozusagen, die ganze Linie über 2500 Jahre aufgelistet und das wird dort rezitiert jeden Tag. Also insofern in Japan, wenn da Zen in einem Kloster praktiziert wird, es ist ganz was Mächtiges, natürlich. Ich meine, jeden Tag diese alten Namen aufrufen in diesen Sutren, das wird schon lebendig, das ist nichts Totes. Aber, wie gesagt, die japanischen Roshis tun sich schwer, dass sie Nachfolger finden, weil sie nicht bestätigen können, dass die erwacht sind. Und im Westen sieht es wahrscheinlich nicht viel anders aus.

Josephine Ebner: Fühlen Sie sich der Soto-Tradition gebunden, verbunden?

Marcus Hillinger: Es ist die Praxis, die ich über Ermin... Ermin hat zwar beide Linien gelernt in Japan, er hat eigentlich die Soto-Linie gelehrt, selber. Und so gesehen, bin ich eigentlich... Also in Rinzai, das ist schwer zu sagen. Ich mache, zum Beispiel, mal einen Kurs, wo wir schon wie Rinzai nach innen, zum Beispiel, sitzen oder wo wir Koan sprechen, und das sind so typische Kennzeichen für das Rinzai, aber üblicherweise es ist Soto-orientiert.

Josephine Ebner: Rezitiert ihr auch?

Marcus Hillinger: Ja, allerdings, Angelus Silesius. Also wir rezitieren keine buddhistischen Sutren, sondern Ermin hat selber aus dem Original Texte von Silesius, der wiederum von Meister Eckhart übernommen hat und fürs Volk diese komplizierten Gedanken umgedichtet hat. Eben ein Reimschema, wie im „Cherubinischen Wandersmann“ von Silesius, hat Ermin das mit eigenen Übersetzungen von verschiedenen Texten gemacht, und Rezitationstexte und die verwende auch ich. Das heißt, wenn wir fertig sind mit der Meditation am Morgen, dann wird Angelus Silesius rezitiert, da hat jeder das Blatt und lesen wir gemeinsam dann.

Josephine Ebner: Mit einer Melodie?

Marcus Hillinger: Na, es wird nur gesprochen.

Josephine Ebner: Und ohne japanische Glocke?

Marcus Hillinger: Ja, ich meine, das ist auch wieder etwas, was... das funktioniert nur wenn es authentisch ist. Und natürlich kommen zu den Kursen von Ermin Döll und auch zu meinen Kursen Leute, die nicht so stark buddhistisch orientiert sind, und zwar Zen machen, aber nicht so stark buddhistisch und mit solchen Menschen kann man keine buddhistischen Rezitationen gut machen. Also, das Herzsutra, das braucht schon eine Kraft und muss von innen getragen werden. Und wenn einer es nur abliest und keinen Bezug dazu hat, dann kann es auch nicht wirken. Also, dann finde ich besser, man ist in der eigenen Tradition, man liest einen Text, den man versteht auch, nicht das japanische, und bekommt... Im Grunde sind es ja lauter Koans von Silesius. Und das geht, finde ich, für dieses Klientel mehr in die Tiefe, als irgendwas buddhistisch zu rezitieren.

Josephine Ebner: Sind das auch Personen, die sich zum Christentum bekennen oder...?

Marcus Hillinger: Querdurch. [laughs] Natürlich fühlen sich alle die angezogen, die sich nicht unbedingt festlegen möchten. Aber es sind sicher viele praktizierende Christen dabei, weil Zen in der Form geübt ebenso offen ist für das Christliche. Wir haben eher christliche Tischgebete, wir haben diese christliche Rezitation und das japanische Sitzen und die Stille. Also da kann man ganz schnell andocken, da fühlt man sich nicht irgendwie gehemmt oder stößt man auf so Unverstandenes, man fühlt sich gleich zu Hause. Und Zen selber ist – ob ich das Mystik oder Zen nenne – ich sitze in Stille dann. Da es kein Unterschied, was der Hintergrund ist.

Josephine Ebner: Hmm, schön. Wollen Sie noch was sagen?

Marcus Hillinger: Nein, ich habe so viel gesagt. [laughs]

Josephine Ebner: Das stimmt.

Marcus Hillinger: Vielleicht möchten Sie etwas sagen.

Josephine Ebner: Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe nur das Inhaltsverzeichnis von Ihrem Buch gesehen und da ist gestanden... Da sind verschiedene Übungen und eine ist auch mit einem Wort, oder einem Mantra. Und ist es auch noch Zen oder ist das was anderes?

Marcus Hillinger: Ja, das ist schon ein bisschen was anderes dann. Also, in diesem Buch schlägt sich nieder, was eigentlich die ganze Zeit da durchzieht. Es ist hier, finde ich, eine relative Offenheit und das heißt, auch bei den Methoden, also es ist nicht mehr strenges Zen, aber es wirkt, es kann eine Wirkung entfalten. Und mit einem Mantra gehen, das kennt man

schon jetzt stark aus dem christlichen Kontext. Vor allem, also inspiriert hat uns da dieser Bericht des unbekannten Pilgers. Kennen sie das?

Josephine Ebner: Der Russische?

Marcus Hillinger: Genau, der in Russland gegangen ist und der mit dem Herzensgebet unterwegs war. Das ist sozusagen das, was uns inspiriert. Und das war, glaube ich auch, so bezogen ein bisschen auf diese Idee des Pilgers und dass bei Pilger-Wanderungen sehr gut auch mit diesem Jesus-Gebet unterwegs sein kann. Und das hat jetzt mit Zen nichts zu tun. Aber im Grunde geht es ja auch damit um dasselbe, diese einheitliche Form oder diese Monotonie, die da entsteht in der ewigen Wiederholung des Gleichen, ist ja nichts anderes, als wenn ich den Atem zähle. Dieses: eins, zwei, drei. Es geht immer darum, dass der Geist beruhigt wird und dass er nicht abgelenkt wird und dass er nicht dauernd vom einen zum nächsten geht, sondern immer im selben bleibt. Und das ist, für einen gläubigen Christen hat es natürlich eine andere Dimension, weil er in Christus angesprochen ist. Für jemand, der kein gläubiger Christ ist, der kann Christus, der kann auch ein anderes Wort verwenden. Natürlich, aber es stimmt. Da gibt es schon diese Unterscheidung, für den Gläubigen bekommt es noch eine andere Dimension; natürlich noch die eigene Konnotation, die dann auch ins Spiel kommen, die man hat. Aber ich hoffe, Sie werden Vergnügen finden an dem Büchlein. Und das kann man auch im Stadtpark ausprobieren.

Josephine Ebner: Werde ich gerne.

Marcus Hillinger: Da braucht man nur, ein bisschen einen freien Weg. Aber ich kann Ihnen noch, zum Abschluss... weil Sie wird es vielleicht interessieren. Das heißt: „Das Zen des glücklichen Wanderns“. Das ist ein Titel, der nicht nach unserem Wunsch ist. Also Ermin Döll und ich wollten nicht... Wir haben an einen Untertitel zwar gedacht, „Schritt für Schritt zu sich kommen“, aber nicht „Zen des glücklichen Wanderns“. Und dieser Titel ist uns vom Verlag aufgezwungen worden, da ist eine Serie erschienen: Zen des glücklichen Arbeitens, Zen des glücklichen Wanderns, eben. Also, es hätte eine längere Serie werden sollen. Aber ich glaube, sie haben nur zwei oder drei verschiedene gemacht und wir haben... Ermin war da immer sehr genau. Er hat gesagt: „Wenn das so heißen muss, dann schreibe ich eine neue Einleitung dazu, oder ein neues Vorwort“. Und dann hatte er nachträglich – und das ist jetzt auch im Vorwort drinnen – geschrieben, was er meint, was wir uns vorstellen können, wenn wir von glücklich reden, was Glück überhaupt meint. Mehr brauche ich nicht sagen, weil das können Sie dann lesen. Nur dass Sie den Hintergrund kennen. Also wie gesagt, das ist uns zu platt... Zen ist ja kein Glücksversprechen.

Josephine Ebner: Danke. Dann würde ich ausschalten.

Interview: Karl Baier

Date 16th January 2023
Place Karl Baier's office in the Religious Studies Institute, Schenkenstraße, Vienna
Duration 1 hour, 20 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Karl Baier

Context Baier brought various books to show me, among these are: Nagaya Kiichi Roshi's book „Tuschspuren“, Ursula Baatz's book „Erleuchtung trifft Auferstehung“, a „Teisho-Heft“ of Karl Obermayer and „Meditation in Buddhist-Christian Encounter“, edited by Harris and O'Grady. In his office he has a small calligraphy by Nagaya framed and hanging on the wall.

Note The interview has been edited by Karl Baier

Karl Baier: Das sind die Briefe, die Karten, die der Obermayer immer zu Geburtstagen verschickt hat, an Leute, die mit ihm befreundet waren oder seine Schüler... Ja, und das sind alles Zen... also Kalligrafien, die er während Sesshins gemacht hat, der Nagaya. Am Ende von einem Sesshin, konnte jeder Teilnehmer sich eins wünschen, eine Kalligraphie, wie die da. [shows one calligraphy from Nagaya's book] Das ist ein „katsu“. Er hat so diese Zen-Performances schon ziemlich überzeugend gemacht. Bei dem „katsu“, zum Beispiel, war ich dabei, wie er eines – nicht das, aber eines – gemalt hat. Und die Mitte, die kam am Schluss. Und die hat er mit einem Zen-Schrei aufs Papier gebracht, völlig unerwartet. [laughs] Und da in dem Buch schreibt er etwas, der Nagaya, über seine Lebensgeschichte, dass er in Deutschland studiert hat, bei Rudolf Otto und Heiler. Also, der hat in den 20er, 30er Jahren Philosophie und Theologie studiert in Marburg und ist dann zurück... beeinflusst vom Rudolf Otto und diesem Buch, diese erste deutsche Schrift über Zen-Buddhismus, Ohasama-Faust, „Zen. Der lebendige Buddhismus Japans“, oder so. Das war das erste Buch auf Deutsch, was über Zen erschienen ist, mit einem Vorwort von Rudolf Otto. Und das war eine Inspiration für den Nagaya, so dass er, als er wieder nach Japan zurückgekommen ist, angefangen hat Zen zu praktizieren. [laughs] So geht es hin und her... Und das war schon ein sehr beeindruckender Mensch. Und er hat das Christentum ziemlich respektiert. Und ich glaube er hat einmal sogar... der Wucherer erzählt es immer, dass er beim Obermayer mal bei einer katholischen Messe beigewohnt hat, der Nagaya, und dann mit dem Wucherer gesprochen hat und gesagt hat, also, er versteht, worum es da geht und kann mitfeiern.

Josephine Ebner: Wie hat Obermayer ihn getroffen?

Karl Baier: Ach, das weiß ich nicht. Der Obermayer hat eigentlich Zen-Sitzen mit Lassalle angefangen, glaube ich und war dann aber... war dann nicht so glücklich mit dem Lassalle und der Nagaya war halt einer der wenigen von diesen Zen-Leuten, die schon in den 70er und frühen 80er Jahren in Deutschland Sesshins gegeben haben und so viele davon hat es sonst

damals nicht gegeben. Und er ist wohl in irgend ein Sesshin oder Meditationswochenende gegangen und das hat ihm gefallen, dem Obermayer. Und bis zum Tod von Nagaya war eigentlich Obermayer Schüler von ihm. [he shows me some photos that he has brought with him] Da sind Fotos von Nagaya, 1985 muss das gewesen sein, mit Obermayer beim Kalligrafieren.

Josephine Ebner Wo ist es?

Karl Baier: Das, glaube ich, war in Wiener Neustadt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, weil Wiener Neustadt war so ein Ort – Bildungshaus – wo die Sesshins stattgefunden haben. Einmal im Jahr, immer Neujahrssesshin. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dort war oder in Wien. Das ist auch so typisch... [he shows me another photo] Da ist er mit einem Riesenmesser und seiner Geburtstagstorte, da haben wir nämlich seinen 90. Geburtstag gefeiert. [laughs]

Josephine Ebner: Da waren sie dabei?

Karl Baier: Da war ich dabei, bei diesem Sesshin. Deswegen habe ich auch die Fotos geschickt gekriegt.

Josephine Ebner: Ah, die Fotos haben nicht Sie gemacht?

Karl Baier: Nein. Ja, aber wir sind beim Nagaya hängen geblieben. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass da sind dann weitere, spätere Zen-Lehrer vom Obermayer und der, der ihn dann eigentlich ordiniert hat als Soto-Zen Lehrbefugter war der Claude Durix. Mit dem habe ich aber keine Meditationserfahrung.

Josephine Ebner: Haben Sie andere Lehrer von Obermayer getroffen?

Karl Baier: Den Arokiasamy [AMA Samy]. Der kam auch eine Zeitlang und das war einer, der hat ziemlich eng mit der Ursula Baatz zusammengearbeitet, die haben sich gut verstanden. Weil der war ein Jesuit aus Indien, der sich intellektuell mit der Zen-Tradition auseinandergesetzt hat und das Buddhistisch-Christliche ziemlich gut präsentieren konnte. Der war ganz wichtig eigentlich, weil er Ordensmann der zweiten Generation war.

Josephine Ebner: Ist noch, ich habe ihn diesen Sommer getroffen.

Karl Baier: Ah sehr gut, ich bin mit ihm auch nicht viel gesessen, aber ich habe ihn kennengelernt, so beim Abendessen.

Josephine Ebner: Und die Deshimaru-Gruppen...

Karl Baier: Ja, da gibt es immer noch eine. Und der Obermayer hat ihn auch gekannt, den Deshimaru. Das muss ich Ihnen auch sagen, ich habe vor zehn Jahren ein Interview mit

Obermayer gemacht. Da war er noch nicht dement. Und ich hatte ein Forschungsprojekt zusammen mit der Regina Polak und dem [Ludger] Schwienhorst-Schönberger, über Bibel-Lesen und Meditationserfahrung. Und da haben wir eine Tagung und ein Sammelband herausgegeben miteinander, aber wir wollten dann eine empirische Studie folgen lassen und dazu haben wir etliche Interviews gemacht mit Zen-praktizierenden Christen und haben sie auf ihren Bezug zur Bibel interviewt, und sie generell gefragt, was ihre Praxis für sie als Christen bedeutet. Und aus dem Projekt ist nichts geworden, aber die Interviews müssen irgendwo noch herumkugeln, zum Teil auch transkribiert. Ich habe es leider nimmer bei mir auf dem Computer, da müssten Sie am besten die Regina Polak fragen.

Josephine Ebner: Ja, danke vielmals.

Karl Baier: Das war auch eine interessante Kooperation mit Schwienhorst-Schönberger, dessen Theologie ich nur in Teilen schätze. Aber der war Professor für Altes Testament hier und gleichzeitig ein Schüler von Willigis Jäger und hält Meditationskurse [inaudible] und hat quasi eine kontemplative Lesart des Alten Testaments eingeschlagen, sozusagen. Und wir konnten auf der Ebene gut miteinander kommunizieren. Und die Regina Polak war auch für so was... und haben wir eine Zeitlang zusammengearbeitet.

Josephine Ebner: Hat er eher Zen oder eher Kontemplation...?

Karl Baier: Eher Kontemplation. Also, er hat sich dann auf die christlichen Mystiker und die spirituelle Bibelauslegung im Mittelalter geworfen und in der Antike. Und das ist eben diese Kombination von Kontemplation und eher konservativen Christentum, die für mich völlig neu war. [laughs]

Josephine Ebner: In welchem Sinn neu?

Karl Baier: Ja, weil in der Generation, der ich angehöre, gab's ja diese breite Meditationsbewegung und zusammenhängend mit der Bewegung der Begegnung mit Hinduismus und Buddhismus in der katholischen Kirche. Und das waren alles Reformer. Also, wir waren sozusagen links-katholisch orientiert und fürs zweite Vatikanum und die Reformen, die da einfach durchgeführt wurden und angeregt wurden und waren auch gesellschaftskritisch und politisch eher links-orientiert. Und diese Kombination, aus Kirchenreform, eher linkem Katholizismus und Meditationsbewegung, das war für mich das Milieu, mit dem ich mich anfreunden konnte innerkirchlich und dass es konservative Meditierende gibt, war für mich dann eine neue Erfahrung.

Josephine Ebner: Wie würden Sie Willigis Jäger und auch Lassalle in diesem Milieu...?

Karl Baier: Ja, eher schon in der Reformecke. Ja, würde ich schon sagen. Beide irgendwie haben mit diesem neokonservativen, Kontemplativen nichts... Das war für Schwienhorst-Schönberger eine gewisse Spannung, dass er eben in beidem drin ist. Aber das konnte er aber dann sehr gut lösen, weil er eben dann so eine spirituelle Bibelauslegung entwickelt hat und

weil der Willigis Jäger ja so christliche Kontemplation propagiert hat, die dezidiert keinen Bezug zum Zen hat. Man spart sich dann den interreligiösen Prozess, die interreligiöse Auseinandersetzung, bezieht sich auf christliche, mystische Quellen, oder was auch immer.

Josephine Ebner: Und hat er hat auch eine Gruppe in Wien gehabt?

Karl Baier: Der Schwienhorst? Nein, er ist, glaube ich, in das Zentrum von Willigis Jäger gegangen. Er war hier nicht als Meditationslehrer tätig.

Josephine Ebner: Gab es andere die, oder gibt es andere die Kontemplation von Willigis Jäger in Wien oder in Österreich...?

Karl Baier: Nein, dieser eine Kreis, worüber wir schon geredet haben. Aber sonst... Ja, doch. Der [Franz Nikolaus] Müller, der war auch ein Willigis-Jäger-Schüler. Die Anemone Eglin, das ist eine Schweizerin, das ist seine Frau. Die ist eine Willigis Jäger Schülerin, Kontemplationslehrerin. Aber: Müller war sein Vorname. [he looks on his computer] Bildungshaus Sankt Virgil... Der ist auch in Sankt Virgil immer noch tätig. Der war pädagogischer Leiter bei dem Spiritualitätslehrgang, den ich dann an der Uni Salzburg organisiert habe, mit dem [Ernst] Furlinger. Das war so... das war für mich, also, für diese Begegnung Buddhismus-Christentum, war es irgendwie schon ein Markstein auf der akademischen Ebene in Österreich, der Universitätslehrgang.

Josephine Ebner: Ja, und wie hatte es geheißen?

Karl Baier: Das hat geheißen „Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess“, den gibt es auch noch den Lehrgang, der hat sich gehalten. Aber ich habe den zusammen mit dem Ernst Furlinger entwickelt und im ersten Durchgang war ich der Leiter, von dem ganzen Lehrgang und der, der das konzeptualisiert hat.

Josephine Ebner: Und wie habt ihr das angefangen, und warum auch?

Karl Baier: Ja, der Ernst Furlinger hat mich kontaktiert, Ende der 1990er Jahre, weil er mich nach Sankt Virgil einladen wollte, für einen Kurs über Meister Eckhart, weil ich da eine Radiosendung gemacht habe, damals über negative Theologie, die hat ihm sehr gut gefallen und er wollte mich unbedingt in Sankt Virgil haben. Das hat lang gedauert, bis das funktioniert hat, aber schließlich hat es funktioniert. Und dann haben wir uns nachher zusammengesetzt und haben so geredet, was wir so gern machen würden, also über welche Projekte wir haben und ich habe gesagt: Ja, was ich gern hätte, wäre Theologie der Spiritualität mit einer starken philosophischen und systematisch-theologischen Fundierung und Praxis, Meditationspraxis und Begegnungen und Leute, die schon in diesen interkulturellen, interreligiösen Bereichen tätig sind, die sollen da lehren. Aber das Ganze quasi als Projekt, die Theologie der Spiritualität interreligiös zu formulieren. Und der Ernst hat gesagt: „Ja, super, genau das wollen wir auch!“ Und dann haben wir den Kurs geplant miteinander, den Lehrgang. Und das sollte zuerst ein Lehrgang sein, nur mit Sankt Virgil. Und dann kam das auf, das war damals gerade im

Entstehen, dass Universitäten auch so Master-Lehrgänge anbieten als berufsbegleitende Ausbildung mit Masterabschluss, also diese Universitätslehrgänge, die kamen gerade auf. Da haben wir uns gedacht: Na, probieren wir es mit Salzburg, weil in Salzburg gab's schon dieses Institut für interkulturelle Theologie und Studium der Religionen. Also die hatten schon an der theologischen Fakultät ein Institut für interreligiöse Geschichten. Und die waren dann interessiert und wir haben das sozusagen an die Universität getragen. Und da hat man... da haben wir dann eben Schwerpunkt Buddhismus-Hinduismus gehabt, in den Praxisfeldern, aber Ostkirche auch ziemlich stark, Dialog mit Ostkirche, Judentum weniger. Also in Bezug auf Buddhismus haben wir den Michael von Brück eingeladen gehabt, der hat eine Einführung gegeben aus christlich-theologischer Sicht. Und dann hatten wir ergänzend dazu so ein Mini-Zen-Sesshin im Zen-Zentrum Eisenbuch mit dem Zen-Meister Fumon Nakagawa. Und das ist ja insofern eine Pionier-Geschichte gewesen, als es das, glaube ich, vorher noch nicht gegeben hat, dass im Rahmen von einem theologischen Master-Lehrgang von einer theologischen Fakultät, die Leute irgendwie mehrere Tage in ein Zen-Zentrum gehen, und mit dem Zen-Meister praktizieren, das war irgendwie schon innovativ... also überhaupt, dass man da so Praxis-orientierte Module eingeführt hat, ist auch heute nicht wirklich üblich, dass man Meditationspraxis im Theologiestudium macht.

Josephine Ebner: Und wer waren die Schüler, die Studenten...?

Karl Baier: Also das war damals ganz gemischt, und es ist auch bei diesen Spiritualitätskursen, die ich später noch gemacht habe mit der Ursula Baatz und dem Förlinger, war das auch immer so. Das waren Religionslehrer, Psychotherapeutinnen, ganz wenige Ordensleute und Priester, schon auch, aber sehr minimal. Und Leute, die sich irgendwie fürs Christentum interessieren oder für östliche Religion und Meditation. Also dieses Publikum, alle mit einem mehr oder weniger konkreten christlichen Hintergrund, der aber bei manchen gar nicht so wichtig war, die hat das einfach angesprochen, dass man sich mit Mystik auseinandersetzt und mit Hinduismus und Buddhismus und mit Mystik-Theorien. Und das war eben so das Programm.

Josephine Ebner: Gab es früher schon auch – keine Lehrgänge – aber Forschungsprojekte oder einzelne Tagungen... wahrscheinlich schon...

Karl Baier: Na ja, Lehrgänge im deutschen Sprachraum nicht dass ich wüsste. Ich bin in das dann eingestiegen, mit dieser ganzen Mystik-Forschung und Spiritualität, Theologie der Spiritualität. Letztere hatte ich hier gelernt an der Fakultät, weil damals gab es den [Josef] Weismayer, ja den Professor Weismayer, der auf der Dogmatik quasi den Lehrstuhl für Theologie der Spiritualität hatte. Und mir hat das vom Programm her sehr gut gefallen. Und ich habe mal gedacht, da kann man jetzt einen Schritt weitergehen, indem man das Interreligiöse hochfährt und das Ganze auf dem Niveau durchführt, das jetzt durch diese interreligiösen und interspirituellen Begegnungen möglich worden ist. Und da haben wir halt gesucht, wen wir alles einladen können, Leute, die in dem Feld aktiv waren. Und das war für mich schon ein Schlüssel zu einer neuen Welt, der Kurs, weil ich habe dann den Perry Schmidt-Leukel kennengelernt, den hatten wir auch eingeladen. Also es war eine illustre Runde von Ketzern, [laughs] es war eh ein reines Wunder, dass sie uns den Kurs erlaubt haben, also dass

der Bischof von Salzburg, dass er seine Unterschrift druntergesetzt hat, weil im Prinzip hätte der Perry Schmidt-Leukel kein Lehrerlaubnis mehr gehabt im deutschsprachigen Raum.

Josephine Ebner: Aha, was ist die Geschichte mit ihm? Ich weiß, das er auch so Buddhismus...

Karl Baier: Genau, er hat seine Dissertation geschrieben in München „Den Löwen brüllen hören“, diese 400, 500 Seiten zum buddhistisch-christlichen Dialog und dort bekennt er sich zum pluralistischen Standpunkt in der Religionstheologie und das hat ihm praktisch seine Karriere in Deutschland theologisch verunmöglicht. Und der ist dann nach Glasgow gegangen und hat dort eine Professur gekriegt und ist in die anglikanische Kirche übergetreten. Und jetzt hat er auf der protestantischen Theologie in Münster eine Professur, er ist wieder nach Deutschland zurückgekommen.

Josephine Ebner: Er war nicht Priester.

Karl Baier: Nein, war kein Priester.

Josephine Ebner: Das heißt, als Theologe hat er keine Lehrbefugnis mehr...

Karl Baier: Ja, er lehrte Fundamentaltheologie.

Josephine Ebner: Ja, und das hat er dann nicht mehr machen können.

Karl Baier: Ja, das hat er nicht mehr machen können. Er hat keine Anstellung an katholisch-theologischen Fakultäten gekriegt. Aber wir haben ihn eingeladen und er hat die religionstheologischen Grundlagen für den interreligiösen Dialog quasi vorgetragen. Das war brilliant und im Zuge von dem Lehrgang, als er in Salzburg war, da habe ich mit ihm gesprochen. Dann habe ich ihn gefragt: „Machen Sie noch was im buddhistisch-christlichen Dialog?“ Und er hat gesagt: „Ja, da gibt’s dieses European Network of Buddhist-Christian Studies und wollen Sie nicht einmal kommen?“ Und so bin ich in das Netzwerk gekommen, das es immer noch gibt, Ursula [Baatz] ist jetzt auch dabei, ich bin herausgetreten, vor ein paar Jahren, weil ich mich jetzt für den buddhistisch-christlichen Dialog nicht mehr wirklich interessiere und auch nicht mehr dazu forsche. Aber das Netzwerk veranstaltet alle zwei Jahre eine Tagung und in der Folge einen Sammelband zu buddhistisch-christlichen Themen.

Josephine Ebner: Sie haben früher gemeint, dass das auch eine wichtige Schiene ist, neben den Praktizierenden.

Karl Baier: Ja. War damals schon so und ist es ja immer noch, aber es ist ein bisschen zäh geworden. Der Dialog ist auf der Theorie-Ebene sehr schwierig, unter anderem deswegen, weil mangelndes Interesse von Seiten der Buddhisten da ist. Es sind nur immer einzelne. Die meisten hören sich das an, wenn sie eingeladen werden und vertreten Zen und ihre sonstige

buddhistische Agenda... aber ernsthaftes buddhistisches Interesse am Dialog gibt es da eigentlich eher wenig.

Josephine Ebner War das anders früher?

Karl Baier Nein. Ich glaube, dass das Interesse von christlicher Seite stärker gewesen ist am Dialog als von buddhistischer Seite. Ja, und in Österreich, genau das ist auch vielleicht ein interessanter Gesprächspartner für Sie, den Kurt Krammer, das ist ein Salzburger Buddhist, Zen-Buddhist und der war jahrelang, oder ist glaube ich, noch Mitglied von dem Network of Buddhist-Christian Studies. Und der hat sich ja wirklich persönlich interessiert fürs Christentum und hat das ernst genommen.

Josephine Ebner: Vielleicht, wie sind Sie dann überhaupt zum Zen gekommen und zu Obermayer?

Karl Baier: Über die Ursula Baatz, eigentlich. Also, ich habe die Ursula während meines Philosophiestudiums kennengelernt, Ende der 1970er Jahre. Da hat Sie auch Philosophie studiert, aber schon auf Dissertations-Level und ich habe gerade angefangen. Da haben wir uns kennengelernt im Rahmen eines Tutoriums und da war sie schon mit dem Pater Lassalle irgendwie Zugänge mit seinen Sesshins und ich war damals im Institut Schmida und habe Yoga-Unterricht gegeben und mich für Yoga interessiert und Hinduismus, mehr als für Buddhismus. Aber na, stimmt ja nicht, Buddhismus genauso. Weil meine deutsche Yogalehrerin, die mir eigentlich motiviert hatte, dass ich nach Wien gehe, war ursprünglich Mitglied eines christlichen säkularen Instituts. Und die konnte aber dann mit dem Christentum so nicht mehr gut und ist zum Buddhismus konvertiert.

Josephine Ebner: Zum Zen-Buddhismus?

Karl Baier: Nein, sie wurde Mitglied vom Arya Maitreya Mandala, das ist diese von Lama Govinda gegründete reformbuddhistische Gruppe, die es auch immer noch gibt. Lama Govinda hat eine Reihe von damals sehr einflussreichen Büchern über tibetischen Buddhismus geschrieben über eine Autobiographie. Also, das war eben so ein berühmter deutscher Buddhist. Und diese Gruppe, die hat sich immer getroffen in Roseburg, im Haus der Stille. Und da bin ich auch ein paar Mal mit meiner Lehrerin hingefahren, und die kannte diese buddhistische Gruppe und einer von denen, ziemlich jung damals, ein junges Talent sozusagen, kam dann nach Wien, um zu studieren. Das war der Volker Zotz und den habe ich dann auch bei der Ursula Baatz getroffen. Ich weiß nicht, ob sie unabhängig von mir ihn kennengelernt hat, oder weil ich ihn schon irgendwie kannte, aus diesen Treffen vom Arya Maitreya Mandala, weiß ich nimmer genau. Jedenfalls kann ich mich lebhaft erinnern, dass wir uns bei Ursula Baatz getroffen und diskutiert haben. Und er hat eben so... Er war dann ziemlich kritisch gegenüber dem Arya Maitreya Mandala Reform-Buddhismus, der Volker. Und wir haben dann eigentlich alle drei angefangen, uns für die historische Seite dessen, wo wir da gelandet waren, zu interessieren und haben begonnen, das historisch aufzuarbeiten. Und da sind drei Studien draus geworden.

Der Volker war der erste, der hat 1986 oder so hier in Wien eine Dissertation geschrieben über Rezeptionsgeschichte des Buddhismus im deutschen Sprachraum. Und zwar mit Fokus auf Fin-de-Siècle in Österreich mit dem Karl Eugen Neumann und solchen Leute und den frühen Buddhisten Paul Dahlke und Georg Grimm, und so weiter. Also eigentlich Buddhismus-Rezeption im 19. Jahrhundert war der Fokus und daraus ist später das Buch „Auf den glückseligen Inseln. Buddhismus in der deutschen Kultur“ entstanden, das hat er dann im Jahr 2000 herausgebracht. Und Ursula Baatz hat eben diese Biografie vom Lassalle geschrieben. Und da war ich eigentlich permanent mit dabei. Also, ich habe es mitgekriegt, wie sie diesen jahrelangen Prozess, der Arbeit an dem Buch über Lassalle... Wir haben es immer diskutiert miteinander. Ich habe auch die Kapitel gelesen, das war ein intensiver Dialogprozess. Und das kam 1998 raus und mein Buch „Yoga auf dem Weg nach Westen“ auch in diesem Jahr. Und das sind also drei sozusagen rezeptionsgeschichtliche Bücher geworden: Buddhismus im deutschen Sprachraum, Pater Lassalles Biografie, als Beispiel für Buddhismus-Rezeption in Christentum, und mein Buch über Yoga im Westen. Ja, aber so bin ich irgendwie mit Buddhismus in Kontakt gewesen über die Ursula und über den Volker Zotz, ich war im buddhistischen Zentrum, dann bei der Gruppe von Volker manchmal dort und so. Und angefangen – also um 1984 herum – hat die Lust auf Zen sozusagen, weil ich war da, nach dem Tod von Susanne Schmida, ungefähr zwei Jahre lang Schüler von einem marokkanischen Sufi gewesen und das war ziemlich wild und ekstatisch und mehr auf Vision und Trance-Ebene, was die Praxis betrifft. Und ich wollte was Strukturiertes haben. [laughs]

Josephine Ebner: Das Gegenteil...

Karl Baier: Ja, ich wollte Ordnung, sozusagen und etwas diszipliniertere Praxis, aber intensiv durfte es schon sein. Und da hat die Ursula gesagt: „Ja, der Nagaya kommt“! Dann habe ich mich kurzfristig entschlossen, dass ich das Sesshin mitmache, beim Nagaya Roshi.

Josephine Ebner: So eigentlich zuerst beim Nagaya und nicht bei Obermayer.

Karl Baier: Genau, und dann hat mir das sehr gut gefallen und ich bin auch zu den Sesshins von Obermayer gegangen, in der Folge, so war das, so bin ich da reingekommen.

Josephine Ebner: Und das waren die Spät-80er Jahre?

Karl Baier: 1984. Ich würde sagen so zwischen 1984 und 1988-89 habe ich das ziemlich intensiv betrieben. Das wurde dann weniger, weil ich dann in einer bestimmten Yoga-Schule Schüler wurde und mich sehr darauf konzentriert habe, diesen Yoga zu lernen, und da bin ich dann immer nach Indien gefahren zu lernen und da ist der Zen ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber er war nie wirklich weg. Wir haben ja hier am Institut für christliche Philosophie Lehrveranstaltungen gemacht, unter Wucherer schon, kann ich mich erinnern. Der Wucherer hat ein Seminar gemacht über die Kyoto-Schule. Ich habe dann auch Vorlesungen gehalten über die Kyoto-Schule. Die war irgendwie unser philosophischen Ansprechpartner. Wir wussten ja nichts anders und von den Kyoto-Leuten gab's die Übersetzungen und die hatten so

einen Zen-Hintergrund, aber waren zum Teil auch offen für das Christentum. Und die haben wir schon intensiv gelesen.

Josephine Ebner: Und Wucherer, wie ist er zum Obermayer gekommen? Weil er hat auch mit praktiziert, lange, oder?

Karl Baier: Lange! Praktiziert auch noch mit 93 Jahren, so für sich. Ja, wie war das jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, wie er den Obermayer kennenlernte, aber nachdem der Wucherer für Buddhismus und Hinduismus, also einfach östliche Religion sehr aufgeschlossen war und in seinen Vorlesungen immer wieder Hinweise gegeben hat, so am Rand, es war nicht zentral, aber es war da, er hat sich sicher für diese christliche Zen-Bewegung, Lassalle, das war ihm alles schon ein Begriff. Das hat damals jeder wahrgenommen, dass da was Interessantes passiert.

Josephine Ebner: Jeder im akademischen Umfeld?

Karl Baier: Ja, und wer theologisch interessiert war, und in diesem Schwung der Reform des Zweiten Vatikanums, da hat man die Begegnung von Zen und Christentum natürlich mit Interesse wahrgenommen. Es war ein bisschen ein „hype“, kann man sagen. [laughs] Und der Wucherer ist dann bewusst in die Pfarrei vom Obermayer gezogen, also in das Pfarrhaus, wo er jetzt immer noch wohnt. Und das war eine Entscheidung auch für die Zen-Praxis. Da gab's die Möglichkeit, dass man täglich sitzt mit dem Obermayer.

Josephine Ebner: Ah, es war täglich damals?

Karl Baier: Für die Pfarrhausbewohner schon. Also, da gab's, wenn ich mich recht erinnere, ein gemeinsames Frühstück und vor dem Frühstück ist man gesessen. Ich weiß jetzt nicht, ob jeden Tag, aber zumindest zwei, dreimal in der Woche.

Josephine Ebner: Und wer hat dort gewohnt?

Karl Baier: Der Obermayer und der Wucherer und dann gab es noch ein paar Schüler, die dann zu diesen frühen Sessions, also zu den frühen Meditationssitzungen gekommen sind. Aber das war jetzt nicht groß angekündigt, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich. Vielleicht war das in seinen Programm-Broschüren drin, nach meiner Erinnerung war es eher informell und auch als Praxis für die Hausgemeinschaft gedacht. Ja, und dort hat er mitgemacht und hat auch den Nagaya kennengelernt, war in mehreren Sesshins dabei. Der Obermayer hat dann auch in der Festschrift für Wucherer was geschrieben. Wucherer hat auch ein Interview gegeben, wo er sich kurz über sein Verständnis von Zen äußert. Das ist in dem Sammelband, den ich herausgegeben habe, von kleinen Arbeiten Wucherers mit dem Titel „Befreiung und Gotteserkenntnis“. Und da gibt's eben ein längeres Interview mit dem Wucherer, wo er auch auf Zen eingeht.

Josephine Ebner: Wie war die Gruppe von Obermayer in diese 80er Jahren? Wann haben sie sich getroffen?

Karl Baier: Es gab regelmäßige Abende und es gab die Sesshins. Und eben diese Morgen-Meditation, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es auch angekündigt war oder ob es rein informell war. Und es gab die Zeitschrift und es gab halt irgendwann einmal vor gar nicht so langer Zeit eine Buch-Publikation zum 80. Geburtstag von Obermayer, glaube ich.

Josephine Ebner: Habe ich gesehen. Ja, von der Gruppe.

Karl Baier: Ja, und da sehen Sie die Mitglieder, die also sehr engagiert waren. Und wenn Sie eben die Zeitschrift, „Mu-Gen“ heißt sie, wenn Sie dort reinschauen, da finden Sie auch die Leute, die sehr aktiv waren und wenn Sie sie fragen, dann kriegen Sie sicher ein lebendigeres Bild. Weil ich habe, wie gesagt, außer den Sesshins sonst wenig Kontakt gehabt.

Josephine Ebner: Und bei den Sesshins gab's wie viele Leute?

Karl Baier: Also, die waren immer voll, also 30, 40.

Josephine Ebner: Und auch von der Kirche, Priester, Nonnen?

Karl Baier: Weniger, aber auch. Eben, zum Beispiel, Marienkron was so ein Punkt, wo der Obermayer immer hingefahren ist, eine Zeitlang. Es hat ausgesehen, als ob die Schwester Mirjam das weiterführen würde. Sonst hat sich eigentlich dieser interreligiöse Ansatz von Obermayer nicht wirklich durchgehalten. Die Gruppe geht jetzt wohl eher in eine buddhistische Richtung. [Baier shows me a Teisho-Heft of Obermayer] Da gibt es ja einige davon, wo seine Teishos niedergeschrieben sind.

Josephine Ebner: Ja. Und da sind auch die... nicht nur die Teishos, sondern auch die Homilien.

Karl Baier: Ja, genau. Das war immer so, das war für mich immer ein Höhepunkt von den Sesshins, die gemeinsamen Messfeiern. Das hat mir schon die Augen geöffnet, ich fand es sehr intensiv und tief, was da passiert ist, dadurch, dass man eben die ganzen Tage sich vorbereitet hat, im Sinn des stillen Sitzens. Und dann sind die Gottesdienste auch sehr auf das Wesentliche reduziert. Und man macht nicht viele Worte, aber die Worte sitzen. Und man nimmt alles viel wacher und aufmerksamer wahr. Also, das waren sehr schöne Gottesdienste, kann ich mir erinnern.

Josephine Ebner: Reduzierter heißt weniger Lesungen oder...?

Karl Baier: Keine langen Predigten und wenig Gesang, relativ wenig Gesang. Und die Lesung und so, das natürlich. Aber ich fand sie sehr konzentriert.

Josephine Ebner: Haben viele teilgenommen?

Karl Baier: Nicht so viele wie Sitzende waren, aber doch ganz schön viele. Es war immer ein freiwilliges Angebot natürlich und nicht alle sind hingegangen.

Josephine Ebner: Wissen Sie, ob Obermayer etwas über sein Leben, etwas autobiographisch geschrieben hat?

Karl Baier: Glaube ich nicht, ist mir nicht bekannt.

Josephine Ebner: Und etwas Biografisches über ihn?

Karl Baier: Ne. Ich weiß nicht, was er in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe... hat er auch hauptsächlich über seine Zen-Biografie gesprochen. Ich habe immer mal wieder mitgekriegt, dass er mit seinem Theologiestudium sehr unzufrieden war.

Josephine Ebner: Warum?

Karl Baier: Weil er eine schlechte Ausbildung bekommen hat. Also keine erfahrungsbezogene, oder für seine kontemplative Haltung... keine ansprechende Art der katholische Theologie... Und das ist natürlich ein gewisses Manko gewesen. Da hätte er, mit einer anderen Theologie vermittelt während des Studiums, hätte er wahrscheinlich sich leichter getan mit seiner Verbindung von Zen und Christentum. Also ich habe das Gefühl, sein Theologiestudium war eher eine Belastung für sein Christentum als eine Förderung, so ungefähr. [laughs]

Josephine Ebner: Sein Studium war an der Universität Wien?

Karl Baier: Ja, ich nehme es an, aber ich habe ehrlich kaum was davon gehört.

Josephine Ebner: Wissen Sie, ob er nach Japan dann gefahren ist?

Karl Baier: Er war schon in Japan. Ja. Ja, er war in Japan.

Josephine Ebner: Ist er dann auch mit Nagaya gesessen in Japan?

Karl Baier: Ja. Ah ja, Sie fragen, genau. In Japan gewesen... Eigentlich meine früheste Begegnung mit diesem „christlichen Zen“, sozusagen, die war ja noch früher. Da war ich noch in Deutschland. Das war in den 70er Jahren. Da war ich auf einem Yoga-Seminar in Niederaltaich, bei Passau. In dem Benediktinerkloster Niederaltaich gab's ein Yoga-Seminar, das ist ja typisch für die damalige Szene gewesen. Und die Niederaltaicher hatten die Erlaubnis, dass sie den orthodoxen Ritus zelebrieren. Also sie haben dort griechisch-orthodox zelebriert, aber in deutscher Sprache. Die Messfeier, die Liturgie genau wie die Orthodoxen.

Josephine Ebner: Warum?

Karl Baier: Das gibt's... also es gibt eine orthodox-katholische Kirche, die ist römisch-katholischen angegliedert, aber feiert den Ritus nach orthodox-christlichen Art.

Josephine Ebner: Einfach aus geschichtlichen Gründen?

Karl Baier: Ja, in Rumänien zum Beispiel ist das wirklich als eigenständige Kirche. Dort in Bayern, war es nur dieses eine Kloster. Und zwar wahrscheinlich aus Gründen des Dialogs mit der Ostkirche.

Josephine Ebner: Ah, doch.

Karl Baier: Und das war das Besondere dort. Und außerdem gab es einen Pater, der sich sehr für Astrologie interessiert hat, und so weiter. Ja, und wir hatten unser Yoga-Seminar dort die ganze Woche, ich kann mich gut erinnern. Da gab's damals einen jungen Mönch, der gerade aus Japan zurückgekommen ist, wo er drei Monate lang Zen praktiziert hat, im Rahmen von so einem monastischen Austausch, oder so was. Und das war Emmanuel Jungclaussen, der dann später das Herzensgebet so stark gemacht hat, und Abt wurde. Damals war er noch nicht Abt, damals war er ein junger Mönch, der mit wirklich strahlenden Augen aus Japan zurückgekommen ist. [laughs] Das hat sich in mein Gedächtnis eingeprägt, und er hat sehr begeistert und beeindruckend über seine Erfahrung gesprochen.

Josephine Ebner: Wissen Sie, mit wem er praktiziert hat in Japan?

Karl Baier: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das kann man leicht rausfinden, er ist dann eine ziemlich prominente Figur geworden unter den kontemplativen Katholiken. Und da muss es bestimmt irgendwas über ihn geben. Und er hat's nicht weitergepflegt, aber ich glaube, es hat einen ziemlichen Impuls gegeben, dann die eigenen kontemplativen Traditionen stärker zu studieren und er ist dann beim Herzensgebet gelandet und hat es dann gelehrt und weitergegeben... was sehr gut passt in das Programm von Niederaltaich mit Orthodoxie und orthodoxer Liturgie.

Josephine Ebner: Gab es schon andere, die auch Zen unterrichtet haben, wenn Obermayer angefangen hat? Wahrscheinlich schon in Wien.

Karl Baier: In Wien? Ja, buddhistische Gruppen, würde ich sagen. Deshimaru z. B., nicht alle affiliert mit der buddhistischen Gesellschaft, aber Zen-buddhistische Gruppen gab es schon.

Josephine Ebner: Ja. Aber die haben irgendwie wenig Kontakt mit dem ganzen christlichen Zen. Wissen Sie, ob sie auch im Bildungshäuser praktiziert haben?

Karl Baier: Nein, das glaube ich eher nicht. Die haben eher so buddhistische Kontexte oder ihr eigenes Zentrum aufgesucht.

Josephine Ebner: Ich habe gelesen, dass Obermayer eigentlich Lassalle an der Universität Wien getroffen hat.

Karl Baier: Ja, ich glaube, er hat einen Vortrag dort gehalten, aber darüber weiß ich nichts Näheres. Da weiß die Ursula Baatz mehr. Die hat ihn ja um die Zeit auch kennengelernt.

Josephine Ebner: Haben Sie ihn kennengelernt?

Karl Baier: Nein, nie. Ich habe dann ein dickes Kapitel geschrieben in meiner Habilitation... Das hat mich selber verblüfft, weil ich hatte damals diese ganze neuscholastische, mystische Theologie sehr gründlich studiert und war dann überrascht, wie sehr der Lassalle eigentlich diese Form von Theologie herangezogen hat, um seine Zen-Praxis zu interpretieren.

Josephine Ebner: Warum hat Sie das überrascht?

Karl Baier: In den Büchern... also, man muss da zweimal hinschauen. Also, wie ich die das erste Mal gelesen habe, nur so überflugsweise, hat mich das interessiert. Der Zen und so... Aber das christliche Gerüst, sozusagen, mit dem er interpretiert, ist mir da gar nicht so aufgefallen, damals. Wenn man jung ist und sich für diese Praktiken interessiert, liest man unkritisch, so wie den Dürckheim, Graf Dürckheim. Also dass der Nazi-Hintergrund hat, war damals undenkbar. Kein Mensch hätte es... obwohl er es gesagt hat, obwohl er gesagt hat, dass er für einen Ribbentrop arbeitet und im diplomatischen Dienst war, aber dass der Nazi war, das wäre niemand eingefallen.

Josephine Ebner: Warum? War das keine Frage?

Karl Baier: Ja, weil man als Zen-praktizierender Psychotherapeut keine rechte Politik unterstützt. Das war so das Vorurteil, der war auf der Seite des Fortschritts, der Guten, oder so... Das kann man sich kaum vorstellen. Und man hat auch gar keine Wahrnehmung gehabt, dass der Zen-Buddhismus in Japan von Militarismus durchsetzt war. Das ist ja erst viel später in diesen Diskussionen, in den 80er Jahren aufgekommen, dass das mit der Kyoto Schule... „Rude Awakenings“, hieß der Sammelband der dazu herausgekommen ist, über die politischen Verstrickungen der Kyoto-Schule, des Zens und der Brian Victoria hat seine Bücher geschrieben. Aber in den 70er Jahren, nahm man den Buddhismus gar nicht als Institution wahr, und in seiner Verfassung in asiatischen Ländern und sein Verhältnis zur Politik in Thailand oder Sri Lanka oder in Japan war überhaupt kein Thema. Das wurde völlig de-kontextualisiert. Es war eigentlich nur Mystik und Meditationspraxis und spontane, freakige Zen-Meister, die die Gesellschaft und ihre Konventionen auf humorvolle Weise infrage stellen. [laughs]

Josephine Ebner: Glauben Sie, dass diese Kontextualisierung heute stärker wahrgenommen wird, auch von den Praktizierenden?

Karl Baier: Ja, ich glaube generell schon mehr, weil diese politischen Verstrickungen des Buddhismus in Myanmar, und in Sri Lanka, und in Thailand, und in Japan jetzt doch auch in der Presse öfters mal kommen. Ich glaube, dass diese Naivität schon auch, Gott sei Dank, abgebaut wurde.

Josephine Ebner: Aber irgendwie die Idee dass Zen keine Religion ist und...

Karl Baier Ja, Suzuki halt.

Josephine Ebner: Ja, das bleibt noch sehr...

Karl Baier: Ja, das haben ja viele neo-buddhistischen Gruppen in ihrem Selbstverständnis. Ja, weil sie sehen, viele Leute haben was gegen Religion, aus welchem Grund auch immer, und diese Rhetorik von „Wir sind keine Religion“, das haben die Buddhisten immer noch drauf. Und diese Schiene, dass sie sich als wissenschaftliche Religion gerne verkaufen wollen und deswegen auch ihre Mönche mit Gehirnström Mess-Apparaten meditieren lassen. Das ist gibt schon immer noch.

Josephine Ebner: Und finden Sie, dass das im interreligiösen Dialog heute weniger der Fall ist, oder?

Karl Baier: Ich weiß nicht. Mein Gefühl ist, dass der sogenannte interreligiöse Dialog heute nicht mehr so bedeutend ist, wie er vor 20, 30 Jahren noch war, und dass es nämlich von den Religionsgemeinschaften selber her weniger Interesse gibt, dass das im Christentum auch abgenommen hat. Da ist jetzt keine Aufbruchsstimmung mehr da. Es ist eine gut etablierte Schiene, die von wenigen Menschen im Christentum gelebt wird. Und das Interesse ist nimmer so groß und es vibriert nimmer so, diese Aufbruchsstimmung ist verfliegen, die es damals gab, in den späten 60er und 70er Jahren. Und die Leute, die sterben... die Generation von Leuten, die jetzt in den Orden, zum Beispiel, tatsächlich in Indien christliche Ashrams gegründet haben, oder in Japan eben Zen gelernt haben und das auch zurückgebracht haben, das stirbt aus und ich sehe also keine neuen Pater Lassalles erscheinen. Und der christlich-hinduistische Dialog ist eigentlich auch eingeschlafen aufgrund von Desinteresse beider Seiten. Der Hinduismus hat sich sehr mit nationalistischer Politik aufgeladen und ist nimmer so Dialog-freundlich, wie das zu Zeiten der Hippies war, wo es doch Unmengen Lehrer gegeben hat, die in Westen aufgetreten sind. Also diese ganze interkulturelle Begegnungs-Szene ist heute nicht mehr so lebendig und so groß, wie sie schon war.

Josephine Ebner: Auch auf akademischer Ebene?

Karl Baier: Auch auf akademischer Ebene. Bitte, wir haben immerhin ein Institut für Interkulturelle Philosophie an der katholisch-theologischen Fakultät. Das ist noch ein Überbleibsel, eigentlich. Und zum Teil auch ein Verdienst von Wucherer, der das im Rahmen seiner Möglichkeiten schon gefördert hat. Da geht schon etwas weiter. Aber es könnte viel

mehr passieren. Und es ist halt die Zeitstimmung eine ganz andere. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass die katholische Kirche so radikal schrumpft, kommt eine Burg-Mentalität auf.

Josephine Ebner: Verteidigung?

Karl Baier: Ja, und Abschottung: die Welt wird immer Christentums-feindlicher, denkt man und wir sind der kleine Rest, der übrig bleibt. Und wir versuchen die Religion, unsere Religion aufrechtzuerhalten und uns zu verteidigen, sozusagen. Dialog ist in so einer Situation dann ein Luxus. Also, so denke ich mir, empfinden viele.

Josephine Ebner: Wollen Sie noch etwas sagen? Gibt es noch was, was Ihrer Meinung nach wichtig ist?

Karl Baier: Das ist das Buch von der Frau Baatz, das ist einschlägig [zeigt das Buch „Erleuchtung trifft Auferstehung“]. Das fasst Ihre Meinungen zusammen, ihre Überlegungen zu dem Thema.

Josephine Ebner: Das habe ich früher gesehen und dann...

Karl Baier: Das ist, glaube ich, wenn es um Österreich und Begegnung von Buddhismus und Christentum geht, dass das schon wichtig ist.

Josephine Ebner: Gab es sonst andere Ereignisse, oder etwas wo Sie sagen, das war schon ein wichtiger Punkt, oder ein wichtiger Treffpunkt?

Karl Baier: Ich habe einige Yoga-Schüler gehabt, die aus dem Zen gekommen sind und die im Bodhidharma Zentrum am Fleischmarkt engagiert waren. Und die haben mich einmal eingeladen, dass ich da ihnen einen Vortrag halte. Also, da gab's ein bisschen so... aber das war ganz informell, das war jetzt keine große Sache. Aber es gab ein bisschen so von meiner Seite... Gespräch oder was. Und ich bin da sehr respektiert worden, ich hatte das Gefühl, dass sie echt interessiert waren an dem, was ich sage.

Josephine Ebner: Vielleicht noch eine Frage, wissen Sie wie das Verhältnis oder die Beziehung zwischen Obermayer und der Kirche in Wien war? Ob es da Spannungen gegeben hat?

Karl Baier: Ja. [laughs] Spannungen gab's schon, weil der Obermayer hat ja auch... Ja, aber er wurde im Prinzip akzeptiert, auch von [Kardinal] Schönborn. Und er hat ja auch seine Zen-Meditationen im Stephansdom abgehalten, eine Zeitlang.

Josephine Ebner: Im Stephansdom?

Karl Baier: Ja, in der Krypta vom Stephansdom gab's Zen vom Obermayer. So einzelne Events. Ich glaube nicht auf regelmäßiger Basis. Und das wurde geduldet.

Josephine Ebner: Geduldet?

Karl Baier: Ja, ich glaube nicht, dass sie groß begeistert waren. Aber der Schönborn hat den Obermayer einmal besucht in der Ramperstorffergasse. Und da haben sie miteinander geredet und angeblich war Schönborn sehr beeindruckt von der Atmosphäre und so. Und der Wucherer hat mir mal eine Anekdote erzählt, dass... der war Dechant, der Obermayer und die Dechanten haben eine besondere Rolle, also herausgehobene Rolle unter den Priestern und es gab eigens Treffen mit Schönborn. Und bei einem verteilte Schönborn Kekse oder sowas, ist von einem zum anderen gegangen. Und beim Obermayer hat er gesagt: „Nehmen Sie, das ist besser als nichts.“ [laughs]

Josephine Ebner: Schön, hat auch einen Humor gehabt!

Karl Baier: Aber mein Gott, ich kann mich erinnern... wegen Spannungen. Ich kann mich erinnern, ich habe hier Einführungen in die Philosophie der Kyoto-Schule vorgelesen, als ich noch im Institut für christliche Philosophie war, und eines Tages ist mein damaliger Chef gekommen und sagt: „Es gibt einen Vorwurf gegen dich, dass du hier Buddhismus lehrst. Ich möchte bitte die Unterlagen haben über die Lehrveranstaltungen der letzten Semester.“ [laughs] Und dann gab es das Gerücht, dass ich mit einer buddhistischen Meditationslehrerin verheiratet bin, und meine Frau ist aus Indien, aber in der syrisch-orthodoxen Linie, die in Kerala existiert. Hat also christlichen Background, eigentlich.

Josephine Ebner: Zum Glück!

Karl Baier: „So what?“ denkt man sich. Aber da sieht man, dass das irgendwie... Also, dass diese Beschäftigung mit Buddhismus und Zen-Meditation, also innerhalb einer katholisch-theologischen Fakultät auch zu solchen Gerüchten und möglicherweise kleineren Intrigen führen kann. Und ich kann nicht sagen, dass es mir irgendwie geschadet hätte, aber es ist passiert.

Josephine Ebner: Und glauben Sie, dass dadurch, dass Wucherer auch dort praktiziert hat, dass das auch ein bisschen einen Schutz an Obermayer gegeben hat, irgendwie?

Karl Baier: Nein, ich glaube nicht, nein. Es war natürlich ein Statement, aber der Wucherer ist jetzt auch nicht so ein kirchenpolitisch auftretender Player. Der hat seine Klostersgemeinschaft, ist eher in diesem klösterlichen Raum. Das glaube ich eher nicht.

Josephine Ebner: Gab es, das Sie wissen, andere wichtigere Players in der katholische Kirche, die mit Obermayer praktiziert haben oder mit Willigis Jäger oder mit Döll Zen praktiziert haben?

Karl Baier: Der Günther Virth, das ist ein Moraltheologe. Der hat eine Zeitlang auch, ich glaube bei Lassalle praktiziert, Günther Virth.

Josephine Ebner: Und von den Bischöfen?

Karl Baier: Also, mein Eindruck ist, dass diese christliche-Zen Geschichte eher so, also hierzulande wenigstens eher ein „grassroot-movement“ war, „people's movement“ und Kleriker und Ordensleute eher eine kleine Rolle gespielt haben, außer als Lehrer. Weil es ist doch eigentlich schon bemerkenswert, dass dann die großen Zen-Lehrer... das waren dann wieder der Pfarrer Obermayer der Pater Lassalle.

Josephine Ebner: Und der Pater Willigis Jäger.

Karl Baier: Pater Willigis Jäger, und das sind Kleriker und Männer in der ersten Reihe, während von den Praktizierenden eher, also so wie immer in diesen Dingen, die Frauen stärker vertreten sind und die nicht-Kleriker und auch die nicht-Ordensleute. Also, dass das eher eine Laienbewegung war, bis auf das Führungspersonal, sozusagen. [laughs]

Josephine Ebner: Und glauben Sie, dass der akademische Dialog und die akademische Begegnung, auch die praktische, die Praxis-Begegnung beeinflusst hat?

Karl Baier: Na, eher umgekehrt. Also, wenn ich meine Biografie anschau oder die von Perry Schmidt-Leukel oder die von der Ursula Baatz, dann muss man sagen, dass die praktische Begegnung mit Zen-Meditation unsere intellektuelle Biografie geprägt hat und die Art, wie wir gedacht haben, und so. Weil der Perry ist auch... der hat auch in einer christlichen Zen-Gruppe in München, soweit ich weiß, angefangen, sich für Buddhismus zu interessieren und ist dann in das Studium eingestiegen. Also das hat funktioniert, aber es gab ja diese großen Hoffnungen, dass es sozusagen die ganze Theologie ändert, so wie damals die junge Christenheit die griechische Philosophie kennengelernt hat, so dass jetzt mit buddhistischer Philosophie oder Hinduismus eine neue Form von Theologie rauskommt, die dann aber alles prägt, das ganze Verständnis des Christentums neu, und so. Das war eine überhöhte Forderung oder ein Wunsch, der ein zu hoch gegriffen war. Aber die kulturellen Bedingungen waren gar nicht so stark, dass da sich groß etwas hätte rühren müssen im Christentum. Das ist nicht eingetreten. Und jetzt das European Network of Buddhist-Christian Studies, das hat jetzt nicht den Anspruch so breitenwirksam zu sein. Das ist ein akademischer Diskurs zu buddhistisch-christlichen Themen, und zwar mit Religionswissenschaftlern, Buddhisten und Christen. Also, da sind wir sehr offen. Das ist aber etwas, was keine Breitenwirkung hat. Also auch diese Bücher nicht, würde ich sagen. Das war einer der letzten, von diesen Sammelbänden [zeigt ein Buch]. Das kennen Sie...

Josephine Ebner: Ja, das habe ich...

Karl Baier: Und der Perry hat schon irgendwie das Bewusstsein... Also wenn ich schon so einen Sammelband herausgebe, dann soll das qualitativ so hochstehend sein, dass es für die

nächsten Jahre Stoff zum Weiterarbeiten gibt. Also es ist schon ein ziemlich gutes Niveau und international besetzt von Akademikern, von überall her und... Aber ich sehe... und ich habe eher den Eindruck, dass die Zahl der Leute, die diese Tagungen besuchen rückläufig ist, obwohl es eigentlich super Tagungen sind, aber da, glaube ich, fehlt das Interesse bei breiterem Publikum.

Josephine Ebner: Mein Gefühl war, wenn ich in dem Christian-Buddhist Journal hineingeschaut habe und Artikeln gelesen habe, war, dass es hier eher interreligiösen und theologische Artikeln gibt, aber jetzt weniger historisch und sozialwissenschaftlich, religionswissenschaftlich.

Karl Baier: Ja, stimmt.

Josephine Ebner: Im Sinne auch Rezeptionsgeschichte. Würden Sie das auch teilen?

Karl Baier: Na ja, teilweise... Sie meinen jetzt vom European Network oder generell, weil über die Amerikaner...

Josephine Ebner: Ich meine eher die Amerikaner.

Karl Baier: Ja, die sind anders unterwegs... die haben jetzt nicht so einen hohen akademischen Anspruch, war mein Gefühl. Aber bei den Tagungen, wo ich dabei war, waren es meistens Historiker und Systematiker, also Fundamentaltheologen oder Dogmatiker, und zum Teil... sozialwissenschaftlich eher weniger, eher weniger. Aber mir war... Also, ich war da im Planungsteam dabei und wir haben halt einfach immer zu den Themen, auf die wir uns einigen konnten, dann international recherchiert, wen gibt's da. Und von daher ist das Programm dann zustande kommen, also nicht unter Ausschluss von Sozialwissenschaftlern oder empirisch Arbeitenden von Haus aus. Aber natürlich der Perry Schmidt-Leukel ist systematisch-theologisch orientiert, hat aber auch die Begegnungsgeschichte aufgearbeitet, also beides, würde ich sagen, spielt da eine Rolle.

Josephine Ebner: Vielleicht noch eine letzte Frage. Glauben Sie, dass die die Beziehung mit Wucherer und vielleicht auch mit Ihr auch Obermayer beeinflusst hat? Sagen wir, diese akademische Seite.

Karl Baier: Sie hat ihn vielleicht ein bisschen freundlicher gestimmt gegenüber der Theologie.

Josephine Ebner: Aber nicht theologisch beeinflusst, oder...?

Karl Baier: Nein, das glaube ich nicht, oder wenig.

Josephine Ebner: Theologie?

Karl Baier: Ja, oder das Theoretische. Das war nicht so seins. Aber der hat, ich weiß nicht, ich kenne nicht alle Teishos und Homilien, vielleicht gibt's da... Ich habe ihm so eine kleine Studie zu Meister Eckhart gewidmet, „Wort-Ereignis Stille“, habe ich das genannt. Das hat ihn dann schon gefreut. Und das hat er dann auch sicher gelesen. Und er hat ja auch die christlichen Mystiker gelesen. Und er hat viel mit dem Wucherer geredet, weil sie beim Frühstückstisch die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen und öfters. Aber vielleicht fällt dem Wucherer was dazu ein. Ich würde den Einfluss eher gering einschätzen.

Interview: Stefan Brunnsteiner

Date 16th January 2023
Place Stefan Brunnsteiner's private home in Hinterbrühl, near Vienna
Duration 1 hour, 13 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Stefan Brunnsteiner, born 1970, student of Karl Obermayer, organizes a small Zen practice group in Hinterbrühl, completed a PhD thesis (not submitted) on „Mystik und Zen im Blick vom europäischen Sonderweg der Rationalität“.

Context We meet at Brunnsteiner's house, before an evening zazen practice.

Josephine Ebner: Dann würde ich bei dir anfangen, wenn du etwas zu deinem persönlichen Hintergrund sagen kannst. Auch wo du aufgewachsen bist, welche Religion hast du praktiziert... Wie war es mit deinem Studium und wie bist du zum Zen gekommen, oder zur Meditation?

Stefan Brunnsteiner: Also ich bin als Christ aufgewachsen und sehr früh in einer katholischen Schule gewesen, und zwar bei den Schwestern zum armen Kinde Jesu im 22. Wiener Gemeindebezirk. Und die Schwester-Oberin, die lebt heute noch, die Schwester Laetitia hat schon... Ich war dort schon als Kleinkind, also im Kindergarten, und die hat im Kindergarten immer Wert gelegt... das hat sie genannt Seelenbildung. Und da sind die ganzen Kinder da in der Kirche gesessen vor eine Kerze und sonst war nichts. Und das habe ich von ganz klein an, sozusagen, gemacht. Und das habe ich immer sehr genossen, weil ich eben viel Zeit bei den Schwestern verbracht hat. Mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter auch, und daher war ich viel bei den Schwestern und da habe ich sehr früh einen Draht dazu bekommen.

Josephine Ebner: Was ist da passiert in diesem...?

Stefan Brunnsteiner: Eine Kerze und Stille.

Josephine Ebner: Stille, Schweigen?

Stefan Brunnsteiner: Ja, Singen vielleicht dazwischen ein bisschen für die Kinder, Kindergesänge. Und das war sehr schön. Das war im Kloster. Da bin ich sozusagen das erste Mal in Berührung damit gekommen.

Josephine Ebner: Eine Art der Meditation?

Stefan Brunnsteiner: Ja, das wusste ich damals natürlich nicht.

Josephine Ebner: Wusste sie das?

Stefan Brunnsteiner: Ja, natürlich.

Josephine Ebner: Hat sie da auch einen Hintergrund...?

Stefan Brunnsteiner: Sie ist eine großartige Person, die ist jetzt schon weit über 80 oder 90, lebt in Wien noch und... ist aber sehr zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in das Interview geben sollte, aber sie altert nicht. Sie sieht so aus wie mit 26, obwohl sie fast 90 ist. Das ist eine großartige Person und die hat mich dahin gebracht und ich wusste das auch nicht, ich war ein kleines Kind. Und dann sind meine Eltern hierhergezogen, nach Hinterbrühl. Ich habe dann die Schule gewechselt und war dann draußen und habe dann hier in der Pfarrgemeinde – wieder christliche Pfarrgemeinde – habe ich den Kontakt zum Pfarrer Franz Jantsch, also Doktor Franz Jantsch gefunden und der hat immer sogenannte Schweigewochenende gemacht. Das war Freitag, Samstag, Sonntag. Da ist man hingekommen und da gab's eine sehr schlichte christliche Messfeier und dann war Schweigen eineinhalb Tage lang. Mit schweigenden Essen, manchmal gab es während dem Essen Lesungen, wo einfach Altes Testament, Neues Testament dabei nachgelesen wurde, aber meistens war Schweigen.

Josephine Ebner: Wo war das?

Stefan Brunnsteiner: Das war bei ihm zu Hause. Also, er hatte ein sehr großes Herrenhaus in der Hinterbrühl mit mehreren Trakten und da konnte man das sehr gut machen.

Josephine Ebner: Und wie alt warst du?

Stefan Brunnsteiner: Da war ich... wie ich damit begonnen habe, war ich 15 und hab da meine Schweigewochenenden gemacht. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und intensiviert. Wir haben dann sehr viel Zeit miteinander verbracht, damals habe ich überlegt auch Theologie zu studieren. Ich habe sehr viel gelesen, aber ich habe es nie formal studiert. Und dann irgendwann einmal hat er mich dann in sein Zimmer geholt und hat gesagt: „Stefan, wir haben ein Problem“. Ich sage: „Okay, wo ist das Problem?“ Hat er gesagt: „Ich bin 96, ich bin bald tot.“ Und dann habe ich gesagt: „Aaaaa! Was machen wir jetzt?“ [laughs] Und dann hat er gesagt, ich solle ihm ein dickes Buch holen. Das habe ich ihm dann geholt. Und da waren alle Pfarrer aus ganz Österreich in dem Buch drinnen. Und dann hat er gesagt: „Da gibt's einen, da gibt's einen im fünften Bezirk, der macht das so ähnlich wie ich, aber ein bisschen buddhistischer.“ Und dann haben wir das rausgesucht. Dann habe ich alle vorgelesen, und wie ich dann gesagt hab „Karl Obermayer“, hat er gesagt, „Das, das ist er, das ist er! Wenn ich tot bin, zu dem gehst!“ Gut, drei, vier Wochen später war er dann tot. Und dann bin ich zum Karl gegangen, in eine Einführung.

Josephine Ebner: Und wie alt warst du da? Welches Jahr war das?

Stefan Brunnsteiner: Mmm, da muss ich so...

Josephine Ebner: Vielleicht ist einfacher: Wie alt warst du?

Stefan Brunnsteiner: Wie alt war ich... 30?

Josephine Ebner: Ah, okay.

Stefan Brunnsteiner: Nein. Nein, 30 war ich noch nicht. Ein bisschen jünger, 28, 29, 30, so irgendwas.

Josephine Ebner: So schon im Beruf?

Stefan Brunnsteiner: Ja, ja, da war ich schon im Beruf. Dann bin ich hingegangen, habe die Einführung von Karl angehört und er hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich mir gedacht: Nein, das mache ich nicht, das passt nicht.

Josephine Ebner: Warum?

Stefan Brunnsteiner: Er hat in einem sehr breiten Wiener Dialekt gesprochen. Und der Franz hat ein sehr schönes Hochdeutsch – manchmal hat er einen extremen Dialekt gesprochen, aber das war dann bewusst eingesetzt, ansonsten war er ein sehr intellektueller Mensch, der Franz Jantsch. Und der Karl hat aufs erste so bodenständig gewirkt. Und das wollte ich nicht, irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht: Nein, das ist nichts für mich und dann habe ich weiter herumgesucht und dann war ich im buddhistischen Zentrum. Ich habe im buddhistischen Zentrum dann auch bei Genro Koudela eine Zeitlang praktiziert, aber das war mir zu hart. Ja, das war sehr militärisch, das war sehr hart von den Formen her. Das war mir damals auch sehr buddhistisch. Ich habe mich als Christ gefühlt, und das war irgendwie sehr extrem der Schwenk, nein?

Josephine Ebner: Ja, genau.

Stefan Brunnsteiner: Weil beim Franz Jantsch war klar, wir sind alle Christen, egal ob die jetzt evangelisch oder alt-katholisch oder katholisch oder sonst irgendwas, das war egal.

Josephine Ebner: Gab es auch evangelische?

Stefan Brunnsteiner: Ja, gab's evangelische und alt-katholische und auch ohne Bekenntnis. Aber es waren alle irgendwie vom Gefühl her Christen, auch wenn sie jetzt ohne Bekenntnis waren, aber dann christlich aufgewachsen, oder so. So war die Gruppe rund um den Franz Jantsch. Und beim Genro Koudela, das waren wirklich... das waren alle die, die keine Christen sein wollten. Das waren ganz klar... Also, da war auch klar, dass du relativ bald aus der christlichen Glaubensgemeinschaft austrittst und bei der buddhistischen Glaubensgemeinschaft eintrittst. Es war ziemlich klar. Und das war nicht meins. Das habe ich dann wieder gelassen. Dann habe ich es mit allen möglichen Kampfsportarten versucht. Und dann hat mein Freund eine neue Kampfsport-Schule in Wien empfohlen, also Schwertkampf. Und dann habe ich mir gedacht: Na gut, dann gebe ich dem noch eine Chance. Und dann bin

ich dort hingegangen und an dem Tag war aber kein Kampfsport-Unterricht, sondern es war Unterricht im Tuschmalen, also im Shodo. Ja, und dann komme ich dort rein und direkt vor mir stand Karl Obermayer und hat Shodo unterrichtet und schaut mich an und sagt: „Na, dich kenne ich!“ Sage ich: „Ja, ich war bei der Einführung.“ Habe ich mir gedacht: „Hmmm.“ Und dann habe ich eine Weile zugeschaut und dann habe ich mir gedacht: „So, jetzt geh ich“.

Josephine Ebner: Zugeschaut?

Stefan Brunnsteiner: Beim Malen und so, habe aber selber nicht mitgemacht. Und dann habe ich gesagt: „Na gut, ich geh jetzt.“ Und dann hat er gesagt, ob ich noch ein Shodo mitnehmen will. Also sage ich: „Ja“, er soll mir was malen. Und dann hat er gesagt: „Was?“ „Ist mir egal.“ Dann hat er mich kurz angeschaut und hat mir was gemalt. Und dann hat er mir das gegeben und ich schau das an und habe mir gedacht: „Hmm, das ist schön.“ Habe gesagt: „Was heißt das?“ Und dann hat er gesagt: „Zazen.“ Und das ist das Bild da oben. [he points to a japanese calligraphy hanging from the wall] Und dann bin ich so rausgegangen mit dem Zettel, und habe mir gedacht: Der kann schon was. [laughs] Ja, genau. Und so bin ich zum... Und dann seither habe ich beim Karl begonnen zu üben.

Josephine Ebner: Und das war dann Jahre später?

Stefan Brunnsteiner: Ja, das muss so gewesen sein um die 2000 herum, 2002, 2003, größenordnungsmäßig. Ja, und dann war ich eben beim Karl lange, lange Zeit. Da habe ich dann ja parallel auch begonnen, über Mystik und Themen zu dissertieren, sieben Jahre lang, beim Franz Wimmer von der Philosophie, also interkulturelle Philosophie und beim Professor [Ryosuke] Ohashi in Kyoto und hab dann aber irgendwann erkannt, dass diese geistige Beschäftigung mit dem intellektuellen Überbau durchaus wichtig ist, aber dass das nicht den Unterschied macht. Sitzen, nur sitzen und sonst nichts, das ist es für mich, und Praxis. Wie der Franz... Dann, kurz bevor mein erster Lehrer der Franz Jantsch gestorben ist, hat er mich noch einmal auf die Seite genommen, dann hat er mich durchdringend angeschaut und hat gesagt: „Such dir eine Praxis.“ [laughs] Und wenn du dieses Buch, diesen Sammelband, den die Else und die Susanne herausgegeben haben [„Offene Weite - nichts von heilig“], wenn du dir den anschaust, dann findest du meine Geschichte auch unter dem Teil „Praxis“.

Josephine Ebner: Aha, wichtig!

Stefan Brunnsteiner: Genau. [laughs] Also, ich bin, glaube ich, der Praktiker im Sitzen. Ja, und die große Herausforderung bei mir ist gewesen, dass ich mein Zazen im Alltag implementiert hab. Also, ich bin nicht in ein Kloster gegangen, ich lebe nicht alleine. Ich lebe mit zwei Kindern und einer Frau, mit einem Haus, einem Job und einem Auto, mit allen möglichen Rollen. Und hier über viele Jahrzehnte eine intensive Meditationspraxis aufrecht zu erhalten, dafür stehe ich, dass das geht. Und deswegen auch Zen im Alltag. Und wenn du dir die Mu-Gens durchliest und du dort meine Geschichten anschaust – also ich schreibe da regelmäßig im Mu-Gen – da findest du Zazen am Flughafen, Zazen im Zug, Zazen am Schiff, Zazen im Hotel, Zazen mit zwei kleinen Kindern, Zazen mit einem größeren Kind, Zazen –

keine Ahnung – am Meer, Zazen in den Bergen. Da gibt's die lustige Geschichte, die mir sehr viel bedeutet. Also ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, den Professor Nagaya.

Josephine Ebner: Er war schon tot?

Stefan Brunnsteiner: Nein, er ist nicht mehr hergekommen. Ich habe ihn wirklich, glaube ich, um ein Jahr verpasst, oder so, aber es ist halt so. Aber der Karl hat sehr viele Geschichten erzählt und das, was mir übergeblieben ist, ist die Geschichte, wo er aus Japan über Frankfurt nach Wien gekommen ist. Und dann war halt Sitzen und dann war er so müde, er ist nicht zum Sitzen gekommen, sondern... da war er schon über 80 und dann hat er sich schlafen gelegt, natürlich. Und dann beim Tee danach ist dann irgendwer gekommen und hat gesagt: „Ja, was... so ein großer Zen-Meister meditiert nicht?“ Und er hat sich aufgerichtet und hat gesagt: „Ich meditiere immer!“ [laughs] Genau, und so muss man sein Leben ausrichten. Und das ist Praxis. Genau, und so habe ich dann viele Jahre beim Karl geübt. Und zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich dann gespürt, dass der Karl am Ende seiner Energie ankommt. Und da wusste ich auch schon, dass ich mir einen neuen Lehrer suchen muss. Also, mein erster Lehrer, der war so schlau, dass er mir das gesagt hat, weil da war ich noch zu jung und habe es nicht verstanden. Aber bei meinem zweiten Lehrer wusste ich dann schon, dass ich mir einen neuen suchen muss. Und das war ein sehr schwieriges Unterfangen, weil ich gar nicht gewusst hab, wie ich das angehen soll. Allerdings zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, schon 20, 25 Jahre lang entweder übergegenständliche Meditation oder Zen-Meditation gemacht gehabt. Und da war ich schon so weit, dass ich mich viel stärker auf das Zufällige verlassen hatte.

Josephine Ebner: Hast du was gefunden?

Stefan Brunnsteiner: Ja, natürlich. *Es* hat mich gefunden. Es war ja schon da, nur es war verstellt durch meine Vorstellungen.

Josephine Ebner: Und was oder wem hast du gefunden?

Stefan Brunnsteiner: Das war der Edward Brown, Edward Espe Brown, der Ed. Und heute ist der Ed ein wirklich sehr, sehr guter Freund von mir. Also, er kommt jetzt im Sommer auch wieder her und da wird er auch wieder hier bei mir wohnen. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne kommen. Wir machen alles Mögliche. Wie gehen zum Heurigen, wir gehen herum. Heuer wird auch ein Zen-Priester geweiht, also der Albrecht wird geweiht vom Ed, und da kommt auch der Vanja Palmers und alle möglichen Leute. Und wenn dich das interessiert, kannst du auch gerne kommen. Ich muss da alles Mögliche organisieren dafür. Ich habe noch nie... Ich weiß nicht, wie so ein Ritual aussieht, aber die Erwartung ist, dass ich das organisiere! [laughs] Das ist klassisch mit dem Ed. Gut, und so habe ich dann den Ed gefunden, eigentlich mit einem Kochkurs. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt „How to Cook your Life“. Und meine Kissen und alle meine Meditationssachen bestelle ich immer in Berlin beim Verlag Klang und Stille. Und die schicken mir einmal im Jahr einen Katalog. Und da habe ich dann gemerkt, dass es jetzt mit dem Karl irgendwie bald nichts mehr sein wird. Und dann habe ich diesen Katalog geschickt bekommen und dann war ich sehr wütend, weil ich nicht wusste, wo

ich jetzt einen neuen Lehrer herkratie. Und habe mir gedacht: „Super, und Hauptsache, die verkaufen mir wieder irgendwelche Dinge“ und habe diesen Katalog genommen, und habe es so richtig in den Mistkübel geschossen und wie er da so geflogen ist, hat sich so halb umgedreht. Und da war hinten ein wunderschöner Kreis, ein sogenannter „Enso“. Und bevor er noch detoniert ist, habe ich es wieder rausgeholt und habe mir gedacht: „Was ist das für einen Kreis? Wer hat diesen Kreis gemacht?“ Und das war eine Werbung für den Film „How to Cook your Life“ und der Kreis war vom Shunryu Suzuki, Lehrer vom Ed, und den haben sie hinten auf der DVD draufgehabt und das war sozusagen... Gut, und dann habe ich mir gedacht: Okay, vielleicht ist es doch der, der neue Lehrer oder vielleicht ist der, der neue Lehrer und hab mir gedacht: Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nach Los Angeles zu fliegen, regelmäßig. Und habe dann halt eingegeben: „Edward Espe Brown“ und „Zazen“ und so weiter in Google. Und dann kam „Buddhistisches Zentrum Scheibbs“. [laughs] Und dann habe ich erkannt, dass der Ed regelmäßig herkommt. Und wie ich dann dort war, war ich ganz, ganz geschockt zu sehen, wie weit er auf seinem Weg schon ist. Also, der Ed ist, glaube ich, auf seinem Weg einerseits sehr weit, andererseits gar nicht weit, wie auch immer man es jetzt nennen mag, aber ein super Lehrer. Und ja, und dann habe ich ihn gefragt, warum er eigentlich immer nach Österreich kommt. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt: „Because you need me.“ [laughs] Genau, wir haben uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Der Ed ist ein buddhistischer Priester. Er ist von Shunryu Suzuki ordiniert worden und unterrichtet uns auch jetzt seit sechs, sieben Jahren im klassischen Ritus des Soto. Ich verstehe davon ehrlicherweise nicht sehr viel, weil ich bin von Kind an Ministrant gewesen und habe über dem Franz Jantsch sehr viele Details des christlichen Ritus, den ich relativ gut verstehe... jahrelang, also meine beiden Kinder... und hier war dann auch der Jakob Mitterhöfer, der ist Professor für Dogmatik gewesen lange Zeit, ist auch ein sehr naher Bekannter von mir und daher war das Buddhistische am Anfang für mich sehr fremd.

Josephine Ebner: Das Ritual?

Stefan Brunnsteiner: Die Rituale. Und das Glück ist, dass der Ed sehr unverkrampft ist, eine Engelsgeduld hat. Er hat, glaube ich, sieben Jahre lang eine Woche gebraucht, bis ich halbwegs richtig diese vier verschiedenen Glocken bedienen kann. Also ich bin leider nicht sehr talentiert, [laughs] was das betrifft, aber mittlerweile kann ich das halbwegs. Und ja, und so bin ich jetzt beim Ed gelandet und parallel dazu bin ich ganz, ganz viel gesessen und habe meditiert. Allein, in Gruppen und phasenweise halt auch mit Lehrern.

Josephine Ebner: Wie war diesen Wechsel von der Praxis mit der Obermayer-Gruppe zur Praxis in der Linie von Shunryu Suzuki?

Stefan Brunnsteiner: Der Karl hat auf Hinweis von Claude Durix... Also, der Karl hat eine Reihe von Lehrern gehabt. Und nachdem Nagaya nicht mehr war, ist ja dann regelmäßig Claude Durix gekommen. Von dem hat er auch diesen „Nyoibo“, diesen Stab bekommen, der sozusagen einen Lehrer nach außen dokumentiert. Der Nagaya hat ihn davon überzeugt, dass er zu mindestens das Hannya Shingyo in seinem Ritus inkludiert, das heißt die Gruppe vom Karl rezitieren das Hannya Shingyo und sie verwenden diesen...

Josephine Ebner: Kyosaku.

Stefan Brunnsteiner: Kyosaku. Die Verwendung des Kyosaku ist etwas, was ich kenne, also beim buddhistischen Zentrum, also beim Koudela ist das sehr exzessiv auch gemacht worden, also durchaus auch um zu korrigieren, um aufzuwecken und so weiter. Das ist in der Gruppe vom Karl nicht so, er hat das ganz sanft und nur auf Bitten hin angeboten. Es wird das Hannya Shingyo zitiert. Was der Karl auch gemacht hat – das fand ich sehr faszinierend und das macht der Ama Samy auch, das finde ich eigentlich wirklich spannend – sozusagen zu sagen: Jetzt ist Zen zu Ende und jetzt gibt es eine christliche Messe. Und dann ist die christliche Messe zu Ende. Und dann gibt es ein Mondo. Das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise, die ich gut finde.

Josephine Ebner: Welche genau?

Stefan Brunnsteiner: Dass man entweder Zen-Ritus macht oder christlichen Ritus. Es gibt durchaus europäische Zen-Lehrer, die versuchen das zu vermischen. Das halte ich für synkretisch und für nicht gut. Und ich denke, da treffe ich mich mit der Ursula [Baatz] und mit dem Karl und mit dem Augustinus [Wucherer-Huldenfeld] und mit dem Ama Samy und jeder, der einen gewissen Durchblick hat. Da tut man beiden Traditionen unrecht. Wenn ich zwei 2000-jährige Traditionen habe, dann kann ich nicht – ich als Stefan Brunnsteiner – hergehen und die mixen. Das passt nicht. Mache ich das eine oder das andere. Und das finde ich gut. Beim Ed stellt sich das Problem nicht, wenn er einfach nur Buddhist ist und eine komplette buddhistische Praxis macht. Das heißt, er rezitiert auch das „Dai Hi Shin Dharani“, er rezitiert das Hannya Shingyo und er zitiert auch die Anrufung von Kannongyo. Das wird so immer schneller, das ist sehr schwer zu machen. Also, da musste ich dann immer diesen Schlag, also diese Schildkröte... weißt du, was ich meine? Genau. Also, da gibt's eine ganz große... Es wird dann aber immer schneller, es wird siebenmal wiederholt und es wird immer, immer, immer schneller. Also, der Ed hat sozusagen eine komplette Praxis, also so komplett ist sie nicht, aber die von Shunryu Suzuki herüber gebracht wurde nach Amerika. Und das war der Kobun Chino, der die Praxis aus Japan nach Amerika gebracht hat, und der Kobun Chino ist der Gründer von Puregg. Das Meditationszentrum in Puregg ist, meines Wissens, eines der ganz wenigen interreligiösen Meditationszentren, das ist einerseits vom David Steindl-Rast, also von Bruder David gegründet worden und andererseits von Kobun Chino. Und dort oben bin ich immer einmal im Jahr.

Josephine Ebner: Mit wem?

Stefan Brunnsteiner: Mit dem Ed. Der Ed macht es.

Josephine Ebner: Was meinst du, was war die Beziehung zwischen Kobun Chino und Shunryu Suzuki?

Stefan Brunnsteiner: Ja, die beiden waren zusammen in Amerika, also man hat den Kobun Chino hingeschickt, um den Shunryu Suzuki zu unterstützen.

Josephine Ebner: Okay.

Stefan Brunnsteiner: Und der Bruder David war drei Jahre in Tassajara, dort war er Küchenhilfe und der Ed war der Chefkoch. Also, die beiden waren drei Jahre lang in einer Küche, die kennen sich sehr gut, der David Steindl-Rast und der Ed. Der David Steindl-Rast lebt noch. Der ist jetzt schon 96 oder 97 und würde ich dir wirklich empfehlen, also wenn du eine Chance hast ihn zu interviewen...

Josephine Ebner: Absolut, ich suche einen Kontakt.

Stefan Brunnsteiner: Also hast du keinen Kontakt?

Josephine Ebner: Ich habe ein paar Leute, die ich fragen kann, aber wenn du einen Kontakt hast...

Stefan Brunnsteiner: Nicht direkt. Aber wenn du kommst im Sommer, wenn der Ed da ist, können wir einfach einen Kaffee trinken gehen. Also müssen wir jetzt nicht meditieren, der wohnt einfach da. Also, für das letzte Buch von ihm hat der Bruder David das Vorwort geschrieben. Gut, es schließen sich auch die Kreise, weil mein allererster Lehrer, der Franz Jantsch war der Mentor von David Steindl-Rast.

Josephine Ebner: In welchen Sinn Mentor?

Stefan Brunnsteiner: Er hat ihn zum Christentum... Er hat ihn getauft, er hat ihn gefirmt, er hat ihn... hier.

Josephine Ebner: Kommt der Bruder Steindl-Rast aus...?

Stefan Brunnsteiner: Aus Perchtoldsdorf sind sie. Das ist ein Strom. Es sind verschiedene Flösschen von ein und demselben Strom.

Josephine Ebner: Interessant. Ich habe sehr viele Fragen. Ich würde ein Moment bei der Praxis bleiben. Wie war für dich persönlich, hast du auch Praxis wirklich gewechselt, als du mit Ed Brown angefangen hast? Deine persönliche Praxis?

Stefan Brunnsteiner: Also, Ed verwendet keinen Kyosaku. Was Ed macht, ist... Es ist doch... Und jetzt würde er wahrscheinlich fast zu weinen anfangen, wenn er sowas sagt. Es ist doch nicht richtig, jemand, der versucht diesen Weg zu gehen, zu schlagen, oder? Und was er macht, ist, er kommt und er meditiert mit dir. [he shows me how Ed Brown comes to stand behind you and puts his hands over your shoulder, without touching them] Verstehst du? Das macht er. Das finde ich super, das finde ich super. Das hat mich zutiefst bewegt. Er ist Buddhist, er

unterrichtet buddhistisch, versteht auch ganz wenig vom Christentum. Er hat ein intuitives Verständnis der Mutter Gottes über seinen „Kannon“, das ist ein Äquivalent für ihn. Wobei er hier interessanterweise durch ganz Europa zieht und alle schwarzen Madonnen sucht. Warum hat er noch niemanden verraten. [laughs] Und insofern achtet er das, dass ich Christ bin – spielt für ihn aber keine Rolle.

Josephine Ebner: Wie war für dich die Beziehung mit der Kirche, mit der Pfarre durch deine Zen-Praxis?

Stefan Brunnsteiner: Schwierig. Ich bin in der Hinterbrühler Pfarrgemeinde ganz am äußersten Rand. Ich wäre durchaus mehrfach sehr gerne aktiv gewesen. Das wird seit... seit der Franz Jantsch gestorben ist, hat das keinen Platz.

Josephine Ebner: Das, was?

Stefan Brunnsteiner: Das rein übergegenständlich Spirituelle. Das war etwas, das war vorher auch nur eine sehr kleine Gruppe, aber es war ein Kern des Glaubens. Eine direkte Beziehung zu Gott aufzubauen ist wortlos, ist namenlos und das findet sich im Moment [inaudible]. Also ich habe jetzt nicht wirklich eine katholische Gemeinde gefunden, wo das seinen Platz hat. Am ehesten findet man es eben noch in den Stiften. Also der Jakob Mitterhöfer ist Steyler-Mönch. Der Augustinus [Karl Wucherer-Huldenfeld] ist Prämonstratenser-Mönch, die Mirjam [Dinkelbach] ist... in Marienkron, das ist glaube ich...

Josephine Ebner: Zisterzienserin.

Stefan Brunnsteiner: Ja, Zisterzienser, genau. Also, da findest du es. Das sind Menschen, die wirklich ihre Beziehung zu ihrem Gott suchen und leben. Und an der Stelle, und darüber hat der David... Das ist ja die Kern-Idee von David, zu sagen: An der Stelle treffe ich mich so hundertprozentig mit einem buddhistischen Mönch oder mit einem muslimischen Sufi, schweigend, aber zu hundertprozentig... intermonastischer Dialog. Und das ist sicher ein Minderheitenprogramm und das ist sicher etwas, was hier wenig, in der durchschnittlichen katholischen Gemeinde wenig Platz hat. Und daher bin ich da sicher am Rande, wiewohl ich natürlich trotzdem alle großen Feste mit meiner Familie im Jahreskreis feiere, wiewohl ich mich auch wirklich als Christ empfinde.

Josephine Ebner: Gab es auch Konflikte?

Stefan Brunnsteiner: Keine offen ausgetragene. Aber wenn dann zum Beispiel der Franz gesagt hat: Na bitte, es kann nicht sein, dass ihr grad den Stefan komplett rauslasst, dann wurde ich halt am Karfreitag aufgerufen und durfte die Fürbitte für die anderen verlorenen Religionen sprechen, [laughs] was ich dann aus vollster Seele auch getan hab. Und so finden sich die Dinge. Offensichtlich ist das die Rolle, die ich in der Gemeinde im Moment habe. Und das ist auch okay so, ich hadere gar nicht damit.

Josephine Ebner: Hast du versucht, auch Zen dort zu praktizieren oder eine Gruppe zu haben, im Kontakt mit der Pfarre?

Stefan Brunnsteiner: Na ja, die Gruppe, die ich hier habe, die geht zurück in die 50er Jahre. Auf den Primarius Jahna, der hier ein paar Häuser weiter gewohnt hat, das war ein guter Freund vom Franz Jantsch. Und seither gibt es diese Gruppe, die gibt es seit über 50 Jahre. Und dann ist der Primarius Jahna gestorben, dann hat das lange der Doktor [Gerhard] Huber gemacht. Und wenn du heute am Abend mit uns sitzt, werden noch zwei kommen. Die Helga ist 86 und der Franz 84, die sind noch von der ursprünglichen Gruppe vom Primarius Jahna und dann halt ein paar jüngere. Also es hat in der Hinterbrühl immer neben der Pfarrgemeinde eine Zazen-Gruppe gegeben.

Josephine Ebner: Und war das mit dem Primarius auch eine Zazen-Gruppe?

Stefan Brunnsteiner: Ja.

Josephine Ebner: Wie ist das passiert?

Stefan Brunnsteiner: Eine ganze Reihe aus der Gruppe vom Karl Obermayer kennen die auch sehr gut, viele von denen.

Josephine Ebner: Denen?

Stefan Brunnsteiner: Die sind jetzt schon alle tot, aber den Primarius Jahna und... Ich weiß es nicht genau, aber es muss zu dieser Zeit einen wirklich visionären buddhistischen Mönch [probably: Harada Shinsei], Lehrer gegeben haben, der hier in der Hinterbrühl in Verbindung mit dem Primarius Jahna das initiiert hat. Aber ich weiß nicht, wer das war, weil die sind alle so lange vor mir gestorben, dass ich keine Informationen darüber habe.

Josephine Ebner: Weißt du für sicher, dass ein Mönch hier war?

Stefan Brunnsteiner: Ja.

Josephine Ebner: Nicht dass, der Primarius dort...?

Stefan Brunnsteiner: Er war auch dort, aber es war auch einer hier.

Josephine Ebner: In Japan?

Stefan Brunnsteiner: Er war auch in Japan.

Josephine Ebner: Und weißt du genauer, wenn das angefangen hat?

Stefan Brunnsteiner: Kann ich herausfinden.

Josephine Ebner: Und haben sie Kontakte mit dem Christentum gehabt?

Stefan Brunnsteiner: Ja, der Primarius Jahna und der Franz Jantsch waren ganz enge Freunde.

Josephine Ebner: Und der Franz?

Stefan Brunnsteiner: Franz Jantsch, der Pfarrer, bei dem eben auch der David... Der Kardinal König hat im Zweiten Vatikanischen Konzil die Aufgabe gehabt, den interreligiösen Dialog zu leiten. Und der Franz, war die ganze Zeit mit ihm dort und war sein Schriftführer. Und ich glaube, dass darüber es zu Kontakten zu wirklich visionären buddhistischen Lehrern kam. Das glaube ich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Franz Jantsch in seiner Inspiration einen ganz klaren Draht auch zu einem buddhistischen Lehrer hatte.

Josephine Ebner: Einen ganz klaren?

Stefan Brunnsteiner: Draht, eine Verbindung, ein Konnex.

Josephine Ebner: Eine Zen-Person?

Stefan Brunnsteiner: Es war ein buddhistischer Mönch, viel mehr weiß ich nicht.

Josephine Ebner: Und was ihr mit Franz Jantsch praktiziert habt, kannst du etwas mehr darüber sagen, auch wie das ausgeschaut hat, wie die Praxis ausgeschaut hat?

Stefan Brunnsteiner: Okay. Je nach Reife der Gruppe... der klassische Weg zur übergegenständlichen Meditation. Unreife Gruppe: Bibelwort. Reifere Gruppe: Begriff, also... Wenn du eine relativ... unreife ist eine Wertung... wenn du eine Gruppe hast, die am Anfang steht, dann nimmst du ein Wort, zum Beispiel, oder eine Geschichte, wie der Abraham rausgeht, oder nehmen wir eine andere Geschichte, wie der Mose rausgeht und dann sieht er etwas und deutet es, dass der Dornbusch brennt, und in Wirklichkeit versteht er ja nicht, was da passiert. Und dann... Was macht er jetzt? Er kniet nieder und sagt: Das ist heiliger Boden. So, das ist eine Geschichte, und die kann man jetzt nehmen, die kann man erklären, da kann man... da spürt man vielleicht schon das Namenlose, das Licht, dass... Ja, okay? Und jetzt kann man die Geschichte nehmen und über diese Geschichte meditieren, man kann sie verlesen und dann kann man mit Leuten darüber nachdenken und dann kann jeder seinen Teil dazu sagen. Das ist die Gruppe, die durchaus schon spirituell ist, aber noch am Anfang steht.

Josephine Ebner: Und das hat auch der Franz Jantsch gemacht?

Stefan Brunnsteiner: Das hat natürlich auch der Franz Jantsch gemacht, er war ein normaler Pfarrer. Und dann hast du vielleicht dann ein paar wenige, die das schon sehr lange machen, da findest du dich zusammen. Und dann schweigst du, dann zündest du eine Kerze an und: „Gott ist das Licht.“ Da hast du keine Geschichte mehr, nichts mehr. Und das wird schon viel

abstrakter. Das heißt, du schreitest vom Konkreten zum immer Abstrakteren. Oder am Ende hast du nichts mehr, du hast auch nicht mehr das Licht, du hast *nichts* mehr. Hinter der Stille. Ja, Gott... Raimond Panikkar: „Buddhas Schweigen, Jesus antwortet“, oder so heißt das Buch. Also gut... Und dann bist du bei der übergegenständlichen Meditation, wo du dann einfach nur mehr dich ausrichtest, wo der Meister Eckhart dann sagt: „Gottes-Leerwerden, um ganz Gott zu sein.“ Das ist dann reine übergegenständliche Meditation. Und Zazen arbeitet direkt so: Setz dich hin, denk an nichts und dein Körper wird dir schon helfen. Das Problem ist, dass das Christentum den Körper leider irgendwann einmal auf seinem Weg verloren hat. Und daher kann er dir nicht helfen. Was ja doof ist, meiner Meinung nach, jetzt ganz plump gesagt. Und das ist so ein bisschen die Praxis zu einer übergegenständlichen Meditation.

Josephine Ebner: Wie hat das jetzt praktisch ausgeschaut? Seid ihr gegessen?

Stefan Brunnsteiner: Ja genau, man kommt hin, begrüßt sich, setzt sich hin. Zuerst bricht man ein bisschen Brot, sehr reduziert, dann es...

Josephine Ebner: Bricht man Brot als Eucharistie?

Stefan Brunnsteiner: Nein, einfach Essen, ankommen, Hallo, kennen, Gruppe, Formen, so. Dann ein ganz reduzierter Wortgottesdienst, wo also ein bisschen erklärt wird, was jetzt die nächsten eineinhalb, zwei Tage passiert.

Josephine Ebner: Das war in diesen Schweigen-Seminare?

Stefan Brunnsteiner: Ja, genau. Und dann arbeiten mit ganz vielen Zufälligkeiten. Das nehmen, was kommt. Alles ist ein Geschenk. Und wenn ich jetzt nicht das dazwischen stelle, was ich mir vorstelle, dann kriege ich das Geschenk auch. Wenn ich was anderes haben will, dann kriege ich ununterbrochen Geschenke und nehme sie nicht, verstehst du? Und das war ein bisschen so... Aufhören zu sagen: „Das, das, das“, sondern einfach schauen was kommt, durchaus... Ein großer Garten, in die Natur gehen. Eine Feuerstelle, vor dem Feuer sitzen. Eine Küche, Mittagessen vorbereiten. Ein Leseraum, sitzen, aber nicht lesen, nicht schreiben. Und das eineinhalb Tage lang. Und dann für die, die das wollten, auch noch eine Reflexionsrunde.

Josephine Ebner: Das heißt, er hat auch dann keine Anleitungen, Meditationsanleitungen gegeben?

Stefan Brunnsteiner: Wenig. Er hat durchaus erklärt, wie man... Also wenn ich jetzt so dasitze... das war dann eher praktisch. Dann ist er halt dann irgendwann gekommen und hat gesagt: „Setzt dich grad hin!“, oder so. Oder: „Willst du nicht am Boden sitzen?“ Ich habe gesagt: „Das kann ich nicht...“ Das war dann auch okay für ihn. Damals habe ich noch nicht Zazen klassisch geübt.

Josephine Ebner: Sind andere am Boden gegessen?

Stefan Brunnsteiner: Es gab durchaus welche, die am Boden gesessen sind. Aber wenige.

Josephine Ebner: In Zazen, sozusagen?

Stefan Brunnsteiner: Nein, eher nur am Boden. Also, man muss auch die Zeit sehen. Ich meine, das war 1980, 1985. Da hast du das kaum gehabt. Da hat sich grad das buddhistische Zentrum das erste Mal etabliert in Wien. Also, so war das.

Josephine Ebner: Aber hier war das... in der Gruppe hier, war das...?

Stefan Brunnsteiner: Ja, in der Gruppe war wirklich Zazen.

Josephine Ebner: Und die Rituale, oder die Formen, wie hat das ausgesehen?

Stefan Brunnsteiner: Zu Beginn...

Josephine Ebner: Zu Beginn heißt für dich...? Wann hast du dort begonnen?

Stefan Brunnsteiner: Also, ich war ein paar Mal dort, das hat mich nicht angesprochen. Und dann bin ich wieder zurück zu dem Franz Jantsch, seine Schweige-Seminare. Weiß ich nicht, 30 Jahre ist das jetzt her.

Josephine Ebner: 80er, 90er?

Stefan Brunnsteiner: Eher 90er. Aber die Gruppe rund um den Primarius Jahna, also das weiß ich sehr, sehr genau, weil diese Tradition, die habe ich dann wirklich eins zu eins übernommen. Zu Beginn ein kurzes Qigong, der Primarius Jahna war eben Primarius für Orthopädie und der hat, glaube ich, durchaus die Stärke des Qigong erkannt. Also eine Reihe von Qigong Übungen, machen wir heute noch...

Josephine Ebner: Also das, was wir heute machen...

Stefan Brunnsteiner: Das wird genauso sein.

Josephine Ebner: Es ist nicht wie die Obermayer-Gruppe?

Stefan Brunnsteiner: Nein. Und mittlerweile ist es aber so, dass nachdem der Primarius dann gestorben ist, hat das der Doktor [Gerhard] Huber übernommen. Und die haben nicht mehr wirklich genau gewusst, was das ist und haben gesagt: Wir machen am Anfang immer so 15 Minuten Bewegungen. Und da haben sie halt Bewegungen gemacht. Aber das hat dann mit Qigong überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Und ich habe das sehr wohl erkannt, dass das Qigong ist, aber ich kann nicht gut genug Qigong und ein sehr guter Freund von mir, der macht seit 25 oder 30 Jahren Qigong, der Klaus. [phone rings] Und der Klaus macht es, der kann sehr, sehr gut Qigong, und er macht zuerst das Qigong, genauso wie der Primarius Jahna vorher

seine fünf Formen gemacht hat, machen wir so vier, fünf Formen und dann sitzen wir zweimal ein Stäbchen lang und dazwischen gibt es 5 bis 7 Minuten, zwei Runden Kinhin.

Josephine Ebner: Ein Stäbchen heißt... 35 Minuten?

Stefan Brunnsteiner: 25, 30. Das kommt von Professor Nagaya, das hat mir sehr gut gefallen. Jeden Tag ein Stäbchen sitzen, dann ist jeder Tag ein guter Tag. Das hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich keine Stoppuhr, sondern ein Stäbchen. Und es sind dieselben Räucherstäbchen, die auch der Professor Nagaya verwendet hat. Die lasse ich mir extra aus Japan schicken.

Josephine Ebner: Wie bist du dann... Wie hat sich diese Gruppe dann entwickelt, seit du dabei bist?

Stefan Brunnsteiner: Wir waren am Anfang zu dritt. Also, zuerst bin ich dazugekommen, da war ich nur Mitglied. Und dann...

Josephine Ebner: Wie viele Leute gab es?

Stefan Brunnsteiner: Fünf: den Primarius Jahna, die Helga, den Doktor [Gerhard] Huber, den Franz. Und hin und wieder mich.

Josephine Ebner: Franz ist auch ein Schüler von Obermayer, oder?

Stefan Brunnsteiner: Nein. Der Franz ist 86 und der hat das immer schon beim Primarius Jahna gemacht. Und dann ist der Primarius Jahna gestorben, dann hat es der Doktor [Gerhard] Huber übernommen. Dann ist der Doktor Huber gestorben und dann waren noch die Helga, der Franz und ich da. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was wir machen. Da war die legendäre Aussage von der Helga: Der Primarius Jahna hat immer gesagt, wenn wir zu dritt sind, sitzen wir. Wie sind noch zu dritt.“ Aber beide haben gesagt, sie sind über 80, und sie wollen es nicht organisieren. Und deswegen habe ich dann die Organisation übernommen.

Josephine Ebner: Wann war das?

Stefan Brunnsteiner: 5, 6, 7 Jahre her. Also, auch nicht so lang, ein paar Jahre jetzt. Habe ich den Klaus für das Qigong begeistert, weil das konnte ich nicht richtig anleiten und wenn, dann muss das auch Sinn haben. Nicht: Das haben wir immer so gemacht, das ist es nicht. Und dann kommen immer wieder verschiedene Leute, also seit zwei, drei Jahren kommt meine Schwester dazu. Dann kam relativ lang ein junger Mann dazu. Dann kam ein Arbeitskollege von mir immer wieder dazu. Dann eine Künstlerin aus [inaudible], drei Jahre regelmäßig, die kommt jetzt eher seltener. Ja, der Martin kommt jetzt, also ein Arbeitskollege aus... Also da gibt's ein japanisches Lokal in Mödling, da kam der Besitzer eine Zeitlang, dann kam seine Schwester eine Zeitlang.

Josephine Ebner: Würdest du sagen, dass du in die Gruppe als Lehrer...?

Stefan Brunnsteiner: Nein, ich bin kein Lehrer.

Josephine Ebner: Das heißt, ihr habt keinen Lehrer?

Stefan Brunnsteiner: Wir haben keinen Lehrer. Wir sind einfach nur eine Gruppe von Sitzenden. Also mein Lehrer im Moment ist der Ed. Ja, was auch wichtig ist, die Gruppe steht jedem offen und es ist klar... Das ist mir wichtig. Deswegen ist es auch bei mir im Wohnzimmer jetzt, aber dafür ist es gratis und jeder kann kommen.

Josephine Ebner: Gab es auch eine eher Obermayer-Gruppe hier oder in dieser Gegend?

Stefan Brunnsteiner: Nein. Aber die Gruppe hat schon ein gewisses Naheverhältnis zum Karl Obermayer und wird auch angeführt auf seiner Homepage.

Josephine Ebner: Genau.

Stefan Brunnsteiner: Also, der Primarius Jahna und der Karl Obermayer, die haben das ziemlich gleichzeitig gelernt und waren auch in engem Kontakt und gut befreundet. Und da gibt es ganz viele, die auch quer laufen. Die Eva Vorpagel-Redl war lange Zeit eine gute Freundin von Primarius Jahna, zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Querverbindungen. Ich würde gar nicht so... wenn man den Karl als offiziellen Lehrer betrachtet, dann ist er ja eigentlich der einzige christlich offizielle Lehrer, den es in irgendeiner Form im Großraum Wien gibt. Und damit kann man diese Gruppe ihm zurechnen, in irgendeiner Form. Aber wie der Ama Samy schon gesagt hat: „Du hast es viel gescheiter gemacht als ich, Karl.“ Weil der Karl hat sich keiner Sangha untergeordnet, bewusst nicht.

Josephine Ebner: Was meinst du mit „bewusst“?

Stefan Brunnsteiner: Na ja, man hätte ja gehen können und hätte bei einem japanischen Meister seine Koans lösen können, eine offizielle Inthronisation bekommen können, und dann hätte es einen weiteren Zweig von Shambhala – oder was weiß ich – in Wien gegeben unter Führung von irgendwas... Und das hat der Karl nicht gemacht.

Josephine Ebner: Warum? Gibt es einen Grund?

Stefan Brunnsteiner: Ja, der Nagaya hat es auch nicht gemacht. Der Nagaya war Soto-Lehrer und der Nagaya war, meines Wissens, nicht Teil von einer Sangha, also von einer globalen Linie, und der Karl auch nicht. Der Ama Samy hat sich jetzt schon vor längerem von seiner Linie losgesagt.

Josephine Ebner: Warum?

Stefan Brunnsteiner: [laughs] Die Hierarchie erzeugt Abhängigkeiten, immer. Und, christlich gesprochen, das ist der Grund, warum ich glaube, dass ich die wahre Spiritualität viel eher – nicht unbedingt, aber viel eher – in einem Orden finde, weil da gibt es eine maximal zwei bis dreistufige Hierarchie. Ja, der Ordensmann, der Abt und dann noch der globale Prior und das wars. Ich weiß nicht, wie viele Hierarchie die katholische Kirche hat, frag mich nicht. Viel zu viele! Und dasselbe gilt für die großen globalen Sanghas. Und das steht alles – jetzt christlich gesprochen – zwischen mir und meiner Beziehung zu Gott. Oder – Zen-mäßig gesprochen – zwischen dem kleinen Ich und das große Selbst. Da dazwischen stehen irgendwelche Hierarchien von... und die brauche ich nicht. Es ist das große Problem vom Ed, mit dem er jetzt im Moment kämpft. Je echter er das lebt, desto schneller wird er aus seiner jetzigen hierarchischen Struktur rausgeworfen. Die wollen das nicht.

Josephine Ebner: Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung von Obermayer?

Stefan Brunnsteiner: Ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung. Und es ist auch eine ganz bewusste Entscheidung von mir. Ich bin kein Lehrer. Und der Karl war nie offiziell Zen-Meister. Wer hätte ihn dazu machen sollen? Es ging nicht.

Josephine Ebner: Weißt du etwas zum Verhältnis zwischen Obermayer und Lassalle?

Stefan Brunnsteiner: Ganz wenig. Also, ich glaube, der Enomiya Lassalle, da weiß am meisten wirklich die Ursula Baatz, weil die hat die Geschichte vom Lassalle aufgearbeitet. Aber ich weiß, dass der Karl das allererste Mal beim Lassalle meditiert hat, und das hat ihn begeistert. Das weiß ich, aber viel mehr weiß ich nicht.

Josephine Ebner: Viele von den Schülern von Lassalle sind zu Yamada gegangen und Obermayer nicht. Weißt du warum?

Stefan Brunnsteiner: Ich kann es nur interpretieren. Aber ich glaube, es ist genau das der Punkt, dass du dann keine Hierarchie hast. Und wenn du den Karl gefragt hast, dann war seine Methode Shikantaza, nur sitzen und sonst nichts. Und das fand ich am Anfang wahnsinnig faszinierend. Weil er das wirklich so gemacht hat, auch seine Mondos sind ganz reduziert in Wirklichkeit. Erst später hat er begonnen, das Shobogenzo im Mondo aufzuarbeiten. Davor war das Mondo wirklich... Das war kein buddhistischer oder christlicher... keine Lehr-Rede. Das waren nur ein paar Gedanken und ansonsten war das wirklich nur Praxis, nur sitzen, sehr, sehr, sehr reduziert, damit er es als christlicher Priester machen konnte. Weil selbst das....

Josephine Ebner: Deswegen?

Stefan Brunnsteiner: Ich glaube deswegen. Er musste es ja machen... Also der Kardinal König hat ihm eben noch sehr viel Freiheit gegeben. Aber wir haben dann ja einen Kardinal Groër und auch der Christoph Schönborn, der hat den gewähren lassen, aber am äußersten Rand. Und das ist dem Franz Jantsch auch so gegangen, eigentlich immer. Also, da gab es ja wirklich...

der Schönborn war oft bei uns, um ihn zu maßregeln. Also, als christlicher Priester tust du dir damit schwer. Und wenn man das, glaube ich, allzu laut vor sich herträgt, gibt es ja durchaus auch genug Beispiele von Schweizer Mönchen und so weiter, die dann am Ende aus dem Christentum ausgeschlossen worden sind. Weil sie zu offensiv Zen und Christentum vermischt haben.

Josephine Ebner: War es für dich wichtig, dass Obermayer auch eine christliche...?

Stefan Brunnsteiner: Am Anfang, ja. Am Anfang war das für mich sehr wichtig, weil ich in einem sehr engen Horizont aufgewachsen bin und richtig.... Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr schräg, aber ich war der Meinung, wenn ich jetzt Zazen mach, dann ist das irgendwie sündig und böse und schlecht, und so weiter. In den 80er Jahren war die Kirche schon noch sehr... Und erst durch den Franz Jantsch habe ich begonnen... Glauben in Freiheit. Ja, und der hat einen Weg gebahnt aus dieser Schuld und Sünde. Verstehst du, was ich sagen will?

Josephine Ebner: Ja. Du musst mir sagen, wenn wir gehen sollen, weil sonst frage ich weiter. Warst du mit Obermayer in den Sesshins oder im wöchentlichen...?

Stefan Brunnsteiner: In den Sesshins. Ich bin sehr selten in den 5. Bezirk gefahren, aber ich habe zweimal im Jahre bei ihm ein Sesshin gemacht und das über 12, 13, 14, 15 Jahre.

Josephine Ebner: Und waren die Sesshins immer mit einem anderen Lehrer oder auch allein?

Stefan Brunnsteiner: Nein, Karl und sonst niemand. Also, hin und wieder war der Ama Samy dabei. Also den habe ich öfter erlebt, aber der war meistens nicht der ganze Sesshin da, sondern der kam am Wochenende, in der Regel. Einmal habe ich den Claude Durix erlebt.

Josephine Ebner: Wie war das?

Stefan Brunnsteiner: Sehr faszinierend. Also, von den Erzählungen dachte ich [inaudible], ein kleiner, sehr bescheidener Mann, messerscharf, von meinem Gefühl her. Sehr faszinierend, aber ich habe ihn nur einmal...

Josephine Ebner: Vielleicht eine andere Frage... Was hältst du von der Rolle von den Formen und vom Ritual in der Zen-Praxis, wie du sie gekannt hast und wie du sie machst?

Stefan Brunnsteiner: Also, im Zentrum steht das Sitzen für mich, das ist klar. Das Sitzen allein, das Sitzen in der Gruppe und die Haltung im Alltag. Es wird oft übersehen. Das Sitzen allein und das Sitzen in der Gruppe ist das Training für die Haltung im Alltag. Und Kinhin übt das Sitzen in den Fluss überzuführen, das heißt die Sammlung des Sitzens aufzuheben und zu gehen. Das ist der erste Schritt, um es in den Alltag hineinzubewegen. Daher Kinhin. Das Mondo, wenn es von einem inspirierenden Lehrer gemacht wird, dann ist das ein inspiriertes Sprechen. Das heißt nicht „Ed spricht“, sondern, unter Anführungszeichen zu sagen: „Es – was auch immer dieses „es“ sein mag – es spricht Ed“ oder durch Ed. Ed ist das Sprachrohr, aber

nicht mehr. Das ist für mich das Mondo in seiner eigentlichen Bedeutung. Das heißt, das Unsagbare versucht sich zum Ausdruck zu bringen durch eine Person. „Personare“, „Durchtönen“, das ist eine Person. Eine Person ist nichts anderes wie ein Sprachrohr. Das ist Mondo.

Josephine Ebner: Diese Personen, müssen sie erwacht sein?

Stefan Brunnsteiner: Was ist erwacht? Du bist erwacht. Ich bin erwacht. Jetzt? Nein. Jetzt? Vielleicht. [laughs] Jeder kann jederzeit das sein, es ist eine Frage der Übung. Und das ist eine Frage der Aufmerksamkeit, es ist eine Frage der Veranlagung. [laughs] Verstehst du?

Josephine Ebner: Ja. Und die Rezitation?

Stefan Brunnsteiner: Ich schätze das Herz-Sutra. Und ich sehe den historischen Draht. Wir sehen die Zeit als hintereinander und 2700 Jahre sind ein langer Weg. Und das sehe ich. Und das zu rezitieren mit all denen, die in irgendeiner Form über die Zeiten hinweg das mit mir rezitieren und die mich zum Klingen bringen, [reciting with a melody] „Haka hannya haramita shingyo“. Ich brauche ein bisschen bis ich hineinkomme, merkst du? Das klingt, das macht Sinn. Also Sinn, mit allen Sinnen. Wenn du ignatianische Exerzitien machst, dann: Gott riechen, Gott schmecken, Gott hören, mit allen Sinnen. Rezitieren. Wie gesagt, zu dem Kyosaku habe ich vorher schon kurz Stellung genommen. Also die Berührung vom Ed gefällt mir besser als der japanische Schlagstock. Ja, und es gibt natürlich auch das Mondo, wo alle im Kreis sitzen und sich einbringen können, dass beim Karl relativ gängig war. Das ist eine Praxis, die gerade am Anfang für viele Leute sehr wichtig ist.

Josephine Ebner: Mondo ist, sozusagen, Frage und Antwort?

Stefan Brunnsteiner: Genau. Das ist am Anfang für die Menschen sehr wichtig, aber im Laufe der Zeit und der Praxis nimmt's einen niedrigeren Stellenwert an, finde ich. Auch wenn es manchmal schön ist zu sehen, was sich in der Gruppe so aufbaut. Und dann halt noch das Zwiegespräch...

[pause, somebody rings the bell]

Stefan Brunnsteiner: Und das letzte ist also das Zwiegespräch zwischen dem Schüler und dem Lehrer, das meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle hat. Nicht in dem Sinn, dass... wie im Rinzaï die Koans zu lösen sind, sondern einfach das hier das „Zwischen“ zelebriert wird, das Zwischen. Zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Es geht nicht um den Lehrer, und es geht nicht um Schüler, sondern es geht um das, was... um die Beziehung. Der Franz Jantsch hat immer gesagt: „Der Gott, der Sohn und das Dazwischen, der Heilige Geist, das Zwischen.“ Und das wird hier in dieser Übung in einer wunderbaren Art und Weise geübt. Und deswegen schätze ich das auch sehr. Aber da braucht's auch wirklich einen inspirierten Lehrer.

Interview: Norbert Strasser

Date 20th January 2023
Place Zendo Wien 5, Ramperstorffergasse 65, Vienna
Duration 1 hour, 10 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Norbert Strasser, born 1947, Zen teacher in the line of Karl Obermayer

Context I participate in the morning zazen (6:30 to 8:00 am) practice in the Zendo, led by Norbert Strasser. After the practice, all participants have breakfast together. When all participants leave, I sit with Strasser in the living room of the Zendo for the interview.

Josephine Ebner: So, ich würde einfach mit deiner Geschichte anfangen, wenn du mir erzählen willst, wie du zum Zen gekommen bist. Und auch von früher, was du studiert hast, wo du aufgewachsen bist und von deinem auch religiösen Hintergrund.

Norbert Strasser: Ein weites Feld.

Josephine Ebner: Ja.

Norbert Strasser: Na ja, ich fange eher beim Zen an, weil alles andere ist vielleicht nicht so... Studierter habe ich... Fangen wir bei dem an, ich habe technische Mathematik studiert, das ist der Vorgänger von Informatik, wenn du das weißt. Damals hat es noch technische Mathematik geheißt und jetzt gibt es nimmer mehr, das ist Informatik, ganz einfach. Also, irgendwas mit Datenverarbeitung, im Wesentlichen.

Josephine Ebner: In Wien?

Norbert Strasser: In Wien, auf der damals Technischen Hochschule, gibt es auch nimmer mehr. Jetzt heißt es TU, nicht mehr TH. Also, in Wien.

Josephine Ebner: Du kommst auch aus Wien?

Norbert Strasser: Ich komme aus Wien, also ursprünglich, wohne aber jetzt in Pressbaum, weil meine Frau wollte nicht in der Stadt bleiben. Aber Wien ist immer noch meine Heimat [laughs] irgendwo emotional. Ich bin ja relativ oft da. Ja, ansonsten Zen, wie bin ich dazu gekommen, eigentlich... Es hat mich eigentlich gefunden, kann man so sagen. Also ich habe halt irgendwann mal was gelesen und dann...

Josephine Ebner: Was hast du gelesen?

Norbert Strasser: Das ist ja das Lustige.... Ich habe dann... das war ein Buch, ganz einfach, da ist irgendwas über Zen auch dringestanden. Es hat, glaube ich, „Lebenskraft“ oder so geheißten. Es war eine Sammlung... Und das Lustige ist, in meiner Erinnerung ist es dann ganz anders, als es offensichtlich gewesen ist, weil ich habe mir dann das Buch viele Jahre später antiquarisch irgendwo besorgt – ich habe es gar nimmer mehr – und habe versucht, diese Stelle zu finden, die in meiner Erinnerung... die habe ich nicht mehr gefunden. Also, wahrscheinlich war das Ganze... Es verändert sich ja auch die Erinnerung, die Vergangenheit. Das ist ja das Spannende eigentlich. Und irgendwo in der Erinnerung, ist es so, dass drinnen gestanden ist: Es gibt Zen, jeder kann das machen, ganz egal, es ist ganz einfach, man braucht nichts anderes als ein Kissen dazu und man setzt sich drauf. Also, so ähnlich ist es in der Erinnerung bei mir gewesen und es ist nach wie vor das, was mich besonders anspricht. Es ist ganz einfach, man braucht keine besonderen Utensilien dazu, sondern ganz einfach „das“. Also so war das halt. Und dann liest man halt irgendwas und mit der Zeit, wie es vielleicht viele machen... Ich bin halt zu Hause gesessen, so...

Josephine Ebner: Allein?

Norbert Strasser: Allein, ja. Und irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, das ist eigentlich zu wenig. Das ist nichts, so allein sitzen. Das muss eigentlich mehr sein. Und dann habe ich eben relativ... auch wieder, wie sich das alles ergibt... Also wie der Nagaya immer gesagt, es ist „so gekommen.“ Habe ich dann auch in einem Buch wieder die Adresse vom Karl gefunden. Damals hat es noch kein Internet gegeben, man es nicht googeln können, Zen in Wien, oder so.

Josephine Ebner: In welchem Buch?

Norbert Strasser: Es war von Lassalle ein Buch, das haben wir, glaube ich, da. Das ist mehr ein Bildband, wo er so in sieben Kapiteln irgendwo diesen, unter Anführungszeichen, „Werdegang“ beschreibt. Und da sind hinten auch diverse Zentren angegeben worden und aus Österreich, war es das einzige, ganz einfach.

Josephine Ebner: Und hast du andere Bücher davor über Zen gelesen?

Norbert Strasser: Überlege ich jetzt gerade... Eher nein, ich glaube gar nicht. Das hat mir meine Frau gekauft, also ich habe es nicht selber gekauft. Und das ist ganz nett und schöne Bilder sind drinnen. Ja, und da habe ich eben die Adresse gefunden, die Telefonnummer ist auch dringestanden und habe ich einfach angerufen und dann halt den Einführungskurs gemacht. Und dann bin ich halt daher sitzen gekommen, ganz einfach.

Josephine Ebner: In welches Jahr bist du angekommen?

Norbert Strasser: 1989. 1989 war der Einführungskurs. Ich habe den Einführungskurs gemacht, der war damals noch dreitägig. Karl hat... Dienstagabend hat es begonnen, dann

Freitagabend und dann Samstag, den ganzen Tag. Es war noch ein bisschen ausführlicher, als wir es jetzt machen.

Josephine Ebner: Aha. Was hat sich geändert?

Norbert Strasser: Jetzt?

Josephine Ebner: Ja.

Norbert Strasser: Na ja, länger dauert es jetzt. Weil jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, teilweise... Also wir haben früher am Freitag begonnen, dann sind ein paar am Samstag schon nicht mehr gekommen, [laughs] warum auch immer. Vielleicht war es damals auch so, dass im Lauf der Tage es weniger geworden sind. Aber wie gesagt, es war halt so, er hat es so dreitägig gemacht. Er hat auch mehr Zeit gehabt, alles zu erzählen.

Josephine Ebner: Wie war der Einführungskurs für dich?

Norbert Strasser: Mmm, kann mich nicht mehr so genau erinnern. Interessant war, ein bisschen, am ersten Tag war der Karl sozusagen in Zivil, also normale Kleidung. Und ich habe mir gedacht: „Na, servus!“ Also, das war vielleicht auch eine gute Schulung. Man stellt sich ja gewisse Dinge dann vor, wie ein Meister ist und was da alles ist, und dann ist er halt in seiner normalen Kleidung... hat er da zwei Stunden lang oder so erzählt. Und dann war er aber schon ein bisschen in seiner Zen-Kleidung und dann ist der Kyosaku gekommen und da habe ich mir gedacht: „Das ist schon was.“ Das ist jetzt Zen und vorher war... na ja... War aber interessant ist, weil man ja so Vorstellungen hat, und die hat er eigentlich... relativ gleich zu Beginn, hat er diese Vorstellungen genommen. Aber es war sicher Absicht oder wollte die Leute nicht verschrecken. Das kann natürlich auch sein, weil ja viele, glaube ich, aus der Pfarre oder aus diesem Umfeld gekommen sind, und da ist er immer sehr vorsichtig vorgegangen, sagen wir einmal so, dass die nicht gleich wegbleiben. [laughs] Ja, sonst weiß ich nicht, war eh gut der Einführungskurs.

Josephine Ebner: Wo hat er seine Zen-Kleidung her?

Norbert Strasser: Du, das... Er hat ja dann, also später dann ja nur seinen schwarzen – weiß ich nicht, wie man das nennt – Kleidung. Der hat schon typische japanische Kleidung gehabt, die hat er beim Sesshin getragen. Hakama, und... Er war ja in Japan und ich nehme an, dass er das sich dort besorgt hat. Vielleicht kriegt man das auch hier, wahrscheinlich. Aber er hat dann eigentlich das nur bei Sesshins getragen und dann auch nimmer mehr, also das war dann nimmer mehr so... Das hat er nicht betont dann...

Josephine Ebner: Nimmer mehr, als in den letzten Jahren oder...?

Norbert Strasser: Na ja, mindestens in den letzten zehn Jahren, wo er noch Sesshins gehalten hat.

Josephine Ebner: Hat er nicht mehr das japanische Kleid getragen?

Norbert Strasser: Nein, nur diesen schwarzen, schwarzen... Sowas ähnliches wie einen schwarzen Mantel.

Josephine Ebner: Weil ich habe gesehen, dass die Eva auch ein japanisches Kleid trägt.

Norbert Strasser: Ja, beim Sesshins, nicht?

Josephine Ebner: Auch hier [in Zendo].

Norbert Strasser: Ja, sie ist da halt eher traditionell.

Josephine Ebner: Und für dich... nicht?

Norbert Strasser: Nein, also...

Josephine Ebner: Hast du es je gehabt?

Norbert Strasser: Nein, ich habe von irgendwem mal so was bekommen. Aber ich habe mir dann gedacht: Nein, mache ich nicht, weil ich glaube, das ist auch einfach im Sinn vom Karl, der auf das... nicht das er kein Wert gelegt hätte auf das Äußere, aber das hat er sicher nicht betont. Und ich mache das auch nicht. Ja, manche haben das ganz gern, aber, wie gesagt... Also, jedenfalls mache ich das nicht.

Josephine Ebner: Warst du vor der Begegnung mit Karl in der Kirche involviert? Warst du gläubig? Religiös aufgewachsen?

Norbert Strasser: Nein. Na ja, das ist... Ich war nie in der Kirche irgendwo aktiv oder so.

Josephine Ebner: Du bist aber zur Kirche gegangen?

Norbert Strasser: Na ja, früher war das teilweise natürlich als Kind üblich. Aber ich bin dann in späteren Jahren nicht mehr gegangen.

Josephine Ebner: Hat sich das dann geändert mit Karl?

Norbert Strasser: Nein, hat sich nicht geändert. Ich meine, die Verbindung mit.... Es ist immer so schwierig... Kirche und Religion, oder so... aber ich bin dann auch nicht... die einzigen Messen, die ich besucht habe, waren in den Sesshins.

Josephine Ebner: Die schon.

Norbert Strasser: Ja, freilich.

Josephine Ebner: Warum „freilich“?

Norbert Strasser: Ja, warum nicht? Na ja, warum sollte man das Angebot nicht nutzen? Und er hat ja alle eingeladen, also nicht nur die, die katholisch waren, sondern es konnten ja alle kommen, die am Sesshin waren, ganz einfach. Es war eine offene Veranstaltung. Und das war eine gute Gelegenheit, eine Eucharistiefeier so zu erleben, wie ich es mir vorstelle und nicht so, wie es vielleicht in der Kirche ist. Aber das ist nur meine...

Josephine Ebner: Aber Karl hat auch hier in der Pfarre die Eucharistie gefeiert...

Norbert Strasser: Ja, freilich. Na ja, das war eigentlich nie eine Frage, weil dadurch, dass ich so relativ weit weg bin... Ich meine, wenn ich da um die Ecke gewohnt hätte, wäre ich vielleicht auch das eine oder andere Mal in die Messe gegangen. Das glaube ich schon, fast. Aber dadurch hat es sich nicht ergeben.

Josephine Ebner: Ist das christliche Element für dich wichtig? Hat das eine Bedeutung auch in deiner Praxis oder in deinem spirituellen Leben?

Norbert Strasser: Na ja, der Hintergrund ist natürlich vorhanden, klarerweise. Wir kommen aus diesem Kulturkreis und es ist durchaus so, dass wenn ich so Texte finde, dass mich das anspricht und dass ich mir das nachlese in der Bibel oder so, also das kommt schon vor. Und ich schaue auch, ob ich vielleicht welche Parallelen finde und so, das mache ich schon, freilich. Aber ansonsten spielt es keine... Das ist eine schwierige Sache. Im Hintergrund ist es natürlich immer da und es ist... Was ich mich sehr oft frage... Ich habe ja nie einen buddhistischen Zen-Meister kennengelernt. Also habe ich ja nicht.

Josephine Ebner: In welchem Sinn?

Norbert Strasser: Ich habe nie so einen buddhistischen Zen-Meister kennengelernt. Ja, weil alle Zen-Lehrer oder Meister, die ich kennengelernt habe, die, sagen wir so, die sind ja im Westen gewesen. Also, der Durix war Franzose und auch mit einem christlichen Hintergrund. Der Ama Samy so und so, Jesuit. Der Bernie Gassmann hat einen jüdischen Hintergrund und seine Frau auch. Also die sind alle, obwohl sie natürlich Buddhisten sind, jetzt in dem Sinn, aber sie haben alle diesen westlichen Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Und ich habe so nie einen kennengelernt, der – ich sag einmal – aus Japan kommt. Und was ich mich natürlich schon sehr oft frage... weil wir haben ja eben dieses Gottesbild und auch wenn man Zen übt, ganz wird man... das irgendwas außen ist, diesen Dualismus, weiß ich nicht, ob man den ganz jemals loswird oder muss man auch nicht, wahrscheinlich. So wie es der Ama Samy sagt: „Es ist nicht viel Unterschied zwischen Christentum und Zen. Christentum ist halt ein bisschen dualistischer.“ Das sagt er immer wieder, weil die Leute fragen immer wieder, wollen das wissen, wie das ist. Und dann geht er nicht wirklich drauf ein, aber jetzt kommen wir wieder zurück. Was ich mich frage: Wie ist es jetzt eben bei einem Zen-Lehrer, der diesen Hintergrund

nicht hat? Weil es gibt ja, wenn man jetzt das „Hannya shingyo“ nimmt oder andere Texte, es gibt diese Buddhanatur oder das Ungeborene, die Leerheit, oder die Fülle, es gibt ja irgendwas, was diese Leute auch... die leugnen das ja nicht, dass es da mehr gibt als diese materielle Geschichte. Aber wie sie das... vielleicht darf man sich nichts vorstellen darunter, aber ob man ohne dem jetzt ganz rauskommt, das weiß ich nicht. Und wenn sie sich was vorstellen, was ist die Vorstellung, das weiß ich nicht. Das hätte ich ganz gerne gewusst einmal, aber... [laughs] Aber ich stelle mir das vor momentan, was ich mir noch vorstelle...

Josephine Ebner: Bist du je nach Japan gefahren?

Norbert Strasser: Nein.

Josephine Ebner: Hast du dir das auch gewünscht?

Norbert Strasser: Na ja, früher habe ich mir es schon gewünscht, ich habe mir gedacht, das wäre ja ganz interessant. Aber zudem ist es nie gekommen. Und jetzt ist es auch schon... Jetzt mache ich es sicher nicht mehr. Und wenn, hätte ich es auch nur gemacht, wenn ich... so wie es einige gemacht haben, die haben, wie der Nagaya noch gelebt hat und diese Verbindung da war... dass man dort irgendwen hat, wo man dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht irgendein Zen-Kloster, oder so was, zu besuchen. Weil nur, also unter Anführungszeichen, nur „Sightseeing“ will ich nicht machen, mir hätte das andere interessiert, aber das ist eben nie...

Josephine Ebner: Sind manche von der Gruppe zu Nagaya gefahren?

Norbert Strasser: Na ja, zum Nagaya nicht, aber es gibt schon welche, die, wenn sie in Japan waren, irgendwie die Verbindung aufgenommen haben und vielleicht ihn einmal besucht haben, oder so.

Josephine Ebner: Aber es gab kein regelmäßigen – weiß ich nicht – Sesshin, den auch Leute von hier besucht haben?

Norbert Strasser: Nein, es gab ja diese Verbindung, wie soll ich sagen. Es gibt keine offizielle Verbindung, es gibt keine offizielle Linie, das gibt es ja alles nicht. Also, das ist ein Vorteil oder Nachteil, wie man es ja sehen will, aber der Karl ist ein unabhängiger Zen-Lehrer, Meister gewesen, und das ist ja immer noch. Und hat da geschaut, dass er da nicht irgendwie... Also, ich kann mich noch gut erinnern, das hat er einmal erzählt, wie der Nagaya gestorben ist, waren dann aus seinem Zendo dort Leute da und sie haben, glaube ich, schon irgendwie versucht das Wiener-Zendo, sozusagen, irgendwo in ihre Organisation dort zu integrieren und das hat Karl abgelehnt, das wollte er nicht. Also es gibt keine Linie in dem Sinne.

Josephine Ebner: Und wie ist das für dich?

Norbert Strasser: Ja, es ist halt jetzt so. Ich meine, die, die halt sowas haben, die haben natürlich auch immer die Möglichkeit, dass eben von dieser Quelle, sozusagen, dann halt

irgendwer herkommt oder das vielleicht ein bisschen auch fördert oder Impulse gibt, oder sonst irgendwas.

Josephine Ebner: Glaubst du, dass das einen Unterschied dann in der Gemeinschaft oder in der Praxis macht oder nicht?

Norbert Strasser: Wahrscheinlich... es macht wahrscheinlich schon einen Unterschied, nehme ich an. Wenn man halt eine größere Gemeinschaft hat, deren man sich vielleicht zugehörig fühlt, mag sein, dass der Unterschied ist... Ich weiß es nicht! Also, es kann schon sein, dass es einen Unterschied macht. Ich glaube bei uns macht es eigentlich keinen großen Unterschied, wahrscheinlich nicht. Weil diese formalen Schritte, die man teilweise hat, wenn man Buddhist ist, oder so, dass man Zuflucht nimmt, oder so, das gibt's bei uns nicht. Das habe ich zwar auch gemacht, aber woanders, aber das gibt's bei uns halt nicht. Und es gibt ja bei uns – oder so habe ich das gesehen – diese enge Meister-Schüler Beziehung auch nicht. Also ich habe das nie so empfunden.

Josephine Ebner: Mit Karl?

Norbert Strasser: Ja, mit Karl. Er hat auch kein... Na ja, historisch gesehen, glaube ich... Ich meine, er hat ja nie gesagt, und ich weiß es auch nicht so genau, aber er hat ja keine Assistenten oder Schüler offiziell gehabt. Das hat sich geändert, das weißt du wahrscheinlich eh, wie der Durix da war und ihm eben diesen Meister-Stab übergeben hat. Da hat sich der Karl gedacht.... Oder vielleicht haben die beiden drüber gesprochen, sicher sogar... Das ist jetzt eine Verpflichtung, sozusagen. Jetzt habe ich diesen Meister-Stab und jetzt geht es auch darum, diesen Stab zu – so wie beim Staffellauf – ihm vielleicht einmal weiterzugeben. Und da hat er eben begonnen Assistenten zu ernennen oder Lehrer zu ernennen, Zen-Lehrer zu ernennen. Das hat er früher nicht gemacht. Und ich nehme fast an, wenn das nicht gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich nie gemacht.

Josephine Ebner: Und was hat dieses geändert? Warum hat er damit angefangen?

Norbert Strasser: Weil er diesen Meister-Stab hatte. Er hat auch gesagt, es ist für ihn eine gewisse Belastung, natürlich. Da geht es ihm darum... Es ist ja auch kein Problem, wenn es keinen Nachfolger gibt, dann ist dieser Stab... dann geht er mit ihm ins Grab und dann ist er weg. Das ist ja auch an sich kein Problem. Aber da gibt es doch eine gewisse Verpflichtung, den weiterzugeben. Und damit hat er eben begonnen, auch Zen-Lehrer zu ernennen. Aber für mich persönlich... weil ich habe im Jahr vier Sesshins, oder fünf, also fast alle besucht, war halt so und ich bin ja regelmäßig sitzen hierhergekommen, mindestens einmal oder zweimal in der Woche, meistens. Aber darüber hinaus hat es eigentlich eine enge Beziehung in dem Sinn nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie das bei anderen war, das kann ich nicht sagen jetzt, aber... Und nachdem wir auch nicht mit Koans arbeiten, war dieser dauernde Austausch nicht notwendig.

Josephine Ebner: Hat es auch private Begegnungen gegeben mit Karl?

Norbert Strasser: Selten. Wir haben uns da im Zendo getroffen, und so, aber so außerhalb ganz selten.

Josephine Ebner: Und, ich weiß überhaupt nicht... Hat Karl auch für seine Zen-Schüler als... hat er auch eine spirituelle Begleitung gegeben, eine Möglichkeit Fragen zu stellen...

Norbert Strasser: Na ja, natürlich war er offen dafür und es hat ja auch immer bei den wöchentlichen... das gibt es theoretisch auch noch, eine Aussprache-Möglichkeit. Das hat man nutzen können und man hat ihn auch außerhalb davon fragen können, via Mail, oder wie auch immer. Aber die Initiative musste dann natürlich von dem Schüler ausgehen. Er selber eigentlich war nicht aktiv in dieser Hinsicht.

Josephine Ebner: Ja.

Norbert Strasser: Na ja, könnte ja anders sein.

Josephine Ebner: Zum Beispiel? Hast du andere Erfahrungen?

Norbert Strasser: Ich glaube, der Ama Samy macht es ganz anders. Der hat wirklich Schüler und mit denen ist er schon im Austausch, wie auch immer. Gut, er arbeitet auch mit Koans. Also, es ist anders. Es war eigentlich sehr lose, eigentlich. Aber es ist ja natürlich unterschiedlich, manche brauchen dann ständig mit dem Lehrer irgendein Austausch und so, wenn man das nicht braucht, ist es auch gut. Und es war auch der Kontakt dadurch bei mir, dass ich zweimal sitzen gegangen bin in der Woche und dann die Sesshins, also es war schon eigentlich ein relativ intensiver Austausch.

Josephine Ebner: Hast du dann auch andere Lehrer gehabt, oder Kontakte mit anderen Gruppen? Bist du bei anderen Sesshins gewesen?

Norbert Strasser: Na ja, Lehrer kenne ich... Also ich kenne den Durix natürlich, der ja da war. Der hat diese Zazenkai-Tage gemacht und eben die Shodo-Kurse.

Josephine Ebner: Hat er auch Sesshins gegeben?

Norbert Strasser: Nein, er hat es immer „Mini-Sesshin“ genannt und das war eigentlich ein Tag, also das war unten im ersten Stock. Also, bei uns hat er keine Sesshins gegeben, das war seine Sesshin, sozusagen. Ich kenne natürlich den Ama Samy, aber habe ich bei dem nie einen Sesshin gemacht, weil das war immer im Sommer und war für mich ungünstig... Urlaub mit Kindern, mit Familie. Wen ich auch noch kenn, ist der Bernie Glassman, es hat ja in Wien 2004, es hat sich eine Zen-Peacemaker Gemeinschaft gegründet, oder so. Ja, weil er hat... Ich weiß nicht, wie weit du das kennst...

Josephine Ebner: Ich habe eine Idee...

Norbert Strasser: Jedenfalls, weltweit gibt es Gruppen, die sich mit ihm verbunden fühlen. Und da hat sich da in Wien eine Gruppe... und es gibt sie eigentlich immer noch, mehr oder weniger. Ja, eigentlich gibt es nicht. Da hat eben... ein Mann hat die Gruppe gegründet.

Josephine Ebner: Wer, darf ich fragen?

Norbert Strasser: Ja, der Andreas [inaudible]. Und der hat da im Zendo so... musste er Leute finden und hat ein Folder aufgelegt. Ich habe den Folder gesehen und ein anderer Kollege, der auch hier sitzen gekommen ist, hat gesagt: Schau, da gibt's was. Und wir haben uns das angeschaut, ganz einfach.

Josephine Ebner: Mit einem anderen Assistenten, oder Lehrer?

Norbert Strasser: Nein. Das war dann der Andreas, der hat Zen auch geübt vorher bei wem andern, also auch ein Zen-Mensch aus der Vergangenheit und hat dann eben...

Josephine Ebner: Aber kein Zen-Lehrer.

Norbert Strasser: Nein, war kein Lehrer und ist auch noch keiner. Er hat sich dem irgendwie verbunden gefühlt und hat gesagt: Ja, ich könnte einen Kreis... das heißt, Zen-Peacemaker-Kreis, weil man im Kreis sitzt. Und da bin ich eben... das war grade die Zeit, in der ich in Pension gegangen bin, und habe mir gedacht: Da könnte ich noch was Neues beginnen und bin dort hingegangen. Und dann haben wir halt diesen Zen-Peacemaker-Kreis ins Leben gerufen, oder er, oder wir gemeinsam und haben dann auch entsprechend nach dieser Praxis geübt.

Josephine Ebner: Wie ist die Praxis und was passiert im Kreis?

Norbert Strasser: Im Kreis passiert natürlich sitzen. Also, man sitzt mit dem Gesicht nach innen.

Josephine Ebner: In einem Kreis?

Norbert Strasser: Ja, und ein ganz wesentliches Element ist dieser sogenannte Kreis-Gespräch. Man sagt dann: Aus dem Herzen sprechen und mit dem Herzen hören. Also man spricht dann über... man hat vielleicht ein Thema, oder auch keines. Und was einem grad einfällt, unter Anführungszeichen, das sagt man halt. Also, es ist ein Sprechen und die anderen hören ganz einfach zu, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Es ist ein Üben, ganz einfach, eines Austausches, also ein aufmerksames Hören und eben auch ein aufmerksames Sprechen. Also das ist eine Übung. Das ist eine ganz wesentliche Übung, die da dazu gehört und dann gibt es eben noch diese Übungen, die ich eigentlich nie mitgemacht habe, so wie Straßen-Retreats und solche Dinge.

Josephine Ebner: Das hast du nicht gemacht?

Norbert Strasser: Nein.

Josephine Ebner: Aha, haben sie das in Wien gemacht?

Norbert Strasser: Nein, hier in Wien haben wir es nie gemacht. Wir haben es einmal versucht, es ist kläglich misslungen. Und dann gibt's ja noch diese Auschwitz-Retreats. Da war ich auch einmal, das war ganz eindrucksvoll. Also, fünf Tage oder sechs Tage in Auschwitz. Und wir haben dann... Viele Jahre haben wir eigentlich geübt. Es war auch so, wie es bei vielen Dingen ist: Es haben sich einige interessiert, alle haben erwartet, es gibt da ein fertiges Projekt, bei dem man irgendwie mitarbeiten kann, man braucht nur hinkommen und man kriegt schon die Speisekarte, da kann man das und das und das mitmachen. Das hatten wir nicht. Wir hatten kein soziales Projekt, oder so. Das hat dann auch viele wieder abgeschreckt. Und das regelmäßige Üben, das heißt, wir haben eh nur... Ich glaube zu besten Zeiten haben wir zweiwöchig geübt, also halt ein Abend gehabt. Das war immer sitzen, im Wesentlichen, also zweimal sitzen, dazwischen gehen, also Kinhin hat es genauso gegeben. Und dann eben dieses Kreis-Gespräch. Das hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Das hatten wir schon zu unseren besten Zeiten, aber im Wesentlichen wurde es dann nur ein Kern von vier Personen. Da sind dann hin und wieder ein paar dazu gekommen, die sind auch alle wieder weggeblieben. Fünf Personen und es sind nur mehr vier, weil einer ist gestorben, vor einigen Jahren. Jetzt sind wir nur mehr zu viert und es ist eher eine Freundschaft geworden als eine... Es ist kein regelmäßiges spirituelles Üben mehr. Obwohl, wenn wir uns treffen, dann sitzen wir schon meistens einmal, also das gehört schon dazu. Aber die Hauptaktivität ist eigentlich Essen, Reden, aber Sitzen gehört auch dazu. Ja, und über diese Schiene habe ich dann auch den Bernie Glassman natürlich kennengelernt. Der ist immer in die Schweiz gekommen, also nach Europa. Und in der Schweiz die sind ja sehr aktiv, die Zen-Peacemaker-Schweiz.

Josephine Ebner: Und bist du in der Schweiz gefahren?

Norbert Strasser: Ja, da bin ich hingefahren, Felsentor, das war fein. Und er ist auch nach Salzburg gekommen, der Bernie. Und er hat auch mit seiner Frau, Eve Marko, die ist auch Zen-Roshi jetzt mittlerweile, und die haben so Workshops gehalten. Also es waren keine so strengen Sesshins, sondern es war halt auch Sitzen, und so. Da habe ich ihn kennengelernt. Ja, dann habe ich mir auch gedacht: Na ja, man kann ja Zuflucht nehmen, oder nicht. Es ist auch eine interessante Erfahrung, sich damit intensiver zu beschäftigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber nicht mit ihnen, sondern mit einer Schweizer Zen-Lehrerin.

Josephine Ebner: Mit wem?

Norbert Strasser: Mit der Barbara... Wegmüller.

Josephine Ebner: Von welcher Tradition?

Norbert Strasser: Die ist in der Zen-Peacemaker Tradition. Die ist jetzt sehr aktiv. Die ist auch mittlerweile Roshi geworden. Also, der Bernie Glassman war hier auch... hat sehr viele ernannt, sagen wir mal so. Also, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern er hat es halt gemacht und sie ist jetzt auch eine davon und das habe ich mit ihr gemacht. War ganz spannend.

Josephine Ebner: Warum ganz spannend?

Norbert Strasser: Na ja, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, intensiver halt, weil da gibt es ja auch die sogenannten zehn Gebote, die zehn Praxis-Regeln, da übt man halt damit und beschäftigt sich halt mit diesen Dingen. Und so gesehen kann man natürlich auch in eine Tradition hineinkommen. Weil dann hast du halt diese ganze Linie, in der man dann auch irgendwo hinten dranhängt und so... Also es ist irgendwie auch ganz interessant. Ja, aber ich habe das hier nie... weil da kriegt man dann ja – das kennst du eh – dieses kleine Rakusu da, das man selber macht.

Josephine Ebner: Das man näht, oder?

Norbert Strasser: Ja, das man selber näht, aber ich habe das eigentlich hier nie getragen. Ich habe es mit dem Karl abgesprochen, er hat gesagt: „Ja, ja, mach es nur“, in seiner Art. Also, das war ihm, glaube ich, nicht unrecht. Aber ich habe das dann... Ich glaube... Also, ich weiß es nicht, was er für eine Meinung dazu gehabt hätte, wenn ich da mit diesem Ding aufgekreuzt wäre. Das habe ich halt nicht gemacht. Ist auch nicht notwendig. Ja, also es war auch ein Abschnitt in dem Ganzen.

Josephine Ebner: Warst du je in Puregg?

Norbert Strasser: Nein, in Puregg war ich nie. Es hat sich nie ergeben. Und das war dort... Na gut, es muss nicht unbedingt ein Lehrer oder eine Lehrerin dort sein, die man unbedingt... wo man unbedingt hin muss. Aber ich war nie. Jetzt wäre es mir irgendwie zu mühsam, diese ganze Geschichte, zu wenig Komfort vielleicht. [laughs] Sie wollten jetzt ausbauen, soviel ich weiß, es ist ja auch nicht mehr so, dass man so unbedingt im Zendo schlafen muss, oder so. Nein, ich war dort nie.

Josephine Ebner: Könntest du mir was über Durix erzählen? Weißt du, wie sich die zwei getroffen haben?

Norbert Strasser: Ja, das hat der Karl immer wieder erzählt. Weil, der Karl hat ja auch Französisch ein bisschen gesprochen. Und er hat es besonders gut lesen können.

Josephine Ebner: Ah, das war das mit dem Buch...

Norbert Strasser: Ja, mit dem Buch. Also, das kennst du eh?

Josephine Ebner: Ja.

Norbert Strasser: Und dann hat er ihn eingeladen. Und offensichtlich war es auch zu einer Zeit, wo der Durix schon seine Zendos nicht mehr betrieben hat, habe ich den Eindruck. Das fragt man sich auch öfter, er hat ja auch einige Zendos gehabt in Marokko und das hat eigentlich nie wer erzählt, wieso die dann, wie es mit denen weitergegangen ist oder ob es mit denen nicht mehr weitergegangen ist. Er hat sich dann irgendwie zurückgezogen, ganz einfach. Ja gut, wie er das erste Mal gekommen ist, war er noch sehr aktiv, der Durix.

Josephine Ebner: Und wie lange ist er noch gekommen?

Norbert Strasser: Ich glaube zehn Jahre, auf alle Fälle.

Josephine Ebner: Und da seid ihr alle hingegangen? Er ist nach Wien gekommen?

Norbert Strasser: Er ist nach Wien gekommen. Er war dann zwei Wochen oder drei Wochen da, er hat unten gewohnt beim Karl. Und da war ein Wochenende dieses Zazenkai und ein Wochenende war dieses Schreiben, also Shodo, Kalligrafie.

Josephine Ebner: Hast du das auch gemacht, Kalligrafie?

Norbert Strasser: Ja, ja.

Josephine Ebner: Wie passt es zum Zen dazu?

Norbert Strasser: Na ja, da sagt man eigentlich... Also der Karl hat es immer wieder betont, dass eben genau zum Zen... eine dieser Zen-Künste günstig ist, dass man die betreibt. Also, entweder Shodo oder Ikebana, man kann auch Bogenschießen. Also, im Wesentlichen sind das die drei Sachen, weil Teezeremonie machen wir... Das ist ja nur was ganz Eigenes. Ja, also dass man sowas auch macht.

Josephine Ebner: Warum?

Norbert Strasser: Na ja, um eben... erst muss man ganz konzentriert, du bist ganz konzentriert dabei, eigentlich. Und es ist eigentlich dasselbe wie in der Zen-Übung. Es geht darum eigentlich relativ absichtslos dann diese Dinge zu tun. Also der Durix hat immer gesagt: Man schreibt eigentlich aus dem Herzen, das Herz schreibt, sozusagen. Also nicht der Verstand schreibt, sondern eben das Herz schreibt. Und es ist natürlich, es ist eine gute Übung, es ist was Angenehmes. Und man kann auch vielleicht ein bisschen erkennen, wie... Na ja, das ist ja blöd gesagt, wie weit man in der Übung ist. Aber jedenfalls kann man sich darauf einlassen und es ist eine schöne Erfahrung.

Josephine Ebner: Hast du auch ein bisschen Japanisch dadurch gelernt?

Norbert Strasser: Nein. Natürlich die Zeichen, die japanischen Namen. Aber, ich merke mir sie nicht, ich will sie mir auch gar nicht merken. Und wenn irgendwer sagt: Ja, was heißt das? Meistens weiß ich es nicht, weil mir das nicht so anspricht, weil es mir nicht so wichtig ist. Bei dem [he points to a japanese calligraphy hanging on the wall] weiß ich es zum Beispiel, aber sonst... Ohne Lehrer geht es nicht. Na, ich habe jetzt unlängst da eine Unterlage gefunden, wo dasteht: „Shodo Unterlage Durix, mit Kommentar von Karl Obermayer.“ Und der Durix hat hier so Zeichen geschrieben und bei jedem Zeichen steht dabei.... Da gibt's ein ganz bekanntes Wörterbuch Japanisch-Deutsch. Jetzt weiß ich schon wieder nimmer, wie das jetzt heißt, so ein Standard-Werk. Und mit den Nummern, die er da dazu geschrieben hat, hätte man da in diesem Werk finden können, was für ein Zeichen es ist. Ich habe es dann im Internet angeschaut, habe ich mich nicht zurechtgefunden, was diese Zeichen bedeuten. Ich habe nie ein einziges Zeichen gefunden. Also, da braucht man irgendeinen Lehrer. Also, ich habe es dann wieder aufgegeben, das hat keinen Sinn.

Josephine Ebner: Machst du das noch?

Norbert Strasser: Ja, ja.

Josephine Ebner: Und was zeichnest du?

Norbert Strasser: Na ja, da gibt's ein Übungsheft vom Karl, da sind so 40, 50 Zeichen drinnen und die kann man dann nachschreiben. Und es gibt natürlich auch diverse... da oben gibt es auch Bücher über Kalligrafie, da kann man sich auch damit beschäftigen. Und im Wesentlichen ist es ziemlich egal, man kann auch immer dasselbe schreiben, das spielt keine Rolle. Und der Karl hat das auch in den Sesshins verwendet er hat immer eine Kalligrafie aufgehängt, ein Motto, sozusagen. Das mache ich heute auch, teilweise.

Josephine Ebner: Auch bei den Sesshins?

Norbert Strasser: Ja, ja. Also, es ist schon auch was Gutes. Ja, Durix... der ist halt dann zehn, oder noch mehr Jahre gekommen und er hat ziemlich einen Einfluss gehabt auf die Gruppe, weil die ganzen... Im Zendo der Mokugyo ist von ihm, der Buddha ist von ihm, das Kreuz, das da hinten hängt, das kleine, ist von ihm. [inaudible] Er war ein Meister in Kalligrafie.

Josephine Ebner: Also vor Durix gab es keine Kalligrafie?

Norbert Strasser: Nein, vor Durix gab es keine Kalligrafie, vor Durix gab es kein Rezitieren. Er hat schon einen gewissen Einfluss gehabt auf die Gruppe.

Josephine Ebner: Wie war das mit dem Rezitieren? Es gab früher gar nichts?

Norbert Strasser: Nein, gar nichts. Und S Also, der hat rezitiert, schon, und die anderen haben zugehört.

Josephine Ebner: Was hat er rezitiert?

Norbert Strasser: Wahrscheinlich auch das „Hannya shingyo“, den Preisgesang des Hakuin und so diese Sachen halt, wahrscheinlich, nehme ich an, das weiß ich nicht genau. Eher bekanntere, Standard...

Josephine Ebner: Und mit Durix habt ihr mitrezitiert?

Norbert Strasser: Ja, genau, so wie jetzt.

Josephine Ebner: Und warum hat er das eingeführt?

Norbert Strasser: Ich glaube, er hat gesagt, es gehört irgendwie dazu, er war der Meinung. Und es hat irgendwie diese Tradition... diese Texte haben doch eine gewisse Tradition und die sollen wir pflegen. Aber wie er sich es das mit Karl ausgemacht hat, das weiß ich nicht. Aber seitdem wird rezitiert.

Josephine Ebner: Und warum auf Japanisch und nicht auf Deutsch, zum Beispiel?

Norbert Strasser: Na ja, da gibt es diese verschiedensten Meinungen. Auf Deutsch kann man das mit dem Mokugyo und mit diesem Rhythmus kann man das nicht rezitieren. Das geht nicht, das ist eine Katastrophe. Ich habe es auch gemacht und miterlebt... Man könnte es lesen. Also bei den Peacemakers, da machen wir es so, dass wir das zuerst auf Japanisch rezitieren und dann lesen wir es einmal auf Deutsch, aber ohne Takt. Also man kann das nicht im Takt machen. Und letzten Endes kann man natürlich auch sagen, es geht ja ums Tun im Wesentlichen, also nicht ums Verstehen, in dem Sinn, sondern ums Tun. Und das ist natürlich umso leichter, je weniger man versteht, was man da rezitiert. Und Japanisch ist halt deshalb, weil – so wie der Karl oder der Durix gesagt hat – wir aus Japan diese Tradition übernommen haben. Es könnte genauso auf Koreanisch sein, wenn man einen koreanischen Hintergrund hätte, also es gibt Gruppen in Wien, die rezitieren es auf Koreanisch. Also, das hat in dem Sinn nur diese Bedeutung. [He checks something on his phone] Das ist der Grund, eigentlich. Und das haben wir halt jetzt übernommen und rezitieren das halt mehr oder weniger intensiv. Manche mögen das mehr, manche weniger. Also Montag, [when Eva Vorpagel-Redl teaches] glaube ich, wird nicht viel rezitiert, aber weiß ist nicht. Aber wie gesagt, ich habe es auch gerne und es hat auch eine gewisse Wirkung, ganz einfach.

Josephine Ebner: Hast du Berührungspunkte mit Schülern von Willigis Jäger, oder mit Willigis Jäger gehabt?

Norbert Strasser: Na ja, persönlich eigentlich nicht. Ich habe einmal mit dem Christoph Singer telefoniert, aber in dem Sinn persönlich nicht. Ich verwende allerdings... ich habe jetzt eigentlich alle Bücher von der Doris Zölls gelesen und ich schätze sie sehr, im Moment. Sie hat eine klare Sprache und verständlich, aber ich kenn sie persönlich nicht und... Es gibt ja eigentlich kein... Ich glaube, es gäbe auch kaum Möglichkeiten, sie kennenzulernen, weil die

hat sich jetzt auch zurückgezogen, irgendwie, aus diesem Geschäft. Jedenfalls steht auf der Homepage, sie macht noch Sesshins, aber nur für ihre Schüler. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt den Antrieb... also leicht wäre es nicht. Also, so kenne ich niemanden von Willigis Jäger.

Josephine Ebner: Die Sesshins haben immer in Bildungshäuser stattgefunden...

Norbert Strasser: Ja, immer, ist nach wie vor so.

Josephine Ebner: Hat sich da was geändert?

Norbert Strasser: Inwiefern?

Josephine Ebner: Mit den Bildungshäuser.

Norbert Strasser: Nein, hat sich nichts geändert. Also ich habe schon den Eindruck, dass die mittlerweile das schätzen, dass es diese Veranstaltungen gibt und dass wir das weiter anbieten und daher findet es weiterhin statt. Also, es war beim Karl auch immer so – jedenfalls hat er das so erzählt – dass er nie von sich aus gesagt hat: „Ich möchte jetzt dort und dort eine Sesshin machen“, sondern es ist eher umgekehrt gewesen. Sie haben ihn eben angefragt... wie auch immer das gegangen ist, das weiß ich nicht. Also, das ist weitergegangen.

Josephine Ebner: Interessant, also der Impuls ist eigentlich von Bildungshäuser gekommen.

Norbert Strasser: So weiß ich das, ob das stimmt... Na ja, gut, in Sankt Pölten war es ein bisschen anders, in Sankt Hippolyt. Da ist es, glaube ich, so gegangen: Wir waren ja früher in Mödling, da in Sankt Gabriel, und das hat dann zugesperrt und da war noch die Else da – die Else Macho – und die hat sich dann sehr bemüht, ein anderes Haus zu finden. Und dann hat sie halt dort angefragt, ob die sowas machen würden. Es ist auch schon 10 oder 15 Jahre her. Aber im Wesentlichen schätzen die das, glaube ich. Weil, wie gesagt, ich mache jetzt auch einmal im Monat in Sankt Pölten einen Abend und den wollte ich eigentlich schon aufgeben, weil keine Leute mehr gekommen sind. Früher war es wöchentlich.

Josephine Ebner: Hast du es immer gemacht?

Norbert Strasser: Nein, nicht ich, sondern die Frau [Sonja] Zöchbauer hat es gemacht, die wollte dann nimmer mehr, das hat dann auch mit Corona zu tun gehabt und mit anderen Dingen.

Josephine Ebner: Wer hat das gemacht?

Norbert Strasser: Die Sonja Zöchbauer, die war eine aus unserer Gruppe halt. Und es ist ja oft so, dass diese Gruppen, die da irgendwo auch sitzen und in Verbindung mit uns sind, die sind halt Leute die Initiative ganz einfach übernommen haben und gesagt haben: Jetzt machen wir das und irgendwer muss dann auch immer schauen, dass das stattfindet. Und die wollte

dann nimmer mehr und es sind dann relativ wenig Leute gekommen und ich habe dann gesagt: „Es ist aus.“ Weil einmal in der Woche nach Sankt Pölten zu fahren, das war mir einfach zu viel. Und dann haben die aber vom Bildungshaus noch gefragt: „Können wir nicht doch etwas weitermachen“ und so. Und ich habe mir dann gedacht: Na ja, einmal im Monat können wir es probieren. Und das ist jetzt so... und erstaunlicherweise... Jedenfalls, voriges Jahr am Karwochen-Sesshin, da waren auch zwei Leute dabei, die aus dieser Gruppe waren und ich auch, unter anderem. Und dann haben wir bei diesem geselligen Beisammensein noch einmal drüber gesprochen und ich habe gefragt, ob sie interessiert sind. Und sie haben gesagt: Ja. Gut, versuchen wir es einmal im Monat. Und mittlerweile ist es jetzt so, letztes Mal waren 10 Leute da und das Mal davor glaube ich 8. Also, es sind wieder plötzlich irgendwelche Leute aufgetaucht, die ich bisher noch nicht gekannt hab. Und momentan läuft es wieder. Also werden wir sehen. Aber das ist auch vom Bildungshaus... war noch einmal die Frage, ob ich noch weitermache, weil ich wollte eigentlich nimmer mehr... wenn niemand mehr kommt, ja, das ist frustrierend.

Josephine Ebner: Warum, glaubst du, dass das Bildungshaus das angefragt hat?

Norbert Strasser: Die haben halt auch Spirituelles... Die haben ja alle eine spirituelle Schiene sozusagen, wo sie halt verschiedene Sachen anbieten. Und ich habe schon den Eindruck, dass mittlerweile Zen auch so ist, dass sie das akzeptieren. Und dass die sagen: Ja, das ist durchaus was, was für alle Leute irgendwo einen gewissen Wert hat.

Josephine Ebner: Weißt du wie die Beziehung zwischen Obermayer und die Erzdiözese in Wien war, oder generell mit der Kirche, bezüglich Zen?

Norbert Strasser: Na ja, das ist das, was alle eh wissen, dass wie der Kardinal König noch war, dass er das gefördert hat. Wie der Groër war, der war der Meinung, wenn der Karl stirbt, dann ist das so und so vorbei. Der Schönborn wieder ist dem eher aufgeschlossen.

Josephine Ebner: Aber Kardinal König hatte...

Norbert Strasser: Ich glaube er hat es eher gefördert oder war dem sehr positiv eingestellt. Dann war es eher so umgekehrt.

Josephine Ebner: Hat er auch praktiziert?

Norbert Strasser: Nein.

Josephine Ebner: Weißt du, ob andere Geistliche auch mitpraktiziert haben mit Karl?

Norbert Strasser: Der Jürgen, der eben Pfarrer ist, Priester. Also, Pfarrer ist er nicht, Priester.

Josephine Ebner: Jürgen...? Aus Wien?

Norbert Strasser: Ja, ich weiß meistens nur die Vornamen. Der ist Priester, der ist eine Zeitlang zu Sesshins gekommen und jetzt kommt er eigentlich auch nimmer mehr. Ja, aber er hat noch eine Verbindung zur Gruppe. Man kann nicht sagen, dass er keine Verbindung hätte, weil er kommt halt... Er ist auch immer wieder im Zendo gekommen. Aber sonst nicht. Es gibt natürlich Religionslehrer, Lehrerinnen auch, einige, die gekommen sind, die Mitglieder sind... oder Mitglieder nicht, die in der Gruppe sind.

Josephine Ebner: Und von der Pfarre?

Norbert Strasser: Du meinst jetzt offizielle Kirchen...?

Josephine Ebner: Beides eigentlich, offiziell und von der Pfarre, ob jemand auch mitgesessen ist?

Norbert Strasser: Nein, es ist niemand mitgesessen. Aber natürlich ein guter Teil der Teilnehmer hat sich natürlich aus der Pfarre rekrutiert, wie der Karl noch Pfarrer war.

Josephine Ebner: Ah, doch.

Norbert Strasser: Ja, freilich. Weil die haben ihn gekannt. Ja, ja, freilich. Nicht wenige sind dann auch zum Zen gekommen. Das hat sich aber jetzt wieder aufgehört, weil der Karl nicht mehr da ist und da gibt's nur mehr ganz wenige.

Josephine Ebner: Kommen die Leute von der Pfarre heute nicht mehr...

Norbert Strasser: Nein, soweit ich das weiß. Ich weiß jetzt nur mehr von einer Frau, die immer wieder kommt. Die kommt am Montag und auch am Sonntag, aber ansonsten niemand mehr.

Josephine Ebner: Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen über Karl stellen. Ich weiß nicht...

Norbert Strasser: Ja, kannst du eh... Wenn ich was dazu sagen kann, sage ich was, sonst sage ich eh nichts.

Josephine Ebner: Was weißt du über seine Japanreisen? Wann er hingefahren ist, wie lange, was er dort gemacht hat?

Norbert Strasser: Na ja, damals hat es den Nagaya noch gegeben und da war er mit ihm in Verbindung. Und der hat ihm dann vermittelt, dass er in irgendwelche Zen-Klöstern gehen kann und dort ein bisschen mitmachen kann. Mehr weiß ich eigentlich nicht.

Josephine Ebner: Und das war, bevor du angekommen bist?

Norbert Strasser: Ja, ich habe den Nagaya nicht mehr gekannt. Der war ja dann... er hat zwar noch gelebt, aber ist dann nicht mehr gekommen. Also, ich kenne ihn nicht persönlich.

Josephine Ebner: Und danach ist er nicht mehr nach Japan gefahren...

Norbert Strasser: Soviel ich weiß, nicht.

Josephine Ebner: So nach 1989?

Norbert Strasser: Ja.

Josephine Ebner: Und weißt du etwas über die anderen Lehrer, die er gehabt hat? Hat er andere Lehrer gehabt, außer Nagaya und Durix?

Norbert Strasser: Ja, Lassalle, also eigentlich alle, die... Drin, diese Bilder, die haben alle für ihn Bedeutung. Lassalle war die Initialzündung, sozusagen. Und Viallet, das ist der mit den wenigen Haaren und da hat er immer erzählt, dass er bei dem immer wieder war.

Josephine Ebner: Weißt du, wo?

Norbert Strasser: In Deutschland, ich weiß nicht, ob das in Frankfurt war oder... Da ist er immer hingefahren zu dem. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, der ist nur einen Tag hingefahren, ist dort in der Früh mit ihm mitgesessen und dann haben sie sich wahrscheinlich auch ausgetauscht. Also, von dem dürfte er einiges... der hat ihm viel geholfen, sag ich mal, glaube ich, praktisch. Ja, weil der Seki Yuho – der auch dort ist –, der ist, glaube ich, ein paarmal gekommen, ein Rinzai Meister.

Josephine Ebner: Nach Wien?

Norbert Strasser: Ja, der hat auch Sesshins gemacht, aber ich glaube nur kurz und dann ist er auch gestorben, oder so.

Josephine Ebner: Und das war auch vor...?

Norbert Strasser: Ja, den habe ich auch nicht gekannt, ich habe den Viallet auch nicht gekannt. Ich kenne nur den Durix, weil das war dann eben in den 90er Jahren. In den 90er Jahre ist der Durix dann gekommen. Ich glaube nicht, dass der Karl sonst... Also der Nagaya war sein Lehrer, das sagt er immer.

Josephine Ebner: Weißt du, wie die Beziehung mit Lassalle war?

Norbert Strasser: Hmmm... er hat beim Lassalle auch Sesshins gemacht, der Karl. Der Lassalle hat ihn sozusagen ermutigt Zen-Kurse zu machen, da in der Pfarre. Aber ich glaube, darüber hinaus ist da die Entfernung relativ groß gewesen sein. Also, ich glaube nicht, dass da eine besondere Beziehung gegeben hat, darüber hinaus. Aber das weiß ich nicht. Alle haben ihn immer wieder erwähnt. Da stehen auch viele Bücher da.

Josephine Ebner: Gab es sonst andere Phasen oder andere Ereignisse, die für die Gruppe hier in Wien wichtig waren, wichtig gewesen sind?

Norbert Strasser: Wichtig war sicher... sicher gut, dass der Karl immer wieder versucht hat, irgendwelche Leute einzuladen. Das war aber dann im Wesentlichen eben nur der Durix und der Ama Samy, damit man auch ein bisschen was anderes kennenlernen. Das war, glaube ich, schon sehr wichtig, förderlich. Leider ist der Ama Samy auch schon das letzte Mal hier im Sommer gewesen, du hast ihn eh kennengelernt. Sonst, einschneidend ist ja gewesen, wie der Karl sich zurückgezogen hat. Das erste Mal wie er, sozusagen, in Pension gegangen ist, mit 65, wie er eben die Wohnung unten aufgegeben hat – oder aufgeben musste, wahrscheinlich – und damit das Zendo nicht mehr existiert hat unten, und dann eben heraufgewandert ist.

Josephine Ebner: Ah, er hat auch nicht mehr hier gewohnt?

Norbert Strasser: Nein, nein. Also wie er in Pension gegangen ist, hat er die Wohnung aufgegeben, oder aufgeben müssen, das weiß ich nicht so genau, es wird beides gewesen sein. Er hatte schon vorher die Wohnung, die andere gehabt, er sicher damit gerechnet **hat** oder wollte das so.

Josephine Ebner: Privatwohnung?

Norbert Strasser: Privatwohnung. Vielleicht hätte er auch noch in einer kleinen Wohnung weiterwohnen können. Das könnte sein, aber die Pfarrerwohnung hat er natürlich aufgeben müssen. So sehe ich es. Und dann war er halt weg! Und er hat auch die bewusste Entscheidung getroffen: Dann komm ich auch nicht mehr hier im Zendo. Dann mache ich die Abende nicht mehr, also ich mache nur mehr Sesshins. Das war sicher ganz was Einschneidendes, natürlich. Weil damit die Leute, die da wöchentlich gekommen sind und den Karl gesehen habe... dann war er plötzlich nicht mehr da.

Josephine Ebner: Sind die Leute auch weggegangen?

Norbert Strasser: Ja, natürlich.

Josephine Ebner: Aber ihr habt es weiter...?

Norbert Strasser: Ja, wir haben es weitergemacht. Es spielt offensichtlich auch das persönliche eine gewisse Rolle. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man Sitzen geht wegen Zen oder – jetzt überspitzt gesagt – Sitzen geht wegen einem Lehrer. Aber, natürlich, ist klar, das spielt eine große Rolle auch. Aber das war sicher einschneidend. In dem Zustand sind wir jetzt,

Josephine Ebner: In welchem Zustand?

Norbert Strasser: Na ja, dass der Karl nicht mehr da ist. Das zweite war natürlich, das er keine Sesshins mehr gemacht hat, mit 80. Aber das sind die einschneidenden Dinge natürlich für die Gruppe, für alle.

Josephine Ebner: Dann es gab noch zwei andere Lehrer, die aber schon gestorben sind. Das waren die Else und...?

Norbert Strasser: Ja, und der Rudi Diestelberger, die da stehen. [he points to some photos] Die Else in der Mitte und rechts davon der Rudi Diestelberger.

Josephine Ebner: Waren sie auch in Wien?

Norbert Strasser: Ja, ja. Die Else war eigentlich die, die das Ganze irgendwo getrieben hat, das Zendo. Also die, die organisiert hat, die sich am meisten gekümmert hat. Der Rudi war eher im Hintergrund. Einführungskurse hat er gemacht und hin und wieder einen Abend, aber sonst hat sich im Hintergrund gehalten.

Josephine Ebner: Na ja, gibt's noch etwas, was du gerne sagen willst?

Norbert Strasser: Nein, ich bin eh zufrieden. [laughs]

Interview: Christoph Singer

<i>Date</i>	21 st January 2023
<i>Place</i>	Zendo Rosinagasse, Rosinagasse 8/11, 1150, Vienna
<i>Duration</i>	1 hour, 6 minutes
<i>Interviewer</i>	Josephine Ebner
<i>Interviewee</i>	Christoph Singer, born 1961, Zen teacher in the line of Willigis Jäger and Master Hsin Tao
<i>Note</i>	The interview has minor edits by Christoph Singer

Josephine Ebner: Ich würde dann einfach mit dir anfangen, wenn du mir erzählen willst, etwas über dein Leben, im Sinne, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen, was du studiert hast und dann wie bist du zum Zen gekommen.

Christoph Singer: Also, vielleicht ganz kurz. Ich bin in der Obersteiermark aufgewachsen, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, ganz geschützt, der Wald gleich neben unserem Haus. Wir haben uns als Kinder viel in der Natur aufgehalten. Dass ich in meiner Kindheit zwei Schwestern verloren habe, war für mein Leben sehr prägend. Sie sind nach mir geboren und sind dann verstorben. Das war für mich schon einschneidend, weil von diesem Moment an, wo die beiden Schwestern gestorben sind, ich mich immer gefragt habe: Wo sind sie hingegangen? Und das war die Frage, die mir immer unter den Nägeln gebrannt hat: Wo sind sie jetzt? Was ist mit ihnen? Und da war natürlich schon die Frage nach dem Transzendente stark eröffnet für mich.

Wir sind im ländlichen Bereich aufgewachsen. Da ist man manchmal mit den Eltern in die Kirche gegangen, aber das war jetzt so nicht intensiv, man ist zu den Festtagen hingegangen. Man war nicht bigottisch, oder so, dass man so über-fromm war, aber man hat die Tradition quasi geschätzt. Ich bin immer wieder hingegangen und all die Zeremonien haben mich in einer Weise fasziniert. Als Jugendlicher bin ich weiterhin in die Kirche gegangen – bin immer wieder hingegangen, weil ich so auf der Suche nach etwas war, dass weit über das Fassbare hinausgeht. Schließlich war ich in der katholischen Jugend. Also, da gab's immer so einen Kontakt, auch zum Pfarrer habe ich einen guten Kontakt gefunden. Mich haben die religiösen Themen interessiert, habe philosophische und theologische Bücher gelesen. Mit 17 Jahren hatte ich eine persönliche Identitäts-Krise eine tiefe Erfahrung ausgelöst, ein ganz starkes Erlebnis – ich würde es heute sagen – ein mystisches Erlebnis, wo ich mich tief geborgen gewusst habe, in einem großen und weiten Universum. Also, diese Erfahrung war so umwerfend, so kraftvoll und überwältigend. Ich konnte diese Erfahrung schwer einordnen, weil sie so stark und übermächtig war, Ich konnte es mit Worten nicht ausdrücken. Ich habe mit Psychologen versucht darüber zu reden. Sie haben alle gesagt: Na, also, das ist halt dein Ich, was sich da so gezeigt hat. Und ich habe mir immer gedacht: Was reden sie? Ich fühlte mich unverstanden und einsam mit dieser Erfahrung. Eines Tages hat mir dann ein Psychologieprofessor in Graz – bei dem ich studiert habe – gesagt: Er glaubt eher, das geht so in Richtung Mystik. Ich sollte einmal Theresa von Avila lesen, das erinnert ihn eher an sowas. Das war für mich interessant

und ich fühlte mich zum ersten Mal verstanden. In dieser Zeit interessierte ich mich schon für Meditation. Schon als Jugendlicher mit 17 habe ich meinen ersten Meditationskurs besucht.

Josephine Ebner: Und was für einen Kurs?

Christoph Singer: Das war dann zunächst christlich ausgerichtet, das hat ein Zisterzienser aus Tirol gehalten. Da gab es Meditationsmusik und Körperübungen und es kamen dabei viele Emotionen hoch. Ich war der jüngste, ich war, glaube ich, 17 und da waren ansonsten viele ältere Damen dabei. Die Gebete und Lieder haben mich angesprochen. Ich war so mit einem empfänglichen Herzen dabei. Und hab dann gesehen, im Haus der Stille bei Graz war das, dass im Haus auch andere Kurse angeboten werden. . Dann gab es einen Kontemplationskurs, das war dann schon ein bisschen nüchterner: nur sitzen in der Stille und wenig Texte und Bilder. Das hat mich dann noch mehr angesprochen. Dann hat mir jemand gesagt, ins Haus kommt einmal im Jahr ein Zen-Lehrer aus Deutschland, ein Franziskaner, Viktor Löw hieß er. Da habe ich mir gedacht: Das wäre einmal was, da würde ich gerne einmal hinfahren. Das war allerdings schwierig, dort einzusteigen. Es gab die Voraussetzung, dass man regelmäßig meditiert. Ich habe schon ein bisschen meditiert, aber nicht so intensiv. Der Assistent hat mich ganz stark geprüft. Und er hat gesagt: Also, er muss sich das überlegen. Und damals habe ich Psychotherapie gemacht. Na, wenn man da Psychotherapie macht... da muss man schon ganz stabil sein für so einen Kurs, meinte er. Also, das kann er sich jetzt noch nicht so vorstellen. Aber er wird einmal ein, zwei Nächte darüber schlafen und wird mir dann Bescheid geben. Und ich habe gesagt: Na ja, jetzt steht das im Programm, ganz öffentlich, und dann darf man da nicht mitfahren, das verstehe ich nicht. Nach 2 Tagen hat er mich angerufen und hat gesagt: Ja, ich kann bei dem Kurs teilnehmen. Und da war ich, glaube ich, so 23.

Josephine Ebner: Wer war der Assistent?

Christoph Singer: Othmar Frantal. Ich glaube, dass er gemerkt hat: da ist jetzt ein Bursche, der ist ganz entschlossen, und den nehmen wir jetzt auf. Und dann bin ich dorthin, das war mein erster Zen-Kurs. Das war so anstrengend, von den Schmerzen her. Neben mir ist einer gesessen, der ist gesessen wie ein Fels in der Brandung, und der hat mir mit seiner stabilen Sitz-Haltung Halt gegeben. Man durfte sich ja keinen Millimeter bewegen – ansonsten ist schon der Assistent hinter dir gestanden, und es wurde dir mit dem Kyosaku, einen Stab auf die Schulter geklopft. Da habe ich mich eh nicht getraut mich zu bewegen beim stillen Sitzen und ich habe es durchgehalten. Und das war dann eigentlich so der Beginn, dass ich gemerkt habe: Ich habe zwar starke Schmerzen gehabt, aber da ist gleichzeitig eine Kraft, die vieles auf den Kopf gestellt hat. Ich spürte: Das ist es. Ich bin angekommen. Und von da an bin ich dann ganz entschlossen den Weg weitergegangen. Also, das war so der Beginn. Und ich habe gewusst, da liegt etwas verborgen, das konnte ich nicht beschreiben, aber das ist es, wo ich irgendwie eine Antwort bekomme auf meiner Frage: Wo sind meine Schwestern hingekommen? Und das war dann schon interessant, weil dieses Sesshin eine ganze große Wirkung in mir ausgelöst hat. Das war auch eingebettet in diesem ganzen Christlichen. Da gab's dann die Möglichkeit, dass man zu den Gebeten hat gehen können.

Josephine Ebner: Am Abend?

Christoph Singer: Ja, mittags auch, zu Gebeten und zu Messen. Da bin ich dann auch immer gegangen. Das hat mir ganz gut gefallen, weil es nicht so exotisch war für mich. Es war ein schöner Übergang, einerseits dieses Zen, das so schlicht war, und auf der anderen Seite schon mal wieder dieses Vertraute, wo man Lieder singt und betet, wo man ja seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Diese Form hat mir schon ganz gut gefallen und so ist es dann weitergegangen, dass ich regelmäßig meditierte.

Nach der Matura bin ich schließlich von zu Hause weggegangen. Zunächst habe ich Zivildienst gemacht, in einem Krankenhaus. Da war ich in der Pflege tätig und da war ich auch intensiv mit Leben und Tod konfrontiert. Fast jeden Tag auf der Station ist jemand gestorben. Ich habe dann diese Menschen wegführen müssen, in die Leichenkammer und das war für mich schon auch eine Begegnung mit dem Tod. Da war ich schon relativ früh mit dem Thema konfrontiert und das hat mich auch damals schon sehr beschäftigt: Wo gehen die Verstorbenen jetzt hin? Ich habe schon gemerkt, da gibt's nicht so eine starke Trennung, es ist ein Übergang. Das habe ich da, wie die Menschen gestorben sind, erlebt. Nach dem Zivildienst bin ich nach Graz gegangen. Ich habe zunächst auf der Pädagogischen Akademie meine Ausbildung gemacht. Nach Beendigung des Studiums habe ich eine Stelle in der dortigen Übungsschule bekommen. Einige Professoren, glaube ich, haben mich geschätzt. Sie wollten, dass ich dort an der Akademie als junger Lehrer bleibe. Dort, wo die Studenten praktizieren, dass ich dort gleich einsteige, als Lehrer. Vier Jahre habe ich dort gearbeitet. Während dieser Zeit bin ich dann immer ins Haus der Stille hinausgefahren, fast jede Woche zum Meditieren, so wie hier – da im Zendo –, so zwei Stunden haben wir da meditiert und dann einmal im Monat ein Wochenende. Nebenbei habe ich einige Prüfungen auf der theologischen Fakultät abgelegt.

Josephine Ebner: Die waren immer mit...?

Christoph Singer: Mit dem Othmar.

Josephine Ebner: Der dort schon gelebt hat.

Christoph Singer: Ja. Und dann habe ich die Sesshins auch besucht, zweimal im Jahr. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Na, das ist mir alles zu wenig, ich gehe jetzt nach Thailand. Jetzt hat mich Othmar, der Assistent von Victor Löw, dem Zenlehrer aus Deutschland, gefragt: „Nach Thailand?“ „Ich geh jetzt in ein Zen-Kloster auf gut Glück, ich möchte das ein bisschen intensiver praktizieren.“ Und Othmar hat dann gesagt: „Na, da hat jetzt ein gewisser Zenlehrer, Willigis Jäger, ein Benediktiner, in Würzburg ein Haus gegründet. Da kann man 3, 4 Monate mitleben. Da arbeitet man und meditiert, und da hast du dann ununterbrochen eine Sesshins-Situation. Fahr doch einmal dorthin. Das ist viel besser, weil er kennt deine Sprache, er kennt deine Kultur.“ Und so das kann er mir empfehlen.

Josephine Ebner: Warum Thailand und nicht Japan?

Christoph Singer: Ja, ich habe mir halt gedacht, in Thailand gibt es halt so Klöster. Von jemandem habe ich gehört: „Da gibt’s in Thailand so Klöster, da kann man meditieren.“ Aber dann bin ich aufgrund der Empfehlung von Othmar nach Deutschland raus gefahren. Ich habe dort so Gespräche mit Willigis und mit noch einem zweiten Pater führen können. Ja, ich könnte kommen, ... im Februar ist ein Platz frei. Es war im November und dann bin ich da im Februar für drei Monate hingegangen. Ich habe allerdings gemerkt in den drei Monaten: „Das ist viel zu kurz, ich bleib noch länger.“ Dann hat der Willigis gesagt: „Na, bleib gleich ein ganzes Jahr“ und so, dann bin ich ein Jahr geblieben.

Josephine Ebner: In welches Jahr war es?

Christoph Singer: Das war 1990. Ich bin ein Jahr geblieben und da habe ich intensive Erfahrungen gemacht, also Mediationserfahrungen und bin durch einen tiefen persönlichen Transformationsprozess gegangen. Jeden Tag sieben, acht Stunden meditieren war schon intensiv. Und ich konnte jeden Tag ein bis zwei Mal mit dem Lehrer reden, mit Willigis, über meinen Prozess. Das war ein unglaubliches Geschenk, dass es diese Möglichkeit gab. Ich bin durch viele persönliche Krisen durchgegangen. Aber Willigis hat mich da sehr gut begleiten können. Also, das war eine wertvolle, im Nachhinein, eine ganz tolle Zeit. Dort waren Langzeit-Gäste so wie ich, die waren aber alle, die meisten so drei Monate nur dort und ich war dann relativ lang. Ich habe dort im Garten gearbeitet.

Josephine Ebner: Und ihr habt so lange meditiert jeden Tag?

Christoph Singer: Ja, und dann bin ich zum Sonnenhof gegangen. Weil dort hat Willigis mit einer andern Zen-Lehrerin, Joan Rieck, ein eigenes Zentrum noch aufgebaut, im Schwarzwald.

Josephine Ebner: Wie heißt es?

Christoph Singer: Sonnenhof. Und da hat er Leute gebraucht, die eben da mithelfen beim Aufbau. Da hat er mich gebeten, ich soll dort hingehen und da gibt’s so viel Arbeit. Und ich habe die Zeit noch verlängert, dann bin ich insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Jahre gewesen. Ich habe dort gearbeitet, intensiv meditiert, bis zu der Eröffnung und dann noch ein Jahr länger. Und danach habe ich aber die ganze Meditation-Schulung da gemacht, mit dem Koans, und habe aber gleichzeitig auch angefangen in Freiburg mit einer Psychotherapie-Ausbildung und so bin ich hin und her gependelt. Allerdings wollte ich dann wieder zurück zu meinem Lehrer in Würzburg. Willigis ist ja nur zu Seminaren zum Sonnenhof hingekommen, ich wollte die Koanschulung weiter bei ihm machen. So hab ich mir dort in Würzburg eine Arbeit gesucht, habe mit Jugendlichen gearbeitet und bin jeden Tag in der Früh und am Abend zu ihm zum Gespräch und zum Meditieren gegangen. Und da bin ich auch noch 3 Jahre geblieben. Das war schon eine sehr intensive Zeit und ich bin aber sehr dankbar, weil ich dadurch eine gute Basis gefunden habe, ... erstens einmal Kurse leiten zu können, Menschen zu begleiten und wie man sowas überhaupt macht.

Josephine Ebner: Hast du dann in der Zeit auch selber Kursen übernommen...

Christoph Singer: Von ihm?

Christoph Singer: Nein, nur einmal hat er ein Buch geschrieben und dann hat er so einen Kurs gehabt, Zen und Wandern. Und er hat gewusst, dass ich gern wandere. So hat er mich gebeten, ich soll mit 70 Leute auf einen Berg gehen. Und dann bin ich da... als blutjunger Anfänger bin ich mit 70 Leute auf einen Berg gegangen. Das war so meine erste Erfahrung, aber sonst habe ich halt so ein bisschen assistiert, an der Glocke und so.

Josephine Ebner: Und wie war Willigis?

Christoph Singer: Willigis war jetzt zunächst... wie soll ich sagen... nicht so ein zugänglicher Mensch. Ich musste mich erst gewöhnen an ihn. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil er nicht so zugänglich war für mich, aber mit der Zeit wurde der Kontakt vertrauter. Ich wollte aber den Zen-Weg gehen mit ihm und ich habe mich dann ganz gut mit ihm vertraut gemacht. Ich habe ihm vertraut, dass er mich gut begleitet. Und es war auch wirklich so, aber es war nicht immer so einfach. Vom Menschlichen her, war er sehr distanziert. Da hätte ich mir oft vielleicht mehr emotionale Nähe gewünscht, das war jetzt bei ihm so nicht. Aber er war immer da, wenn ich ihn gebraucht hab. Aber es war im Nachhinein vielleicht eh gut so. Willigis war so ein Lehrer, der genau gewusst hat, wenn du ihn gebraucht hast. Er wollte keine Abhängigkeit unterstützen. Es ging ihm immer, dass die Schüler zur großen inneren Freiheit finden.

Josephine Ebner: In deiner Zeit in Würzburg und dann in Sonnenhof und dann wieder Würzburg, war das christliche Element auch präsent und war das wichtig?

Christoph Singer: Ja, das war so: Das war ja ein Haus von den Münsterschwarzachern, was der Willigis da geführt hat. Das haben die Mönche ihm zur Verfügung gestellt. Willigis war sieben Jahre in Japan. Er hat vorher schon viele Kontemplationskurse angeboten und dann hat er den Mönchen gesagt: Da steht ein Haus in Würzburg bereit, das könnte man umbauen, er würde das bespielen. Er bringt dort 60 Leute, 70 Leute, immer jede Woche hinein und dort macht er seine Kurse. Und das war ein bisschen umstritten, aber die Mönche haben sich dann doch mehrheitlich entschieden, dass sie für ihn dieses Haus ausbauen, und so hat man mitten in der Stadt dieses Haus Sankt Benedikt gegründet. Und dort hat Willigis dann seine Zen-Kurse und Kontemplationskurse geführt. Also das waren Zen-Kurse, die waren sehr reduziert auf reines Zen, Sitzen und Zen-Texte hat man da rezitiert und so Rituale aus dem Zen. Und dann gab es die Möglichkeit für Langzeitaufenthalte wie für mich.

Josephine Ebner: In welchem Sinn „reduziert“?

Christoph Singer: Ja, halt so... nicht so... wie soll ich sagen, mit wenig Ritualen, aber nicht so übertrieben, wie jetzt in Asien. Und man hat dann aber nebenbei Kontemplationskurse gehabt. Da hat man dann christliche, mystische Texte gelesen. Das ist so parallel gewesen, das habe ich so mitbekommen. Ich habe dann bei den Kontemplationskursen auch mitmachen

dürfen, als Langzeit-Gast quasi. Da bin ich einmal dort gesessen, einmal da. Und dann habe ich aber schon gemerkt, bei den Kontemplationsleuten, das ist alles viel gemütlicher, viel langsamer und so mir hat dieses – wie soll ich sagen – es war mehr... mehr Pfiff war im Zen, also das war mehr... da war mehr Zund, oder mehr Kraft drinnen. Die Kontemplation war mir viel zu gemütlich, oder so, so kann man es vielleicht sagen.

Josephine Ebner: War die Praxis auch anders?

Christoph Singer: Ja, auch viel gemütlicher. Und irgendwie... aber es war liebevoll und warmherzig. Das war schön. Ja, das war gefühlvoller könnte man sagen. Und die Zen-Kurse, die waren mehr so straff, so... ja, jeder war mehr bei sich und so, die Haltung war ganz wichtig. Das war beim Kontemplationskurs wieder nicht so wichtig. Viele sind dann auf so Sesseln gesessen und... aber da hat es mich schon mehr zum Zen hingezogen. Das war schon mehr... Und damals war so, da hat es so zweimal in der Woche Gottesdienste gegeben. Die waren auch so ein bisschen alternativ, man ist am Boden gesessen, ganz schlicht, man hat gesungen. Und da bin ich auch immer hingegangen und das hat mir ganz gut gefallen, diese Feiern wie Willigis diese christlichen Texte ausgelegt hat, war wichtig für mich. Also, das hat mich sehr angesprochen, auch das Singen von Liedern, und so. Das wollte ich nicht missen. Also die Kombination hat mir schon sehr gut gefallen.

Josephine Ebner: Und es war ein Haus, nicht ein Kloster, oder?

Christoph Singer: Ja, das war ein Haus, aber es war dann auch ein Studienkolleg dabei, wo die Mönche, die Jungen, dort auch gewohnt haben, die in Würzburg Theologie studiert haben. Das war so quasi... die waren daneben und das Haus war... also, wo die Seminare waren, die waren daneben. Also es war ein Komplex, aber es gab eine gute Verbindung. Dort gab es auch eine Kirche drinnen und das hat mir schon ganz gut gefallen, dieser Austausch auch mit den Mönchen und so, das war so... so familiär war das.

Josephine Ebner: Sind sie auch gesessen?

Christoph Singer: Manche, die Jüngeren sind gesessen.

Josephine Ebner: In Kontemplation oder in Zen?

Christoph Singer: Ich glaube in beiden. Man hat schon bemerkt, da ist ein Unterschied da, aber man hat gut sich sein lassen können nebeneinander. Das war eine schöne Zeit eigentlich.

Josephine Ebner: Gab es auch ein tägliches Gebet?

Christoph Singer: Na, das hat's da nicht gegeben. Da war er es dann schon – im Haus St. Benedikt, hat es geheißen – da war dann wirklich so von halb-sieben bis halb-acht jeden Tag auf jeden Fall Sitzen und sonst war nichts. Und dann am Nachmittag Sitzen und am Abend wieder Sitzen, und so. Also, im Sinne von Beten und so war da weniger.

Josephine Ebner: Und diese zwei Linien, Kontemplation und Zen, bei Willigis... gab es mehr Leute auf der eine Seite oder auf der andere? Oder waren es eher beide... also gleichgroß, sozusagen, oder gleich wichtig?

Christoph Singer: Ich bilde mir ein, dass die Zen-Kurse doch stärker waren. Das hat sich dann alles stärker auf Zen verlagert, obwohl der Willigis Zen und Kontemplation halt gelehrt, also angeboten hat. Und er hat das irgendwo in seiner Person verkörpert, also er hat es integriert in sich.

Josephine Ebner: Waren die Leute auch in beide Kursen?

Christoph Singer: Das konnte auch sein, wie sich es halt ausgegangen ist, aber es waren schon mehr die Leute.... Da waren viele ältere Leute bei der Kontemplation, im Zen waren mehr jüngere Leute, weil das war strenger von der Form her und die Zeiten waren länger und so, also das hat mehr jüngere Leute angesprochen.

Josephine Ebner: Und wie lange warst du dort dann insgesamt?

Christoph Singer: Insgesamt war ich dann 6 Jahre.

Josephine Ebner: In Deutschland. Und dann bist du zurückgekommen...

Christoph Singer: Und dann bin ich zurückgekommen. Nein, bevor ich nach Wien gegangen bin, bin ich noch ein Jahr nach Hamburg gegangen. Weil dann habe ich mir gedacht: So, jetzt war's genug Zeit in so klösterlichen Gefilden, jetzt gehst du einmal in eine größere Stadt. Ich habe Leute in meiner Psychotherapie kennengelernt. Sie waren aus Hamburg. Ich habe mir gedacht: Jetzt gehst du noch ein Jahr nach Hamburg, in eine größere Stadt. Da kann man ein bisschen freier sein, da kannst du einmal probieren, was es sonst noch gibt im Leben.

Josephine Ebner: Warum hast du genug vom Kloster gehabt?

Christoph Singer: Ja, ich wollte einmal etwas anderes erleben als nur so diesen klösterlichen Alltag. Ich war ja noch ziemlich jung. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Ich habe in einem Hort zu arbeiten angefangen ...da habe ich mit Kindern gearbeitet, da habe ich einen Job gekriegt für Betreuung für Kinder, weil das ist ja mein Beruf, Grundberuf, Pädagoge. Und das hat mir ganz gut gefallen, diese offene Stadt. Und zu sehen, wie Leute leben und so, und am Meer und am Wasser... Und dann bin ich aber draufkommen, eigentlich da kann ich mich beruflich nicht so entfalten. Damals war Österreich noch nicht bei der EU, mein Studium haben sie mir nicht anerkannt. Sie haben gesagt: Da müssen Sie noch das und das machen. Und nein, das mache ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich

in Wien Angebote bekommen, gute. Ich habe mir gedacht: Na, wenn das so ist, dann fange ich da in Wien an. Weil vorher war ich ja in Graz. Schließlich bin ich nach Wien gegangen und ich habe (das habe ich auch in Hamburg gemacht, in Hamburg habe ich eine kleine

Meditationsgruppe gemacht, in meinen kleinen Zimmerl sind wir gesessen jede Woche). Das habe ich gleich in Wien weitergemacht und in Wien habe ich bei den Jesuiten einen Raum, in der Alten Universität, wo wir auch jede Woche gesessen sind, gefunden.

Josephine Ebner: Wo ist es?

Christoph Singer: Im ersten Bezirk, in der Alten Burse, in dem Gebäude der alten Universität.

Josephine Ebner: In welcher Straße?

Christoph Singer: Wie hatte die geheißen... Sonnenfelsgasse.

Josephine Ebner: Aha, okay. Und in welches Jahr bist du zurückgekommen?

Christoph Singer: 1996.

Josephine Ebner: Und hast du gleich mit einer Gruppe angefangen?

Christoph Singer: Ja, da sind wir aber nur zu zweit gesessen am Anfang. Aber das war mir von Anfang an wichtig, dass ich mit anderen Zazen praktiziere. Und wenn ich nur mit zwei Leute sitze oder nur alleine, aber das wollte ich auf jeden Fall. Das war so in mir drin. Das gibst du jetzt einfach da weiter, was du da erfahren hast, was du geschenkt bekommen hast. Das gibst du hier weiter, wo du bist. Und dann zuerst sind wir so in einem kleinem Kammerl gesessen, dann ist aber die Gruppe stärker [geworden]. Dann haben wir einen größeren Saal bekommen sogar. Und dann habe ich mit Kursen begonnen.

Josephine Ebner: Dort bei den Jesuiten?

Christoph Singer: Ja.

Josephine Ebner: Hast du jemand bei den Jesuiten gekannt oder...?

Christoph Singer: Nein. Ich habe einen Raum gesucht in Wien und... weil ich habe dort in der Nähe gewohnt und dann habe ich mir gedacht: Ich frage einmal dort und die waren da sehr offen. Und so lernte ich einige Jesuiten dort kennen und das war wirklich sehr großzügig von ihnen.

Josephine Ebner: Wie oft seid ihr gesessen?

Christoph Singer: Einmal in der Woche. Und schließlich ist die Gruppe größer geworden. Und dann haben wir gesagt, der Lois und ich – den habe ich schon kennengelernt, der hat Yoga gemacht – machen wir doch was Eigenes auf. Und wir haben da in Wien nach Räumlichkeiten gesucht, alles Mögliche. Und plötzlich hat sich eine Wohnung da für uns erschlossen. Ich wohne gleich Tür an Tür, Lois wohnt in einer eigenen Wohnung im gleichen Stock und dann

haben wir gesagt: Das ist ja super. Eine Wohnung zwischen unseren beiden Wohnungen, die frei geworden ist. Das wäre mir nie gekommen, dass das einmal unser Zendo wird. Und dann haben wir das ganz groß umgebaut.

Josephine Ebner: Weil das ist eigentlich eine Wohnung und ihr habt drei Wohnungen....

Christoph Singer: Da, wo unser Zendo ist, ist eine eigee Wohnung. Daneben hat Lois seine Wohnung und ich habe meine Wohnung daneben. Das Zendo dazwischen.

Josephine Ebner: Aber das war eine zusammen...

Christoph Singer: Nein.

Josephine Ebner: Ah, das waren schon drei.

Christoph Singer: Ja. Und das hat sich eigentlich gut gefügt, muss man sagen. Und ich war überzeugt, dass das gut ist, wenn wir so was machen, und ich habe das jetzt keinen Tag bereut, dass wir das hier gegründet haben.

Josephine Ebner: Das war in...?

Christoph Singer: Das war 2007.

Josephine Ebner: Und die Leute, die dort im 1. [Bezirk] waren, sind hergekommen?

Christoph Singer: Das war interessant. Da hat's dann doch ein bisschen ein Wechsel gegeben. Da sind dann plötzlich... da sind schon einige herkommen. Aber es sind natürlich da jetzt ganz viele neue Leute dazugekommen. Dieser neue Ort hat inzwischen viele Leute angezogen.

Josephine Ebner: Und hier... was ist hier dann passiert in diesem Zentrum? Wie hat sich das entwickelt?

Christoph Singer: Das ist gleich gut angenommen worden. Bei der Eröffnung waren 100 Leute da herinnen in den Räumlichkeiten. Willigis hat die Einweihung vollzogen.

Josephine Ebner: Ah.

Christoph Singer: Er ist dann da von Würzburg gekommen. Und da war ein großes Interesse und er ist dann... im Zuge dessen ist er drei oder vier Mal nach Wien gekommen, hat größere Vorträge gehalten, an der Universität und so. Und so ist es eigentlich bekannt geworden.

Josephine Ebner: Weißt du an welchem Institut?

Christoph Singer: Das waren immer so... In der alten Universität, im Alten AKH war es einmal. Einmal war es in der evangelischen Kirche... ich weiß gar nicht, wo er noch war, bei einem privaten Institut, glaube ich.

Josephine Ebner: Im Alten AKH, war das...?

Christoph Singer: Wo früher die Leute obduziert worden sind, auf der Pathologie.

Josephine Ebner: War das Buddhismuskunde...?

Christoph Singer: Nein.

Josephine Ebner: Philosophie Institut?

Christoph Singer: Nein, da war nur der Raum gemietet. Und ja, das war sicher gut, dann war der Bruder David Steindl-Rast einige Male hier und der Pater Ama Samy, also einige Leute sind immer wieder hier gewesen, als Gast, Vortragende. Und ich glaube, dass belebte das auch... Aber am meisten belebt heute das Zendo, dass keine feste Gruppe hier ist und dass ich regelmäßig hier bin, dass ich die Leute begleiten kann und so... das ist, glaube ich, schon für viele Leute wichtig, auch wenn sie gar nicht immer regelmäßig herkommen. Aber zu wissen, da gibt es einen Ort, wo meditiert wird. Und es ist... mittlerweile ist es eine große Gruppe, muss man sagen, weil ich mache viele Kurse auch außerhalb von Wien, in Verbindung mit Bergwandern und so, und da sind sehr viele Leute, muss man sagen, das ganze Jahr dabei.

Josephine Ebner: Das machst du oft in Bildungshäuser auch, Kloster und Bildungshäuser...

Christoph Singer: Ja, das mache ich zum Beispiel in Maria Luggau in Kärnten. Das ist ein Serviten-Kloster, oder da in Salzburg, in Maria Kirchenttal oder im Stift Reichersberg

Josephine Ebner: Wie ist die Beziehung mit den Bildungshäuser und Klöstern?

Christoph Singer: Also, da gibt's an und für sich ein gutes Einvernehmen, sonst würden sie mich eh nicht nehmen und die sind dem Zen auch gegenüber offen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, wie man als Person dort auftritt und wie die persönliche Beziehung zu den Betreffenden dort ist. Und ich schätze die Tradition, die es dort gibt. Wir gehen zum Beispiel... am Ende der Kurse gehen wir meistens in die Kirche, am Ende des Kurses, um einfach unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.

Josephine Ebner: Ihr geht zur Kirche zum Gottesdienst oder...?

Christoph Singer: Ja, genau und gestalten die Messe zum Teil mit, musikalisch oder so. Und das ist eigentlich immer eine schöne Bereicherung für die meisten. Nach einer Woche Schweigen und Stille ist man ja empfänglich für manches, wo man vielleicht vorher Widerstände hatte. Die Teilnahme an den Messen wird an und für sich ganz gut angenommen.

Also, das ist freiwillig, das ist jetzt nicht im Kurs-Programm. Mir ist es wichtig, dass man eine Verbindung pflegt zu unseren eigenen kulturellen und spirituellen Wurzeln. Ich schätze in den Häusern vor allem die Architektur, die es zum Beispiel gibt, so wie in Stift Zwettl, diese schönen Kreuzgänge... und dieses Ambiente wirkt unterstützend, das kannst du gar nicht mit Kursen so herstellen, im Grunde genommen, weil das ist so gewachsen und da haben Menschen über Jahrhunderte so viel Kraft hinein investiert. Und das schätze ich schon sehr und das spürt man auch dort und ich versuche auch einen Zugang zu erschließen für die Teilnehmer. Diese Schätze können durch die Stille wieder wahrnehmbar werden. Dieses stille Sitzen und das Schweigen, das macht einem so offen für seine eigene Kultur und für seine eigenen Wurzeln. Und man sieht vieles, vielleicht viel freier und offener, unsere eigenen christlichen Botschaften, die sind ja zum Teil ganz ähnlich oder so wie im Zen. Also es gibt... für mich ist halt Ähnlichkeiten... es ist oft nur... wie soll man das sagen... sprachlich drückt man vieles anders aus, aber von der Erfahrung – habe ich oft das Gefühl – sprechen beide von dem gleichen. Und das finde ich wichtig, dass man da irgendwie einen Weg zueinander findet. Und für mich ist Zen ein neuer Zufluss für unsere eigene Tradition, die dadurch belebt werden kann. Und ich glaube, so wie der Fluss immer wieder neue Zuläufe braucht, damit er frisch bleibt, so braucht unsere Kultur auch neue Zuläufe, damit unsere Wurzeln wieder lebendig werden und wachsen können.

Josephine Ebner: Integrierst du auch mystische Texte oder christliche Elemente in den Teishos?

Christoph Singer: Ja, das tue ich auch. Da schaue ich schon, dass ich immer wieder einen Bezug herstelle, oder zu chassidischen Geschichten und so... da gibt's auch eine reiche Tradition.

Josephine Ebner: Begleitest du auch Leute im Koan-Studium?

Christoph Singer: Ja.

Josephine Ebner: Wer will oder alle?

Christoph Singer: Wo jemand sehr entschlossen ist. Ja, wenn ich merke, das ist jetzt jemand, der will ganz entschlossen den Zen-Weg gehen, dann kriegt er ein Koan. Das erste Koan ist in der Regel „Mu“. Und da muss ich eine gewisse Entschlossenheit sehen.

Josephine Ebner: Und die anderen?

Christoph Singer: Die sitzen mit den vier Schritten, die ich anleite. Oder mit dem Atem, oder manche tun nur im Sinne von Shikantaza Sitzen. Also da sind wir eigentlich ganz frei, wir haben so... diese Sanbo Zen Linie, das ist so eine Synthese von Soto-Zen und Rinzai-Zen. Man hat versucht da das Beste von beiden Welten zusammenzufassen. Und dann muss man schauen, was passt jetzt für jemanden am besten.

Josephine Ebner: Und dann begleitest du sie auch weiter ins Koan-Curriculum?

Christoph Singer: Ja, aber dieses Koan-Studium, das ist jetzt für die Masse, habe ich den Eindruck, nicht so interessant. Es sind doch... viele Dinge kommen vor, die so... da muss du dich schon ein bisschen einlesen und das ist nicht jedermanns Sache.

Josephine Ebner: Gibt es viele, die das mit dir machen?

Christoph Singer: Viele würde ich nicht sagen, aber schon einige.

Josephine Ebner: Willigis hat einen Bruch mit der Kirche dann erlebt. Wie war das für dich und was hältst du davon? Und hat das deine Beziehung mit der Kirche beeinflusst?

Christoph Singer: Man muss einmal sagen, Willigis war immer jemand, der sehr gern provoziert hat. Es gibt andere Zen-Lehrer, so wie Ama Samy oder Niklaus Brantschen oder andere, die auch in der Kirche sind, die sind aber nie auf so einen Konfrontationskurs gegangen. Willigis hat diese Konfrontation gesucht. Er liebte es, zu provozieren.

Josephine Ebner: Warum?

Christoph Singer: Das ist in seiner Persönlichkeit gelegen. Und von daher kannte ich Willigis gut und mich hat es jetzt nicht so gewundert, dass er dann so... dass die katholische Kirche dann so reagiert hat. Das hat mich persönlich wenig erschüttert. Natürlich hat man gesagt: Ist es notwendig, dass die Institution ihn jetzt so maßregelt? Das war schon für viele ein Grund, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Aber das war für mich jetzt kein Grund. Ich war zwar beim Kardinal Schönborn wegen der Sache, weil er auch in der Glaubenskongregation Mitglied ist. Ich habe mich mit ihm ausgetauscht. In dieser Sache habe ich mich schon eingesetzt für Willigis, aber grundsätzlich bin ich da innerlich ganz frei, mich erschüttern solche Sachen, ehrlich gesagt, nicht. Man hat ihm z. B. angekreidet, dass er nicht an den Teufel glaubt und nicht an die Jungfrau-Geburt

... Das ist mir alles viel zu kleinlich, dass ich mich darüber aufregen könnte. Das denken halt die Theologen in Rom, dass das nicht richtig ist, was er sagt. Aber das sind Vorstellungen und Konzepte, an die jemand glaubt. ... da habe ich einen anderen Zugang zur Spiritualität. Es kommt auf die Erfahrung an und nicht an welchen Glaubensinhalten ich festhalte. Mir geht es darum die Menschen in die große innere Freiheit, in die Stille zu begleiten.

Mit dem Rausschmiss von Willigis hat sich die Kirche einen großen Ast abgeschnitten. Viele sind aus Protest aus der Kirche ausgetreten. Willigis hat ja danach den Benediktushof gegründet. Und das ist natürlich für die Kirche schon eine gewaltige Konkurrenz, wenn man es jetzt so menschlich ausdrücken will. Diese Maßregelung hat der Kirche sicher viel, viel mehr geschadet. Ich hätte ihn einfach lassen und...

Josephine Ebner: Warum geschadet?

Christoph Singer: Ja, weil ganz viele Menschen jetzt dahingehen und sich noch mehr von der Kirche entfernt hat. Willigis hätte das Haus Sankt Benedikt weiterfüllen können und alle die ein bisschen am Rande der Kirche stehen, die hat er alle aufgefangen. Das finde ich ein bisschen schade. Willigis hatte allerdings auch ein bisschen einen Anteil, weil er eben... ja, wollte halt provozieren. Sein Abt hat ihn immer gewarnt und ihm hat gesagt: Schreib bitte kein Buch über das Ganze. Willigis hat aber nicht gehört auf den Abt. Fürs Kloster war das natürlich schon heftig. Weil die haben den Willigis da vertraut, dass er das Haus füllt und dann hat man das schließen müssen, weil kein anderer hätte das Haus so füllen können wie er.

Josephine Ebner: Hast du eine Beziehung zu einer Pfarre in Wien, oder gehst du zur Kirche?

Christoph Singer: Also, ich gehe schon hier und da... zu den Jesuiten gehe ich. Da kenne ich einige Patres ganz gut, da gibt's so einen freundschaftlichen Austausch. Aber so, dass ich auch engagiert bin, das nicht.

Josephine Ebner: Aber zum Gottesdienst....

Christoph Singer: Ja, Gottesdienst gehe ich schon.

Josephine Ebner: Vielleicht ein bisschen ein anderes Thema: Wie ist diese Beziehung mit dem Meister in Taiwan entstanden? Und wer ist er?

Christoph Singer: Meister Hsin Tao. Und zwar haben wir in unserer Lehrer-Gruppe eine Frau, die kenne ich auch schon lang, die war damals auch in Würzburg als Langzeit Gast. Und die hat immer erzählt bei unseren Lehrertreffen: Da gibt's einen Meister in Taiwan, der wäre so charismatisch und sie ist so beeindruckt von dem. Und hat immer wieder erzählt, ich habe es gar nicht so beachtet. Und dann plötzlich habe ich so einen Folder von ihr gekriegt und den habe ich so an meinem Küchentisch liegen gehabt und ich schaue mir das Bild so nebenher und denke: Na, der hat so eine herzliche Ausstrahlung, den möchte ich einmal kennenlernen. Es gibt so Menschen, wo du denkst, irgendwie... da gibt es eine Herzensverbindung. Und dann habe ich aber... nach Würzburg habe ich nicht fahren können, nach Deutschland, wo er seine Kurse immer gehalten hat, weil da war ich immer in der Schule tätig. Und habe mir gedacht: Na ja, ich frage einmal die Monika, ob er nicht nach Wien kommen möchte, zu einem Zazenkai.

Josephine Ebner: Die Monika ist diese... Monika?

Christoph Singer: Luxenburger, die ihn schon länger gekannt hat. Und ja, die Delegation mit Meister Hsin Tao würden nach Wien kommen. Dann habe ich da ein Zazenkai organisiert und dann haben sie sich auf der Stelle 100 Leute angemeldet. Kein Mensch kannte den Mann, ich habe ihn auch nicht gekannt, aber es haben sich so viele Leute angemeldet. Dann haben wir dann 2 Tage mit ihm meditiert. ... Und so hat sich die Freundschaft entwickelt... Und das war so eine ganz herzliche Begegnung von Anfang an, und das ist wirklich so unglaublich gewesen,

dass sich da so eine Verbindung ergeben hat, dass sich das so gefügt hat. Und mittlerweile war ich schon zwei Mal in Taiwan und jetzt fahre ich wieder im Februar für 14 Tagen hin.

Josephine Ebner: Und von dem kommt auch dieses...?

Christoph Singer: Die vier Schritte, ja.

Josephine Ebner: Das hast du von ihm gelernt?

Christoph Singer: Ja, genau. Und das ist eine gute Form, wie man Menschen im Alltag relativ schnell in der Sammlung, in der Ruhe führen kann. Also, wir haben das unten in Taiwan ganz intensiv geübt und dann war er zweimal oder dreimal hier in Österreich und hat mit uns ein Sesshin gehalten.

Josephine Ebner: Wo?

Christoph Singer: In Stift Reichersberg.

Josephine Ebner: In welchem Jahr ist er zum ersten Mal hierhergekommen?

Christoph Singer: Mein Gott, das war vielleicht 2016, 2015. Und der hat unten in Taiwan ein Museum für Weltreligionen gegründet und da ist eben die Direktorin für das Programm der Weltreligionen die Maria Reis Habito. Sie leitet das Programm und sie ist auch Zen-Lehrerin. Maria ist aber dem Christlichen auch sehr stark verbunden, praktizierende Christin. Und ihr Mann, Ruben Habito ist Theologieprofessor in den USA auch und auch Zen-Lehrer. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt...

Josephine Ebner: Ja, kenne ich, nicht persönlich, aber ich weiß...

Christoph Singer: Und da haben wir... durch das haben wir natürlich auch einen guten Austausch. Maria Habito war voriges Jahr in Wien. Sie hat einen Vortrag zu unserem 15 jährigen Zendojubiläum gehalten. Maria übersetzt die Ansprachen von Meister Hsin Tao ins Deutsche. Sie kann fließend Chinesisch und das ist für uns natürlich eine große Bereicherung, so von der Verständigung her. Einerseits, weil sie selber im Zen verankert ist und diese ganzen Begriffe und Wörter kennt und uns die Lehre von Hsin Tao gut vermitteln kann.

Josephine Ebner: Und ist es... Von welcher Tradition kommt Meister Hsin Tao?

Christoph Singer: Der kommt aus der Rinzai-Linie. Also, im Grunde genommen, es ist die gleiche Linie wie die von Willigis. Willigis ist ja von China auch bestätigt worden als Zen-Meister. Und das ist aber alles die gleiche Linie, also das ist alles der gleiche Stamm, nur hat sich das heute verzweigt.

Josephine Ebner: Und das ist auch Zen?

Christoph Singer: Das ist Zen. Aber das ist ein Meister, der ist auch ein Rinpoche, also der hat auch die Bestätigung als tibetischer Meister und als Zen-Meister. Und hat dort ein Kloster mit 100 Nonnen und Mönchen und das ist schon buddhistisch stark geprägt, natürlich. Aber ich glaube, wo jemand tiefe Erfahrungen gemacht hat, dann spielt das alles nicht so eine große Rolle, ob ich jetzt formeller Buddhist bin oder noch bei der katholischen Kirche bin. Es geht eigentlich immer um diese tiefe Einheitserfahrung mit dem.... wie man das dann nennt, ist dann doch wieder so von der Kultur halt stark abhängig.
Inzwischen hat mich auch Meister Hsin Tao als Zenlehrer bestätigt.

Josephine Ebner: Wir haben nicht so viel Zeit, würde ich sagen... Vielleicht... [his alarm clock rings] Wie ist es mit der... Welche Rolle spielt für dich die rituelle Seite von Zen? Die Formen, ich weiß nicht, die Verbeugungen...

Christoph Singer: Ja, also, ich würde sagen... Die Formen, das habe ich erlebt, das ist überall anders. Und das macht mir auch nichts, ich klammere mich nicht an die Formen. Manche Formen sind hilfreich. Es ist immer wichtig, dass ich sie nachvollziehen kann, dass ich mich einlassen kann, dass ich dabei gegenwärtig bin. Und ich sage immer, ich kann mit einer Klangschale die Meditation beginnen, ich könnte auch mit einer Trompete beginnen. Das spielt keine Rolle. Es ist einfach nur eine Form. Und ich muss mich ja in gewisser Weise wohlfühlen. Und es muss auch stimmig sein für eine Gruppe. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt zu übertrieben, zu viel, dann lass ich das einfach weg. Wenn ich merke, es kann einem helfen in die Sammlung zu kommen, in die Ruhe zu kommen, dann baue ich sie ein.

Josephine Ebner: Und wann lässt du es weg, zum Beispiel?

Christoph Singer: Zum Beispiel, Niederwerfung. Wenn ich merke, da gibt es ganz viele Widerstände in der Gruppe, dann lass ich das weg. Also, da bin ich ganz frei. Es ist halt nur... Die Formen, die sind hilfreich und ich habe in Japan erlebt... da geht man in einem Zendo mit dem rechten Fuß und in einem anderen Tempel geht man wieder mit dem anderen Fuß hinein. Das ist mir alles ein bisschen zu übertrieben, aber ich kann das gut lassen, wenn es jemand in seinem Tempel so haben will, dann sollen sie es so machen. Also, ich bin der Letzte, der so Widerstände gegen das aufbaut.

Josephine Ebner: Ist deine Form anders als die von Willigis?

Christoph Singer: Das ist ähnlich.

Josephine Ebner: Nicht gleich?

Christoph Singer: Schon... alleine, weil wir andere Räume haben. Aber es ist viel ähnlich. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist gut, wenn man sie so... wir sind eigentlich arm im Zen, was Rituale anbelangt, und dann muss man immer schauen: Was kann man da einbauen und was wäre da noch... Das wäre sicher eine Frage, eine interessante.

Josephine Ebner: Und die Rezitation?

Christoph Singer: Die Rezitation, ja. Das ist eine eigene Übung. Das ist ja einmal eine Atemübung, dass man ganz präsent da ist, das finde ich... Bei meinen ersten Kursen gab es das überhaupt nicht, wo ich meine Sesshins gemacht habe, da gab es überhaupt keine Rezitation und...

Josephine Ebner: Beim Vater Viktor [Löw]?

Christoph Singer: Ja, beim Willigis gab's dann Rezitationen und ich finde es gut, wenn es nicht zu viel ist. Also ich habe, zum Beispiel, bei einem deutschen Zen-Meister Seminare gemacht, wo man eine halbe Stunde einfach nur rezitiert hat, das brauche ich jetzt hier nicht, aber wenn wer das tun will, dann mache ich es. In Taiwan bei dem Retreat, da rezitiert man eine halbe Stunde, gleich am Anfang.

Josephine Ebner: Und immer auf Deutsch?

Christoph Singer: Wir rezitieren manchmal die Gelübde auf Japanisch oder das Herz-Sutra, also das Sanskrit... aber meistens auf Deutsch.

Josephine Ebner: Das Herzsutra auf Japanisch, nicht auf Sanskrit?

Christoph Singer: Ja, und das klingt natürlich ganz anders. Aber, wie gesagt, ich bin da ganz frei. Ich finde, man kann es übertreiben. Wir haben da in Soto-Kloster alles Mögliche erlebt, mit Essensritualen, es war ganz interessant, wirklich interessant. Für mich wäre das zu viel. Wir haben ja ganz gute Verbindungen nach China, in dem Bailin Tempel, wo der Meister Joshu war. Und da sind wir befreundet mit dem Meister Ming Hai, der jetzt das Kloster... der war übrigens auch schon zweimal da.

Josephine Ebner: Das ist von Willigis Jäger, der...?

Christoph Singer: Wo er bestätigt worden ist. Und die Chinesen sind in ihrem Zen freier, nicht so penibel wie ich es z. B. in Japan erlebt habe ... Also es ist praktischer alles, irgendwie, weißt du... Wenn die Formen jetzt nicht mehr passen, dann lassen wir es einfach. Bei den Japanern hast du das Gefühl, sie sind so fixiert, fast zwanghaft. Manchen hilft es allerdings.

Josephine Ebner: Und jetzt tut ihr auch Online-Sitzen... Wie läuft das?

Christoph Singer: Das läuft ganz gut, dass sind oft bis zu 70 Leute dabei, jeden Morgen. Das wird ganz gut angenommen, weil das eine Möglichkeit jetzt ist, wo viele Menschen, die jetzt nicht in Wien sind, auch Kontakt haben können zueinander. Und da gibt es auch so Gesprächsmöglichkeiten, wo man über WhatsApp oder über Telefon so Dokusan-Gespräche führen kann. Das hat sich eigentlich sehr bewährt, also ich hätte es mir nie gedacht.

Josephine Ebner: Und das funktioniert von deiner Seite auch gut?

Christoph Singer: Ja, das ist für mich auch eine gute Herausforderung, obwohl es natürlich eine große Herausforderung ist, weil ich gestalte den Tag ja auch so und muss mich vorbereiten.

Josephine Ebner: Die Dokusan-Gespräche oder die...?

Christoph Singer: Nein, so jeden Tag auf der Matte stehen von 6:15 bis 7:00 Uhr, das ist schon... Da musst du schon eine Disziplin aufbringen, weil sonst stehe ich halt um 7:00 auf und sitze halt eine halbe Stunde. Aber so ist es.... Da weiß ich, da warten jetzt 60, 70 Leute und das ist schon ein Dienst eigentlich.

Josephine Ebner: Und machst es immer du oder...?

Christoph Singer: Meistens, wenn ich hier bin, mach ich es. Und sonst, wenn ich jetzt bei dem Retreat bin, dann habe ich... drei, vier Leute machen das, die vertreten mich dann.

Josephine Ebner: Noch eine kurze Frage: Wann gibst du Vorträge, Teishos?

Christoph Singer: Also Vorträge sind immer bei Zazenkais, bei Sesshins.

Josephine Ebner: Sonst nicht im Alltag, sozusagen?

Christoph Singer: Nein, da tut man dann eher nur Sitzen.

Interview: Helene Hendling-Ehmayr

Date 23rd January 2023
Place Seminarraum 2, Katholisch-Theologische Fakultät, Schenkenstraße 8-10, 1010, Vienna
Duration 56 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Helene Hendling-Ehmayr, born 1955, student of Ermin Döll, she wrote an unpublished manuscript on the history of Puregg.

Josephine Ebner: Ich würde mit Ihrer Geschichte kurz anfangen. Vielleicht, was ist Ihr Hintergrund, wo sind Sie aufgewachsen, geboren und aufgewachsen? Wie sind Sie dann zum Zen gekommen? Auch wenn Sie sagen wollen, was für einen beruflichen Hintergrund Sie haben.... Ja, und wie Sie dann zum Zen und zum Ermin [Döll] gekommen sind.

Helene Hendling-Ehmayr: Ich bin am Land aufgewachsen, in dem klassischen christlichen Umfeld, wie es in Österreich meistens der Fall ist und habe meine Mittelschulzeit im Internat verbracht, allerdings nicht in einer Klosterschule – wie man annehmen würde – sondern in einem wohl christlich geprägten, aber nicht strengen katholischen Umfeld. Und hab mich dann... Ich habe geheiratet, habe zwei Söhne bekommen und habe mich in dieser Zeit nicht besonders für meine religiöse Einstellung interessiert. Ich habe mich scheiden lassen, wie meine Söhne in der Volksschulzeit waren, habe dann als Alleinerzieherin gelebt und in dieser Zeit doch relativ stark meine Suche begonnen, aber eher in Richtung psychologisch, mein Werdegang, die Entstehung meiner Neurosen, und so weiter. Also, die Suche nach mir selbst hat in dieser Zeit stark begonnen. Ich habe dann im Alter von 40 noch einmal geheiratet mit meinem jetzigen Ehemann und auch durch meine Erkrankung – ich hatte eine Brustkrebserkrankung, die mich auch doch wieder sehr zum Fragen gebracht hat – in dieser Zeit mich dann auch dem Spirituellen wieder mehr geöffnet. Und im Jahr 2009 habe ich über ein Buch von David Steindl-Rast eine Richtung entdeckt, eben Zen-Meditation im Sinn... vor allem auch den ökumenischen Aspekt. Mich hat sehr interessiert die Verbindung der östlichen mit der westlichen Religion und 2009 war praktisch auch meine erste Begegnung mit Ermin Döll.

Josephine Ebner: Welches Buch von Steindl-Rast war das?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich weiß es nicht mehr. Es ist nicht mehr... Ja, er hat ja so viele geschrieben.

Josephine Ebner: Ja.

Helene Hendling-Ehmayr: Ich habe damals in unmittelbarer Nähe zum Kardinal König Haus gewohnt und habe wirklich durch Zufall übers Internet – „Steindl-Rast“, „Zen-Meditation“ – den Namen „Ermin Döll“, „Kardinal König Haus“ gefunden. Ich habe bemerkt: Ich wohne

grad zehn Minuten von dort. Ich könnte doch eigentlich mir so eine Zen-Meditation anschauen. Ich glaube es war im Herbst 2008 und das habe ich auch getan. Ich bin an einem Donnerstagabend hingegangen. Es wurde gebeten, wenn man das erste Mal dort ist, etwas früher da zu sein, damit der Lehrer einem die Sitzposition und so weiter erklärt. Das habe ich gemacht und ich bin dann gesessen. Ich werde nie vergessen, dass ich natürlich mit dem Gesicht zum Zentrum mich hingesezt habe, aber dort wird mit dem Gesicht zur Wand meditiert, also habe ich mich dann umgedreht. Und nach der ersten Sitzt-Periode hat Ermin Döll immer einen Vortrag gehalten und er hat begonnen zu sprechen und ich wusste, da habe ich jemanden gefunden, der ganz wichtig ist für mich.

Josephine Ebner: War dieses Vortrag ein „Meditationsimpuls“ oder ist es was anderes?

Helene Hendling-Ehmayr: Nein, das war nicht so ein Impuls. Den Impuls hat er vor dem Sitzen gegeben, also da saßen wir schon im Schweigen und er hat zur Einstimmung diese paar Zeilen eines Impulses gelesen und dann „Gong!“ und dann haben wir geschwiegen, wie diese... damals waren es 20 Minuten. Nach den 20 Minuten war dann Schluss des Sitzens und dann hat er den Vortrag gehalten. Und ich weiß auch nicht mehr, was das Thema des Vortrags war, aber es war einfach, es hat mich interessiert, es war gut, es war... Also ich war ganz glücklich, dass ich da etwas gefunden hatte. Und seit diesem Tag habe ich dann die Zen-Meditation in meinem Alltag integriert. Ich hatte dann im Frühjahr darauf – ich glaube, das war 2009 – die erste Gelegenheit, mit Ermin Döll ein Seminar in Puregg zu machen. Das war Zen und Schneeschuhwandern. So habe ich Puregg kennengelernt, war fasziniert davon und habe in den folgenden paar Jahren auch enorm viel dort gelernt an Aufmerksamkeit und überhaupt am Umgang miteinander. Allerdings habe ich auch dort die buddhistische Seite kennengelernt, denn damit hatte ich bis jetzt noch überhaupt keinen Kontakt gehabt.

Josephine Ebner: In welchen Sinn? Wie war das anders als im Kardinal König Haus?

Helene Hendling-Ehmayr: Die buddhistischen Gegenstände, die dort überall aufgehängt waren, die Räucherstäbchen, gewisse Rituale, dass so vorm Schlafengehen noch einige Gongs da geschlagen wurden, und so weiter. Ich habe dann noch mitgekriegt, dass offenbar etliche Menschen dort auch die Gelübde abgelegt hatten, also auch Rakusu getragen haben. Also, das war alles völlig neu für mich, hat mich aber... es hat mich nicht gestört, ich war eher erstaunt, dass es so gut zusammengeht, bei Ermin Döll und seiner Art, Seminare zu haben.

Josephine Ebner: In welchem Sinn?

Helene Hendling-Ehmayr: Er hat immer aus *allen* Religionsrichtungen etwas hineingenommen in seine Vorträge. Also, er hat sowohl Rumi manchmal zitiert als auch etwas – im weitesten Sinn – aus dem Hinduismus. Oder natürlich... oder Simone Weil, oder so. Er war ein sehr vielseitiger... von allen Richtungen ist viel bei ihm zusammengefließen und er hat diese Impulse gegeben, natürlich auch aus dem Zen-buddhistischen Bereich. Und das hat mir besonders gut gefallen und da habe ich einfach diese Anregungen auch für mich dann verwerten können und tue ich bis heute.

Josephine Ebner: Ok, so sind Sie zum Zen gekommen.

Helene Hendling-Ehmayr: So bin ich zur Zen-Meditation gekommen. Genau.

Josephine Ebner: Und... fangen wir vielleicht von der Gruppe im Kardinal König Haus an. Wie war die Gruppe damals, als Sie begonnen haben?

Helene Hendling-Ehmayr: Damals war die Gruppe, also von der Größe her – würde ich sagen – so durchschnittlich 10, 11, 12 Personen und mehr Männer als Frauen. Das hat mir gut gefallen! Sonst bin ich immer eher... von allen in Richtung Selbsterfahrung und so weiter, immer so ein Frauenüberschuss und man hat das Gefühl, die Männer tun überhaupt nichts. Aber diese Zen-Gruppe war wirklich eher männerlätzig und ich habe gemerkt, dass da schon einige alte Hasen dabei waren, die Ermin schon lange kannten. Ich war da wirklich die Anfängerin. Ich habe einfach geschaut, was tun die? Und das tue ich dann auch. Ermin war überhaupt nicht direktiv als Zen-Lehrer. Er hat eigentlich kaum korrigiert, er ist nicht herum... Ja, er ist herumgegangen bei einer Sitzung, hat dann den Stab angehalten an den Rücken, damit man auch gerade sitzt. Aber er war wenig direktiv, dass er korrigiert hätte, wie man geht oder wie man die Hände hält, und so weiter. Das ist immer eher nebenbei gelaufen, dass er mal eine Bemerkung gemacht hat. Und wenn man aufmerksam war, dann hat man halt gemerkt: Okay, sollte ich vielleicht lieber anders machen. Er war da sehr zurückhaltend. Und ich habe diese Donnerstagabende so oft ich konnte besucht und habe... ja Ermin Döll dürfte das auch gespürt haben, dass es mir ernst ist damit. Und irgendwie hat er dann – glaub ich – die Intuition gehabt, mich einmal anzurufen und mich zu fragen, ob ich für ihn Texte tippen würde. Es ist mir bis heute nicht ganz erklärlich, warum er das wusste, dass ich das eigentlich... dass ich eben tippen kann und mit dem Computer umgehen kann, und so. Und er hat mich angerufen und da begann dann eine Zusammenarbeit, zuerst in der Form, dass er mir handschriftliche Texte gegeben hat – manches davon war auch von ihm mit Maschine getippt –, weil er sich ja schon seit Jahrzehnten beschäftigt hat mit den Mystikern-Texten. Er hat mir das gegeben und ich habe das getippt. Und wir haben uns dann manchmal am Donnerstag eine Stunde schon vorher getroffen im Kardinal König Haus in einem separaten Raum, haben das besprochen und haben die Korrekturen und so weiter einander übergeben. Das war so der Beginn einer Zusammenarbeit, die für mich zum Teil schwierig war, weil die Materie für mich sehr neu war. Also, ich war mit dieser Sprache der Mystiker überhaupt nicht vertraut. Aber die Arbeit mit Ermin Döll, das Zusammensitzen und so hat mir von Anfang an sehr gutgetan. Also, er hatte so eine Ruhe dabei, er hat mir vermittelt, dass er meine Arbeit schätzt, aber ganz ohne Worte. Es hat einfach wohlgetan, mit ihm zu arbeiten und aufmerksam zu sein. Das war fast ein Teil der Zen-Meditationen. Und es haben sich dann eben zwei Publikationen zu unterschiedlichen Daten entwickelt aus dieser Zusammenarbeit. Also, zuerst eben „Das Buch der ewigen Weisheit“ mit den Mystiker-Texten und dann das Buch „Zen in Märchen. Das Wasser des Lebens“. Beim „Wasser des Lebens“ haben wir auch Bilder verwendet von einer Künstlerin, die auch Teil der Zen-Meditationsgruppe im Kardinal König Haus war. Ja, und die Arbeit ist einfach immer intensiver geworden. Ich habe dann auch ein bisschen Organisatorisches übernommen, habe etliche Mails auch für Ermin geschrieben. Er hat mir auch seinen Zugang

zu seinem Account gegeben aus diesem Grund. Insofern habe ich dann natürlich auch sehr vieles Vertrauliches erfahren. Manches davon hätte ich lieber nicht erfahren, aber ich habe halt so diesen Dienst einfach übernommen. Und so ist es auch dann geworden, wie er krank geworden ist, dass ich da manches für ihn übernommen habe, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so viel machen konnte. Ich habe dann auch auf seine Bitte hin den einen oder anderen Abend übernommen, damit er nicht abgesagt werden muss.

Josephine Ebner: Im Kardinal König Haus?

Helene Hendling-Ehmayr: Im Kardinal König Haus, ja. Was jetzt die anderen Seminare betrifft, so hat er auch schön langsam Ersatz dafür finden müssen. Also, im Puregg ist es natürlich bis heute Marcus Hillinger, der seine Seminare schon früher begleitend auch mitgemacht hat und dann auch ganz selber übernommen hat. Also, das Wandern und Zen, vor allem. Im Sankt Virgil in Salzburg hat Ermin jedes Jahr Mitte Dezember ein Seminar gehalten – ich glaube, „Mystik und Christentum“ hat es geheißen. Ich konnte da nie teilnehmen, weil da mein Mann Geburtstag hat, also da kann ich nicht wegfahren, Mitte Dezember. Aber er hat das gehalten, und da hat er in den letzten zwei Jahren einen Ersatz gefunden, der Christian Hackbarth-Johnson führt das jetzt also weiter. Und ich selber hab bei einem Seminar im vorigen Jahr mitgekriegt, in Sankt Virgil, wie ich auch mit dem Direktor gesprochen habe – unter anderem wegen dieses Büchleins –, dass Ermin sehr, sehr hochgeschätzt wurde dort im Sankt Virgil. Also, da hat man geradezu mit Liebe von ihm gesprochen. Auch Zwettl, im Stift Zwettl das November-Seminar, das Ermin jahrelang geleitet hat, hat er dann auch schon gemeinsam mit Marcus Hillinger gemacht. Ich selber konnte zweimal daran teilnehmen und inzwischen hat Marcus Hillinger das ganz alleine übernommen und wird es auch fortführen. Also, ich werde wahrscheinlich in diesem November auch wieder daran teilnehmen. Bis jetzt hatte ich eigentlich auch ein bisschen Hemmungen, dort das Seminar mitzumachen, wo Ermin nicht mehr da ist. Diese Anhänglichkeit ist trotz Zen-Meditation noch nicht ganz aufgelöst.

Josephine Ebner: Gab es andere regelmäßige Seminare, die er gehalten hat, in anderen Orten?

Helene Hendling-Ehmayr: Also, ich weiß von... nicht so viel. Ich meine, zu früheren Zeiten kann ich sowieso nichts sagen, da kannte ich ihn nicht, aber es war schon... also, seine Schwerpunkte waren wirklich Puregg – und in Puregg mehrmals pro Jahr –, Sankt Virgil, Zwettl, Lainz. Er hat ja auch in Lainz immer Einführungsseminare gehalten, ich glaube zweimal im Jahr. Also das waren, glaube ich, seine wichtigsten... oder ich glaube, das ist so ziemlich alles.

Josephine Ebner: Gibt es andere Schüler von Ermin, die jetzt unterrichten?

Helene Hendling-Ehmayr: Der Ausdruck „unterrichten“ ist vielleicht nicht so ganz passend, aber die Malerin aus dem Märchenbuch, die Martini Rieser de Veen hat schon vor einigen Jahren, als Ermin noch lebte, in Kritzendorf, wo sie lebt – das ist unweit von Klosterneuburg – eine kleine Gruppe gegründet, wo regelmäßig gesessen wurde. Und ich glaube, dass das auch bis heute noch der Fall ist. Das war, glaube ich, immer am Dienstag. Ich bin ein oder zweimal

dabei gewesen. Ich selber habe noch Kontakt mit Martini. Sie hat nämlich vor kurzem eine Ausstellung gehabt und ich glaube, dass sie schon noch diese Gruppe draußen in Kritzendorf leitet.

Josephine Ebner: Hat Ermin auch eine Gruppe in Salzburg gehabt?

Helene Hendling-Ehmayr: In Salzburg? Eine eigene Gruppe weiß ich eigentlich jetzt nicht...

Josephine Ebner: Okay, weil da ist etwas über Salzburg gestanden...

Helene Hendling-Ehmayr: Na ja, Sankt Virgil ist in Salzburg, aber von einer eigenen Gruppe weiß ich eigentlich nichts. Ich meine, die Leute, die da in Sankt Virgil immer waren, Mitte Dezember, die sind von überall hergekommen, also von Wien, aber auch aus Deutschland natürlich. Aber, dass das wirklich eine Gruppe für sich gewesen wäre, wüsste ich nicht.

Josephine Ebner: Und, zurück zum Kardinal König Haus, wissen Sie wann und wie die Gruppe im Lainz angefangen hat?

Helene Hendling-Ehmayr: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, nein.

Josephine Ebner: Wer kann das wissen?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich meine, man könnte vielleicht bei Pater [Joseph] Maureder nachfragen, der ja Stille in Wien leitet, der zwar damals noch nicht dort war, aber vielleicht hat er da eher eine Ahnung. Ich könnte es nicht sagen, wann er dort begonnen hat.

Josephine Ebner: Gibt es jemanden, der in der Gruppe ist, der seit dem Anfang dabei ist? Oder auch in welchem Jahrzehnt Ermin angefangen hat? Na ja, wahrscheinlich als er nach Wien gekommen ist...

Helene Hendling-Ehmayr: Also ich denke, das wird dann relativ bald danach gewesen sein, wie er nach Wien gekommen ist. Aber konkret weiß ich das nicht. Er hat immer gesagt, er war dankbar dafür, dass er dann so schnell eine Möglichkeit fand, Kurse zu halten. Und ich glaube, das Kardinal König Haus war damals, wie er nach Wien gekommen ist, für ihn schon eine Stütze, ein Zentrum, ein Knoten irgendwie, so auch wie Sankt Ruprecht, das ja auch von den Jesuiten hauptsächlich geleitet wird. Also, die Jesuiten in Wien, das war, glaube ich, ein Anknüpfungspunkt für Ermin, nicht die Franziskaner! Er kam ja aus dem Franziskanerkloster... Die Jesuiten.

Josephine Ebner: Gab es in Sankt Ruprecht auch Meditation, oder...?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich weiß nicht, ob die was Spezielles extra hatten, in den Jahren, wo ich Ermin noch nicht kannte. Aber ich habe mitgekriegt, dass St. Ruprecht Meditationsräume zur Verfügung gestellt hat für Ermin und seine Gruppe zu einem Zeitpunkt,

wo ich noch nicht dabei war. Also, die haben ihm dann die Räumlichkeit auch zur Verfügung gestellt.

Josephine Ebner: Und wer waren die Leute, die zu den Kursen gekommen sind?

Helene Hendling-Ehmayr: Du meinst, wie ich begonnen habe? Wie schon gesagt, es waren mehr Männer. Ich würde sagen, so um 50 herum, aber auch ab und zu Jüngere. Die Frauen waren eher älter als ich. Also, da gibt es ja... da ist jetzt noch eine Frau bei uns dabei, ich denke, die ist etliches über... die wird schon gegen 80 gehen. Und es sind dann öfters Leute dazugekommen, neue Gesichter, die Ermin im Puregg kennengelernt haben. Also, wenn Ermin dort Kurse hatte und die haben, sagen wir, in Wien oder Wien-Umgebung gelebt, sind die dann zu dem Donnerstag gekommen und dann auch immer wieder länger geblieben. Diese Kontakte sind dann unterschiedlich lang gewesen, das könnte ich nicht irgendwie verallgemeinern.

Josephine Ebner: Und eher mit einem christlichen Hintergrund oder buddhistischen?

Helene Hendling-Ehmayr: Also, das würde ich nie trennen, bei Ermin, bei Ermins Veranstaltungen. Wie die Leute selber waren von ihrem Hintergrund, das kann ich auch nicht sagen, weil ich mit den wenigsten persönlich ins Gespräch gekommen bin. Wir sind ja im Schweigen gekommen und im Schweigen gegangen. Und mit den wenigsten habe ich dann einen persönlichen Kontakt geknüpft. Das hat sich bei mir dann erst eher ergeben, wie ich Ermin ein bisschen unterstützt habe, organisatorisch, und so weiter. Da musste ich natürlich manche ansprechen und da haben dann auch die mich kennengelernt. Aber vom Hintergrund der Leute weiß ich sehr, sehr wenig. Ermin hat im Kardinal König Haus natürlich Wohlwollen gehabt, weil er schließlich vom christlichen Hintergrund hergekommen ist. Aber man ist dort auch bis zuletzt sehr offen gewesen und ich glaube, es hat da kein... das war kein Thema, dass da auch über andere Traditionen gesprochen wird.

Josephine Ebner: Wie war der Ablauf mit Ermin?

Helene Hendling-Ehmayr: Der Ablauf war so, dass wir also um Punkt 7 begonnen haben. Ermin hatte schon immer vorher die Matten aufgelegt in der richtigen Form, also so ein Rechteck oder Quadrat, eckig. Und wie ich dann schon eben länger dabei war, bin ich dann auch fast immer früher gekommen und habe ihm geholfen, das vorzubereiten. Um sieben hat er die Glocke, glaube ich, angeschlagen und einen Meditationsimpuls uns vorgelesen oder vorgetragen. Und dann haben wir eine Sitzperiode gemacht, 20 Minuten. Danach kam sein Vortrag.

Josephine Ebner: Ungefähr 10-20 Minuten?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich denke, es war ungefähr in der Größenordnung. Ja, mir war es immer zu kurz. Seine Vorträge habe ich einfach wirklich genossen. Und dann wieder... ich glaube, nach dem Vortrag war auch Kinhin, also Geh-Meditation und dann wieder eine Sitzperiode und Kinhin und eine letzte, also dritte Sitzperiode. Und nach dem letzten Sitzen

haben wir uns dann umgedreht wieder zur Mitte und eine Rezitation gemeinsam gelesen, Angelus Silesius. Er hat schon vor Jahrzehnten zu gewissen Schwerpunkten Angelus Silesius Texte zusammengesammelt. Die hat er ausgeteilt, das waren so zusammengefaltete A4 Blätter, die es jetzt noch gibt im Kardinal König Haus und die wir auch heute noch als Rezitation am Schluss lesen, mit Ursula Baatz. Das haben wir gemeinsam gelesen und sind aufgestanden, eine Verbeugung, seine letzten Worte waren immer: „Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg und eine ruhige Nacht.“ Dann haben wir uns verbeugt. Er hat die Kerze ausgeblasen und dann haben wir meistens eher schweigend zusammengeräumt. Manchmal war halt irgendwas zu besprechen, noch nachher, wenn es nicht zu vermeiden war. Das hat man schon gemacht und das war auch manchmal ein bisschen schwierig, weil Ermin ziemlich schwerhörig war. Also schon... Ich glaube schon seit sehr langer Zeit. Und die Schwerhörigkeit zu vereinbaren mit einem möglichst stillen Sprechen für irgendetwas... das war nicht immer ganz einfach, aber es ging eher dann ruhig zu Ende. Meistens hat Ermin eine Mitfahrgelegenheit gehabt mit ein, zwei Leuten, die mit dem Auto dort waren, die auch im Süden Wiens gewohnt haben. Und die haben ihn mitgenommen nach Liesing, manchmal hat er niemanden gehabt. Da ist er in früheren Jahren, glaube ich, noch mit der Straßenbahn, aber dann eher mit dem Taxi heimgefahren.

Josephine Ebner: Wie waren seine Meditationsanleitungen – zum Beispiel, wie Sie begonnen haben –, können Sie sich erinnern, was Ermin Ihnen gesagt hat und auch welche Technik er unterrichtet hat, oder vorgeschlagen hat?

Helene Hendling-Ehmayr: Er hat immer gefragt, ob man schon Erfahrung mit Sitzen, mit Meditation hatte. Dann hat er die Möglichkeiten angeboten, ob man auf einem Kissen sitzt, ob man auf einem Bänkchen sitzt oder auch bei Menschen, die Probleme mit den Knien oder Hüften hatten, dass man auch auf einem richtigen Stuhl sitzen konnte. Also, ich persönlich konnte nie auf einem Kissen sitzen. Ich bin auch... ich bin Bandscheibe-operiert und bei mir ist es irgendwie... ist nie gegangen. Ich habe das auch nicht forciert. Ich habe sofort die Bänkchen genommen und das geht ganz gut. Er hat großen Wert daraufgelegt, dass der Rücken gerade ist. Er hat die Handhaltung gezeigt und er hat dann gesagt: Also, auf den Atem achten. Es ist auch sehr hilfreich, den Aus-Atem zu zählen bis zehn und dann wieder mit eins anzufangen. Über Koans hat er gesprochen, auch manchmal in seinen Vorträgen hat das erwähnt. Ich weiß nicht, ob er Leuten Koans gegeben hat zum meditieren. Ich persönlich habe das nicht erlebt, sondern ich bin also beim Atem-Beobachten, Shikantaza und Zählen geblieben. Ich glaube, das haben die meisten Leute gemacht.

Josephine Ebner: Gab es einen Altar oder...? Weil Sie gesagt haben, dass im Puregg haben Sie das erste Mal die Räucherstäbchen, zum Beispiel, erlebt, im Zusammenhang mit Zen?

Helene Hendling-Ehmayr: Ja, das ist unterschiedlich. Also, in Puregg da gibt es einen unglaublich schönen Meditationsraum mit einem interreligiösen Altar. Also, für mich war das ein unglaublicher Eindruck, das damals zu erleben. In Lainz haben wir keinen Altar. Da ist Ermin praktisch an der Stirnseite gesessen, und in der Mitte des Kreises – oder eigentlich des Quadrats – gab es so ein kleines Deckerl mit der Kerze und Blumen, einen kleinen Strauß oder

einem kleinen Gesteck, so wie es das Kardinal König Haus dort angeboten hatte. Also das war so das Zentrum, im Sinn eines Altars. Dieses Deckerl ist normalerweise an der Stirnseite gestanden, wo dann eben Ermin gesessen ist. Und bei diesem Deckerl war immer auch eine Ikone dort, also eine schöne Ikone, die wir aber zu Beginn der Meditation weggeräumt haben. Also, es sollte bewusst jetzt nicht so ein christlicher Aspekt im Vordergrund sein, sondern nur eine Kerze und Blumen. Und diese Ikone haben wir dann beim zusammenräumen wieder zurückgestellt. Jetzt, seitdem Ursula Baatz übernommen hat, sitzen wir etwas anders. Dieses Deckerl bleibt jetzt an der Stirnseite. Die Ikone wird nach wie vor weggeräumt und dann wieder hingestellt. Und Ursula Baatz sitzt gegenüber neben den anderen Meditierenden.

Josephine Ebner: Was ist der Unterschied zu früher?

Helene Hendling-Ehmayr: Das eben nicht... Also dieser Platz, an dem Ermin saß, das ist eben dieses Deckerl, das ist dieser Pseudo-Altar von früher. Das bleibt jetzt, das ist so dieser kleine Altar. Ich müsste das vielleicht auch aufzeichnen...

Josephine Ebner: Ja, also Ermin Döll ist im Zentrum gesessen?

Helene Hendling-Ehmayr: Nein, nein. [while drawing on a piece of paper] Also, beim jetzigen Seminarraum, jetzigen Meditationsraum – das war ja früher auch anders. Wir haben ja... Kardinal König Haus ist viel umgebaut worden und wir haben zeitweise im Provisorium sitzen müssen. Hier ist die Fenster-Seite. So war es früher mit Ermin: Wenn man hineingekommen ist, war hier immer ein kleines Deckerl mit einer Kerze und Blumen und die Ikone. Dieses Deckerl haben wir zu Beginn der Meditation in die Mitte getan. Hier sind wir rundherum gesessen. Und Ermin ist dann hier gesessen. Heute machen wir es so, dass dieses Deckerl hierbleibt, mit Kerzen und Blumen. Die Ikone wird auch weggetan und wir sitzen da rundherum. Und Ursula Baatz sitzt hier gegenüber. Und die Mitte bleibt leer.

Josephine Ebner: Okay, schön. Danke. Was hat sich noch verändert, mit dem Tod von Ermin? Sie habe früher gesagt, dass sich die Gruppe verändert hat ...

Helene Hendling-Ehmayr: Ja, es ist weniger still zu Beginn. Es ist... Es wird mehr... der persönliche Kontakt, das persönliche Begrüßen, und so weiter, ist jetzt präsenter als früher. Wir haben uns früher eigentlich fast nur mit Kopfnicken oder vielleicht ein Gassho, oder so, begrüßt. Also jetzt werden auch manchmal Worte gewechselt. Es ist ein bisschen lockerer. Also, im Seminar, im Meditationsraum drinnen, da sprechen wir nicht, aber eben am Gang oder bei der Garderobe. Ursula Baatz hat eine ganz andere, eher etwas nonchalante Art, lockerer. Sie wirkt weniger pastoral, Ermin hatte doch eher so ein pastorales Auftreten. Und dieses etwas klösterliche Ambiente hat sich verändert in Richtung einer eher umgänglicheren, normaleren, lockereren Art.

Josephine Ebner: Hat sich der Ablauf auch verändert?

Helene Hendling-Ehmayr: Der Ablauf hat sich auch ein bisschen verändert. Ja, Ursula macht ein bisschen mehr Kinhin. Also, sie macht schon nach dem ersten Sitzen Kinhin und dann erst den Vortrag. Aber – ich meine – minimal. Und ich glaube, zuletzt sitzen wir auch nicht 20, sondern 25 Minuten. Das geht sich ganz gut aus.

Josephine Ebner: Und war Ursula schon vor dem Tod von Ermin dabei?

Helene Hendling-Ehmayr: Nein.

Josephine Ebner: Ah, so sie ist eigentlich nicht jemand von der Gruppe...

Helene Hendling-Ehmayr: Nein, es ist nicht jemand von der Gruppe.

Josephine Ebner: Aha. Und wie hat sich das ergeben?

Helene Hendling-Ehmayr: Es hat jemand die Idee gehabt, sie zu fragen, weil sie natürlich auch uns allen bekannt war. Auch durch... vor allem durch ihre Biografie von Lassalle, der ja für Ermin ganz, ganz wichtig gewesen ist und über den er oft gesprochen hat. Und sie ist auch eine gewesen, die Puregg von Anfang an auch gekannt hat, auch wenn sie jetzt nicht mehr so viel dort war in den letzten Jahren. Ermin hat auch ihre Arbeit sehr geschätzt. Es war einfach eine... Ja, wir haben einfach versucht, sie zu fragen, ob sie das machen würde. Ich kannte sie von dem Interview, von dem Puregg-Buch und wir waren froh, dass wir jemand hatten. Ich bin nicht dazu geeignet. Ich bin keine Zen-Lehrerin. Und das Provisorium konnte nicht ewig weitergehen.

Josephine Ebner: Und es sind dann aber weniger Leute gekommen...

Helene Hendling-Ehmayr: Es sind schon vor Ermins Tod weniger Leute gewesen. Es ist Corona dann gekommen und wir haben also große Einschränkungen oder überhaupt Verbot des Sitzes gehabt. Es sind auch zu Ermins Lebzeiten, wie er dann... wie er krank war, wie er schwächer war... es ist immer ein bisschen weniger geworden, immer ein bisschen weniger. So jetzt ist es... jetzt sind wir halt sehr wenig [laughs] und ich versuche die Stellung zu halten, solange es geht. Und wenn es irgendwann einmal aufhören muss, dann muss es halt aufhören.

Josephine Ebner: Wie war das mit Döll, vielleicht... Ob Sie noch etwas darüber wissen, wie er mit Zen überhaupt angefangen hat. Wie hat sich dieser Kontakt mit Zen ergeben?

Helene Hendling-Ehmayr: Also, ich glaube, dass [Karlfried Graf] Dürckheim sein erster Zen-... also sein erster wichtiger Zen-Mensch war, aber – das habe ich einmal aufgeschnappt bei irgendeinem Gespräch – also Ermin hat über das nicht gesprochen. Ich habe immer wieder bedauert im Nachhinein, dass ich ihn nicht mehr gefragt habe nach so etwas. Aber andererseits: Warum sollte ich das tun? Er hat... Ich bin unbedingt der Einstellung, dass zu viele Fragen nichts bringen. Er hat einfach das, was notwendig war, gesagt. Heute tut es mir leid, weil es mich natürlich auch interessiert hätte. Eben Dürckheim war wichtig für ihn. Und dann natürlich

Lassalle, enorm wichtig für ihn und die anderen Roshis, die ich genannt habe. Aber er hat über das mit mir und ich glaube mit den meisten nicht gesprochen.

Josephine Ebner: Wissen Sie, wie der Kontakt mit... oder wie es mit seinem Orden war, ob sie das unterstützt haben oder nicht?

Helene Hendling-Ehmayr: Also, während der Zeit, wo Ermin in Berchtesgaden war, im Franziskanerkloster, da war die Zen-Meditation, glaube ich, noch nicht so das Thema. Da ging es um Meditation. Er hat damals eben, zum Beispiel, Bild-Meditationen gemacht mit einer Gruppe von Leuten. Das hat sich in diesen Jahren entwickelt. Er ist aber dann, wie er zur Zen-Meditation gekommen ist, ins Franziskanerkloster nach Dietfurt im Altmühltal gerufen worden, weil man eben dort ein großes Meditationszentrum aufgebaut hat. Das war glaube ich ziemlich progressiv für diese Zeit. Und man hat ihn dorthin gerufen. Das war für ihn eine sehr schwere Entscheidung, weil er sehr gerne in Berchtesgaden war. Und das weiß ich von einer Vertrauten von ihm, die noch lebt und mit der ich Kontakt habe. Von Ermin hätte ich das nie erfahren. Ja, es war sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil Ermin auch die Berge so geliebt hat und Berchtesgaden für ihn ein wunderbares Gebiet war, um Berge zu besteigen, und in der Natur zu sein. Er war auch dort als Seelsorger gerne. Er hat mit Schülern, mit Kindern Religionsunterricht und so gemacht. Er hat das gerne gemacht, aber die Zen-Meditation hat ihn einfach fasziniert. Und er ist dann nach Dietfurt gegangen und hat dort in gehobener Stellung, also ein Direktor, also in sehr leitender Position dort gearbeitet und...

Josephine Ebner: Hat er vor Dietfurt schon Kurse gegeben?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich denke, er hat Kurse gegeben, aber nicht unbedingt in Zen-Meditation. Ich vermute es nur, dass er Kurse gegeben hat, zum Beispiel, Bild-Meditation oder allgemeines Gebet, Spiritualität. Aber ob er außerhalb des Klosters Kurse gegeben hat, ich weiß es nicht. Ich denk mir nur, er wird nicht viel Zeit gehabt haben, weil er war enorm eingesetzt dort. Also auch mit anderen Pfarren.

Josephine Ebner: Und der Kontakt mit Lassalle, wie hat sich das ergeben?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich weiß es nicht. Er hat nicht darüber gesprochen. Ich habe nur mitgekriegt, dass er eben eine große Verehrung für Lassalle hatte und enorm viel von ihm gelernt hat. Wahrscheinlich hat er einfach davon gehört, dass Lassalle nach Deutschland kommt, dass sich da etwas tut und hat sofort gespürt: Das ist es. Aber das ist nur eine Vermutung. Er hat darüber nicht gesprochen mit mir.

Josephine Ebner: Okay. Und über Japan hat er was gesagt?

Helene Hendling-Ehmayr: Nein, hat er auch nicht darüber gesprochen. Höchstens einmal in einem Nebensatz erwähnt. Ja, da war ich dort. Oder in Japan, ja, da kann es schon ganz schön kalt sein im Winter, oder so, aber *nie* konkret. Es ist sehr unergiebig, dieses Thema.

Josephine Ebner: Ja, ich verstehe. Vielleicht noch ein paar Worte zu Puregg. Es ist als ökumenisches Haus gedacht... Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll... Wie ökumenisch ist das, sozusagen?

Helene Hendling-Ehmayr: Also, dazu muss ich sagen, ich spreche jetzt über einen Zeitraum, der schon wieder drei, vier Jahre zurückliegt. Ich war das letzte Mal im Puregg 2019 und seither nicht mehr. Ich bin zwar noch Mitglied des Vereins, aber ich mache... Ich bin nicht mehr dort zu Seminaren und mein Kontakt ist also... besteht eigentlich nur mehr, in dem ich ein paar Leute kenne, die dort Seminare machen, wo ich mal wieder was höre, oder Marcus Hillinger, und so weiter. Also, meine Erfahrung liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Wie ich zum ersten Mal dort war, 2009, hat mich eben sehr beeindruckt dieser Geist der Ökumene in einem doch äußerlich relativ stark buddhistisch geprägten Raum. Eben das viele Zeugs, das da herumhing, und so weiter, aber dann doch immer wieder christliche Symbole, ein Hinterglasbild mit Madonna, Kreuz, und so weiter. Also diese Vereinigung hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich habe dann im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass dieser ökumenische Aspekt hauptsächlich über Bruder David Steindl-Rast hereingekommen ist. Vanja Palmers hat natürlich auch eine ganz freie ökumenische Einstellung, aber er ist doch hauptsächlich Zen-Priester, buddhistisch. Und dieser ökumenische Aspekt über Bruder David Steindl-Rast ist über die Jahre – habe ich empfunden – ein wenig zurückgegangen. Das gab auch manchmal Anlass für gewisse Kritik oder Diskussionen, dass das Haus nicht zu buddhistisch wird. Und da war auch Ermin manchmal damit beschäftigt, diese Sorge zu äußern, dass das Haus nicht einseitig wird. Und ich habe immer wieder auch gehört von Leuten, dass Puregg von außen einfach total buddhistisch wirkt und dass es offiziell „Ökumenisches Haus der Stille“ heißt, dass das eigentlich für manche dann nicht mehr so glaubwürdig war. Ich persönlich habe, wenn ich dort war, darunter... mich hat das nicht gestört. Ich hätte aber für die Zukunft, wäre ich noch länger dortgeblieben, hätte ich mir gewünscht, dass das Christliche wieder mehr an die Oberfläche kommt, dass die Vereinigung wieder mehr an die Oberfläche kommt. Ich hätte mir aber genauso gewünscht, dass auch Sufis, Hinduismus, und so weiter... also die Pluralität wäre für mein Gefühl sehr notwendig gewesen und vielleicht auch heute... Aber von heute kann ich es nicht mehr beurteilen, weil ich nicht dort war.

Josephine Ebner: Wie präsent war Steindl-Rast, in der Zeit, wie Sie in Puregg waren? Und auch in der Zeit davor, weil sie schon sehr viel auch darüberschrieben und geforscht haben.

Helene Hendling-Ehmayr: Bevor ich im Puregg war, nur eben über Bücher und dass ich einfach gehört habe, wie berühmt er ist und dass man mal im Fernsehen oder in der Zeitung was gesehen hat. Er war mir einfach ein Begriff und...

Josephine Ebner: Ich meine, wie präsent im Puregg.

Helene Hendling-Ehmayr: Im Puregg, okay. Wie ich im Puregg war, also diese paar Jahre, da habe ich mitgekriegt, dass er fast jährlich bei einer Jahreshauptversammlung anwesend war. Ich habe nicht jährlich an einer Hauptversammlung teilgenommen, aber ich glaube dreimal. Und ich glaube, jedes dieser drei Male war er da und hat mich sehr beeindruckt in seiner Art.

Er hat... ich habe da auch irgendetwas geschrieben oder irgendetwas gemacht, da hat er sich bei mir persönlich bedankt und so. Also er war unglaublich... Ja, das vergisst man einfach nicht. Also ich habe mir immer... Ich konnte nicht „du“ sagen zu ihm. Er hat dann sofort gesagt: Wir können ruhig „du“ sagen, er ist so... einfach, so frei. Aber ich kann zu ihm nicht „du“ sagen. Er ist für mich einfach... Ja, jemand, zu dem man „Sie“ sagt. Und ich habe natürlich bis heute einen Bezug zu ihm. Ich habe auch eine schöne Antwort gekriegt von ihm als Mail, wie Ermin dann auch krank war und gestorben ist, weil ich diesen Kontakt eben auch gepflegt habe, zu manchen Schülern und Freunden von Ermin und ihnen mitgeteilt habe, dass er eben so krank war, dass man sich auch, dass wir an ihn gemeinsam gedacht haben oder eben dann noch mitgeteilt habe, wie er verstorben ist. Seine Frau hat mich darum gebeten und das habe ich eben auch Bruder David mitgeteilt und ich habe dann so von ihm auch eine Antwort bekommen. Also er ist einfach ein Schatz, auch in diesem persönlichen Begeben. Dieses Persönliche ist etwas, was bei Ermin Döll manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das war, glaube ich, eine gewisse Schwäche an ihm, dass er diese Kontakte, dieses direkte, dieses... das hat er manchmal vielleicht... das hätte er noch stärker forcieren können. Vielleicht hängt das auch mit der Schwerhörigkeit zusammen, ich weiß es nicht, aber das ist etwas, das unterscheidet die beiden in ihrer Art aufzutreten.

Josephine Ebner: Gab es noch... Weil Sie eben noch die Geschichte von Puregg recherchiert haben, gab es auch Spannungen oder Probleme mit der Kirche?

Helene Hendling-Ehmayr: Eigentlich kaum. Also, ganz zu Beginn, 1989, wie das Haus eröffnet wurde – das steht ja auch in den Unterlagen – hat die Pfarre Dienten durch den damaligen Priester, der dort war, mit dem ich ja auch ein Interview gemacht habe, sich sehr bemüht, offen zu sein. Meinem Gefühl nach, ging das wirklich sehr stark mit der Persönlichkeit dieses Pfarrers zusammen, denn so ein Gebirgsdorf ist nicht unbedingt jetzt so offen für große Neuerungen. Also, da waren schon wirklich die richtigen Leute am richtigen Ort und es gab kirchlicherseits – soweit ich das eben recherchiert habe – keine Probleme. Das hängt natürlich auch mit der Persönlichkeit von David Steindl-Rast und von Vanja Palmers zusammen. Die konnten das einfach. Und dieser Kontakt mit Kardinal König, und so weiter, wie das auch da drinnen steht... die konnten das einfach. Und ich denke, das war wirklich kein Problem.

Josephine Ebner: Sie haben sich wahrscheinlich auch alle Programmhefte angeschaut, gab es öfter christliche Angebote?

Helene Hendling-Ehmayr: Ja, ja, immer wieder. Es war durchaus bunt gemischt. Es war durchaus bunt gemischt. Ich habe ja in der Publikation zwei Jahre exemplarisch hineingenommen und das aufgezählt. Es gab immer wieder auch christliche Themen.

Josephine Ebner: Eher stärker oder...?

Helene Hendling-Ehmayr: Ermin Döll war ja sehr präsent mit den Kursen und das ist natürlich als christliches Element einzuordnen. Er war sehr präsent, mehrmals jährlich.

Josephine Ebner: Und wie ist die Geschichte mit der Reliquie?

Helene Hendling-Ehmayr: Ja, dieses Recherchieren für diese Publikation war ja zum Teil wirklich mühsam, weil eben fast nichts dastand. Irgendwo habe ich was aufgeschnappt, von einer Reliquie aber keine Ahnung gehabt, ist das jetzt ein Gerücht, oder was soll das? Also, lange Rede kurzer Sinn: Diese Reliquie hat tatsächlich Bruder David einmal dem Haus gegeben, aber sie wurde dann vor wenigen Jahren wieder weggenommen und an einen anderen Ort gebracht. Ja, also jetzt ist sie nicht mehr dort. Aber da gab es eben dieses kleine... diesen kleinen Ort, wo die Reliquie drinnen war. Und das, das ist so wie ein Herrgottswinkel mit Kruzifix und Hinterglasbild und so weiter, sehr gut passend. Aber jetzt ist sie nicht mehr dort.

Josephine Ebner: Und wissen Sie warum?

Helene Hendling-Ehmayr: Nein, das weiß ich nicht.

Josephine Ebner: Passt... Gibt es noch etwas, was Sie gerne sagen würden?

Helene Hendling-Ehmayr: Ich bin eigentlich glücklich über diese Themen, über Ermin, und so weiter, zu sprechen mit Ihnen. Also, ich schätze das sehr, dass auch über so etwas gearbeitet wird. Natürlich ist mir aber bewusst, dass das alles extrem subjektiv ist, was ich jetzt von mir gebe. Und so muss man das natürlich auch betrachten. Ich kann nur hoffen, dass es viele unterschiedliche Aspekte geben wird, die in der Arbeit auch zusammenfließen.

Interview: Christian Hackbarth-Johnson

Date 25th January 2023
Place Bettina Baumer Bibliothek, Centre for Intercultural Theology and Study of Religions, Paris-Lodron-Universität, Salzburg, Austria
Duration 1 hour 27 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Dr. Christian Hackbarth-Johnson, born 1964, student of Michael von Brück, teaches Zen and Yoga

Josephine Ebner: So, ich würde einfach bei Ihnen anfangen. Wenn Sie etwas über Ihren Hintergrund sagen wollen, über Ihre Kindheit, oder wo sind Sie aufgewachsen? Wie sind Sie überhaupt – Sie haben Theologie studiert – wie sind Sie zu diesem Studium gekommen?

Christian Hackbarth-Johnson: Ich bin in Niederbayern aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, Neufahrn in Niederbayern, zwischen Landshut und Regensburg, am Land. Und meine Eltern sind Flüchtlinge aus Schlesien, sind also im Januar 1945 nach Niederbayern gekommen und waren dann halt da evangelische in einer katholischen Gegend. Also, ich bin in der Diaspora sozusagen aufgewachsen, aber die evangelische Community hat dann einen ziemlich starken Zusammenhalt gehabt und bis heute... meine Mutter lebt noch... die evangelische Identität war ihnen wichtig. Und ich war halt... in der Schule dann war ich einer von ganz wenigen evangelischen, wir hatten dann evangelischen Religionsunterricht auch, wo dann halt drei Leute zusammengekommen sind von der Grundschule – mehr waren es gar nicht – von allen vier Klassen, also erste bis vierte. Und meine Eltern waren Mesner, Küster, also die halt die Kirche versorgt haben. Wir haben an der Kirche angebaut gewohnt, und von daher bin ich sehr kirchlich sozialisiert worden, evangelisch, kirchlich sozialisiert worden. Meine Oma war sehr dahinter, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und wenn wir nicht wollten, dann kam sie mit der Gießkanne. [laughs] Und ich hatte dann auch immer wieder fromme Phasen als Kind. Ich erinnere mich, wie ich mal da an Weihnachten dann durchs Dorf gegangen bin – das war glaube ich mit 15 – und überall an die Autos so „Gott liebt dich“, so Sachen hingetan. Und das war nämlich, als ich vom Taizé zurückgekommen bin. Ich bin mit 15... gab's vom Dekanat dann so eine Jugend-Fahrt nach Taizé und eigentlich dürfte man erst ab 16 dahin, aber die haben mich mitgenommen und da reingeschmuggelt und das war für mich eine ziemlich große Sache. Zum ersten Mal... na, ich war vorher schon in Südtirol, also Italien mit 11, aber sonst war ich noch nicht wirklich, war ich noch nicht im Ausland gewesen und da sind dann... Das war Oster-Treffen. Da waren dann 15.000 Leute da und aus der ganzen Welt. Und das war... Und da bin ich dann, wenn gesungen wurde... bin ich dann sehr religiös geworden für ein Jahr lang, vor allem, weil ich mich in eine Wienerin verliebt hatte. Die war 18 und ich war 15, aber die war so fromm [laughs] und das hat mich auch angesteckt. Und dann war ich... ein Jahr lang war ich ziemlich so dahinter, bis ich dann 16 geworden bin. Und da hat's dann mit den Drogen begonnen. Da bin ich in so in einer Hippie-Phase gekommen und hab drei Jahre lang gekifft und auch andere Dinge genommen und irgendwann mal auch LSD, mit 17. Dann, mit 18 bin ich dann in so eine Krise gekommen. Und jedes Mal, wenn ich dann gekifft hatte,

bin ich immer schlechter draufgekommen. Dann hat mich eine Freundin verlassen und dann war ich ganz, ganz down. Und in der Phase habe ich dann... kam dann mal... gleichzeitig immer in die Disco... bin um 4:00 in der Früh heimgekommen und hab um 8:30 dann in der Kirche Orgel gespielt. [laughs] Und am Ende dieser Drogen-Phase kam dann mal so in der Disco dann innerlich, von innen, das Vaterunser auf. Und hat mich dann in einem gesammelten Zustand gebracht und bald darauf habe ich dann... hat mir eine Freundin erzählt von einer spiritistischen Sitzung, in der sie mitgemacht hat. Ich habe so etwas noch nie gehört gehabt. Was ist das überhaupt? Und dann kam... war ich offen dafür und das war so plausibel, was sie erzählt hat. Und das war so... die haben die Durchsage bekommen, dass ihr Bruder gerade im Moment einen Unfall hat. Und es war tatsächlich so! Und ein paar Tage drauf habe ich blau gemacht und bin nach Regensburg gegangen und auf dem Heimweg bin ich an der Buchhandlung vorbeigekommen und habe ein Buch gefunden: „Das Buch der Geister“ von Allan Kardec. Kennen Sie das?

Josephine Ebner: Ja.

Christian Hackbarth-Johnson: Und das habe ich mir gekauft. Ich habe gerade noch 15 Mark dabeigehabt, so viel, wie das gekostet hat. Und dann habe ich das gelesen und war dann... das hat dann so meine religiöse Wandlung bewirkt, weil das war dann für mich so schlüssig und plausibel, dass ich gesagt habe – ich habe von Wiedergeburt und so was noch nie gehört gehabt –, dass ich gesagt habe: Entweder das stimmt, dann muss ich mein Leben ändern, oder... keine Ahnung. Und hab dann mein Leben geändert und habe auf einmal die ganzen Religionen und so verstanden. Dann kam so ein Buch nach dem anderen. Das nächste war John Lilly, „Im Zentrum des Zyklons“. John Lilly war einer von den LSD-Leuten aus den 60er Jahre, der dann diesen Samadhi-Tank entwickelt hat, weil LSD verboten worden ist, der hat nach einer Alternative gesucht. Und der war eigentlich Neurologe und ist dann umgestiegen auf Delfin-Forschung. Und als dann das auch vom Militär... die wollten dann Delfine trainieren, dass sie sozusagen mit Bomben, so als lebende Torpedos... Und da hätte er mitarbeiten sollen, das hat er nicht mitmacht. Er hat dann eben Bücher geschrieben über seine eigenen spirituellen Erfahrungen. Und das hat mich dann endgültig von den Drogen weggebracht, weil er so eine Methode gelehrt hat und beschrieben hat, wie man sich selber analysiert und welche Motivationen man hat und wie das Ganze nicht übereinstimmt und wie man da zu einer klareren Sicht kommt. Und da habe ich dann von einem Tag auf den anderen gesehen, dass das, was mich zu den Drogen bringt, so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus ist, so eine Schleife und die konnte ich dann durchschneiden und dann habe ich aufgehört damit, auch mit Tabak. Und bald darauf kam die „Autobiographie eines Yogi“ von Yogananda und das hat mich dann zu Indien gebracht. Und dann wollte ich ein religiöses Leben führen, so ähnlich, reisen, nur noch Pilgerreisen, und da war die Zeit von Abitur, oder Matura. Da habe ich dann gedacht, Gott wird mir zeigen, was so mein Ding ist. Und da kam dann einem Monat nach dem Abitur die Intuition: Ich könnte ja Theologie studieren, weil ich da reingeboren bin und weil das muss irgendeinen Sinn haben, dass ich in der Kirche aufgewachsen bin. Dann habe ich mich angemeldet in Tübingen, weil eine Freundin, oder eine, die mit mir Abitur gemacht hat, die wollte auch Theologie studieren, katholische, in Tübingen, weil die war so auf Befreiungstheologie... Da war der [Norbert] Greinacher, und der war einer der großen

deutschen Befreiungstheologen. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir miteinander nach Tübingen. Und da war ich dann und wollte mich eben dann dem interreligiösen Dialog zwischen Christentum und Hinduismus widmen. Das war so... naheliegend für mich.

Josephine Ebner: War das möglich in Ihrer Studienzeit?

Christian Hackbarth-Johnson: Ja, das war... in Tübingen war der Küng, Hans Küng, er hat gerade sein Buch „Christentum und Weltreligionen“ herausgebracht und Seminare dazu gemacht. Er hat ein Seminar gehalten über christlich... über Dialog. Und er kam gerade von einer Tagung aus Amerika, wo er dann Aufsätze von John Cobb, von Panikkar und noch ein... und die haben wir gelesen in dem Seminar. Und ich habe ein Referat gemacht über den Panikkar. Da habe ich von dem schon mal was gehört gehabt! Und dann... Ich habe dort angefangen, Yoga zu üben in der katholischen Hochschulgemeinde mit einem Iyengar-Schüler, der beim Rocque Lobo gelernt hatte. Rocque Lobo war aus Mumbai, ein christlicher Soziologe aus einer christlichen Familie. Sein Bruder war Jesuit in Mumbai und der war Professor in München für Soziologie und hat Bücher über Yoga auch geschrieben und hat auch Yoga... der war an der Fachhochschule in München und hat da auch Seminare zum Yoga gehalten. Er war da im Münchner Raum so eine Größe, aber mich hat... Nach einem Jahr kam dann aber Michael von Brück nach Tübingen, den der Küng damals bei dieser Tagung in Amerika kennengelernt hatte, weil der war da auch... Michael ist... einer seiner Lehrer war Panikkar, und der war damals fünf Jahre in Chennai gewesen und hat dort dann... Er kommt aus der DDR und ist dann nicht mehr zurückgegangen in die DDR, sondern im Westen geblieben, 1985 war es. Ich habe 1984 angefangen zu studieren. Er kam 1985 nach Deutschland und Küng hat ihn dann zum Wintersemester 85-86 nach Tübingen geholt. Und da hat er mit uns Zen angefangen, so bin ich dann zum Zen gekommen. Also Yoga war mein erstes Ding, mit „Autobiographie eines Yogi“. Und dann, dass Michael nach Tübingen kam, kam ich dann zum Zen.

Josephine Ebner: Wie hat die... was für Zen-Kurse hat Michael von Brück damals gehalten?

Christian Hackbarth-Johnson: Der hat halt mit uns an der Uni, im Tübinger Stift, in der Kirche... dann hat er die Erlaubnis vom [Eberhard] Jüngel – er war damals Ephorus im Stift, ein bekannter, sehr bekannter barthianischer Theologe – also im Stift, wo Hölderlin, Hegel und Schelling 200 Jahre vorher studiert hatten... Und dann hat er 1986 sein erstes Sesshin gehalten in Westdeutschland, in der Neumühle, das ist im Saarland, im Zentrum, das der Willi Massa gegründet hat. Da habe ich, glaube ich, was geschrieben im Aufsatz. Und das ist dann sozusagen mein Homepage fürs Zen geworden, die Neumühle. Und Michael hat praktisch nur dort Sesshins gehalten, bis lang, bis Ende der 90er Jahre. Das erste war 1986 im Juni oder Juli und dann habe ich ziemlich intensiv bei ihm halt geübt. Michael kommt von der Rinzaï... von einem Rinzaï-Meister aus Kyoto. Aber sein Zugang war eigentlich der von Lassalle, er hatte... Lassalle kam immer nach... ab 1971 oder so jedes Jahr in die DDR. Und als Michael dann in Indien war, da hatte er ein Stipendium 1976-77, dann hat er den Rückflug nicht nach Ostberlin gemacht, sondern nach Japan und blieb ein halbes Jahr dort. Und der Lassalle hat ihn dann nach Kyoto geschickt. Wie heißt er? Hirata Rōshi (Hirata Seikō), der kannte nämlich auch

Deutsch. Der hat in den 30er Jahre in Deutschland studiert. Aber vom Stil her hat er trotzdem das gemacht wie im Sanbokyodan. Also, Rinzai sitzt man ja zur Mitte, aber er hat es trotzdem nach außen, mit dem Gesicht zur Wand... und verbunden mit Yoga, früh und abends eine Stunde Yoga. Weil in Chennai hat er in der Krishnamacharya... im Krishnamacharya Yoga Mandiram drei Jahre lang Yoga gelernt.

Josephine Ebner: Mit [TKV] Desikachar?

Christian Hackbarth-Johnson: Nicht mit Desikachar, sondern mit einem Schüler von ihm, ich weiß aber nicht mit wem.

Josephine Ebner: Und was Ihr erster Eindruck, als Sie mit Zen angefangen haben?

Christian Hackbarth-Johnson: Also, der Michael war halt so als Typ unheimlich charismatisch. Er hat mich... es war dann eigentlich unmittelbar nach dem ersten, nach der ersten Begegnung war da ein Draht, bei mir halt die Offenheit... Das sollte sein so. Und dann im ersten Sesshin hatte ich dann so eine tiefe Erfahrung, die ich dann immer wieder haben wollte, und dann kam sie halt nicht! Das hat dann über Jahre gedauert, wo ich dann halt auch im Verhältnis zu ihn dann so Probleme bekommen habe, weil für mich sowas wie die Dokusan und sowas, das war immer ein Stress. Ich wollte mich gerne ihm als guter Sohn zeigen, wie gut ich bin, und habe mich dann immer mehr verkrampft. Ich habe dann 1993 damals einen Zusammenbruch gehabt im Sesshin, wo ich dann unbedingt durchbrechen wollte. Und dann hat es mich total zerbröselt. Ich habe dann tagelang gekotzt und war dann ganz schwach. Am letzten Tag habe ich mich wieder runter geschleppt und hab dann noch eine Runde mitsitzen können. Zwischendurch habe ich es mal versucht, aber das war fünf Minuten und ich bin wieder aufs Klo. Und dann... das hat mir aber nicht irgendwie grundsätzlich eine Krise mit dem Zen gemacht, weil es ging dann... nachher bin ich wieder ziemlich schnell gesund geworden. Und obwohl ich dann mal – wo ich wieder in München war – dann einen Tag hatte, wo ich nimmer gehen konnte, weil die Knie haben so geschmerzt... da bin ich dann mit Krücken zu einer Ärztin und die wusste auch nichts. Und dann ist es aber nach zwei Tagen wieder weggewesen und dann war wieder nichts. Dann bin ich nach Indien gefahren, das war nach dem Examen, da war irgendwie auch der Stress vom Examen und den letzten Prüfungen vorbei und dann das Sesshin und dann die Anstrengung. Und Indien war dann eher entspannend, ein Monat in Indien und dann hat das Vikariat begonnen, dass ich da dann die praktische Ausbildung zum Pfarrer gemacht habe.

Josephine Ebner: Warum haben Sie damit angefangen, mit dem Vikariat?

Christian Hackbarth-Johnson: Na ja, man muss... Ich habe ja Theologie studiert. Da kann man entweder in die Wissenschaft gehen oder halt in die Kirche. Und ich wollte eigentlich eher selber.... Ich wollte gern bei Michael Assistent werden. Der war damals Professor in München und hat gemeint, der musste es doch irgendwann mal fragen. Und ich habe mich dann selber erst getraut, ihn anzusprechen, nachdem er schon einen Assistenten hatte. Und er hat dann gesagt, er hat eigentlich nie daran gedacht, dass... er hat gemeint, ich habe nicht die Ellbogen

für die Universität und er hat mich immer mehr in der Praxis gesehen, also in der Kirche. Und dann habe ich das halt versucht. Ich hatte auch nach dem Examen erst mal keine Lust, noch weiter Uni zu machen und war ganz froh, dass das mal was anderes ist. Und habe dann versucht, wie geht es, wie kann man Zen und Yoga, also eine relativ intensive spirituelle Praxis im kirchlichen Alltag integrieren? Und von meiner Seite her ist es auch ganz gut gegangen. Mein Lehrpfarrer war halbwegs tolerant, aber nicht... also, er hat es geduldet, aber er fand es nicht gut. Und das Examen habe ich dann, das zweite grad geschafft, weil ich da dann... ich habe halt überall dann meine Themen reingebracht. Und als ich dann... habe dann geheiratet, ein Kind bekommen und war im Erziehungsurlaub, zwei Jahre – früher konnte man das länger machen. Und dann wollte ich wieder anfangen und dann habe ich einen Antrag auf Ordination gestellt und die haben dann gesagt... da kamen Probleme auf, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und dann wurde mir die Ordination verweigert, eigentlich zwei Wochen, bevor ich eine Stelle hätte antreten sollen. Und dann haben sie mir als Ersatz eine Doktorarbeit angeboten, ein Stipendium. Und ich hatte schon ein Jahr vorher den Michael gefragt, weil da nach einem Jahr im Vikariat kam dann die Lust auf doch wieder... eine Doktorarbeit wollte ich... ich habe ihn dann gefragt, was er meint, und er hat mir dann gesagt: „Dann schreib doch...“, weil ich wollte was über das Thema, was passiert wenn zwei Religionen in einem Menschen zusammenkommen. Und er hat dann gesagt: „Dann schreib doch über Abhishiktananda“, der Shantivanam gegründet hat. Und das lag dann wirklich nahe. Und dann habe ich mich da reingearbeitet und war dann eigentlich froh. Also, erstens war es schon hart, dass die mich abgelehnt haben, man mag halt nicht abgelehnt werden, aber die haben mir dann eben das Stipendium angeboten.

Josephine Ebner: Wer hat Ihnen das Stipendium angeboten?

Christian Hackbarth-Johnson: Die evangelische Landeskirche Bayern. Und das ist ja dann für drei Jahre... erst mal zwei Jahre und dann kann man noch ein Jahr verlängern. Und dann hat der Personalchef gemeint: „Und dann können Sie ja dann noch mal nachdenken. In zwei Jahre stellen Sie noch einmal einen Antrag auf Ordination.“ Und das habe ich dann auch gemacht, oder musste ich auch... Ich musste erst schon mal das dritte Jahr beantragen. Da war aber dann jemand anders in der Stelle an der Kirche, also Personalchef, und die war eher konservativ und war dann ganz schockiert, als sie hörte, was ich schreibe. Das weniger, aber dass ich dasselbe Glaube wie der Abhishiktananda, also eine pluralistische Religionstheologie und dass die Mystik das Zentrum auch des Christentums ist. Und die hat dann alles gemacht, um mich da rauszukriegen. Die musste aber erstmal schlucken, dass ich noch das dritte Jahr krieg. Und nachher habe ich dann noch einmal einen Antrag auf Ordination gestellt und da hat sie dann alles getan, um mich rauszukriegen. Und dann habe ich immer noch... habe ich noch eine Abfindung bekommen, ein Geld. Weil ich war schon ernannt zum Pfarrer, weil schon gleich nach dem Vikariat, wo ich in Erziehungsurlaub war... Weil der Leiter des Predigerseminars, der hat gemeint, es ist eine Formsache, der hat keine Einwände gehabt mir gegenüber. Aber weil ich schon diese Urkunde hatte, aber noch nicht ordiniert war – weil normalerweise kriegt man die erst mit der Ordination –, haben die mir dann noch ein Stipendium gegeben, damit ich mich selbstständig machen kann. Und das war dann die Alternative. Dann habe ich eben das, was ich in der Kirche machen wollte, versucht

selbstständig zu machen, also Yogakurse. Ich habe dann auch in der Zeit, wie ich die Doktorarbeit geschrieben habe, auch eine Ausbildung gemacht beim Sriram in der Krishnamacharya-Tradition als Yoga-Lehrer. Und das war dann ungefähr gleichzeitig fertig, gleichzeitig mit der Doktorarbeit fertig. Und dann hatte ich so was, worauf ich zurückkommen konnte, bin ausgebildeter Yogalehrer. Dann haben meine Frau, noch eine und ich, haben zusammen eine Praxis gegründet, eine Praxis-Gemeinschaft. Das ging dann von 2004 bis 2016.

Josephine Ebner: Ist sie auch Yoga-Lehrerin?

Christian Hackbarth-Johnson: Meine Frau? Nein, sie ist Masseurin.

Josephine Ebner: Und was ist das, was Sie in der Kirche machen wollten?

Christian Hackbarth-Johnson: Für mich war das Zen halt eine Form... Also, heute würde ich mich eher als spirituellen Humanisten bezeichnen, denn als Christ. Aber ein Humanismus, wo alle Traditionen der Menschheit aus ihren eigenen Einsichten beitragen können. Und ich sehe es heute so, dass das Zeitalter der Ökumene der Religionen, der interreligiösen Dialog, der in den 50er, 60er Jahre begonnen hat, aber auch noch weiter zurückgeht... Gandhi war schon... und dann im 19. Jahrhundert in Indien ist ganz viel Dialog passiert. Und jetzt ist es dann halt praktisch tiefer in die Kirchen reingekommen, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der katholischen Kirche, und die Evangelischen sind ein bisschen nachgezogen. Aber für mich ist das eigentlich der Weg der Zukunft, also dieses interreligiöse und das wollte ich... das war diese Botschaft von Abhishiktananda und Bede Griffiths und so, das wollte ich auch reinbringen in die Kirche. Und dann eben mit einer Praxis, weil jetzt die Theorie muss sich mit der Praxis decken. Und das ist dann dieses... irgendeine Form der spirituellen Praxis und das Zen ist eine, die ganz gut überall dazu passt, also kann sich mit vielem verbinden. Und im Christentum gibt es ja schon von Anfang an dieses Gebet der Ruhe, Hesychasmus in der griechischen Kirche und dann der Quietismus in 16., 17., 18. Jahrhundert. Der ist ja dann auch in die evangelische Kirche gekommen, Gerhard Tersteegen und diese Leute und Gottfried Arnold, die haben dann die ganzen verbotenen... was in katholischen Schulen wieder verboten, Madame Guyon und Molinos und sowas – den bringe ich heute Abend übrigens auch – haben die dann aufgelegt und haben... Das war ja die pietistische Bewegung, die dann eigentlich auch eine starke mystische Grundierung hatte. Und diese interreligiöse Bewegung, da habe ich mich auch als Teil der nächsten Generation gesehen. Abhishiktananda die erste, Michael von Brück, Bettina Bäumer, Willigis Jäger und so die zweite, die erste nach Pater Lassalle. Und dann ich bin in der Dritten [laughs] und viele andere, einige andere.

Josephine Ebner: Wie war dann damals Ihre Beziehung zur Kirche, nicht nur zur Kirche, sondern auch zum... Eigentlich nicht zur Kirche, sondern zur christlichen Praxis. Ich kenne mich nur sehr wenig aus mit der evangelischen Kirche – ich bin Italienerin und wir sind nur Katholiken... [laughs]. Aber sagen wir... zu einem Katholiken würde ich sagen: Welchen Wert oder welche Rolle haben christliche Praktiken, die Sakramente, das Gebet in Ihrem Leben gespielt, damals?

Christian Hackbarth-Johnson: Für mich war eigentlich... kein so großes, außer, dass ich da halt stark sozialisiert bin. Aber ich habe das dann alles eigentlich vom Zen oder von der Mystik her verstanden, aber eben gleich von einer interreligiösen Mystik. Also, ich kann jedes Ritual mitmachen, weil jedes Ritual zielt auf eine Sammlung und das Wesentliche ist die Sammlung. Und von der Sammlung her kann man dann auch die Symbole verstehen, also Eucharistie oder Abendmahl. Das ist mein Blut, das ist mein Leib, diese Identifizierung, wo dann praktisch mystische Übertragung über dieses Sakrament stattfindet. Aber das kann von... kann jedes sein. Puja ist für mich im Kern dasselbe wie die Eucharistie. Also diese Exklusivität, diese exklusive Bindung jetzt an die historische Person Jesus Christus, die ist nimmer da. Aber man kann über Jesus Christus dieses Mystische zum Ausdruck bringen, so sehe ich das. Und das haben die kirchlichen Leute dann schon auch bemerkt: Er ist nicht ganz dasselbe wie mir. Insofern kann ich die auch verstehen, dass die mich da nicht rein haben wollten, weil das, was ich bringe, schon eigentlich was anderes ist, als das, was die predigen, propagieren und glauben. Aber ich glaube, dass der Kern von dem, was sie predigen und glauben, dasselbe ist. Das hat der Michael damals gesagt. Du musst fähig sein, alles zu integrieren, aber man kann es nicht von den anderen erwarten, dass die das eigene Integrieren. Man kann nur reden und argumentieren, wenn man zu einem Streitgespräch kommt, was ich im Studium ja viel hatte. Ich habe dann auch mit einem Barthianer, also, der dann streng exklusiv geglaubt hat, zusammengewohnt in derselben Wohnung. Der hat mir abgesprochen Theologie studieren zu dürfen. Er ist aber dann gescheitert am Examen [laughs], ist ein Computerfachmann geworden.

Josephine Ebner: Das heißt, Ihre zentrale Praxis war eigentlich schon immer eine Zen- und Yoga-Praxis.

Christian Hackbarth-Johnson: Eine mystische Praxis, die dann die Form von Zen und... also weil ich mit den Sachen dann zusammengekommen bin.

Josephine Ebner: Aber eigentlich als Gebet, auch als Herzensgebet, oder...

Christian Hackbarth-Johnson: Das hat mich dann... also, da habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt, aber so als meine Praxis habe ich das nie dann so übernommen. Es ist so, dass ich es verstehe, wie es funktioniert, aber ich habe es dann eben vom Zen her verstanden. Eben diese nicht... diese apersonale Praxis, mit der bin ich dann... Das hat mich doch ganz stark geprägt, weil ich das halt intensiv gemacht habe. Ich bin ja dann 2008 zum integralen Yoga gekommen, so als Paradigma, von dem ich auch das Zen verstehe. Aber Aurobindo hat einmal gesagt, Gott nimmt die Form des Apersonalen an, um uns von falschen Vorstellungen vom Personalen zu reinigen. Man kann aber nicht mehr in diese naive Personalität zurück. Die göttliche Personalität ist etwas, was nur kommt, wenn man durch... nicht nur, aber man muss durch die Apersonalität durchgehen. Und das ist im Zen halt ziemlich radikal gefasst, im Buddhismus überhaupt, weil... Im Tibetischen hat man dann das ganze Personale wieder drin, mit dem Guru-Yoga und diese Geschichten, Visualisation-Praktiken, aber es sind... es wird dann immer von der Leerheit her verstanden, auch als letzte Wirklichkeit.

Josephine Ebner: Ihre Zen-Praxis, wird sie, und wenn ja, wie wird sie von – ich würde sagen – von Ihrer evangelischen Herkunft oder Ihrem evangelischen Hintergrund geprägt?

Christian Hackbarth-Johnson: Gut, ich habe jetzt seit... Ich bin wahrscheinlich apersonaler und nüchterner als viele Katholiken, die halt von ihrer katholischen Erziehung her geprägt sind, die dann halt doch auch sehr rituell und so ist... oder halt von diesen mehr katholischen, mit Heiligen und mit diesen ganzen Vorstellungen gefüttert ist. Und das ist ja bei mir nicht so, evangelisch hat man es nicht so mit den Heiligen gehabt. Und ist vielleicht alles ein bisschen nüchterner und kein Kreuzzeichen und sowas... Und im Zen ist es dann auch relativ reduziert. Der Michael von Brück hat dann die Zen-Rituale nochmal reduziert auf ein paar wenige Sachen wie das Gassho, aber zum Beispiel macht er auch keine Niederwerfungen, was woanders sonst eigentlich üblich ist. Ich mache es eigentlich schon ganz gern, auch Niederwerfungen. Ich mache es im Anschluss vom Sesshin, wo man dann auch am Schluss noch mal auf dieses Sino-Japanisch die vier großen Gelübde rezitieren, was ich sonst auch nicht mach, sondern habe sonst nur deutsche Rezitationen und auch nur wenige. Michael hat nur das „Zazen von Hakuin“ und ich habe noch ein paar andere Texte. Aber jetzt heute Abend zum Beispiel nicht, bei den kleinen... bei den Abenden hier mache ich keine Rezitation. Aber im Sesshin dann, früh und abends. In der Früh – wie Michael auch – nehme ich einen Bibeltext und sage ein bisschen was dazu. Er singt dann das Vaterunser, in einer ostkirchlichen Melodie und ich mach dann ein Lied von Thich Nhat Hanh, weil es einfacher zu singen ist [laughs] und auch ganz schön ist. Und er macht auch... Ich übernehme auch den Segen von ihm, den ich aber auch ein bisschen noch abgewandelt habe. Wo dann auch so ein personales Moment mit drin ist im liturgischen Ablauf des Sesshins.

Josephine Ebner: Das ist der Segen von?

Christian Hackbarth-Johnson: Das hat der Michael gemacht.

Josephine Ebner: Und was wird gesegnet?

Christian Hackbarth-Johnson: Wir sind gesegnet... Also, statt „Der Herr behüte dich und...“, also dieser aaronitische Segen, der im Gottesdienst da gesagt wird, hat er so ein trinitarischer Segen: „Wir sind gesegnet in der Kraft des Vaters, in der Liebe des Sohnes, in der Erleuchtung des Geistes.“ Das war so am Anfang, und er hat dann... er bekam dann Beschwerde von Frauen, die gesagt haben: „Der Vater, den mögen wir nicht.“ Und dann hat er es abgewandelt: „Wir sind gesegnet in der göttlichen Kraft, wir sind gesegnet in der göttlichen Liebe, wir sind gesegnet in der göttlichen Erleuchtung. So sind wir ein Leib in der Kraft, in der Liebe, in der Erleuchtung.“ Ich mache noch ein Frieden dazu, weil der mir irgendwann wichtig geworden ist. Und habe also vier, also nicht eine trinitarische Formel, sondern eine „quaternarische“ Formel [laughs], wo dann eben der Frieden noch dazukommt, weil für mich dann ist der Frieden über den Aurobindo ganz wichtig geworden. Von dem habe ich gelernt, dass sich eine tiefere Verwirklichung nur niederlassen kann, wenn der Geist ganz ruhig ist, also ganz im Frieden ist. Und deswegen ist es zuerst mal wichtig, sich um den Frieden zu bemühen, also Frieden im Bewusstsein. Und das kam irgendwann mal und dann habe ich gemeint, bei

den „Kraft, Liebe und Erleuchtung,“ da fehlt was. Da fehlt der Frieden. Die Kraft ist... Ich hatte immer wieder Kraft-Erfahrungen, aber die agieren sich aus und dann ist man wieder im Chaos. Aber wenn der Frieden erst das Primäre ist, dann kann die Kraft viel... dann muss sie sich nicht ausagieren. Dann kann die sich niederlassen, mehr. Und dann habe ich mir irgendwann die Freiheit genommen, meine eigene Form zu gestalten, auf der Basis von dem, was ich selber von meinem Lehrer mitgekriegt habe, und von anderen auch. Ich war ja auch bei anderen Leuten und habe ich da dann auch immer Sachen übernommen von... bei John Kabat-Zinn war ich auch einmal eine Woche, und so. Auch bei einer anderen, Gundula Meier, das ist eine andere evangelische Zen-Meisterin.

Josephine Ebner: Haben Sie... Was für eine Rolle spielt sonst Ritual und vor allem Zen-Ritualen in Ihrer Praxis? Auch im Unterrichten und nicht nur in Ihrer privaten Praxis.

Christian Hackbarth-Johnson: Ritual... Das Sitzen selber ist eine Art Ritual. Das ist es, das Sitzen hat ja – besonders im Soto – dann praktisch eine rituelle Bedeutung. Alle Buddhas aller Zeiten und Räume sind immer schon in diesem Sitz erwacht. Also, es ist ein rituelles Sitzen, das selber natürlich auch psycho-physische Grundlage hat, dass man dadurch besser in die Ruhe kommt und die Energie besser fließen kann. Und das sehen sie selber als Rituale, die Niederwerfung haben dieses... was völlig, von der Theorie her... warum muss man sich niederwerfen? Sitzen reicht. Aber es ist einfach schön, sich auf die Erde zu werfen, wieder aufzustehen. Also, das hat auch eine symbolische Kraft. Und auch physische Komponente und andere, dynamische... die Hingabe. Aber ich mache auch reine Yoga-Kurse. Dann machen wir auch Aarati, aber es ist einfach... ich mache es nur weil das Rituelle an sich eine Kraft hat und ich nehme halt die Riten, die mir was sagen und die einfach sind, also die nicht kompliziert sind. Im Grunde ist das Abendmahl was total Einfaches. Es geht nur darum, miteinander Brot und Wein, oder halt Essen, Nahrung zu teilen... und die Nahrung als Symbol fürs Leben überhaupt, dass Leben immer ein Hingeben ist, ein sich einander Geben. Und da gibt es auch ein Koan, wo das ganz schön zum Ausdruck gebracht wird, wo letztlich auch dieses Essen als Symbol für die Erleuchtung auch gesehen wird und für die [inaudible] einander Geben. Und das sind Dinge, die halt durch das Ritual dann noch mal in einer anderen Dimension erfasst werden können, als wenn man spricht, darüber redet, wobei das Reden natürlich auch eine Kraft ist, oder dann nur in der Stille sitzt. Aber das Rituale tue ich dann eher in homöopathischer Form, also nicht allzu ausgiebig. Und wenn ich selber etwa in den Gottesdienst gehe, was nicht mehr so oft vorkommt – also evangelischen und katholischen – ich habe bemerkt, dass ich gerade in dem, wo ich aufgewachsen bin, dass ich da ziemlich schnell ziemlich tief komme, dass das einfach stark in mir da ist und ich dann zum Wesen des Ganzen komme, wo dann das Rituelle oder auch die Worte, die gesagt werden, die Lesungen... und meine Sammlung geht ziemlich schnell. Und katholisch ist mir... ich mache daneben... Ich kann das schon mitmachen, aber es sagt mir nichts, weil ich das als Kind nie gemacht habe, wahrscheinlich. Und buddhistische, so rein buddhistische Sesshins mit Niederwerfung habe ich auch nur wenig mitgemacht, aber das war dann doch auch sehr intensiv, das habe ich schon... also dieses Niederwerfen, das wirkt bei mir schon auch ganz gut. Oder ich kann mich auch in Oryoki-Essen dann reinversetzen, dass man den Hunger-Geister was gibt, und so was. Also, dieses symbolische, da kann ich mich ganz gut mitverbinden, auch wenn ich selber dann

wenig mache und eigentlich dann... ja im Sesshin, dann wirklich nur ganz wenig. Und das ist aber gut so, finde ich. Das kommt, glaube ich, wirkt bei den Leuten auch ganz gut. Und ich sehe mich dann auch als Zen-Lehrer jetzt nicht als einer, ihr müsst alle zu mir kommen, sondern ihr könnt auch mal zu mir kommen und ich sag euch dann etwas, was ihr vielleicht bei anderen nicht hört. Und dann geht ihr wieder zu anderen Leuten.

Josephine Ebner: Was hören sie bei Ihnen, was sie bei anderen nicht hören?

Christian Hackbarth-Johnson: Das Interreligiöse. Jetzt am Wochenende habe ich gerade einen Kurs gehabt. Da war einer, der bei der katholischen Arbeiterbewegung arbeitet, aber stark buddhistisch geprägt war vorher und dann dort gekommen ist und der hat dann gesagt, das hat ihm so gutgetan, dass dieses Interreligiöse... dass er das vorher noch nie gehört gehabt hat.

Josephine Ebner: Was ist genau diese interreligiöse Dimension in Ihrem Sesshin oder in Ihrem Kurs?

Christian Hackbarth-Johnson: Genau, ich habe ja christliche Lesungen, Bibelversen, ich nehme immer die Losungen, das ist auch evangelische Tradition, von der Herrnhuter Brüdergemeine, die geben so jedes Jahr ein Losungsbuch raus. Und die Losung heißt, es wird für jeden Tag ein Bibelvers aus einer Trommel gezogen, beim Lotto, und dann ein alttestamentlicher Vers, ein neutestamentlicher wird dann dazugetan und dann noch ein Lied-Vers. Und das kann man kaufen und dann hat man jeden Tag was zum Nachdenken. Das ist im evangelischen Raum minimal Spiritualität, dass man die Losung in der Früh liest, und das nehme ich auch in die Sesshins.

Josephine Ebner: So das ist dann das interreligiöse Element?

Christian Hackbarth-Johnson: Das ist das christliche, und dann für die Vorträge nehme ich in der Regel buddhistischen Texte oder Yoga-Sutras.

Josephine Ebner: Warum Yoga-Sutras?

Christian Hackbarth-Johnson: Na ja, weil wir Yoga machen, früh und abends Yoga. In den Yoga-Sutras wird im Grunde Zen gelehrt, weil es geht ja... Asana heißt die Sitz-Haltung und nicht irgendwas anders. Und der achthgliedrige Yoga ist letztlich dasselbe, wie die buddhistischen Jhanas, die Tiefen-Stufen. Und Dhyana – das siebente Glied im achthgliedrigen Yoga – ist Zazen, ist dasselbe Wort. Und von daher passt es wunderbar zusammen und man kann dann halt sehen, dass das kommt aus der indischen Kultur, die haben eine allgemeine Tradition von Meditation, die im Buddhismus, Jainismus und Hinduismus fast... nicht ganz gleich ist, jeder interpretiert es wieder ein bisschen anders – aber auch innerhalb des Hinduismus gibt es ja die 6 Darshanas, also die 6 Ansichten für die Wirklichkeit, also Pluralismus letztlich. Aber der spirituelle Kern ist in allen da und deswegen eben Yoga-Sutras. Und ich nehme auch gern und viel die Pali-Texte, also Pali-Sutras, auch das Satipatthana-Sutta. Und von dem gehe ich dann weiter zum Mahayana, dann zum Zen. Aber Zen ist ja letztlich dieses Dhyana, diese

Jhana-Praxis, mit der nicht-dualen Interpretation aus den Mahayana-Sutras. Und das ist dann von den Chinesen aufgenommen worden und dann weitergegeben nach Japan. Insofern bin ich buddhistisch auch ein bisschen zurück wieder.... wobei das eigentlich... Das Zen ist ja selber eine Reformbewegung im chinesischen Buddhismus gewesen, wo man wieder zurückgeht zur Erleuchtungserfahrung des Buddhas, der halt unter dem Bodhi-Baum gesessen ist und da die Jhana-Stufen gegangen ist und dann aber zum Klar-Blick, zu Vipassana gekommen ist. Und aus dem dann aber vollkommen erwacht ist und dadurch dann auch den Weg lehren konnte, mit dem vier edlen Wahrheiten, und so weiter. Und das ist ja dann das Gerüst, mit dem man dann in Zen... überhaupt im Buddhismus sitzt. Und im Zen hat man dann halt noch das Schwergewicht auf Shunyata, auf die Leerheit und die Nicht-Dualität von Nirvana und Samsara, wo dann eben in der Zen-Tradition – jetzt innerhalb des Buddhismus – dann auch das möglich geworden ist, dass man schon in der ersten Mönchsklosterregel: „Wer nichts arbeitet, soll auch nichts essen.“ Also, dass man eben auch arbeiten kann und Mönch sein kann, was in Indien nicht möglich ist. Die Tibeter können das auch, weil die auch nicht-Dualisten sind.

Josephine Ebner: Sie haben auch einen Kurs in Sankt Virgil, wenn ich mich nicht irre, der „Christliche Mystik und Zen“ heißt...

Christian Hackbarth-Johnson: Genau, das habe ich vom Ermin Döll übernommen.

Josephine Ebner: Das habe ich gehört. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie das übernommen haben?

Christian Hackbarth-Johnson: Der war krank und da musste der Kurs ausfallen, es waren aber schon 35 Anmeldungen. Und dann haben die mich gefragt – der Jakob [Reichenberger] von der Hausleitung –, ob ich das übernehmen würde. Und dann würden die den Leuten sagen, Ermin Döll ist krank und kommt vielleicht nächstes Jahr wieder, das übernimmt der Christian. Und die haben mich gefragt, weil Ermin hat ja eigen Schüler, aber die haben mich gefragt, weil ich christlicher Theologe bin, und das ist ihnen wichtig gewesen. Und so bin ich auch ins Lassalle-Haus gekommen, aber da gebe ich Yogakurse. Weil die möchten gern, dass die Lehrer, die auch asiatische Methoden lehren, auch einen christlichen Hintergrund haben und das vermitteln können, gerade das interreligiöse vermitteln können.

Josephine Ebner: Und haben Sie mit Ermin Döll einen Kontakt gehabt?

Christian Hackbarth-Johnson: Ich kannte den vorher nicht persönlich. Ich habe den aber dann im Jahr darauf kennengelernt, wo er den Kurs wieder gehalten hat. Da war ich einen Tag dort. Wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden, da durfte ich neben ihm sitzen und er hat eine große Kraft gehabt. Da bin ich praktisch... musste ich mich nur hinsetzen und bin schon in eine Art Samadhi gekommen, neben ihm. Und ich hatte nur einen Tag Zeit und dann im nächsten Jahr war er dann auch nicht mehr fähig. Und dann ist der Kurs wegen Corona ausgefallen und im Jahr drauf wieder. Und jetzt war es das erste Mal wieder. Und er ist in der Zwischenzeit gestorben.

Josephine Ebner: Sind die Leute auch die gleiche geblieben?

Christian Hackbarth-Johnson: Ja, es sind hauptsächlich Leute, die beim Ermin schon waren. Und eigentlich die sind noch... Also, ein Teil der Gruppe, die kommt schon vom [Fritz] Hungerleider.

Josephine Ebner: Ah, die Sesshins gab es schon früher?

Christian Hackbarth-Johnson: Ja, die sind praktisch... weil der Ermin Döll hat ja in dem anderen Kloster...

Josephine Ebner: In Dietfurt?

Christian Hackbarth-Johnson: Nein, wo der Hungerleider war, in Österreich, hier in Österreich. Der Hungerleider hat in irgendeinem Kloster immer Kurse gehalten, ich weiß jetzt nicht wo. Und dort war auch der Ermin, und die sind dann... als der Hungerleider nimmer gemacht hat, sind die alle zum Ermin gegangen, und manche sind dann auch nach Virgil gekommen.

Josephine Ebner: Ah, das war dann woanders, nicht in Virgil.

Christian Hackbarth-Johnson: Das war woanders.

Josephine Ebner: Und Döll war auch bei Hungerleider?

Christian Hackbarth-Johnson: Na, na, das nicht. Aber der kam halt dann nach Dietfurt, hat geheiratet und ist dann nach Österreich. Und dann hat er halt auch gesucht – so stelle ich mir das vor –, wo kann er Kurse halten. Und dann ist er dahin gekommen.

Josephine Ebner: Und in diesem Kurs [in Sankt Virgil]... ist der Kurs anders als andere Kurse, die Sie halten?

Christian Hackbarth-Johnson: Ja, genau. Ich habe den Zeitplan vom Ermin Döll übernommen. Der sitzt immer nur... er hat nur 20-minütige Sitzungen gemacht und hat... Ich habe erst gemeint, der macht so viel Vorträge! In der Früh, eine Stunde, eineinhalb Stunden, dann eine Runde sitzen, dann noch mal eine halbe Stunde, erst über Mystik, dann eine halbe Stunde sitzen, dann noch einmal eine halbe Stunde Vortrag über Zen und dann noch mal zwei Sitzungen und dann Mittagessen. Und Nachmittag auch zwei Runden Sitzen, dann wieder eine Stunde Vortrag! Und beim ersten Kurs habe ich das wirklich gemacht, weil wenn ich mal ins Reden komme, dann kriege ich das schon hin. [laughs] Aber dann haben die mir gesagt: „Du musst doch nicht so lang Vorträge halten, Ermin hat immer nur ein bisschen und dann sind wir spazieren gegangen.“ [laughs] Das habe ich jetzt beim zweiten Mal beherzigt, sodass ich nicht ganz so lang geredet habe.

Josephine Ebner: Und sind hier dann auch Ihre Vorträge anders?

Christian Hackbarth-Johnson: Also, die kamen eigentlich sehr gut an, beim ersten Mal, weil ich da... Sie fanden es dann auch schön, dass ich... weil der Ermin hat immer denselben Text rezitiert, zehn Jahre lang. Und immer nur den einen: „Ist Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir...“ Und das so zwei Seiten lang von Angelus Silesius. Und ich habe dann das „Lied des Zazen“ auch mal als Abwechslung, und dann waren alle glücklich.

Josephine Ebner: Was haben Sie...?

Christian Hackbarth-Johnson: Das „Lied des Zazen“ von Hakuin. Da waren alle glücklich und haben gesagt: „Endlich mal was anders!“ [laughs] Und diesmal habe ich dann von Gerhard Tersteegen „Gott ist gegenwärtig“ als Textgrundlage genommen. Tersteegen, evangelischer Mystiker aus... der hat so ungefähr gleichzeitig mit Bach gelebt, also aus der Barockzeit, 1760 ist er gestorben, glaube ich. Und 16-irgendwas geboren, und der war... er hat viel Lieder gedichtet, viel Gedichte, die jetzt immer noch als Kirchenlieder verwendet werden und das Bekannteste ist „Gott ist gegenwärtig“. Das war so sein Wahlspruch, sich in die Gegenwart Gottes zu versenken. Und das haben wir gesungen, dann auch nicht nur rezitiert, sondern mit der Melodie gesungen, wobei ich habe schon einen Ton tiefer gehabt, als im Gesangbuch drin ist. Aber das war dann für die unmöglich auch, dann haben wir es... also insgesamt einer Quinte tiefer gesetzt. Das war dann für alle möglich zu singen, und ich habe dann zum ersten Mal ausprobiert, das mit einer Ukulele zu begleiten. Weil ein Freund von mir, bei dem habe ich das gesehen, der auch mit mir Yogalehrer-Ausbildung gemacht hat, beim Sriram. Und das fand ich schön und wollte einmal ausprobieren. Das habe ich dann da gemacht und ging ganz gut. Ukulele, natürlich musste ich das erst lernen, weil ich kann Gitarre, aber Ukulele sind die Griffe anders. Das musste ich mir erst beibringen.

Josephine Ebner: Und in Ihren Vorträgen reden Sie dann auch über christliche Mystik?

Christian Hackbarth-Johnson: Ja, klar. Da war dann die Textgrundlage für die Vorträge die Verse aus dem Lied, und das dann verbunden mit buddhistischer Lehre. Und Sitzen kann jeder, wie er mag. Also, keiner kontrolliert, was man innerlich macht. Wenn jemand ein Einzelgespräch möchte, kann er kommen, da schreibt man sich ein und trifft man sich dann.

Josephine Ebner: Wenn Sie Leute im Zen einführen, welche Technik...?

Christian Hackbarth-Johnson: Achtsamkeit auf den Atem. Also, sitzen, Achtsamkeit... das ist so die Grund-Übung. Und von der aus kann man dann weitergehen. Also, ich habe ja selber ein bisschen Koan-Praxis gemacht, aber das hat mich dann... das hat mich verkrampft. Ich habe dann aufgehört.

Josephine Ebner: Mit Ama Samy?

Christian Hackbarth-Johnson: Sowohl Ama Samy als auch Michael von Brück. Und bei der Gundula, gab's auch Koans. Und bei Prabhasa Dharma Roshi auch. Aber ich habe dann bei Kobun ein Sesshin mitgemacht, Kobun Chino. Und der hat mich eigentlich von seiner... vom Wesen her am meisten überzeugt, von allen Zen-Lehrern, bei denen ich war. Ich war nur in einem Sesshin, aber es war sehr eindrücklich. Das war sein erstes Sesshin in Puregg, wo Puregg eben grad aufmacht worden ist, da habe ich ein Jahr in Wien studiert gehabt. Und dann habe ich davon erfahren über die Ursula Baatz und hab mich dann angemeldet, bin dort hingefahren und es war richtig gut. Von ihm habe ich auch die Einzelgespräche übernommen, dass man eben nicht, wie im Rinzaï, während des Sitzens kommt und dann eben so kurze... bei Michael hat man dann so 3 bis 5 Minuten kurzes Gespräch und dann kommt der nächste, während des Sitzens. Sondern ich mache das zwischen dem Sitzen, die Leute tragen sich ein und dann hat man eine Viertelstunde Zeit zum Reden. Also, das habe ich beim Kobun eigentlich... Da habe ich mich auch eingetragen und dann hat mich einer geholt und dann hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt mit ihm zu reden. Das habe ich sehr angenehm empfunden, wenn nicht so irgendwie der Druck... man muss erleuchtet werden, oder so, sondern der war ganz gelassen. Er hat dann im Vortrag gesagt: „Satori... Twenty years of serious practice, and nothing like satori.“ Dann hat er gesagt, ihm kommt es vor, als wäre das eine Karotte, die dem Esel vor die Nase gehalten wird, damit er läuft. Es ist eine andere... und das hat mir gefallen. Das hat mich dann auch... es hat mich entspannt und als ich dann selber angefangen habe zu lehren – ich habe dann 1993, 1992 die Beauftragung bekommen von Michael von Brück für Einführungskurse und das ging dann jahrelang. Und als ich dann aber da ein bisschen mehr Selbstständigkeit entwickelt habe, da habe ich dann diese Formen von Kobun sehr viel übernommen, also die Art und Weise wie er... und eine Soto-Haltung beim Sitzen. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr zu Michael von Brück gehen. Der stresst mich einfach, beim Sitzen. Und weil ich ja eh finanziell immer so knapp dran war, dass wir immer schauen mussten, können wir die nächste Miete noch bezahlen, mit selbstständig arbeiten. Und ich konnte mir nicht mehr leisten, irgendwie länger weg zu sein, ohne Geld mitheimzubringen. Ab da bin ich nur noch in meine eigenen Kurse gegangen, also ab 2004. Zwischendurch noch mal ein paar Jahre bei Michael, als er im Lassalle-Haus war. Weil die wollten, dass ich bei ihm assistiere. Dann musste ich nichts zahlen, habe ich sogar ein Geld gekriegt, jeden Tag 200 Franken und so. [laughs] Und da habe ich auch Geld mitheimgebracht. Also, die äußeren Umstände haben das so gebracht, aber ich habe dann auch später gemerkt, dass das so auch jetzt von meinem Typus her passt, dass ich mich selber unterrichte, dass ich von mir selber lerne, durch eigene Praxis lerne. Als jetzt zu stark... Ich bin ja lange geprägt worden von meinem Lehrer und auch in der Tradition ist es ja so, irgendwann müssen die dann gehen ihre Wege und machen dann die Pilgerschaft, und so was, verschiedene Lehrer kennenlernen und finden dann ihr eigenes Ding.

Josephine Ebner: Sie haben in Ihrem Aufsatz auch über die Transmissionslinie geschrieben und dass das auch ein Schmerzpunkt ist im Westen, dass das jetzt nicht so klar ist, wie es passiert...

Christian Hackbarth-Johnson: Wobei ich sehe es eigentlich als eine Stärke. Ich habe selber die Erfahrung gemacht von jemandem in meinem allerersten Kurs-Wochenende, das ich

gehalten habe – das war noch ohne Beauftragung und so, aber da kamen 25 Leute. Und einer kam, der war schon öfters bei Willigis [Jäger] gewesen und der kommt zu mir in Einzelgespräch und weint mir vor, dass er beim Willigis drei Koans durchgemacht hat und keine einzige tiefere Erfahrung dabei hatte. Und er weiß nicht, was er machen soll. Er hat ihn angelogen und jetzt steckt er da und der kann ihm das irgendwie nicht sagen, dass er ihn angelogen hat. Weil er ist mit einem Freund dahingefahren und der hat ihm gesagt, was man so sagt bei Koans. Und das hat er dann gesagt und dann kam das nächste Koan. Und da habe ich dann so gemerkt, irgendwas stimmt... so kann es ja nicht sein. Weil ein Koan lösen heißt ja letztlich eine Satori-Erfahrung haben. Zumindest eine Erkenntnis, so ein Kensho, eine tiefe Erfahrung haben, wo man weiß: darum geht's. Und dann habe ich... also das war für mich so eine Lehre, dass es offenbar nicht so weither ist mit dieser Koan-Praxis. Nicht... also bei jedem Lehrer ist es wieder ein bisschen anders. Michael hat auch mit Koans gemacht, aber bei ihm war es dann eher so, man sitzt erst mal sechs Jahre mit einem – bei seinem Lehrer war es so. Der hat erst mit Koans angefangen, wenn die Leute ein bestimmtes Energieniveau hatten. Also, erst lange Atem, dann mal „Mu“ und das dann noch lange, lange, bevor man da auf was andere kommt. Und in Sanbokyodan ist das offenbar alles viel schneller gegangen. Ja, das war dann so... und ich habe dann irgendwann, durch die Umstände und so, eben weg von der Koan-Praxis, mehr zu dem eher Soto-Stil, Shikantaza. Und ich habe dann keine Überlieferung, keine Linie oder so anzubieten. Da geht's dann zu anderen Leuten. Ich mach halt das, was ich kann und wie ich sehe und gebe das so weiter. Und ich sehe mich eben auch nicht als jemand, der jetzt eine Linie weiterträgt, sondern der seine Erfahrungen... von seinen Erfahrungen her dann halt anderen Menschen was mitteilt und die können damit machen, was sie wollen. Und das war für mich auch so was... ist auch heute... Heute haben wir all diese Literatur. Also, wir haben so viel Wissen, was wir auch lesen können, was die früher nicht so hatten – oder weniger hatten – und wo wir auch über Lektüre ganz viel... selbst erfahren, oder sich selber prüfen können kann. Und für mich war es dann auch so, dass ich, wenn ich unterrichtet habe, hatte ich immer ein viel integriertes Gefühl, als wenn ich auf ein Sesshin bei jemand anderen gegangen bin. Und dieses mich vertiefen dann auch in Koans – ich muss einen Aufsatz schreiben über Koans, oder einen Vortrag halten – da hatte ich tiefe Erfahrungen dabei, mich selber darin einzuarbeiten. Und dann auf einmal sind die mir alle... waren die offenen Bücher.

Josephine Ebner: Sie haben gesagt, dass das eine Stärke ist. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo die genau Stärke ist.

Christian Hackbarth-Johnson: Eine Stärke von was?

Josephine Ebner: Ich habe über die Transmissionslinie gesprochen, dass sie manchmal nicht so klar ist im Westen. Und Sie haben gesagt, dass das irgendwie auch eine Stärke ist.

Christian Hackbarth-Johnson: Ja, das war auch... mein Lehrer, Michael, der hat ja auch keine Übertragung, weil er nicht so lange im Kloster bleiben konnte, als Familienvater, und die hatten zwölf Jahre in der Tradition. Und der hat ihm dann gesagt: „Das ist für euch auch nicht wichtig. Du gibst das weiter, was du gelernt hast. Und du lernst von mir, was du da mitnehmen kannst und dann mach draus, was du... Macht euer eigenes Ding draus, im Christentum und

so.“ Und das finde ich gut. Es ist dann praktisch eine eigene Art... es entsteht eine eigene Tradition, die aber auch jetzt nicht allzu formalistisch sein muss, sondern von Mensch zu Mensch. Und das ist ja eigentlich der Kern, diese Weitergabe von Herz zu Herz. Das muss man ja nicht mit Brief und Siegel machen. Das ist natürlich für Traditionsbildung gut und wichtig und schön, finde ich auch okay, habe nichts dagegen, aber nicht jeder muss das machen. Es ist gut, wenn es ein paar machen, aber es muss nicht jeder. Und Hungerleider, die Autobiographie, das fand ich auch so toll. Der auch so streng Zen-Praxis gemacht hat, streng auch vermittelt hat, aber seine tiefen Erfahrungen hat er in Jerusalem gemacht, mit christlichen Sachen, als Jude. Er war halb Jude, Christ, hat als Kind dann beides mitgekriegt. Und kam dann letztlich auch zu so einer interreligiösen, universalen Mystik. Das war dann seine Botschaft, am Ende seines... in der Autobiographie, ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben. Weil er ja der erste ist in Österreich...

Josephine Ebner: Sehr interessant, habe ich überhaupt nicht im Blick gehabt.

Christian Hackbarth-Johnson: Und er war auch lange Präsident der buddhistischen Religionsgemeinschaft Österreich.

Josephine Ebner: Ich würde sehr gerne noch auf zwei Themen eingehen. Ein Thema ist ein bisschen eine mögliche Kritik an die... an die Praxis generell von, oder an die Anpassung von spirituellen Praxen im westlichen Kontext, und ob man das als „cultural appropriation“ sehen soll, das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist auch in Richtung... dass der mystische Kern, *ein* Kern ist und ob da nicht eine Differenz doch verloren geht.

Christian Hackbarth-Johnson: Also, es ist natürlich wichtig die geschichtlichen Prozesse alle auch wahrzunehmen. Und die waren ja sehr stark kolonialistisch geprägt vom Christentum, auch missionsmäßig geprägt und mit all den negativen Auswirkungen, die man aber heute erkannt hat und weiter erkennt. Aber gleichzeitig: so war es halt mal... und ich denke so – jetzt anthropologisch gesehen – Menschen haben diesen Drang, Grenzen zu überschreiten und auf anderes zuzugehen. Und welche Motivation da erst mal da ist, das kann sich durchaus ändern im Lauf der Zeit. Also, so wie bei Abhishiktananda, der wollte Indien missionieren, kam nach Indien, hat sich sozusagen in Indien verliebt. Und dann war seine Botschaft... Er wollte dann das Christentum verändern, das Christentum missionieren mit der Botschaft Indiens. Und diese kreativen Prozesse, die dann sehr persönlich, aber gleichzeitig auch kollektiv sind, weil er ja als Christ mit einer kollektiven Identität dahin kommt, da persönlich eine indische Form von Mystik kennenlernt und da dann sieht: Das ist ja eigentlich der Kern und das dann versucht in sein Christentum zurück zu vermitteln. Und da sieht also, was wir hier missionieren wollen, das ist ja gar nicht der Kern, sondern wir tun hier europäische Kultur verbreiten und meinen, deswegen sind wir besser. Wobei das natürlich in einer bestimmten Form von christlicher Identität... man hat dann Exklusivität oder das auserwählt Sein geerbt aus dem Judentum, hat es dann versucht universell umzusetzen, aber praktisch... Wenn man jetzt auch die Landnahme der Amerikas durch weiße Europäer ansieht, die es ja auch in gewisser Weise so verstanden haben, wie die Landnahme Palästinas durch die israelitischen Stämme, Moses und sowas... Es sind Mythen, wo so Antriebe... also universale Antriebe, anthropologische Kräfte oder so, die

da sind, die dann aber eine bestimmte kulturelle Form annehmen und gar nicht anders können, als die anzunehmen. Die aber dann in der Begegnung sich verändern können. Und das ist das, was der interreligiöse Dialog bringt. Und der ist schon was... Es ist ein geschichtlicher Prozess, der da passiert, der auch gar nicht so determiniert ist, dass man schon weiß, was daraus entsteht und rauskommt. Vielleicht gehen alle Religionen ein und es kommt ganz was neues, ein neues Verständnis. Aber ich würde es heute eher so sehen, oder das auch propagieren: Wir kommen von Identitäten, von geformten Identitäten, die sich verändern im Prozess und ein geschichtliches Verständnis, finde ich, ist eine ganz wichtige Komponente für das, was sich entwickeln sollte, meiner Meinung nach. Also, alle sollten wissen, woher wir kommen. Und dann daraus in diesem Dialog – Panikkar spricht auch vom intra-religiösen Dialog – und in diesem vielseitigen dialogischen Prozess dann jeweils neu danach zu suchen, zu ringen, auch wo wollen wir hin? Und das geht ja nur über die Erkenntnis, was erkenne ich als gut und richtig, aus dem Dialog. Und meine... wo ich dazugekommen bin und jetzt was ich dann gerne auch begrifflich so fasse, wäre ein „spiritueller Humanismus“, der kritisch ist, selbstkritisch ist und der aber versucht, die Gaben, die in jeder Kultur da sind, dass die zusammenkommen und praktisch zu einem bunten Ganzen beitragen, zu einer Vielfalt von Identitäten, die aber auch einen gemeinsamen menschlichen Kern.... Das meine ich mit „Humanismus“, das ist nicht ein westlicher Humanismus, der im Sinne der Aufklärung... Aufklärung ist auch eine ganz wichtige Tradition der Menschheit, aber die in einen globalen Dialog kommt. Und wo wir heute auch schamanistische Praktiken und so was, wo die Menschheit lernen kann, von indigenen Kulturen, die nicht mehr so viel da sind, aber die da sind – wäre es schön, wenn die erhalten werden könnten – die selber auch dieses Bewusstsein haben und einzelne dann in Dialog treten können mit unsere Mehrheitskultur, die ja heute weltweit eine technologische ist.

Josephine Ebner: Kann man wirklich in Dialog treten, wenn man schon sagt: Das ist der Kern. Weil vielleicht, ist das für mich nicht der Kern.

Christian Hackbarth-Johnson: Man kommt immer von irgendwo her. Man kann ja nur von einer bestimmten Identität in Dialog treten.

Josephine Ebner: Ich meine, wenn man sagt, das ist der Kern der Religionen, dann...

Christian Hackbarth-Johnson: Dass ist halt meine These, das kann ich dem anderen sagen, und er kann sich damit auseinandersetzen, so wie ich mich mit dem auseinandersetzte, was der sagt. Das ist ja Dialog. Aber jetzt, diese Relativität von allen Identitäten, das kann auch natürlich ein Ansatzpunkt sein, eine These, mit der ich dann Dinge anschau. Man kommt dem hermeneutischen Zirkel letztlich nicht raus. Man hat immer eine Vorprägung, die mit anderen Prägungen zusammentritt und dann kommt es zum Dialog und zu einer Horizonterweiterung. Und politisch gesehen ist es ja nicht gelungen... Und ich finde die Idee von der UNO schon eigentlich ganz gut, diese Einheit in der Vielfalt. Wir sind alle Menschen, haben vielfältige Kulturen und alle haben ihre Berechtigung und sollen auch ihre Eigenheit behalten können.

Josephine Ebner: Ich habe noch ein paar Fragen. Vielleicht nur kurz etwas zur buddhistischen Lehre, im Sinne von Unterricht, Texte. Wenn Sie Schüler in Zen einführen und weiterführen,

legen Sie darauf Wert, dass sie sich auch mit der philosophischen Seite, oder mit der theologischen Seite – könnte man sagen – auseinandersetzen?

Christian Hackbarth-Johnson: Ich konfrontiere sie schon damit. Aber wie weit sie sich auseinandersetzen, das ist jedermanns, jederfrau eigene Sache. Aber ich mache nicht nur so Gegenwart... sondern ich bringe ja schon die Lehre, die buddhistischen, hinduistischen, christlichen Lehren und ein bisschen Islam. Aber das heißt, wer bei mir länger ist, der wird sich automatisch damit auseinandersetzen. Es gibt dann Leute, die halt so etwas gar nicht machen oder wenig, sich halt auf Eckhart Tolle stützen, oder so was. „Power of Now“, und so was, das ist ja auch schön. Jeder so wie es...

Josephine Ebner: Sprechen Sie jetzt von auch vom Zen-Lehrer?

Christian Hackbarth-Johnson: Ich kenn schon so Leute...

Josephine Ebner: Auch im christlichen Kontext?

Christian Hackbarth-Johnson: So, von Eckhart Tolle?

Josephine Ebner: Naja, eigentlich generell, die sich überhaupt nicht an eine Zen-Lehre stützen.

Christian Hackbarth-Johnson: Irgendwas machen sie schon... Ein Freund von mir, der beim Willigis in der Linie Zen-Lehrer ist. Der kommt stark vom MBSR her und der findet dann... was ja dann auch eher ein humanistischer Ansatz ist. Da kommt keine Wiedergeburt oder so was vor. Ich mach das gern mit Wiedergeburt, [laughs] wo dann auch viele Zen-Leute sagen: „Aber Zen hat doch nichts mit Wiedergeburt zu tun.“ Aber Buddhismus hat sehr wohl mit Wiedergeburt zu tun.

Josephine Ebner: Vielleicht eine letzte Frage zu der Zukunft. Wie sehen Sie die Zukunft des christlich geprägten Zens und mehr generell auch des interreligiösen Dialogs in den Kirchen?

Christian Hackbarth-Johnson: Also, ich denke, man kann nicht mehr zurück. Man ist weltweit weiterhin in diesem Zeitalter des Dialogs und der Vielfalt. Und ich denke, dass das auch noch so weitergehen wird. Es gibt vielleicht Reformbewegungen im Katholischen, die jetzt wieder mehr das Konservative machen. Aber das läuft dann nicht mehr mit, mit dem Rest der Welt, aber das hat auch seine Berechtigung, so wie die Orden alle ihre eigenen Kulturen, Bilder, Spiritualitätskulturen... Also ich denke, so allgemein wird diese Vielfalt weitergeben. Und es ist gut, wenn es ein paar Leute auch reflektieren. Also gerade auch so universitär... und das geht nur, wenn Institutionen da sind. Und die Institutionen brauchen dann halt... ja, brauchen diese institutionelle Struktur, wie jetzt eine Kirche oder eine buddhistische Religionsgemeinschaft. Also, diese verfassten Religionen sind nötig dafür, für auch ein gewisses Niveau von Reflexion. Und dann müssen die auch gesellschaftlich verankert sein, wie sie es im Moment noch sind. Und ich denke mir auch, dass es sich auf einem gewissen

Niveau halten wird. Ich glaube nicht, dass die Religionen eingehen werden. Aber mit einem größeren... diese Offenheit und Familienähnlichkeit mit anderen Religionen, aber doch die Unterschiede... Also, wenn die Unterschiede, wenn die alle gar nichts mehr bedeuten würden, dann würde es sich auflösen. Ich wäre jetzt kein Vertreter einer festen Religionsidentität, sondern ich bin eher für eine offene Religionsidentität, aber ich brauche ja die anderen auch für meine Offenheit [laughs] und kann auch immer... die Berechtigung von jeder einzelnen Identität ist für mich schon auch klar, aber selber bin ich halt nicht so abgegrenzt. Aber jetzt für die Zukunft, ich denke, dass es eine große Vielfalt weiter möglich sein wird. Und man bezieht sich halt auch auf Vergangenes, auf Traditionen und insofern braucht man die auch weiter.

Josephine Ebner: Sehen Sie, dass der interreligiöse Dialog sich gestärkt hat oder eher zurückgegangen ist?

Christian Hackbarth-Johnson: Ich glaube, dass es selbstverständlicher geworden ist. Dass viele Leute, wenn sie sich für Religion interessieren, dann auch selbstverständlich sich interreligiös orientieren. Viele auch nicht, je nachdem, was der Einzelne braucht. Der die Bücher geschenkt hat... haben Sie vielleicht auch... wenn Sie über die Brücke gegangen sind, da haben sie die Bücher verschenkt, christliche.

Josephine Ebner: Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. [laughs]

Christian Hackbarth-Johnson: Eben, die brauchen eine feste Identität und kommen dann durch verschiedene Erfahrungen dazu und das ist gut. Solange die mir nicht sagen, ich soll auch so sein, ist es ok.

Josephine Ebner: Gut. Wollen Sie noch was sagen?

Christian Hackbarth-Johnson: Ich glaube, ich habe schon viel geredet.

Josephine Ebner: Dann schalte ich aus.

Interview: Martin Rötting

<i>Date</i>	26 th January 2023
<i>Place</i>	Prof. Rötting's office at the Centre for Intercultural Theology and Study of Religions, Paris-Lodron-Universität, Salzburg, Austria
<i>Duration</i>	54 minutes
<i>Interviewer</i>	Josephine Ebner
<i>Interviewee</i>	Assoz.-Prof. Martin Rötting, born 1970, Head of the Department of Religious Studies at Paris-Lodron-Universität Salzburg, teaches Zen.

Martin Rötting: ...und da sich ja bei mir die Frage der Forschung und des persönlichen Praktizierens auch verbindet, ist es mir eigentlich wichtig, dass wenn ich was sage, mein echter Namen dann da steht.

Josephine Ebner: Ich verwende eigentlich fast nur echte Namen.

Martin Rötting: Ja, dann schießen Sie mal los.

Josephine Ebner: Vielleicht etwas... Ich würde bei Ihnen anfangen und vielleicht etwas über wie Sie überhaupt zum Zen gekommen sind. Ich weiß, dass Sie Religionspädagogik ursprünglich studiert haben...

Martin Rötting: Während ich Religionspädagogik studiert habe, hatte ich einen Freund, der Buddhist geworden war. Der war mit mir gemeinsam in der Pfarrei, in der wir aktiv waren, Ministrant, also Messdiener. Und dann, in seiner Sturm-und-Drang-Zeit im jungen Erwachsenenalter ist er aus der Kirche ausgetreten und wurde Buddhist. Und so hatte ich quasi, während ich angefangen habe Religionspädagogik zu studieren, einen sehr guten Freund, der angefangen hat oder mittendrin war, sich in den Buddhismus einzuleben. Bei ihm war es hauptsächlich der tibetische Buddhismus, aber es ging dann dauernd um Meditation, wenn er erzählt hat und ich war da auch viel dabei und habe so damals, in den 90er Jahren die buddhistische Szene in Deutschland kennengelernt. Das heißt, ich war da in ganz vielen verschiedenen, allen möglichen Seminaren in der Richtung, die damals aktiv waren, also von Ayya Khema, über Rigpa, über Shambala, über... den verschiedenen buddhistischen Häusern – und unter anderem natürlich auch die eine oder andere Zen-Veranstaltung. Und wir haben dann, zum Beispiel, einmal gemeinsam einen Ausflug gemacht nach Dietfurt im Altmühltal, einfach um dieses Kloster zu sehen. Das wissen Sie nicht? Vom Pater Lassalle, also von dem inspiriert und gegründet. Und gleichzeitig waren Freunde von uns damals schon im Lassalle-Haus in der Schweiz und haben meditiert. Und so war es relativ klar, dass ich mich begonnen hab mit dem Lassalle und dem Zen, das Christen betreiben und als Christen betreiben, zu beschäftigen. Währenddessen habe ich im Studium die Frage gestellt: Gibt es so etwas auch im Christentum? Und dann kommt man sehr, sehr schnell auf die christliche Mystik, auf die

Kontemplation, aufs Herzensgebet. Das wurde damals auch angeboten von dem Spiritual, gab so es Seminare wie „Kampf und Kontemplation“ oder so.

Josephine Ebner: Wie bitte?

Martin Rötting: Kampf und Kontemplation, ein stehender Ausdruck in der christlichen Beschäftigung mit Mystik und Aktion. Und habe mich damals dann eben beschäftigt mit dem Herzensgebet, von der christlichen Seite. Dann habe ich als Religionslehrer gearbeitet, nach dem Studium, und währenddessen ist der Wunsch in mir gewachsen den Ort des Zens in der Form kennenzulernen, wie ich die katholische Kirche kenne. Also, um es salopp zu sagen, man weiß, dass zwischen der Bergpredigt und einer heftigen Diskussion im Pfarrgemeinderat um 22:00 eine Lücke klaffen kann. Also, das echte Leben und der Text mögen zwar irgendwie zusammengehören, aber natürlich ist es auch total wichtig, das echte Leben kennenzulernen. Und das war mir wichtig mit dem Zen und damals sind sehr viele Autoren von Büchern, die damals rauskamen, in Japan gewesen oder nach Japan gegangen und ich hatte aber, aufgrund der Benediktiner in Sankt Ottilien, wo ich einige kannte und wo ich in Gesprächen war... die hatten intermonastischen Austausch mit Japan, aber sie hatten auch ein eigenes Kloster gegründet in Waegwan, also Missionsbenediktiner, – Waegwan ist in Südkorea – und mir war damals schon klar, dass es in Korea auch Buddhismus und Zen gibt. Seungsahn, ein amerikanischer Zen-Meister, der kommt aus Korea und der war damals relativ bekannt, weil er in den USA war und nach Korea zurückgegangen ist. Und so reifte in mir die Entscheidung, das ist ja schon egal, wo ich meinen Kulturschock krieg, und so viele waren schon in Japan, also gehe ich nach Korea. Ich habe angefangen Koreanisch zu lernen und bin dann nach Südkorea gegangen und war dort im Hwagaesa, heißt das Kloster, es ist relativ bekannt, das kann man auch leicht googeln. Da war eben Seungsahn Abt und da bin ich dann gewesen und habe dort Zen mitpraktiziert. Und der hat gelehrt damals, jeden Tag eine Stunde in der Früh, da waren eine Handvoll internationaler Mönche und drei Handvoll koreanische Mönche. So war das eine gemischte Gruppe.

Josephine Ebner: War das ein Forschungsprojekt oder war das ein privater Aufenthalt?

Martin Rötting: Nein, das war aus persönlichen, spirituellen Gründen, damals.

Josephine Ebner: Heißt das, dass Sie nach Ihrer Begegnung mit dem Herzensgebet weiterhin Zen praktiziert haben?

Martin Rötting: Ich würde sagen, dass ich damals ein Zen praktiziert habe, das... also, das würde ich als Mischung bezeichnen. Insofern, dass man einfach mit dem... Ich sitz da, schaue aus wie im Zen, aber ich habe in meinem Atem den einen Satz des Herzensgebet, oder ich habe gezählt. Damals war das noch nicht so eindeutig. Während der Zeit im Tempel, habe ich einen Anruf bekommen von einem der Benediktiner, dass es eine Nonne gäbe, die christliches Zen lehren würde. Die habe ich dann kennengelernt, Schwester Kwon Min-Ja. Das hat sich dann als falsch herausgestellt, dass sie Zen lehrt, denn sie hat „Yesu Ma-eum Gido“ gelehrt, was man, wenn man es auf Koreanisch übersetzt, also Herz-Jesu-Gebet nennt, das allerdings keinen

Bezug hatte, jedenfalls keinen historischen, oder sie wusste nichts von dieser Wüsten-Tradition im Detail. Also, sie hat einfach selber bei einem Mönch Zen gelernt und dann selber, als Nonne, die kontemplative Tradition versucht da reinzubringen. Und es gab eine Art Anwendungsgebiet aus dem Orden, wo sie damals war, Sacre Coeur. Und da hat sie dann Sätze genommen und die mit dem Atem verbunden, und die Begleitung war ignatianisch statt Dokusan. Und dann habe ich da mitgemacht, 30 Tage Exerzitien bei ihr und dann noch in einer Einsiedelei drei Monate das weitergemacht. Und da hat sich das formiert, was ich nennen würde – ich selber, würde ich sagen – Herzensgebet, inspiriert vom Zen, so würde ich es benennen, wenn es jemandem wichtig ist, wie man es benennt. Warum würde ich das so sagen? Weil bei mir der persönliche, also der Bezug zu einem als persönlich gedachten Gott da ist, von meinem christlichen und katholischen Glauben her und gleichzeitig aber ich unheimlich viel von Zen gelernt habe. Wenn man mich jetzt fragen würde: „Gibt es etwas im Dharma, was falsch ist?“ Ich würde sagen: „Ich habe keinen Fehler gefunden.“ Aber es hat mir nicht... hat nie dazu geführt, dass es mit meinem persönlichen Gottesglauben einen Konflikt gegeben hat. Es war einfach nie... Nicht, dass es da nicht mit anderen Leuten, die zum Zen gewechselt sind und die gesagt haben... Nicht, dass es da keine heftigen Diskussionen nicht gegeben hätte, weil die eben gesagt haben, ich glaube überhaupt nicht mehr an einen persönlichen Gott, und so. Aber bei mir war das nie ein Thema, eigentlich, die Frage, ob das so ist oder nicht. Und ich habe dann, als ich zurückgekommen bin, natürlich wieder Kontakt gehabt mit den Benediktinern, in Sankt Ottilien, und die haben mich eingeladen zu einer Tagung des European Network of Buddhist-Christian Studies in St. Ottilien und da waren alle möglichen Leute, die sich genau für diese Themen interessieren und ich bin seitdem Mitglied und auch Board-Mitglied dieses Netzwerks. Wir hatten letztes Jahr eine Tagung hier in Salzburg. Auf dieser Tagung habe ich John D’Arcy May kennengelernt, der mich gefragt hat, warum ich das nicht weiterstudieren würde. Damals in der akademischen Situation Deutschlands, wenn man einen Religionspädagogik Abschluss hat, dann ist man Lehrer, Punkt, aus, Ende. Es gab kein weiterführendes Studium im interreligiösen Dialog und so weiter. Aber eben in Dublin gab es Ecumenical Studies and Interfaith Dialogue als Masterstudiengang und die haben dann gesagt, sie würden also mein FH-Abschluss plus dieses Jahr in Korea, würde also ausreichen, um diesen Master da zu machen. Gesagt, getan. Meine Frau hat dann dort International Peace Studies studiert. Das war sozusagen der „honeymoon trip“ und wir waren dann drei Jahre insgesamt. Also, zwei Jahre hat das Studium gedauert und wir waren dann noch ein Jahr – wo wir uns erholt haben, das heißt wir haben ja nur gearbeitet und nicht studiert – in Irland und sind dann 2002 nach München gegangen. Und das waren die Jahre, in denen Dominus Jesus, 2001... sagt Ihnen das was? Nein? Also, innerhalb der katholischen Kirche gab es plötzlich heftige Debatten darüber, was man darf und nicht darf. Also ein Streit über die pluralistische Religionstheologie und in der Frage, in welchem Fach ich jetzt promoviere, kam dann die Idee auf, dass es möglich wäre, das in Religionswissenschaft zu machen. Das war damals Michael von Brück in München, der selbst sehr viel zu Zen forscht und damals ein sehr bekannter Name war. Und so kam es dann, dass ich nach München gegangen bin und bei ihm in Religionswissenschaften promoviert habe. Das heißt, ich habe natürlich ein paar Sachen nachholen müssen, weil ich vorher keine Religionswissenschaft hatte, aber es hat meinem Thema ganz gut gepasst. Also, da liegt die Dissertation, [pointing to a book on a table in his office] das schwarze Buch, „Interreligiöses Lernen im buddhistisch-christlichen Dialog“ ist ein

Versuch, Lernprozesse zu verstehen zwischen den beiden Religionen und durch Interviews abzufragen und abzubilden und zu analysieren. Das war halt damals der Versuch, eben nicht als religionspädagogische Arbeit – im Sinn von, da machen wir dann gleich eine missionarische Lehrtätigkeit daraus, oder so – sondern als religionswissenschaftliches Verständnis von Prozessen, die stattfinden, wenn die Christen sich mit Buddhismus und Buddhisten sich mit Christentum beschäftigen. Und so wurde ich quasi zum Religionswissenschaftler und habe mich dann im Laufe der Jahre mehr und mehr wohlfühlt in diesem Fach, habe dann noch habilitiert und sehen Sie, wo ich jetzt gelandet bin. Und ich würde mich als Vertreter der angewandten Religionswissenschaft bezeichnen. Also jemand, der denkt, dass Forschungsergebnisse auch aufbereitet werden müssen für die Praxis, was dann ein Religionswissenschaftler macht, in dem man auch das Reflexionsniveau sozusagen in die Praxis einbringt oder die Praxis versucht zu reflektieren. Privat ist es so, dass ich einmal im Jahr noch ein Wochenende-Angebot habe. Ich habe ja auch als Seelsorger gearbeitet, habe da immer... Und überall, wo ich war, hatte ich so eine Gruppe, wo man sich einmal in der Woche getroffen hat und meditiert hat, oder so... habe Tage angeboten. Und habe dann ein Wochenende angeboten, daraus wurden zwei im Jahr, also nicht mehr, keine Zeit. Aber zweimal im Jahr mache ich, einmal für die Männer-Seelsorge – das hat mich jemand angefragt, ob ich das tun würde, und deswegen mache ich es und seitdem ist es immer ausgebucht.

Josephine Ebner: Und das machen Sie noch immer?

Martin Rötting: Das mache ich noch immer. Und das ist alles, was ich tue. Ich habe keine Gruppe, ich lerne nicht jetzt... ich habe keinen Schüler-Kreis oder irgend so was, sondern ich habe eine Truppe von Leuten, die seit, ich weiß nicht, mehr als 15 Jahren, sind da Männer, die immer sich da anmelden und kommen. Und dann gibt es eine andere Truppe, die bisher... es war in Burghausen, in einem Haus der Stille, heißt es dort. Das habe ich letztes Jahr beendet, diese Serie, quasi. Und just in dem Moment hat mich Puregg angefragt. Der Hintergrund ist, wir forschen jetzt zu David Steindl-Rast und dadurch sind Beziehungen entstanden. Und dann hat mich die Obfrau von Puregg, die bei mir eine Masterarbeit schreibt, angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort was Christliches zu machen, weil die machen... da gibt es tausende buddhistische Angebote, aber es ist ja eigentlich eine interreligiöse Gründung. Und ich habe gesagt, das kann ich mir schon vorstellen und dann mache ich im Prinzip dieses gleiche Wochenende dort, wieder. Und hab das jetzt einmal gemacht, genau. Das ist eine private Angelegenheit. Also, das mache ich nicht als Religionswissenschaftler, sondern als Gläubiger, oder als spirituell Praktizierender, genau.

Josephine Ebner: Und wie schaut dann die Praxis dort aus?

Martin Rötting: Also, im Puregg gibt es ja einen Tagesablauf, den haben wir übernommen, klar. Die machen eine halbe Stunde Zen am Abend und am Morgen, das haben wir einfach mitgemacht. So, und zwischendrin ist der Tagesablauf gekommen, den ich bei allen meinen Wochenenden mache und der ist immer gleich. Also, man beginnt vor dem Frühstück vielleicht mit einer Einheit Zen, dann kommt das Frühstück, dann kommt ein Vortrag, eine Stunde, den ich halte, und dann kommen den ganzen Tag durch Einheiten zur Meditation, je nachdem – das

ist in Sankt Ottilien ein bisschen anders wie im Puregg. Das war aber... im Puregg haben sie da noch Mithilfe im Haushalt, und so Sachen, für die Teilnehmer, oder Reinigungsarbeiten hat man dort auch. Aber ansonsten mache ich sozusagen so 20 Minuten Einheiten durch den Tag und die sind frei. Das heißt, die Leute können selber entscheiden, wie viele von diesen Einheiten sie sitzen. Also, ich sage nicht, ihr müsst acht Stunden sitzen, sondern ich sage, wenn der Rücken weh tut, dann geht ihr eine Stunde spazieren, und wenn ihr müde seid, dann schlaft ihr halt eine Stunde. Und das ermöglicht sowohl Einsteigern wie auch Fortgeschrittenen die Teilnahme. Also, man kann von Freitagabend bis Sonntagmittag massiv meditieren bei mir. Man kann aber gleichzeitig auch relativ wenig meditieren und viel spazieren gehen. Der Samstag ist immer im Schweigen und wenn... in Puregg sind ja zwei ganze Tage gewesen, also die ganzen Tage sind im Schweigen. Und ich biete für jeden Teilnehmer ein Gespräch an und definiere mich dort als... die Iren nennen es „Anam Cara“, Seelenfreund. Also, einfach, ich sage das auch immer ganz deutlich, ich bin kein Meister und kein Therapeut und kein irgendwas, kein Guru und nichts. Ich bin einfach nur jemand, der auch Zen oder Herzensgebet macht und vielleicht diese spirituelle Landkarte – das kommt auch aus meiner eigenen Forschung, weil es da um Seelenlandkarten geht – die Meditation ein bisschen kennt und auch seine Höhen und Tiefen erlebt hat. Und wenn mir da jemand erzählt, wie es grad geht, dann kann ich das vielleicht ein bisschen einordnen und dann reflektieren mit der Person, und fertig. Wenn mich jemand fragt, wie soll ich... das kommt auch in den Vorträgen vor, also natürlich kommt immer das Übliche, wenn die meistens oder manche noch nie meditiert haben, und dann weiß man jetzt schon, was man da sagt. Und ansonsten sage ich immer, in der Tradition des Herzensgebet gibt es zwei Möglichkeiten, die traditionelle ostkirchliche ist „Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner“ beim Ein- und Ausatmen und die westliche Variante davon ist das, was Theresa von Avila, sagt, nimm ein Wort, das dir guttut. Also, wer keine Idee hat, was er sagen soll: bitte schön. Manche haben einfach ein Problem mit diesen Namen „Jesus Christus“ oder so, weil sie halt auch keine Christen mehr sind, denen das alles so leichtfällt. Und dann sage ich ja, nimm einfach etwas, was dir guttut. Wenn jemand Zen-Praxis macht, kann die einfach weiterführen, wenn jemand zählt oder Rinzai, Koans, einfach weitermachen. Ich halte es nicht für wesentlich. Also, wenn die Leute wechseln oder was Neues machen wollen, können sie mich fragen, was ich mache. Die Schwester Kwon Min-Ja, hat Koans gegeben, da sieht man jetzt schon, das Herzensgebet in Korea im Waren sehr nah am Zen dort ist. Die Koreaner haben ja verschiedene Koans, die sie geben. Die heißen dort Hwadu, Herr Pokorny wird das wissen, der ist ja Koreanist. Hwadu heißt „das Ende einer Frage“ und das Hwadu, was am berühmtesten ist, ist „Was ist das?“ Oder: „Wer bin ich?“ Und „Was ist das?“... für Leute, die nichts mit Gottesbildern anfangen können, sag ich: Dann mach das, was die Koreaner machen, frag „Was ist das?“ Die Schwester Kwon Min-Ja hat mir damals als Hwadu oder Koan gegeben: „Was ist die Wahrheit?“ Dahinter steht eine Stelle im Johannesevangelium, wo die Pharisäer Jesus fragen: Was ist die Wahrheit? Und Jesus antwortet: Wenn ihr sie erkennt, wird sie euch frei machen. Schwester Kwon Min-Ja hat dann zu mir gesagt: „Weißt du, was die Wahrheit ist?“ „Keine Ahnung.“ „Dann frag.“ Also, das ist die kleine Geschichte zu meinem Hwadu und seit 1996, als ich in Korea das begonnen habe, übe ich normalerweise dieses Hwadu. Wechselseitig aber, wenn es Menschen in meiner Umgebung schlecht geht, mag es sein, dass dieses Hwadu sich zu einem Gebet wandelt und

ich den Namen dieser Personen mitreinnehen oder ein Kyrie oder irgendwas. Und dann aber eigentlich irgendwann wird es auch immer wieder zu diesem Hwadu.

Josephine Ebner: Das heißt, wenn Sie sagen, dass das Herzensgebet Ihre Praxis ist, es ist eigentlich eine christliche Koan-Praxis oder eine Repetition einer...

Martin Rötting: Wobei die Übergänge insofern fließend sind, weil wenn ich wandle in einem Bittgebet. Also ich sage, wenn es Menschen in meiner Umgebung schlecht geht, also, wenn irgendjemand, den ich kenne, erzählt mir: „Du, meine Frau oder mein Mann hat eine Diagnose bekommen, ganz schlimm, schrecklich“, dann kann es sein, dass ich bei meiner Praxis den Namen dieser Person statt dem Hwadu verwende. Dann ist es ein Fürbittgebet. Also, jeder katholische Theologe würde eben sagen: Ja, klar, klassisches Fürbittgebet, der sitzt nur so da, aber sonst ist es ein Fürbittgebet.

Josephine Ebner: Und nicht „Herr Jesus Christus, erbarme dich unser“...

Martin Rötting: Das Mag auch sein, aber es ist eher selten, kann aber auch sein. Die Wahrheit ist, wer das quasi... wenn man es theologisch analysiert, dann hängt es zwischen Zen und Christentum. Also, dann kann es sein, dass ich manchmal wirklich eine Hwadu-Praxis übe und es kann sein, dass ich ein Fürbittgebet übe. Aber in Korea ist es total üblich, dass Mönche „Gwanseeum-Bosal“ als Meditation-Satz – ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Gwanseeum-Bosal, Avalokiteshwara. Also, das ist ja definitiv auch ein Fürbittgebet, man bittet „Gwanseeum-Bosal, höre die Schreie“. Also, von daher hat Korea auch in dem Herzensgebet von Schwestern Kwon Min-Ja Spuren hinterlassen, weil in Korea ich kenne sehr, sehr viele Mönche, die, wenn man sie fragt „Was machst du im Zen?“, dann sagen sie: „Gar nichts“, oder „Hwadu“ oder „Gwanseeum-Bosal“. Gwanseeum-Bosal ist aber emotional super nahe dran an einem Bittgebet, weil man einfach zu Gwanseeum-Bosal bittet, wenn es einem schlecht geht in Korea. Von so her, wenn man mich fragt, machst du Zen oder Herzensgebet, dann wäre wahrscheinlich meine Antwort: [he hits the table with his hand] Was ist das? Wenn Sie jetzt Zen-Grammatik kennen, dann... mit einem Augenzwinkern, ist mir egal. Also, wenn Sie sagen, dass ist Herzensgebet, dann schreiben Sie das, wenn Sie sagen, es ist Zen, dann schreiben Sie das. Es ist mir egal, es ist meine Form des Gebets. Verkaufen, oder benennen, nach außen, tue ich sie als Herzensgebet. Warum? Weil ich respektiere, dass es im klassischen Zen keinen Gottesbezug gibt. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich Zen mache, Punkt, sondern ich würde immer sagen, ich mache Herzensgebet, das vom Zen gelernt hat, und zwar die Koan-Praxis. Aber ich kann mit jeder Zen-Gruppe wahrscheinlich ein Sesshin mitmachen. Das ist mir kein Problem, weil ich kenne das alles, also ich kenne diese ganzen Rituale und ich kann auch Dokusan mit Leuten machen, weil ich weiß diese... ich habe es 1000-mal gemacht, aber ich selber sortiere das ein als meine Form des Herzensgebets.

Josephine Ebner: Und wie schaut es dann äußerlich aus? Im Ritual? Im Ablauf?

Martin Rötting: Kein Ritual. Also, ich habe wirklich so gut wie kein Ritual, wenn es... Also, der Meditationsraum, in dem wir sind, hat ja meistens irgendwie einen Fokuspunkt. Und wenn

es eine Zen-Halle ist, dann gibt es da einen Spiegel oder einen Buddha oder sowas. Und wenn es ein christliches Haus ist, dann gibt es da vielleicht ein Kreuz, oder so, und wenn ich da reingehe, dann verneige ich mich dort leicht, aber das macht jeder automatisch, der irgendwie einen Sensus hat für religiöse Sachen. Aber ich verneige mich... zum Beispiel, wenn ich in Korea bin – da, wo ich selber im Kloster war – und in die Buddha-Halle betrete, würde ich mich dreimal bis zum Boden verneigen. Aber warum? Nicht weil ich jetzt Buddhist bin, sondern weil ich Respekt habe, dass der Buddhismus eben auch dort und in diesen „circumstances“ mir viel beigebracht hat. Und ich kann mich vor einem Lehrer in Korea problemlos dreimal bis zu Boden verneigen. Aber hier mache ich eine ganz leichte, also vielleicht nur so, ganz leichte „Habjang“ und das war's. Und dann setze ich mich auf meinen Platz und die Leute, die bei mir dabei ist, machen, was sie wollen. Da sind die dabei, die haben das Bedürfnis, sich drei Mal komplett zu verneigen, dann sollen sie das tun. Sie merken schon, das ist nicht japanische Form, wo jeder alles gleich machen muss... Wir sitzen normalerweise auch zueinander zugewandt. Wenn mich Leute fragen: „Ich sitze aber lieber zur Wand, weil das habe ich immer schon gemacht“, dann sage ich: „Setzt dich zur Wand.“ Sie merken schon... Also, ich bin über die Jahre mehr und mehr aus dem Ritual gleichschalten und Dinge herausgegangen, sondern was wir haben, ist, jeder hat seinen Platz und man wechselt da nicht. Es gibt keine persönlichen Gegenstände im Meditationsraum, also wenn jemand eine Decke hat, dann bitte die zusammenfalten und hinlegen, das sind gewisse...

Josephine Ebner: Wenn jemand was hat?

Martin Rötting: Eine Decke hat. Also, Form, Ästhetik, dass es schlicht und aufgeräumt ist, da wird man sich auch innerlich aufräumen können, aber auch ohne Druck. Leute können bei mir auf dem Stuhl sitzen zu meditieren, wenn die Knie wehtun, oder auf einem Hocker, in Sitzhaltungen, die weiß der Geier, wo die herkommen. Das Einzige, was ich sag: „Wenn du willst, dass du keine Kreuzschmerzen hast, schau, dass du einen normalen, geraden Rücken hast.“ Aber sonst ist mir... ich mache es schon vor. Also, ich setz mich im Lotus, verwende den Halblotussitz und sitze auf dem Kissen und lege meine Hände auf die Oberschenkel. Das ist meine persönliche Haltung. Und ich sage: „Macht, was ihr sinnvoll findet.“ Gerade sitzen... Dann sage ich auch, früher im Herzensgebet haben sich die Mönche gekrümmt und ins Herz geguckt und ich würde es jetzt nicht mehr empfehlen, weil es nicht gut ist für den Rücken. Und im Herzensgebet gibt es Traditionen, die haben absichtlich versucht, den Herzschlag mit dem Atem willentlich in Verbindung zu bringen. Und da sage ich, das würde ich jetzt lieber auch nicht machen, weil der Punkt ist, wenn man auf den Atem achtet, dann gleicht sich der Herzschlag irgendwann sowieso an und da muss man nichts tun dafür. Und ich bin eigentlich ein Freund des Nicht-Eingreifens. Also, um es meditationstechnisch zu sagen, in dieser Gegend die Aufmerksamkeit [he points to his belly area] und nicht hier [he points to his chest]. Also, bei manchen Yoga-Formen oder so, aber auch im Chorsingen geht ja die Aufmerksamkeit nach oben. Je weiter sie nach oben kommt, desto mehr Emotion man bekommt. Die Meditation ist eher um Gedanken und Gefühlen und deswegen sage ich immer: „Bleiben wir hier.“ [he points to his belly area] Dann geht alles langsamer, aber dafür muss ich nicht Dinge begleiten, denen ich nicht gewachsen bin. Also, wir könnten uns hier auf den höheren Atem konzentrieren, Laut „chanten“, Dinge, die emotional bindend sind, dann werden Gefühle kommen, es ist ja völlig

normal und dann aber kommen mit den Gefühlen, die unterbewussten Sachen viel schneller hoch. Und ich habe die alle in einer Geschwindigkeit auf dem Tisch, in dem ich nicht weiß, ob die Person, die sie mitbringt ihr gleichzeitig Herr werden. Deswegen liebe ich das Herzensgebet und das Zen, weil die Dinge in einer Gemächlichkeit ablaufen und ich immer den Eindruck habe, wenn es dann hochkommt bei den Leuten, dann haben sie schon genügend geübt. Meine Begleitung ist ein Gespräch, ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde pro Person. Deswegen nehme ich meistens nicht mehr, wie 15 Leute für ein Wochenende, weil an dem Samstag ich einfach nicht mehr Gespräche schaffe. Das heißt, diejenigen, die öfter bei mir waren, übernehmen dann das Zeit-Schauen und dass im Meditationsraum die Ordnung quasi stimmt. Ich führe Gespräche und die laufen so ab, dass ich die Leute frage: „Wie geht’s beim Meditieren?“ Und die erzählen das, was sie mir erzählen wollen und ich versuch mit ihnen rauszufinden, welche Art von Praxis hier am ehesten weiterbringt, also ob sie noch im großen Strom der Alltagsgedanken sind, oder ob schon einzelne Ruheflecken einkehren, oder ob da bereits der Ochse gezähmt werden will. Sie kennen die zehn Ochsenbilder? Wenn ich Herzensgebet unterrichte, verwende ich sehr oft die Geschichte des heiligen Korbinian, der einen Bären gezähmt hat und das kann man eins zu eins... Ich habe Aufsätze geschrieben, wo das... Also, der Korbinian zähmt einen Bären, der den Packesel gefressen hat. Das kommt im Zen nicht vor, aber die Tatsache, dass die Alltagskräfte schwinden, wenn man so eine Art Burnout hat, das weiß jeder. Dass viele Leute zu meditieren anfangen, weil es ihnen nicht gut geht, das ist quasi der gerissene Packesel von Bären. Und dann, wie man ihn zähmt, der Adjutant schlägt mit der Peitsche ein und der Korbinian sagt „nein“, und segnet... also er hält nur so die Hand hin, so eine Segenshand und dann trägt der Bär das Gepäck, das der Packesel nicht mehr tragen kann, weil er ja tot ist. Das heißt, die Kräfte, die dich angreifen, sind die Kräfte, die dich tragen werden, die dein Gepäck tragen werden. In Rom angekommen, beim Papst – also das ist die Rahmengeschichte und alles frei erfunden...

Josephine Ebner: Wer ist das?

Martin Rötting: Der Heilige Korbinian.

Josephine Ebner: Korbinian. Eine historische Figur?

Martin Rötting: Ja, eine historische Figur. Aber natürlich ist die Geschichte nicht historisch. Die ist „copy-und-paste“ zwanzig Mal in der gleichen Zeit, [inaudible]... also es ist definitiv reinkopiert worden in die Vita, also es ist ganz klar. Das hat man damals gemacht, um Viten aufzupimpen, genau. Und dann wird der Bär in Rom er entlassen. Wenn Sie Ochsenbilder kennen, fünftes Bild, dann ist es schon erstaunlich, wie parallel diese Dynamik ist. Das Tier wandelt sich im Christentum von den Löwen, die der heilige Antonius gezähmt hat – in der Wüste, also nicht der von Padua, sondern der Große –, bis hin zu Bären in unserer Gegend, bis hin zu Wölfen weiter im Norden oben, bis hin zu Seeungeheuer, wenn Sie nach Schottland kommen, Kevin von Glendalough in Irland ist dann eher so Loch-Ness-mäßig. Also, die Tiere scheinen eher mit der Gegend zusammenzuhängen, was ja auch in Indien das gleiche ist. Da sind Elefanten, Tiger, Ochsen oder Büffel. Egal in welchem Land Sie gerade die Geschichte hören. Also die Ochsenbilder gibt es mit den Tieren, die wild waren und gerade in der Gegend.

Das bringe ich oft, weil ich finde, dass es die Verwandtschaft dieser beiden Wege zeigt. Ich sage nicht „Ist-gleich“, sondern ich sage „Verwandtschaft“, weil sie in einem unterschiedlichen Rahmen eingespannt sind, also Weltanschauungsrahmen. Und das respektiere ich, ich setze kein Ist-gleich-Zeichen, sondern ich sage, man kann von den anderen lernen. Jetzt haben Sie meine private Seite gehört. Und was mache ich als Religionswissenschaftler daraus?

Josephine Ebner: Vielleicht noch eine Frage, wenn Sie Vorträge halten in Kursen, was erzählen Sie hier?

Martin Rötting: Also, eins habe ich quasi skizziert, dieser Vergleich der Ochsenbilder mit dem Bären Zähmen. Ich nehme gerne den heiligen Korbinian aus zwei Gründen. Erstens, ich habe lange in der Diözese Freising gewohnt, und da ist der Korbinian, der Diözese-Heilige, München Freising. Zweitens, Papst Benedikt hatte den Korbinians Bären in seinem Papstwappen. Und das ist ein kleines Augenzwinkern, das sozusagen die Tradition des Herzensgebetes und des Zens, im übertragenen Sinn, im Papstwappen gelandet ist. Aber fragen Sie mal Leute, was das Papstwappen bedeutet, was der Korbinians Bär bedeutet, dann bleiben sie bei der Heiligengeschichte und können oft nicht mehr lesen die spirituelle Dynamik, die diese Geschichte eigentlich erzählt. Also, das finde ich religionspädagogisch... der Religionspädagoge in mir kommt hoch und ich finde es spannend, Leute darauf aufmerksam zu machen. Als Religionswissenschaftler hat mir meine spirituelle Seite und über sehr viele Jahrzehnte immer schon Zugang verschafft zu Menschen, die in dem Feld praktizieren und auch eine Kenntnis dieses Feldes. Also, ich kenne einfach sehr viele verschiedene Meditationsgruppen, Leute, die da aktiv sind, und so weiter. Und in meiner Promotion damals hat es mir ermöglicht, sowohl in Südkorea als auch in Deutschland, Menschen zu interviewen, die Zen machen oder Buddhisten sind oder Christen sind und sie zu fragen, was in ihnen vorgeht, wenn sie Protestanten sind und sich auf das Sitzkissen setzen und da aber ein Buddha vorne steht oder so, oder sie sogar das Herz-Sutra rezitieren auf Japanisch.

Josephine Ebner: Rezitiert ihr in Ihren Seminaren und Wochenenden? Rezitiert ihr einen Text?

Martin Rötting: Nichts, gar nichts. Nein, keine Rituale. Also, wenn die Leute Rituale... also was wir machen, wenn wir im Kloster in Sankt Ottilien zu Gast sind, dann lege ich es so an, dass die Leute mit den Mönchen mitbeten können. Aber, es ist nicht Teil meines Wochenendes. Ich biete es also quasi an, wenn wir im Puregg sind, schmieden wir uns in das Programm der Gemeinschaft dort ein. Aber die sitzen und da wird auch nicht rezitiert, genau. Also keine Rituale, kein Ding. Wenn ich früher angeboten habe, im Haus der Stille, dann habe ich meistens geschaut, dass es am Sonntag einen Gottesdienst gibt, wo Leute hingehen können, die wollen, was damit zu tun hatte, dass alle Angemeldeten das Bedürfnis hatten, das zu tun. Aber ich... es ist nicht Teil dessen, was ich anbiete, in dem Sinn. Es gibt auch Leute, die zu mir kommen und überhaupt keinen Wert darauflegen und ich werde nichts tun, um sie dahin zu bringen.

Josephine Ebner: Haben Sie Konflikte mit der Kirche erlebt bezüglich Ihrer Praxis?

Martin Rötting: Nein, bezüglich der Praxis nicht. Es gab einmal, also auch eigentlich kein Konflikt, aber... Der Kardinal von München Freising hatte mal interveniert wegen meines Doktorvaters Michael von Brück. Aus seiner Sicht war der zu pluralistisch, und er wollte nicht, dass ein Mitarbeiter seiner Diözese bei einem Pluralisten promoviert. Die Tatsache, dass ich Religionswissenschaft promoviert habe und überhaupt keine theologische Aussage in meiner Arbeit fälle – ist nicht meine Aufgabe als Religionswissenschaftler, ich habe einfach nur Lernprozesse analysiert, fertig – war nicht zu vermitteln. [laughs] Von so her habe ich... das wurde dann quasi gerettet, in dem jemand anders kurz meine Arbeit betreut hat, offiziell. Aber ich treffe als Religionswissenschaftler keine theologischen Aussagen, es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, Prozesse zu verstehen, zu analysieren, kulturwissenschaftlich anzugehen. Fertig. Privat, habe ich ja grad gesagt, bin ich katholisch und mach ein Herzensgebet, das sehr, sehr nahe zum Zen ist und fühle mich dem Buddhismus auch sehr verbunden. Aber als Religionswissenschaftler untersuche ich momentan interreligiöse Räume. Ich habe zu den alten Schamanen was gearbeitet, mein Gott, wie alle halt. Aber natürlich habe ich meine Themen. Also, das ist ja auch oft in der Religionswissenschaft so, dass man die Themen nimmt, zu denen man einen Bezug hat.

Josephine Ebner: Und von der Seite des interreligiösen Dialogs... Sehen Sie hier eine Kontinuität zwischen dem Umfeld des interreligiösen Dialogs und dem Umfeld der Praktizierenden, oder sehen Sie eher zwei unterschiedliche Räume?

Martin Rötting: Nein, natürlich, in dem Moment, in dem man als Christ sich für den Zen interessiert und der Zen, je nachdem wie man liest und was man liest, behauptet, dass es im Zen keinen persönlichen Gott gibt... was eigentlich stimmt, es gibt nicht eine Vorstellung, die so ist wie im Christentum, was aber daran hängt, dass es erst unterschiedliche Logiken sind, in denen diese Bilder gespielt werden. Dann ist das Sprechen des Buddhismus und die Weltsicht des Buddhismus immer eine Anfrage an christliche Gottesvorstellungen. Und meine Erfahrung im Dialog ist... also in der Untersuchung von Menschen, damals auch in der Promotion schon, aber später habe ich mich sehr mit der Genese von spiritueller Identität beschäftigt. Also, nicht nur Leute, die sich für Buddhismus interessieren, sondern insgesamt. Aber es gibt einfach sehr viele Christen, für die gerade der Zen-Buddhismus und die Lehrer, die man kennt, sozusagen ein positiver Challenge ist, weil die mit ihrem Gottesbild in der Sackgasse stecken. Also, die wollen den alten Mann mit Bart – und wer auch immer – in ihren Vorstellungen loswerden und durch irgendwas anderes ersetzen. Und da ist die Sprache, die das Zen verwendet, einfach eine Herausforderung. Und von so her ist es eine große Einladung für den Dialog. Es gibt aber auch ganz andere Formen von Dialog, in denen das jetzt nicht hilfreich ist. Beispielsweise, wenn Muslime sich bemühen, mit Christen in Dialog zu treten, weil sie wollen, dass ihr Islam anerkannt wird und ihre Hinterhofmoschee vielleicht irgendwann mal in die volle Straße kommt und man anständig sozusagen leben kann, als Muslim sich wertgeschätzt fühlt. Das ist ein anderer Dialog, das heißt die darf man nicht sofort in eine Tüte schmeißen oder so – in ein Sackerl [laughs] –, sondern man würde vermutlich differenzieren müssen und sagen, es gibt unterschiedliche Formen von Dialog, die in einer Person vorkommen können. Und von daher ist die Praxis... Also wenn christlich oder auch sogar post-christlich geprägte Menschen, die sogar schon sagen: „Ich habe mit der Kirche nichts mehr zu tun“... aber die

Auseinandersetzung mit Zen bringt normalerweise immer die Frage: Was ist denn jetzt mit dem Gottesbild? Die Tatsache, dass wenn man sich länger mit Zen beschäftigt, man auf Dynamiken kommt, die es auch im Christentum gibt. Wie ich gerade erwähnt habe, im Herzensgebet, diese Dynamik des Loslassens und inneren Entbilderns. In dem Moment, in dem die entdeckt wird, kommt bei vielen ein Wundern darüber, warum man es nicht früher entdeckt hat und vielleicht auch wieder eine Annäherung, wahrscheinlich wurde deswegen Meister Eckhart zum prominentesten Heiligen der Zen-Bewegung, weil er von Gott als Nichts spricht, und so weiter. Und das kommt immer wieder vor in den Daten, massenweise. Beispielsweise habe ich in einem Vortrag im Wochenende die berühmte Opferstock-Predigt, die Weihnachtspredigt von Meister Eckhart als Grundlage verwendet, in der es auch natürlich – wie immer bei Eckhart eigentlich – um das Entbildern und Leerwerden geht. Und damit können dann auch Leute, die sich für Zen interessieren, sehr viel anfangen und ihr Gottesbild beginnt sich zu verändern, genau. Für mich als Religionswissenschaftler ist spannend, dass diese Prozesse passieren. Und es war aber auch nicht minder spannend, den umgekehrten Weg zu sehen. Ich habe ja auch Koreaner interviewt, die sich dem Buddhismus wiederwenden. Und wenn sie beim Herr Pokorny promovieren, wissen Sie, kennen Sie wahrscheinlich das Setting der koreanischen Christen sehr gut...

Josephine Ebner: Ich promoviere nicht, oder noch nicht.

Martin Rötting: Okay, das ganz anders ist wie im Westen, wo sehr viele protestantische Formationen da sind, mit sehr starken Vorstellungen von Gott und Jesus, die dem dortigen Buddhismus konträr gegenüberstehen, noch massiv Kontra geben. Und da entstehen ganz andere Dynamiken im Dialog, und die zu vergleichen, also zwei Religionen, die da zueinanderkommen und ganz andere Dynamiken, das war so eine Herausforderung, religionswissenschaftlicher Art.

Josephine Ebner: Wie sehen Sie die Lage des interreligiösen Dialogs zwischen Christentum und Zen heute in Österreich? Tut sich da was oder nicht? Sehen Sie einen Fortschritt, nicht einen Fortschritt, aber eine Bewegung? Wenn ja, auf welcher Ebene? Auf akademischer Ebene?

Martin Rötting: Also, auf der Ebene der Praxis, glaube ich wahrzunehmen, dass es einerseits Menschen gibt, die sich über die Jahrzehnte jetzt immer wieder gesetzten Angebote, christliche Mystik oder Meditationsbewegung und Zen... da gibt es Menschen, die sich genau dafür interessieren, also auch für diese Verbindung, weil sie da für sich was persönlich rausziehen können. Wenn Sie „Buddhismus in Europa“ anschauen, dieses Buch, was dasteht, da finden Sie einiges dazu. Und ich würde Ihnen an der Stelle raten, Kurt Krammer zu interviewen, der ein Zen-praktizierender Buddhist in Salzburg ist, aber auch ein Institut für Buddhismus und Dialog betreibt und aktiv im interreligiösen Dialog mit den Christen beteiligt ist und da wir zusammengearbeitet haben, zum Beispiel für dieses Buch, würde ich sagen: Natürlich gibt es da einen Interessenskreis, aber das sind jetzt keine großen Zahlen, die da hinkommen. Aber es gibt zumindest da Andocken-Formen. Es gibt einen ULG, also Universitätslehrgang, Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess.

Josephine Ebner: Den Sie leiten, oder?

Martin Rötting: Ja, den habe ich geerbt von einem Kollegen, der verstorben ist. Ich leite den mittlerweile, also wissenschaftlich. Und da ist diese Thematik bei vielen Teilnehmern auch ein Thema, nicht bei allen, aber bei vielen, die selbst Zen praktizieren, Christen sind, Theologen sind. Also die Dichte von Menschen, die theologisch gebildet sind, in der Kirche sogar arbeiten und sich für Zen interessieren, ist doch sehr hoch. Aber natürlich ist auch so ein Kurs gerade mit der Bezeichnung ein Sammelbecken dafür. Definitiv kein Querschnitt der Gesellschaft.

Josephine Ebner: Vielleicht noch etwas in der Richtung... Sie sind jetzt nicht seit sehr langer Zeit in Österreich, oder?

Martin Rötting: Vier Jahre.

Josephine Ebner: Sind Sie mit Ermin Döll oder mit Karl Obermayer in Kontakt getreten?

Martin Rötting: Ich kenne die nicht persönlich. Wie gesagt, ich kenne den Kurt Krammer, ich kenne den Karl Baier, ich kenne den Präsidenten der buddhistischen... aber nicht jetzt weil wir miteinander meditiert hätten, sondern weil ich da einmal in Wien war und die Frau... Also, ich kenne seit vielen Jahren die Ursula Baatz und den Karl Baier. Also, die Ursula Baatz müssen sie unbedingt interviewen zu dem Thema, weil sie die Frau in Österreich ist, die sich damit beschäftigt hat. Also, wenn jemand die österreichische Zen-Szene und die der christlichen Beschäftigung damit kennt, dann ist es die Frau Baatz.

Josephine Ebner: Sind Sie im Kontakt mit Bildungshäuser, die Zen anbieten?

Martin Rötting: Also ja, natürlich. Also, sowohl im Sankt Virgil wird Zen angeboten und ich kenne auch die... zum Beispiel, Christian Hackbarth-Johnson bietet in Sankt Virgil Zen an, den kenne ich auch sehr gut. Ich bin selber im Lassalle-Haus wegen diesem Kurs, Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess. Dort wird ja auch Zen angeboten, aber ich habe mit den Zen-Lehrern dort nichts zu tun. Und ich muss auch sagen – aber das ist, glaube ich, völlig normal –, auf der persönlichen Seite, also auf der privaten Seite, besuche ich keine Seminare oder gehe da nirgendwo hin, weil ich habe meine Praxis gefunden, fertig. Ich brauche da jetzt nicht, gehe da nicht... brauche ich nicht. Was überhaupt nicht heißt, dass sie keine gute Arbeit machen, aber meine Zeit ist beschränkt und aus privaten Gründen gehe ich da jetzt nicht in irgendein Wochenende. Das habe ich früher gemacht, in den 90er Jahren war ich bei Ayya Khema und habe ich das alles gemacht. Und wer damals gelehrt hat, die kannte ich fast alle. Und jetzt ist es so, dass ich weiß... kennenlernen tue ich sie quasi indirekt, weil ich Menschen interviewe, die bei anderen meditieren. Und dann gibt es da Aussagen. Aber das heißt ja nicht, dass ich wirklich die Leute kenne, sondern dass ich über Interviews etwas höre.

Josephine Ebner: Gut, von meiner Seite... Wollen Sie noch was sagen? Gibt es noch etwas, was für Sie relevant ist?

Martin Rötting: Ja, also, ich finde es spannend, die Frage, wenn Sie über den Dialog sprechen. Es ist eine... Mich beschäftigt die Frage, welche Rolle die Religionswissenschaft im Dialog hat. Die ist ja auch heiß umstritten im Feld. Mein Standpunkt ist, dass die Religionswissenschaft den Dialog analysieren kann und diese Analyseergebnisse in den Dialog wieder einbringt. Also, das tut es ja sowieso, in dem die Dinge veröffentlicht werden. Man kann es aber auch aktiv einbringen, indem man... und es passiert ja auch, dass man angefragt wird von Gruppen. Ich glaube, dass das eine notwendige Aufgabe ist, weil es eine Form der Anwendung der Religionswissenschaft ist und ihr hilft, gesellschaftliche Relevanz zu erhalten. Aber besonders notwendig ist dann, dass man eben differenziert, ob man religionswissenschaftlich arbeitet oder an seiner persönlichen Spiritualität. Und es muss klar sein. Also, zum Beispiel in diesem kleinen Büchlein „Interreligiöse Spiritualität“, das gelbe da [he points to a book], steht in den ersten zwei Sätzen und am Anfang drin, dass es eher eine persönliche Reflexion ist. Also, das heißt es nicht eine Aussage von mir als Religionswissenschaftler, sondern eher ein persönliches Verarbeiten dessen. Und auch ansonsten mache ich es so, dass ich normalerweise den Leser informiere. Das heißt, wenn ich religionswissenschaftlich arbeite, dann lege ich die Methode klar. Dann schreibe ich, was ich denke, was zu sagen ist, und dann kann es auch sein, dass ich sage: Jetzt kommt aber –Achtung! – ein religionspädagogisches Kapitel für Menschen, die mit diesem Wissen irgendwie umgehen müssen, sollen oder wollen. Und das ist so geschrieben, dass Theologen das verstehen können, also auch in einer theologischen Sprache. Und in diesem Kapitel mag ich meine eigenen theologischen Positionen offenlegen oder mag ich auch spirituelle Aspekte preisgeben, wenn es irgendwie notwendig erscheint. Aber ich differenziere, und das ist markiert, also mindestens eine Fußnote. Achtung, jetzt kommt das! Und das, glaube ich, ist absolut notwendig. Also, damit man die wissenschaftliche Reflexion von der persönlichen Reflexion trennt, aber natürlich darf man beides. Aber man muss ganz klar sein in der Außenkommunikation als was man gerade aktiv ist. Und das ist mir noch wichtiger, weil ich ja auch als Religionswissenschaftler, mich mit dem Feld beschäftige, natürlich, weil ich einen Zugang habe.

Josephine Ebner: Eine letzte Frage... Sehr oft ist die Rede von Praktizierenden und von Lehrern in christliches Zen, dass Zen und Christentum den gleichen Kern haben und deswegen können Christen Zen praktizieren. Der einer mystischer Kern... Sehen Sie das so? Und wenn nicht, wie kann man Zen üben und gleichzeitig... die Zen-Übung hat klarerweise einen Hintergrund, einen Lehr-Hintergrund, eine Philosophie oder Theologie. Wie kann man den mit dem Herzensgebet, zum Beispiel, vereinbaren? Was tut man eigentlich dann?

Martin Rötting: Also, als Religionswissenschaftler kann ich dazu gar nichts sagen, aber als Religionspädagoge und in einer theologischen Sprache gefällt mir eine Aussage von David Steindl-Rast, mit dem wir uns hier beschäftigen, der gesagt hat, man fühlt sich... es gibt irgendwie einen Sensus für das Geheimnis des Lebens und manchmal fühlt man sich von diesem Geheimnis des Lebens angesprochen und antwortet. Und für ihn ist es quasi die Ur-Trinität. Also das Geheimnis des Lebens nennen die Christen Gott, das Antworten nennen sie Jesus Christus, oder eben auch der einzelne Christ – dieses angesprochen sein –, und das

Antworten wäre dann der Heilige Geist, der in einer in Bewegung ist. Ich kann damit... das kann ich gut hören und auch so sehen. Und wenn ich mit... und dann sehe ich, dass es Freunde von mir gibt, die sind Mönche in Zen-Klöstern in Südkorea oder auch praktizieren hier Zen, und wenn sie mir erzählen, was es sie in Bewegung bringt, wenn sie Zen machen, dann sage ich ja, also ob da ein Gott vorkommt oder nicht, aber du bist vom Geheimnis des Lebens angesprochen. Also, da gibt es irgendwas im Leben, was sie anspricht. Und der Punkt ist, sie antworten darauf, in dem sie sich hinsetzen und – würde ich sagen – zuhören, dem „was ist das?“ [he hits the table with his hand] zuhören. Und ob das ein Kern ist, ein mystischer Kern, weiß ich nicht. Diejenigen, die versuchen, diesen Kern zu beschreiben, rudern meistens zurück. Ein reines Nichts, oder wie auch immer, also, so ist es sowohl im Zen-Sprache wie auch in der negativen Theologie. Für meine Person, privat, kann ich sagen, dass ich durch das Schweigen und Sitzen im Herzensgebet einfach ein Zuhörender sein möchte.

Josephine Ebner: Wollen Sie noch was sagen?

Martin Rötting: Alles gut. [laughs]

Josephine Ebner: Gut, danke.

Interview: Helmut Renger

Date 31st January 2023
Place A café near Helmut Renger's psychotherapy studio in Graz, Austria
Duration 50 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Helmut Renger, born 1968, psychiatrist, he leads Zen meditation retreats, mainly at the Haus der Stille near Graz

Josephine Ebner: Ich würde einfach fragen, ob Sie mir etwas erzählen können, wie Sie zum Zen gekommen sind und über Ihre Ausbildung. Wo Sie aufgewachsen sind, mit welchem Hintergrund?

Helmut Renger: Ok, ich habe... Aufgrund körperlicher Erkrankung hat's geheißen, dass ich nicht mehr viel Sport machen soll, wie ich Jugendlicher war. Ich hatte einen zu hohen Blutdruck und habe dann begonnen da halt, weil ich kein Medikament nehmen wollte, habe ich begonnen autogenes Training zu machen und dann Yoga, weil ich davon gehört habe, und da hat es ja nicht... Das war damals unglaublich esoterisch und es hat auch nicht viel gegeben, es hat Osho gegeben, und ein bisschen... also in Graz. Und ich habe sehr viel gelesen da, ich hatte nicht viel Geld, also ich wollte von meinen Eltern da auch nicht... und habe dann halt primär gelesen, Bücher von der Bibliothek, die esoterisch waren, weil ich konnte mir auch nicht so viel kaufen, wegen Geld, und hab dann... hat mich zunehmend Zen fasziniert, weil das nicht so esoterisch war und weil mich die Koans interessiert haben, oder die haben mich immer angesprochen und haben dann halt...

Josephine Ebner: Können Sie sich erinnern, was Sie gelesen haben? Über Zen, am Anfang?

Helmut Renger: Das erste Buch, das mich am meisten angesprochen hat, war von Janwillem van de Wetering, „Der leere Spiegel“. Das ist ein Holländer, der Krimis geschrieben hat, der eineinhalb Jahr in einem Zen-Kloster in Japan war, primär darübergeschrieben hat, dass ihm die Knie weh tun vom Meditieren, und da habe ich mir gedacht: „Das kenne ich!“ [laughs] Also, ich habe mir gedacht: „Das ist nicht so esoterisch, das ist das, was ich beim Meditieren selber erfahre.“ Und die Koans eben. Und dann habe ich eigentlich... neben dem, was habe ich gelesen? Also, die christlichen Sachen habe ich nicht gelesen, ich habe dann den [Philip] Kapleau, „Die drei Pfeile des Zens“ natürlich, ein bisschen später... Daido Looi, „Hat ein Hund Buddha-Natur?“, und... Joko-Beck, Robert Aitken. Also, Shunryu Suzuki... Ich habe, das ist total lange her... ich habe in den letzten Jahren... ich habe sicher seit 30 Jahren sehr wenig gelesen dann, weil ich mir so das Gefühl habe, es bringt mir mehr, wenn ich meditiere, als wenn ich Dinge lese. Das hat mich überhaupt auch an Zen angezogen, sozusagen, dass es weniger eigentlich eine Religion ist – oder wie ich es damals empfunden habe, es gibt ja andere Blickweisen –, sondern dass es mehr darum geht, dass... um die persönliche Erfahrung. Ich hatte eben vorher ganz viel die Yoga-Texte gelesen und es war ja schön, aber ich erfahre das ja nicht. Das sind Theorien, die kann man glauben oder nicht. Jedenfalls, das hat mich über

Zen fasziniert und es hat dann lange gebraucht... dann habe ich Tai-Chi und Qigong gemacht, weil es günstig möglich war über die Uni und dann mit 22 war ich zum ersten Mal im Haus der Stille. Das habe ich gekannt, weil ich da schon einmal ein Seminar gehabt habe. Ich habe auch bei den Theologen sofort Vorlesungen gemacht, Pastoraltheologie, weil es da einen Gestaltentherapeuten gab – mich hat immer Psychotherapie interessiert – und es war ganz viel dadurch bestimmt, dass ich eben mir die Dinge nicht leisten konnte, die ich machen wollte, weil ich eben meinen Eltern nicht so sehr auf der Tasche liegen wollte. Ja, und das war eine Möglichkeit, etwas Psychotherapeutisches zu machen und der Mann war spannend. Ja, da habe ich halt Umgang mit Krankheit und Tod für Pastoraltheologen, Umgang mit Sterben, Medizin und Ethik, und so weiter, Dinge gemacht und bin dann schließlich ins Haus der Stille gekommen und habe da – ich kann mich noch erinnern – die Messen besucht halt, weil das war so Gelegenheit, Teil des Kurses, und es ist mir alles unglaublich skurril vorgekommen. Ich war weit weg von allen. Ich bin evangelisch eigentlich, ich war lang... Also, ich hatte eine Kirche von innen gesehen beim Schulgottesdienst zuletzt vor zwölf Jahren, also null Ahnung davon. Und mir sind die Teile vorgekommen... Ich kannte das mehr aus Monty Pythons als... [laughs] Also, die Monstranz, die heilige Handgranate, und ich habe mir das Lachen verbeißen müssen, weil mir unglaublich viel Witze eingefallen sind, zu allem. Und ich habe es aber schön gefunden, weil ich das Christentum da sehr inklusiv gefunden habe. Ich bin auch wegen des Messweins gegangen, also das war... beim Meditieren, dann ein Schluck Wein war unglaublich, war schön. Und ich habe eigentlich da dann... eben früher war im Haus der Stille die Messe sehr... hat wirklich stille Phasen gehabt und war sehr einfach und die Lieder waren sehr einfach und mich haben die Lieder sehr berührt, die Taizé-Lieder. Also, die Aspekte von Christentum von Hingabe und von Vertrauen, die für mich stark dargestellt haben... Und ja, ich fand da sehr offen... eine Art von Christentum, die sehr undogmatisch war, sehr offen. Und ich habe da auch damals Buddhisten... ich habe wohl auch irgendwas gelesen, wo Buddhisten über Zen darübergeschrieben haben, wie seltsam es ist, wenn Christen Zen praktizieren. Und ich habe da irgendwie gedacht, die sind dogmatischer als die Christen! [laughs] Ja, so bin ich halt zum Zen gekommen und mit buddhistischer Theorie habe ich mich eigentlich erst viel, viel später beschäftigt, jetzt allerdings aus Sicht des Theravada Buddhismus, weil ich einen Hochschullehrgang an der SFU geleitet habe, mitgeleitet habe über Achtsamkeit in pädagogischen, medizinischen und psychosozialen Berufen. Und da war es so ein Vierer-Team, und einer davon war ehemaliger buddhistischer Mönch und hat eben... Christoph Köck, ist Ihnen bekannt?

Josephine Ebner: Als Name.

Helmut Renger: Der Christoph Köck und der Harald [Erik] Tichy, der vielleicht auch... ein schwer lesbares, aber ein sehr klassisches Buch über [Carl] Rogers und Buddhismus, also Theravada Buddhismus, geschrieben hat, letztlich über das Phänomen von Samadhi in Meditation und Psychotherapie. Naja, jedenfalls über die habe ich begonnen ein bisschen Sutren zu lesen und mich mit Buddhismus zu beschäftigen, nicht jetzt aus Zen-Sicht, sondern aus dieser Sicht. Und das hat mir auch gefallen, oder damit kann ich auch was anfangen. Und na ja, und ich habe dann eigentlich... ich habe schon vorher immer sehr an Praxis geglaubt und habe eigentlich seit – ich weiß nicht – seit ich 16 bin, regelmäßig geübt. Yoga, dann... am

Anfang nicht vielleicht... immer wieder phasenweise täglich, eine halbe Stunde, eine Stunde, dann wieder mal weniger. Und ich glaube, seit ich 20 bin, dann habe ich schon Phasen gehabt, wo ich wirklich drei Stunden am Tag geübt habe. Und dann eben seitdem ich im Haus der Stille war, beim Othmar Franthal, den du vielleicht interviewst, vielleicht ist er gar nicht so leicht zu kriegen, weil er viel zu tun hat... Jedenfalls mit dem habe ich anfangen und war dann auch einmal beim Obermayer.

Josephine Ebner: Bei einem Sesshin?

Helmut Renger: Ja. Und bin aber dann primär beim Othmar geblieben, bin dann ins Haus der Stille, um richtige Zen-Meister kennenzulernen oder bei denen zu üben.

Josephine Ebner: Wo?

Helmut Renger: In Dietfurt, war dann eben jahrelang dort und dann ist er wieder hergekommen, war eine Zeitlang hier, dann wieder dort und bin jetzt, weil es ja mühsam ist auch bei ihm Sesshins zu haben und weil ich dann wegen den Kindern auch nicht mehr regelmäßig, so gern... Also, früher bin ich drei, viermal im Jahr eine Woche meditieren gefahren, aber mit den Kindern... der Älteste ist jetzt 18... Ich wollte nicht so weg von der Familie, bin immer seltener gefahren und das ist dann mit der Koan-Praxis mühsam und mache jetzt seit drei Jahren Koan-Praxis bei Hans Scherzer. Den hast du schon?

Josephine Ebner: Ja! Ich habe mit ihm gesprochen.

Helmut Renger: Ja, sehr gut. Also, bei dem mache ich Koan-Praxis. Also, es ist ja doch ein kleiner Kreis! Du hast die Möglichkeit, vielleicht sogar ein umfassendes Bild zu kriegen. Ok, ich weiß nicht, in welche Richtung, ich weitererzählen soll...

Josephine Ebner: Ja, ich habe viele Fragen. Du hast gesagt, dass wie du im Haus der Stille angekommen bist, warst du von der Messe fasziniert und dass sie auch anders als jetzt war... Hat sich da was geändert?

Helmut Renger: Im Haus der Stille? Ja, das ist, aus meiner Sicht, es ist nicht mehr so ruhig. Das Haus hat sich total verändert. Früher hat es da so eine Hecke rundherum gegeben, früher war es wirklich still in dem Haus, früher... und jetzt, die haben sich halt mehr so offenes Christentum, mehr die Offenheit... Dann dieses Kaffeehaus der Stille! So, das war früher... Also es war früher wirklich mehr auf Kontemplatives, so habe ich es erlebt. Und jetzt ist es so, dass wir mit den Kursen akzeptiert sind, es ist ok, und die sind auch nett. Aber das Haus ist anders, aus meiner Sicht. Die Schwerpunkte sind anders, die Messen sind anders, die sind länger geworden, es gibt kaum noch stille Phasen. Die Lieder sind melodisch komplizierter geworden, der Text komplizierter geworden. Es ist mehr... es ist weniger kontemplativ, aus meiner Sicht.

Josephine Ebner: Waren sie im Kontakt mit Pater Karl [Maderner]?

Helmut Renger: Kontakt ist übertrieben, natürlich habe ich mitbekommen...

Josephine Ebner: War er auch im Zen involviert?

Helmut Renger: Nein, der hat sicher das andere, der hat das „Macher“-Christentum, jetzt vielleicht auf seine Bautätigkeit bezogen. Aber bitte, da bin ich... ich habe da wirklich nur... Ich bin da zum Meditieren hingegangen und habe mich nicht so in das Haus involviert. Da ist besser ein Horst [Strasser] und der Reinhard [Mendler], die können viel mehr dazu sagen. Und grundsätzlich die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, waren alle lieben Menschen. Es hat sich nur in eine andere Richtung entwickelt.

Josephine Ebner: Und als Sie angefangen haben, das war mit Othmar... gab es auch andere Zen-Meistern?

Helmut Renger: Also, es gab dann im Dietfurt den Viktor Löw und den Paul Shepherd, und ich war einmal im Holland – ich habe in Amsterdam studiert – da war Niko Tydeman, aber sonst war ich primär...

Josephine Ebner: Und im Haus der Stille war es nur Othmar?

Helmut Renger: Da gab's... Zen, es gab schon so in die Richtung den Pater [inaudible], glaube ich, aber im Haus der Stille war primär der Othmar, bzw., er hat eine Zeitlang den Viktor Löw eingeladen.

Josephine Ebner: Waren Sie auch mit Pater Victor Löw?

Helmut Renger: Ja, aber damals war es nicht nur im Haus der Stille, sondern im Dietfurt.

Josephine Ebner: Wie hat sich dann Ihre Beziehung mit der Kirche entwickelt, oder mit dem Christentum?

Helmut Renger: Also, mit Kirche gar nicht, im Sinn von... Also, ich gehe zu Messen im Rahmen von Sesshins, gerne. Und ich habe vielleicht den... den eh alle lesen... fällt mir jetzt nicht ein, ein Pater, ein Bruder...

Josephine Ebner: Steindl-Rast.

Helmut Renger: Steindl-Rast. Eine liebe Freundin von mir, die auch Theologin ist, mit der ich auch Seminare geleitet habe, steht auf den und ich habe den ein bisschen kennengelernt und den gelesen. Seine Art von Zugang zum Christentum, finde ich... die sagt mir was. Und ich habe auch... also meine Kinder waren in einer katholischen Volksschule. Das war aber nicht, weil sie katholisch war, sondern weil die Schule einen lieben Umgang mit den Kindern hatte. Und ich hatte die Religionslehrerin auch sehr gemocht. Aber es war so, also unsere Kinder...

Meine Frau ist aus der Kirche ausgetreten, weil sie den damaligen Papst nicht wollte, und den damaligen ... das war Groër, Schönborn. Und unsere Kinder waren ungetauft, bis sie sich selber taufen lassen wollten, also in einer katholischen Schule, ja... Und das war total nett. Also, das war wirklich auch eine sehr offene Art von Christentum. Ich kann mich noch erinnern, wie wir ein Taufgespräch hatten mit der Religionslehrerin meiner Tochter. Sie hat meine Tochter gefragt: „Warum willst du getauft werden?“ Und meine Tochter hat gesagt: „Weil die anderen auch getauft sind.“ Das war kurz vor der Erstkommunion und in Wirklichkeit war sie damals gläubig, aber das hat sie sich nicht so zu sagen getraut! Und die Religionslehrerin hat zu ihr gesagt: „Aber du weißt schon, dass ich dich auch gernhabe, wenn du nicht getauft bist! Du bist auch so willkommen.“ Also, sie war so... und das habe ich sehr berührend gefunden, diese Art von... das finde ich auch weiter berührend, so ein Christentum. Und ein bisschen was ist auch im Haus der Stille noch da.

Josephine Ebner: Sind Sie sonst in einer evangelischen Gemeinde...?

Helmut Renger: Null, null. Ich leite noch in einem katholischen Haus Kurse, [Bildungshaus] Greisinghof...

Josephine Ebner: Das habe ich gelesen. Wie ist das angefangen?

Helmut Renger: Da bin ich gefragt worden, weil der damalige Kursleiter, der Kurse, Zen und Christentum geleitet hat [Bert Kemming], ausgefallen ist.

Josephine Ebner: Wer war es?

Helmut Renger: Das ist ja schon so lange her! Ich habe den Namen vergessen. Der fällt mir vielleicht ein.

Josephine Ebner: Nicht der Ermin Döll?

Helmut Renger: Nein, nein, das war einer, der Zen und Karlfreid Dürckheim so verbunden hat und dann mehrere Gruppen aufgebaut hat, ein Pater. Vielleicht fällt es mir noch ein. Also, er hat lang da geleitet und hat eine große Gruppe aufgebaut. Und die laufen immer noch. Also, seine ehemaligen Kursteilnehmer kommen jetzt zu mir, schon seit... vielleicht auch schon zehn Jahre.

Josephine Ebner: Das heißt, Sie sind schon seit zehn Jahren in diesem Haus?

Helmut Renger: Schätze ich, acht Jahre? Es können schon zehn Jahre sein, so in dem Bereich. Es ist lang, ja?

Josephine Ebner: Sie haben auch erwähnt, dass Sie einen Kurs mit einer Theologin anbieten, wie heißt Sie?

Helmut Renger: Die Bettina Bergmair. Die macht so, Alexandertechnik, Authentic Movement... ist Religionslehrerin und hat auch ein sehr offenes Christentum.

Josephine Ebner: Und ihr leitet zusammen Kurse im...?

Helmut Renger: Das ist also keine wirklich, keine tiefe Sitzpraxis. Wir leiten Kurse... Also, wir haben MBSR und Alexandertechnik geleitet, und dann MBSR, oder Einsichtsdialog und Authentic Movement.

Josephine Ebner: Ah! Ich mag Authentic Movement sehr! Und mein Professor hat gerade einen Artikel über Authentic Movement geschrieben.

Helmut Renger: Ok, ah!

Josephine Ebner: Wie war für Sie dieser Übergang und wie ist es passiert, dass Sie, sozusagen, von Zen-Schüler zu Zen-Lehrer geworden sind?

Helmut Renger: Also, ich bin kein Zen-Lehrer. Das ist von Schule zu Schule strikt... aber bei uns ist es relativ... Zen-Lehrer ist man, wenn man die Koan-Schulung abgeschlossen hat und noch einige andere Qualifikationen, sondern es war so, dass der Othmar Frantal die Wochenenden nicht mehr leiten konnte im Haus der Stille, weil er in Dietfurt so engagiert war und wen gebraucht hat, der das macht. Und das haben dann mehrere andere gemacht und 2004 oder 2005 hat er mich dann gefragt, ob ich dann auch das machen kann, diese Wochenenden leiten. Das war der Grund, warum ich dann in Greisinghof gefragt worden bin, weil die haben gewusst, das ist jemand, der leitet das schon. Und da war ich auch schon MBSR-Lehrer, also das war dann 2009 oder 2010 oder irgendwas. Und dann ist, vor drei, vier Jahren, ist das Ehepaar Krebs, das im Haus der Stille die längeren Kurse geleitet hat, in Pension gegangen und hat gesagt: So, sie sind jetzt zu alt dafür, sie wollen das übergeben und dann ist es so an Reinhard [Mendler], Horst [Strasser] und mich übergegangen.

Josephine Ebner: Und wer ist das Ehepaar Krebs?

Helmut Renger: Die haben die Koan-Schulung abgeschlossen beim Othmar, sind aber auch eigentlich keine... Also das ist mit dem... Ich weiß nicht, wie sie das nennen, und das ist, glaube ich, auch nicht überall gleich streng, die Dharma-Übergabe. Die haben eigentlich auch keine Dharma-Übergabe gehabt.

Josephine Ebner: Sind sie aus Graz?

Helmut Renger: Die Ehepaar Krebs? Nein, sie sind aus Ulm, Deutschland. Die haben geübt bei Othmar Frantal, und vorher beim Pater Lassalle und Viktor Löw. Auf seiner Weise ein sehr beeindruckendes Ehepaar. Sie sind immer zu zweit gekommen. Sie haben wirklich gemeinsam eigentlich endlose lange Meditationspraxis. Sie haben zusammen zu meditieren begonnen und sind immer zusammen auf Retreats gefahren, sicher 60 Jahre lang. [inaudible]

Josephine Ebner: Ich habe gelesen, dass Ihre Kurse – und ich glaube auch die von Reinhard [Mendler] – „Meditation in Anlehnung an Zen“ heißen...

Helmut Renger: Genau, eben deshalb, weil wir keine Zen-Lehrer sind, um das klarer zu machen, dass wir nicht... Also das sagen wir in den Kursen auch immer, dass wir nicht Zen-Lehrer sind, dass wir nicht Koans geben.

Josephine Ebner: Wie sind Sie dann zum Hans Scherzer gekommen?

Helmut Renger: Weil ich eben seltener zu den Dokusan gekommen bin und...

Josephine Ebner: In Dietfurt?

Helmut Renger: In Dietfurt. Und die Ursula Baatz, mit der ich befreundet bin, hat mir gesagt, sie ist jetzt bei dem, weil [inaudible] abgeschlossen. Und so bin ich zu ihm gekommen und habe das Seminar... Ich habe es mit Othmar abgesprochen. Und ich fahre auch jetzt zu Ostern wieder zum Othmar.

Josephine Ebner: Waren Sie mit Hans Scherzer in Puregg?

Helmut Renger: In Puregg nicht, in Boden. In Boden in Tirol macht er auch das gleiche Retreat mit seiner Lehrerin, der Sister Kathleen.

Josephine Ebner: Spannend. Vielleicht noch etwas zum Bezug zum Christentum. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie sich in der Sanbo-Schule...

Helmut Renger: Ja, kann man so sagen.

Josephine Ebner: Oder würden Sie das anders sehen?

Helmut Renger: Ehrlich gesagt, die Schule ist mir nicht so... Ich habe eine Beziehung zu dem Lehrer, mit dem ich Dokusans mache, aber... Nein, das interessiert mich nicht so. Ich kenne die Leute alle nicht.

Josephine Ebner: Waren Sie je in Japan?

Helmut Renger: Nein, ich war in Indien meditieren, in China wegen des Tai-Chi, in Thailand in einem buddhistischen Kloster, aber in Japan war ich nie. Es hat sich nicht ergeben. Ich denk mir jetzt auch, das ist nicht der Aspekt, der mich interessiert. Also, mich interessiert weniger der kulturelle Aspekt als der Aspekt der Übung und der Meditation. Und von dem, was zumindest die Ursula mir erzählt, ist Zen in Japan doch viel traditioneller, japanischer... in der japanischen Kultur, auch mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Also, Meiji Ära und, das haben Sie sicher gelesen, „Zen at War“, was halt drin ist in der Tradition. Und das ist

sicher auch so, was ich mit Othmar diskutiert habe: Wie kann das sein, dass grade Zen eigentlich diese schreckliche Geschichte hat? So wie das Christentum! [laughs] Und ein bisschen auch wie der Theravada, jetzt mit den Rohingya.

Josephine Ebner: Und was war die Antwort? Oder was waren die Ergebnisse Ihres Gespräches?

Helmut Renger: Na ja, letztlich, dass man sich auf die Erfahrung allein nicht verlassen kann. Dass sozusagen... dass man sehr weit sozusagen den Weg gehen kann und trotzdem vielleicht in einer Weise handeln, die zumindest meinen ethischen Grundsätzen widerspricht. Und das sieht man ja auch, oder ist ja auch mein Eindruck, weil bei spirituellen Lehrern, soweit ich sie kennengelernt habe, jetzt dass... Wie ich jung war, habe ich geglaubt, dass sie völlig frei sind, aber das sind sie halt nicht. Also, dass die durchaus ihre psychischen, psychologischen Schwierigkeiten haben, das habe ich früher verleugnet. Aber das sieht man bei den Psychotherapeuten und das sieht man bei den spirituellen... vielleicht beim David Steindl-Rast nicht – ich weiß es nicht –, aber er ist nur die Ausnahme. Und ich finde auch positiv, dass zumindest der Othmar das auch nie von sich behauptet hat. Und es ist auch mir beim Unterrichten und auch Reinhard und Horst sehr wichtig, dass wir das sehr klar darlegen. Deswegen ist es auch wichtig, wir sagen immer, wir sind keine Lehrer und wir erzählen auch immer von den eigenen Schwierigkeiten.

Josephine Ebner: Wie würden Sie... welche Rolle spielt für Sie das Konzept der Transmissionslinie, das in Zen manchmal zentral ist?

Helmut Renger: Also, was dem Zen fehlt, – finde ich, oder was ich nur wenig kenne, ein bisschen gibt es eh – ist ein kritischer Geist, wie ich es im Christentum doch oft gesehen habe, eine historische Perspektive. In Dietfurt gibt es einen Jesuiten, der alles sozusagen historisch darlegt. Ich kann mich noch erinnern, mich hat dieser Ausspruch von Maria, „Ich bin die Magd Gottes“, es hat mich berührt als Aspekt von Hingabe. Er hat gesagt: „Das stimmt ja gar nicht. Blödsinn.“ Sie wissen das... [laughs] Und sowas fehlt im Zen, zumindest habe ich wenig gelesen. Aber wenn Sie schreiben... oder wenn Sie eine Quelle haben, würde es mich interessieren. Ich persönlich sehe es halt so, die Transmission zeigt, dass man in einer Schulung... es ist eine Art Qualitätssicherung mit ihren Plus und Minus, so wie jede Qualitätssicherung. Ich sehe es ja in der Psychotherapie-Szene, es gibt auch da... es funktioniert halt Plus-Minus. Wahrscheinlich in der Transmission – ich bilde mir ein – beim Sanbo-Zen sind sie relativ gründlich da, im Vergleich zu Willigis Jäger, zum Beispiel – bilde ich mir ein –, mit allen blinden Flecken. Und wenn man das weiß, macht das – finde ich – macht das auch nicht zu viel, wenn man da möglichst offen damit umgeht. Ich hatte in der Psychotherapie-Ausbildung eine Kollegin, die ich innerlich immer nur die grottenschlechte Therapeutin genannt habe. Das war für mich so toll zu sehen, dass die durchaus super für manche gepasst hat. Und so denke ich auch sozusagen bei den Zen-Kursen. Und auch wenn jemand das grottenschlecht macht, die Leute... Wichtig ist, dass man sich nicht besser darstellt, als man ist. Oder dass man versucht, nicht... Also, dass man sagt: tut's nicht anlässlich von mir den Weg an sich zu sehr infrage stellen, sondern dass sie sagen: Okay, das ist halt so, wie er es

kann. Aber es ist... Ich habe so das Gefühl, das ist es eine Antwort, die mehr Fragen aufgeworfen hat als...

Josephine Ebner: Ja, aber das passt doch. Vielleicht noch etwas zum... Ich nehme an, Sie führen auch Leute in die Meditation ein.

Helmut Renger: Ja, also, in den Kursen mache ich einführende Worte und es gibt halt so kurze Vorträge, oder Impuls-Vorträge. Und wir haben auch so... bieten an, dass man zum Gespräch kommt, wenn so... über die Übung.

Josephine Ebner: Und welche Rolle spielt da für Sie die Dimension der buddhistischen Tradition, sozusagen, der buddhistischen Lehre und möglicherweise die Koans und die Texte?

Helmut Renger: Na ja, ich bin ja da auch nicht so vertieft drin. Und das ist eher ein... eher sozusagen unter dem Aspekt, wie unterstützt das die Übung? Wie, sozusagen...? Was heißt das in Bezug auf unsere Meditationspraxis? Es ist jetzt eher... Ich glaube, wir sind da alle recht transparent. Wir sagen auch nicht, dass wir buddhistische Gelehrte sind oder buddhistische Wahrheit vertreten, oder christliche Wahrheit vertreten, sondern wir sagen, wir bringen Texte teilweise oder Zitate. Also, ich bringe viel von Meister Eckhart, weil ich finde, dass er sehr kurz und prägnant was über die Übung sagt, was oft gut ankommt, was oft als unterstützend erlebt wird. So von der Dimension, dass die Übung eine Sache ist, wo wir uns Bedingungen schaffen dafür, dass etwas passiert mit uns.

Josephine Ebner: Was passiert mit uns?

Helmut Renger: Ja, dass vielleicht gewisse Fesseln sich lösen, oder dass etwas durchscheinender wird, oder eben so was wie eine Erfahrung auftreten kann.

Josephine Ebner: Beziehen Sie in ihre Vorträge auch christliche Texte ein?

Helmut Renger: Ja, ja, genau. Aber ohne den Anspruch, da eine Theologie zu vertreten. Weil ich ja weiß, man kann das alles so und so auslegen und ich finde das sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, mich hat dieses Missverständnis von „Ich bin die Magd des Herren“ sehr genährt und unterstützt, wo ich es falsch verstanden habe. Ist doch super!

Josephine Ebner: Es gibt mehrere Verständnisse...

Helmut Renger: Ja, aber wahrscheinlich ist es historisch anders verstanden worden. Und ich finde es auch bei, ganz banal von buddhistischen, von den veredelnden Wahrheiten – oder wie auch immer man die jetzt übersetzt – da ist ja der Begriff „Dukkha“. Da gibt es ja auch viele Übersetzungen. Und ich biete halt die Übersetzung an – ich sage auch, das ist nur eine Übersetzung –, wo ich das Gefühl habe, die ist unterstützend für unsere Übung.

Josephine Ebner: Welche Übersetzung?

Helmut Renger: „Hard-to-face“, etwas, was schwer anzuschauen ist. Das finde ich ja sehr... weil es darum geht... Also, weil es, gerade in der Dynamik von Sesshins, gibt es so Tage, wo es schwer ist, wo viele das erleben. Es ist mühsam und es kommen unangenehme Dinge. Das ist Dukkha und das gehört dazu.

Josephine Ebner: Finden sie eine... nicht Übereinstimmung, aber wie ist für Sie der Bezug zwischen Zen und Ihre psychotherapeutische Praxis? Sind Sie als Psychotherapeut tätig oder auch als Psychiater?

Helmut Renger: Auch Psychiater.

Josephine Ebner: Ok, wie ist für Sie der Bezug zwischen Zen und Ihre psychotherapeutische und psychiatrische Praxis?

Helmut Renger: Naja, eigentlich was ich tatsächlich wirklich verwende, sind mehr die Methoden aus dem Theravada-Buddhismus, also aus dem entsteht dieses MBSR und so weiter. Das unterrichte ich ganz regelmäßigen und verwende es auch in der Klinik, wo ich arbeite, leite ich das auch an. Das, so wie ich Zen kennengelernt habe, jetzt mit dem intensiven Sitzen und der disziplinierten Praxis, finde ich zu hart für die meisten meiner Klienten. Also, ich erwähne, dass es das gibt, aber ich lad mehr eigentlich zu einer Praxis von Mitgefühl ein, als zuzubleiben und durchzugehen. Ich glaube, das ist... also mein Eindruck ist, die meisten Menschen, die ich erlebe, sind zu angeslagen, um da wirklich dabeibleiben zu können oder verstehen das dann falsch. Was ich selber erlebt habe und mein Eindruck bei einigen ist, man kann Zen auch so falsch – oder aus meiner Sicht falsch – verstehen, dass es darum geht, Teile von sich abzuspalten oder Dinge wegzumachen. Also, das wäre aus meiner Sicht ein falsches Verständnis, und mein Eindruck ist, es wird oft so falsch verstanden und führt dann eher zu einer Verhärtung, was – glaube ich – nicht heilsam ist.

Josephine Ebner: Weil Sie diese intensive und zum Teil auch harte Seite ansprechen... Ich war im Retreat, im Kurs mit Reinhard [Mendler] und habe die Formen dort ein bisschen miterlebt, wie es dort praktiziert wird. Üben Sie auch mit japanischen Formen und inwieweit?

Helmut Renger: Ich mache es ganz gleich wie der Reinhard [Mendler] außer, dass ich nichts rede im Meditationsraum.

Josephine Ebner: Nichts?

Helmut Renger: Nein, im Meditationsraum ist es still. Also, so war es ursprünglich im Zen, in der Sanbo-Schule und ich mache es sogar bei den Wochenenden so, dass ich überhaupt nichts rede. Also, da gibt es eine Einführung und dann bin ich still, außer dass ich glaube [inaudible], da rede ich was, aber sonst nichts. Weil ich glaube eben, dass es darum geht... oder ich den Aspekt schön finde. Aber ich finde es, so wie es der Reinhard [Mendler] macht auch gut. Und ich leite auch Kurse an, gerade für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten,

wo ich sehr viel rede.

Josephine Ebner: Und welche Rolle spielen für Sie die äußerlichen Formen, sozusagen die rituale Seite?

Helmut Renger: Die hat mir, wie ich neu war, gut gefallen und so. Ich glaube, das kann schon was haben, diese... Also das kann manchen Menschen guttun, also machen wir es. Aber wenn ich selber meditiere, mache ich es nicht. Und auch wenn ich es mit Patienten mache, mache ich es oft nicht, weil es mir darum geht, das möglichst alltäglich zu machen. Und wenn es darum geht zu sagen: Das ist nichts Abgekoppeltes vom Leben, sondern es geht darum, dass das möglichst in jeden Moment des Lebens einen Platz hat. Aber ja, ich finde es schön, ich finde es ästhetisch, aber ich finde es nicht wichtig.

Josephine Ebner: Rezitieren Sie?

Helmut Renger: Nein, nein. Aber ich habe es erlebt in manchen... beim Scherzer, der rezitierte die vier Gelübde. Und die... ich weiß nicht, bei den Deshimaru-Leuten, die rezitieren ja das Herzsutra auf Japanisch, das ist schon schön... Also ich finde es jetzt nicht schlecht, ich mache es nur nicht, weil ich eh Körperübungen anleite und da rede ich eh. Und die Körperübungen finde ich ganz gut, weil man damit mehr üben kann. Weil die meisten, wenn man jetzt zehn Stunden sitzen würde, ist es für die meisten zu viel. Aber wenn ich Körperübungen anbiete, dann kann ich ein zehn-Stunden-Programm machen und schaffen es die meisten.

Josephine Ebner: Habt ihr mit Othmar Franthal auch nicht rezitiert?

Helmut Renger: Nein. Aber der Paul Shepherd hat die Gelübde rezitiert. Also, auf Deutsch.

Josephine Ebner: Ok, wollen Sie noch was sagen? Gibt es noch etwas, was für Sie wichtig ist?

Helmut Renger: Nein, ich glaube, es passt auch zeitlich. Ich wäre interessiert, wenn Sie fertig sind, das finde ich wirklich spannend. Und falls Sie auf etwas stoßen oder mir etwas sagen können, so zu einer historistischen Auseinandersetzung mit Zen, das würde mich interessieren. Also, ich kenne den Stuart Lachs, der sagt Ihnen wahrscheinlich was. Er hat diese Webseite, „Critical Zen“. Aber das ist das einzige, worauf ich jetzt gestoßen bin. Und ich glaube, ein gewisser Ikonoklasmus würde dem Zen guttun.

Josephine Ebner: Das glaube ich auch. Danke!

Interview: Vanja Palmers

Date 3rd February 2023
Place Online, Zoom Platform
Duration 48 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Vanja Palmers, born 1948, Zen priest and teacher, disciple of Kobun Chino Roshi, founder of the retreats centers of Puregg (Austria) and Felsentor (Switzerland)

Josephine Ebner: Danke vielmals. Dann würde ich dich einfach fragen...

Vanja Palmers: Da ist sogar auf meinem Handy, dass jetzt jemand das aufnimmt. Ich bin positiv beeindruckt!

Josephine Ebner: Ja! Ich würde mit dir anfangen, einfach... wenn du mir erzählen kannst, wie bist du zum Zen gekommen? Und auch wie ist dein religiöser Hintergrund? Wie bist du aufgewachsen? Mit welchen religiösen Vorstellungen, in welchem Umfeld?

Vanja Palmers: Also, aufgewachsen bin ich in einem christlich-katholischen Umfeld. Also, meine Mutter war katholisch und wir sind katholisch, wir sind in die Kirche gegangen und katholischen Unterricht gehabt. Und die Religiosität war sehr, eigentlich ausschließlich, positiv besetzt. Es war kein Zwang, kein Druck da. Meine Mutter war eine sehr, eine natürlich religiöse Frau, die aber keineswegs an irgendwelchen Formen gehangen ist oder... aber gerne ein bisschen in die Kirche gegangen ist. Es war eigentlich... ich bin nie negativ... Mein Vater war ja... Mein Großvater war ein konvertierter Jude, mein Großvater, also mein Vater ist zu den Reformierten umgedreht. Der war offiziell Reformierter, aber der wiederum hat mit Religion überhaupt nichts am Hut gehabt und hat immer gesagt: „Alle Religionen haben einen guten Kern und alle Religionen können missbraucht werden.“ Also hat er da schon einen sehr offenen... Das war so meine Ausgangslage. Spätestens bei der Pubertät ist Religion für mich irrelevant geworden. Da hat mich vor allem das weibliche Geschlecht interessiert und das hat man wiederum aus der Religion eigentlich gar nicht dürfen, wenigstens in der strengen katholischen Auslegung. Und da ist es einfach irrelevant geworden. Und ich wollte ja in den Fußstapfen meiner sowohl Vorfahren als auch Brüder ein erfolgreicher Geschäftsmann werden. Das habe ich auch angefangen. Da war ich eigentlich recht erfolgreich, habe an der Uni Zürich Betriebswirtschaft studiert und habe schon ein recht gutes – heute würde man sagen – „Startup“ gehabt mit 35 Leute, war relativ erfolgreich. Und dann habe ich – es ist eh in der Literatur inzwischen nachzulesen [laughs] – ein paar Millionstel Gramm eines Pilz-Derivates – auch unter LSD bekannt – genommen und es hat mich völlig aus den Bahnen geworfen. Ich bin dann... klassischer Aussteiger, habe alles liegen und stehen lassen, meine Karriere an der Uni, mein Geschäft, bin als – damals habe ich mir das so vorgestellt – als Einsiedler-Yogi irgendwo in Österreich auf eine Alm gezogen. Und dort habe ich Spiritualität wiederentdeckt durch diese Erfahrungen. Das ist dann... dass ich beim Zen gelandet bin, war dann eine rein

zufällige... zufällig, das hätte irgendwas sein können. Ich war da eine Zeitlang ein Yogi, zwei Jahre, recht intensiv. Durch Umstände bin ich dann irgendwie in Amerika gelandet, statt in Indien – das war eigentlich der Plan –, bin ich dann in Amerika gelandet, bin dort Easy-Rider-mäßig auf einer Harley durch Amerika durchgefahren. Das Geld dafür habe ich mir mit Haschisch, das ich über die Grenze geschmuggelt habe, von Europa nach Amerika, damit habe ich mir drüben ein Motorrad gekauft und bin dann mit diesem Motorrad von der Ostküste auf die Westküste gefahren. War dann auch einmal ein halbes Jahr in einem Ashram in Tucson, Arizona und dann bin ich zufällig in dem Tassajara, in dem Zen-Kloster gelandet und... na, wirklich... Und bin dann dort, natürlich zuerst wieder nach San Francisco und Green Gulch gegangen, aber bin dann letztlich im Zen-Center für zehn Jahre dortgeblieben und habe dort meine Ausbildung und so weiter gemacht. Und dort habe ich auch Bruder David kennengelernt, der damals auch in Tassajara war. Dort habe ich Bruder David kennengelernt... wie ich Bruder David kennengelernt habe war ich so beeindruckt von ihm als Person und er hat insistiert, dass er ein Benediktiner-Mönch ist, das war ihm ganz wichtig, dass... Und ich habe mir gedacht, wenn der insistiert, dass er ein Benediktiner-Mönch ist, dann muss ich noch einmal genauer hinschauen. Dann habe ich irgendwas übersehen. [laughs]

Josephine Ebner: Wenn du sagst, dass du eine Spiritualität entdeckt hast, kannst du was mehr darüber sagen? Was war das eigentlich? Was waren das für Bücher oder für Praktiken?

Vanja Palmers: Zu dem Zeitpunkt hat Spiritualität eigentlich keinen Stellenwert bei mir gehabt. Also, das hat mich auch nicht besonders interessiert. Interessiert hat mich also in erster Linie die holde Weiblichkeit und Erfolg, weil es ja auch bei der Weiblichkeit gut ankommt, wenn man erfolgreich ist, was immer das Gebiet ist. Die Männer wollen hübsche Frauen und die Frauen wollen erfolgreiche Männer. Das ist es also irgendwie, das ist so eine Grund-Ausrichtung. Und dann habe ich durch diese Erfahrungen das Mystische entdeckt. Etwas, das – man könnte sagen – über dem König oder über den Mächtigen irgendwo da... der Weise steht, oder der Heilige, oder so irgendwas, etwas nicht Materielles. Das habe ich als Kind gewusst, ganz sicher, als Kinder haben wir alle solche intensiven mystischen Erlebnisse. Ich würde mal sagen "alle", aber wir vergessen es meistens wieder. Aber wenn man ein bisserl daran zurückdenkt und vor allem so im Alter von zehn, zwölf Jahre, da haben sehr viele – noch vor der Pubertät aber doch schon ein bisschen die Fähigkeiten entwickelt – haben praktisch alle Leute solche Erlebnisse, die man dann mehr oder weniger vergisst oder wegsteckt. Auf jeden Fall, da ist mir dann zuerst mal wieder sehr bewusst geworden, und zwar sehr bewusst und sehr heftig, dass eben da was anderes noch ist, als Karriere zu machen und das hat mich einerseits sehr befreit, andererseits auch sehr verwirrt, natürlich. Ich habe mich als Buddha erlebt – habe das eh auch ein paarmal schon gesagt –, gleich in meiner ersten LSD-Sitzung. Ich habe dann alles, was mir irgendwie in die Hände gekommen ist, darüber gelesen, östliche Philosophie, Buddhismus, Meditation und so Sachen.

Josephine Ebner: Hast du schon Zazen praktiziert, bevor du in Tassajara angekommen bist?

Vanja Palmers: Überhaupt nicht. Überhaupt noch nicht. Ich habe... Tassajara, das Wort, gekannt vom „Tassajara Cookbook“ von Edward Brown, darum habe ich den Namen schon

irgendwie gekannt, aber von Zazen habe ich überhaupt nichts gehört. Ich habe dann allerdings, wo ich nach Amerika gekommen bin, bereits meditiert, aber mehr in einer yogischen Tradition. Und war ganz weiß angezogen und so.

Josephine Ebner: Welche Tradition war diese?

Vanja Palmers: Ja, weiß, also die Yogis waren ja weiß und... lange Kleider, langer Bart, lange Haare, alles... typisch, ganz typische Vertreter von der Hippie-Generation.

Josephine Ebner: Und wie du in Tassajara angekommen bist, was hat dich dort... Warum bist du dortgeblieben?

Vanja Palmers: Also, der Buddhismus hat mich einmal noch nicht besonders interessiert. Es hatte ein Jahr oder zwei gedauert, bevor... jemand hat immer wieder gesagt: „Du bist Buddhist.“ „Na ja, aber...“ Und was mich... Es war ein völliges Umstellen meiner Gangart. Das war wirklich ein 180° Wandel wieder, aber für mich völlig natürlich, irgendwie, ein nahtloses Übergehen. Ich war dieser free-willing psychedelic Guru, auch von meinem eigenen Bild her und ebenso war der Auftritt, die Verkleidung und der große Bart, die langen Haaren. Und ich habe viel gefastet und wenig gemacht und mich wenig bewegt, einfach alles wenig. Und in Tassajara war es ja wild, in der Früh schon aufgestanden und dann den ganzen Tag voll beschäftigt. Viermal, fünfmal am Tag essen, mit Snacks. Also es war alles sehr verwirrend, aber irgendwie hat mir die Atmosphäre ganz gut gefallen. Also, die Leute dort, man hat mich in Ruhe gelassen, aber die Atmosphäre war gut und offensichtlich war ich überreif die Substanzen einmal sein zu lassen. Ich habe dann 25 Jahre außer grünem Tee eigentlich überhaupt nichts mehr konsumiert. Es war einfach... Es war Zeit, es war die richtige Zeit.

Josephine Ebner: In welchem Jahr bist du angekommen?

Vanja Palmers: Ich glaube 1972.

Josephine Ebner: War Shunryu Suzuki noch am Leben?

Vanja Palmers: Nein, der war gerade ein halbes Jahr tot.

Josephine Ebner: Ah, okay. Und wer hat das damals geleitet?

Vanja Palmers: Na ja, der Baker Roshi war der Abt. Aber den hat man damals noch nicht so wahnsinnig viel... Der ist halt so zweimal im Jahr gekommen. Der war fürs ganze Zentrum zuständig. In Green Gulch war dann der Resident Priest der Reb, Reb Anderson. In Tassajara war gerade der Mel Weitsman.

Josephine Ebner: Und wer war dann... dein Meister ist dann Kobun Chino geworden, wie ist das passiert?

Vanja Palmers: Na ja, den habe ich eigentlich erst nach Abschluss meiner Grundausbildung... Ganz am Anfang habe ich ihn noch einmal gesehen von der Distanz, aber das war nicht ein wirkliches Treffen. Und ein wirkliches Treffen war dann eigentlich erst gegen Ende meiner Karriere dort, meiner Laufbahn. Und ja, dann war das aber so ein „falling in love at first sight“. Und dann habe ich ihn ja immer nach Europa geholt und der hat dann Sesshins hier in Europa gemacht. Und dann war er in Puregg auch da. Also, viel, für fast 15 Jahre ist er jedes Jahr gekommen, oft zweimal, oft dreimal sogar. Wir haben es dann auch oft in den Winter verlegt, weil er auch ein guter Skifahrer war. Dass man nachher oder vorher Skifahren konnte.

Josephine Ebner: Und hast du in dieser Zeit einen Kontakt mit dem Christentum gehabt?

Vanja Palmers: Ja! Durch Bruder David bin ich natürlich... Nachdem ich dann zurückgekommen bin nach Europa... Irgendwann ist dann meine ursprüngliche Freundin aus der Schulzeit, mit der ich auch dieses Geschäft gemacht... Wir haben uns dann getrennt gehabt, für zehn Jahre. Aber irgendwann ist sie wieder aufgetaucht und ist schwanger geworden und wollte eigentlich nach Europa zurückgehen, sie ist Schweizerin. Und ich habe mir gedacht: Naja, warum nicht? Und ich bin dann sehr viel mit Bruder David auf der ganzen Welt herumgereist, sozusagen als sein Assistent oder sein Kofferträger und war dann in X Konferenzen und Meetings und Retreats und Einkehrwochen und was weiß ich was. Und ich bin immer als sein Assistent gereist und da habe ich natürlich sehr viel über einerseits das Christentum und vor allem aber auch über den christlich-buddhistischen Dialog gelernt. Und darum haben wir dann auch das Puregg als ökumenisches Zentrum, mich hat mehr eigentlich das Zen interessiert als das andere, aber durch den Kontakt mit Bruder David und natürlich auch, weil es einfach aus politischen Überlegungen viel besser akzeptiert wird in einem sehr doch dicken katholischen kleinen Landstrich wie Diözesen und Pinzgau. Da ist ein ökumenisches Zentrum leichter... Der Priester damals dort hat es sehr schnell und sehr gut begriffen und hat von der Kanzel runter verkündet, dass das okay ist, was da oben am Berg passiert. [laughs] Und das hat uns sicher natürlich sehr geholfen, akzeptiert zu sein. Ich meine, es gibt immer Neider, immer natürlich alles, was anders ist, ist ein bisschen suspekt. Aber im Großen und Ganzen hat uns das eine unheimlich gute... sind wir gut aufgenommen worden. Damals hat auch der Pater Johannes [Pausch], der dann das Europakloster gegründet hat in Gut Aich, der hat auch gerade gesucht, der war damals noch Spiritual von Sankt Peter. Und auch die Kinderalme, die waren auch grad beim Finden und Gründen und Neumachen. Das ist ein Frauenkloster, auch im Salzburgerischen. Da habe ich damals mit der Gründerin auch verhandelt, oder wir uns ausgetauscht. Das sind alles ein bisschen Zeiterscheinung einer moderne... einer neuen Zeit gewesen.

Josephine Ebner: Und da hat sich dann auch einen Kontakt zwischen Bruder David und Gut Aich ergeben...

Vanja Palmers: Genau von dort haben wir uns dann gekannt.

Josephine Ebner: Und zurück zurzeit, wie du Bruder David kennengelernt hast in Tassajara, wie lange wart ihr dort zusammen und in welchen Jahren hast du ihn kennengelernt?

Vanja Palmers: Also, er selber hat ja auch dort gelebt, aber das war noch früher. Ich glaube, das war die allererste Praxis-Periode. Das war irgendwie 1967, so irgendwas, glaube ich. Es war die allererste Praxis-Periode, da war noch der Suzuki Roshi da und der Bruder David war der „Dishwasher“ und hat da ein „manual for dishwashing“, das noch jahrelang immer weitergereicht worden ist. Er ist praktisch in den Zen-Kreisen bekannt worden als der „Dishwasher“. Er hat das ganz, wie man... das ist ja alles von Hand gewaschen worden und wie man das desinfiziert und so. Und wir haben uns in Tassajara getroffen und da war er schon eigentlich weg und ich war bereits Direktor in Tassajara, habe dann... die Aufgabe, der Direktor, war dann immer den Abt abzuholen, unten im Jamesburg. Da muss man so eineinhalb Stunden über die „dirt road“ fahren und der ist dann mit dem Bruder David gekommen, der Richard Baker und ich habe die beiden dann reingeführt nach Tassajara. Und wir waren natürlich beide... haben beide im Englischen einen Wiener-Akzent. Wir sind beide in Wien geboren. Wir schauen auch ein bisschen ähnlich aus und wir waren einfach auch von Anfang an gleich, sozusagen ein Herz und eine Seele und haben das dann auch weiterhin kultiviert und bis heute... Er ist im Moment grad in Argentinien. Er tut dem Winter immer gerne entfliehen. Und ist dann im Frühjahr meistens acht oder zehn Wochen bei mir in der Schweiz hier.

Josephine Ebner: Okay. Und dann bist du mit ihm als Assistent gereist. Aber das war schon nachdem du von Tassajara weggegangen bist. Und wie lange warst du mit ihm unterwegs?

Vanja Palmers: Oh, schon ein paar Jahre. Schon ein paar Jahre.

Josephine Ebner: Und wie war das? Was für Treffen, was für Konferenzen waren es?

Vanja Palmers: Ein breites Spektrum. Er ist ein begehrter Redner. Wir waren von „Spirit of Peace“ in Amsterdam und in Schottland in... wie heißt das Zentrum, wo sie die schönen großen Kürbisse und Kohlköpfe anpflanzen in dem unfruchtbaren Gebiet, mit den...? Ist sehr bekannt... Findhorn! Auch so eine New Age Community, die einen Rieseneinfluss gehabt hat auf der ganzen Welt. Gibt's immer noch und wir waren natürlich eben in allen möglichen Klöstern für Einkehrtage. Ich war sehr viel in katholischen Klöstern, in Camaldoli, in Italien. Ich bin dann dort überall... als Mönch habe ich können, haben sie mich akzeptiert, ich habe natürlich auch die Roben immer dabeigehabt, also ich habe es können mit den Mönchen... ist auch sehr ähnlich, wenn du in der Früh so aufstehst, noch dunkel ist und dunkle Gestalten schweigend herumhuschen. Ob du dann im Zazen sitzt oder Psalmen singst, ist eigentlich sekundär, also das Gefühl ist gleich. Und dann irgendwann tut man gemeinsam frühstücken. Da habe ich mich sofort sehr heimisch und wohl gefühlt.

Josephine Ebner: Hat für dich die christliche Spiritualität auch eine Rolle gespielt auf deinem eigenen Weg?

Vanja Palmers: Naja, also die Inhalte haben mich eigentlich immer nur sekundär interessiert, eigentlich. Die ganze... Also, wie soll ich sagen... Das ist mir schon auch ein Anliegen, dass wenn ich in eine Kirche gehe, das sind eigentlich lauter Darstellungen von Folterungen. Und

wenn ich in einen Tempel gehe, da sitzen lauter so... es gibt schon auch, bei den Tibetern, zum Teil, Blutverschmierte mit Totenköpfen um den Hals und was weiß ich was, Kalis. Aber im Großen und Ganzen sitzen da eigentlich in sich ruhende, sehr friedliche Buddha-Figuren und das tut schon etwas anderes ausstrahlen, als wenn da reingestochen wird, und das Auge ausgestochen wird und die Zunge abgeschnitten wird und aufgespießt wird und aufge... Das sind lauter Folter-Darstellungen eigentlich. Und auch wenn man die Psalmen natürlich ein bisschen genauer anschaut und „die Kinder meiner Feinde sollen auf dem Felsen zerschmettert werden“ und alle solche Sachen, auch wenn man es theologisch deuten kann und erklären kann... warum sagt man dann so? Natürlich kannst du es nicht einfach so umschreiben, aber... Also, mit den Inhalten bin ich immer ein bisschen skeptisch gewesen. Sicher, die kommen alle aus der gleichen Lebensquelle oder Lebenswurzel irgendwo, in dem einen großen Geheimnis... und alle diese verschiedenen Ausprägungen sind gut und wichtig und schön und müssen bewahrt werden... Aber wenn man sich dazu stark daran klammert, wird es schnell gefährlich. Mir gefällt... der Dalai Lama hat einmal in einem Buch über die Ethik geschrieben, dass wir alle Ethik brauchen, wir brauchen alle irgendwelche Regeln, das brauchen wir alle. Das ist wie, dass alle Wasser brauchen. Aber die Religionen sind wie Tee, Teebeutel, da kann man verschiedene Geschmäcker dazugeben. Und er sagt, ich mag meinen sehr gern, weil ich in dem aufgewachsen bin. Aber wirklich notwendig ist es nicht. Ethik ist notwendig. Wir brauchen alle Wasser, sonst kann man nicht leben. Aber ob man jetzt lieber Pfefferminztee, oder grünen Tee, oder... es ist nur Geschmackssache. Die Spiritualität der Zukunft, wie der Willigis immer gerne darauf hingewiesen hat, ist jenseits der Konfessionen. Die können auch ihren Platz natürlich haben. Auch die anderen haben ihren Wert... Aber das ist wenigstens überholt, also, dass eine die richtigen und die andere die falschen sind... deppert!

Josephine Ebner: Wie habt ihr euch entschlossen einen Zendo, aber auch ein ökumenisches Haus überhaupt zu gründen?

Vanja Palmers: Ich habe es mehrmals gesagt und ich meine es auch wirklich. Es ist in erster Linie mein ruheloser Geist, der nicht ruhig sein kann und happy sein kann. Wenn ich ruhig und happy sein könnte, würde ich überhaupt nichts machen. Aber ich bin getrieben, zuerst musste ich für die Familie irgendwie ein Haus bauen, wo wir wohnen konnten. Das hat ein Jahr gedauert. Ich bin ein kräftiger junger Mann gewesen, oder mittel-junger. Und dann war ich eigentlich... Ich habe nichts zu tun gehabt, dann habe ich halt so was gesucht und dann halt was gefunden. Und zuerst wollten wir es wo anders machen, es ist nicht gegangen. Und dann haben wir das so gemacht. Also eigentlich aus Rastlosigkeit, aus Ruhelosigkeit, nicht aus einer genialen Vision oder irgend sowas.

Josephine Ebner: Und hat Bruder David auch eine Beziehung zu Kobun Chino gehabt? Haben sich die zwei gekannt? Und wie war die Beziehung?

Vanja Palmers: Naja, respektvoll. Der Kobun war ja schon dort, wo der Bruder David gelebt hat. Der Kobun ist ja jünger als der Bruder David. Das allein... von dem ist natürlich ein gewisser Respekt da. Aber sie sind so ganz anders. Sie sind so völlig anders, eigentlich. Das sind meine zwei Lehrer, die ich so als offizielle Lehrer gehabt habe. Aber sehr, sehr

verschieden. Aber sie haben durchaus ein... Also, ich denke jetzt, schon allein wie sie Vorträge halten. Beide sind gute Vortragende gewesen, also haben das wirklich können, eine Herrschaft, völlig „spellbound“. Die haben zugehört, da hätte man jede Nadel fallen hören können... wo völlig anders, der Kobun war völlig unvorbereitet, der hat immer keine Ahnung gehabt, über was er jetzt reden soll. Und der Bruder David hat diese Vorträge sehr, sehr – natürlich auch freigesprochen völlig – aber sehr seriös vorbereitet. Einen Aufbau und eine Dreigliederung und einen Höhepunkt und ein Ende wieder. Und ich habe das alles hautnah miterlebt, wenn er sich auf sowas vorbereitet hat und wir haben auch darüber geredet und diskutiert. Also zwei sehr verschiedene Typen, aber natürlich beides irgendwo Mönche im Herzen. Also, der Kobun natürlich noch mehr, weil er schon im Tempel aufgewachsen ist. Das war für ihn mit der Muttermilch. Aber er hat selber fürs Christentum sehr viel übriggehabt, weil seine Mutter ursprünglich eine Christin war und erst durch die Heirat... was er immer mit dem Franziskus, den heiligen Franziskus hat er hoch verehrt immer und hat auch über ihn geredet in Vorträgen und so. Also er hat durchaus eine Beziehung dadurch schon zum Christentum gehabt, vorher.

Josephine Ebner: Seine Mutter war Japanerin und Katholikin?

Vanja Palmers: Ja, in Japan gibt es eine kleine Gruppe Katholiken. Und die wurde dann aber, dadurch, dass sie einen Buddhisten... Die Japaner nehmen das Zeug relativ locker. Also getauft wird man häufig als Christ. Heiraten tut man dann als Shinto im Shinto-Tempel und beerdigt wird man im buddhistischen Zen-Tempel. Das ist immer kein größeres Problem.

Josephine Ebner: Du hast gesagt, dass Bruder David auch dein Lehrer ist. Wie meinst du das?

Vanja Palmers: Ja, doch. Also, grad der Kobun... Ich habe den Kobun häufig übersetzt, sowohl bei Vorträgen als auch im Dokusan, im Einzelgespräch. Wenn die Leute ihn gefragt haben: „Can I be your student? Can you be my teacher?“, er hat gesagt: „It’s too crazy, let’s try to be friends“. Mit dem Bruder David, weil er einmal öffentlich gefragt wurde, ob er Schüler aufnimmt, hat er gesagt: „Mit größter Mühe und Not halte ich den Kaktus an einem Fenstersims am Leben. Die Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen wäre mir viel zu groß.“ [laughs] Also, ja, ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Das war so ein bisschen wie ein sich verlieben. Es passiert einfach. Mit beiden ist es so gewesen. Es war ein... Dann geht so eine Beziehung auch durch sehr ähnliche Stadien, an und für sich wie eine Liebesbeziehung, die dann zuerst alles überhöht und dann natürlich auch eine gewisse Kritik, wenn wieder was Realistisches kommt. Aber wenn man dranbleibt und wenn das eine längere Beziehung ist, dann verändert sich das alles und reift. Ja, ich habe sehr viel von ihm übernommen, keine Frage, und zwar sowohl von der Theologie her als auch einfach von der Gestik. Da überträgt sich dann so Zeugs auch rein physisch, wie man dasteht und wie man redet, oder... ich entdecke dann immer so Details.

Josephine Ebner: Und von der Theologie her, was, zum Beispiel?

Vanja Palmers: Naja, das ist sein Leben und der hat Bücher geschrieben. Zum Teil habe ich ihm geholfen dabei, sogar über das Credo, zum Beispiel, da war ich relativ involviert. Wie man

solche theologischen Bilder deuten, auffassen, interpretieren kann oder Raimon Panikkar, den haben wir x-mal besucht. Das war, so der Theologe von Bruder David, sein theologischer Lehrer.

Josephine Ebner: Ich wollte dich über Felsentor noch fragen... Weil ich habe gelesen, dass hier auch in der Gründung David Steindl-Rast involviert war. Ich war noch nie dort, aber mein Gefühl ist, dass es im Puregg doch mehr einen ökumenischen Geschmack gibt, sozusagen. Warum?

Vanja Palmers: Ja, das ist so, das ist so. Also, beim Puregg war der Bruder David auch wesentlich mehr involviert. Wir sind zusammen zum Kardinal König gefahren und haben eine Audienz bei ihm und haben das ganze Projekt von ihm absegnen lassen und seine Unterstützung erbeten. Und da war der Bruder David viel mehr involviert noch, in der Schweiz eigentlich schon weniger. Und Felsentor ist auch weniger eine ökumenische Sache, sondern dort ist mehr der Schwerpunkt eigentlicher Spiritualität. Das ist bereits natürlich auch wieder stark Zen-beeinflusst. Aber eigentlich Spiritualität und Ökologie, oder Naturschutz, Tierschutz. Das ist die Kombination, die dort mehr in den Vordergrund tritt. Dort haben wir auch Tiere, halten wir dort auf einem Gnadenhof und ja, dort kommt dann die Schwester Theresia [Raberger], die natürlich, wenn du über Österreich, Zen und Christentum sprichst, eine interessante Person wäre, natürlich. Ein Leben lang... also die ist... mit 16 wollte sie eintreten, mit 18 hat sie dann können, weil die Mutter hat die Zustimmung verweigert gehabt und seitdem ist sie eine voll-ordinierte Franziskanerin mit gesamtem Outfit und auch eine ordinierte Zen-Priesterin und hat ihre Okesa über die Franziskaner-Tracht, also die lebte das sicher in einer... Also wenn du das Thema ansprichst, ist es sicher eine interessante Person.

Josephine Ebner: Wie hast du sie kennengelernt?

Vanja Palmers: Sie hat einen Zen-Kurs in Graz gemacht. Ein Franziskaner hat es geleitet, eh aus der Schule von Willigis Jäger, so von Yamada Roshi Koun.

Josephine Ebner: Der Othmar Franthal?

Vanja Palmers: Ich weiß nicht einmal, wer das war. Sie hat mir nur gesagt, es war in Graz. Die können ja einmal im Jahr für eine Woche heimgehen, oder sowas. Sie hatte kein zu Hause und ist in diesen Zen-Kurs gegangen. Und da war sie völlig begeistert und hat dann in Innsbruck geschaut, ob es da eine Möglichkeit zum Sitzen gibt. Und dort hat sie dann den [Ryun] Taisan, die Innsbrucker Sitzgruppe... Und die sind dann nach Puregg gekommen. Dort habe ich sie dann im Puregg getroffen.

Josephine Ebner: Du hast auch gesagt, dass du in Kontakt mit Karl Obermayer warst und wahrscheinlich auch mit Willigis Jäger. Wie ist deine Beziehung gewesen zu den beiden? Und Karl Obermayer, glaube ich, hat nie ein Sesshin in Puregg gemacht...

Vanja Palmers: Doch, doch, sie waren auch im Puregg mit seinem Lehrer, mit...

Josephine Ebner: Nagaya?

Vanja Palmers: Mit Nagaya und mit Claude Durix, der französische Augenarzt – glaube ich ist er gewesen – der in Nordafrika, der hat auch Kalligrafie gemacht. Die haben schon Kurse im Puregg gegeben und der Willigis war auch x-mal, bis zu seinem... er war dann ziemlich auch schon ein bisschen... er hat schon mehr Unterstützung gehabt, aber es war halt noch... Ins Felsentor ist er sehr gern gekommen, hat er viele Jahre... war auch zur Eröffnung da vom Zendo dort. Also ich habe mit beiden ein sehr gutes Verhältnis gehabt, natürlich mit Willigis... Beim Willigis habe ich selber Sesshin auch gesessen, die er geleitet hat in anderen Orten. Der ist natürlich... vom Alter her war der mein klarer „Elder“, mit Karl bin ich mehr auf Augenhöhe ungefähr gewesen.

Josephine Ebner: Vielleicht eine letzte Frage, ich will dich nicht vom Berg abhalten. Welche Rolle spielt dieses interreligiöse und ökumenisches Element in Puregg, deiner Meinung nach? Weil von außen, wirkt es sehr Zen und sehr buddhistisch. Und es ist ein bisschen eine Frage, die ich habe, wie stark dieses ökumenische Element da ist?

Vanja Palmers: Na ja, einen schweren Rückschlag hat das Ganze bekommen durch den Tod von... Ich werde alt und deppert! Der eben auch ein Zen-Lehrer war, viel im Puregg unterrichtet hat, eigentlich der Haupt-Lehrer...

Josephine Ebner: Der Ermin?

Vanja Palmers: Der Ermin, genau! Durch den Ermin ist natürlich das christliche Element sehr stark betont gewesen, weil seine Kurse waren immer sehr mit christlichen Mystikern vorgelesen. Und dadurch, dass er jetzt ausgefallen ist, diese Rolle kann so niemand annehmen. Der Ermin war 30 Jahre christlicher Mönch und hat es natürlich so intus gehabt. Ja, und er selber hat auch oft moniert, dass es vielleicht zu stark ins Buddhistische geht, weil die Leute, die dann dort gelebt haben, je nachdem wer das war, waren zum Teil sehr aufs Zen und mit Roben die ganze Zeit. Und das hat ihn dann... er hat das Gefühl gehabt, dass das christliche ein bisschen in die Ecke getrieben wird. Aber wir machen schon... Ich weiß nicht, wenn du Puregg kennst, auf der einen Seite ist der Herrgottswinkel, auf der anderen Seite der buddhistische. In der Früh gehe ich immer, wenn ich da bin, die Räucherstäbchen zuerst beim Herrgottswinkel und dann umgekehrt beim Buddha. Im Zendo selber sind ja keine religiösen... da steht ein Stein am Altar. Also, da sind jetzt keine Kreuze oder Buddhas oder so aufgestellt. Wir tun am Mittag – das ist dem Bruder David sein großes Anliegen immer gewesen, und das wird weitgehend noch eingehalten – tun wir den Angelus läuten. Also auch wirklich explizit christliche Kurse finden dort noch statt. Aber ja, das Ganze hat natürlich durch die Kissen und das Sitzen und das Niederwerfen und Rezitieren und... wobei nach dem buddhistischen Rezitieren gehen wir dann meistens – die meisten Kurse machen das so – geht man dann raus und tut man vor dem Herrgottswinkel noch einen christlichen Mystiker lesen. Aber ja, ich würde sagen, dass Zen ist natürlich ein bisschen dominierend. Wahrscheinlich liegt das ja

auch... Nachdem das ganze Umfeld so christlich ist, ist es vielleicht eine natürliche Reaktion, dass man was anderes... aber keine Ahnung.

Josephine Ebner: Für mich war... Ich habe mit meinem Zen-Meister, Zen-Lehrer praktiziert in Italien und habe danach hier mit der Obermayer-Gruppe oder Willigis-Jäger-Gruppen praktiziert und mein Gefühl war, dass die Formen hier eine völlig andere Bedeutung gehabt haben. In Rom mit meinem Meister waren sie sehr zentral und sehr klar, sie wurden sehr eingehalten und waren auch viel mehr, einfach. Wie ist deine Beziehung zu der rituellen Seite?

Vanja Palmers: Es verändert sich natürlich auch immer wieder, manchmal mehr, manchmal weniger. Und irgendwann habe ich mir gedacht, dass es eigentlich... grad am Anfang von Puregg, dass mich das eigentlich mehr trennt von den Leuten, wenn ich hier mit Roben herumlaufe, und ich habe es heruntergespielt. Ich habe das eigentlich weniger gemacht und der Kobun hat gesagt: „Ja, ja, das ist in Ordnung.“ Und dann hat er mir – gleich als nächstes darauf – hat er mir eine braune Robe gegeben, also hat er mir die Übertragung gegeben. Jetzt war ich dann mit dem „stuck“, irgendwie. Und dann eigentlich, wo ich dann da in der Schweiz das Felsentor so etabliert habe, wollte ich eigentlich... habe ich mir gedacht, jetzt reicht's dann. Und dann ist der Kobun gestorben. Dann war wieder... ich war sein Nachfolger, es war wieder, irgendwie konnte ich nicht so leicht raus... es war eine gewisse Verantwortung, das weiterzutragen. Es ist eine Gratwanderung: Einerseits die Formen oder die Roben, das ganz Formelle, tut einen natürlich immer auch absondern. Ich bin ein Priester, du bist kein Priester, oder so Sachen. Auf der anderen Seite natürlich sind es Gefäße, mit denen man die ... erstens, dass sie seit vielen Jahrhunderten existieren und sich bewährt haben, das sind schon Tools, Werkzeuge, mit denen wir spielen können oder die wir einsetzen können, an die wir uns natürlich auch klammern und haften können. Aber im Großen und Ganzen sind es einfach Tools, sind das wie Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Wie auch Psychedelika, zum Beispiel, oder Fasten, oder Askese, oder so Sachen. Das sind alles Dinge, die wir in der Spiritualität, in verschiedenen Traditionen verschieden gewichten. Oder auch das Lehren, oder die Texte, oder die Sutren, oder die Lehrtexte, oder die Regeln, oder die Gebote, das sind alles so... es kann sehr hilfreich sein, man kann auch dran hängenbleiben, bei allen denen Sachen. Aber das ist halt das, was ein bisschen eine Religion ausmacht oder den spirituellen Weg irgendwie... „Wenn du wirklich wach bist und da bist, brauchst du das alles nicht!“ hat mir der Kobun oft gesagt, wenn ich zu genau wissen wollte, ob jetzt da drei Glocken oder zwei Glocken, oder zwei Niederwerfung. „It's all made up anyway.“

Josephine Ebner: Hat sich das Ritual ein bisschen geändert? Oder ist das Ritual, das man im Puregg und in Felsentor macht, anders als das, was du in Tassajara kennengelernt hast?

Vanja Palmers: Na ja, es tut sich immer ein bisschen verändern, natürlich, ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich. Also, wahrscheinlich würdest du, wenn du über Zen Center San Francisco gelernt hast, würdest du dich sehr schnell sehr heimisch fühlen. Aber kleine Änderungen sind natürlich... und auch selbst hier tun sie sich einfach auch schon von den Örtlichkeiten... Natürlich hat ein großes Zendo eine andere Choreografie als jetzt ein kleines Zendo. Ja und dann ab und zu... jetzt grade die Texte, zum Beispiel, die man beim

Essen rezitiert, die haben der Bruder David und ich vor vierzig Jahre einmal zusammengeschrieben, eh umgeschrieben vom San Francisco. Inzwischen haben wir sie wieder umgeschrieben, weil uns die Sprache nicht mehr so gut gefällt. Und dann... so Sachen.

Josephine Ebner: Ja. Magst du noch was sagen zum Thema?

Vanja Palmers: Ja, so, meines Wissens ist Religionswissenschaft eine sehr exklusive Angelegenheit. Gibt's nicht so viel, oder? Gibt es einen Lehrstuhl in Wien dafür?

Josephine Ebner: Es gibt sogar drei, drei bis vier, mittlerweile. Figl war, glaube ich der erste, der das Institut geleitet hat, dann der Karl Baier, der auch mit dem Karl Obermayer gesessen ist. Und jetzt ist Professor Pokorny da.

Vanja Palmers: Okay, spannend, spannend.

Josephine Ebner: Ja. Ich hoffe, dass es was wird mit der Masterarbeit!

Vanja Palmers: Der Genro [Koudela] – ich weiß nicht, ob du von dem... – der hat auch eine interessante Geschichte. Der war in Amerika und wollte – hat was gesucht, spirituell – und wollte ins Kloster, war von Bruder David beeindruckt und ist zum Bruder David ins Kloster gegangen. Und nach einer gewissen Zeit, hat er gemerkt, es ist nicht für ihn und wollte wieder gehen. Und Bruder David hat ihm gesagt: „Du, nächste Woche kommt mein Zen-Freund, der Eido Shimano, der könnte dich interessieren.“ Das hat auch wunderbar funktioniert. Der ist dann mit dem Edo weitergezogen, ist Schüler geworden und hat auch dort wieder eine „connection“... hat dann das Bodhidharma Zendo in Wien gegründet.

Josephine Ebner: Interessant. Gut. Danke dann, danke vielmals.

Vanja Palmers: Danke für deine Bemühungen und für dein Interesse und einen schönen Tag. Und bei mir ruft jetzt wirklich die Sonne!

Interview: Ursula Baatz

Date 6th February 2023
Place Meeting room in the Institut Schmida, Lehárgasse 1, Vienna, Austria
Duration 1 hour 58 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Dr.in Ursula Baatz, born 1951, disciple of Enomiya-Lassalle and Ana María Schlüter Kiun An, wrote a biography of Lassalle, teaches Zen in the Kardinal König Haus, Vienna, Austria

Note The interview has minor edits by Ursula Baatz

Josephine Ebner: Ich würde einfach bei Ihnen anfangen und fragen, ob Sie mir etwas über Sie erzählen wollen bzw., etwas zu Ihrem Hintergrund und Ihrem religiösen Hintergrund. Wie sind Sie aufgewachsen? Und was Sie studiert haben und wie Sie letztendlich zum Zen gekommen sind?

Ursula Baatz: Letztendlich, gut. [laughs]

Josephine Ebner: Ich nehme an, dass Sie auch andere Erfahrungen davor gehabt haben.

Ursula Baatz: Also, aufgewachsen bin ich in einer – wie soll ich sagen – ein bisschen ungewöhnlich katholischen Familie, weil meine Mutter hat – das ist tatsächlich nicht unwesentlich – meine Mutter hat zu der Neuland-Bewegung gehört. Das sagt Ihnen gar nichts. Die Neuland-Bewegung war eine Jugendbewegung in den 20er, katholische Jugendbewegung in den 20er, 30er Jahren, die Wesentliches vorbereitet hat, also Themen bearbeitet hat oder – wie sagt man da? – die vieles, was dann nachher beim Zweiten Vatikanischen Konzil selbstverständlich wurde, oder nicht selbstverständlich, aber jedenfalls, dass das normal wurde, haben die bereits in den 20er, 30er Jahren vorbereitet. Also konkret hieß das, zum Beispiel, es war verboten oder wurde nicht gern gesehen, dass Katholikinnen und Katholiken in der Messe wissen, was gesagt wird und mitlesen. Es gab zwar den Schott, das ist dieses Messbuch, das Deutsch-Latein ist, aber das war nicht erwünscht. Und meine Mutter, die eben als Mitglied der Neuland-Bewegung darauf Wert gelegt hat, wurde vom Pfarrer im Dorf von der Kanzel runter beschimpft deswegen. Das waren so die Zeiten. Das heißt, das war so über meine Mutter. Uns mein Vater ist aus der Kirche ausgetreten, als junger Mann, und ist dann aber unter dem Eindruck von sehr authentischen Christen in der Kriegsgefangenschaft dann nachher wieder in die Kirche eingetreten. Wie dann das Opus Dei aufgetreten ist, hatte er nur gesagt: „Jetzt kommen die schon wieder, jetzt fangen die schon wieder an!“ Also diese Art von Religiosität wollte man in meiner Familie gar nicht. Das andere ist, dass mein Vater zu dem Caruso-Arbeitskreis gehört hat, für Psychoanalyse, den genauen Titel müssten Sie einmal nachschauen. Das war ein... In der Zwischenzeit ist es ziemlich diffamiert, weil das ein Auffangbecken auch für ehemalige Nazis war und man dann draufgekommen, dass der Caruso selber in Rumänien... Ja, ich weiß nicht, wo der genau dazugehört. Auf jeden Fall war das aber ein sehr lebendiger

Arbeitskreis, der sich auch sehr heftig immer mit der katholischen Kirche auch auseinandergesetzt hat. Also die haben, zum Beispiel, sehr früh in den 50er, 60er Jahren Teilhard de Chardin gelesen, zu einer Zeit, wo der verboten war und das hätte fast dazu geführt, dass dieser Arbeitskreis exkommuniziert worden wäre. Was um diese Zeit noch was bedeutet hat, heute ist es wurscht. Aber in den 50er Jahren in Wien, in diesem wirklich doch sehr traditionellen Wien, wäre das nicht wurscht gewesen. Und das ist ein bisschen so mein Hintergrund. Also, ich bin einerseits sehr katholisch aufgewachsen, aber gleichzeitig in einem sehr, sehr freien Milieu eigentlich. Wir sind zum Beispiel zu den hohen Feiertagen grundsätzlich nie in diese großen Messen gegangen. Also, ich bin das erste Mal in die Weihnachtsmesse gegangen, da war ich, glaube ich, 30. Wir sind zwar jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber *nicht* zu Weihnachten und zu Ostern und zu den diversen Großfesten. Es gab auch keine Tischgebete und sonst was, also es war irgendwie... Dafür habe ich allerdings mit sieben oder acht – also ich glaube, ich war sieben, wie ich lesen konnte – habe ich sofort einen Schott bekommen, damit ich auch weiß, was der Pfarrer sagt. Und – das ist jetzt wirklich wichtig – meine Mutter hat mir... eingebläut stimmt nicht, aber sie hat immer wieder gesagt: „Es ist in der Kirche nicht wichtig, was der Pfarrer macht, sondern was du dort machst“, was, glaube ich, meine Entwicklung schon sehr beeinflusst hat. Weil damit war irgendwie ein völlig anderer Zugang zu der ganzen Geschichte, wobei das sonst sehr traditionell war. Also, es waren nie kirchenkritische... ich bin in eine Klosterschule gegangen, aber, zum Beispiel, wenn ich in dieser Klosterschule, was entdeckt habe, was kritisch zu betrachten war und ich habe davon zu Hause berichtet, dann habe ich, wenn es korrekt war, habe ich recht bekommen. Also es war... man hat das Ganze doch sehr – wie soll ich sagen... – nicht locker, sondern einfach engagiert-kritisch – würde ich mal sagen – genommen. Und das zweite, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, meine Großmutter, hat sich eigentlich sehr früh, und zwar aus gesundheitlichen Gründen mit Yoga beschäftigt. Weil man ihr gesagt hat, sie würde so mit 60 im Rollstuhl sitzen und dann hat sie beschlossen, das will sie nicht und hat dann Anfang – ich weiß nicht – irgendwann in den 40er Jahren begonnen, Yoga zu machen. Und sie wurde dann auch 86 und hat das Haus bis dahin allein bestellt und bewohnt, also schon mit Hilfe, aber es hat funktioniert. Und die hat mir – da war ich zehn oder elf – ein Buch gegeben, das war so ziemlich das erste von diesen christlich-östlichen... also östlich ist auch so ein blöder Ausdruck, aber das war so ziemlich das Erste, was in diesem Kontext auf Deutsch überhaupt zu haben war. Das ist „Yoga für Christen“, den Autor [Jean M. Déchanet] habe ich jetzt gerade vergessen. Also da sind Yoga-Übungen drin und irgendwie eine theologische Rechtfertigung. Die habe ich nicht verstanden klarerweise, [laughs] habe sie aber zur Kenntnis genommen. Sie ist auch nicht besonders aufregend, muss ich sagen. Ich habe das dann auch später noch mal angeschaut, aber es hält sich in Grenzen. Aber ich habe die Übungen ausprobiert, allein, selbstverständlich, und fand die interessant. So, das war ein bisschen der Einstieg. Es gab auch zum Beispiel bei uns zu Hause ganz selbstverständlich das „Tao Te Ching“, das herumgestanden ist. Also es war irgendwie so ein offenes... wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht... einfach interessiert, offen, wir wurden auch angehalten – also das war eines der wichtigsten Dinge, die wir gelernt haben von zu Hause – einfach Argumente zu haben. Und das ist auch so ein Punkt. Es galt grundsätzlich, wenn ein Verbot ausgesprochen wurde und man hatte ein Argument, warum das nicht gut ist, hat man, wenn man das richtige Argument hatte, wurde das Verbot auch wieder zurückgenommen. Und das ist offensichtlich auch

passiert, weil ich dann viel später wahrgenommen habe, dass ich in Situationen vollkommen untypisch reagiert habe, weil ich einfach mit Vorgesetzten angefangen habe zu argumentieren und die dann manchmal auch sagen mussten, ich habe recht! [laughs] Anyway, gut, das ist ein bisschen der Hintergrund. Und ja, das heißt, für mich war Meditation von vornherein nichts irgendwie Unchristliches, Absonderliches oder Exotisches. Exotisch vielleicht... weiß ich nicht, aber es war für mich irgendwie eigentlich normal, dass man so was machen kann. Ich war auch hier in diesem Institut [Schmida]. Da war ich 18, also nach der Matura, nur das hat mir nicht gefallen, das hat mir irgendwie nicht gepasst. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt dringend gesucht hätte nach irgendwas, das kann man überhaupt nicht sagen. Es hat sich irgendwie so ergeben. Was allerdings passiert ist, ist, dass ich dann in eine ziemliche Lebenskrise gekommen bin, also aus verschiedensten Gründen, zum Teil mit dem Studium, zum Teil aus anderen Gründen. Und dann habe ich mein Studium abgebrochen und wurde Religionslehrerin in der Volksschule, mit dem Hintergrund... dann habe ich überhaupt erst einmal die Kirche kennengelernt. Weil bisher hatte ich eigentlich nur gute Erfahrungen und dann habe ich plötzlich gemerkt, was das für einen Verein ist. [laughs] Weil da gab es dann wirklich so alles, auch diese Hinterfotzigkeit und sowas. Das war für mich völlig neu, weil ich hatte wirklich nur mit ernstlich, ehrlichen und engagierten Menschen zu tun, die auch intelligent waren und plötzlich war das alles etwas anders. Ich habe diese Ausbildung fertig gemacht, wurde dann Religionslehrerin und bin dann – als Religionslehrerin schon – in eine sehr massive Glaubenskrise gekommen, nämlich weil ich plötzlich gedacht habe: Ich kann doch den Kindern nicht diese ganzen Geschichten erzählen, das ist doch alles Schwachsinn. Wobei zu sagen ist, man hat damals in der Ausbildung auch die historisch-kritische Exegese abgekrigelt, klarerweise. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber so Bücher wie, zum Beispiel, Adolf Holl, „Jesus in schlechter Gesellschaft“, das irrsinnige Wellen geschlagen hat damals, das haben wir überhaupt nicht... das fand ich überhaupt nicht aufregend. Weil das war genau das, was ich auch gelernt hatte in meiner Ausbildung. Also, dieser Teil war recht gut und ich habe dann gedacht, ich kann meinen Lebensunterhalt nicht damit verbringen, dass ich Leuten was Falsches, also irgendwas erzählen, was nicht Hand und Fuß hat.

Josephine Ebner: Was war das Falsche?

Ursula Baatz: Nein, falsch im Sinne, dass das sind Märchengeschichten. Also, einfach... was sollen die Geschichten... mit Durchzug durchs Rote Meer und, okay, historisch-kritisch heißt das „Ebbe und Flut“ oder „Sturmflut“, oder sonst was. Aber was soll das Ganze?

Josephine Ebner: Sie haben sozusagen keinen Sinn darin...

Ursula Baatz: Es hat plötzlich die Tiefendimension... also hinten nach würde ich sagen, es hat die Tiefendimension verloren. Und dann hat der Günther Virt, das sagt Ihnen was, der war damals noch am Beginn seiner Karriere. Der hat einen Einführungskurs ins Zen gebucht und konnte aber da nicht hin. Und das war ein Freund der Familie, weil der auch Mitglied in dem Caruso-Arbeitskreis war.

Josephine Ebner: Hat er einen wissenschaftlichen Kurs angeboten, oder...

Ursula Baatz: Nein, nein, er hat keinen Kurs... Er musste zu einer Tagung und er hat einen Platz in einem Zen-Kurs gehabt. Er wollte einen Einführungskurs mitmachen, selber. Musste aber, weil er doch Professor werden wollte, zu einer Tagung und hat mich gefragt, ob ich seinen Platz haben will. Und das war, bitte, eine Woche Einführungskurs. Sowas gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und ich hatte, muss ich wirklich sagen, wenig Ahnung. Ich wusste, dass das sehr anstrengend sein kann, das wusste ich schon. Ich wusste, es hat irgendwas mit Japan und mit Buddhismus zu tun und eben mit Sitzen. Das war aber wirklich ziemlich alles, was ich wusste, weil ich habe mich mit Zen eigentlich nicht beschäftigt. Ich wusste schon irgendwas davon, aber nicht wirklich intensiv. Na ja, und dann bin ich dorthin und der Mann, der diesen Kurs gegeben hat, der Willi Massa, der war mir vom ersten Moment an höchst suspekt und ich habe den auch nicht... den habe ich nicht über den Weg getraut. Wobei im Nachhinein betrachtet, ist mir klar geworden, warum. Weil er damals bereits in dem Übergang... Seine spätere Frau hat die Eutonie gemacht und die waren offensichtlich damals schon ein Paar, was sie aber geheim gehalten haben. Und ja, ich habe das offensichtlich... also irgendwie habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Und da war mir einfach auch... er war nicht für mich... nicht wirklich passend, sagen wir mal so. Ich habe ihn dann später mal wieder... der Willi Massa hat es fertiggebracht, in einer Übersetzung der Wolke des Nichtwissens das Wort „Zen“ hineinzubasteln in späteren Jahren. Und, ich meine, das geht effektiv nicht. Also, es ist wirklich... nicht einmal unseriös, [laughs] das geht einfach nicht. Also, das heißt, da gab es irgendwas in ihm, was ein bisschen schiefgelaufen ist. Das wusste ich damals selbstverständlich alles nicht, er war mir nur nicht sympathisch. Ich wusste nach fünf Minuten auf dem Kissen, ich wusste nach fünf Minuten, das ist exakt das, was ich immer gesucht habe. Also mit derselben Sicherheit, wie ich weiß, dass der Tee jetzt schon wieder kühl wird.

Josephine Ebner: Trinken Sie dann... [laughs]

Ursula Baatz: [laughs] Gut, und von da aus hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Der Günther Virt hat mit mir dann im Jahr darauf... Also, ich habe dann beschlossen, ich werde jetzt immer meditieren. Natürlich war das vollkommen schwachsinnig. Es hat nicht stattgefunden. Zwei Wochen maximal. Wobei ich mir natürlich auch zu viel vorgenommen habe. Ich habe gedacht, also täglich eine Stunde. Im Jahr drauf ist dann der Lassalle nach Wien gekommen.

Josephine Ebner: In welchem Jahr haben sie Ihren ersten Kurs gemacht?

Ursula Baatz: Das war 1985 und der Lassalle war 1986. Ich hoffe, dass die Jahreszahlen stimmen. Ah, nein, 1975, das war 1975 der Einführungskurs und 1976 war der Lassalle in Wien. Also ich hoffe, dass die Jahreszahlen stimmen, weil ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mir das nie aufgeschrieben. Die Tagebücher von damals habe ich irgendwann weggeworfen. Also kann ich das kaum mehr rekonstruieren.

Josephine Ebner: 1976...

Ursula Baatz: Ich meine, dass 1976 der Lassalle in Sankt Gabriel war. Weil 1974 wäre zu früh gewesen für den Einführungskurs. Keine Ahnung. Aber jedenfalls bleiben bei 1976.

Josephine Ebner: Und haben Sie vor dem Einführungskurs schon auch wirklich Meditationserfahrung gehabt? Nicht notwendigerweise Zen.

Ursula Baatz: Also implizit... also explizit als Meditation nicht, aber es war einfach so, ich war wahnsinnig viel krank als Kind. Und das heißt, ich habe nicht nur Stunden, sondern wirklich Monate im Bett verbracht und allein. Ich hatte eigentlich keine... also Meditationserfahrung im engeren Sinne hatte ich nicht. Aber ich hatte alle möglichen Erfahrungen mit Wahrnehmung. Und das war sowieso eigentlich schon sehr früh ein Thema, weil ich erinnere mich... eine relativ frühe Erinnerung ist: In meiner Familie wurde gestritten über einen Stoff, der gekauft werden sollte für was und ein Teil hat gesagt, der Stoff ist blau und der andere Teil hat gesagt, der ist grün und daher passt er nicht. Der Stoff war türkis und das hat mich voll fasziniert, dass sie das verschieden sehen. Also mich hat das Thema einfach immer schon interessiert. Von daher war das... und natürlich diese Yogaübungen haben... die habe ich schon gemacht und die hatten auch Wirkungen, die ich wahrgenommen habe. Aber ich habe das also nicht jetzt... das hat irgendwie nicht... das war einfach so, Punkt, so wie man was halt ausprobiert. Ich weiß nicht, kann man alles Mögliche jetzt erzählen. Gut, und dann kam eben der Lassalle und das war eines seiner letzten Sesshins mit 40 Minuten, also im Soto Stil. Das heißt 40 Minuten Sitzen, 10 Minuten Gehen, 10 Minuten Pause, 40 Minuten Sitzen, 10 Minuten Gehen, 10 Minuten Pause. Und das ging also von 6:00 in der Früh bis zu 9:30 am Abend, oder sowas. [laughs] Und das war doch etwas überraschend. Es hat dann zu zweierlei geführt: Erstens, dass ich massive Schmerzen gekriegt hab, komischerweise. Aber, und das hat mich am meisten überrascht, sie waren dann in einem Moment plötzlich weg. Also, so von jetzt und gleich. Ich habe gedacht: Meine Füße fallen mir ab – also die Beine, hochdeutsch gesprochen, die Füße in Österreich sind von der Hüfte bis zur Zehe [laughs] – und dann war der Schmerz plötzlich einfach nicht mehr da. Punkt. Von jetzt und gleich. Das hat mich sehr verblüfft. Damit hatte ich auch nicht gerechnet [laughs] und ich bin dann zu Lassalle ins Gespräch und er hat so mit seiner sehr freundlichen Art gemeint... ich habe dann gemeint, dass offensichtlich hat der Schmerz, was mit mir zu tun und nicht mit den Füßen, logischerweise. Weil wenn der Schmerz so verschwinden kann, kann das keine physiologische Ursache haben. Und dann hat er so sehr freundlich gemeint: „Wenigstens eine Einsicht!“ [laughs] Nein, wirklich sehr freundlich. Gut, und von dem Moment an habe ich dann begonnen, wirklich ernstlich zu meditieren. Das heißt, ich habe einfach dann zehn Minuten pro Tag und mir strategisch überlegt, wann ich das zusammenbringe, regelmäßig. Also, ich bin halt eine Viertelstunde früher aufgestanden, zähneknirschend. Das war das eine und das zweite war, dass der Lassalle einfach als Person... Ich habe, muss ich sagen, inhaltlich ganz wenig verstanden, weil erstens hat er genuschelt, zweitens bin ich dauernd eingeschlafen während seiner Vorträge und drittens hatte ich null Ahnung – oder null ist vielleicht etwas übertrieben, aber wirklich nahezu keine Ahnung – von Mystik und was er da sonst erzählt hat. Aber er hat einfach als Person etwas verkörpert, wo ich gesehen habe: Aha, was ich da tue, als Religionslehrerin, das ist nicht schwachsinnig, sondern das ist eine Folie oder ein Fenster und dahinter ist was anderes, was man mit Worten nicht transportieren kann. Und ich muss was ganz Wichtiges noch dazu

sagen. Das hätte ich vorher schon sagen können, aber fällt mir jetzt erst ein. Ich hatte einen Religionslehrer, der eigentlich der einzig intellektuell anspruchsvolle Lehrer in der Schule war, und der hat uns... in der Oberstufe, der Petrus Tschinkel ist er, und der hat uns wirklich ungefähr 4 bis 5- bis 6-mal im Jahr mit Nachdruck erklärt: Das Christentum ist keine bürgerliche Moralreligion, sondern da geht es um Tod und Auferstehung. Gut, das fand ich auf jeden Fall interessant. Es war auch 1968, das heißt, das hat irgendwie gute Resonanz gehabt. Und die Frage war, was heißt hier Tod und Auferstehung? Und mit diesem Sesshin bei Lassalle habe ich kapiert, dass es im Zen um Tod und Auferstehung geht. Und damit war klar, das ist die Praxis zu dem, was ich gelernt habe in der Schule. Also es war für mich überhaupt... Ich hatte keinerlei Probleme Zen-buddhistisch, oder christlich, oder was auch immer... Es war irgendwie ganz, ganz selbstverständlich, das war die Praxis für das, was ich begrifflich gelernt hatte. Oder das, was ich begrifflich verstanden hatte. Und dann habe ich das halt weiterbetrieben.

Josephine Ebner: Das heißt, das erste Mal war es in Sankt Gabriel?

Ursula Baatz: Das war beide Mal in Sankt Gabriel.

Josephine Ebner: Beide Mal...

Ursula Baatz: Sowohl der Einführungskurs von Massa als auch das Sesshin mit Lassalle, war beides in Sankt Gabriel.

Josephine Ebner: Haben Sie dann andere Sesshins von Lassalle auch in Österreich besucht?

Ursula Baatz: Nein, weil er ist dann in diesen Jahren, ist er dann in Japan gewesen, weil er seine Koan-Praxis fertig gemacht hat. Und ich bin dann einige Male zu Nagaya Roshi gegangen, von dem Sie sicher auch schon gehört haben. Und war beim Karl Obermayer sitzen, also ich habe halt dann so das, was sich in der nächsten Umgebung geboten hat...

Josephine Ebner: Ok, Sie haben bei Lassalle angefangen und dann waren Sie gleich bei Obermayer, oder waren Sie zurück bei Lassalle?

Ursula Baatz: Also Lassalle war von 1976 bis 1979-1978 praktisch nicht mehr in Europa. Vielleicht war es doch 1975. Ich weiß es nicht. Ich müsste es noch mal versuchen zu rekonstruieren. Aber jedenfalls er war nicht in Europa. Das heißt, man konnte bei ihm einfach keine Sesshins machen, weil es gab ihn nicht. Und in dieser Zeit bin ich eben zu Nagaya gegangen und wie der Lassalle dann... wie dann Dietfurt eröffnet wurde, und ich habe das mitgekriegt irgendwie, und der Lassalle dann wieder da war, dann bin ich nach Dietfurt zu Lassalle gegangen.

Josephine Ebner: Wie sind Sie auf Nagaya gekommen?

Ursula Baatz: Das war ganz einfach. Es gab in Wien aus.... Ich meine, es gab um diese Zeit in Wien nur den Karl Obermayer, was Zen angelangt. Und der Karl Obermayer war auch bei diesen Sesshin von Lassalle. Und ich weiß, dass Lassalle den Obermayer ermutigt hat, Zen zu machen, also in seiner Pfarre Zen zu machen. Das heißt, es war irgendwie, wie sagt man, [inaudible]. Ich bin halt zum Charlie [Karl Obermayer] sitzen gegangen – Charlie sagte man – und dann kam der Nagaya und dann habe ich mich halt bei ihm angemeldet. Also es war keine... ich habe da nichts gesucht, sondern es gab... es gab noch eine kleine Gruppe von Zen-Leuten am Dannebergplatz, von der buddhistischen... von den Buddhisten. Da war ich einmal, aber die sind mir [inaudible] gegangen irgendwie. Also, das hat mir nicht gefallen dort. Das war mir zu autoritär und schlicht und einfach. Also das war auch noch nicht der Genro Koudela, sondern das war damals der Franz Ritter, der dann später Naikan gemacht hat. Und ich habe mir das angeschaut, aber war eben nicht wirklich überzeugt davon.

Josephine Ebner: War Nagaya anders als Lassalle?

Ursula Baatz: Na ja, jeder Zen-Lehrer ist anders als der andere [laughs], selbstverständlich, weil halt jeder seinen eigenen Stil hat. Ich meine, Nagaya hat... Erstens war Nagaya ein Japaner. Das war mal schon ein Punkt. Zweitens war er in seinem vorherigen Leben unter anderem Philosophieprofessor. Sie kennen die Geschichte... Und drittens war das, was er gemacht hat.... Er kam eigentlich aus einer Rinzai-Tradition, hat aber eigentlich de facto Soto gemacht. Also er hat nie Koan gemacht mit Leuten, zumindest nicht meines Wissens. Und hat eigentlich auch von der Form her Soto gemacht, also mit dem Gesicht zur Wand gesessen. Er hat so einen Spruch gehabt: „Er [Nagaya] ist nicht streng, aber genau.“ Und ich habe bei ihm wirklich viel über Sitzen gelernt. Also er hat mich einmal... im Dokusan hat er mich aufgefordert, ich soll mich hinsetzen. Dann ist er um mich herumgegangen und hat er mich einfach gestupft und gedrückt und ein bisschen da und ein bisschen dort, bis ich plötzlich so gesessen bin, als ob ich fliegen könnte. Also, ich war plötzlich ganz leicht. Es war sehr eindrucksvoll. Natürlich, wie ich aufgestanden bin, war es sofort weg. Aber sowas war schon wichtig, weil er hat ganz viel... was wirklich seine Stärke war, war, dass er ganz viel Wert gelegt hat auf die körperliche Performance. Und zwar jetzt nicht wie, zum Beispiel, die Deshimarus, die man kennt... Also Sie sind sicher nicht bei den Deshimarus...

Josephine Ebner: Ich bin bei den „Deshimarus“ gesessen und habe das ein bisschen mitbekommen.

Ursula Baatz: Aber grundsätzlich irgendwo anders...

Josephine Ebner: Ja.

Ursula Baatz: Eben, weil das sieht man nämlich auch beim Sitzen. [laughs] Man sieht am Rücken eines Menschen mehr als man glaubt! Oder auf der Rückseite. Auf jeden Fall, er hat wirklich ganz viel Wert darauf gelegt auf korrektes Sitzen... oder korrekt, kann man so nicht sagen. Einfach gut zu sitzen. Und da habe ich wirklich sehr viel profitiert davon, muss ich im Nachhinein sagen. Seine Vorträge waren okay, also so ein paar Sachen merkt man sich: „Jeder

Tag, ein guter Tag“, „Wo Vorteil dann Nachteil, wo Nachteil dann Vorteil.“ Es stimmt nämlich wirklich immer. Solche Dinge... Und dann natürlich seine Kalligrafien, das war einfach... das kennen Sie, diese Geschichte. Also das war einfach nett. Aber es war... wie soll ich sagen, der Lassalle hat mich einfach... Ich weiß es nicht. Es war einfach mehr das, was mir gepasst hat. Aber das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ich meine, es ist nicht alles für jeden oder jede. Na gut, und dann war Dietfurt wieder... gab's Dietfurt, 1978. Ich habe dann im Sommer 1979 gehört, dass es das wieder gibt oder überhaupt gibt, dass Lassalle wieder da ist. Und ich habe mich dann für 1980 angemeldet für einen Sesshin, oder im Herbst 1979, das weiß ich nimmer. Ich weiß nur, dass ich damals grade an meiner Diss [Dissertation] gesessen bin und hatte dann wirklich verstanden, dass das, was ich eigentlich sagen wollte, dass das eigentlich ein Unfug ist. Also, das heißt, dass man... das ist zu komplex jetzt...

Josephine Ebner: Worüber haben Sie Ihre Diss geschrieben?

Ursula Baatz: Ich habe über Martin Heidegger geschrieben, über seine nationalsozialistische Seite, zu einer Zeit, wo das überhaupt... Ich habe das leider damals nicht bei Suhrkamp veröffentlicht. Ich hätte das können, aber das ist irgendwie verkommen. Also, es ist nicht verkommen, sondern ich habe dann beschlossen, mich für Zen zu interessieren und die Uni überhaupt aus... also mit der Uni nichts mehr zu tun zu haben. Hat sich dann herausgestellt, dass das auch nicht so war. Und vielleicht ist es im Nachhinein betrachtet vielleicht eh gut. Weil ich wäre damals in eine Kontroverse hineingekommen, die mich für den Rest meines Lebens beschäftigt hätte, wahrscheinlich. Und ich bin nicht... ich bin effektiv sicher, dass mich das nicht wirklich gefreut hätte, oder dass das wahrscheinlich mich in eine Krise gebracht hätte. Also insofern... Außerdem es war so, Punkt. Und ich habe dann versucht, das nochmals zu veröffentlichen, aber habe dann gesehen, ich müsste so viel machen, selbst um das... man könnte ein Teil davon als Aufsatz auskoppeln, immer noch, weil es sind immer noch Passagen, die eigentlich nicht behandelt sind in der Literatur. Aber selbst dafür müsste ich, zum Beispiel, diese Schwarzen Hefte mir anschauen. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Lust dazu. Schluss. Und Uni-Karriere mache ich sowieso keine mehr, also wozu soll ich mir das antun? Und Heidegger ging mir damals schon auf den Keks. Ich fand ihn eigentlich hinterfotzig, sozusagen. Aber wenn man nämlich wirklich, wenn man sich das anschaut... was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach einen Zettelkasten gemacht habe, mit allen Begriffen von „Sein und Zeit“, so dass man das dann wie eine Karte auflegen konnte, so dass dann am Ende rauskam, das, was er mit Geworfenheit gemeint hat, glaube ich... Das musste ich selber noch mal nachschauen, aber es kam raus, dass alles, was er meint, eigentlich, es ist das Schicksal des deutschen Volkes, wenn man es sozusagen mit diesen Karten auflegt, diese Stichwort-Karten. Abgesehen von seinen Quellen, die er hatte... Also ich habe völlig nur auf Quellenstudium gearbeitet. Na gut, anyway, auf jeden Fall... wie ich bei den Sesshin war in Dietfurt, ist mir irgendwie der Knopf aufgegangen, dass ich sozusagen den Sinn der Welt nicht in meiner Dissertation formulieren werde können und dass das überhaupt ein Blödsinn ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Und dann habe ich meine Diss noch fertiggemacht, aber nicht so wie es mein Professor hätte wollen. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann... bin ich dann relativ öfter, so gut es ging, nach Dietfurt gefahren, wobei ich auch großes Glück hatte, weil ich war um die Zeit Religionslehrerin mit einer halben Stelle. Und der Mann, der für die

Verwaltung zuständig war, dem hat es gefallen, was ich mache. Das heißt, ich habe relativ rasch... also ich hatte nicht große Probleme, frei zu kriegen. Und dann hat der Lassalle gemeint, ob ich nicht... also nicht der Lassalle hat gemeint, *ich* wollte nach Japan fahren und hatte ihm zuerst geschrieben, dann hat er aber nicht geantwortet. Dann war Sesshin, zu Ostern. Es war 1982, Ostern 1982, und dann habe ich gesagt, ich würde gerne nach Japan kommen. Das war Ende März, Anfang April. Dann hat er gesagt: „Ja, dann kommen Sie Ende April, Anfang Mai.“ Und ich habe mir gedacht, es wird nie gehen, weil, um eine Freistellung von der Schule zu kriegen, das kriege ich nicht so schnell. Habe ich mir gedacht: Okay. Nur war ich kirchlich angestellt, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, dass diese ganze Administration... ich habe zwar dadurch weniger verdient, um einiges sogar, glaube ich, aber ich hatte, wie sich dann herausgestellt hat, dadurch mehr Freiheiten. Und ich bin dann ins Schulamt und habe denen das gesagt, und der hat gesagt: „Ja, Sie müssen also jetzt das und das und das machen und kaufen Sie ein Ticket.“ Und so fuhr ich dann Ende April nach Japan mit Aeroflot und war dann so vier Monate in Japan, bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs. Dann war ich wieder in Wien. Und war bei Lassalle in Shinmeikutsu.

Josephine Ebner: Waren Sie auch bei Yamada?

Ursula Baatz: Ich war bei Yamada. Es war nur so, dass ich... Also, ich war dort und ich war auch bei irgendwelchen Partys von diesen Leuten und ich war irgendwie sehr verwundert, muss ich sagen. Weil ich gemerkt habe – ich weiß noch, das hat mich gewundert –, die wussten nicht, was „Bodhicitta“ ist. Das hat mich sehr verwundert. Weil Bodhicitta ist ein zentraler Terminus, also Erleuchtungsgeist, sollte man eigentlich, wenn man Zen-Lehrer wird, irgendwann zumindest gehört haben. Wussten Sie aber nicht...

Josephine Ebner: Das Wort?

Ursula Baatz: Das Wort, ja, kannten sie nicht, überraschenderweise.

Josephine Ebner: „Sie“, wer?

Ursula Baatz: Das war so die ganze Crew: Paul Shepherd, John [inaudible], ich weiß nicht, wer noch dort war. Das war halt diese ganze Partie, die damals dort... Also ich kann mich gar nicht im Detail erinnern, aber es waren so diesen westlichen Schülern. Das war irgendeine Geburtstagsparty und dann haben sie angefangen zu streiten, wem der Roshi wohl schon einen Stock gegeben hat. Also, das hat mir auch nicht gefallen [laughs] und das fand ich irgendwie nicht angenehm. Und dann habe ich den Lassalle gefragt, wie das ist, ob ich dahingehen sollte, und er hat gemeint: „Wenn Sie diese Gruppendynamik aushalten können...“ Ich habe dann später verstanden, wie ich dann seine Biografie geschrieben habe, dass die Gruppendynamik, also sie war tatsächlich sehr unangenehm. Und dann habe ich gedacht, das brauche ich nicht. Und bin am Berg geblieben [laughs] und habe mich dann dort aufgehalten. Na gut, und dann bin ich zurück nach Wien und habe weiter meditiert. Und konnte dann dadurch, dass ich eben vom Schulamt eingesetzt wurde für Fortbildungen, also was auch immer ich da wirklich gemacht habe... Aber irgendwas habe ich die Leute fortgebildet... Auf jeden Fall hatte das den

Vorteil, dass ich mir dadurch fünf Tage selber für Fortbildungen freinehmen konnte, zusätzlich. Das heißt, ich konnte mir pro Schuljahr 14 Tage freinehmen für Fortbildungen. Jetzt hatte ich aber nur eine halbe Stelle, was darin resultierte, dass ich praktisch vier Wochen mir freinehmen konnte. Da habe ich voll ausgenützt [laughs] und es war wirklich luxuriös, muss ich sagen. Ich hatte zwar wirklich kein Geld und wenn ich nach Dietfurt gefahren bin, bin ich Autostopp gefahren, weil ich einfach kein Geld hatte für die Bahn. Aber das hat mich alles nicht weiter gestört. Es ist mir auch nichts abgegangen wirklich. Und so habe ich einerseits mein Studium fertig gemacht und andererseits dann Zen geübt. Ich war auch bei den Buddhisten relativ viel, also am Fleischmarkt. Da war damals auch schon der Genro Koudela und da war ich eigentlich auch... Also ich habe so... bin praktisch über einige Jahre hin sicher dreimal die Woche meditieren gegangen, mindestens. Bei den Buddhisten musste ich mich dann erstmals damit auseinandersetzen, wieso ich als Christin Zen übe. Das fand ich irgendwie... wie soll ich sagen, [laughs] ärgerlich.

Josephine Ebner: Was fanden Sie ärgerlich?

Ursula Baatz: Ich fand es ärgerlich, dass ich mich jetzt da rechtfertigen muss. Warum kann man das nicht tun? So quasi, warum bist du immer noch bei dem blöden Verein? So quasi. Na ja, und dann ist der Lassalle gestorben. Ich bin in diesen Jahren dann öfter mit dem Ama Samy... Also, wie Lassalle schon nichts mehr gemacht hat, also keine Sesshin mehr gegeben hat, bin ich dann öfters bei Sesshins von Ama Samy gewesen.

Josephine Ebner: In Indien?

Ursula Baatz: Zum Teil in Österreich, zum Teil in Deutschland.

Josephine Ebner: Wo hat er Sesshins in Österreich gehalten?

Ursula Baatz: Das weiß ich nimmer mehr.

Josephine Ebner: Und wer hat das organisiert?

Ursula Baatz: Das hat sicher der Karl Obermayer organisiert. Weil er hat diese Sachen organisiert. Ich kann mich aber echt nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass wir zum Teil in... also ich war dann eine ganze Zeitlang für ihn als Übersetzerin unterwegs. Also in Dietfurt waren wir, dann waren wir in Weyarn. Das war damals noch kein Zentrum, sondern irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr... Jedenfalls bin ich dann aber in Sommer 1990 – kann das sein? Ja – im Sommer 1990 bin ich dann nach Hawaii zum Robert Aitken. Einfach deswegen, weil ein guter Freund von mir, den ich kannte vom buddhistischen Zentrum, der ist dort hingegangen, hat mir eine Postkarte geschrieben. „Das Bier ist gut, das Strand ist schön, das Zendo gut. Komm!“ [laughs] So ungefähr! Dann bin ich also dorthin gefahren und war dort zwei Monate. Also es war damals so eine Baustelle, sie haben das neue Zendo gebaut und wenn man da mitgearbeitet hat, konnte man relativ günstig sich dort aufhalten. Es war trotzdem teuer genug, aber... Jedenfalls war ich diesen Sommer und den Sommer drauf in Hawaii und hatte eigentlich

vor, mit Aitken die Koans zu machen. Und das hat sich auch gut angelassen. Das Problem war nur, dass mein Freund Manfred Steger mit Aitken einen Streit hatte, und zwar um die Frage... Der Aitken wollte eigentlich – wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, ohne das zu viel zu erzählen?... Es ging um den Status, den der Manfred als Zen-Lehrer haben sollte, also er sollte sozusagen eine bessere Kategorie werden. Und das war nicht in seinem Sinn. Und die beiden haben gestritten, also er und dann auch die Perle [Epstein/Besserman], die Frau von Manfred. Die habe also mit dem Aitken furchtbar gestritten. Und der Aitken wusste natürlich, dass ich die beiden gut kenne und dass ich mit ihnen befreundet bin. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass der Aitken dann gesagt hat: Wenn ich in Hawaii bleibe, dann gibt er mir einmal die Woche Dokusan. Ich meine, das ist ein Witz. Weil was mache ich in Hawaii, wenn ich einmal die Woche Dokusan kriege. Das ist uninteressant, also einmal die Woche ist nichts. Dann habe ich beschlossen, ich muss... und es war eben durch diesen Streit auch wirklich schwierig. Der Streit war so heftig, dass der Aitken gedroht hat den Manfred vor Gericht zu bringen. Der Manfred Steger ist also..., weil das Problem war, er war als Zen-Meister ernannt, als Roshi, aber er hat sich geweigert, diese ganze institutionelle... diesen institutionellen Zirkus mitzumachen.

Josephine Ebner: In welchem Sinn?

Ursula Baatz: Na ja, in dem Sinn, dass sozusagen dieses hierarchische Moment, dass er jetzt sozusagen zu einer besseren Kategorie Mensch wird oder dass seine Hauptbezugsgruppe die anderen Zen-Lehrer sind, und dass er seine restlichen Freunde vergessen kann und solche Dinge. Also, das ist nichts, was in diesem Ding drinstehen sollte. Aber es war wirklich, es ging wirklich... Es war wirklich ein Streit um die Frage: Wie schaut westliche Zen-Praxis aus? Das war eigentlich der Kern des Streits, weil der Aitken auf seine Weise doch ein sehr traditionalistischer oder, sagen wir mal, traditionalistisch war. Na gut, jedenfalls war dann die Frage: Was tun? Und dann habe ich... ich hatte mir ein halbes Jahr mir freigenommen von der Schule, um eben in Hawaii zu bleiben, um Zen-Praxis zu machen, muss ich dazu sagen, habe ich vergessen. Und dann war die Frage: Gehe ich jetzt nach Hause und schreibe meine Habil oder mache ich was anders? Und ich hatte eigentlich keine Lust das zu tun [laughs] und hab dann beschlossen, ich fahre nach Indien zu Ama Samy. Und das tat ich auch und bin dann mit dem Ama Samy nach Japan gefahren, wo ich den Roshis vorgestellt wurde und so. Und war dann eine ganze Weile lang beim Ama Samy. Ich bin mit ihm dann auch im Jahr drauf... Der Lassalle ist in der Zwischenzeit 1990 im Sommer gestorben. Das war nachdem ich schon weggefahren war, am 11. Juli ist er gestorben. Ich bin, glaube ich, am 2. Juli gefahren oder so, nach Hawaii gefahren. Und im Sommer drauf... Genau, dann bin ich im Herbst nach Indien und bin dann im Jänner, Ende Jänner 1991 bin ich dann zurück. Genau das war nämlich so... Ich bin genauso zurückgekommen, dass ich... Ich hatte damals schon einen Lehrauftrag auf der Uni. Den hatte ich seit 1985, einen Lehrauftrag für Zen-Buddhismus und Vergleichende Religions... also vergleichende Philosophie, was ausschließlich den Studierenden zu verdanken ist, weil die Professoren wollten das nicht. Da hat ein ehrenwertes Mitglied der Studienkommission mich auch gefragt, ob denn der Buddhismus wohl eine Geschichte hätte. So war das Milieu. Er war ein Hegelianer, naturgemäß, aber die anderen haben auch nicht mehr gewusst. Aber wie auch immer, auf jeden Fall die Studierenden wollten, dass ich die Vorlesung

gebe. Und ich habe also 100 Leute gehabt und das hat natürlich auch großen Ärger erzeugt. Für mich war es die Krankenversicherung, unter anderem. Und deswegen weiß ich ganz sicher, dass ich Ende Jänner 1991 zurückgekommen bin, um die letzte Lehrveranstaltung zu halten, bevor das Semester aus ist, damit ich meine Krankenversicherung behalte! Na gut. Und im Herbst darauf bin ich mit dem Ama [Samy] nochmal nach Japan gefahren. Und da war es irgendwie so, dass alles, was interessant gewesen wäre, was ich hätte tun sollen, die ganzen Sesshins sind alle ausgefallen, warum auch immer. Sie sind einfach ausgefallen und ich hatte so ein billiges Ticket. Das heißt, ich konnte das nicht ändern und hatte auch nicht das Geld jetzt ein neues zu kaufen. Und dann hat er gemeint, ob ich nicht den Klaus Riesenhuber besuchen mag. Das war der Nachlassverwalter von Lassalle. Und da hat sich dann... Also, wir wussten beide zunächst nicht, was wir miteinander zu tun haben. Und ich wusste, es gibt Tagebücher von Lassalle und dass es einen Streit gibt. Dann habe ich nachgefragt, und dann kam er drauf, dass ich mich auch mit Buddhismus auskenne, aber auch mit Theologie, weil ich eben Religionslehrerin bin und... dass ich Zen übe und vor allem, dass ich den Lassalle mag, weil Lassalle intern durchaus umstritten war. Oder er galt so als sonderlich eigentlich, so habe ich das wahrgenommen. Und es gab auch Leute, die ihn regulär gehasst haben. Dann wurde ich noch dem Pater Dumoulin vorgestellt und der hat dann gemeint: Ja, ich soll das machen. Dadurch habe ich dann eben die Tagebücher gekriegt und habe diese Lassalle-Biografie, die große geschrieben. Die kleine kam dann eigentlich erst später.

Josephine Ebner: Hatten Sie damals schon eine Habilitation angefangen...?

Ursula Baatz: Ich hatte vor, mich über Ernst Mach zu habilitieren. Und das ist dann... ich dachte eben, das könnte man vielleicht als Habil nehmen. Und das hat natürlich alles nicht funktioniert. Das lag aber an der Intriganz des Instituts, ganz einfach.

Josephine Ebner: Des Philosophieinstituts?

Ursula Baatz: Genau. Aber es war halt so. Da kann man nichts machen.

Josephine Ebner: Hatten Sie es eigentlich als Habilitation geplant?

Ursula Baatz: Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das als Habilitation einreichen kann, das war schon die Idee. Also es wäre dann eine Sammel-Habil geworden. Aber ich bin wirklich... Es gab einen Streit zwischen zwei verschiedenen Personen, also konkret um die Frau [Hisaki] Hashi, die macht Zen, die hat sich irgendwie habilitiert für Zen, für Buddhismus.

Josephine Ebner: Wer?

Ursula Baatz: Hashi heißt sie. Hisaki Hashi. Das ist eine Dozentin am Institut. Sie war damals schon in Wien, und sie hatte eben die Unterstützung von einem Professor, der sie „pushen“ wollte. Und deswegen war, unter anderem, der mich unterstützt hätte, war sein Gegner. Also, ja, ganz einfach... Und dazu kam, dass ich zu der Zeit in meinem Brotberuf – und das war wirklich, wo ich mein Geld verdient habe, im ORF – einen Chef hatte, der mir

nicht wohlwollte. Das heißt, ich konnte... Normalerweise kann man sowas, wenn man Klinkenputzen geht, irgendwie, kann man schon was machen. Nur das ging nicht, weil ich hätte das untertags machen müssen und der hat nur darauf gewartet, dass er mich erwischt bei irgendetwas, was er mir antun kann. Weil ich hatte eine fixe Stelle, also ich war angestellt von ORF als Redakteurin.. Also, es war ein bisschen schwierig, aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall musste ich halt diese Tagebücher dann lesen. Was sehr schwierig war, weil die über weite Strecken kurrent geschrieben waren und auch die alten Damen, die ich gefragt, die kurrent lesen konnten, die konnten das nicht lesen. Ich meine, ich kann kurrent lesen, ich habe das noch in der Volksschule als Schönschrift gelernt. Das war eh ein Glück, weil sonst wäre ich wahrscheinlich völlig auf der Seife gestanden. Aber es war einfach so, das war eine persönliche Handschrift und... Und so habe ich dann das Ganze zusammengesammelt und dann die Biografie geschrieben.

Josephine Ebner: Sie haben im Vortrag am Montag, letzten Montag, gesagt, dass das eine Art offizielle Biografie von Lassalle ist...

Ursula Baatz: Das war eine Auftragsarbeit der Jesuiten.

Josephine Ebner: Okay. Heißt das auch jetzt – direkt gesagt –, dass etwas nicht geschrieben werden dürfte?

Ursula Baatz: Nein, ich hatte überhaupt kein Problem. Ich habe Zugang zu allen Quellen gekriegt. Alles, was ich lesen wollte, konnte ich lesen. Es gab... es gab überhaupt... es gab keinerlei inhaltliche Eingriffe. Null.

Josephine Ebner: Keine Dinge, die man nicht schreiben kann.

Ursula Baatz: Also, ich meine, ich habe nicht alles geschrieben, was ich hätte schreiben können. Weil natürlich... es hätte genug Themen gegeben, die dann in dieser Szene dann auch zu Kontroversen geführt hätten... Also es hat schon gereicht, dass ich geschrieben habe, dass Lassalle sich eigentlich nicht sehr wohlgefühlt hat in Kamakura. Also, mich hat dann eine Zen-Meisterin angerufen, eine Deutsche, hat gesagt, sie hätten jetzt bei einem Lehrer-Treffen darüber geredet, wieso ich das geschrieben habe. Ich habe gesagt: „Entschuldigung, das hat der Lassalle in seinen Tagebüchern geschrieben.“ Da war er aber schon zehn Jahre tot, muss man dazu sagen, um die Zeit. „Na, das soll er sich nicht so blöd darstellen!“ Oder so, ungefähr, also so in diesem Stil. Und da gab es noch einiges mehr, was man da hätte schreiben können, was wirklich fiese Sachen waren. Aber da ich nicht interessiert war, da jetzt eine Schmutzwäsche-Story zu machen, habe ich das unterlassen. Gut, meine weitere Zen-Karriere. Ich bin dann vom Ama Samy weg und hab dann auch insgesamt aufgehört Koans zu machen. Das ist eine längere Story, aber das ist nicht so wichtig. Und ich war dann irgendwie... Es war irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, irgendwie verliere ich den Spaß am Sitzen. Sowas eigentlich. Also unter anderem. Bis ich dann zu einem Vipassana Retreat kam und dann plötzlich... also da habe ich auch nicht das Ganze mitgemacht, weil ich gar nicht so viel Zeit hatte. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, der Punkt ist, dass wie Koans gemacht werden, passt nicht. Es ist irgendwie

nicht okay. Also in dieser Sanbokyodan-Geschichte und dann habe ich das seinlassen. Aber ich bin dann eigentlich zu verschiedenen Leuten... hatte Kontakt auch mit dem Bernie Glassman, wo ich dann auch seine Idee einen Retreat in einem KZ zu machen, habe ich dann aufgegriffen. Wir haben dann – 1986 glaube ich – jedenfalls haben wir einen Wochenende-Retreat im Mauthausen gemacht. Das war ziemlich gut. Ich habe das dann nicht... ich wollte es eigentlich wiederholen, aber es war einfach organisatorisch doch ziemlich komplex und ich hatte damals dermaßen viel Arbeit, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Das war aber wirklich eine gute Sache. Ich habe auch einen Mini-Artikel darüber geschrieben für eine Zeitschrift vom FAS. Sagt Ihnen das was? Das ist eine... das geht auf den [Shin'ichi] Hisamatsu zurück. Ich weiß jetzt die Abkürzung nicht, aber es ist in Japan so eine Zen-Organisation. Na ja, und dann habe ich eben... war ich hauptsächlich sowieso beschäftigt, dieses Buch zu schreiben. Und das war... ich meine, die Tagebücher waren... Das ist so ein Stoß, ungefähr, A3 und pro Blatt waren acht kleine Zettelchen kopiert mit winziger Schrift, die ich nicht lesen konnte. [inaudible] Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Blätter das insgesamt waren. Es war unendlich viel. Also das heißt, es war eben ausreichend. Und dann war ich irgendwie bei verschiedenen Leuten und auch dann beim Obermayer. Aber irgendwie hat mir das alles nicht so richtig getaugt. Und dann bin ich, nicht durch Zufall, sondern weil ich mir gedacht habe, ich fahre jetzt einmal zu Ostern nach Spanien zur Ana María Schlüter und mache dort ein Oster-Sesshin mit, weil die Oster-Sesshin mit Lassalle waren immer wirklich sehr besonders, und die meisten von anderen Lehrern haben immer aufgehört schon vor den Kar-Tagen. Und dann habe ich festgestellt, dass passt eigentlich dort für mich. Ja, und dann bin ich dortgeblieben, die restlichen 20 Jahre. Es war 2003, Ostern 2003.

Josephine Ebner: Lebt sie noch?

Ursula Baatz: Ja.

Josephine Ebner: Und gehen Sie noch hin?

Ursula Baatz: Selbstverständlich, gehe ich noch hin. Warum soll ich das nicht?

Josephine Ebner: Ok. Und würden Sie jetzt sagen, dass sie Ihre Meisterin ist?

Ursula Baatz: Also, das mit der Meisterschaft ist sowieso ein eigenes Kapitel. Aber, selbstverständlich ist sie meine Lehrerin. Also, wenn man wo 20 Jahre hingeht, dann hat man ein Grund dafür. Da geht man nicht nur hin, weil einem nichts Besseres einfällt. Notabene ist Spanien auch nicht gleich ums Eck.

Josephine Ebner: Und wie sind Sie dann von Schülerin zu Lehrerin geworden?

Ursula Baatz: In dem ich dann irgendwann diese Koans fertig gemacht habe und sie dann... und dann die Frage war, weil ich dann eben auch diese Gruppe schon in der Zwischenzeit hatte in Lainz. Also ich hatte eigentlich... ich hatte zeitweilig so Gruppen immer gehabt, aber das war dann auch ganz wesentlich durch meine Arbeit beim Öl einfach unmöglich, eine konstante

Gruppe zu haben. Weil das... also irgendwas konstant zu machen mit dem Job ist fast nicht möglich... und man muss auch tatsächlich dafür eine Bewilligung holen. Also wenn man für ORF arbeitet, braucht man für jede Form von Nebenbeschäftigungen eine Erlaubnis auch aus guten Gründen. Weil wenn irgendwas ist, muss ich in der Lage sein... Also es kann passieren theoretisch, dass man um 6 Uhr am Abend angerufen wird: Du musst morgen, keine Ahnung, das und jenes machen, oder heute Abend nicht irgendwohin fahren. Also das passiert nicht oft, aber es ist... aber wenn, zum Beispiel, damals wie der Tsunami war in Indien, da war ich in Indien. Aber mein Chef hat sich natürlich maßlos aufgeregt, dass ich nicht da bin, [laughs] weil ich einfach thematisch... Er hat's überlebt und es wurde trotzdem berichtet. Aber es ist ein sehr zeitintensiver Job. Na gut, und wie der Ermin [Döll] gestorben ist und ich dann gefragt wurde, ob ich diese Gruppe übernehme, hat sich dann praktisch schon eine bestehende Zen-Gruppe... und da ich dann eben auch mit den Koans schon sehr weit war, habe ich die dann fertig machen können. Und dann war die Frage... dann haben wir so geredet, habe ich gesagt: „Kann ich mich jetzt Zen-Lehrerin nennen oder nicht?“ Und sie hat gesagt: „Ja, selbstverständlich.“ Wobei zu sagen ist, dadurch, dass ich nicht alle Koans mit ihr gemacht hab, sondern sehr viele mit Aitken und mit Ama Samy, habe ich in dieser Gruppe ein bisschen einen anderen Status. Also ich habe... die anderen Leute, die bei ihr Lehrer sind, die haben alle einen japanischen Namen gekriegt, das hat sie mit mir nicht gemacht, aber ansonsten... ist auch wurscht.

Josephine Ebner: Und haben Sie den Ermin Döll davor gekannt?

Ursula Baatz: Ja, freilich. Den habe ich im Dietfurt kennengelernt, als Franziskaner Pater.

Josephine Ebner: Aber die Übergabe ist eigentlich nicht durch Döll...?

Ursula Baatz: Es war so, ich weiß nicht, wie das war. Ich wurde dann eigentlich vom Kardinal König Haus angefragt, direkt. Aber de facto war es so, dass er dann einfach nicht mehr konnte und die dann jemanden gesucht haben, und irgendwer auf die Idee gekommen ist, ich könnte da vielleicht das machen. Und er hat da schon sein okay gegeben dazu. Also, das war ihm schon recht, das muss so ein paar Monate vor seinem Tod gewesen sein. Aber ich hatte mit ihm praktisch kaum Kontakt. Wir haben uns zwar ab und zu irgendwo gesehen und dann freundlich miteinander geredet, aber sonst hatten wir wenig miteinander zu tun. Notabene, dass ich praktisch seit 2011 oder 2012 im Kardinal König Haus auch Achtsamkeitskurse gegeben habe, also die ganze Zeit schon. Na ja, es war einfach so: Meine Zen-Lehrerin, die Ana María Schlüter, ist relativ strikt. Die will nicht, dass man sagt, man unterrichtet Zen, wenn man die Qualifikation nicht wirklich hat. Das heißt, ich hätte... und ich wollte... es hat sich einfach so ergeben. Und dann bin ich durch Zufall zu dieser Achtsamkeit... zu diesem MBSR geraten und fand es gut. Weil das nämlich, im Unterschied zu Zen, einfach sehr niederschwellig ist. Das heißt, Zen zu üben bedeutet, man muss schon eine Motivation haben dafür, weil das ist nicht... Es ist anspruchsvoll, es ist zwar einfach, aber dafür anspruchsvoll und dieses MBSR ist wirklich gemacht als niederschwellige Form mit sich selber besser umzugehen. Und das hilft einfach vielen Leuten. Und es ist so wenig – wie soll ich sagen – es hat keine... Dadurch, dass es sehr stark auf Gruppen-Interaktion beruht, ist es auch nicht... und es hat sozusagen nicht den Anspruch, dass man hier als spiritueller Lehrer, als Guru auftritt, sondern es ist einfach... man

ist – und das ist wirklich der Anspruch – als lehrende Person Teil der Lernenden. Und das hat mir sehr gefallen, weil das so meiner Grundeinstellung sehr entgegenkommt.

Josephine Ebner: Ich würde eine kurze Pause machen...

[short pause]

Josephine Ebner: Ich möchte gerne fragen... Sie haben gesagt, Sie waren Religionslehrerin und dass sie in der Kirche wahrscheinlich...

Ursula Baatz: Sonst kann man nicht Religionslehrer sein. Man muss eine Missio Canonica haben, sonst darf man in der Volksschule, darf man als Religionslehrer nicht auftreten, auch auf der Uni übrigens nicht, bekannterweise. Also, selbst der Herr [Lukas] Pokorny braucht eine Missio... [laughs] Was ein bisschen absurd ist...

Josephine Ebner: Auch am Institut für Religionswissenschaft?

Ursula Baatz: Sie ist ein Teil der theologischen Fakultät und daher braucht er sowas.

Josephine Ebner: Habe ich nicht gewusst.

Ursula Baatz: Nehme ich jedenfalls stark an!

Josephine Ebner: Gut. Ich wollte fragen, wie hat sich Ihre Beziehung mit der Kirche dann entwickelt und welche Rolle das Christentum für Sie gespielt hat?

Ursula Baatz: Also, ich glaube das muss man einmal differenzieren. Erstens ist die Kirche nicht das Christentum. Die römisch-katholische Kirche ist eine Form des Christentums, aber definitiv nicht die ganze. Und zweitens ist die römisch-katholische Kirche bekanntlich ein Riesenverein mit weltweit glaube ich 1.2 Milliarden Menschen. Das heißt, man findet alles. Und die Frage ist, wen findet man? Das heißt, man kann sich [inaudible] oder man kann zur Befreiungstheologie sich wenden. Beides ist römisch-katholisch. Das heißt, es sind sehr weit auseinander liegende Positionen. Und für mich war eigentlich... Ich hatte in dem Sinne nie das Problem, dass ich irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich hatte... Für mich war... Ich muss es anders sagen: Die österreichische römisch-katholische Kirche war für mich häufig ein Problem deswegen, weil ich einfach angegriffen wurde von Leuten, deswegen, weil ich immer noch ein Mitglied davon bin. Also bis dahingehend, dass ein Universitätsprofessor sagte: „Und du bist immer noch so blöd, dass du an Gott glaubst.“

Josephine Ebner: Angegriffen von Leuten von der Kirche oder von...?

Ursula Baatz: Nein, von außen. Von Seiten der Kirche kommen solche Angriffe natürlich nicht so direkt, sondern es ist dann eher hinterrücks. [laughs] Es ist selten so direkt. Nur hatte ich damit... eben dadurch, dass ich praktisch, nachdem ich aufgehört habe in der Schule – das

war 1990 – und dann zum ORF gegangen bin, hatte ich praktisch mit... Ich muss es noch einmal anders sagen: Es waren diese Jahre bis 1990 ungefähr, da hat die Leitung des Schulamtes gewechselt und in die Jahre davor hatte ich, wie schon erzählt, eigentlich sehr, sehr großen Spielraum und keine Schwierigkeiten von Seiten des Schulamtes. Die Leitung hat dann gewechselt, nur bin ich, bevor die Leitung gewechselt hat, zum ORF gegangen, so dass ich dann die neue Situation nicht mehr mitbekommen habe. Ich habe praktisch keinerlei Berührungsformen damit mehr gehabt. Und beim ORF war sowieso... Da wurde... also Ö1 hat mich angestellt deswegen, weil ich mich mit anderen Religionen auskenne. Das heißt, ich war völlig frei zu tun und zu lassen, sofern ich das halt als Sendung verkaufen... also verkaufen im Sinn, sofern ich rechtfertigen konnte, warum etwas eine Sendung werden soll und just so werden soll, hatte ich völlige Freiheit. Das heißt, ich habe eigentlich mit der Institution Kirche nur sehr beschränkt zu tun gehabt. Also ich habe die Leute getroffen, die mich interessiert haben und die anderen halt nicht. Ganz einfach, das ist eine. Das zweite ist, dass bei mir in meiner Wohngegend Anfang der 80er Jahre eine Basisgemeinde aufgemacht hat, am Akkonplatz. Und das war eine neue Pfarre, eine neu gegründete, weil das damals ein sehr dicht besiedeltes neues Gebiet war. Und die haben sich einfach als Basisgemeinde verstanden und verstehen sich auch heute noch so.

Josephine Ebner: Was ist eine Basisgemeinde?

Ursula Baatz: Ah so, ok! [laughs] Eine Basisgemeinde ist eine Idee aus Lateinamerika, das heißt, es ist ein Versuch... Das kommt aus der Befreiungstheologie. Das ist einfach ein Versuch, eine Community zu leben. Also nicht eine Pfarre, wo der Pfarrer dann der Super-Dingsbums ist, sondern wo natürlich der Pfarrer eine Art Mittelpunkt Rolle spielt, einfach auch organisatorisch, aber wo man einerseits sich um soziale Gerechtigkeit kümmert. Andererseits auch eben die Laien eine ganz, ganz andere Rolle spielen. Also das heißt, der Pfarrgemeinderat nicht nur zur Verzierung da ist, sondern tatsächlich was zu bestimmen hat im Rahmen dessen, was innerhalb einer Diözese möglich ist, etc. Natürlich kann man sich fragen: Was macht eine Basisgemeinde in der ersten Welt? Aber das war doch eine sehr intensive, auch liturgisch einfach eine sehr intensive Gruppe. Weil man sich wirklich bemüht hat, dass die Liturgie von den Menschen kommt und nicht vorgegeben ist. Das hat natürlich unter anderem dazu geführt, dass, zum Beispiel, einmal das [inaudible]-TV mit einem Knopfdruckkamera erschienen ist, um diese abtrünnige, häretische Partie zu filmen.

Josephine Ebner: Und da waren Sie involviert.

Ursula Baatz: Also, ich war in der Pfarre eine Zeitlang relativ involviert und hat das natürlich auch eben durch den ORF aufgehört, weil einfach keine Zeit mehr gehabt habe für so was. Aber ich bin dieser Pfarre nach wie vor verbunden und schreibe auch für die Pfarrzeitung was, wenn sie wollen. Also ich bin nach wie vor Mitglied... im Sinne von, das ist eine Bezugsgröße für mich.

Josephine Ebner: Und welche Rolle hat Zen dann für Ihren christlichen Leben, Ihrem christlichen Glauben und Spiritualität dann gespielt?

Ursula Baatz: Na ja, da gibt dann verschiedene Ebenen. Was wollen Sie denn genau wissen? Das ist eine sehr vage Frage.

Josephine Ebner: Ja, ich denke, hat sich das integriert? Waren das immer zwei verschiedene Sachen?

Ursula Baatz: Ok, also ich habe mich einfach aus Interesse... Schließlich habe ich Philosophie studiert, habe ich mich auch für buddhistische Philosophie zu interessieren begonnen und notabene ich habe dann diesen Lehrauftrag gehabt und deswegen auch was tun musste. Weil man kann ja nicht... man kann nicht heiße Luft... kann man schon, aber das ist nicht das, was ich gerne tue. Das heißt, ich habe mich eigentlich relativ viel mit buddhistischer Philosophie auseinandergesetzt, habe auch dann irgendwann mal eine Einführung im Buddhismus geschrieben, die auch von Buddhisten gerne verwendet wurde für Leute, die neu kommen und wo ich jetzt schauen möchte, ob ich das vielleicht mit entsprechenden Korrekturen... Weil einfach, das ist 20 Jahre alt und da ist doch einiges passiert in der Zwischenzeit an neuen Erkenntnissen und auch Entwicklungen, ob ich das irgendwo noch mal auflegen kann, ob das jemand mag. Aber ich habe im Moment keine Zeit dafür, mich um das zu kümmern, weil ich so viel anderes schreiben muss. Gut, also ich habe – das ist ein wesentlicher Punkt – ich habe mich einfach wirklich damit beschäftigt, im Unterschied zu den fast allermeisten, die ich kenne, wo ich behaupten würde, die meisten Leute, die Zen im christlichen Kontext unterrichten, haben keine Ahnung vom Buddhismus. Ausgenommen die Ana María Schlüter. Die nämlich hat – das ist mit ein Grund, warum ich dort hingegangen bin – die hat sich einfach intensiv damit beschäftigt, hat auch... also, wenn man manchen Leuten in dieser Zen-christliche Branche sagt, es gibt Zen-Literatur, dann sagen sie: Das gibt's doch nicht! Das heißt, die haben keine Ahnung, dass es das „Shobogenzo“ gibt oder, was weiß ich, das „Shinjinmei“ und sowas. Und Ana María Schlüter hat einfach für ihre Schüler auch Bücher geschrieben, wo sie die wesentlichen Aussagen davon zusammenfasst und interpretiert und ihre Teishos beschäftigen sich auch damit. Also, sie kennt sich da... und sie hat sogar einen Kurs für ihre Leute gemacht, auf Spanisch klarerweise, eine Einführung im Buddhismus, die man übers Internet beziehen kann. Also, sie ist der Meinung, dass man da was wissen sollte. Der Rest ist der Meinung, es ist wurscht. Ich finde das ziemlich beschauert, ehrlich gesagt und auch respektlos, insgesamt, weil das einfach tatsächlich eine Art von Kulturimperialismus ist, genau genommen. Also man kann jetzt, das ist sowieso ein eigenes Thema. Was heißt... gibt es eine kulturelle Aneignung oder nicht? Aber Faktum ist, wenn ich mich überhaupt nicht interessiere dafür und nur der Meinung bin, ich mache da was und es gibt die Leute... das hat mir eine Freundin erzählt, die beim Zendo von Karl Obermayer ist. Die rief mich eines Tages an und sagt: „Was ist es eigentlich, das Herzsutra? Wir rezitieren das immer. Ich habe letztens gefragt und sie haben gesagt, es ist eigentlich wurscht, was da drinnen vorkommt. Du kannst mir sicher sagen, wo ich eine Übersetzung finde.“ [laughs] Also das finde ich tatsächlich... Also, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich finde das einfach nicht in Ordnung. Und das betrifft aber nahezu alle, das betrifft praktisch die ganze Partie. Was bisweilen mir wirklich fast peinlich ist, was da gesagt wird, nämlich weil es so eklatant ist, dass man nichts weiß. Das heißt, für mich ist es ganz klar gewesen, dass es eine große Tradition ist, mit der ich mich beschäftige, so gut ich

kann. Also ich habe die Sprache nicht gelernt, das ist sich einfach nicht ausgegangen. Man hat mich zwar öfter drauf angesprochen, warum ich nicht doch Sanskrit lernen will. Ich habe es doch angefangen, irgendwie, aber es ist einfach neben meinen Hauptjob, der 50 Stunden im Zweifelsfall dauert, es ist einfach wirklich schwierig, wenn man doch irgendwie zwischendurch auch mal ein Privatleben haben möchte. Also so, dass ist so einmal das eine, das heißt, ich habe mich so gut es geht halt damit auseinandergesetzt und beschäftigt, auch mit der japanischen... mit der Kyoto Schule und mit all diesen Dingen, oder Autorinnen, naja, Autoren. Die Frauen kommen da eigentlich nicht vor oder nur sehr marginal. Gut, und es war für mich einfach eine spannende Sache. Ich habe eigentlich auch nie so das Gefühl gehabt, das widerspricht jetzt dem Christentum so grundlegend und war dann sehr zufrieden, wie ich dann... Ich habe auch den Raimon Panikkar ganz gut gekannt. Also, wenn ich sage „ganz gut gekannt“, heißt es: Ich war mit ihm per du und wir kannten uns, also auch wirklich einigermaßen.... Also, ich habe nicht sehr viel mit ihm zu tun gehabt, aber doch einiges. Und ich war eigentlich sehr angetan von seiner Idee, dass es sich bei Religionen um Sprachen handelt, weil das war irgendwie auch meine Erfahrung. Und natürlich... Und deswegen, weil ich Englisch kann, habe ich immer noch meinen österreichischen Pass. Und kann übrigens auch noch Deutsch. Also, ich finde diese Verwechslung von sprachlichen oder begrifflichen... Oder sagen wir so, das Problem ist, glaube ich, dass Religionen einerseits Wittgenstein-mäßig gesprochen Sprachspiele sind. Also Sprachspiel ist immer auch eine Lebensform, das ist wichtig. Wittgensteins Sprachspieltheorie sagt ja nicht, es ist alles wurscht. Sondern ein Sprachspiel entsteht aus einer Lebensform. Das heißt, ich kann, was eine Sprache sagt, eigentlich nur verstehen, indem ich auch weiß, was gelebt wird. Das war übrigens Lassalles Ansatz auch. Das war sein Einstieg, zu verstehen, dass die Zen-Buddhisten, die Mönche, was Ähnliches wollen wie er, weil er gesehen hat, die leben so wie er. Das war also nicht irgendwie was Nebuloses, sondern es war ganz klar: Die leben so asketisch wie er, so muss das Ziel ein sehr Ähnliches sein. Weil die Lebensform bestimmt... Lebensform setzt Werte oben und umgekehrt eben Lebensform bestimmt, wie gesprochen wird. Das ist die Bedeutung Wittgenstein-mäßig. Die Bedeutung von Worten entsteht aus dem Gebrauch. Von daher war das für mich irgendwie... Und ich hatte halt auch wirklich Philosophie studiert, sprich mit anderen Worten eben Wittgenstein auch irgendwie abgekriegt, entsprechend, nicht nur, aber auch. Das heißt, es war für mich von vornherein nicht... habe ich sozusagen diese Verquickung von Sprachspiel, von Lebensform, von Sprachspiel und Machtpolitik, die für die meisten Leute ausmacht, was Religion ist, die habe ich von vornherein gar nicht sozusagen so ernst genommen, weil ich das von vornherein getrennt habe. Also die Machtpolitik ist nicht unbedingt identisch mit der Lebensform und dem Sprachspiel. Also es kann sich natürlich... überschneidet sich sehr häufig, aber es wäre auch sonst nicht erklärlich, warum innerhalb einer solchen Institution wie der katholischen Kirche sowohl Befreiungstheologen als auch Opus Dei Leute gibt. Also das funktioniert sonst nicht. Man muss wirklich diesen Ansatz von 1555... Also 1555 ist der Augsburger Religionsfrieden und der sagt: „Cuius regio, eius religio“. Das heißt mit anderen Worten: Die Religion ist eine Frage der Staatsmacht, de facto. Und so wird Religion meistens auch verstanden. Und das muss man einfach aufgeben. Und wenn man das Modell sozusagen durchschaut hat, oder wenn man das mal trennen kann, dann ist die Sache nicht mehr so kompliziert, dann kann ich natürlich buddhistisch sprechen – ich werde oft für eine Buddhistin gehalten – aber ich kann genauso gut katholisch sprechen. Weil es geht ja nicht

um die Sprache, sondern – gut Zen-mäßig gesprochen – der Finger ist nicht dasselbe wie der Mond. Der Finger zeigt auf den Mond aber der Mond ist wirklich was anderes als mein Zeigefinger.

Josephine Ebner: Ich habe gesehen, dass Sie sich mit einem postkolonialen Ansatz beschäftigen auch in Bezug auf Zen, und das finde ich, ist ein sehr heikler Punkt in diesem Umfeld, insofern dass viele sich damit nicht wirklich beschäftigen. Eine sehr gängige Idee ist, dass man eine transkulturelle Essenz postuliert und sagt: Das ist die Mystik, und das ist auch das, was wir mit Zen machen oder erreichen wollen. Die Idee, dass man Sprachen, dass Religionen wie Sprachen sind, finde ich durchaus raffiniert, aber es geht trotzdem ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass am Ende... dass man das Gleiche anders ausdrücken kann.

Ursula Baatz: Also, ich glaube, dass das ist eine Frage der Betrachtung. Weil wenn Sie sagen – da kommen wir mitten in die Sprachtheorie –, um ein billiges Beispiel zu nehmen, wenn ich sage „Apfel“ oder „Apple“, dann haben wir beide möglicherweise sehr unterschiedliche Äpfel vor uns, und zwar konkrete Äpfel. Das funktioniert übrigens auch auf Deutsch. Ich habe einmal in einer Lehrveranstaltung die Leute aufzeichnen lassen, was sie unter Weg verstehen, das ist eine ganz zentrale Metapher. Na ja, von den 50 Leuten waren ungefähr 45 verschiedene Wege. Das heißt, das Problem ist sowieso, dass ein Wort nicht der Begriff ist. Die Landkarte ist nicht das Territorium. Das heißt, man muss von vornherein davon ausgehen, dass das die Worte sowieso nicht identisch mit der Sache sind. Punkt eins. Das heißt, wenn ich Zen übe, dann ist anzunehmen, dass meine Zen-Erfahrung nicht unbedingt identisch ist mit der Zen-Erfahrung meiner Nachbarin. Schon deswegen, weil wir beide eine unterschiedliche Geschichte... und trotzdem gibt es eine gemeinsame Basis. Es gibt in einem Koan – ich glaube im „Mumokan“ – gibt’s einen Vers, wo es steht: Zwei Diebe erkennen einander auf der Straße ohne Worte. Finde ich genial. Also speziell das „Mumokan“ ist sehr ironisch und damit ist gemeint, zwei erwachte Menschen erkennen einander auf der Straße ohne Worte. Fußnote: Ich glaube, das ist tatsächlich auch für Taschendiebe und Ähnliches so. Ich kenne mich in dieser Branche nicht so aus, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass das da was ähnlich sein kann. Das heißt mit anderen Worten, man muss von vornherein schon mal davon ausgehen, dass die Sprache diese Gegenstände nicht abbildet. Das ist eine etwas veraltete Theorie. Das heißt mit anderen Worten, ich kann auch nicht davon ausgehen, dass automatisch, wenn ich – was weiß ich – Gotteserfahrung sage und Zen-Erfahrung... okay, die Frage ist natürlich jetzt, ist es dasselbe Apfel oder nicht? Wird man nicht herausfinden, weil im Unterschied zu einem Apfel, so eine Erfahrung nicht dingfest zu machen ist. Wohl aber ist das Verhalten eines Menschen zu sehen, wie eine Person ist, wie sie lebt, was sie sagt, etc. Und das ist ja doch auch ein wesentlicher Faktor, dass in der Zen-Praxis, zum Beispiel, das Kensho ja nicht geprüft wird darüber... es wird über Fragen geprüft, okay, oder auch Koan werden geprüft darüber, dass man eine Antwort gibt. Aber letztlich ist nicht die verbale Antwort das Entscheidende, sondern die Art und Weise, wie geantwortet wird. Das ist das Entscheidende. Also es nützt mir nichts zu wissen, was die richtige Antwort ist, wenn ich das nicht als Person vollziehen kann. Und da beginnt natürlich etwas, was nicht mehr greifbar ist. Das entzieht sich, das ist... man kann zurecht von einem Geheimnis sprechen. Und ein Geheimnis ist ja wirklich so... ein Geheimnis, das niemand kennt, ist kein Geheimnis. Das weiß dann niemand, das gibt es einfach nicht.

Geheimnis muss etwas sein, was in irgendeiner Weise wahrnehmbar ist, oder erfahrbar, oder wie auch immer, von dem man irgendwas wissen kann, das man nicht greifen kann. Und genau darum geht es. Es geht um eine Dimension, die nicht instrumentalisiert ist, weder für diese noch für jene. Und natürlich ist dann die Frage: Wie wird geübt? Das ist dann schon auch ein Punkt. Wie wird geübt? Was ist der Kontext. Und da spielt dann Sprache schon wieder eine Rolle. Weiß man, was man tut, wenn man das Herzsutra rezitiert oder weiß man es nicht?

Josephine Ebner: Weil wir schon bei dem „Wie wird das geübt?“ sind... Welche Rolle spielt die rituelle Seite von Zen für Sie und da meine ich eher für Sie als Lehrerin?

Ursula Baatz: Was verstehen Sie unter „rituell“? Weil das ist nämlich durchaus eine Frage, die beim Zen nicht so einfach zu beantworten ist.

Josephine Ebner: Ich würde es eher umdrehen und fragen was Sie als „rituell“ verstehen.

Ursula Baatz: Das ist immer ein guter Schmäh. [laughs]

Josephine Ebner: Weil es geht auch nicht darum, was ich als Ritual verstehe.

Ursula Baatz: Es geht schon darum, was Sie verstehen, weil Sie wollen ja von mir was wissen. Also, ich kann auch nur auf das antworten, was Sie mich fragen.

Josephine Ebner: Manche Leute verstehen Zazen nicht als Ritual, aber sie verstehen alles andere rundherum als Ritual. Und mich würde eigentlich interessieren, was Sie als Ritual verstehen und was für Sie wichtig oder nicht wichtig ist?

Ursula Baatz: Also es kommt darauf an. Also da muss man dann schon fragen, was für eine Ritualtheorie vertreten Sie dann eigentlich? Also, es ist ja nicht so, dass es so einfach ist zu sagen, was ein Ritual ist. Das muss man einmal sagen. Dafür gibt es ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen, auch in der Religionswissenschaft. Das heißt, mit anderen Worten, das ist auch so ein schwammiges Gebiet, wo jeder irgendwas behaupten kann. Wenn ich davon ausgehe, ich versuche jetzt gerade, mir das zu überlegen... Ich persönlich frage mich, ob zum Beispiel Zähneputzen ein Ritual ist oder nicht. Und ich glaube nicht, dass es ein Ritual ist. Weil es eines nicht macht... Es ist einfach ein notwendiger Bestandteil meiner Körperhygiene. Man muss vielleicht nicht Zähne putzen, vielleicht muss man einfach öfter zum Zahnarzt, das kann schon sein. Und ich meine, dass die Zen-Praxis per se ist – also das heißt die Sitzhaltung, meine ich jetzt ganz konkret –, oder die körperlichen Ausdrucksformen, die zur Zen-Praxis dazugehören, das heißt sitzen, gehen, liegen. Eine Meditation ist im Sitzen, Gehen, Stehen, Liegen bekanntlich, das ist die buddhistische Praxis, dass man in diesen vier Körperhaltungen meditiert. Wobei „meditieren“ ja bekanntlich auch kein Wort ist, das im Buddhismus vorkommt, sondern es ist eigentlich „bhavana“, Selbstkultivierung. Das ist was anderes. Das heißt, es geht um eine Form des anderen Umgangs mit sich selbst. Und das würde ich nicht unbedingt unter ritualisiert einreihen. Also wenn ich das jetzt mit Zähneputzen vergleiche, dann ist Zähneputzen... dient auch einer Selbstkultivierung, vor allem der

Kultivierung meiner Zähne, die ich bekanntlich dringend brauche, um essen zu können und auch sprechen übrigens. Wenn man kann keine Zähne hat, wird es ziemlich schwierig unter Umständen. Also, das heißt, wenn man Zen als eine Form der Selbstkultivierung betrachtet, dann ist die Sitzhaltung – also eben gehen, stehen, sitzen, liegen – als Zen-Praxis kein Ritual. Und mit „liegen“ meine ich wirklich, dass man auch im Liegen Zen üben kann. Also, es gibt Fälle, wo die Leute krank sind oder wo man auch... es gibt Übungsformen, wo man auch im Einschlafen die Haltung des Buddha einnimmt, etc. Das war, zum Beispiel, etwas, was der Nagaya immer gemeint hat, dass man das tun sollte. Also was ich meine ist, es ist die Frage: Dieser Körper-Geist-Bezug ist etwas anderes als ein Ritual, weil wenn ich jetzt eine Ritualtheorie benütze, dann kann ich sagen ein Ritual macht einen... gibt sozusagen einen Einschnitt in die Biografie, oder in eine Gruppe. Also ein Ritual wäre, zum Beispiel, das ist auch an einem Sprechakt geknüpft, normalerweise. Oder wenn schon nicht an einem Sprechakt, sondern einen Akt, der bedeutungstragend ist. Also wenn ich ein Schiff benamse, dann ist das ein kleines Ritual, selbst wenn das ohne irgendwelchen Champagner abgeht. Aber dann hat das Schiff plötzlich eine Nummer und einen Namen. Und das könnte man als Ritual betrachten. Aber Zen-Praxis funktioniert so nicht. Zen-Praxis ist sitzen und es ist jetzt nicht... in dem Sinn... es ist eine ständige Wiederholung einer Praxis. Es ist eine Übung und kein Ritual. Also, das glaube ich, ist der Unterschied, oder ein Unterschied. Und es gibt natürlich Dinge, die man dann gemeinsam tut, das gibt schon auch. Also, es gibt diese Bedeutungselemente, gibt es natürlich auch.

Josephine Ebner: Und die – um ein anderes Wort zu verwenden – die Etikette, die man im... Zum Beispiel, am Donnerstag waren wir im Kardinal König Haus und wenn man reingeht, verbeugt man sich. Man sitzt in einer bestimmten Art und Weise, man geht in einer bestimmten Art und Weise...

Ursula Baatz: Ja, das ist Übung. Und Übung ist nicht Ritual. Ein Ritual, zum Beispiel in Eiheiji habe ich das gesehen, Morgen-Ritual: Genial, das ist barock. Die müssen, zum Beispiel, die Sutren-Bücher werden über dem Kopf gehalten und reingetragen, und die müssen so gehen, als ob sie schweben. Und dann habe ich auch gesehen, wie er das übt, dass er so gehen kann. Aber das ist eine einmalige „action“, ein ganz bestimmter theatralischer Ablauf sozusagen, der natürlich was zu sagen hat. Es ist ja nicht so, dass das nichts zu sagen hat, aber diese körperbezogenen Gesten, wenn man so möchte, die sind nicht darauf ausgerichtet, was Bestimmtes jetzt... Also ja, okay, sich zu verbeugen... Aber selbst sich zu verbeugen ist jetzt nicht eine bestimmte Aussage. Sondern das ist einfach eine Haltung. Es geht um eine persönliche Haltung.

Josephine Ebner: Und diese eher rituelle Seite, spielt sie eine Rolle in dem, was Sie lehren?

Ursula Baatz: Was meinen Sie nochmals mit „rituell“?

Josephine Ebner: Sie haben gesagt, dass das, was Sie im Kardinal König Haus machen, ist eher eine Übung und kein Ritual.

Ursula Baatz: Das ist eine Übung. Ich würde darauf bestehen, dass das eine Übung ist. Ein Ritual wäre, zum Beispiel, wenn zum Beispiel in dem buddhistischen Zentrum, wenn der Head Priest, oder wie auch immer er sich jetzt nennt, mit dem Kesa kommt und mit der ganzen Montur – aber es ist tatsächlich eine gesellschaftliche Performance. Da ist eine Person, die hat ein bestimmtes Gewand, und dieses Gewand symbolisiert eine bestimmte Funktion und einen bestimmten Status in der Hierarchie. Und da wird dann was gemacht, was sozusagen diese Funktion, diese Person... diese Funktion unterstreicht. Es gibt von Ikkyu... Kennen Sie den Ikkyu? Nein, schade. Ikkyu war ein Zen-Meister in Japan im 15. Jahrhundert – ich hoffe, ich habe das richtige Jahrhundert erwischt – der ist mal gegangen, der wurde einmal eingeladen in Kyoto zu einem Festessen von irgendwelchen Leuten, die aber eigentlich ein bisschen komisch waren. Und dann hat er einfach seine Robe hingesezt und hat gesagt: Tschüss! Ihr habt mich nicht eingeladen, sondern ihr habt meine Robe eingeladen. Das meine ich mit Ritual. Das ist der Unterschied. Bei einem Ritual geht es unter anderem um Repräsentation und Repräsentation ist das... Repräsentation wird nur gut, wenn sie aus Präsenz geschieht, nur dann ist sie glaubwürdig. Aber Repräsentation ist nicht das, was man im Zen übt. Im Zen übt man Präsenz.

Josephine Ebner: Und wie die Abläufe dann im Zendo sind... Müssen sie genauso sein, müssen sie genauso sein, wie Sie es gelernt haben? Dürfen sie sich ändern?

Ursula Baatz: Also ich denke, das sind Abläufe, die sicher 1000 Jahre alt sind, mindestens. Und die darauf abzielen, dass es eine gute Praxis ist. Weil der Unterschied zwischen, zum Beispiel, Theravada-Praxis und Zen ist: Theravada macht man allein. Also, wenn Geh-Meditation ist, dann gehen die irgendwo, das ist nicht in der Gruppe. Aber Zen-Praxis, so wie sie gemacht wird, ist erstmal eine monastische Praxis gewesen. Aber dann zum Zweiten ist es eben eine Gruppen-Praxis und für eine Gruppe brauche ich tatsächlich... Also, damit eine Gruppe als Gruppe funktioniert, muss es irgendwas geben, was sie gemeinsam machen. Sonst braucht man keine Gruppe, sonst wird's schwierig. Insofern sind diese ganzen Regeln und auch die Zeichen und so, sie dienen einfach dem, dass diese Gruppe als Gruppe funktioniert. Aber man kann dem solchen Eigenwert auch geben. Man kann das alles zu einer Repräsentationsaktion aufblasen. Das ist gar nicht schwierig, das geht ganz schnell und es ist fast nicht merkbar. Aber es ist ein großer Unterschied im Endeffekt, ob ich etwas tue, weil es sinnvoll ist für die Gruppe... Also, das Problem, zum Beispiel, ist... nur ein Beispiel, beim Kinhin ist es doch so, wenn das Kinhin abgeschlagen wird und dann sollte man rascher gehen. Da gibt es am Anfang immer Leute, die drin sind, die das noch nicht wissen, die rennen dann quer durch den Raum. Wenn das alle machen, entsteht in Windeseile ein Chaos. Und dieses Chaos per se ist noch nicht das Problem. Das Problem ist, dass es die Übungspraxis – dieses zur Ruhe kommen – durcheinanderbringt. Weil dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mit wem zusammenstoße. Dann muss ich mich fragen: Wo ist mein Sitz? Wie komme ich am schnellsten dorthin etc. Dann entsteht plötzlich ein völlig anderes... eine Gruppendynamik, die aber in diesem Sinn gar nicht hilfreich ist. Deswegen heißt es, wenn das Kinhin zu Ende ist, dann rascher gehen, aber bis zu seinem Platz und dort stehenbleiben, damit verhindert man, dass da jetzt plötzlich eine Situation entsteht, die die Leute aus der Ruhe bringt. Es ist die Übung... Was immer passiert, muss so sein, dass die Übung – dieses zur Ruhe kommen – möglich ist

und nicht gestört wird. Und alles, was das stört, ist eigentlich unpraktisch. Also, es hat in sich keinen Selbstzweck. Also, das meine ich damit ist, es hat eine intrinsische Logik, wieso das so funktioniert. Und das war, zum Beispiel, etwas, was der Lassalle sehr gut verstanden hat. Weil der Lassalle hat, aus diesem... Ich meine, der hat einfach die Zen-Kloster kennengelernt und die haben eine wirklich... also, wenn man mal so was erlebt, das ist genauso Liturgie und Kirche wie bei uns. Das ist kein Unterschied in Wirklichkeit. Nur ist halt anders, aber der Unterschied sozusagen in der Repräsentation, im Anliegen der Repräsentation, ist eigentlich nicht sehr... Und er hat das dann einfach rausgenommen und hat gesagt: Okay, sitzen, gehen, sich verbeugen. Punkt. Das war es.

Josephine Ebner: Und das Rezitieren?

Ursula Baatz: Er hat auch keine Rezitation gemacht. Das muss man auch dazu sagen, dass mit den Texten, das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Aber für Lassalle war – vielleicht muss man das wirklich dazu sagen – für Lassalle war es auch so: Hätte er begonnen mit Rezitation, hätte es auf jeden Fall Probleme gegeben. Die Probleme gibt es heute, weil in dem Moment, in dem explizit Sprache auftritt – und Sprache ist ein Mittel der Repräsentation unter anderem – da wird es dann schwierig. Weil dann wäre... ich meine, er hat sowieso unendlich viele Schwierigkeiten gehabt, aber dann wäre er angreifbar gewesen.

Josephine Ebner: Und verwenden Sie Texte?

Ursula Baatz: Ja.

Josephine Ebner: Ich habe das mit Ihnen nur einmal erlebt. Diese Texte von Angelus Silesius sind eigentlich von Ermin Döll.

Ursula Baatz: Die sind vom Ermin Döll. Aber ich finde, dass sie... Ich meine, ich finde sie auch gut. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht eingeführt, wenn sie nicht schon da gewesen wären. Aber nun sind sie mal schon da. Und ich schätzte den Angelus Silesius, weil er doch immerhin der letzte war, der irgendwie diese Mystik-Tradition im deutschen Sprachraum wirklich in Sprache gebracht hat. Er ist wirklich der letzte, weil dann wurde das verboten. 1698 gab es eine Bulle von – oder 1687, bin so schlecht mit Jahreszahlen – auf jeden Fall ein Innozenz, glaube ich – das müsste ich nachschauen – Innozenz der 11. oder sowas, hat eine Bulle verfasst, in der Kontemplationspraxis de facto verboten wurde in der katholischen Kirche. Das heißt, alle diese Traditionen waren einfach abgeschnitten, und der Angelus Silesius ist der letzte, der sozusagen dem Ganzen eine Sprachegestalt gibt. Wie weit er wirklich selber ein Mystiker war, da bin ich mir nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt. Sagen wir, wie tief seine Erfahrung war, das weiß ich nicht, ist letztlich wurscht. Aber er hat jedenfalls das, was die Mystik-Tradition ausmacht, hat er erstens studiert, deswegen ist er auch katholisch geworden. Und zum Zweiten – weil er war vorher evangelisch, weil er eben gesagt hat, in der evangelischen Tradition kommt die Mystik nicht vor... Fußnote: Ohne Mystik wäre der Luther gar nicht Luther geworden. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat er eben dadurch, dass er offensichtlich ein guter Lyriker war, diese Alexandriner einfach genommen und mithilfe derer einfach diese Mystik-Tradition

nochmals sehr prägnant formulieren können. Also, von daher bin ich da ganz, ganz einverstanden. Ich finde... Und die meisten kennen ihn auch gar nicht. Die sind immer überrascht über diese Texte. Also, das finde ich schon okay. Und ich finde Texte schon auch wichtig. Also, das ist ein zweiter Schritt, weil natürlich brauche ich... Ich brauch den Zeigefinger mit dem ich auf den Mond zeige. Wir sind ja keine... wahrscheinlich brauchen Kaulquappen eine andere Kaulquappe oder einen Frosch, der denen sagt, was sie tun sollen. Halt auf Ihre Froschweise. Wir brauchen das einfach zur Entwirrung. Und von daher hat das schon seine Berechtigung. Die Frage ist halt eben: Weiß ich, was ich sag? Und was sage ich warum? Also, diese Frage müsste man sich, müsste man beantworten. Und ich habe jetzt, also wir haben vorher nur diesen Angelus Silesius gehabt und ich möchte jetzt, dass die auch diese drei Zitate aus der Zen-Tradition abwechselnd lesen, weil ich einfach festgestellt habe, dass die eigentlich über die Zen-Tradition per se keine Ahnung haben, diese Gruppe. Ich habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass, zum Beispiel, jemand mal kam, der hat gesagt: Ja, er war öfter beim Ermin. Und dann ist er gesessen... und dann habe ich mir gedacht: Soll ich ihn jetzt korrigieren? Es ist sinnlos. Der war zufrieden mit dem, dass er einfach sitzt und die Augen zu hat und einfach vor sich hin... was auch immer er getan hat...

Josephine Ebner: Im Sinne, dass er nicht in der Haltung war?

Ursula Baatz: Hat einfach... Die Zen-Haltung, die ist ja ausgeklügelt und wie man weiß, hat diese Haltung auch – also das haben irgendwelche Leute ausprobiert – hat unmittelbare Auswirkungen auf das Gehirn. Es gibt von Dogen diesen Ausdruck, dass wenn man einmal richtig sitzt, dass das bereits Erleuchtung ist. Und dann hat irgendjemand mal ausprobiert, wie – das war zu einer Zeit, wo es noch keine Scanner gegeben hat, also Gehirnschanner – hat einfach irgendwas angehängt und festgestellt, dass Leute die sehr lang Zen üben und Leute, die sehr kurz erst üben, wenn sie die richtige Haltung eingenommen haben, haben ganz ähnliche Hirnstrom-Muster, nur dass die halt bei den Leuten, die das nicht geübt haben, relativ flott wieder verschwinden und bei den anderen offensichtlich tiefer sind und länger halten. Also, der Dogen war schon nicht ganz blöd. Und deswegen ist die Haltung nicht wurscht. Das ist wirklich... Zen ist eine Körper-Geist-Übung. Das ist nicht nur Denken oder nicht nur – ich weiß nicht – Achtsamkeit, sondern es ist wirklich der ganze Körper ist per se das Koan, wenn man so möchte. Die Haltung... weil Shikantaza bedeutet eigentlich „nur sitzen“. Wie macht man das? Das geht ja gar nicht.

Josephine Ebner: Ich habe das so verstanden, wie Sie über „christliches Zen“ gesprochen haben und gesagt haben, dass es kein „christliches Zen“ geben kann...

Ursula Baatz: Es gibt kein „christliches Zen“, ja.

Josephine Ebner: Und ich habe das so verstanden, dass Sie da eher eine Trennung hervorheben und...

Ursula Baatz: Naja, natürlich gibt es Denglisch. Kennen Sie Denglisch?

Josephine Ebner: Deutsch und Englisch?

Ursula Baatz: Genau, das gibt es natürlich auch. Kann man machen. Aber ich bin nicht dafür, dass man Denglisch spricht. Ich bin dafür, dass man Englisch spricht oder Deutsch spricht. Das ist eigentlich der ganze Unterschied.

Josephine Ebner: Und ich denke mir dann: Warum Angelus Silesius rezitieren nach einem Zazen? Oder auch... Sie haben mir den Tagesablauf von Ihrem Zazenkai geschickt, wo es auch einen kleinen Liturgiemoment gegeben hat...

Ursula Baatz: Weil es einen christlichen Kontext gibt. Das ist Zen im christlichen Kontext, das ist ja was anderes. Also wenn ich... ich sage nicht, dass ich keine Christin bin, oder dass ich eine Buddhistin bin. Aber ich möchte Zen als Zen-Praxis üben, so wie Zen als Zen-Praxis geübt wird. Ich erlaube mir aber die Identitätspolitik zu unterwandern und zu sagen: Ich übe das im christlichen Kontext. Das ist natürlich im Moment eine absolut unmoderne Haltung, weil alle auf Identitätspolitik aus sind. Aber ich finde das bescheuert. [laughs] Weil eben zwei Diebe erkennen einander auf der Straße ohne Worte. Die brauchen keine Ausweise dafür.

Josephine Ebner: Was meinen Sie jetzt? [laughs]

Ursula Baatz: Was ich damit meine: Es geht um diese tiefe Erfahrung und es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, ich bin das oder jenes. Ich meine, das kann schon sein, dass das für wen wichtig ist. Also, eine sehr gute Freundin von mir wurde jetzt gerade, vor eine Weile... hat sie sich dann überlegt, dass sie jetzt doch formell Buddhistin wird und auch Tokudo nimmt, also Zen-Priesterin wird. Okay, das ist ja ihr Ding, wie sie mag. Aber es ist die Frage: Was ändert das jetzt wirklich an der Tiefe?

Josephine Ebner: Vielleicht eine letzte Frage: Ist Ana María Schlüter in der Sanbo-Schule, formell?

Ursula Baatz: Nein, nicht mehr. Das ist aber eine komplizierte Frage. Das ist, erstens einmal hießen Sie früher Sanbokyodan. Und Sanbo-Zen heißen die eigentlich erst seit 2013, oder was. Weil das eine Entscheidung war von Yamada Ryoun Roshī, also dem Sohn, der einfach... der selber ja im Spitzenmanagement im japanischen zuhause ist, wissen Sie oder wissen Sie nicht?

Josephine Ebner: Ich habe ein bisschen darüber gelesen.

Ursula Baatz: Also, der war einer von den, ich glaube, von den absoluten Spitzen „executives“ von Mitsubishi und hatte auch entsprechende Erfahrungen. Das heißt, er sieht die Welt in dieser Form und ich glaube, seine Idee war eben, sozusagen das Altmodische aus dem „Kyodan“ – weil das heißt ein bisschen sowas wie Kirche – rauszunehmen und so was Moderneres zu machen. Und es gibt und gab innerhalb dieser Tradition immer wieder gröbere Schwierigkeiten verschiedenster Sorte. Unter anderem, einer der – wie soll ich sagen – Unruheherde war der Willigis Jäger, der dann auch weggegangen ist, weil wenn er [Yamada

Ryoun Roshij] den Alexander Poraj nicht anerkannt hat... Deswegen hat er dann beschlossen er geht jetzt zu einem... hat zufällig einen chinesischen gefunden. Okay. Also, ich habe einiges gelesen, was er zu dieser Zeit geschrieben hat, und habe mich wirklich gewundert, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall aufgrund verschiedener Unstimmigkeiten innerhalb des Sanbokyodan hat die Ana María Schlüter dann beschlossen, dass sie sich selbstständig macht. Das heißt jetzt nicht, dass sie komplett den Kontakt abgebrochen hat, sondern ihr Bild ist eher so wie bei einem Banyan-Baum. Ein Banyan-Baum kriegt einfach Ausläufer, die selbstständig sind und mit dem Baum auch verbunden sind. Aber sie versteht sich selber als eine eigene Zen-Schule, Zendo Betania. Und das kommt von den Frauen von Bethanien. Wissen Sie was...?

Josephine Ebner: Nein.

Ursula Baatz: Okay. Es gab in Holland Anfang des 20. Jahrhunderts einen Jesuiten [Jacq. van Ginneken], der hat zwei Frauenorden gegründet: Die Frauen von Bethanien und das zweite hieß... jetzt fällt mir der Patron nicht ein. Also es waren zwei Frauenkongregationen, also eigentlich säkulare Institute, von kirchlicher Seite her betrachtet, weil sie halt keine klassischen Orden sind, die prinzipiell nicht drauf angelegt worden sind, dass sie in der Gruppe funktionieren, sondern dass das eine Community ist, die sozusagen dort hingehört, wo grade was notwendig ist. Und das waren sehr interessante Personen. In Österreich, zum Beispiel, war eine ganz wichtige – auch für die österreichische Kirchengeschichte wichtig – die Christine Gleixner. **Die** können Sie nicht gekannt haben, weil Sie jetzt schon mindestens zehn Jahre tot auch wieder... sie gehörte zu dieser Gruppe, zu den Frauen von Bethanien. Und die war ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass es, zum Beispiel, sowas wie ein gemeinsames Sozialwort der österreichischen Kirchen gegeben hat und... Und es gab vor 20 Jahren, 10? Also es muss sicher 20 Jahren sein, sowas wie ein Österreich-Konvent, wo man versucht hat, mal zu schauen, was sind die wichtigen Grundlagen für den österreichischen Staat? Und da war sie die einzige Person, die von kirchlicher Seite eingeladen wurde. Sonst wurde niemand eingeladen. Also, die ganzen hohen Herren wurden nicht eingeladen, nur sie. Das heißt, das waren eigentlich alles so Pionierinnen, die Frauen von Bethanien. Und die Ana María Schlüter gehört eben auch dazu. Und der Orden hat sich aber... weil halt Frauenorden, oder Frauenkongregationen, die haben einfach ihre – denke ich mal – ihre Zeit gehabt. Man kann heute als Frau allein was machen, ohne dass ich einen Klub brauche dafür. Das interessiert niemanden mehr. Das war aber bis vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. Und die haben, so wie viele, keinen Nachwuchs und haben sich aufgelöst. Und die Ana María Schlüter hat eben diese Spiritualität von den Frauen von Bethanien... ist die Basis für diese Zen-Gruppe. Und das behagt mir sehr, weil es ist erstens ökumenisch, das heißt von vornherein darauf aus offen zu sein für andere Religionen. Das heißt eben, Zen als Zen zu üben, aber deswegen jetzt nicht zu sagen, ich folge der Identitätspolitik, sondern im christlichen Kontext... aber als Zen mit diesem Respekt auch, den es verdient. Es ist ja schon sehr respektlos eine Tradition einfach so... irgendwie zu machen. Wenn man das beim Essen machen würde... Also, die Leute regen sich auf, wenn man Schnitzel mit Preiselbeeren isst, in Österreich. Weil Schnitzel mit Preiselbeeren ist eigentlich nicht die österreichische Version von Schnitzel, wie auch immer. Oder die Italiener regen sich auf.... Oder wer war das, die Italiener oder die Spanier? Gut, da wird's dann sofort heikel und mit spirituellen Traditionen scheinbar ist es nicht so dramatisch. Anyway, auf jeden

Fall, da ist eben dieses Ökumenisches, dieses Offene, aber auch das Engagement für sozial... und ganz grundsätzlich für soziale Gerechtigkeit. Das gehört mit zu dieser Form von Spiritualität. Und das ist eigentlich das, was mich schon immer bewegt. So, das war eigentlich so... also es ist für mich jetzt nicht irgendwas, was ich mir so aneignen müsste. Sondern es entspricht meiner Haltung sozusagen.

Josephine Ebner: Und wie verstehen Sie Ihre Beziehung zur Tradition, im Sinne, dass es im Zen dieses Konzept der Transmissionslinie gibt – oder diese Konzepte, die dann auch unterschiedlich ausgelegt werden können?

Ursula Baatz: Das ist eine gute Frage. [laughs] Also, prinzipiell finde ich schon mal nicht schlecht, weil...

Josephine Ebner: Und die Brüche, die es auch gegeben hat, zum Beispiel mit der Sanbo-Schule mit Harada, Yasutani und Yamada. Wie stehen Sie dazu?

Ursula Baatz: Also, prinzipiell ist einmal zu sagen, dass die Zen-Geschichte prinzipiell eine Geschichte der Brüche ist. Das kann man, wenn man ein bisschen die Geschichte sich anschaut, unschwer erkennen. Das heißt, diese Transmissionslinien sind einerseits eine Fiktion. Andererseits sagen sie natürlich unmittelbar schon was aus. Weil wenn ich sage, ich habe, eben in meinem Fall, mit Ana María Schlüter geübt, dann ist es eine ganz bestimmte Haltung und Ausrichtung, die sich sehr unterscheidet von, sagen wir mal, den Deshimarus. Wenn jemand sagt, er übt bei den Deshimarus, dann kann ich bereits an der Körperhaltung, wie schon gesagt, sehen... Das braucht gar niemand erzählen, das kann ich dann sehen, weil das einfach eine Haltung ist. Und deswegen ist es nicht ganz egal, wo jemand herkommt. Also so wie man auch... ich weiß nicht, keine Ahnung, es gibt bei den Pianisten und Pianistinnen gibt es eine russische Schule, zum Beispiel, und das hört man ganz genau, ob jemand aus der russischen Schule kommt, also von den Spitzenpianistinnen, meine ich jetzt. Das hört man, wenn sie von woanders herkommen. Sie spielen einfach... Es ist einfach ein Unterschied in der Art und Weise, wie das – keine Ahnung – das Beethoven Klavierkonzert gespielt wird. Es ist immer dasselbe Konzert, aber es klingt dann doch anders. Weil sonst bräuchten wir nicht so viele verschiedene Aufführungen davon. Und so ist da auch. Es hat einfach... und es kommt noch dazu, finde ich. Der Bernie Glassman hat einmal gesagt – und der war ja nun wirklich ein eminenter Lehrer, muss man schon sagen, es war einer der kreativsten Köpfe in dieser ganzen Zen-Geschichte des 20. Jahrhunderts, mit allem, was er gemacht hat. Und ich meine, er war gleichzeitig in der Soto-Schule, in der amerikanischen Soto-Schule für Jahre der Chef und hat aber dann dieses monastische abgelegt, weil er gefunden hat, das passt nicht mehr. Und der hat einmal aber gesagt: Man muss immer einen Lehrer haben. Das war so ein paar Jahren vor seinem Tod, hat er das gesagt, ich weiß jetzt nimmer wann. Auf jeden Fall, ich glaube, dass der Zalman Schachter gestorben ist, das war ein amerikanischer Rabbi, mit dem er sehr verbunden war und den er als seinen Lehrer betrachtet hat. Also abgesehen davon, dass er natürlich andere Lehrer auch gehabt hatte. Und ich denke, das hat was. Es ist nicht so, dass man... Was ich beobachte, über Jahre hinweg ist, wenn die Leute dann irgendwelche Zen-Positionen haben, dann vergessen sie... dann glauben sie irgendwann, sie sind unfehlbar oder

sie glauben, dass das, was sie wahrnehmen, ist das einzige etc. etc. Das verselbständigt sich ein bisschen. Und das finde ich... und das liegt auch... Da kann ich viele Geschichten dazu erzählen. Das liegt einfach an der Konstruktion, weil es ist eine hierarchische Angelegenheit und die Person an der Spitze kriegt automatisch... Also, erstens will sie oft gar nicht wissen, was andere sagen. Und zweitens kriegt so vieles nicht mit. Und zum Dritten, also ein eklatanter Fall war der Joshu Sasaki, von dem man wusste... also ich wusste seit den 80er Jahren, dass der Frauen antappt. Das wurde in der Gruppe geheim gehalten und er selber hat das einfach... hat letztlich verboten, dass man darüber spricht. Wie er dann 104 war, ist es dann rausgekommen und [inaudible] was regen sich die Leute auf? Wie auch immer... Und er hat irgendwann einem seiner Schüler, der ihn darauf angesprochen hat, gesagt: „You shouldn’t be attached to truth.“ So geht’s auch. Und das finde ich, ist nicht gut. Deswegen denke ich, diese Idee, dass man immer eine Bezugsperson haben sollte, die einem auch mal etwas Kritisches sagt, die finde ich schon sehr wichtig. Darum finde ich diese Ganze... also das ist auch ein Sinn dieser Transmissionslinie, wobei das meistens nicht so gesehen wird, sondern eher als eine Form von hierarchischer Ermächtigung.

Josephine Ebner: Ja, es wird oft auch als eine Erleuchtungslinie gesehen.

Ursula Baatz: Ja, aber die Frage ist, was das heißen soll? Was ist Erleuchtung? Ha-ha. Es gibt eine Yoga-Gruppe, Sahaja Yoga, und die geben gerne Erleuchtung weiter. Und da gibt’s in der Nationalbibliothek, gab’s oder gibt’s ein paar Leute, die zu dieser Gruppe gehört haben, und die haben mir dann zufällig, wie ich meine Bücher zurückgebracht habe, haben sie mir dann die Erleuchtung überreicht. So geht’s auch noch.

Josephine Ebner: In welchem Sinn?

Ursula Baatz: Sie haben einfach gesagt, sie würden mir jetzt Erleuchtung übertragen. Ich bin halt gekommen, um meine Bücher zurückzubringen, bei der Buchausgabe. Und da ich ersichtlich mich mit solchen Themen beschäftigt habe, aufgrund der Bücher, die ich ausgeborgt habe, sind wir ins Reden gekommen und haben sie mir erklärt, sie würden mir jetzt Erleuchtung überreichen. Na gut, why not? Sie haben sich gefreut darüber.

Josephine Ebner: Ich würde das Interview jetzt abschließen. Gibt es noch was, was Sie gerne sagen würden?

Ursula Baatz: Also, vielleicht noch kurz zu der Frage der Erleuchtung. Ich meine, das ist wirklich ein heikles Thema. Weil Erleuchtung ist nichts, was objektiv ist. Es wird zwar immer so dargestellt, aber es ist definitiv keine objektive Größe. Das kann man unschwer beobachten in der Geschichte des Zens. Und ich denke, es wird oft auch benutzt, einfach als Autoritätsargument. Und dann ist die Frage: Wie berechtigt ist das? Das wird... und zwar von beiden Seiten. Da wird einem Lehrer was zugeschrieben und der Lehrer findet, dass er aufgrund seiner Erleuchtung, das Recht hat Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind, zum Beispiel. Und das ist ein veritables Problem. Wobei ich überhaupt nicht bestreite, dass es sowas gibt wie Erleuchtung. Aber mir gefällt besser von Erwachen zu sprechen, weil das viel genauer ist. Es

geht um ein Erwachen aus Gier, aus Hass und Verblendung. Also das heißt, aus Ich-Bezogenheit. Das ist eigentlich der Zweck von Übung. Buchstäblich.

Josephine Ebner: Gut. Danke, dann.

Ursula Baatz: Okay. Ich bin gerne bereit, weitere Fragen bei passender Gelegenheit zu beantworten. Gut.

Interview: Horst Strasser

Date 8th February 2023
Place Online, Zoom Platform
Duration 58 minutes
Interviewer Josephine Ebner
Interviewee Horst Strasser, born 1964, teaches Zen at the Haus der Stille, Heiligenkreuz am Waasen, near Graz, Austria

Josephine Ebner: Ja, es wird automatisch durch Zoom aufgezeichnet. Dann würde ich einfach bei dir anfangen und dich bitten, wenn du mir etwas über dich erzählen kannst. Und zwar vielleicht über deinen Hintergrund und... wo du aufgewachsen bist? Mit welchem religiösen Hintergrund bist du aufgewachsen? Was hast du studiert, falls du studiert hast? Wie bist du zum Zen gekommen? Und wie bist du zum Haus der Stille gekommen?

Horst Strasser: Okay, als Einstieg. Ich bin 1964 in Oberösterreich in Ried im Innkreis geboren. Oberösterreich, weißt du, wo das ist?

Josephine Ebner: Ja.

Horst Strasser: Und dort eigentlich, ziemlich außerhalb der Kirche aufwachsen. Mein Vater ist nämlich mental missbraucht worden von der Kirche. Und das ist natürlich dann weitergegangen den Kindern gegenüber. Und deswegen, ich bin zwar getauft und gefirmt und alles, was man halt so machen muss, damals machen hat müssen, habe ich gemacht, aber nicht wirklich einen Bezug zur Kirche gehabt. Dann ist es weiter gegangen, dass ich 1987 in die Steiermark gezogen bin. Na, vorher, genau, ich habe in Linz, damals hatte es geheißen Sozialakademie, ich bin diplomierter Sozialarbeiter, das habe ich in Linz gemacht. Und habe danach nur zwei Jahre ungefähr in Oberösterreich gearbeitet, in einem Behinderten-Dorf, als Sozialarbeiter und bin dann in die Steiermark gekommen. Und seit 1987 bin ich in der Steiermark, bis heute, aber an verschiedenen Orten halt. Dort habe ich dann Familie gegründet und... willst du auch wissen, familiäre Sachen?

Josephine Ebner: Was für dich relevant ist, für deine... für dein Selbstverständnis, einfach.

Horst Strasser: Ich habe eine Familie gegründet, mit einem Sohn, der ist jetzt 32, der Josua. Wir sind... leben aber getrennt und ich lebe jetzt mit meiner Frau in der Nähe von Riegersburg. Mein Sohn lebt jetzt allein, natürlich, ist 32. Und mein Zugang zum Haus der Stille und zum Zen war... 1995, hat eine Freundin von damals, eine ältere Freundin, also eigentlich mütterliche Freundin, mütterlich in dem Sinne, weil sie 20 Jahre älter war. Sie hat lange da im Haus der Stille Kontakt gehabt mit Gottesdienst-Teilnahmen und eben auch mit Zen. Und die hat zu mir einmal gesagt: „Horst, ich glaub, das wäre etwas für dich. Magst du das nicht einmal anschauen?“ Und da war ich so 29, oder so, kann man ausrechnen. Egal. Jedenfalls habe ich dort meinen ersten Einführungskurs, hat es damals geheißen. Da ist man eine Woche... heißt

eigentlich heute auch noch so, bzw. ich leite jetzt selber die Einführungskurse. [inaudible] Eine Woche haben wir Schweigen lernen und überhaupt was ist Meditieren, Zen-Meditieren. Das habe ich gemacht...

Josephine Ebner: Das war im Jahr 1985 oder 1995?

Horst Strasser: 1995. 1987 in die Steiermark. 1995, Haus der Stille, Erstkontakt mit Haus der Stille. Hat aber nicht wirklich gegriffen, also dieser Einführungskurs, sondern war zwar eine interessante Erfahrung, aber ist nicht so zu mir gekommen. Erst ein oder zwei Jahre später habe ich dann noch einen gemacht und von da weg war es nachher dann so wie ein Starting-Effekt, weil ich von dort weg bis heute sozusagen im Zen daheim bin und in der Entwicklung weitergegangen bin. In der weiteren Folge habe ich dann etliche Sesshins gemacht, so wie du. Und ja, Haus der Stille war eben zu der damaligen Zeit so, dass es einen Zen-Meister gegeben hat, den Othmar Franthal. Und der hat – den kennst du von Reinhard [Mendler], wenn du den auch interviewt hast – der hat eben da im Haus der Stille diese Zen-Kurse angeboten, also Einführungskurs und Sesshins und ist aber dann... Er hat dann beim Pater Lassalle, sagt dir der Name was oder soll ich erklären?

Josephine Ebner: Nein, danke. Der sagt mir was.

Horst Strasser: Okay. Der Pater Lassalle hat seine letzten Jahre, Lebensjahre auf der Erde, hat er in Dietfurt in Deutschland verbracht. Und aus diesem Grund ist der Othmar, mein Lehrer nun zu ihm. Er wollte die letzte Zeit mit ihm, so weit wie möglich, sich führen lassen in Zen. Er ist dann verstorben und der Othmar ist dortgeblieben. Also, der hat sozusagen, seinen Job, nicht... Er ist Meister und ist Meditationsleiter dort gewesen und auch Leiter von dem Meditationshaus. Und einige Jahre ist er immer noch hierhergekommen, ins Haus der Stille, und hat immer noch Sesshins gemacht und dann ist es ihm aber zu viel geworden und er ist nur im Dietfurt gewesen, was für mich und für viele andere bedeutet hat, jetzt haben wir zu ihm fahren müssen. Ja, zu den Sesshins halt, damit man mit dem Meister in Kontakt ist. Dann habe ich 2000... brauchst du die Zahlen auch? 2010 habe ich es geschafft, dass ich mir eine berufliche Auszeit nehme und ein Jahr in dem Kloster bei ihm mitleben habe dürfen. Vorher habe ich halt immer wieder Kontakt gehabt und bin eins bis zweimal im Jahr nach Dietfurt gefahren und habe auch... war ein Schüler von ihm, vom Othmar. Also, mit Zeremonie, offiziell und habe mich in der Koan-Schulung begleiten lassen. Dann bin ich 2010, eben habe ich da mitleben dürfen, das ist ein Franziskanerkloster, und habe halt ein Jahr im Kloster, in der Klausur, also mit den Mönchen leben können und bei den Kursen teilnehmen, bei allen Kursen. Und dafür habe ich dort gearbeitet. Ich bin ja Biobauer, ausgebildeter auch, habe ich vergessen zu sagen. Dazwischen habe ich einmal eine Biobauerausbildung gemacht und hab dann seit der Zeit auch immer wieder auf Höfen gelebt. Jetzt habe ich mich „downgraded“, sage ich mal, jetzt lebe ich mit meiner Frau und wir haben nur mehr einen kleinen Grund, wo wir uns selbst versorgen. Also, wie ich Familie gehabt habe, waren es sieben Hektar, jetzt ist es ein halber Hektar, weil wir nur mehr zu zweit sind. Okay, 2010 beim Othmar, 2010 bis 2011. Und dann ist es so weiter gegangen, dass mich der Reinhard, glaube ich... Das weiß ich nimmer genau die Zeit, mit Zahlen... habe es nicht so richtig. Aber Reinhard hat schon diese

Übungswochenenden, wo du warst, da im Haus der Stille, begonnen zu leiten und dann hat er einen zweiten, den Helmut [Renger]... Wir sind zu dritt eben: Reinhard, Helmut und ich. Dann hat er mir auch gefragt, ob ich das nicht mitmachen möchte, dass man zu dritt ist und uns sozusagen die Übungswochenenden aufteilen. Das haben wir dann gemacht, wir sind in einem Dreier-Team gewesen und haben fünfmal im Jahr da im Haus der Stille diese Übungswochenenden geleitet. Dann sind vor Corona... das war 2019, also das haben sie ziemlich gut getimed. Der Othmar hat in Dietfurt oben ein Ehepaar gehabt, ein pensioniertes Ehepaar, die ihm immer assistiert haben in den Kursen, Krebs – du hast vielleicht schon gehört, von Reinhard auch. Und die haben in ihrer Pension weitergearbeitet. Und die haben dann auch da im Haus der Stille, weil der Othmar nicht mehr da war, haben die im Haus der Stille diese Einführungskurse und die Sesshins geleitet. Die haben aber... seit 2019 sind sie von diesen Aufgaben auch zurückgetreten, weil sie ja schon 80 sind. Und sie haben gesagt: „Jetzt reicht's“ und haben es an uns drei weitergegeben. Helmut, Reinhardt und ich. Das heißt, wir haben jetzt das ganze Programm, nämlich Einführungskurse, wo die Menschen das einmal kennenlernen. Dann Sesshins, zwei im Jahr und die Wochenenden. Und die teilen wir uns jetzt zu dritt auf, bzw. haben wir zwei Frauen ins Team geholt, sind jetzt zu fünft. Es war so [inaudible] Input, der hat gesagt, wir sind viel zu Männer-lastig, er möchte schauen, dass wir Frauen ins Team kriegen. Und ja, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Jetzt haben wir zwei Frauen dabei in Team!

Josephine Ebner: Und wer sind die zwei Frauen?

Horst Strasser: Die Daniela [Schwarz] ist eine Krankenschwester, ausgebildet, die aber im Außendienst, Knochenarbeit, sagt man da, glaube ich, also nicht mit den Patienten direkt, sondern das Equipment... Also, ich kenne mich nicht aus. Irgendwelche Sachen verkaufen halt an Krankenhäuser und so weiter. Und die ist so vor zwei oder drei Jahren im Puregg gelandet. Sagt dir das was, Puregg?

Josephine Ebner: Ja.

Horst Strasser: Genau, das andere Haus der Stille, beim Hochkönig, und dort ist sie gelandet und hat mich kennengelernt, weil ich bin... Für mich selber, wenn ich da im Haus bin, bin ich immer der Kursleiter und es ist mir aber..., wenn man einen Kurs leitet, kann man sich nicht ganz hundertprozentig einlassen, wenn man ja verantwortlich für die Gruppe ist und deswegen fahre ich mindestens einmal im Jahr nach Puregg. Einfach nur sitzen. Und dort kam die Daniela und wir haben uns kennengelernt. Und irgendwie hat sich das ergeben. Dasselbe ist dem Reinhard passiert, vielleicht kennst du die Geschichte eh schon. Der Reinhard hat seinen Meister gewechselt und er sitzt jetzt in Wien, also bei dem Christoph, beim Christoph Singer und dort hat er die Petra [Wolf] kennengelernt. Also, er hat mit ihr gemeinsam eine Sesshin gemacht und dort haben sie sich die beiden kennengelernt und sie ist in unser Team gestoßen, sozusagen. Jetzt machen wir alles irgendwie immer durchmischen. Der mit dem und der mit dem. Also so, von der Leitung her.

Josephine Ebner: Wie hat das... Ich habe nicht wirklich verstanden, zeitlich, wie das funktioniert hat mit dem Übergang vom Othmar zu dem Ehepaar Krebs und zu euch drei. Kannst du das bitte noch einmal erklären?

Horst Strasser: Ja, der Othmar ist ja im Haus der Stille Mitbegründer gewesen. Der Pater Karl hat das Haus der Stille initiiert. Der Othmar war da dabei. Es hat dort eine Gemeinschaft gegeben, da im Haus der Stille, Menschen, die da mitgelebt haben und manche waren da längere Zeit und manche sind dann gekommen und gegangen. Das war so der Anfang, in den 70er Jahren. Und da ist der Othmar, der hat sich dann auch im Japan schulen lassen, der war auf dem Zen-Weg schon unterwegs und hat sich in Japan schulen lassen und eben dann beim Pater Lassalle. Und das hat er da im Haus der Stille eingebracht. Und dann ist er natürlich, dann ist er weggegangen, habe ich schon erzählt warum. Und dann haben die ganzen Schüler, oder die, die Zen weiterpraktizieren wollten, zu ihm fahren müssen. Und in dieser Zeit hat sich dann der Reinhard von ihm getrennt und ich ja auch. Das waren zwei verschiedene Sachen, nämlich auf einer Seite das persönliche, die Begleitung. Wir sind ziemlich d'accord, dass wir uns nicht gut begleitet gefühlt haben, von Othmar, oder nicht mehr, einerseits. Und andererseits ist es einfach ein riesen, riesengroßer Aufwand, nach Dietfurt zu fahren. Man muss sich eine Woche freinehmen, Dietfurt ist total überlastet. Der hat ein Kunden-Potenzial, wo man einfach mit Mausklick dabei sein muss... oder vielleicht auch nicht. Und aus Österreich..., wenn du mit dem Mausklick dabei bist, du hast vielleicht keine Chance oder bist auf der Warteliste und dann weißt du nicht, kommst hin oder kommst du nicht hin. So kann keiner leben! Einfach so, wir sind in einem Berufsleben drinnen. Und deswegen hat sich dann einfach beim Reinhard so ergeben, dass er nach Wien gegangen ist. Und ich bin jetzt meisterlos, sozusagen. Genau.

Josephine Ebner: Okay. So der Othmar ist weggegangen...

Horst Strasser: Weil er dort die Leitung übernommen hat.

Josephine Ebner: Das war schon in den 90er, oder?

Horst Strasser: Genau, ja, ich glaube schon vor der Jahrtausendwende. 1997-1998.

Josephine Ebner: Aber er hat weiter die Kurse geleitet. Oder er hat keine Kurse mehr im Haus der Stille geleitet?

Horst Strasser: Nein, von dort weg hat er vielleicht nur... ist er nur zwei, drei Jahre immer wieder hergefahren und hat Kurse geleitet. Und dann hat er gesagt: „Es geht nicht.“ Er ist jetzt Meditationsleiter dort und der muss in Dietfurt... er hat, glaube ich, sechs Sesshins im Jahr plus Einführungskurs und, und, und. Und er hat die Leitung auch noch von dem ganzen Meditationshaus und das war ihm dann einfach zu viel. Und dann sind die Krebs gekommen.

Josephine Ebner: Okay, und die haben dann alles übernommen, die Wochenenden, die Einführungskurse und die Sesshins?

Horst Strasser: Nein, die Wochenenden nicht. Nur die Einführungskurse und die Sesshins.

Josephine Ebner: Und die Wochenenden?

Horst Strasser: Die haben wir drei gemacht. Die haben wir so wie so immer gemacht. Die hat der Reinhard allein, dann der Reinhard mit dem Helmut, und dann ich auch noch dazu.

Josephine Ebner: Und das habt ihr schon auch gemacht als der Othmar noch da war?

Horst Strasser: Gute Frage. Nein, ich auf jeden Fall nicht, weil ich bin erst 2011 eingestiegen, aber ob der Reinhard schon welche gemacht hat... wie der Othmar weggegangen ist, hat er dann ungefähr angefangen.

Josephine Ebner: Okay. Und dann das Ehepaar Krebs hat jetzt vor drei, vier Jahren aufgehört, auch die Einführungskurse und die Sesshins zu leiten. Okay, klar. Danke.

Horst Strasser: Zum formalen Sprachgebrauch möchte ich noch was einbringen, weil das war dem Othmar immer recht wichtig und irgendwie finde ich, dass er recht hat. Ein Sesshin, die Definition von einem Sesshin ist nur dann gerechtfertigt, wenn es ein Meister führt oder zumindest ein Zen-Lehrer. Ich bin, wir alle drei sind keine Zen-Lehrer und deswegen nennen wir unsere Kurse nicht Sesshins, sondern „strenge Kurse“ oder „Praxiskurse für Geübte“, weil wir nicht befähigt sind und das auch nicht wollen, dass wir irgendwelche Menschen in Koan-Arbeit begleiten. Das dürfen wir gar nicht, weil wir nicht befähigt sind, wenn wir selber in der Koan-Arbeit sind. Verstehst du, was ich meine? Das ist wichtig, weil du tust das auch verschriftlichen und das ist mir wichtig, dass... wir dürfen keine Sesshins machen, wenn man jetzt das offiziell sagt. Ein Kollege von mir, der in Puregg, der Marcus [Hillinger], zum Beispiel, der nennt seine Kurse schon Sesshins. Der ist auch kein Zen-Lehrer und der kommt woanders her.

Josephine Ebner: Marcus Hillinger?

Horst Strasser: Genau.

Josephine Ebner: Sitzt du im Puregg beim Marcus [Hillinger] oder auch bei anderen?

Horst Strasser: Ja, bei Marcus [Hillinger] und beim Peter [Pfötscher]. Kommt darauf an. Der Peter ist im Februar immer und der Marcus im November, also Allerheiligen herum. Das passt für mich von zeitlichen her, weil in der Mitte drinnen, bin ich ja Biobauer, da kann ich ja nicht einfach so schnell weg. Es ist vom Rhythmus, vom Jahresrhythmus her...

Josephine Ebner: Ich würde gerne einen Moment zurück zum Christentum kehren und fragen... Du hast gesagt, dass in deiner Kindheit das Christentum keine große Rolle gespielt hat. Hat sich das dann irgendwann geändert?

Horst Strasser: Ja, mein Zugang ist jetzt ein ganz ein anderer. Ich habe nämlich sogar ein Jahr studiert, Theologie. [laughs] Ich habe einen... wie heißt es, „sabbatical“, glaube ich, sagt man da, berufliche Auszeit... Bildungskarenz! Und dieser Zeit habe ich in Graz auf der Theologie studiert, weil mich das einfach selber interessiert hat. Und das war ganz eine spannende Erfahrung, weil mir einfach die Basics gefehlt haben. Weil ich habe nichts mitgekriegt. Ich bin auch selber... ich habe eine grausliche religiöse Begleitung gehabt von den Lehrern und Lehrerinnen, und habe mich selber null interessiert. Also, das war einfach als Kind... wie man es kennt, ein Stück weit missbraucht worden, nicht körperlich, aber mental und dann wird es einfach auch abgehakt. Und da habe ich dann einen Zugang gekriegt, eben in dieser Verwurzelung vom Haus der Stille mit Franz von Assisi, was mich angezogen hat. Der Othmar ist selber auch Franziskaner, franziskanisch geprägt, kann ich sagen. Beides, japanisch und franziskanisch und deswegen hat es mich einfach dorthin gezogen und das habe ich gemacht. Nur ein Jahr habe ich eben gekriegt, habe zwei Semester studiert und habe mir einfach viel geholt. Und dann habe ich weitergemacht. Da gibt es nämlich einen theologischen Fernkurs. Sagt dir das was? Brauche ich nicht erklären?

Josephine Ebner: Ich kenne es von der Erzdiözese Wien.

Horst Strasser: Ja, ja, genau. Dort ist das Zentrum. Die bieten das an, und das ist sozusagen ein Home-Studium, im Prinzip. Und dann fährt man halt, da gibt's Schulungswochen im Jahr. Und du fährst zu irgendwelchen Professoren, wie du willst, Linz, Graz, Wien, egal, wo du lebst, und kannst die Prüfungen in den Fächern ablegen. Und den habe ich auch absolviert und beendet. Also, ich sage „Mini-Theologe“. Ja, und das war mein Zugang zum Christentum. Und das merke ich, dass es mich so geweitet hat, durch das Zen. Oder ich habe jetzt irgendwie einen neutralen Zugang, ich sage zum Christentum nicht zum Katholizismus, sondern zum Christentum. Weil die Idee ist einfach genial und wenn man meditiert über Jahrzehnte, so wie ich, dann kommt man zu dem Hinweis, dass das einfach alles stimmig ist. Es ist eh alles... egal, ob jetzt von einem buddhistischen Zugang, oder von den Sufis, kommt man dorthin. Von allen mystischen Religionen kommt man zum selben an und es ist nicht wichtig, ob man es so, oder so, oder so sagt. Menschen nennen das und haben irgendwelche Konzepte konstruiert, die halt Religion festmachen. Aber Religion kann man nicht festmachen. Jetzt merke ich so... vielleicht kannst du konkretere Fragen stellen, weil sonst komme ich so vom Hundertsten ins Tausendste?

Josephine Ebner: Wann hat sich dieses Interesse für das Christentum geweckt? Durch den Kontakt mit Haus der Stille oder schon davor?

Horst Strasser: Na, eigentlich durch das Haus der Stille. Ich habe sogar jetzt eine Zeit in verschiedenen Pfarren mitgearbeitet und bin da auch mittlerweile als Wortgottesdienstleiter ausgebildet worden. Dadurch, weil ich in den Pfarreien gearbeitet habe und weil ich auch eine sozialarbeiterische Ausbildung habe und mit Menschen es gut kann, hat es irgendwie so gepasst, dass ich das dazu genommen habe. Ja, und das ist es jetzt, was meine Frau und ich pflegen, seit Corona, dass wir einfach eine tägliche Andacht, eine tägliche, wöchentliche Andacht machen. Und das ist irgendwie wunderschön. Ich bin täglich am Meditieren,

mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde in der Praxis und jeden Sonntag machen wir gemeinsam eine Andacht, – sie ist auch vom Haus der Stille, wir haben uns im Haus der Stille kennengelernt – eine Liturgie vom Haus der Stille und wir singen einfach gerne und nachdem ich Wortgottesdienstleiter bin, weiß ich, wie das geht, und sie weiß es auch, weil sie hat dort auch mitgelebt. Und so das ist mein Zugang zum Christentum.

Josephine Ebner: Und das macht ihr privat?

Horst Strasser: Ja, während Corona haben wir einfach angefangen, da war eh alles zu. Und leider ist mein Pfarrer, also in der Pfarre, wo ich bin, der Pfarrer ist nichts für uns. [laughs] Da finden wir keinen Zugang, jetzt machen wir es einfach selber...

Josephine Ebner: Das heißt, du gehst nicht regelmäßig zum Gottesdienst?

Horst Strasser: Nein, aber das ist genauso Gottesdienst, aus meiner Sicht. Gottes-Dienst. Der Begriff „Gottesdienst“ ist ja... was heißt es, ja?

Josephine Ebner: Und du leitest auch am Mittwoch die Meditationsabende im Haus der Stille. Sind das Zen-Meditationsabende oder... wie finden sie statt? Wo finden sie statt? Wer kommt hin? Kannst du mir ein bisschen darüber erzählen?

Horst Strasser: Ja, es ist eigentlich ein Aufnehmen einer alten Tradition. Wie ich angefangen habe zum Zen-Meditieren, eben 1995 so, da hat sich eine Gruppe etabliert, da im Haus der Stille. Die sind jeden Dienstag gekommen, die sind von überall extra hergefahren und sind dann dreimal 25 Minuten gesessen und dann sind sie wieder gegangen, jede Woche. Und die hat sich aber dann aufgelöst, weil die alt waren, einer ist sogar gestorben und da war dann einfach keiner... da hat sich die Gruppe einfach aufgelöst. Und wir, also wir meine ich das jetzige Team da im Haus der Stille, da hat es gerade einen Generationenwechsel gegeben. Wir finden Meditation erstens total wichtig und zweitens wollten wir uns einfach andocken an diese Tradition und eine öffentliche Meditation machen, anbieten für die Menschen. Und so ist es dann entstanden, dass wir am Mittwoch einen Tag der Einkehr oder so anbieten, wo jeder einfach kommen kann, sich zurückziehen, chillen kann oder schlafen kann, weil er müde ist. Und dann gibt es halt einfach die Angebote. Jetzt am Vormittag gibt es Haltungsübungen, so wird es genannt, und am Nachmittag eben die Meditation. Jetzt sind wir zu dritt, zwei Männer, eine Frau, die in ihren Traditionen, so wie sie das gelernt haben, heute mit den Menschen das machen. Ich mache es ich natürlich wie eine Zen-Meditation, klar.

[pause and change of Zoom link]

Josephine Ebner: Du hast gesagt, dass ihr zu dritt seid, wenn ihr diese Meditationsabende leitet und dass alle von verschiedenen Traditionen kommen. Von welcher Tradition kommen die anderen?

Horst Strasser: Christlicher, christlich-buddhistischer. Eher christlich, franziskanisch. Der Manfred hat eine... Also der Manfred, die Natalie und ich, wir drei machen das. Und der Manfred hat eine christliche Ausbildung zum Meditationsleiter in Oberösterreich gemacht bei diesen... fällt mir jetzt nicht ein, wie das Kloster heißt... Benediktinerkloster, wo der David Steindl-Rast...

Josephine Ebner: Kloster Gut Aich.

Horst Strasser: Ja, genau. Gut Aich. Dort hat er die Ausbildung gemacht zum Meditationsleiter. Und die Natalie ist seine Frau und die hat die Ausbildung mitgemacht. Und die kommt vom Zen.

Josephine Ebner: Und das heißt, dass wenn ihr am Mittwoch..., wenn man am Mittwoch dort ankommt, gibt es entweder die eine oder die andere Meditationsform?

Horst Strasser: Entweder-oder, genau. Wir machen uns einfach aus: Ich mach an dem Tag, er macht dann an dem, die Natalie an dem Tag und so weiter. Und wir starten um 16:00 und es sind dreimal 20 Minuten mit gehen dazwischen, also mit Geh-Meditation, Kinhin. Und dort gibt's Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Das heißt, es können ja Menschen von außen kommen oder Menschen, die grad da im Haus, kurzfristig Gast sind oder kurzfristig mitleben, oder so, verschiedenartig. Und die können dann entweder einmal 20 [Minuten] oder zweimal 20, oder eben dreimal 20, immer ein- und aussteigen.

Josephine Ebner: Und wenn er [Manfred] das leitet, gibt es auch Kinhin?

Horst Strasser: Ja.

Josephine Ebner: Okay. Und wo findet das statt? In welchem Raum?

Horst Strasser: Im Meditationsraum, wo du warst. Oben, im ersten Stock. Beziehungsweise, der Manfred macht auch manchmal – es kommt immer darauf an, wie viel Menschen da sind und welche – in der Kapelle macht er das auch manchmal. Und dann einen Ausweichplatz gibt's auch noch. Ich weiß nicht, ob du den kennengelernt hast. Ganz unten im Tiefparterre, gibt's einen kleinen Meditationsraum, nur für vier, fünf Menschen. Wenn, zum Beispiel, es kann auch sein, dass ein Kurs im Haus stattfindet. Und die, die Kurse.... die Kursleiter, die Mieten, ja, die Räumlichkeiten. Und wenn die dann den Meditationsraum gemietet haben, es ist Mittwoch, kann man da oben nicht reingehen, jetzt haben wir unten ein kleineres Ausweichquartier, oder eben die Kapelle.

Josephine Ebner: Und sind die Formen dann auch anders, wenn du das leitest, als wenn der Manfred oder die Natalie die Meditation leiten?

Horst Strasser: Ja, natürlich. Das sind verschiedene Zugänge. Zen-Meditation mache ich genauso... Nein, du kennst die angeleitete von Reinhard, wahrscheinlich, oder?

Josephine Ebner: Ja, er leitet es ein bisschen.

Horst Strasser: Genau, ich leite überhaupt nichts an. Ich mache das in der Ur-Zen-Fassung, einfach atmen. Also ich mach eine kurze Einführung und dann gibt es dreimal 20 Minuten und es geht um keinen Inhalt. Ich leite es auch nicht während der Meditation, sondern da ist einfach Stille und mein Atem.

Josephine Ebner: Und Manfred leitet es...

Horst Strasser: Er macht es ein bisschen mehr mit Texten.

Josephine Ebner: Okay, okay, verstehe ich. Und das macht ihr seit ein paar Jahren, oder?

Horst Strasser: Ja, ja, eben... wann haben wir angefangen? Ich glaube vor Corona 2019 oder 2018. Genau.

Josephine Ebner: Und gibt es eine feste Gruppe? Wie viele Leute kommen normalerweise?

Horst Strasser: Überhaupt keine. Es gibt überhaupt keine feste Gruppe, es gibt immer... Es gibt ein paar Menschen, die schon sehr aktiv in der Meditation beheimatet sind und die kommen immer wieder. Aber sonst total gemischte Gruppen, also von zwei Menschen und letztes Mal bin ich mit zwölf gesessen. Ich habe selber so geschaut... Es ist ja öffentlich und es gibt einen Rahmen, der steht auf der Homepage und da kann kommen wer will und da weiß man nie, wie viel kommen.

Josephine Ebner: Und du bist auch im Rahmen von Haus der Stille – oder im Haus der Stille – hast du auch eine offizielle Rolle?

Horst Strasser: Ja, ich bin derzeit ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ich war bis letztes Jahr, war ich über die Pfarre, also über die Diözese eigentlich, angestellt und habe da ein paar Aufgaben gehabt, zum Beispiel die Gartenbetreuung. Soll ich was erzählen darüber, oder nicht? Es ist eher nicht Meditation. Ich war auch für die Meditation natürlich da, aber auch draußen. Wegen meiner Fähigkeiten als Biobauer einfach.

Josephine Ebner: Mich würde interessieren, wie ist die Beziehung generell zwischen dem Haus der Stille und der Zen-Gruppe oder den Gruppen. Ob es Konflikte gibt, oder Schwierigkeiten gibt zwischen den Zen-Gruppen, den Zen-Lehrern und dem Rest des Hauses. Ob es Konflikte gegeben hat, ob sie gelöst worden sind, oder nicht...

Horst Strasser: Interessant. Eine interessante Frage. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon irgendwas gehört, oder? [laughs]

Josephine Ebner: Ich habe Andeutungen gehört, aber mir ist eigentlich nicht klar, wie die Situation ist und wie die Situation gewesen ist.

Horst Strasser: Ja. Ja, da muss ich weiter ausholen, denke ich. Also, du redest jetzt nicht von irgendwelchen Zen-Gruppen, sondern die, die im Haus der Stille da sind, oder?

Josephine Ebner: Ja.

Horst Strasser: Genau. Da gibt es ja eben die Tradition oder eigentlich einen Ursprung, habe ich schon erzählt, diese Gruppe um Pater Karl, mit dem Othmar und einigen anderen. Die haben ja das wirklich gelebt, jahrelang. „Ora et labora“, wie es so schön heißt. Und das „Ora“, das Beten ist ja auch Meditieren, oder Meditieren ist auch Beten. So sind sie damals – eben in den 68-Jahren – haben sie da gestartet. Da war das als „stream“, kann man fast sagen, heute würde man sagen „stream“, einfach eine Richtung. Jeder, der ins Haus der Stille gekommen ist, der wollte da dabei sein und hat sich eingeklinkt, hat seine Fähigkeiten eingebracht, in der Küche, im Putzen oder im Organisieren, im Büro und draußen im Garten. Und es war ein „stream“

Josephine Ebner: „Stream“? Ein Fluss?

Horst Strasser: Eine Strömung. Die Menschen, die da waren, die waren voller Feuer, es war ja was Neues. Es war was Neues zu dem Christentum, wie wir erzogen worden sind. Da geht man in die Kirchen, da tut man taufen, da macht man das und so weiter. Sondern das war ja was Neues. Eben das, was der Pater Lassalle in den Westen gebracht hat, der ja Jesuit war. Und der hat einfach die Verbindung hergestellt, er ist als Jesuit hingegangen und ist als Zen-Meister zurückgekommen und hat mit Genehmigung des Papstes es da praktizieren dürfen. Deswegen habe ich eben gesagt zweites Konzil, das war auch nur deswegen möglich...

Josephine Ebner: Und hat der Pater Karl selber auch Zen praktiziert...

Horst Strasser: Nicht wirklich.

Josephine Ebner: ...oder ist das Zen-Element später dazugekommen?

Horst Strasser: Genau. Eigentlich ist es eine gute Frage, weil es ist eigentlich ähnlich wie jetzt mit uns drei. Ich bin eigentlich vom Zen. Ich bin zwar im Christentum auch beheimatet, ich bin getauft und – habe dir erzählt – Wortgottesdienstleiter und so, aber es ist mir nicht wichtig, dass ich Christ bin. Ich bin sowieso alles. Es geht jetzt zu weit, glaube ich... Aber nicht nur dieses „Ich bin jetzt katholisch“. Das ist ja die andere Richtung, wie es derzeit ist, wenn man katholisch ist, dann diese Traditionalisten, die schließen ja alles andere aus, weil sie sich bedroht fühlen, weil sie keine Sicherheit mehr haben, weil es sich alles auflöst, „panta rhei“. Und eine Reaktion ist, dass sich die Menschen zu machen. „Ich bin so und das stimmt.“ Bei uns meditieren... es geht nicht, wenn man meditiert, finde ich, kann man nicht so sein. Das macht es mit dir. Okay, und dann ist es so weitergegangen, dass eben die Zen-Kurse da eine Tradition gehabt haben und dass es schon immer schwierig war, weil wenn Menschen – du

hast selber Sesshins gemacht – wenn die völlig im Schweigen sind und meditieren und der ganze Tagesablauf... da gibt's dann halt immer wieder so Themen, dass die Menschen, die du im Gang triffst oder die in der Küche sind, die dann halt reden. Und das ist ein Stück weit Konfliktpotenzial. Aber nicht tragisch, würde ich sagen. In der Zwischenzeit ist es so, dass die Menschen, die dort sind und leben, immer sagen, auch meine Kollegen, Arbeitskollegen... auch der Pfarrer, der Neue, der Pater Sascha, dass sie das immer so bereichernd finden, dass wir da sind, weil wir diese Stille *sind*, leben und sind. Und das ist das, wo er sich auch total hingezogen fühlt. Und deswegen schauen wir auch, also schauen die Mitarbeiter auch, die wissen, dass wir da sind. Und es sind Schilder zur Erinnerung immer aufgehängt, „Stille“, „Meditationskurs“, dass man einfach in dieser Haltung als Mitarbeiter auch drinnen ist. Wenn zum Reden ist, muss man reden. Aber man muss nicht „bla, bla, bla“ die ganze Zeit... tratschen, sondern einfach reden zum was ausmachen. Und das kann man in einem Raum machen, aus Rücksicht und halt so. Und das passt jetzt ganz gut zusammen. Wir haben jetzt gerade eine neue Phase. Du kennst ja Puregg, im Puregg gibt's „Samu“ und das Samu gibt es jetzt auch bei uns, da im Haus der Stille, in der Form, dass man das Abwaschen übernimmt. Also, im Puregg tut man eine ganze Stunde arbeiten. Da ist es Samu in der Form, dass man einfach nach dem Mittagessen und nach jeder Mahlzeit das Geschirr selber abwascht und wieder einräumt. Und das war bis jetzt nicht so. Und das ist auch so eine Kooperation, dass wir gesagt haben: Okay, wenn das stattfindet, die Küche ist immer das Kommunikationszentrum da im Haus der Stille, da kommen Menschen von außen, da kommen Gäste zu Besuch und da geht's dann: „Hallo!“ Wie geht's dir?“, Informationen werden ausgetauscht. Und wenn wir dort stehen als Meditierer, Schweiger und abwaschen dann passt es nicht zusammen. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, wenn wir das machen, dann möchten wir garantiert haben, dass dann auch während dieser Zeit, wo wir abwaschen, dass da auch wirklich die Menschen in Stille sind, außer das, was man natürlich organisatorisch sprechen muss, eh klar.

Josephine Ebner: Gibt es einen Austausch, im Sinne... Kommen die Leute, die zu anderen Kursen kommen oder zum Gottesdienst kommen oder im Haus der Stille involviert sind, kommen sie auch zum Zen, zu Zen-Kursen oder sind es eher getrennte Gruppen?

Horst Strasser: Ja, eigentlich sind es eher getrennte Gruppen. Gute Frage. Stimmt ja. Aber wir schätzen uns einfach gegenseitig. Das wollte ich halt beschreiben, mit dem... die Menschen, die Mitarbeiter, die schätzen das sehr wohl, dass es da Menschen gibt, die jetzt meditieren. Aber sie machen es selber eigentlich nicht. Es ändert sich gerade ein Stück weit. Es gibt ein, zwei, drei Leute, die dann aus dem Mitleben da auch in die Zen-Meditation kommen. Es sind neue. Es gibt ja Menschen im Haus der Stille, die schon Jahrzehnte mitleben. Und jetzt durch den Generationenwechsel ändert sich auch das Publikum natürlich. Junge Leute mit Kindern, junge Familien oder in deinem Alter, alleine, oder... und da verändert sich dann natürlich was.

Josephine Ebner: Die Generation vor diesem Generationswechsel: Was war anders?

Horst Strasser: Ja, da war Monarchie, [laughs] fällt mir jetzt spontan. Der Pater Karl ist ein sehr egozentrischer Mensch und hat dadurch – durch sein egozentrisches Auftreten – irrsinnig

viel erreicht. Und wahrscheinlich auch nur deswegen hat er das Ganze da aufbauen können, weil er das mit jedem macht, egal ob es jetzt [inaudible] oder Gemeindearbeit, oder ob das der Bischof ist! Es ist ihm einfach wurscht gewesen. Mit dieser, auf der einen Seite Egozentrik, auf der anderen Seite aber halt eine riesige Kraft... Und so ist er... ist das Haus der Stille... hat er das auch gestaltet, natürlich. Er wollte überall mitmischen und mitreden und mitbestimmen, wollen und können, wie immer halt... Und das hat sich jetzt von dieser alten Generation... und das hat auch richtig dazu gepasst, früher war der Pfarrer der Chef, der hat angeschafft, was passiert und die anderen haben gemacht. Und jetzt, in diesem Generationswechsel, auch mit dem neuen Pfarrer, ist es komplett anders, weil es das einfach nicht mehr gibt, heutzutage. Du bist zu jung, du kennst das einfach nicht mehr, glaube ich, oder? Dieses dogmatisches...

Josephine Ebner: Der Pater Sascha ist der erste Pfarrer nach Pater Karl?

Horst Strasser: Ja. Jetzt ist es viel mehr auf einer Ebene. Also, die Führung, das Führungsteam und die Mitarbeiter.

Josephine Ebner: Und Pater Karl hat selber eine Meditation gemacht...?

Horst Strasser: Kontemplation... Nein, er hat immer Exerzitien gemacht. Kontemplation, Exerzitien, vom Christlichen. Hauptsächlich für Priester, da hat es so eine Gruppe gegeben.

Josephine Ebner: Ignatianische Exerzitien?

Horst Strasser: Ja.

Josephine Ebner: Und Kontemplation inspiriert von jemandem? Ich weiß nicht... Welche Quellen hat er gehabt?

Horst Strasser: Ignatius und Franziskus. Aber nicht Japan oder Zen.

Josephine Ebner: Ok, danke. Ich würde sagen, für mich passt es. Magst du noch... Gibt es noch etwas, was du gerne sagen würdest? Etwas, was für dich wichtig ist in deinem Zugang mit Zen oder mit dem Haus der Stille?

Horst Strasser: Wo kommt es jetzt hin? Wird es veröffentlicht, oder??

Josephine Ebner: Das ganze Interview?

Horst Strasser: Das Interview oder deine Arbeit.

Josephine Ebner: Die Arbeit wird veröffentlicht, im Sinne, dass es öffentlich zugänglich auf der Website der Universität Wien sein wird. Und ich werde von Interviews zitieren, wahrscheinlich.

Horst Strasser: Okay, ja, der Hintergrund meiner Frage ist: Was ist das jetzt für ein Publikum?

Josephine Ebner: Ich meine, ob es generell für dich noch ein wichtiges Thema da ist, das wir nicht angesprochen haben?

Horst Strasser: Ja, was mir noch einfällt ist, das hast du sogar am Anfang angesprochen. Die Veränderung des Zen, das nehme ich nämlich auch wahr. So ähnlich wie im Christentum, gibt es im Zen auch eine totale Veränderung, eben ausgehend... ich sehe so als Initialzündung diese... im Christentum ist das zweite Vatikanum gewesen, also als Initialzündung, aber bei uns hat jetzt Corona so richtig das Letzte draufgelegt, nämlich das, dass es nicht mehr wichtig ist, dass es Zen-Meditation gibt. Also, vorher war Zen-Meditation einfach eine Strömung, Zen-Buddhismus, so wie evangelisch oder katholisch oder orthodox, oder was auch immer. So hat's beim Zen auch einen Zen-Buddhismus gegeben oder einen christlichen Zen-Weg, so wie der Pater Lassalle. Und das löst sich irgendwie auf, ist so mein Eindruck.

Josephine Ebner: In welchem Sinn „löst sich auf“?

Horst Strasser: Es löst sich auf in dem Sinn, dass es – aber es ist vielleicht auch meine innere Haltung – es ist egal, ob ich jetzt Zen-Meditation sag. Ich bin zum Beispiel letztens von einer... da war in der Mittwochsmeditation eine Frau, die war in der Schweiz in Pater Lassalle Haus, hat sie da mitgelebt eine Zeit und die hat gemeint: „Christliche Zen-Meditation, das darf man nicht sagen, das gibt's nicht“, oder so irgendwas, weil ich habe das so benannt. Und da habe ich gemerkt: „Aha, okay, was ist da passiert, warum stört sie das?“ Es ist ja eigentlich wurscht, mir ist es wurscht. Ich hab's einfach beschreiben wollen, was passiert da jetzt bei der Mittwochsmeditation? Aber sie hat mich darauf hingewiesen: „Okay, gut, es ist sehr wohl wichtig, was man für Worte verwendet, weil Menschen was verbinden mit diesen Worten.“ Und wenn ich sage „christliche Zen-Meditation“, ja dann steht da hinter diesen Worten was. Dann habe ich so gemeint: Okay, gut, stimmt die Rückmeldung von dieser Frau, das muss ich... möchte ich jetzt verändern einfach, weil da triggert das ja was bei den Menschen, indem ich das sage. Weil de facto ist das, was ich oder wir da machen, *nur* eine Einübung in die Stille. Wenn man es rein vom Zen hersieht, ist das keine Zen-Meditation.

Josephine Ebner: Warum?

Horst Strasser: Es ist so weit ausgefächert. Da hänge ich einfach an der Schulung vom Othmar dran. Zen-Meditation ist, wenn du das praktizierst, regelmäßig, wenn du vielleicht sogar Koan-Schulung hast, oder wenn du in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis bist und dich einfach dem Lebensstil des Zen... das passiert... bei mir ist es auch automatisch passiert. Ich habe das auch nicht ausgesucht: So, jetzt will ich Zen-Schüler... oder jetzt mache ich Zen-Meditation. Es ist einfach..., weil ich das angefangen habe, es geht gar nicht anders. Das ist ein Weg, den man geht. Und dann geht man weiter. Was nicht heißt, dass manche den Weg abbrechen oder einen anderen Weg auf einmal gehen. Bei mir war es jetzt so, ich habe den Weg angefangen und da bin ich jetzt dabei. Und das werde ich wahrscheinlich noch bis zu meinem Lebensende machen,

egal ob ich jetzt da irgendwie mich weiterentwickle oder nicht, oder ob ich jetzt erleuchtet werde, alles nicht wichtige Sache. Und in diesem Sinne, so habe ich das auch gemeint: Es ist egal welchen Zugang du hast. Das ist ja das Schöne an der – unter Anführungszeichen – „Zen-Meditation“ – also auch für dich, bitte, das nicht so zitieren – ich sehe, dass ich jede Religion darin finden kann. Es können Sufis genauso die Zen-Meditation machen. Habe ich sogar schon erlebt, in Dietfurt oben. Ein Moslem, der hat genauso ein Zen-Sesshin mitgemacht, oder Buddhisten, oder Ungläubige, also die überhaupt nichts sagen. Es ist nicht wichtig, weil meditieren mit deinem Atem, jetzt, hier, das kann jeder.

Josephine Ebner: Aber hast du gemeint, dass das, was du, zum Beispiel am Mittwoch anbietest, würdest du jetzt nicht als Zen bezeichnen, sondern als Einführung in der Stille?

Horst Strasser: Genau. Einübung in die Stille.

Josephine Ebner: Weil die formellen Konditionen anders sind, oder?

Horst Strasser: Ja, du kannst ja sagen, wenn du jetzt eine Yogi-Frau bist und du machst... die Yogi-Menschen machen auch Meditation. Ist das jetzt Zen-Meditation? So meine ich das. So, von diesem Zugang.

Josephine Ebner: Ja. Danke. Finde ich sehr interessant.

Horst Strasser: Ja, genau und das als Abschlusssatz. Eben, das ist genau das, was ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder erlebe bei den Kursen, dass die Menschen, die brauchen nicht Zen-Meditation, sondern sie brauchen, was weiß ich... Eine junge Frau, zwar in deinem Alter, sie hat gesagt, sie wollte wieder einmal runterkommen. Sie hat gegoogelt „Meditation“ und dann ist das halt gekommen und dann hat sie den Kurs gemacht. Also, ich bin früher zum Zen gegangen, das ist ja ein Unterschied. Und das ist das, was sich grad verändert. Wird eher: Okay, gut, da gibt's eine Gruppe, da ist eine Location, das Haus der Stille. Und dort gibt's halt Menschen, die praktizieren, ein Wochenende lang Meditation. Da mache ich mit, passt. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind nicht so wichtig, es geht ja um Meditation. Ob es jetzt mit Worte ist, ohne, mit Koan, ohne Koan, das sind alles Nebensachen. Es ist ein anderer Zugang.

Josephine Ebner: Ja. Ich frage mich, was macht man dann, zum Beispiel, mit Koans? Ich meine, du begleitest eh keine Leute in der Koan-Schulung, daher ergibt sich die Frage überhaupt nicht wahrscheinlich...

Horst Strasser: Genau. Wir machen das überhaupt nicht. Also keiner von uns.

Josephine Ebner: Und wenn du Vorträge hältst, sprichst du dann von Zen? Sprichst du von Zen-buddhistischen Ideen, buddhistischen Theorien, dem ganzen theoretischen Hintergrund von Zen? Sprichst du das an, oder nicht?

Horst Strasser: Ja schon. Ja, aber von der Qualität her eben in der Form... Während eines Sesshins, gibt's immer Teishos, kennst du vielleicht den Begriff, genau. Aber nachdem ich kein Zen-Lehrer bin, sagen wir auch nicht Teishos, sondern Vorträge. Es ist einfach... der Othmar hat es immer „geistiges Futter“ genannt. Der Mensch braucht geistiges Futter und wenn du jetzt im Schweigen bist, „Ah, ich darf nichts machen, ich darf nicht ins Handy schauen, ich darf nicht lesen. Was mache ich mit mir?“ Das heißt, du musst irgendwie gefüttert werden, der Mensch hat das Bedürfnis und zu dieser Bedürfnisbefriedigung haben wir so Vorträge, wo man die Menschen begleitet. Wenn du ein Sesshin machst, bist du in einem Prozess drinnen. Das heißt, da musst du einmal runterkommen zu dir, du bist dann ganz müde meistens, weil du vom Alltag kommst. Am zweiten Tag kommen so ein bisschen schon die Widerstände, „Was ist das für ein Blödsinn?“ und so, infrage stellen. Und erst so ab dem dritten Tag taucht man dann einfach in die Tiefe ein, ist so ein allgemeiner Prozess. Und diesen Prozess begleite ich einfach mit meinen Erfahrungen, ganz einfach und nicht mehr... Also nicht, zum Beispiel, wie der Othmar. Der Othmar behandelt Koans in seinen Teishos. So kennst du es wahrscheinlich auch von deinem Meister. Der nimmt ein Koan und dann sagt er was dazu. Erstens und zweitens geht es einfach um Zen-Haltungen oder – es ist ein bisschen ein zu starkes Wort – Zen-Dogmatismus, gibt's nicht wirklich, aber Dogmatismus im Sinne von Lehren. Ja, weißt du, was ich meine? Und das möchte ich nicht reinbringen. Das ist das, was sich auch verändert hat, finde ich. Weil es ist nicht notwendig. Ich brauche das jetzt nicht, dass man jetzt genau so gehen muss, oder in Zen muss man... was weiß ich, Hilfestellung kriegen, dass man das Koan behandelt, oder dass man in Shikantaza sitzt, oder... das sind alles so Regeln im Zen: Ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Und mein Zugang ist der, dass ich in den Vorträgen die Menschen dabei begleite und einfach Geschichten von mir erzähle. Natürlich, im Hintergrund habe ich natürlich Lehren. Also, ich bin Christ und ich bin Zen-Meditierer. Das fühle ich auch und wird natürlich auch mittransportiert. Aber nur... ja, weil ich so bin halt, aber nicht jetzt so: Ihr müsst auch so sein, oder das muss man so machen.

Josephine Ebner: Verwendest du auch Texte von der christlichen Mystik?

Horst Strasser: Ja, manchmal Zitate, Eckhart, zum Beispiel. Wow! Auch ja, verschiedene, auch von Zen.

Josephine Ebner: Ja, gut. Danke!