

Literaturverzeichnis

- Akerlof, G. A. u. Krantkon, R. E. (2010). Identity Economics. Warum wir ganz anders ticken, als die meisten Ökonomen denken. München: Hanser.
- Albahari, M. (2006). Analytical Buddhism. The Two-Tiered Illusion of Self. London, New York: Palgrave Macmillan.
- Alloa, E. u. Fischer, M. (2013). Leib und Sprache. Zur Einführung in ein verstricktes Thema. In: E. Alloa/M. Fischer (Hrsg.), Leib und Sprache. Zur Reflexivität verkörperter Ausdrucksformen. (S. 7-24). Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Angel, H.-F. (2013). Credition, the Process of Belief. In: A. Runehov/L. Oviedo/N. Azari (Hrsg.), Encyclopedia of Sciences and Religions. (S. 536-538). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
- Anguttara-Nikāya (1984). Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung. Neue Gesamtausgabe in 5 Bänden, übersetzt von Nyanatiloka. Freiburg: Aurum.
- Ardussi, J. u. Epstein, L. (1978). The Saintly Madman in Tibet. In: J. F. Fisher (Hrsg.), Himalayan Anthropology: The Indo-Tibetan Interface. (S. 327-338). Paris: Mouton & Co.
- Austin, J. H. (1999). Zen and the Brain. Cambridge/Massachusetts, London: MIT Press.
- Austin, J. H. (2000). Consciousness Evolves When Self Dissolves. *Journal of Consciousness Studies* (7), 209-230.
- Austin, J. L. (1979). Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with words). Stuttgart: Reclam.
- Azari, N. P. u. Birnbacher, D. (2004). The role of cognition and feeling in religious experience. *Zygon* (39), 901-917.
- Azari, N. P./Nickel, J./Wunderlich, G./Niedeggen, M./Hefter, H./Tellmann, L./Herzog, H./Stoerig, P./Birnbacher, D. u. Seitz, R. J. (2001). Neural correlates of religious experience. *European Journal of Neuroscience* (13), 1649-1652.
- Baecker, D. (2003). Kapitalismus als Religion. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Baecker, D. (2013). Beobachter unter sich. Eine Kulturtheorie. Berlin: Suhrkamp.
- Baer, R. A. (2006). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical Psychology: Science and Practice* (10), 125-143.
- Barth, C. (2012). Esoterik. Die Suche nach dem Selbst. Sozialpsychologische Studien zu einer Form moderner Religiösität. Bielefeld: transcript.
- Batchelor, S. (2012). Bekenntnisse eines ungläubigen Buddhisten. Eine spirituelle Suche. München: Herder.
- Batchelor, S. (2013). Buddhismus 2.0. Buddhismus Heute (2), 20-25.
- Bateson, G. (1992). Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bateson, G. u. Bateson, M. C. (1993). Wo Engel zögern. Unterwegs zu einer Epistemologie des Heiligen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

- Bauman, Z. (2005). Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg: Hamburger Edition.
- Baumann, M. (1997). Culture Contact and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a „Buddhism in Protestant Shape“. *Numen* (44), 270-295.
- Baumann, M. (2001). Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories, and a New Analytical Perspective. *Journal of Global Buddhism* (2), 1-43.
- Bayram, N. u. Zaboura, N. (2006). Sichern Spiegelneuronen die Intersubjektivität? In: J. Reichertz/N. Zaboura (Hrsg.), *Akteur Gehirn – oder das vermeintliche Ende des handelnden Subjekts.* (S. 173-187). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Bechert, H. (1984). Buddhist Revival in East and West. In: H. Bechert/R. Gombrich (Hrsg.), *The world of Buddhism. Buddhist Monks and Nuns in Society and Culture.* (S. 273-285). New York: Facts on File.
- Benoit, H. (1958). Die Hohe Lehre – Über den Sinn des Zen-Buddhismus. München: Otto Willhelm Barth.
- Bi-Yan-Lu (1980). Die Niederschrift von der smaragdenen Felswand. Leipzig, Weimar: Gustav Kiepenheuer.
- Bloch, E. (1980). Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bohnsack, R. (2001). Typenbildung, Generalisierung und komparative Analyse. Grundprinzipien der dokumentarischen Methode. In: R. Bohnsack/I. Nentwig-Gesemann/A.-M. Nohl (Hrsg.), *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis.* (S. 225-252). Opladen: Leske + Budrich.
- Bohnsack, R. (2007). Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. 6. Aufl. Opladen: UTB.
- Bohnsack, R. (2008). Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. 7. Auflage. Opladen: Barbara Budrich.
- Bourdieu, P. (1997). Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. (1998). Homo academicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. (2000). Das religiöse Feld. Texte zur Ökonomie des Heils geschehens. Konstanz: UVK.
- Bourdieu, P. (2001). Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. (2005). Was heißt sprechen? Wien: Braumüller.
- Boyer, P. (2004). Und Mensch schuf Gott. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brandom, R. B. (2000). Expressive Vernunft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bröckling, U. (2007). Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Brown, D. u. Forte, M. (1983). Phenomenological differences among self hypnosis, mindfulness meditation, and imaging. *Imagination, Cognition and Personality* (2), 291-309.
- Brown, D. P. (1977). A Model for the Levels of Concentrative Meditation. *The international Journal of Clinical and Experimental Hypnosis* (XXV), 236-273.

- Brown, D. P. (2006). Pointing out the great way. The stages of meditation in the mahamudra tradition. Boston/Massachusetts: Wisdom Publications.
- Brück, v. M. (2008): Religion und Politik in Tibet. Frankfurt/Main, Leipzig: Verlag der Weltreligionen.
- von Brück, M. (2007): Einführung in den Buddhismus. Frankfurt/Main: Insel Verlag.
- Buddaghosa (1993). Der Weg zur Reinheit. Visudhi-Magga. Übersetzt von Nyanatiloka. Konstanz: Christiani.
- Bude, H. (2014). Gesellschaft der Angst. Hamburg: Hamburger Edition.
- Bühl, W. L. (1969). Das Ende der zweiwertigen Soziologie: Zur logischen Struktur der soziologischen Wandlungstheorien. Soziale Welt (20), 162-180.
- Bühl, W. L. (2000). Luhmanns Flucht in die Paradoxie. In: P.-U. Merzbach/G. Wagner (Hrsg.), Die Logik der Systeme: Zur Kritik der systemtheoretischen Systemtheorie von Niklas Luhmann. (S. 225-256). Konstanz: UVK.
- Butterfield, S. T. (1994). The Double Mirror. A Skeptical Journey into Buddhist Tantra. Berkeley/Kalifornien: North Atlantic Books.
- Cahn, B. R. u. Polich, J. (2006). Meditation states and traits: EEG, ERP, and neuroimaging studies. Psychological Bulletin (132), 180-211.
- Campbell, J. (1994). Die Kraft der Mythen. Bilder der Seele im Leben des Menschen. Zürich: Artemis & Winkler.
- Campbell, J. (1999). Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt/Main: Insel.
- Campbell, J. (1996). Traveller in Space. In Search of Female Identity in Tibetan Buddhism. New York: George Braziller. Camus, A. (1953). Der Mensch in der Revolte. Reinbek: Rowohlt.
- Camus, A. (2013). Der Mythos des Sisyphos. Reinbek: Rowohlt.
- Cassirer, E. (1994). Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Chung, I. (2009). Paradoxie der Weltentsagung im Buddhismus. Ein Zugang aus der Sicht der mimetischen Theorie René Girards. Wien, Berlin: LIT.
- Coleman, J. W. (2002). The New Buddhism: The Western Transformation of an Ancient Tradition. Oxford: Oxford University Press.
- Conze, E. (1983). Buddhistisches Denken. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Cosmelli, D. u. Thompson, E. (2010). Embodiment or Envatment? Reflections on the Bodily Basis for Consciousness. In: J. Steward/O. Gapenne/E. di Paolo (Hrsg.), Enaction: Towards a New Paradigm for Cognitive Science. (S. 361-386). Cambridge/Massachusetts: MIT Press.
- Csikszentmihalyi, M. (1985). Das Flow-Erlebnis: Jenseits von Angst und Langeweile im Tun aufgehen. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Curren, E. D. (2006). Uncovering Corruption at the Heart of Tibetan Buddhism Today. Staunton/Virginia: Alaya Press.
- Damasio, A. R. H. (1996). Neurobiology of decision-making. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
- Dapsance, M. (2014). When fraud is part of a spiritual path. A Tibetan lama's play on reality and illusion. In: A. van Eck Duymaer van Twist (Hrsg.), Minority Religions and Fraud: In Good Faith. (S. 187-202). Farnham: Ashgate.

- Davids, T. W. R. u. Stede, W. (1992). Pāli English Dictionary. Oxford: Pāli Text Society.
- Davidson, R. J. u. Lutz, A. (2008). Buddha's Brain: Neuroplasticity and Meditation. IEEE Signal Processing Magazine (25), 176-174.
- Dein, S. (2011). Religious experiences: perspectives and research paradigms. World Cultural Psychiatry Research Review (6), 3-9.
- Dewey, J. (1986). A Common Faith. In: J. A. Boydston (Hrsg.), John Dewey – The Later Works, 1925-1953, Vol. 9: 1933-1934. (S. 1-58). Carbondale/Illinois: Southern Illinois University Press.
- Diederichsen, D. u. Franke, A. H. (2013). The Whole Earth. Kalifornien und das Verschwinden des Außen. Berlin: Sternberg Press.
- Dōgen-Zenji (2008). Shōbōgenzō. Die Schatzkammer des wahren Dharma-Auges. Heidelberg: Werner Kristkeitz.
- Dow, J. (1986). Universal Aspects of Symbolic Healing: A Theoretical Synthesis. American Anthropologist (88), 56-69.
- Dumoulin, H. (1975). Mumonkan. Die Schranke ohne Tor. Meister Wu-men's Sammlung der 48 Koan. Mainz: Matthias Grünewald.
- Dumoulin, H. (1985a). Geschichte des Zen-Buddhismus. Band 1: Indien und China. Bern, München: Francke.
- Dumoulin, H. (1985b). Geschichte des Zen-Buddhismus. Band 2: Japan. Bern, München: Francke.
- Durkheim, E. (1994). Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Eisenberger, N. I./Liebermann, M. u. Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science (302), 290-292.
- Eliade, M. (1988). Yoga: Unsterblichkeit und Freiheit. Frankfurt/Main: Insel.
- Emrich, M. H. (2004). Neurokognitive und psychologische Aspekte einer Gefühlstheorie sozialer Bindungen. Soziale Systeme (10), 73-88.
- Engel, K. (1995). Meditation. Geschichte, Systematik, Forschung, Theorie. Frankfurt/Main: Peter Lang.
- Ferrari, M. (2002). The varieties of religious experience: centenary essays. Exeter, Charlottesville/Virginia: Imprint Academic.
- Ferry, L. (1997). Von der Göttlichkeit des Menschen oder Der Sinn des Lebens. Wien: Zsolnay.
- Finney, H. C. (1991). American Zen's „Japan Connection“: A Critical Case Study of Zen Buddhism's Diffusion to the West. Sociological Analysis (52), 379-396.
- Foerster, H. v. (1994). Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Foucault, M. (1988). Technologies of the Self. In: L. H. Martin/H. Gutman/P. H. Hutton (Hrsg.), Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault. (S. 16-49). London: Tavistock Publications.
- Fuchs, M. (2009). Ewig üben. Die Pädagogik des Zenmeisters. Münster: Waxmann.
- Fuchs, P. (1997a). Vom Zweitlosen: Paradoxe Kommunikation im Zen-Buddhismus. In: N. Luhmann/P. Fuchs (Hrsg.), Reden und Schweigen. (S. 46-69). Frankfurt/Main: Suhrkamp.

- Fuchs, P. (1997b). Von der Beobachtung des Unbeobachtbaren: Ist Mystik ein Fall von Inkommunikabilität? In: N. Luhmann/P. Fuchs (Hrsg.), Reden und Schweigen. (S. 70–100). Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Fuchs, P. (2010). Das System des Selbst. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Fuchs, P. (2012). Die Religion der Gesellschaft. In: O. Jahraus/A. Nassehi/u. a. (Hrsg.), Luhmann Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. (S. 247–252). Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler.
- Fuchs, P. (2015). DAS Sinnssystem. Prospekt einer sehr allgemeinen Theorie. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Fuchs, T. (2002). Der Begriff der Person in der Psychiatrie. *Der Nervenarzt* (73), 239–246.
- Gadamer, H.-G. (1972). Wahrheit und Methode. Frankfurt/Main, New York: Campus.
- Gallagher, S. u. Zahavi, D. (2008). The Phenomenological Mind. An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science. New York: Routledge.
- Gampopa, D. (1996). Der kostbare Schmuck der Befreiung. Berlin: Theseus.
- Gazzola, V./Aziz-Zadeh, L. u. Keysers, C. (2006). Empathy and the Somato-topic Auditory Mirror System in Humans. *Current Biology* (16), 1824–1829.
- Geertz, C. (1983). Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- George, K./Kaufmann, M./Kehrer, G./Kuczera, N./Spieth, A. u. Sturm, D. (1996). Das Bild des Islam und des Buddhismus. Eine empirische Untersuchung. *Zeitschrift für Religionswissenschaft* (4), 55–82.
- Gerhard, M. (2010). „Trifftst Du Buddha, töte ihn!“ – Fallstricke einer Komparativen Ethik und deren religionswissenschaftliche Implikationen am Beispiel buddhistischer Kulturen. Download unter: http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe-1-2010/06_1-2010_TS_Gerhard.pdf (letzter Zugriff: 17.05.2015).
- Girard, R. (1987). Das Heilige und die Gewalt. Zürich: Benziger.
- Girard, R. (1997). Wenn all das beginnt...: Ein Gespräch mit Michael Treguer. Münster: LIT.
- Girard, R. (1999). Figuren des Begehrrens: Das Selbst und der Andere in der fiktionalen Realität. Thaur: Druck- und Verlagshaus Thaur.
- Glaser, B. G. u. Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
- Glasersfeld, E. v. (1990). Zuerst muß man zu zweit sein. Systeme, Zeitschrift der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie (4), 119–135.
- Goenka, S. N. (1991). Die Zusammenfassung der Diskurse. Seligenstadt: Vipassana Vereinigung Deutschland e.V.
- Goffman, E. (1967). Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Goffman, E. (1996). Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Goffman, E. (2000). Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München, Zürich: Piper.

- Gombrich, R. (1983). From monastery to meditation center: Lay meditation in Contemporary Sri Lanka. In: P. Denwood/A. E. Piatigorsky (Hrsg.), Buddhist studies ancient and modern. (S. 20-34). London: Curzon.
- Govinda, L. A. (1982). Schöpferische Meditation und multidimensionales Bewusstsein. Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag.
- Govinda, L. A. (1990). Buddhistische Reflexionen. Frankfurt/Main: Fischer.
- Govinda, L. A. (1992). Die Dynamik des Geistes – Die psychologische Haltung der fröhlichbuddhistischen Philosophie und ihre systematische Darstellung nach der Tradition des Abhidhamma. Bern, München, Wien: Scherz.
- Grant, J. A./Courtemanche, J./Duerden, E. G./Duncan, G. H. u. Rainville, P. (2010). Cortical thickness and pain sensitivity in zen meditators. *Emotion* (10), 43-53.
- Gregory, P. (2001). Describing the Elephant: Buddhism in America. *Religion and American Culture* (11), 233-263.
- Guenther, H. V. u. Trungpa, C. (1975). The dawn of tantra. Berkeley/Kalifornien: Shambhala Publications/Random House (New York).
- Günther, G. (1963). Das Bewußtsein der Maschinen. Baden Baden: Agis Verlag.
- Günther, G. (1975). Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas. In: L. J. Pongratz (Hrsg.), Philosophie in Selbstdarstellungen. Bd. II. (S. 1-76). Hamburg: Felix Meiner.
- Günther, G. (1976a). Cybernetic Ontology and Transjunctional Operations. In: ders. (Hrsg.), Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bd. 1. (S. 249-328). Hamburg: Felix Meiner.
- Günther, G. (1976b). Die gebrochene Rationalität. In: ders. (Hrsg.), Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 1 (S. 115-140). Hamburg: Felix Meiner.
- Günther, G. (1979a). Die Theorie der „mehrwertigen“ Logik. In: ders. (Hrsg.), Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 2: Wirklichkeit als Poly-Kontexturalität. (S. 181-202). Hamburg: Felix Meiner.
- Günther, G. (1979b). Life as Polycontexturality. In: ders. (Hrsg.), Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 2: Wirklichkeit als Poly-Kontexturalität. (S. 283-306). Hamburg: Felix Meiner.
- Günther, G. (1980). Identität, Gegenidentität und Negativsprache. Vortrag: Internationaler Hegel-Kongreß, Belgrad 1979. In: W. R. Beyer/M. Pahl-Rugensteiner (Hrsg.), Hegel-Jahrbuch 1979. (S. 22-88). Berlin: Akademie Verlag.
- Han, S. u. Northoff, G. (2008). Culture-sensitive neural substrates of human cognition: a transcultural neuroimaging approach. *Nature Reviews Neuroscience* (9), 646-654.
- Han, S. u. Northoff, G. (2009). Understanding the self: a cultural neuroscience approach. In: J. Chiao (Hrsg.), Progress in Brain Research. Volume 178. Cultural Neuroscience. Cultural Influences on Brain Function. (S. 203-212). Amsterdam, Boston u. a.: Elsevier.
- Hart, W. (2006). Die Kunst des Lebens. Vipassana-Meditation nach S.N. Goenka. München: Dtv.
- Harth, J. (2014). Computergesteuerte Spielpartner. Formen der Medienpraxis zwischen Trivialität und Personalität. Wiesbaden: Springer VS.

- Heidegger, M. (1949). Über den Humanismus. Frankfurt/Main: Klostermann.
- Heidegger, M. (2006 [1926]). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer.
- Held, R. u. Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology* (56), 872-876.
- Henry, M. (2011). Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches. Freiburg, München: Karl Alber.
- Herrmann, S. K. (2013). Was heißt sprechen? Sozialität, Gewalt und Leiblichkeit bei Pierre Bourdieu. In: E. Alloa/M. Fischer (Hrsg.), *Leib und Sprache. Zur Reflexivität verkörperter Ausdrucksformen*. (S. 135-156). Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Herrmann, S. K./Krämer, S. u. Kuch, H. H. (2007). Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher Mißachtung. Bielefeld: transcript.
- Hoff, K. u. Pandey, P. (2006). Discrimination, Social Identity, and Durable Inequalities. *American Economic Review* (96), 206-211.
- Huxley, A. (1987). Die ewige Philosophie: *Philosophia perennis*. München, Zürich: Piper.
- Illouz, E. (2011). Die Errettung der modernen Seele. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Izutsu, T. (1986). Philosophie des Zen-Buddhismus. Reinbek: Rowohlt.
- Jäger, L. (2013). Zur Leiblichkeit der Sprache. Phylogenetische Reminiszenzen in systematischer Absicht. In: E. Alloa/M. Fischer (Hrsg.), *Leib und Sprache. Zur Reflexivität verkörperter Ausdrucksformen*. (S. 56-76). Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- James, W. (1890). *The Principles of Psychology*. New York, London: Holt and Macmillan.
- James, W. (1975 [1899]). Der Wille zum Glauben. In: E. Martens (Hrsg.), *Texte des Pragmatismus*. (S. 128-160). Stuttgart: Reclam.
- James, W. (1997 [1901]). Die Vielfalt der religiösen Erfahrung. Mit einem Vorwort von Peter Sloterdijk. Frankfurt/Main, Leipzig: Insel.
- Jansen, T. u. Vogd, W. (2012). Polykontexturale Verhältnisse – disjunkte Rationalitäten am Beispiel von Organisationen. *Zeitschrift für theoretische Soziologie* (ZTS) (1), 82-97.
- Jansen, T. u. Vogd, W. (2014). Das Desiderat der „angewandten oder empirischen Metaphysik“ – von der ANT zu Netzwerken sich selbst konditionierender Reflexionen? *Soziale Welt* (4), 453-469.
- Jansen, T./von Schlippe, A. u. Vogd, W. (2015). Kontexturanalyse – ein Vorschlag für rekonstruktive Sozialforschung in organisationalen Zusammenhängen. *FQS – Forum: Qualitative Sozialforschung* (16), Art. 4 (68 Absätze).
- Jantsch, E. (1982). Die Selbstorganisation des Universums. München: dtv.
- Jodorowsky, A. (2011). Psychomagie. Rituelle Akte zur Selbstbefreiung und Heilung. Oberstorf: Windpferd.
- Jullien, F. (1999). Über die Wirksamkeit. Berlin: Merve.
- Jullien, F. (2006). Sein Leben nähren. Abseits vom Glück. Berlin: Merve.
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Intervention in Context: Past, Present, and Future. *Clinical Psychology: Science and Practise* (V10), 144-156.

- Kaehr, R. (1993). Disseminatorik: Zur Logik der ‚Second Order Cybernetics‘. Von den ‚Laws of Form‘ zur Logik der Reflexionsform. In: D. Baecker (Hrsg.), *Kalkül der Form*. (S. 152–196). Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Kantowsky, D. (1993). Buddhismus. Braunschweig: Aurum.
- Kettner, M. (2007). Neid und Eifersucht. Über ungute Gefühle und gute Gründe. Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Sonderband 14), 57–89.
- Keyser, C. u. Gazzola, V. (2006). Towards a unifying neural theory of social cognition. *Progress in Brain Research* (156), 383–406.
- Khin, U. B. (1991). Essentials of Buddha Dhamma in Practise. In: V. R. Institute (Hrsg.), *A Collection Commemorating the Teaching of Sayagyi U Ba Khin*. (S. 31–35). Dadar, Bombay: Navneet Publications.
- King, W. L. (1964). *In the Hope of Nibbana*. LaSalle/Illinois: Open Court.
- Klagenfurt, K. (2001). Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einführung in die Technikphilosophie Gotthard Günthers. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Klimecki, O./Matthieu, R. u. Singer, T. (2013): Empathie versus Mitgefühl. Erkenntnisse aus der Forschung mit Erster-Person- und Dritter-Person-Methode. In: T. Singer/M. Bolz (Hrsg.), *Mitgefühl in Alltag und Forschung*. München (EBook, Max Planck Society), S. 282–297.
- Knoblauch, H. (1989). „New Age“, privatisierte Religion und kultisches Milieu. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* (41), 504–525.
- Knoblauch, H. (1999). Berichte aus dem Jenseits. Mythos und Realität der Nahtod-Erfahrung. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Knoblauch, H. (2006). Soziologie der Spiritualität. In: K. Baier (Hrsg.), *Handbuch der Spiritualität. Zugänge, Traditionen, interreligiöse Prozesse*. (S. 91–111). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Knoblauch, H. (2009). Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft. Frankfurt/Main: Campus.
- Kopp, S. (2006). *Trifft du Buddha unterwegs... Psychotherapie und Selbsterfahrung*. Frankfurt/Main: Fischer.
- Krishnamurti, U. G. (2011). Der trügerische Schein der Erleuchtung: Die radikalen Ideen eines radikalen Menschen. Hamburg: Noumenon.
- Lachs, S. (2014). The Zen Master and Dharma Transmission: A Seductive Mythology. In: A. van Eck Duymaer van Twist (Hrsg.), *Minority Religions and Fraud: In Good Faith*. (S. 203–228). Farnham: Ashgate.
- Lakoff, G. (1971). Linguistik und natürliche Logik. Frankfurt/Main: Athenäum.
- Lama, D. (1990). Das Buch der Freiheit : die Autobiographie des Friedensnobelpreisträgers. Bergisch Gladbach: Lübbe.
- Larssons, S. (2012). *Crazy for Wisdom: The Making of a Mad Yogan in Fifteenth-Century Tibet*. Leiden: Brill Academic Publishing.
- Latour, B. (2007). Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Latour, B. (2014). Existenzweisen. Eine Anthropologie der Modernen. Berlin: Suhrkamp.
- Lee, D. B. (2004). Ritual and the Social Meaning and Meaninglessness of Religion. *Soziale Welt* (56), 5–16.
- Lévinas, E. (1984). *Die Zeit und der Andere*. Hamburg: Felix Meiner.

- Lévinas, E. (1998). Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg, München: Karl Alber.
- Lindemann, G. (2009). Die Grenzen des Sozialen. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Loer, T. (2014). Selbstverlöschen. Erfahrung und Deutung des eigenen Sterbens. Frankfurt/Main: Humanities Online.
- Logan, P. (2004). Tulkus in Tibet. Harvard Asia Quarterly (8), 15-23.
- Luckmann, T. (1985). Über die Funktion der Religion. In: P. H. Kolowski (Hrsg.), *Die religiöse Dimension der Gesellschaft*. (S. 26-41). Tübingen: Mohr Siebeck.
- Luhmann, N. (1970). Funktionale Analyse und Systemtheorie. In: N. Luhmann (Hrsg.), *Soziologische Aufklärung I. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme*. (S. 39-67). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, N. (1990). Der medizinische Code. In: N. Luhmann (Hrsg.), *Soziologische Aufklärung, Konstruktivistische Perspektiven*. (S. 183-195). Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, N. (1992). Beobachtungen der Moderne. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, N. (1993). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Luhmann, N. (1995). Die Autopoiesis des Bewußtseins. In: N. Luhmann (Hrsg.), *Die Soziologie und der Mensch*. (S. 55-112). Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, N. (1996a). Die Lebenswelt – nach Rücksprache mit Phänomenologen. In: G. Preyer/G. Peter/A. Ulfig (Hrsg.), *Protosozиologie im Kontext : „Lebenswelt“ und „System“ in Philosophie und Soziologie*. (S. 268-289). Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Luhmann, N. (1996b). Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Wien: Picus.
- Luhmann, N. (2000). Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Lutz, Å./Dunne, J. D. u. Davidson, R. J. (2007). Meditation and the Neuroscience of Consciousness: An introduction. In: P. D. Zelazo/M. Moscovitch/E. Thompson (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Consciousness*. (S. 499-551). New York: Cambridge University Press.
- Lutz, A./Greischar, L. L./Rawlings, N. B./Ricard, M. u. Davidson, R. J. (2004). Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. *Proceedings of National Academy of Sciences* (101), 16369-16373.
- Lutz, A./Brefczynski-Lewis, J./Johnstone, T. u. Davidson, R. J. (2008). Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise. *PLoS ONE* (3), 1-10.
- Maher, D./Knox, D. u. DeCuzzi, A. (2008). College Student Attitudes Toward Buddhism and Islam. *Journal of College & Character* (10), 1-23.
- Mannheim, K. (1980). Strukturen des Denkens. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Marotzki, W. (1990). Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. Biographietheoretische Auslegung von Bildungsprozessen in hochkomplexen Gesellschaften. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

- Marquard, O. (1974). Inkompetenzkompensationskompetenz. Philosophisches Jahrbuch (81), 341-349.
- Matsudo, Y. (2015). Faszination Buddhismus. Beweggründe für die Hinwendung der Deutschen zum Buddhismus. Norderstedt: Books on Demand.
- Matthes, J. (1993). Was ist anders an anderen Religionen? Anmerkungen zur zentralistischen Organisation des religionssoziologischen Denkens. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (33), 16-30.
- Maturana, H. R. u. Varela, F. J. (1987). Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern, München: Bertelsmann.
- McKenzie, J. S. (2011). Keeping It Real!: Constructing and Maintaining Traditional Authenticity in a Tibetan Buddhist Organisation in Scotland. Sociological Research Online (16), 7.
- McMahan, D. L. (2004). Modernity and the Early Discourse of Scientific Buddhism. Journal of the American Academy of Religion (72), 897-933.
- McMahan, D. L. (2008). The Making of Buddhist Modernism. London: Oxford University Press.
- Mead, G. H. (1980). Gesammelte Aufsätze. Band 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Merleau-Ponty, M. (1974). Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: Walter de Gruyter.
- Merleau-Ponty, M. (2004). Das Sichtbare und das Unsichtbare. München: Wilhelm Fink.
- Merton, R. K. u. Barber, E. (2004). The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science. Princeton: Princeton University Press.
- Metzinger, T. (1998). Anthropologie und Kognitionswissenschaft. In: P. Gold/A. K. Engel (Hrsg.), Der Mensch in der Perspektive der Kognitionswissenschaft. (S. 326-372). Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Metzinger, T. (2004). Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity. Cambridge/Massachusetts: MIT Press.
- Metzinger, T. (2005). Out-of-Body Experiences as the Origin of the Concept of a „Soul“. Mind & Matter (3), 57-84.
- Metzinger, T. (2009). Der Ego Tunnel: Eine neue Philosophie des Selbst: Von der Hirnforschung zur Bewusstseinsethik. Berlin: Berlin Verlag.
- Meuser, M. u. Nagel, U. (1994). Expertenwissen und Experteninterview. In: R. Hitzler/A. Honer/C. Maeder (Hrsg.), Expertenwissen: die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. (S. 180-192). Oldenbourg: Westdeutscher Verlag.
- Michalak, J./Heidenreich, T. u. Williams, J. M. G. (2012). Achtsamkeit. Göttingen: Hogrefe.
- Neitz, M. J. u. Spickard, J. V. (1990). Steps Toward a Sociology of Religious Experience: The Theories of Mihaly Csikszentmihalyi and Alfred Schütz. Sociological Analysis (51), 15-33.
- Neubert, F. (2008). Ritualdiskurs, Ritualkritik, und Meditationspraxis: Das Beispiel von Vipassana nach S. N. Goenka im „Westen“. Numen (55), 411-439.
- Newberg, A./d'Äquili, E. u. Rause, V. (2004). Der gedachte Gott. Wie Glau-
be im Gehirn entsteht. München, Zürich: Piper.

- Nipāta, Sutta (1985). Übersetzt von Nyanaponika. Konstanz: Christiani.
- Nohl, A.-M. (2001). Komparative Analyse: Forschungspraxis und Methodologie dokumentarischer Interpretation. In: R. Bohnsack/I. Nentwig-Gesemann/A.-M. Nohl (Hrsg.), *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. (S. 253-274). Opladen: Leske + Budrich.
- Nohl, A.-M. (2006a). Bildung und Spontanität. Phasen biografischer Wandlungsprozesse in drei Lebensaltern – Empirische Rekonstruktionen und pragmatische Reflexionen. Opladen: Barbara Budrich.
- Nohl, A.-M. (2006b). Die Bildsamkeit spontanen Handelns. Phasen biografischer Wandlungsprozesse in unterschiedlichen Lebensaltern. *Zeitschrift für Pädagogik* (52), 91-107.
- Nohl, A.-M. (2006c). Interview und dokumentarische Methode. Anleitung für die Forschungspraxis. Wiesbaden: VS-Verlag.
- Nohl, A.-M. (2011). Ressourcen von Bildung. Empirische Rekonstruktionen zum biografisch situierten Hintergrund transformativer Lernprozesse. *Zeitschrift für Pädagogik* (57), 911-927.
- Norbu, C. N. (2012). Der Weg des Lichts. Sutra, Tantra und Atiyoga. Oberstdorf: Windpferd.
- Numrich, P. D. (1996). *Old Wisdom in the New World: Americanization in Two Immigrant Theravada Buddhist Temples*. Knoxville: University of Tennessee Press.
- Numrich, P. D. (2003). Two Buddhsisms Further Considered. *Contemporary Buddhism* (4), 55-78.
- Nyanatiloka (1981). *Der Weg zur Erlösung*. Konstanz: Christiani.
- Nyanatiloka (1989a). *Buddhistisches Wörterbuch*. Konstanz: Christiani.
- Nyanatiloka (1989b). *Das Wort des Buddha*. Konstanz: Christiani.
- NydaHL, L. O. (2011). *Von Tod und Wiedergeburt*. München: Knaur.
- O'Halloran (1994). *Im Herzen der Stille. Aufzeichnungen einer Zen-Schülerin*. Frankfurt/Main: Krüger.
- Oatley, K. u. Djikic, M. (2002). Emotions and Transformation: Variations of Experience of Identity. *Journal of Consciousness Studies* (9, Special Issue: The Varieties of Religious Experiences: Centenary Essays), 97-116.
- Oevermann, U. (1995). Ein Modell der Struktur von Religiösität. Zugleich ein Modell der Struktur von Lebenspraxis und von sozialer Zeit. In: M. Wohlrab-Sahr (Hrsg.), *Biographie und Religion. Zwischen Ritual und Selbstsuche*. (S. 27-102). Frankfurt/Main: Campus.
- Oevermann, U. (2008). „Krise und Routine“ als analytisches Paradigma in den Sozialwissenschaften. Abschiedsvorlesung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Frankfurt/Main am 28. April 2008.
- Ohtsu, D. R. (1988). *Der Ochs und sein Hirte. Zen Geschichte aus dem alten China*. Erläutert von Meister Daizohkutsu R. Ohtsu. Pfullingen: Günther Neske.
- Oppitz, M. (1980). *Schamanen im Blinden Land*. Dokumentarfilm (DVD). Zürich: Völkerkundemuseum Zürich.
- Oppitz, M. (1981). *Schamanen im Blinden Land*. Ein Bilderbuch aus dem Himalaya. Frankfurt/Main: Syndikat.

- Ort, N. (2007). Reflexionslogische Semiotik. Zu einer nicht-klassischen und reflexionslogisch erweiterten Semiotik im Ausgang von Gotthard Günther und Charles S. Peirce. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Pagis, M. (2009). Embodied Self-Reflexivity. *Social Psychology Quarterly* (62), 265-283.
- Pagis, M. (2010a). From Abstract Concepts to Experimental Knowledge: Embodying Enlightenment in a Meditation Center. *Qualitative Sociology* (33), 469-489.
- Pagis, M. (2010b). Producing intersubjectivity in silence: An ethnographic study of meditation practise. *Ethnography* (11), 309-328.
- Pagis, M. (2015). Evoking Equanimity: Silent Interaction Rituals in Vipassana Meditation Retreats. *Qualitative Sociology* (1), 39-56.
- Panksepp, J. (2003). Feeling the Pain of Social Loss. *Science* (302), 237-239.
- Persinger, M. A. (1999). Neuropsychological Bases of God Beliefs. New York: Praeger.
- Petitot, J./Varela, F. J. u. Pachoud, B. (1999). Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science. Stanford: Stanford University Press.
- Petzold, M. (1988). Indische Psychologie. Eine Einführung in traditionelle Ansätze und moderne Forschung. Landsberg: Beltz.
- Phillips, R. E./Michel, C. M./Prgament, K. I./Oemig, C. u. Colvin, S. D. (2009). Spiritual Coping in American Buddhists: An Exploratory Study. *The International Journal for the Psychology of Religion*. (19), 231-243.
- Phillips, T. u. Hayden, A. (2005). Choosing Buddhism in Australia: Towards a Traditional Style of Reflexive Spiritual Engagement. *The British Journal of Sociology* (56), 215-232.
- Pickering, J. (1997). The authority of experience. Essays on buddhism and psychology. Richmond: Curzon.
- Plessner, H. (1964). *Conditio Humana*. Pfullingen: Neske.
- Prebish, C. S. (1999). Luminous Passage: The Practise and Study of Buddhism in America. Berkeley/Kalifornien: University of California Press.
- Prebish, C. S. u. Tanaka, K. T. (1998). The Faces of Buddhism in America. Berkeley/Kalifornien: University of California Press.
- Prohl, I. (2004). Zur methodischen Umsetzung religionsästhetischer Fragestellungen am Beispiel zen-buddhistischer Praxis in Deutschland. *Münchener theologische Zeitschrift* (55), 291-299.
- Prohl, I. (2015). Die Globalisierung des Buddhismus. Ein Gespräch mit Prof. Dr. Inken Prohl über Buddhismus zwischen Tradition und Selbstoptimierung. *BUDDHISMUSaktuuell* (1), 42-44.
- Prohl, I. u. Rakow, K. (2008). Transformation buddhistisch inspirierter Vorstellungen und Praktiken: Eine empirische Studie in Berlin. *Transformierte Buddhsismen* (1), 3-27.
- Ramachandran, V. (2005). Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn. Reinbek: Rowohlt.
- Reemtsma, J. P. (1998). Im Keller. Reinbek: Rowohlt.
- Rentsch, T. (2000). Negativität und praktische Vernunft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Rentsch, T. (2010). Transzendenz und Negativität. Religionsphilosophische und ästhetische Studien. Berlin: deGruyter.

LITERATURVERZEICHNIS

- Reps, P. (1991). Ohne Worte – ohne Schweigen. 101 Zen-Geschichten und andere Texte aus vier Jahrtausenden. Bern, München, Wien: O. W. Barth
- Revenstorf, D. (1993). Klinische Hypnose. Berlin: Springer.
- Ridley, M. (1997). The origins of virtue: human instincts and the evolution of cooperation. New York: Viking.
- Riemann, G. (2003). Narratives Interview. In: R. Bohnsack/W. Marotzki/M. Meuser (Hrsg.), Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. (S. 120-122). Opladen: Leske + Budrich.
- Rizzolatti, G./Fogassi, L. u. Gallese, V. (2006). Mirrows in the Mind. Scientific American (295), 54-61.
- Rizzolatti, G. u. Sinigaglia, C. (2008). Empathie und Spiegelneuronen. Die biologische Basis des Mitgefühls. Suhrkamp: Frankfurt/Main.
- Rosch, E. (2002). How to Catch James' Mystic Germ: Religious Experiences, Buddhist Meditation and Psychology. Journal of Consciousness Studies (9), 37-56.
- Rose, N. S. (1996). Inventing our Selves: Psychology, Power and Personhood. Cambridge: University of Cambridge Press.
- Roßler, G. (2008). Kleine Galerie neuer Dingbegriffe: Hybriden, Quasi-Objekte, Grenzobjekte, epistemische Dinge. In: G. Kneer/M. Schroer/E. Schüttpelz (Hrsg.), Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. (S. 76-107). Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Saalfrank, E. S. (1997). Geistige Heimat im Buddhismus aus Tibet – Eine empirische Studie am Beispiel der Kagyüpas in Deutschland. Ulm: Fabri.
- Sabaß, M. (2012). Über die Zen-Übung – und warum wir uns das antun. Bremen: Eigenverlag.
- Samuel, G. (1983). Civilized Shamans: Buddhism in Tibetan Societies. Washington, London: Smithsonian Institute Press.
- Samy, A. (2014). ZEN – Der große Weg ist ohne Tor. Kamphausen: Bielefeld.
- Sartre, J.-P. (2006). Das Sein und das Nichts: Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek: Rowohlt.
- Scherer, B. (2009). Interpreting the Diamond Way: Contemporary Convert Buddhism in Transition. Journal of Global Buddhism (10), 17-49.
- Schnabel, U. (2008). Die Vermessung des Glaubens. München: Karl Blessing.
- Scholem, G. (1973). Zur Kabbala und ihrer Symbolik. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Die Naturwissenschaften (23), 807-812, 823-828, 844-849.
- Schuhmann, H. W. (1994). Der historische Buddha. München: Diederichs.
- Schütz, A. (1981). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Schütze, F. (1983). Biografieforschung und narratives Interview. Neue Praxis (13), 283-293.
- Seager, R. H. (1999). Buddhism in America. New York: Columbia University Press.
- Seegers, M. (2013). Aspekte zeitloser Weisheit. Ausgewählte Themen zum Diamantweg-Buddhismus. Hamburg: Zeitlose Werte.
- Segal, L. (1988). Das 18. Kamel oder die Welt als Erfindung: Zum Konstruktivismus Heinz von Foersters. München: Piper.

- Seibt, J. (2007). Wilfrid Sellars. Paderborn: mentis.
- Sennet, R. (2004). Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag.
- Shapiro, D. H. (1980). Meditation. Self-regulating strategy and altered state of consciousness. New York: Aldine.
- Shapiro, D. H. (1994). Examining the Content and Context of Meditation: A Challenge for Psychology in the Areas of Stress Management, Psychotherapy, and Religion/Values. *Journal of Humanistic Psychology* (34), 101-135.
- Shapiro, D. H. u. Walsh, R. N. (1984). Meditation: Classic and Contemporary Perspectives. New York: Aldine.
- Sharf, R. H. (1995). Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience. *Numen* (42), 228-283.
- Sharf, R. H. (2000). The Rhetoric of Experience and the Study of Religion. *Journal of Consciousness Studies* (7), 267-287.
- Sharp, P. (2011). Buddhist Enlightenment and the Destruction of Attractor Networks. A Neuroscientific Speculation on the Buddhist Path from Everyday Consciousness to Buddha-Awakening. *Journal of Consciousness Studies* (18), 137-169.
- Simmel, G. (1995). Die Religion. In: M. Behr/V. Krech/G. Schmid (Hrsg.), Georg Simmel. Gesamtausgabe Band 10. (S. 39-118). Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Singer, T. (2006). The neuronal basis and ontogeny of empathy and mind reading: Review of literature and implications for future research. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* (30), 855-863.
- Singer, W. (2002). Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Sloterdijk, P. (2009). Du mußt dein Leben ändern: Über Anthropotechnik. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Spencer-Brown, G. (2005). Gesetze der Form. Lübeck: Bohmeier.
- Suzuki, S. (2011). Zen-Geist Anfänger Geist. Unterweisungen in Zen-Meditation. Freiburg, Basel, Wien: Herder.
- Studer, U. M. (1998). Verlangen, Süchtigkeit und Tiefensystemik. Fallstudie des Suchttherapiezentrums für Drogenabhängige START AGAIN in Männedorf und Zürich im Zeitraum von 1992 bis 1998. Bundesamt für Justiz BJ, Schweizerische Eidgenossenschaft. Download unter: <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/modellversuche/evaluationsberichte/37.pdf> (letzter Zugriff: 03.08.2015).
- Taylor, C. (1995). Das Unbehagen in der Moderne. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Taylor, C. (2002). Die Formen des Religiösen in der Gegenwart. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Taylor, C. (2009). Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Tenbreul, L. (2011). Mond mitten im Herbst. Zen – Weg – Richtung. Frankfurt/Main: Angkor Verlag.
- Terhune, L. (2004). Karmapa: The Politics of Reincarnation. Boston/Massachusetts: Wisdom Publications.

LITERATURVERZEICHNIS

- Thondup, T. (2011). *Incarnation. The History and Mysticism of the Tulku Tradition of Tibet.* Boston/Massachusetts: Shambhala Publications.
- Thurman, R. A. F. (2003). *Das tibetische Totenbuch oder das große Buch der natürlichen Befreiung durch Verstehen im Zwischenzustand.* Neu übersetzt und kommentiert von Robert A. F. Thurman. Frankfurt/Main: Fischer.
- Trungpa, C. (1973). *Den spirituellen Materialismus durchschneiden.* Boston/Massachusetts: Shambhala Publications.
- Trungpa, C. (2001). *Crazy Wisdom.* Boston/Massachusetts: Shambhala Publications.
- Trungpa, C. (2010). *The Heart of the Buddha. Entering the Tibetan Buddhist Path.* Boston/Massachusetts: Shambhala Publications.
- Trungpa, C. u. Chödzin, S. (1992). *The Lion's Roar: an Introduction to Tantra.* Boston, Massachusetts: Shambhala Publications/Random House (New York).
- Trungpa, C. u. Fremantle, F. (2002). *Das Totenbuch der Tibeter. Kreuzlin-gen:* Hugendubel.
- Tugendhat, E. (2006). *Egozentrik und Mystik. Eine anthropologische Studie.* München: Beck.
- Tugendhat, E. (2007). *Anthropologie statt Metaphysik.* München: Beck.
- Turner, V. (1989). *Das Ritual. Struktur und Antistruktur.* Frankfurt/Main, New York: Campus.
- Ueda, S. (1985). Vorüberlegungen zum Problem der All-Einheit im Zen-Buddhismus. In: D. Henrich (Hrsg.), *All-Einheit. Wege eines Gedankens in Ost und West.* (S. 136-150). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Van Eck Duymaer van Twist, A. (2014). *Introduction.* In: A. van Eck Duymaer van Twist (Hrsg.), *Minority Religions and Fraud: In Good Faith.* (S. 1-15). Farnham: Ashgate.
- Varela, F. J./Thompson E. u. Rosch, E. (1992). *Der Mittlere Weg der Erkenntnis: Die Beziehung von Ich und Welt in der Kognitionswissenschaft – Der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Literatur und menschlicher Erfahrung.* Bern, München, Wien: Scherz.
- Vogd, W. (1998). *Professionelles Handeln im Grenzbereich von Leiden, Sterben und Spiritualität. Fallstudien: Vipassana-Meditation als eine Hilfestellung für Mitarbeiter des Gesundheitswesens.* Marburg: Tectum.
- Vogd, W. (2010). *Gehirn und Gesellschaft.* Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Vogd, W. (2011). *Systemtheorie und rekonstruktive Sozialforschung – eine Brücke.* 2., erweiterte und vollständig überarbeitete Auflage. Opladen: Barbara Budrich.
- Vogd, W. (2014a). *Problematische Selbstverhältnisse und Vermittlung. Qualitative Therapieforschung als Rekonstruktion der Reflexionsverhältnisse.* KONTEXT – Zeitschrift für systemische Therapie und Familientherapie (45), 7-22.
- Vogd, W. (2014b). *Von der Physik zur Metaphysik – eine soziologische Rekonstruktion des Deutungsproblems der Quantentheorie.* Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Vogd, W. (2014c). *Welten ohne Grund. Buddhismus, Sinn und Konstruktion.* Heidelberg: Carl Auer.

- Vogd, W./Harth, J. u. Ofner, U. (2015). Doing religion im Phowa-Kurs: Praxeologische und reflexionslogische Studien zum »bewussten Sterben« im Diamantweg-Buddhismus. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 16(3), Art. 17 (125 Absätze).
- Wagner-Willi, M. (2004). Zwischen Vorder- und Hinterbühne. Rituelle Praxen von Kindern beim Übergang von der Pause zum Unterricht. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Watzlawick, P./Beavin, J. H. u. Jackson, D. D. (1990). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber.
- Weber, A. (2003). Natur als Bedeutung. Versuch einer semiotischen Theorie des Lebendigen. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Weber, M. (2005). Religion und Gesellschaft. Frankfurt/Main: Zweitausendeins.
- Weick, K. E. (1998). Der Prozeß des Organisierens. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Weiss, H. u. Harrer, M. (2010). Achtsamkeit in der Psychotherapie. Verändern durch „Nicht-Verändern-Wollen“ – ein Paradigmenwechsel. *Psychotherapeutenjournal* (1), 14-24.
- Willem, H. (1997). Rahmen und Habitus. Zum theoretischen und methodologischen Ansatz Erving Goffmans: Vergleiche, Anschlüsse und Anwendungen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Williams, D. R. u. Queen, C. S. E. (1999). American Buddhism. Methods and Findings in Recent Scholarship. Richmond: Curzon.
- Wilson, I. (1988). The bleeding Mind: An Investigation into the Mysterious Phenomenon of Stigmata. London: George Weidenfeld & Nicolson.
- Wittgenstein, L. (1989). Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Wittgenstein, L. (1990). Tractatus logico philosophicus. Philosophische Untersuchungen. Leipzig: Reclam.
- Wittgenstein, L. (1992). Über Gewißheit. Werkausgabe Band 8. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Wulf, C. (2005). Zur Genese des Sozialen: Mimesis, Performativität, Rituale. Bielefeld: transcript.
- Wuthnow, R. u. Cadge, W. (2004). Buddhist and Buddhism in the United States. The Scope of Influence. *Journal of the Scientific Study of Religion* (43), 363-380.
- Yamada, K. (2011). Mumonkan. Die torlose Schranke. Zen-Meister Mumons Koan-Sammlung neu übertragen und kommentiert von Zen-Meister Kōun Yamada. München: Kösel-Verlag.
- Yamane, D. (2000). Narrative and Religious Experience. *Sociology of Religion* (61), 171-189.
- Young, S. (1994). Purpose and Method of Vipassana Meditation. *Humanistic Psychologist* (22), 53-61.
- Zahavi, D. (1996). Husserl und die transzendentale Intersubjektivität: Eine Antwort auf die sprachpragmatische Kritik. Kluwer Academic Publishers.