Hannya Shingyō Lerntext

Karsten Reincke* - Release 0.97.2

12. November 2016

1 Der Anlass

Wäre es nicht schön, das Hannya $Shingy\bar{o}$ – mit anderen zusammen – auch auswendig vortragen zu können? Immerhin hat die Retization dieses Textes im (Zen)-Buddhismus eine große Tradition!

Der Weg zum flüssigen Mitsprechen ist holprig: Wie lernt man solch eine sperrige Folge japanischer Silben, wie einen so erratischen Textblock? Das Lernen dürfte leichter fallen, wenn eine Struktur erkennbar wäre, etwa in einer mehrspaltigen, mehrsprachigen, sinnhaft gegliederten Aufbereitung.

Dazu müsste der japanische Text jedoch recht wortgetreu übersetzt sein. Denn nur so ließe sich die Übersetzung in einer Zeile mit dem übersetzten Satzteil arrangieren. Würden die deutschen mit den japanisch-chinesischen Phrasen so auch optisch korrespondieren, erschlössen sich die Sinneinheiten direkt.

Trotzdem sollte die Übersetzung auch noch elegant sein: Das Hannya Shingyō ist ein Lehrtext, ein Sutra. Zuerst dürfte es mündlich vorgetragen worden sein, als Ansprache an die Schüler. Mithin wird man darin – ganz sprachunabhängig – auch rhetorische Elemente finden: Einen Interesse weckenden Einstieg etwa. Oder eine aufrüttelnde Kernthese, die allmähliche Entfaltung ihrer Feinheiten, und die sich daran anschließende Begründung der Konsequenzen. Und natürlich einen einprägsamen Schluss. Wäre es nicht schön, wenn ein Hannya-Shingyō-Lerntext auch das noch erkennen ließe?

Gleichwohl müsste die Übertragung immer genau bleiben, von der Bedeutung und der syntaktischen Struktur her¹. Sie sollte so wenig als möglich interpretieren.

Es gibt wunderbare Übersetzungen: z.B. die von Deshimaru², die eher ein philosophischer Hintergrundbericht sein will, als eine pure Übersetzung. Oder die universitär abgesicherte, elegante Übertragung von Scheid³. Oder die wortgetreue von Boeck⁴.

Nur liefern sie alle leider keinen mehrsprachigen, sinnhaft gegliederten Lerntext, der bei aller Worttreue auch noch die elegante Rhetorik des Originals erahnen ließe. Wie wäre es also mit folgender Variante?

^{*)} This text is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/): Feel free "to share (to copy, distribute and transmit)" or "to remix (to adapt)". As a compensation, "you must attribute (your modified) work in the manner specified by the author(s) [...]"): In each reuse, mention the original author – Karsten Reincke – and insert a link/hint to http://www.fodina.de/myzen/

¹⁾ Doris Wolter hat dankenswerterweise verschiedene Übersetzungen ins Deutsche zusammengetragen. (vgl. Wolter, Doris: Herzsutra. Vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Übersetzungen des Herzsutra ins Deutsche; 2010 (URL: http://www.buddhismus-studium.de/materialdownloads/material_herzsutras.pdf),) Vergleicht man diese Versionen, offenbaren sich erhebliche Unterschiede. Insbesondere das letzte Drittel des Hannya Shingyōs scheint dabei zu besonders 'poetischen' Übertragungen einzuladen. Angesichts der existentiellen philosophischen Dimension des Zen-Buddhismus und des Anspruchs auf letztgültige Wahrheiten im Hannya Shingyō selbst ist das schlicht unzufriedenstellend.

²⁾ vgl. *Deshimaru-Rōshi*, *Taisem*: Hannya Shingyo. Das Sūtra der höchsten Weisheit; vollständig [ins Französische] übertragen und mit Kommentaren versehen von Taisen Deshimaru-Roshi; [Redaktion des deutschen Textes von Paul Schötz u. Werner Kristkeitz]; Heidelberg-Leimen: Werner Kristkeiz Verlag, 1988, ISBN 978-3-932337-20-8.

³⁾ vgl. Scheid, Bernhard; Universität Wien (Hrsg.): Herz Sutra (Hannya shingyō); in: Universität Wien: Religion in Japan: ein Web-Handbuch, 2016 (URL: https://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Texte/Sutra/Hannya_shingyo) – Referenzdownload: 2016-07-24.

⁴⁾ vgl. Boeck, Ralf SoGen: Herzsutra; o.J. (2016) (URL: http://www.zensplitter.de/Herzsutra.pdf) - Referenzdownload: 2016-07-24.

2 Der Text

	DER TITEL:				
001	摩 訶 般 若	ma kā	i han nya	/Die/	maha praj $\tilde{n}a = h\ddot{o}chste Weisheit$
002	波羅蜜多		ha ra mi tā	(→)	pāramitā, die über sich hinausführt,
003	心 經		shin gyō	[als das]	essentielle Sutra [schlechthin]
-	Das Manifest:			-	
004				Indem (→)	[ein der]
005	觀自在		kan ji zai	(→)	freien Sicht [zugewandter]
006	菩薩。		bo satsu.		[lebender Buddha, ein] Bodhisattva
007	行 深		gyō jin		tief /und gründlich/ praktizierend
008	般 若		han nya		/die/ Prajñā , Weisheit
009	波羅蜜多		ha ra mi ta		Pāramitā, die über sich hinausführt,
010					[lebt]
011	時。	ji.		(→)	,
012	•				[kommt es bei ihm zum]
013	照 見		shō ken		erleuchteten Sehen [, dass die]
014	五蘊		go on	(→)	5 Skandas
015	皆 空 。		kai kū.		alle leer /sind/
016	度	do		/und/ so	
017	一切		is sai	[[artaj ss	entfernt [er]
018	苦厄。		ku yaku.		Leiden /und/ Unheil.
	DIE KERNTHESE		na yana.		Beiden [www.j e iiieii
019	舍利子。	sha ri	shi		Shariputra!
020	н 13 3	Jiid II	<u> </u>		5 5 Skandas, nämlich die
021	色	(→)	shiki	[200 1. der	Erscheinung
022	不異	fu	i	/ist/ nicht	getrennt [von]
023	字。	(→)	kū.	(→)	
024	空。 	- (~~-)~~ -	. <u>. kū</u>	$\left $	kū, die Leere
025	不異	fu	i	/ist/ nicht	getrennt [von]
026	色。		shiki.	[[[[ ]]]]	[der] Erscheinung.
027				Ja, mehr	
028	色		shiki		[Die] Erscheinung
029	即是	soku	ze	ist	eigentlich
030	空。		kū.		kū, [die Leere]
031			kū	$\left $	kū, [die Leere]
032	即是	soku	ze	ist	eigentlich
033	色。		shiki.		[die] Erscheinung.
034				[Und bei de	en anderen 4 Skandas, also beim
035	受		ju	1 2	Empfinden,
036	想		sō		Wahrnehmen,
037	行		gyō		Wollen [und]
038	識		shiki.		Unterscheiden,
039	亦復如是。	yaku	bu nyo ze.	auch /da/	ist /es/ wieder gleich.
	DIE EX NEGATIV				. , 0
040	舍利子。	sha ri			Shariputra!
041	是 諸	ze	sho	/Es/ ist	alles
042	法		hō	[20] 100	Seiende
043	空相。		kū sō.		/ein/ Aspekt /von/ kū:
	-	 fu	shō	nicht	geboren [bzw.] geschaffen
045	不 滅。	fu	metsu.	nicht	gestorben /bzw./ ausgelöscht,
 046		fu	ku	nicht	befleckt
047	不淨	fu	jō.	nicht	rein,
		L			

	r - 示	- 			nicht	$\operatorname{zunehmend}$
048	不 不	減		zō	nicht	abnehmend.
049			fu	gen.		
050	是	故	ze	ko	Mithin	(→) gibt es
051		空中。		kū chū.		in kū
052	/mr	Ħ				[keines der 5 Skandhas, also]
053	無	色。	mu	shiki	kein	Erscheinen,
054	無	受	mu	ju _	kein	Empfinden,
055		想		sō		Wahrnehmen,
056		行		gyō		Wollen [oder]
057	 -		1	shiki.		Unterscheiden,
058	無	- 眼	mu	gen	keine	Augen,
059		耳		ni		Ohren,
060		鼻		bi		Nase,
061		舌		Ze tsu		Zunge,
062		身		shin	[keinen]	Tastsinn [und]
063	L	意。		_i.	[kein]	Denkvermögen.
064	無	色	mu	shiki	keine	Farbe,
065		聲		shō	[keinen]	Klang,
066		香		kō		Geruch,
067		味		mi		Geschmack,
068		觸		soku	[keine]	Berührung [und]
069		法。		hō.	[keinen]	Gedanken;
070						[Also gibt es in $k\bar{u}$]
071	_ 無	- 眼界	mu	gen kai	nicht	die sichtbare Welt $(\rightarrow)$
072	乃至		nai shi		$[und]_{(\rightarrow)}$	darum insbesondere [auch]
073	無	意識界。	mu	i shiki kai.	nicht	die Welt der Vorstellungen $(\rightarrow)$
074	無	- 無 明	mu	mu myō	kein	$\overline{\text{Nicht-Wissen } / und /}$
075	亦		yaku		auch	
076	無	無明盡。	mu	mu myō jin.	kein	Ende vom Nicht-Wissen $(\rightarrow)$
077	乃至		nai shi		$\sqrt{und/}$ $(\rightarrow)$	darum insbesondere [auch]
078	無	- 老死。	mu	rō shi	kein	Altern und Tod $\lceil und \rceil$
079	亦		yaku		auch	. ,
080	無	老死盡。	mu	rō shi jin.	kein	Ende von Altern und Tod $(\rightarrow)$
081	無	苦	mu	ku	kein	Leiden,
082		集		shū		Anhäufen,
083		滅		metsu		Verlöschen [und]
084		道。		dō.	[keinen]	Weg,
085	無	= = - = = = = = = = = =	mu	chi	keine	Erkenntnis $[und]$
086	亦		yaku		auch	-
087	無	得。	mu	toku.	keinen	Gewinn,
088	以		i		weil	$[kar{u}]$
089	無	所 得	mu	sho toku	kein	Ort [des] Gewinnens [ist].
	Die f	PRAKTISCHE KO	NSEQUENZ	:	'	
090	故。	菩提薩捶。	ko.	bo dai sat ta.	Darum	[gilt:] [Ein] Bodhisattva [zu sein,]
091		依		е		bedingt [die]
092		般 若		han nya		Prajñā Weisheit
093		波羅蜜多		ha ra mi ta		Pāramitā, die über sich hinausführt.
095		一心無罫礙。	ko.	shin mu kei ge	Darum	[wird sein] Geist nicht behindert.
096		_ 無 罫 礙	†	mu kei ge	$-\sqrt{U}nd$ da	der/ nicht behindert $wird$,
097	故。	無有	ko.	mu u	darum	hat [der Bodhisattva] keine
098		恐怖。		ku fu		Furcht.
			1		1	

099		遠離		on ri	$[\bar{Das}]$	übersteigend[, was er sich]
100		一切		is sai		$entfernt [hat - n\ddot{a}mlich]$
101		顛 倒		ten dō		Täuschungen [und]
102		夢想。		mu sō.		Illusionen [-]
103		究 竟		ku gyō		erreicht [er] schließlich
104		涅槃。		ne han.		[das] Nirvana.
105		三世		san ze	[Zudem]	[gilt seit] drei Zeitaltern
106		諸佛。		sho butsu	für	alle Buddhas: ihre Buddhaschaft
107		依		е		bedingt [die]
108		般 若		han nya		Prajñā (Weisheit)
109		波羅蜜多		ha ra mi ta		Pāramitā, die über sich hinausführt.
110	故。	得	ko.	toku	Darum	gewinnen sie die
111		阿耨多羅		a noku ta ra	(→)	anuttara <i>höchste</i>
112		三 藐		san myaku	(→)	samyak $vollkommene$
113		三菩提。		san bo dai.	(→)	sambodhi <i>Erleuchtung</i>
114	故	知	ko	chi	Darum	wisse [nun Du Deinerseits:]
115		般 若		han nya	[Das]	$\operatorname{Praj} \bar{n} \bar{a} (\rightarrow)$
116		波羅蜜多		ha ra mi ta.		$P\bar{a}ramit\bar{a}_{(\rightarrow)}$
117	是	大神咒。	ze	dai jin shu.	ist	[ein] großes wunderbares Mantra;
118	是	大明咒	ze	dai myō shu.	[es] ist	[ein] großes leuchtendes Mantra,
119	是	無上咒。	ze	mu jō shu.	[es] ist	$[das]$ $(\rightarrow)$ höchste Mantra
120	是	無等等咒。	ze	mu tō dō shu.	[es] ist	[das] nicht übersteigbare Mantra
121		能		nō	[es]	dient [dem]
122		除一切		jo is sai		Beseitigen [und] Abschneiden
123		苦。		ku.		[von] Leiden.
	DAS	Fazit				
124						[Und weil dies]
125		真實		shin jitsu		wirklich $[und]$ $(\rightarrow)$
126		不虛。		fu ko		nicht unwahr [ist,]
127	故	\\\	ko		darum	[wird die]
128		説		setsu		Bedeutung [der]
129		般若		han nya		Prajñā
130		波羅蜜多		ha ra mi ta		Pāramitā
131		咒	_	shu.	[als]	Mantra
132	即	\\\	soku		eigentlich	[auch durch die]
133		説		setsu		Bedeutung [des nun
134		咒		shu		folgenden] Mantras
135		日		watsu		ausgesagt:

	in Form eines Mantras:				
136					Lasst uns
137		羯 諦		gya tei	hinübergehen,
138		羯 諦		gya tei	hinübergehen,
139	波 羅	羯 諦	ha ra	gya tei	mit anderen hinübergehen,
140	波羅僧	羯 諦	ha ra sō	gya tei	mit anderen vollständig hinübergehen,
141	菩提薩	婆訶	bo ji	so wa ka	auf dem Weg zur Vollendung.
	Punkt				
142		般若		han nya	[So die] prajñā , Weisheit
143		心 經		shin gyō.	[als] essentielles Sutra

3 Die Gestaltung

In der linken Spalte meiner Lernversion des *Hannya Shingyōs* steht der chinesische Text. Er folgt dem universitär abgesicherten Text von Scheid⁵ und ist – entsprechend der europäischen Tradition – von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen. Er unterscheidet sich von den chinesischen Texten, die die anderen, hier zitierten Autoren präsentieren, höchstens in der Punktion.

Die mittlere Spalte meiner Lernversion präsentiert den japanischen Text in europäischer Umschrift. Sie folgt – mit vier Ausnahmen – dem Text von Deshimaru⁶ und ist ebenfalls von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen: Die erste Ausnahme betrifft das Wort bo satsu in Zeile [006], die zweite Ausnahme das Wort ze(tsu) in Zeile [061], und die dritte die Phrase mu sho toku in Zeile [089]. In diesen Fällen habe ich die Teile sehr klein gesetzt, die in der Sangha, zu der ich mich hingezogen fühle⁷, nicht gesprochen werden. Inhaltlich entsteht dadurch keine Veränderung, phonetisch nur eine geringe: das auslautend u wird im Japanischen fast nicht gesprochen, jedenfalls noch weniger als das deutsche Auslaut-e in Stange oder Karte⁸. Die vierte Ausnahme betrifft die Groß- und Kleinschreibung: ich habe die konsequente Kleinschreibung der Version von Scheid übernommen. Die Großschreibung nach einem Punkt signalisiert harte syntaktische Abschlüsse, die semantisch so nicht stimmen.

Meine deutsche Version des Hannya Shingyōs folgt in der Regel der anregenden, wortweisen Übersetzung von Boeck⁹, allerdings im Abgleich mit den Erläuterungen von Deshimaru und Scheid. Mein eigenes Zutun wollte von Anfang an nicht mehr bieten als eine geschickte Anordnung, bei der eine möglichst wortgetreue Übersetzung zeilenmäßig in der Nähe der zu übersetzenden Phrase bleibt. Das Hannya Shingyō sollte in sinnhaften Einheiten lernbar gemacht werden. Um das zu erreichen, habe ich die großen syntaktischen Freiheiten der deutschen Sprache genutzt: im Zweifel habe ich die etwas geschrobenere Formulierung mit genauer Zuordnung der eleganteren, aber entfernteren vorgezogen.

Um meine eher syntaktisch motivierten Zutaten als solche zu kennzeichnen, habe ich sie in eckige Klammern eingeschlossen und kursiv gesetzt. Der deutsche Text sollte sich mit diesen Zutaten schlüssig von links nach rechts und oben nach unten lesen lassen. Unmarkierte deutsche Wörter sollten in der Zeile stehen, in denen auch die chinesischen und japanischen Korrelate stehen - jedoch nicht immer in derselben Reihenfolge, wie die Originale.

Und noch zwei letzte typographische Aufschlüsselung:

- 1. Die chinesische Schrift ist eine Begriffsschrift. Trotzdem enthält sie auch syntaktische Konnektoren, etwa die Negationen mu (= 無) und fu (= 不), die additive Konjunktion yaku (= 亦 = auch), die einfache Schlussfolgerung ko (= 故 = darum) oder die betonte Schlussfolgerung nai shi (= 乃 至 = darum insbesondere)¹⁰. Diese Patikel strukturieren den Text logisch. Deshalb habe ich sie in der linearen Anordnung jeweils nach links herausgezogen. Im selben Sinne habe ich auch einige andere, gliedernde Partikel optisch arrangiert.
- 2. Im Text erscheint gelegentlich ein verweisender Pfeil →. Zu diesen Zeilen gibt es eine Erläuterung der Übersetzung. Die Zeilennummern werden im Kapitel mit den Übersetzungshinweisen als Referenz benutzt.

⁵⁾ vgl. Scheid: Herz Sutra, 2016,.

 $^{^{6)}}$ vgl. $Deshimaru\text{-}R\bar{o}shi\text{:}$ Hannya Schingyō, 1988, S. 30.

⁷⁾ vgl. [Polenski, Hinnerk / Maetzel, Matthias]: Dai Shin Zen Kloster; 2016 (URL: http://zen-schule.de/) - Referenz-download: 2016-07-24..

⁸⁾ In meiner Sangha wird das *mu sho toku* aus Zeile [089] mit dem folgenden *ko. bo dai satta* zu *mu sho tokko bo dai satta* verschmolzen. Das ist etwas ungünstig: Es verschleiert einerseits, dass das *toku* aus Zeile [089] eine Wiederaufnahme aus Zeile [087] ist, also wiederum für *Gewinn* steht. Andererseits erschwert es, das folgende *ko* als eine deduktive Konjunktion wahrzunehmen. Wenn man die Zusammenhänge kennt, lässt sich aber auch diese Sprechweise aus der japanischen 'u'-Lautung ableiten.

⁹⁾ vgl. Boeck: Herzsutra, 2016,.

 $^{^{10)}}$ Boeck übersetzt fu mit der deutschen Vorsilbe un- und mu mit der expliziten Negation nicht. yaku übersetzt er ebenfalls als auch. ko übersetzt er wörtlich als Ursache. Und nai shi übersetzt er als dann extrem, was ich als darum inbesondere übernehme.vgl ds., ebda.

4 Die Übersetzung

Einige Entscheidungen habe ich im folgenden erläutert. Mit ist natürlich klar, dass eine wirklich wissenschaftliche Aufbereitung viele Aspekte und Behauptungen nachweisen müsste, auf die ich hier ohne Nachweis zurückgreife. Sie sind das Ergebnis der Arbeit der anderen Autoren. Ihnen gebührt dafür Respekt, Anerkennung und Dank, nicht mir. In einer späteren Version werde ich die Nachweise sicher nachholen. Bis dahin möge man mir nachsehen, dass ich einfach nur eine besser zu lernende Version erstellen wollte.

- 001-003: Das Hannya Shingyō ist ursprünglich in Sanskrit geschrieben, von dort ins Chinesische übertragen und von da aus ist es dann noch einmal ins Japanische übersetzt worden. Das Chinesische selbst ist eine Begriffsschrift, sodass sich die Übersetzung ins Japanische auf die Definition einer 'anderen' Aussprache konzentrieren konnte. Allerdings hatte die chinesische Version einige ursprüngliche Formulierung als 'wörtliche Zitate' bewahrt. Dabei ist die Aussprache des Sanskrit mit chinesischen Silben lautlich nachgebildet worden. Die Übertragung ins Japanische hat diese Idee übernommen. Damit entsteht jedoch eine 'Doppeldeutigkeit'. Denn die das Sanskrit mehr oder minder gut nachbildenden japanischen Wörter und Silben haben natürlich eine eigene unabhängige Bedeutung. Dem entsprechend wird gelegentlich gesagt, die Übertragungen hätten die Bedeutung des Hannya Shingyōs "vertieft"¹¹. Das Hannya Shingyō als Name des Textes ist jedenfalls das erste Zitat aus dem Sanskrit.
- **005-006:** Der Ausdruck $kan\ ji\ zai\ bo\ sa$ bildet auch ein solches lautliches Zitat, allerdings in etwas $verschleierter\ Form$: er soll den Ausdruck $Boddhisattva\ Avalokiteshvara\$ wiedergeben. Dabei beziehen sich die Silben $bo\ sa$ direkt auf auf den Titel Boddhisattva. Titelträger ist im Original Avalokitesvara, ein Schüler von Buddha. Dieser hat einen Beinamen gehabt, auf den sich die Silben $kan\ (=beobachten)$ und $ji\ zai\ (=Freiheit)$ beziehen. Darum kann man den Namen nicht unübersetzt in einen deutschen Text übernehmen: es wird hier eben nicht über eine konkrete Einzelperson gesprochen. Vielmehr fungiert diese konkrete Person als Typus. Die so verallgemeinerte Aussage erlaubt es dem Hörer, sich einbezogen zu fühlen. Um das im Deutschen nachzubilden, nutze ich den unbestimmten Artikel und folge ansonsten der Deutung von Deshimaru¹².
- 004,011: ji (= 時) soll Zeit bedeuten und wird als Konjunktion zumeist mit als oder $w\ddot{a}hrend$ übersetzt. Im deutschen kennen wir zwei Arten der 'zeitlichen' Verbindung zweier Fakten. Die eine betont eher die Zufälligkeit, die andere die Ursächlichkeit: $\underline{als}$ ich Zucker $a\beta$, bekam ich Kopfschmerzen meint etwas anderes als, $\underline{indem}$ ich Zucker $a\beta$, bekam ich Kopfschmerzen. Im Hannya $Shingy\bar{o}$ ist eine ursächliche Verknüpfung gemeint: Das Praktizieren der $H\ddot{o}chsten$ Wahrheit $f\ddot{u}hrt$ zu der Erkenntnis, dass . . . . Das Wort indem markiert diese ursächliche Beziehung gut.
- 014: Die 5 Skandhas nämlich Erscheinung, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen bzw. Handeln und Bewusstsein bilden eine zentrale Achse des Textes: zuerst wird ihr Oberbegriff go on (= 五 墓) genannt (14). Danach wird von jeder einzelnen gesagt, sie sei nicht nur nicht getrennt von $k\bar{u}$, sondern sie sei $k\bar{u}$ (020-039). Schließlich wird auch gesagt, dass es sie in $k\bar{u}$ ansich nicht gäbe (050-054), genauso wenig, wie entsprechenden Organe (055-060) oder deren Resulte (061-66). Dem liegt ein Weltbild zugrunde, das sicher nicht mehr unseres ist. Deshalb ist es angemessen, den fremden Begriff 'Skandha' als Fremdwort in die Übersetzung zu übernehmen. Allerdings: die Pointe des Hannya Shingyōs, dass es das, was dieses fremde Weltbild beschreibt, in $k\bar{u}$ nicht gäbe, ließe sich umstandlos auch mit unserem heutigen physisch / psychischen Weltbild formulieren. Man muss sich also die 'veraltete' Sichtweise nicht zu eigen machen, um das Hannya Shingyō zu verstehen und seine Aussage zu bejahen. Das Hannya Shingyō ist so gesehen sehr modern.
- **021:** Es ist üblich, *shiki* mit *Form* zu übersetzen. Das wird der rhetorischen Form des Textes aber nicht gerecht: *shiki* ist die erste der 5 Skandas. Die anderen 4 werden in den Zeilen [035-038] aufglistet. Die Übersetzung von *shiki* muss auch das 1. Skandha schon als Teil einer Reihe erscheinen lassen. Dazu eignet sich das Wort *Form* nicht.

¹¹⁾ vgl. *Deshimaru-Rōshi*: Hannya Schingyō, 1988, S. 56.

¹²⁾ vgl. ds., a.a.O., S. 57 et passim.

- 021-033: Außerdem wird diese ganze Sentenz gelegentlich zu der Aussage verknappt, Form sei Leere und Leere sei Form. Damit geht eine auch rhetorisch entscheidende Pointe des Originals verloren: Zuerst sagt das Hannya Shingyō, shiki, die Erscheinung sei nicht getrennt von kū. Dies muss den Hörer verwirren. Denn das normale Verständnis besagt doch wohl eher, dass es sich dabei um verschiedene Dinge handelt. Und mit diesem Erwartungshorizont spielt der Text. Denn er setzt danach sozusagen 'noch eins drauf': Er verschäft die Situation, in dem er sagt, dass die Erscheinung und kū nicht nur nicht getrennt seien, sondern dass das eine gewissermaβen, also nicht ganz uneingeschränkt auch das andere sei. Rhethorisch gesehen präsentiert das Hannya Shingyō also zuerst eine 'steile' These, die es im folgenden wird erläutern und begründen müssen. Auf jeden Fall und das ist der rednerische Zweck dieses Vorgehens hat es mit dieser Konstruktion die Aufmerksamkeit seiner Hörer geweckt. Darum ist es notwendig, diese rhethorische Verschärfung auch in der Übersetzung zu erhalten.
- 022: Oft wird i mit verschieden übersetzt. Das wird dem Original nicht gerecht. Denn tatsächlich geht es im folgenden Text [044-087], in dem $k\bar{u}$ ex negativo definiert wird, um nichts anderes, als die Feststellung von Unterschieden. Die Pointe des Hannya $Shingy\bar{o}s$ ist aber, dass $k\bar{u}$ trotz aller Verschiedenartigkeit dennoch irgendwie mit den 5 Skandhas zusammenfällt, also trotz aller Verschiedenartigkeit nicht getrennt ist von shiki. Darum habe ich mich für das Übersetzung getrennt entschieden; es unterstreicht die intellektuelle Brisanz des Hannya $Shingy\bar{o}s$.
- 023ff: Es ist üblich, $k\bar{u}$ mit dem Wort Leere zu übersetzen. Allerdings bringt das Wort Leere eigene Konnotationen mit, die dem eigentlich Gemeinten entgegenstehen. Das Problem schillernder Begriffe kennt pikanterweise sogar das Hannya Shingy $\bar{o}$ selbst, mehr noch: es spielt sogar mit dem Phänomen: Es nimmt nämlich einen dem Gemeinten nahestehenden, vermeintlich klaren Begriff $k\bar{u}$ und schärft diesen mittels Aussagen darüber, was das Gemeinte alles nicht ist. Solch ein Verfahren nennt man eine Ex-Negativo-Definition. Tatsächlich besteht das Hannya Shingy $\bar{o}$ im Kern aus einer Liste von negierenden Abgrenzungen [044-087]. Aus diesem Grund ist es besser, nicht das auch durch die europäische Philosophie aufgeheizte Wort Leere durch vielfache Wiederholgungen zum Kern zu machen, sondern das Original also $k\bar{u}$ zu verwenden und dessen Bedeutung gerade über Negationen klarwerden zu lassen.
- **050:** ze ko (= 是 故) steht für sein Ursache. Während ich später in Zeile [095ff] ko konsequent als darum übersetze, um den repitiven Charakter zu erhalten, wähle ich hier zu Beginn der Deduktion das stärkere und elegantere mithin als Übersetzung.
- **072:** nai shi besagt für sich genommen dann extrem. Es geht also um eine besonders wichtige Schlussfolgerung. Solch ein sprachliches Konstrukt kennen wir auch im Deutschen, nämlich die einleitende Formel: Darum ist/wird/...inbesondere ....
- 071-073: Die Kombination gen kai (= 眼 界) steht wörtlich für [Auge Welt], die Sequenz i shiki kai (= 意 識 界) hingegen für Denkvermögen Unterscheiden Welt. Erstere meint also die sichtbare, die erscheinende Welt, letztere die Welt der trennenden Vorstellungen und Konzepte. Auch in dieser Gegenüberstellung trifft man indirekt die fünf Skandas wieder: Zeile [058] hat schon gen (= das Auge) dem ersten Skandha shiki (= 色 = Erscheinen) aus Zeile [053] als Organ zugeordnet. Für das fünfte Skandha, das Unterscheiden als intellektuelles Tun japanisch ebenfalls shiki genannt wird ein anderes Zeichen benutzt als für das erste Skandha, nämlich 識 (Zeile [057]. Und eben dieses zweite shiki erscheint auch in Zeile [073]. Die rhetorische Konstruktion 'von gen kai bis shiki kai spannt also indirekt erneut den ganzen Bogen über alle fünf Skandhas auf.
- 074-080: Die rhetorische Konstruktion Es gibt in $k\bar{u}$ nicht XYZ und Es gibt in $k\bar{u}$ kein Ende von XYZ ist besonders aufreizend für (europäische) Logiker: Ersteres negiert die Existenz von XYZ; letzteres setzt seine Existenz voraus und betont diese durch den impliziten Hinweis auf seine Ewigkeit, ausgedrückt durch eine doppelte Verneinung. Damit widersetzt sich das Hannya $Shingy\bar{o}$ der formalen Logik, in dem es dem europäischen Verständnis sein tertium datur entgegenstellt, nicht ohne diese Logik allerdings selbst souverän zu benutzen. Dem Zen entsprechend ist das kein Widerspruch, sondern geradezu der Sinn allen Tuns: alle gedanklichen Konstrukte müssen aufgehoben werden, wenn $k\bar{u}$ selbst im Akt der Erleuchtung erfahrbar werden soll.
- 111-113: Auch die Sentenz anokutara sanmyaku sanbodai ist eine zitierende Sanskritnachahmung und

- meint höchste, vollkommene Erleuchtung¹³. Welches der Worte was bedeutet, habe ich den Quellen bisher nicht entnehmen können. Meine Zuordnung ist also willkürlich, folgt aber der Tradition.
- 115-121: Hier findet eine rhetorisch geniale Umdeutung statt, die eine große Auswirkung auf den Buddhismus hat: Bisher war der Begriff han nya ha ra mi ta beschreibend. Er stand für die die höchste Weisheit, die über sich hinausführt. Jetzt wird der Ausdruck zum Namen des Textes selbst: indem er mehrfach als herausgehobenes Mantra bezeichnet wird, verschiebt sich seine Bedeutung: der Terminus han nya ha ra mi ta wird zum Namen des Textes. Und in dem diesem dann auch noch eine Wirkung zugesprochen wird, wird seine Rezitation zu einem Mittel. Kein Wunder also, dass alle Buddhisten diesen Text rezitieren: es steckt in ihm selbst.
- 119: Die Phrase mu $j\bar{o}$ shu verwendet wieder einmal eine der im Hannya $Shingy\bar{o}$ so gern genutzte 'negative Zuschreibungen': mu (= 無) ist die bekannte Verneinigung; und shu (= 元) steht für das Mantra. Also wird $j\bar{o}$ (= 上) ein Attribut sein, das negiert dem Objekt Mantra zugsprochen wird: Ein chinesisch-deutsches Internetlexikon sagt, das $\bot$ auch für von unten nach oben, aufwärts bzw. vorwärts gehen steht¹⁴. Eine gute Übersetzung würde auch an dieser Stelle auf der Basis dieser Primärbedeutung die bevorzugte Methode der Eingrenzung ohne direkte Spezifikation bewahren; sie würde diese 'ZEN gemäße' Art des 'Denkens' auch hier verdeutlichen. Hier fehlt mir noch eine gute Idee für die Umsetzung.
- **125-126:** $shin\ jitsu(=$ 真 實) soll $Realit\"{a}t$ meinen, und $fu\ ko\ (=$ 不 虛) für $nicht/keine\ Unwahrheit$ stehen. Ersteres übersetze ich mit wirklich, letzteres müsste dann wahr heißen. Ich belasse letzteres aber bei $nicht\ unwahr$, um die Neigung des $Hannya\ Shingyos$ zur (doppelten) Verneinung zu erhalten.

5 Literatur

Boeck, Ralf SoGen: Herzsutra; o.J. (2016), Web (URL: http://www.zensplitter.de/Herzsutra.pdf) - Referenzdownload: 2016-07-24

Deshimaru-Rōshi, Taisem: Hannya Shingyo. Das Sūtra der höchsten Weisheit; vollständig [ins Französische] übertragen und mit Kommentaren versehen von Taisen Deshimaru-Roshi; [Redaktion des deutschen Textes von Paul Schötz u. Werner Kristkeitz]; Heidelberg-Leimen: Werner Kristkeiz Verlag, 1988, ISBN 978-3-932337-20-8

Leo Dictionary Team: Wörterbuch Chinesisch Deutsch; Sauerlach, 2016 (URL: https://dict.leo.org/chde/) - Referenzdownload: 2016-10-15

[Polenski, Hinnerk / Maetzel, Matthias]: Dai Shin Zen Kloster; 2016, Web (URL: http://zen-schule.de/) - Referenzdownload: 2016-07-24

Scheid, Bernhard; Universität Wien (Hrsg.): Herz Sutra (Hannya shingyō); in: Universität Wien: Religion in Japan: ein Web-Handbuch, 2016 (URL: https://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Texte/Sutra/Hannya_shingyo) – Referenzdownload: 2016-07-24, Ω, Web

[Schroeter, Andreas / Uecker, Patrick]: Bab.la Wörterbuch Chinesisch - Deutsch; Hamburg, 2016 (URL: http://de.bab.la/woerterbuch/chinesisch-deutsch/)

Universität Wien (Hrsg.): Religion in Japan: ein Web-Handbuch; Wien: Universität Wien, 2016 (URL: http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Religion-in-Japan) - Referenzdownload: 2016-09-25, Web

Wolter, Doris: Herzsutra. Vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Übersetzungen des Herzsutra ins Deutsche; 2010, Web (URL: http://www.buddhismus-studium.de/materialdownloads/material_herzsutras.pdf)

Zen-Gruppe Flensburg: Rezitationstexte; o.J. (2016), Web (URL: http://www.zen-gruppe-flensburg.de/Rezitationen.pdf) - Referenzdownload: 2016-07-27

¹³⁾ vgl. Scheid: Herz Sutra, 2016, Anm. 10.

¹⁴⁾ vgl. [Schroeter, Andreas / Uecker, Patrick]: bab.la Wörterbuch CN-DE,.