

Voices of American Buddhists concerning the Walk for Peace...

On October 26, 2025, a group of nineteen monks from the Vietnamese Theravada Buddhist tradition, affiliated with the Huong Dao Vipassana Bhavana Center, began a historic pilgrimage from the temple's center in Fort Worth, Texas, to Washington, D.C., in an effort to promote peace, compassion, and nonviolence. From its humble beginnings and in spite of some serious injuries endured along the way, this story has reverberated in the public's hearts and imaginations, turning these monks—along with their companion, a rescue dog named Aloka—into viral celebrities, with fans and supporters gathering by the thousands to meet them at stops along their journey.

Three months in, and the troupe is nearly in reach of their destination. With so much violence and cruelty currently engulfing the United States and the world at large, it makes sense that the public would want to focus on the noble efforts of those promoting peace and restoring harmony in a world that sorely needs it. But what is it, exactly, about these specific monks right now that places them at the top of the zeitgeist?

To put these noble monks and their historic journey into context, *Tricycle* asked a selection of Buddhist teachers and authors: What is it about Fort Worth's "Walk for Peace" monks that so captures the public's imagination?

Stimmen amerikanischer Buddhisten zum Friedensmarsch...

Am 26. Oktober 2025 startete eine Gruppe von neunzehn Mönchen der vietnamesischen Theravada-Tradition, die dem Huong Dao Vipassana Bhavana Zentrum angehören, eine historische Pilgerreise vom Tempelzentrum in Fort Worth, Texas, nach Washington, D.C., um Frieden, Mitgefühl und Gewaltlosigkeit zu fördern. Trotz einiger schwerer Verletzungen, die sie unterwegs erlitten, hat diese Geschichte die Herzen und die Fantasie der Öffentlichkeit tief bewegt und die Mönche – zusammen mit ihrem Begleiter, einem geretteten Hund namens Aloka – zu Internet-Berühmtheiten gemacht. Tausende von Fans und Unterstützern versammelten sich, um sie an den Stationen ihrer Reise zu treffen.

Drei Monate später ist die Gruppe ihrem Ziel fast nahe. Angesichts der vielen Gewalt und Grausamkeiten, die derzeit die Vereinigten Staaten und die Welt erschüttern, ist es verständlich, dass die Öffentlichkeit den edlen Bemühungen derer Aufmerksamkeit schenken möchte, die sich für Frieden und Harmonie in einer Welt einsetzen, die dies so dringend braucht. Doch was genau macht diese Mönche gerade jetzt so besonders, dass sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen?

Um diese edlen Mönche und ihren historischen Weg in den richtigen Kontext zu setzen, befragte *Tricycle* eine Auswahl buddhistischer Lehrer und Autoren: Was fasziniert die Öffentlichkeit so sehr an den Mönchen des „Walk for Peace“ in Fort Worth?

***

– **JOSH KORDA**, Buddhist teacher and counselor, Dharma Punx NYC:

When it feels like everything's sliding into authoritarianism and nothing we do makes the slightest difference, the worst part isn't fear—it's the feeling of being totally powerless. That's where nonviolent action, protest, marches, and showing up in public changes everything for us. It turns doomscrolling and spiraling into actually doing something real; it provides a sense that we can push back. Instead of obsessing over these massive forces we can't touch, we're focused on connecting.

We're giving a voice to the sentiment "not on my watch!" Seeing that example, others, who are paying less attention to the world gone mad, realize something's going on that demands attention and involvement. So any form of demonstration is not a pie-in-the-sky idea.

So I support the group of Buddhist monks walking 2,300 miles to Washington, D.C., on a Walk for Peace. It's not some naive feel-good thing or empty symbolism. Nor is it only compassion. It's saying "no" with legs—even when stuff goes sideways, like an accident that injured some of the monks along the way. The whole point is taking all that vulnerability and fear and grief about the state of the world and turning it into one foot in front of the other, together, just keeping going.

– **Josh Korda**, buddhistischer Lehrer und Berater, Dharma Punx NYC:

*** Wenn es sich anfühlt, als würde alles in Autoritarismus abgleiten und nichts, was wir tun, etwas bewirkt, ist das Schlimmste nicht die Angst – sondern das Gefühl der völligen Ohnmacht. Genau hier verändern gewaltlose Aktionen, Proteste, Demonstrationen und die Präsenz in der Öffentlichkeit alles für uns. Sie verwandeln das endlose Scrollen durch negative Nachrichten in tatsächliches Handeln; sie geben uns das Gefühl, etwas bewirken zu können. Anstatt uns von diesen gewaltigen, ungreifbaren Kräften beherrschen zu lassen, konzentrieren wir uns auf die Verbindung. Wir verleihen dem Gefühl Ausdruck: „Nicht mit mir!“ An diesem Beispiel erkennen auch andere, die der verrückt gewordenen Welt weniger Aufmerksamkeit schenken, dass etwas im Gange ist, das unsere Aufmerksamkeit und unser Engagement erfordert. Jede Form der Demonstration ist also keine unrealistische Idee.

Deshalb unterstütze ich die Gruppe buddhistischer Mönche, die 3700 Kilometer nach Washington, D.C., marschieren – einen Friedensmarsch. Es ist keine naive Wohlfühlaktion oder leere Symbolik. Es geht auch nicht nur um Mitgefühl. Es ist ein entschlossenes „Nein“ mit den Beinen – selbst wenn etwas schiefgeht, wie ein Unfall, bei dem einige Mönche unterwegs verletzt wurden. Es geht darum, all die Verletzlichkeit, die Angst und die Trauer über den Zustand der Welt in gemeinsames, unermüdliches Voranschreiten zu verwandeln.

- **JACK KORNFIELD**, American Vipassana teacher, psychologist, and author

"They are walking for all of us."

–**JACK KORNFIELD**, amerikanischer Vipassana-Lehrer, Psychologe und Autor:

“Sie gehen für uns alle.”

–**VALERIE BROWN**, dharma teacher, Plum Village:

With each step, abiding fully in this present moment, the pure path of awakening unfolds beneath my feet.

With each step, serenity and calm blossom in my body and mind, my heart opens like a flower to the morning sun.

With each step, I become one with the Buddha, one with the sangha, one with the dharma, and find refuge in this warm embrace.

With each step, I vow to nourish a heart overflowing with love, tranquility, and compassionate action in service of all beings.

As a dharma teacher in the Plum Village community of socially engaged Buddhism founded by Venerable Thich Nhat Hanh, I am reminded of the practice and power of walking as an act of individual and collective healing, walking as social witness, a statement of peace and solidarity with the human and more than human world. Thay taught the practice of walking meditation as a spiritual discipline, a practice of healing and transformation. To walk in a relaxed way, calming and releasing tension in the body, generating a mindset of happiness and gratitude in this moment, is akin to prayer. Every path, whether city streets or forested trails, is the path of awakening.

Thay and Rev. Dr. Martin Luther King, Jr., shared a special friendship that Thay recalled in a poignant moment. “Martin, you know something?” Thay said, “In Vietnam, they call you a bodhisattva, an enlightened being trying to awaken other living beings and help them go in the direction of compassion and understanding.” Thay spoke these words to King at one of their last meetings. A few years earlier, in a letter nominating Thay for the Nobel Peace Prize, King said, “I know Thich Nhat Hanh, and am privileged to call him my friend.”

Both King and Thay engaged in walking as a form of nonviolent social witness and the visible practice of peacemaking. They shared a vision of peace, compassion, and love galvanized by nonviolent social engagement that included walking meditation as a form of social action. This was particularly important during the historic Birmingham Campaign of 1963, which was a pivotal event in the struggle for racial and social justice in the United States. Organized by the Southern Christian Leadership Conference and others, this action led to the passage of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. The Birmingham Campaign was fueled by the resolve and commitment of volunteers, ordinary people committed to nonviolent resistance. Each volunteer was required to sign a pledge, a written affirmation to nonviolence that included a vow to meditate daily, to walk and talk in the manner of “God is love,” to pray daily, and to perform acts of service for others. This historic campaign underscores the importance of spiritual determination and principled, nonviolent action in promoting social justice through peaceful practice.

Today, as our society faces the firestorm of racial and social injustice, systemic and structural oppression and discrimination, the dismantling of the civil rights enforcement mechanisms of the federal government, threats to the rule of law, and ongoing violence, this pilgrimage for peace and compassion brings into our awareness the intersection of social justice and spiritual engagement. This walking pilgrimage of peace by these twenty-four monks from Vietnamese Theravada Buddhism points us to a new order of justice grounded in compassionate action, peace, and love that challenges us to transform suffering into compassion, understanding, and love.

This peace pilgrimage is an act of love and liberation that reminds us, as it did in 1964, to rediscover what we love, what matters, and to offer this love for the good of the world.

–**VALERIE BROWN**, Dharma-Lehrerin, Plum Village

Mit jedem Schritt, ganz im gegenwärtigen Augenblick verweilend, entfaltet sich der reine Pfad des Erwachens unter meinen Füßen. Mit jedem Schritt erblühen Gelassenheit und Ruhe in meinem Körper und Geist, mein Herz öffnet sich wie eine Blume der Morgensonne. Mit jedem Schritt werde ich eins mit dem Buddha, eins mit der Sangha, eins mit dem Dharma und finde Zuflucht in dieser warmen Umarmung. Mit jedem Schritt gelobe ich, ein Herz zu nähren, das überfließt von Liebe, Ruhe und mitfühlendem Handeln im Dienste aller Wesen.

Als Dharma-Lehrer in der Plum Village-Gemeinschaft des sozial engagierten Buddhismus, gegründet vom Ehrwürdigen Thich Nhat Hanh, werde ich an die Praxis und die Kraft des Gehens

als Akt individueller und kollektiver Heilung erinnert, als Gehen als soziales Zeugnis, als Ausdruck von Frieden und Solidarität mit der menschlichen und nicht-menschlichen Welt. Thich Nhat Hanh lehrte die Gehmeditation als spirituelle Disziplin, als Praxis der Heilung und Transformation. Entspannt zu gehen, die Anspannung im Körper zu lösen und eine Haltung der Freude und Dankbarkeit im gegenwärtigen Augenblick zu entwickeln, ist einem Gebet gleich. Jeder Weg, ob Stadtstraßen oder Waldpfade, ist ein Weg des Erwachens.

Thay und Reverend Dr. Martin Luther King Jr. verband eine besondere Freundschaft, an die sich Thay in einem bewegenden Moment erinnerte. „Martin, weißt du was?“, sagte Thay. „In Vietnam nennt man dich einen Bodhisattva, ein erleuchtetes Wesen, das versucht, andere Lebewesen zu erwecken und ihnen zu Mitgefühl und Verständnis zu verhelfen.“ Diese Worte sprach Thay zu King bei einem ihrer letzten Treffen. Einige Jahre zuvor hatte King in einem Brief, in dem er Thay für den Friedensnobelpreis nominierte, geschrieben: „Ich kenne Thich Nhat Hanh und bin stolz darauf, ihn meinen Freund nennen zu dürfen.“ Sowohl King als auch Thay praktizierten das Gehen als Form des gewaltlosen sozialen Engagements und als sichtbare Praxis der Friedensstiftung. Sie teilten eine Vision von Frieden, Mitgefühl und Liebe, die durch gewaltloses soziales Engagement, einschließlich der Gehmeditation als Form des sozialen Handelns, gestärkt wurde. Dies war besonders wichtig während der historischen Birmingham-Kampagne von 1963, einem Wendepunkt im Kampf für Rassengleichheit und soziale Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten. Organisiert von der Southern Christian Leadership Conference und anderen, führte diese Aktion zur Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 und des Wahlrechtsgesetzes von 1965. Die Birmingham-Kampagne wurde vom Entschluss und Engagement von Freiwilligen getragen, von ganz normalen Menschen, die sich dem gewaltlosen Widerstand verschrieben hatten. Jeder Freiwillige musste ein Gelöbnis unterzeichnen, eine schriftliche Erklärung zur Gewaltlosigkeit, die das Versprechen beinhaltete, täglich zu meditieren, im Sinne von „Gott ist Liebe“ zu leben und zu sprechen, täglich zu beten und anderen zu dienen. Diese historische Kampagne unterstreicht die Bedeutung von spiritueller Entschlossenheit und prinzipientreuem, gewaltlosem Handeln für die Förderung sozialer Gerechtigkeit durch friedliche Praxis.

Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Krise, die von rassistischer und sozialer Ungerechtigkeit, systemischer und struktureller Unterdrückung und Diskriminierung, dem Abbau der Mechanismen zur Durchsetzung der Bürgerrechte durch die Bundesregierung, Bedrohungen der Rechtsstaatlichkeit und anhaltender Gewalt geprägt ist, rückt diese Friedenspilgerreise die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und spirituellem Engagement in den Fokus. Die Pilgerreise dieser 24 Mönche des vietnamesischen Theravada-Buddhismus weist uns den Weg zu einer neuen Ordnung der Gerechtigkeit, die auf mitfühlendem Handeln, Frieden und Liebe gründet und uns herausfordert, Leid in Mitgefühl, Verständnis und Liebe zu verwandeln.

Diese Friedenspilgerreise ist ein Akt der Liebe und Befreiung, der uns – wie schon 1964 – daran erinnert, neu zu entdecken, was wir lieben, was wirklich zählt, und diese Liebe zum Wohle der Welt einzusetzen.

–**RIVER SHANNON**, public interest lawyer, educator, and Zen priest at Mountain Rain Zen Community

Soto Zen's founder, Dogen Zenji, once said, “Do not ask me where I am going, as I travel in this limitless world, where every step I take is my home.”

I am deeply grateful to the nineteen courageous monks of the Huong Dao Vipassana Bhavana Center, and, of course, Aloka the Peace Dog, for their heroic practice, which is surely touching the hearts of people the world over. In one sense, they have undertaken an enormous journey, meeting

new people and spreading the dharma with word and action. And in another, deeper sense, they have never left their true home—the home that stretches from each patch of earth they tread upon to the very ends of the universe.

The magic of our practice is that the smallest gestures, offered with all of our heart, have the same strength as heroic undertakings.

Walking as an expression of a deep hope for political and social transformation has a long history in Buddhism, dating back to the time of Shakyamuni Buddha. I often think of the first women's march, undertaken by our earliest women ancestors. When the Buddha initially refused to ordain women, his stepmother Mahaprajapti and her followers shaved their heads, donned monastic robes, and set out on a 200-mile barefoot journey to Vesali. Their nonviolent challenge and offering of committed practice gave rise to the first known women monastics in the history of any religious tradition. Through our walking, through our practice, we can bring about miracles.

Aloka. Image via Walk for Peace/Facebook.

We may be inspired by the Walk for Peace, particularly in the midst of increasing violence, but find ourselves unable to set aside our lives to undertake great acts of generous commitment. But the magic of our practice is that the smallest gestures, offered with all of our heart, have the same strength as [these] heroic undertakings. A peace walk can bring us across a continent, but it can also bring us next door to tell a neighbor or friend that they are loved, welcome, and that they are not alone. Let us follow the example of the nineteen monks, and Aloka, and may our every step in this limitless world, our true home, be an expression of peace with and for all beings.

– **RIVER SHANNON**, Anwältin für öffentliches Recht, Pädagogin und Zen-Priesterin der Mountain Rain Zen Community

Der Gründer des Soto Zen, Dogen Zenji, sagte einst: „Fragt mich nicht, wohin ich gehe, denn ich reise durch diese grenzenlose Welt, in der jeder Schritt, den ich gehe, mein Zuhause ist.“

Ich bin den neunzehn mutigen Mönchen des Huong Dao Vipassana Bhavana Zentrums und natürlich Aloka, dem Friedenshund, zutiefst dankbar für ihre heldenhafte Praxis, die sicherlich die Herzen von Menschen auf der ganzen Welt berührt. In gewisser Weise haben sie eine gewaltige Reise unternommen, neue Menschen getroffen und den Dharma mit Wort und Tat verbreitet. Und in einem anderen, tieferen Sinne haben sie ihre wahre Heimat nie verlassen – die Heimat, die sich von jedem Fleckchen Erde, das sie betreten, bis an die Enden des Universums erstreckt.

Die Magie unserer Praxis liegt darin, dass die kleinsten Gesten, die wir von ganzem Herzen darbringen, dieselbe Kraft besitzen wie heldenhafte Unternehmungen.

Das Gehen als Ausdruck tiefer Hoffnung auf politischen und sozialen Wandel hat im Buddhismus eine lange Tradition, die bis in die Zeit des Buddha Shakyamuni zurückreicht. Ich denke oft an den ersten Frauenmarsch, den unsere frühesten weiblichen Vorfahren unternahmen. Als Buddha sich zunächst weigerte, Frauen zu ordinieren, rasierten sich seine Stiefmutter Mahaprajapti und ihre Anhängerinnen die Köpfe, legten Mönchskutten an und machten sich barfuß auf den 320 Kilometer langen Weg nach Vesali. Ihr gewaltloser Widerstand und ihr hingebungsvolles Bemühen führten zur Entstehung der ersten bekannten Nonnen in der Geschichte jeglicher religiöser Tradition. Durch unser Gehen, durch unsere Praxis können wir Wunder bewirken.

Wir mögen vom Walk for Peace inspiriert sein, insbesondere angesichts zunehmender Gewalt, aber wir sind oft nicht in der Lage, unser Leben für große Taten selbstlosen Engagements zu opfern. Doch die Magie unserer Praxis liegt darin, dass die kleinsten Gesten, von ganzem Herzen dargebracht, dieselbe Kraft besitzen wie diese heldenhaften Unternehmungen. Ein Friedensspaziergang kann uns über einen ganzen Kontinent führen, aber er kann uns auch zum Nachbarn oder Freund bringen, um ihm zu sagen, dass er geliebt und willkommen ist und dass er nicht allein ist. Folgen wir dem Beispiel der neunzehn Mönche und Alokas, und möge jeder unserer Schritte in dieser grenzenlosen Welt, unserer wahren Heimat, ein Ausdruck des Friedens mit und für alle Wesen sein.

– **VIMALASARA**, author and senior teacher in the Triratna Buddhist Community

What the world needs now is an influx of peace to impede the three poisons that MLK once named as militarism, poverty, and racism. These monks, by their mere presence, answer the bodhisattva's call to liberate all beings from suffering.

– **VIMALASARA**, Autor und leitender Lehrer der Triratna-Buddhistischen Gemeinschaft

Was die Welt jetzt braucht, ist ein Zustrom von Frieden, um die drei Übel zu bekämpfen, die Martin Luther King einst als Militarismus, Armut und Rassismus bezeichnete. Diese Mönche folgen allein durch ihre Anwesenheit dem Ruf des Bodhisattva, alle Wesen vom Leiden zu befreien.

– **SUNISA MANNING**, dharma teacher, Heart Sangha

I've been following the Hung Dao monks on their Walk for Peace with interest and inspiration. The photos open my heart. How rare it is to see this kind of pilgrimage in the West. In Thailand, where I grew up, monks do an alms walk every day. They leave their temples at dawn and walk out holding their black alms bowl in front of them. What they are doing is more than a pretty picture. It is a trust fall: that their begging will give rise to our *dana*, our generosity, and that they will consequently eat. The idea of not eating in a day strikes at our most elemental safety. I speak of this alms walk a lot because it moves me, every time, to ponder a devotion to the dharma so deep and wide that I would put myself in a position to risk not eating.

We can admit that Buddhism, practiced with sincerity and diligence, is an uncomfortable commitment. It kind of sucks. It asks us to trust that the inner work we're doing will help us grow into beings of love and wisdom, bodhisattvas. This sounds exalted, and it feels exalted at times, but the work on the path is also messy and hard. Over time it has moments of being disheartening, if not downright painful. We become bored of meditation; tired of hearing the same dharma stories; and convinced that our *kleshas*, the inner defilements, are the most stubborn black stains of anyone in the dharma hall. One thing that the monks may be showing us is that we need a lot of determination to keep going on the path of dharma. They set the example.

There are 2.6 million people following the [Walk for Peace's Facebook page](#). Two of the monks were injured in a road accident. One had his leg amputated, and has returned to some of the pilgrimage in a wheelchair. The monks are accompanied by a dog, Aloka, which means light, who has his own dedicated following. The roads where the monks are to come are lined with people waiting. It looks like the Fourth of July, except people are wearing beanies and puffer coats and the parade is silent. There are so many offerings in parts of the walk that the monks can't accept all the offerings that people hold out for them.

When I see these humble monks in their burnt orange robes walking for peace, greeted by everyday Americans on the roadside giving drinks, flowers, falling to their knees to pray, it makes me cry.

The Walk for Peace is happening now. In the season of winter. As the government kidnaps and kills its own citizens. These simple monks are walking a long way to ask our president to designate a national holiday for peace.

I hope this gets our attention. I hope it gets through the noise. American democracy is not in crisis; it is breaking in real time. Our government is kidnapping children off the street and killing people who are filming them on their phones. What should we do? March—fight—protect—flee—hide—pray—cry. I'm hearing all of it.

This walk is just a symbol, but we're learning how much power a symbol holds. America was never a perfect democracy. The light (*aloka*) shone by how much we tried, by the way we renewed our imperfect commitment to shelter the tired and take in the weak (also known as refugees), inspired an example across the world of what we could be. By "we," I mean humanity; everyone alive in this tremendous human body who gets the chance to choose what they will do each day. Animals cannot choose. Humans alone think and have an observing ego that can decide on different intentions and act in new, more conscious ways. Our decisions matter. They can come from a symbol and an ideal. We humans decided after tremendous war that we should make pacts of peace, and worked to negotiate nonproliferation treaties; that we should promise to aid our neighbors, and in so doing, deter armed conflict. All of that is in danger of being smashed now.

Has anyone reread "The New Colossus" lately? It was penned by Emma Lazarus in the 19th century, not a banner year for women's rights. Lazarus helped settle refugees fleeing pogroms in the US. Her words are carved at the base of the Statue of Liberty:

Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glow world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
"Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she
With silent lips. "Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!"

Much of the poem resonates now. Despite the opening negation, America seems to have reverted to the Colossus of Rhodes, the brazen giant dipped in gold ("Greek fame") whose limbs come to dominate. It's jarring to see "twin cities" name-checked in a poem penned so long ago. Lazarus meant different twins, but our hearts go to Minneapolis–St. Paul. Lightning imprisoned in a flame recalls the *vajra*, the diamond thunderbolt that is the symbol of the Vajrayana, the dharma made for this time. I notice that Lady Liberty grimaces. She's not smiling as she welcomes "the homeless," "the huddled masses yearning to breathe." This work is not easy. It is deeply uncomfortable.

A lot of the poem sounds in fact like the bodhisattva vow, where we promise to be a bridge, a boat, a beacon (*aloka*) in the night. I believe that is the choice in front of us: if we will take the examples before us of conquering and domination, or if we will see the quiet dignity; the deep resolve; the

fortitude of this group of monks, who are practitioners just like us—and let it ignite a fire for us to turn toward wisdom and compassion.

It is going to take a lot of determination for us to decide to put our commitment to the dharma over TV, social media, vacation, shopping. We live longer and mostly in better health than ever before, but samsara's dance these days seems to be the most beguiling mental addiction that we have ever seen. We're holding a casino in our pockets, a gumball machine in our phones.

If you are watching what's happening in this beloved country and wonder what you can do—please. Let the monks inspire you. Let their walk put you into *kshanti*, tolerance of samsara, and *virya*, joyful effort, to walk the path like you have never walked it before.

– **SUNISA MANNING**, Dharma-Lehrerin, Heart Sangha

Ich verfolge den Friedensweg der Hung-Dao-Mönche mit großem Interesse und Inspiration. Die Fotos berühren mich tief. Wie selten sieht man doch im Westen solche Pilgerreisen! In Thailand, wo ich aufgewachsen bin, gehen die Mönche jeden Tag Almosen sammeln. Sie verlassen ihre Tempel im Morgengrauen und tragen ihre schwarze Almosenschale vor sich her. Was sie tun, ist mehr als nur ein schönes Bild. Es ist ein Vertrauensbeweis: dass ihr Betteln unsere Dana, unsere Großzügigkeit, erweckt und dass sie dadurch essen können. Die Vorstellung, einen Tag lang nichts zu essen, rüttelt an unserem tiefsten Sicherheitsgefühl. Ich spreche oft von diesem Almosenweg, weil er mich jedes Mal aufs Neue bewegt, über eine so tiefe und umfassende Hingabe zum Dharma nachzudenken, dass ich mich in die Lage begeben würde, das Risiko einzugehen, nichts zu essen. Wir können zugeben, dass der Buddhismus, aufrichtig und fleißig praktiziert, eine unbequeme Verpflichtung ist. Er ist irgendwie anstrengend. Es fordert uns auf, darauf zu vertrauen, dass unsere innere Arbeit uns helfen wird, zu Wesen der Liebe und Weisheit, zu Bodhisattvas, heranzuwachsen. Das klingt erhaben, und manchmal fühlt es sich auch so an, doch der Weg ist auch mühsam und anstrengend. Mit der Zeit gibt es Momente der Entmutigung, wenn nicht gar des Schmerzes. Wir langweilen uns bei der Meditation, sind es leid, immer wieder dieselben Dharma-Geschichten zu hören, und sind überzeugt, dass unsere Kleshas, die inneren Verunreinigungen, die hartnäckigsten Makel in der Dharma-Halle sind. Die Mönche zeigen uns vielleicht, dass wir viel Entschlossenheit brauchen, um auf dem Pfad des Dharma weiterzugehen. Sie leben es vor. 2,6 Millionen Menschen folgen der Facebook-Seite des Friedensmarsches. Zwei der Mönche wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt. Einem musste ein Bein amputiert werden; er ist im Rollstuhl zu einem Teil der Pilgerreise zurückgekehrt. Die Mönche werden von einem Hund namens Aloka begleitet, was Licht bedeutet und eine treue Anhängerschaft hat. Die Straßen, auf denen die Mönche ihren Weg gehen, sind von wartenden Menschen gesäumt. Es sieht aus wie am 4. Juli, nur dass die Menschen Mützen und Daunenjacken tragen und der Marsch still ist. Entlang der Strecke werden so viele Gaben verteilt, dass die Mönche sie gar nicht alle annehmen können.

Wenn ich diese demütigen Mönche in ihren orangefarbenen Kutten sehe, die für den Frieden marschieren und von ganz normalen Amerikanern am Straßenrand mit Getränken und Blumen begrüßt werden, die zum Gebet auf die Knie fallen, dann muss ich weinen. Der Friedensmarsch findet jetzt statt. Mitten im Winter. Während die Regierung ihre eigenen Bürger entführt und tötet. Diese einfachen Mönche gehen einen langen Weg, um unseren Präsidenten zu bitten, einen nationalen Feiertag für den Frieden auszurufen.

Ich hoffe, das erregt unsere Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es dringt durch den Lärm der Öffentlichkeit. Die amerikanische Demokratie befindet sich nicht in einer Krise; sie zerbricht in Echtzeit. Unsere Regierung entführt Kinder von der Straße und tötet Menschen, die sie mit ihren Handys filmen. Was

sollen wir tun? Marschieren – kämpfen – schützen – fliehen – verstecken – beten – weinen. Ich höre all das.

Dieser Marsch ist nur ein Symbol, aber wir lernen, wie viel Macht ein Symbol besitzt. Amerika war nie eine perfekte Demokratie. Das Licht (aloka) leuchtete, weil wir uns so sehr bemühten, weil wir unser unvollkommenes Versprechen erneuerten, den Müden Schutz zu bieten und die Schwachen (auch bekannt als Flüchtlinge) aufzunehmen. Es inspirierte die ganze Welt und zeigte, was wir sein könnten. Mit „wir“ meine ich die Menschheit; jeden Menschen in diesem gewaltigen menschlichen Körper, der die Chance hat, jeden Tag selbst zu entscheiden, was er tut. Tiere können nicht wählen. Nur der Mensch denkt und besitzt ein beobachtendes Ich, das unterschiedliche Absichten fassen und bewusster handeln kann. Unsere Entscheidungen zählen. Sie können von einem Symbol und einem Ideal ausgehen. Wir Menschen beschlossen nach einem verheerenden Krieg, Friedensverträge zu schließen und Nichtverbreitungsabkommen auszuhandeln; unseren Nachbarn Hilfe zu versprechen und so bewaffnete Konflikte zu verhindern. All das ist nun in Gefahr, zerstört zu werden.

Hat jemand in letzter Zeit „Der Neue Koloss“ wieder gelesen? Es wurde von Emma Lazarus im 19. Jahrhundert verfasst, keiner Glanzzeit für Frauenrechte. Lazarus half Flüchtlingen, die vor Pogromen flohen, in den USA eine neue Heimat zu bieten. Ihre Worte sind in den Sockel der Freiheitsstatue eingraviert.

Nicht wie der eiserne Riese aus griechischer Sage, mit Eroberungsgliedern von Land zu Land; hier an unseren vom Meer umspülten, sonnenuntergangsroten Toren soll eine mächtige Frau mit einer Fackel stehen, deren Flamme der gefangene Blitz ist, und ihr Name Mutter der Verbannten. Von ihrer Leuchthand strahlt weltweite Willkommensgrüße; ihre milden Augen beherrschen den luftüberbrückten Hafen, den Zwillingstädte umrahmen. „Behaltet, ihr alten Länder, eure sagenumwobene Pracht!“, ruft sie mit stummen Lippen. „Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure zusammengedrängten Massen, die sich nach Freiheit sehnen, den elenden Abschaum eurer übervölkerten Küste. Schickt mir diese, die Heimatlosen, die vom Sturm Gepeitschten, ich hebe meine Lampe neben der goldenen Pforte!“

Vieles von dem Gedicht hallt heute nach. Trotz der anfänglichen Verneinung scheint Amerika zum Koloss von Rhodos zurückgekehrt zu sein, dem ehernen Riesen, in Gold getaucht („griechischer Ruhm“), dessen Glieder die Oberhand gewinnen. Es wirkt befremdlich, in einem so alten Gedicht die „Zwillingstädte“ erwähnt zu sehen. Lazarus meinte andere Zwillinge, doch unsere Herzen sind bei Minneapolis-St. Paul. Der in einer Flamme gefangene Blitz erinnert an den Vajra, den diamantenen Donnerkeil, das Symbol des Vajrayana, des für diese Zeit geschaffenen Dharma. Mir fällt auf, dass Lady Liberty eine Grimasse schneidet. Sie lächelt nicht, während sie „die Obdachlosen“, „die zusammengedrängten Massen, die nach Luft schnappen“, willkommen heißt. Diese Arbeit ist nicht leicht. Sie ist zutiefst unbehaglich.

Vieles in dem Gedicht klingt tatsächlich wie das Bodhisattva-Gelübde, in dem wir versprechen, eine Brücke, ein Boot, ein Leuchfeuer (Aloka) in der Nacht zu sein. Ich glaube, das ist die Wahl, vor der wir stehen: ob wir uns an den Beispielen von Eroberung und Herrschaft orientieren oder ob wir die stille Würde, die tiefe Entschlossenheit erkennen. Lasst uns die Standhaftigkeit dieser Mönche, die wie wir praktizieren, bewundern und uns dadurch zu Weisheit und Mitgefühl hinreißen. Es wird viel Entschlossenheit erfordern, unser Engagement für den Dharma über Fernsehen, soziale Medien, Urlaub und Shopping zu stellen. Wir leben länger und meist gesünder als je zuvor, doch der Kreislauf des Samsara scheint heutzutage die verführerischste geistige Sucht zu sein, die wir je erlebt haben. Wir tragen ein Casino in der Tasche, einen Kaugummiautomaten im Handy. Wenn ihr die Ereignisse in diesem geliebten Land verfolgt und euch fragt, was ihr tun könnt – bitte. Lasst euch von den Mönchen inspirieren. Lasst euch von ihrem Weg zu Kshanti, der Akzeptanz des Samsara, und Virya, der freudigen Anstrengung, führen, um den Pfad so zu beschreiten, wie ihr ihn

noch nie zuvor gegangen seid.

– **KIM ALLEN**, Western Insight teacher

Although I have only been able to watch their journey from afar, I know that their embodiment of beautiful qualities such as compassion, mindfulness, and peace deeply touches people who have had the opportunity to meet them. Here are two vignettes.

A student who participates in my sutta study group was moved to tears by the kindness exuded by these monks. She noted that everyone in their presence was spontaneously placing their hands in *anjali*, including the police officers decked out in guns and bulletproof vests. She noted the stark contrast between their effect on people and the effect of ICE agents who have been active recently.

The sutta we were studying that day was about a meditator learning to “abandon the hindrances” — to release certain mind-states that weaken wisdom. The discourse talked in terms of what qualities are naturally revealed when a certain harmful mind-state falls away. For instance, when ill will is let go, the meditator “abides compassionate for the welfare of all living beings.” Perhaps when ICE is not present, compassionate monks become visible.

A second vignette was a news clip shared from a fellow dharma teacher. The story was broadcast on a local TV station, where one reporter, along with his partner and toddler, had gone to see the monks. He was telling his colleagues about his experience. Due to the crowds, they had to walk for a mile to reach the monks. One was giving a dharma talk, and although the reporter could not see him, he had clearly absorbed the main message: We can stay grounded fully in the present moment, not allowing the mind to be distracted or to wander on long thought trails. Being simply present in this way is one means to a more peaceful life.

Watching this ordinary person describe his (first?) experience of a dharma talk, I was struck by how it had brought his mind into clarity. Life with a full-time job, a partner, and a toddler is surely busy, and yet he immediately saw the benefit of mindfulness and waxed quite eloquent while conveying the monk’s message to his TV station colleagues.

What benefits might come while people are temporarily aligned with what is beautiful,
compassionate, wise, and peaceful?

In both these cases, we see how the demeanor and straightforward words from the monks can touch the heart of anyone open to them, whether Buddhist or not, practitioner or not. I imagine their walk as like a magnet being dragged from Texas to Washington, D.C., aligning the random iron filings of people’s lives along the way. Although that alignment will eventually relax after the magnet passes through, it will not do so immediately. What benefits might come while people are temporarily aligned with what is beautiful, compassionate, wise, and peaceful?

It is inspiring to know that we have a practice through which these qualities are strengthened in our own heart and can affect others too.

– **KIM ALLEN**, Lehrerin für Western Insight

Obwohl ich ihren Weg nur aus der Ferne verfolgen konnte, weiß ich, dass ihre Verkörperung von wunderbaren Eigenschaften wie Mitgefühl, Achtsamkeit und Frieden die Menschen, die ihnen begegnet sind, tief berührt. Hier sind zwei Beispiele.

Eine Schülerin meiner Sutta-Studiengruppe war zu Tränen gerührt von der Güte dieser Mönche. Sie bemerkte, dass alle Anwesenden spontan die Hände zum Anjali-Gebet legten, sogar die Polizisten in ihren Waffen und kugelsicheren Westen. Sie hob den starken Kontrast zwischen ihrer Wirkung auf die Menschen und der Wirkung der in letzter Zeit aktiven ICE-Beamten hervor.

Die Sutta, die wir an diesem Tag studierten, handelte von einem Meditierenden, der lernt, „die Hindernisse loszulassen“ – bestimmte Geisteszustände aufzulösen, die die Weisheit schwächen. Der Vortrag sprach darüber, welche Eigenschaften sich auf natürliche Weise offenbaren, wenn ein bestimmter schädlicher Geisteszustand verschwindet. Wenn beispielsweise der Groll losgelassen wird, „verweilt der Meditierende mitfühlend beim Wohl aller Lebewesen“. Vielleicht werden mitfühlende Mönche sichtbar, wenn die Polizei nicht anwesend ist.

Eine zweite Anekdote war ein Nachrichtenausschnitt, den mir ein Dharma-Lehrer-Kollege mitteilte. Der Bericht wurde auf einem lokalen Fernsehsender ausgestrahlt. Ein Reporter war mit seiner Partnerin und seinem Kleinkind zu den Mönchen gefahren. Er erzählte seinen Kollegen von seinen Erlebnissen. Wegen des großen Andrangs mussten sie anderthalb Kilometer laufen, um die Mönche zu erreichen. Einer der Mönche hielt gerade einen Dharma-Vortrag, und obwohl der Reporter ihn nicht sehen konnte, hatte er die Kernbotschaft deutlich verinnerlicht: Wir können ganz im gegenwärtigen Moment verwurzelt bleiben und uns nicht ablenken lassen oder in lange Gedankengänge versinken lassen. Einfach präsent zu sein, ist ein Weg zu einem friedvolleren Leben. Als ich diesen einfachen Mann über seine (erste?) Erfahrung mit einem Dharma-Vortrag sprechen hörte, war ich beeindruckt, wie sehr er ihm Klarheit verschafft hatte. Das Leben mit Vollzeitjob, Partner und Kleinkind ist sicherlich anstrengend, und dennoch erkannte er sofort den Nutzen von Achtsamkeit und sprach mit großer Eloquenz darüber, als er seinen Kollegen beim Fernsehsender die Botschaft des Mönchs vermittelte.

Welche Vorteile könnten sich ergeben, wenn Menschen sich vorübergehend dem Schönen, Mitfühlenden, Weisen und Friedvollen zuwenden?

In beiden Fällen sehen wir, wie die Ausstrahlung und die direkten Worte der Mönche das Herz jedes Menschen berühren können, der ihnen offen gegenübersteht, ob Buddhist oder nicht, ob praktizierend oder nicht. Ich stelle mir ihren Weg wie einen Magneten vor, der von Texas nach Washington, D.C. gezogen wird und dabei die zufälligen Spuren im Leben der Menschen zusammenführt. Obwohl sich diese Verbindung nach dem Durchzug des Magneten schließlich wieder löst, geschieht dies nicht sofort. Welche Vorteile könnten sich ergeben, wenn Menschen sich vorübergehend dem Schönen, Mitfühlenden, Weisen und Friedvollen zuwenden?

Es ist inspirierend zu wissen, dass wir eine Praxis haben, durch die diese Qualitäten in unserem eigenen Herzen gestärkt werden und auch andere beeinflussen können.

– **AN TRAN**, author

It has been an incredible experience witnessing the public reaction to the Buddhist monks walking for peace through the southern United States. At a time when we have been made to bear witness to livestreamed carnage first abroad and now at home, this peace pilgrimage is resonating with the American public, whether or not they be Buddhist, bringing the nation together across political, religious, and ethnic barriers in a joy and levity that has been deeply and sorely needed. Over and over again in news coverage of the monks, both gathered onlookers and reporters alike have said that their sense of hope in the future has been renewed, that the mere sight of the monks had led some of them to tears. For Buddhists especially, this has been an incredible opportunity for us to

abide in sympathetic joy for those moved by the pilgrims and to rejoice in the incredible merit made by the monks and the temples hosting them along their path, who share the blissful medicine of the *buddhadharma* at each location in which the venerable ones stop to rest.

Amidst all this, I want to take a moment to reflect on the history and lineage of how this tradition of walking for peace arrived here in America, to ground ourselves in the richness of a modern tradition that took an eccentric transnational path.

Bhikkhu Pannakara and the eighteen other monks are transmitting a transnational Theravadin tradition that first originates in 1992 when a revered monk in the Khmer tradition of Theravada known as [Venerable Maha Ghosananda](#) led the first *dhammayietra*, or “pilgrimage for peace.” Hundreds of monks, nuns, and lay Buddhists gathered to escort on foot a number of refugees from the camps in Thailand back to their home villages in Cambodia, trekking through 125 miles of land that was still invisibly pockmarked with land mines from the Khmer Rouge’s regime. As news of the pilgrimage spread, the number of pilgrims—Buddhist and otherwise—joining the group grew exponentially, and caught the attention of the international news media. In the following years, the *dhammayietra* became an annual tradition for Theravadin Buddhists in Cambodia, walking a new path that began again in Thailand and this time crossed through all of Cambodia into Vietnam. Like the early sangha of the Buddha’s direct disciples, the pilgrims paused at various villages and cities, temples and monasteries, to share dhamma teachings on nonviolence, freedom from suffering, and the preciousness of human life to the communities they passed through.

The temples and monasteries in Vietnam receiving these pilgrims at the end of their long journeys were, especially in the first few years, mostly Theravadin temples in the Cambodian tradition as well. Khmer territory had been slowly annexed into modern-day southern Vietnam beginning in the 15th century, with the modern borders mostly taking form by the 18th century. For much of this time, Buddhist culture in the south of Vietnam was bifurcated: The Kinh people, Vietnam’s largest ethnic population, continued to practice the Mahayana tradition; meanwhile, Theravada remained mostly confined to the Khmer minority.

This changed in 1940 when a monk named Venerable Ho-Tong arrived in Saigon from Phnom Penh, opening Buu-Quang Temple in the Go Dua district, a Theravada temple teaching in the Vietnamese language for an ethnically Vietnamese audience. Ven. Ho-Tong was ethnically Kinh himself, born in the south of Vietnam with the name Le Van Giang, and trained as a veterinarian. He went to Phnom Penh under assignment for the French colonial government, where a near-obsessive interest in Buddhism took hold of him. He first explored the Mahayana tradition in Vietnamese, but this did not satisfy his spiritual yearning. Curiosity led him to French books on Theravada Buddhism, which astounded him with the simplicity and directness of how the Buddha’s teachings were presented—a stark contrast to the complex Mahayana philosophy he was reading in his native language. And so he began to study and practice with Cambodian monks at Unalom Temple, eventually ordaining with them. When Ven. Ho-Tong returned to Vietnam, he returned with a small cadre of other Vietnamese monks that had been trained in Cambodian Theravada, and they began teaching the Theravada tradition in the Vietnamese language, as well as translating the Pali canon into it. Ven. Ho-Tong would go on to be recognized as the first Sangharaja of the Vietnamese Theravada Buddhist Sangha, responsible for establishing the first ethnically Vietnamese Theravadin community in the country. And so, when the *dhammayietra* processions arrived at temples on the Vietnamese border at the end of their marches, many of these Khmer temples were populated and run by Vietnamese monastics and belonged to the network of Vietnamese Theravada monasteries and temples established by Ven. Ho-Tong and his disciples. Now, over thirty years on from the first *dhammayietra*, even Vietnamese temples affiliated with the Mahayana participate in the tradition.

The nineteen monks from Huong Dao Pagoda trekking across the southern United States belong to the school of Viet-Khmer Theravada tradition transmitted by Ven. Ho-Tong—the abbot of their temple, Ven. Bhikkhu Ratanaguna, is the last direct disciple of Ven. Ho-Tong. As our hearts resonate in sympathetic joy with all who have been moved by this historic first dhammayietra in the US, we should remain reverently mindful of the noble history we are inheriting. I think the very reason this is so resonant with Americans is that there is some inexplicable knowing that the story of the Walk for Peace reflects the story of America itself—that it is a story of migration, of multicultural union, and of traditions coming into new lands, being adapted and practiced in translation. And this is the story of America we have all needed reminding of in this moment.

– AN TRAN, Autor

Es war ein unglaubliches Erlebnis, die Reaktionen der Öffentlichkeit auf den Friedensmarsch der buddhistischen Mönche durch den Süden der USA mitzuerleben. In einer Zeit, in der wir Zeugen von live übertragenen Gräueltaten wurden – erst im Ausland, dann auch im eigenen Land –, findet diese Friedenspilgerfahrt großen Anklang bei der amerikanischen Bevölkerung, unabhängig von ihrer buddhistischen Überzeugung. Sie vereint die Nation über politische, religiöse und ethnische Grenzen hinweg und schenkt ihr eine Freude und Leichtigkeit, die so dringend benötigt wurde. Immer wieder berichten sowohl Schaulustige als auch Journalisten in den Medien über die Mönche, dass ihre Hoffnung für die Zukunft neu entfacht wurde und dass allein der Anblick der Mönche manche zu Tränen gerührt habe. Gerade für Buddhisten war dies eine unglaubliche Gelegenheit, uns mit den Pilgern zu freuen und die Verdienste der Mönche und der Tempel zu würdigen, die sie auf ihrem Weg empfangen und an jedem Rastplatz die heilende Kraft des Buddhismus weitergeben.

Inmitten all dessen möchte ich einen Moment innehalten, um über die Geschichte und die Tradition des Friedenswandels nachzudenken, die nach Amerika gelangte, und um uns in der Fülle dieser modernen Tradition zu verankern, die einen ungewöhnlichen transnationalen Weg beschritten hat. Bhikkhu Pannakara und die achtzehn anderen Mönche vermitteln eine transnationale Theravada-Tradition, die ihren Ursprung im Jahr 1992 hat, als ein verehrter Mönch der Khmer-Theravada-Tradition, der Ehrwürdige Maha Ghosananda, die erste Dhammayietra, die „Pilgerreise für den Frieden“, anführte. Hunderte Mönche, Nonnen und buddhistische Laien versammelten sich, um eine Gruppe von Flüchtlingen aus den Lagern in Thailand zu Fuß in ihre Heimatdörfer in Kambodscha zurückzubegleiten. Der Weg führte sie durch ein 200 Kilometer langes Gebiet, das noch immer unsichtbar von Landminen des Regimes der Roten Khmer übersät war. Als sich die Nachricht von der Pilgerfahrt verbreitete, wuchs die Zahl der Pilger – Buddhisten wie Nicht-Buddhisten –, die sich der Gruppe anschlossen, exponentiell an und erregte die Aufmerksamkeit der internationalen Medien. In den folgenden Jahren wurde die Dhammayietra zu einer jährlichen Tradition für Theravada-Buddhisten in Kambodscha. Sie beschritten einen neuen Weg, der erneut in Thailand begann und diesmal ganz Kambodscha bis nach Vietnam durchquerte. Wie die frühe Sangha der direkten Schüler Buddhas machten die Pilger in verschiedenen Dörfern und Städten, Tempeln und Klöstern Halt, um den Gemeinschaften, durch die sie zogen, die Dhamma-Lehren über Gewaltlosigkeit, Befreiung vom Leiden und die Kostbarkeit des menschlichen Lebens zu vermitteln.

Die Tempel und Klöster in Vietnam, die diese Pilger am Ende ihrer langen Reisen empfangen, waren, insbesondere in den ersten Jahren, überwiegend Theravada-Tempel in kambodschanischer Tradition. Khmer-Gebiet war ab dem 15. Jahrhundert schrittweise in das heutige Südvietsnam eingemeindet worden, wobei sich die heutigen Grenzen größtenteils im 18. Jahrhundert herausbildeten. Über weite Strecken dieser Zeit war die buddhistische Kultur im Süden Vietnams

gespalten: Die Kinh, die größte ethnische Gruppe Vietnams, praktizierten weiterhin den Mahayana-Buddhismus, während der Theravada-Buddhismus größtenteils auf die Khmer-Minderheit beschränkt blieb.

Dies änderte sich 1940, als der Mönch Ho-Tong aus Phnom Penh nach Saigon kam und im Bezirk Go Dua den Buu-Quang-Tempel eröffnete, einen Theravada-Tempel, in dem auf Vietnamesisch für ein vietnamesisches Publikum gelehrt wurde. Ho-Tong selbst war Kinh, geboren im Süden Vietnams unter dem Namen Le Van Giang und ausgebildeter Tierarzt. Er ging im Auftrag der französischen Kolonialregierung nach Phnom Penh, wo ihn ein fast obsessives Interesse am Buddhismus ergriff. Zunächst erforschte er die Mahayana-Tradition auf Vietnamesisch, doch diese stillte seine spirituelle Sehnsucht nicht. Seine Neugier führte ihn zu französischen Büchern über den Theravada-Buddhismus, deren Einfachheit und Direktheit ihn durch die Darstellung der Lehren Buddhas erstaunten – ein starker Kontrast zur komplexen Mahayana-Philosophie, die er in seiner Muttersprache las. So begann er, mit kambodschanischen Mönchen im Unalom-Tempel zu studieren und zu praktizieren und wurde schließlich von ihnen ordiniert. Ho-Tong kehrte nach Vietnam zurück, zusammen mit einer kleinen Gruppe anderer vietnamesischer Mönche, die in kambodschanischem Theravada ausgebildet worden waren. Sie begannen, die Theravada-Tradition in vietnamesischer Sprache zu lehren und den Pali-Kanon ins Vietnamesische zu übersetzen. Ho-Tong wurde später als erster Sangharaja der vietnamesischen Theravada-Sangha anerkannt und gründete die erste ethnisch vietnamesische Theravada-Gemeinde des Landes. Als die Dhammayietra-Prozessionen am Ende ihrer Märsche die Tempel an der vietnamesischen Grenze erreichten, waren viele dieser Khmer-Tempel von vietnamesischen Mönchen und Nonnen bewohnt und geleitet und gehörten zu dem Netzwerk vietnamesischer Theravada-Klöster und -Tempel, das von Ho-Tong und seinen Schülern gegründet worden war. Heute, über dreißig Jahre nach der ersten Dhammayietra, nehmen sogar vietnamesische Tempel, die dem Mahayana angehören, an dieser Tradition teil.

Die neunzehn Mönche der Huong Dao Pagode, die durch den Süden der Vereinigten Staaten wandern, gehören der Schule der Viet-Khmer-Theravada-Tradition an, die von Ehrwürden Ho-Tong überliefert wurde – der Abt ihres Tempels, Ehrwürden Bhikkhu Ratanaguna, ist der letzte direkte Schüler von Ehrwürden Ho-Tong. Während wir uns in tiefer Freude mit all jenen teilen, die von diesem historischen ersten Dhammayietra in den USA berührt wurden, sollten wir uns der ehrwürdigen Geschichte, die wir erben, stets bewusst sein. Ich glaube, der Grund, warum dies bei den Amerikanern so großen Anklang findet, liegt in dem tiefen Bewusstsein, dass die Geschichte des Friedensmarsches die Geschichte Amerikas selbst widerspiegelt – eine Geschichte der Migration, der multikulturellen Vereinigung und der Traditionen, die in neue Länder kommen, angepasst und in Übersetzung praktiziert werden. Und genau an diese Geschichte Amerikas mussten wir uns in diesem Moment alle erinnern.

– **TENKU RUFF**, Osho, Beacon Zen Temple

The practice of pilgrimage, an integral form of Buddhist practice, has yet to develop here in the US, so I have been following the Walk for Peace with deep interest and gratitude. I grew up in the South. When I recall Southern country roads, I think of long stretches of quiet, of rural drivers unused to walkers, and of territorial outside dogs. I wonder how the monks meet these dogs, how they negotiate close calls with pickup trucks, and what they eat. Most of all, though, I'm curious about the people waiting along the road to greet them. What brings them out into the cold? What are they looking for? Who do they expect to find?

I asked a Southern friend why she thinks people in the South are so taken with the monks. She replied, in a series of texts:

We need more of their energy.
We need healing
And forgiveness
And our children to know love.
We are looking for Christ and they are the closest example.

Everything is happening so fast that it's hard to know where to start other than to follow the monks.

This is the power of pilgrimage. Whatever intention we have when we set out on pilgrimage shifts and opens into a deeper meaning as we walk. Pilgrimage is an alchemy forged by each encounter along the way—each hardship, each act of kindness, each meeting of hearts. The meaning of pilgrimage is in the doing of it.

Though I've undertaken many Buddhist pilgrimages, the one closest to my heart took place in Japan in 2012. The 88-Temple Pilgrimage in Shikoku, or the Henro, takes forty-five days of continuous walking, through villages, cities, and forests, over steep mountains, and along the seaside. When I look back now, I remember little about how much my feet hurt, my concerns about where I would sleep, and the typhoon I slogged through. What I remember is the people.

Why did I go? The 2011 earthquake and tsunami left around 20,000 people dead in the area near my home temple. The woman who donated the large Kannon Bodhisattva (the bodhisattva of compassion) statue in our main hall was washed away in the tsunami. As soon as I could, I went to the coast of Iwate Prefecture to help. I envisioned myself wrapped in a hazmat suit cleaning debris, but that was not what the people needed from me. They asked me to offer incense, to listen to their stories over tea, and to chant for lost family members. They needed witness to their grief.

The next year, I walked the Shikoku pilgrimage in honor of the people who died in the tsunami, as well as the people who had died on the hospital oncology ward where I worked as a professional chaplain. I walked for the immeasurable grief I had witnessed and experienced in just one short year.

On my first day, I met a man watching his family disintegrate. Later, I met an elderly couple whose son couldn't leave his room. I walked with a young monk dying of brain cancer, a fearful woman married to an abusive man, and a young Chinese man trying to find an alternative to a materialistic future. Just as we see in the Walk for Peace, people made offerings along the way—food, tea, small items, foot tape, a hot bowl of noodles, lodging. People cried. People thanked me. People took photos. Some made their offerings quickly, then rushed off to their busy day. One mother kept pace with me for hours, telling her story as we walked through rice fields in the rain.

This is the alchemy I see happening between the Walk for Peace monks and those of us following them. We see children practicing generosity and we feel more generous. Adults cry and our hearts open. Seeing people travel for hours to meet the monks gives us renewed purpose. Pilgrimage transmutes our broken hearts. Loving-kindness grows and spreads in the world around us. In this way, we have all joined the monks in making each day our peaceful day.

– **TENKU RUFF**, Osho, Beacon Zen Temple

Die Pilgerfahrt, ein wesentlicher Bestandteil buddhistischer Praxis, ist hier in den USA noch nicht weit verbreitet. Deshalb verfolge ich den „Walk for Peace“ mit großem Interesse und Dankbarkeit. Ich bin im Süden aufgewachsen. Wenn ich an die Landstraßen im Süden denke, sehe ich endlose Stille vor mir, Autofahrer, die Wanderer nicht gewohnt sind, und territoriale Hunde, die frei herumlaufen. Ich frage mich, wie die Mönche mit diesen Hunden umgehen, wie sie brenzlige

Situationen mit Pick-ups meistern und was sie essen. Vor allem aber bin ich neugierig auf die Menschen, die am Straßenrand warten, um sie zu begrüßen. Was treibt sie in die Kälte? Wonach suchen sie? Wen erwarten sie anzutreffen?

Ich fragte eine Freundin aus dem Süden, warum die Menschen dort so fasziniert von den Mönchen sind. Sie antwortete in mehreren Nachrichten:

Wir brauchen mehr von ihrer Energie. Wir brauchen Heilung und Vergebung. Und unsere Kinder sollen Liebe erfahren. Wir suchen Christus, und sie sind das beste Vorbild.

Alles geht so schnell, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll, außer den Mönchen zu folgen.

Das ist die Kraft der Pilgerreise. Unsere Absichten bei der Abreise verändern sich und gewinnen während des Weges an Bedeutung. Pilgern ist eine Alchemie, die durch jede Begegnung auf dem Weg entsteht – jede Anstrengung, jede gute Tat, jede Begegnung der Herzen. Der Sinn der Pilgerreise liegt im Tun selbst.

Obwohl ich schon viele buddhistische Pilgerreisen unternommen habe, ist mir diejenige, die 2012 in Japan stattfand, am meisten ans Herz gewachsen. Die 88-Tempel-Pilgerreise auf Shikoku, auch Henro genannt, dauert 45 Tage und führt durch Dörfer, Städte und Wälder, über steile Berge und entlang der Küste. Wenn ich jetzt zurückblicke, erinnere ich mich kaum noch daran, wie sehr mir die Füße schmerzten, wie sehr ich mir Sorgen um meine Unterkunft machte und wie sehr ich mich durch den Taifun quälte. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind die Menschen.

Warum bin ich hingegangen? Das Erdbeben und der Tsunami von 2011 forderten in der Gegend um meinen Heimattempel rund 20.000 Todesopfer. Die Frau, die die große Kannon-Bodhisattva-Statue (die Bodhisattva des Mitgeföhls) für unsere Haupthalle gestiftet hatte, wurde vom Tsunami fortgerissen. Sobald es mir möglich war, reiste ich an die Küste der Präfektur Iwate, um zu helfen. Ich stellte mir vor, wie ich in einem Schutzanzug Trümmer beseitigte, aber das war nicht, was die Menschen von mir brauchten. Sie baten mich, Weihrauch zu opfern, ihren Geschichten bei einer Tasse Tee zuzuhören und für ihre verstorbenen Angehörigen zu singen. Sie brauchten jemanden, der ihre Trauer teilte.

Im darauffolgenden Jahr pilgerte ich auf dem Shikoku-Weg zu Ehren der Tsunami-Opfer und derer, die auf der Onkologie-Station des Krankenhauses, in dem ich als Seelsorger tätig war, gestorben waren. Ich pilgerte, um die unermessliche Trauer zu verarbeiten, die ich in nur einem Jahr miterlebt und erfahren hatte.

An meinem ersten Tag begegnete ich einem Mann, dessen Familie zerbrach. Später traf ich ein älteres Ehepaar, dessen Sohn sein Zimmer nicht verlassen konnte. Ich ging mit einem jungen Mönch, der an Hirntumor starb, einer verängstigten Frau, die mit einem gewalttätigen Mann verheiratet war, und einem jungen Chinesen, der nach einer Alternative zu einer materialistischen Zukunft suchte. Wie wir es auch beim Friedensmarsch sehen, brachten die Menschen unterwegs Gaben dar – Essen, Tee, Kleinigkeiten, Pflaster, eine heiße Schüssel Nudeln, Unterkunft. Menschen weinten. Menschen dankten mir. Menschen machten Fotos. Manche brachten ihre Gaben schnell dar und eilten dann in ihren geschäftigen Alltag. Eine Mutter hielt stundenlang mit mir Schritt und erzählte ihre Geschichte, während wir durch die Reisfelder im Regen gingen.

Das ist die Alchemie, die ich zwischen den Mönchen des Friedensmarsches und uns, die wir ihnen folgen, beobachte. Wir sehen Kinder, die Großzügigkeit üben, und wir fühlen uns großzügiger. Erwachsene weinen, und unsere Herzen öffnen sich. Zu sehen, wie Menschen stundenlang reisen, um die Mönche zu treffen, gibt uns neue Kraft. Die Pilgerreise heilt unsere gebrochenen Herzen. Liebevoller Güte wächst und breitet sich in der Welt um uns herum aus. So haben wir uns alle den

Mönchen angeschlossen und jeden Tag zu einem friedvollen Tag gemacht.

– **BRADLEY DONALDSON**, teacher and former monastic

When I learned of the Walk for Peace, the first thought that crossed my mind was *sadhu, sadhu, sadhu*—Well done! Well done! Well done! The kinds of headlines that dominate the news are rarely cheerful, and these days conflict seems never-ending. So it was refreshing and heartwarming to learn of these monks' efforts to spread a message of peace.

The Walk for Peace project is rooted in the sort of walks Buddhist monastics have been doing since the beginning of the religion. In the very early texts, we hear of Buddhist alms-mendicants going to and from villages on foot, engaging with royalty and commoners alike, to share teachings and their way of life. The Walk for Peace aims to raise awareness of mindfulness, and there's no doubt the monks—with their patchwork ochre robes and metal bowls—embody the ancient archetype of the wandering monastic.

Of course, the pilgrimage has not been entirely glamorous. Now, as it was back then, hikes are arduous and unpredictable. The clothing and supplies the men carry weigh dozens of pounds, and they cover twenty to eighty miles per day, all while exposed to the elements. A number of them have required medical attention along the way, and in November, one monk was even struck by a vehicle, causing doctors to amputate one of his legs to save his life. Still, the group perseveres.

In part because of their dedication, the Walk for Peace has struck a chord with a public starved for joy. Some online are calling the event the biggest thing to happen to Buddhism in North America for some time, and it has even reached people across the globe. In fact, while I was on a personal hike in Rio de Janeiro, Brazil, our tour guide very excitedly asked my friends and me our impressions of the monastics' mission.

Sometimes, Buddhists—especially Western ones—feel guilty supporting social causes. This makes sense if we consider both the US's claustrophobic political climate and Buddhism's world-renouncing tenets. And yet there has always been a tension between the transcendent and immanent aims of Buddhist practice.

To me, the Walk for Peace fits perfectly within the broader sociohistorical context of Southeast Asian Buddhism and the Engaged Buddhism movement. Since the 1950s, prominent leaders such as the late Thich Nhat Hanh and B. R. Ambedkar applied Buddhist ethics and practice to modern-day causes—even if just to spread the message that the world needs peace.

The magnitude of such activism is one evolution of Buddhist practice over the centuries but is not without foundation in the multifaceted tradition. These days, almost every Buddhist tradition has confronted the social realities of the day in one fashion or another. Monastics like the American Bhikkhu Bodhi have [long called for](#) religion to play a greater role in positive change, Sri Lankan monks have protested nationwide violence, and Thai monks have ordained trees in an effort to preserve fragile ecosystems. The relationship between monasticism and activism is not new or unheard of.

If anything, the Walk for Peace reminds me of an encouragement of the Buddha in the *Anguttara Nikaya*: “After examining and scrutinizing, praise those deserving of praise” (AN 5.236). And what is worthy of praise? Renunciation, love, and compassion—especially when those values seem to be in such short supply.

– **BRADLEY DONALDSON**, Lehrer und ehemaliger Mönch

Als ich vom Friedensmarsch hörte, dachte ich sofort: „Sadhu, Sadhu, Sadhu – Bravo! Bravo! Bravo!“ Die Schlagzeilen, die die Nachrichten beherrschen, sind selten erfreulich, und Konflikte scheinen heutzutage kein Ende zu nehmen. Umso erfrischender und herzerwärmender war es, von den Bemühungen dieser Mönche zu erfahren, eine Friedensbotschaft zu verbreiten.

Das Projekt „Friedensmarsch“ wurzelt in den Wanderungen, die buddhistische Mönche seit den Anfängen ihrer Religion unternehmen. In den frühesten Texten lesen wir von buddhistischen Bettelmönchen, die zu Fuß zwischen Dörfern hin und her zogen und mit Königen und einfachen Leuten gleichermaßen in Kontakt traten, um ihre Lehren und ihre Lebensweise zu teilen. Der Friedensmarsch möchte das Bewusstsein für Achtsamkeit stärken, und zweifellos verkörpern die Mönche – mit ihren ockerfarbenen Flickenteppichroben und Metallschalen – den uralten Archetyp des wandernden Mönchs. Natürlich war die Pilgerreise nicht immer glamourös. Wie damals sind die Wanderungen auch heute noch beschwerlich und unberechenbar. Die Kleidung und die Ausrüstung, die die Männer tragen, wiegen Dutzende Kilo, und sie legen täglich 30 bis 130 Kilometer zurück, Wind und Wetter ausgesetzt. Einige von ihnen mussten unterwegs medizinisch versorgt werden, und im November wurde ein Mönch sogar von einem Auto angefahren, woraufhin ihm die Ärzte ein Bein amputieren mussten, um sein Leben zu retten. Trotzdem hält die Gruppe durch.

Nicht zuletzt dank ihres Engagements hat der Friedensmarsch bei einer nach Freude hungernden Öffentlichkeit Anklang gefunden. Manche bezeichnen die Veranstaltung im Internet als das bedeutendste Ereignis für den Buddhismus in Nordamerika seit Langem, und sie hat sogar Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Als ich selbst in Rio de Janeiro, Brasilien, wanderte, fragte uns unser Reiseleiter voller Begeisterung nach unseren Eindrücken von der Mission der Mönche.

Manchmal plagen Buddhisten – insbesondere westliche – Schuldgefühle, wenn sie soziale Anliegen unterstützen. Das ist verständlich, wenn man sowohl das beklemmende politische Klima in den USA als auch die weltabgewandten Grundsätze des Buddhismus bedenkt. Und doch bestand schon immer eine Spannung zwischen den transzendenten und immanenten Zielen buddhistischer Praxis.

Für mich fügt sich der Friedensmarsch perfekt in den breiteren soziohistorischen Kontext des südostasiatischen Buddhismus und der Bewegung des engagierten Buddhismus ein. Seit den 1950er Jahren wandten prominente Persönlichkeiten wie der verstorbene Thich Nhat Hanh und B. R. Ambedkar buddhistische Ethik und Praxis auf aktuelle Anliegen an – und sei es nur, um die Botschaft zu verbreiten, dass die Welt Frieden braucht.

Das Ausmaß dieses Aktivismus ist eine Entwicklung der buddhistischen Praxis über die Jahrhunderte hinweg, aber nicht ohne Grundlage in der facettenreichen Tradition. Heutzutage hat sich fast jede buddhistische Tradition auf die eine oder andere Weise mit den sozialen Realitäten der Zeit auseinandergesetzt. Mönche wie der amerikanische Bhikkhu Bodhi fordern seit langem, dass die Religion eine größere Rolle im positiven Wandel spielt, sri-lankische Mönche protestierten gegen landesweite Gewalt, und thailändische Mönche weihten Bäume, um fragile Ökosysteme zu erhalten. Die Verbindung zwischen Mönchtum und Aktivismus ist weder neu noch unbekannt.

Der Friedensmarsch erinnert mich an eine Ermahnung Buddhas im Anguttara Nikaya: „Nachdem du geprüft und ergründet hast, lobe diejenigen, die des Lobes würdig sind“ (AN 5.236). Und was ist lobenswert? Entsagung, Liebe und Mitgefühl – besonders in Zeiten, in denen diese Werte so selten geworden sind.

– **SHANNON SMITH**, teacher, Secular Dharma Foundation

I wept.

I first learned about the monks walking while on retreat at Upaya in Santa Fe. There was a panel of teachers speaking on the bodhisattva way, but it was Roshi Joan Halifax's words that stayed with me. She spoke of how, historically, monks walking is a symbol of a terrifying reality where we have reached a point when we can no longer afford the luxury of doing nothing. Yet, when faced with the magnitude of the crisis, sometimes the only thing left to do is to put one foot in front of the other.

Sometimes, I find myself dismissing the whole thing, retreating into a state of manufactured optimism just to keep moving and, mostly, to be able to parent my kids without scaring the hell out of them. Other moments, I feel anger and tension welling up, sparking a desperate desire to do something, only to look around my living room and realize there is nothing I can fundamentally change about what is happening from here. And then, in the stillness, I feel a real unknowing. From that space, a wise hope emerges. There is a sincerity in my longing for the world to have access to peace and stability. Accepting that I don't know how that arises gives me permission to stop trying to single-handedly change the world. Instead, it reinforces my deep wisdom to keep the focus on my *sila* (morality) and cultivating what is skillful in my own life.

This focus and direction is important for my well-being, it is a significant contribution to the well-being of my children, and ultimately it has a positive effect on those I'm in contact with throughout the day.

Steve Armstrong, who [recently passed](#), emphasized to me and my husband the importance of moving toward wholesomeness. This walk is a literal movement toward the wholesome wish for us to have peace. This peace takes many forms, and it is unnecessary to wait for resolve on the global level to have peace within.

I'm reminded again and again, our practice is not to defeat unpleasantness and unsatisfactoriness with the "weapon" of Buddhist practices. It is to use these practices to be with the uncertainty, the confusion, the anger, the hurt, and the wise hope.

Hearing of the monks moved me to weep with comfort, a recognition that, yes, this is confusing. Watching clips of them on social media, I feel a sense of unity and strength. Seeing children and neighbors meeting them with flowers on the roadside restores my faith in humanity. Even the injury of the monk who was struck by a car reminds me that some risks are worthwhile.

I wish safety to the monks on their journey. May each step gather the wholesome intentions of our humanity and move us forward together toward peace.

– **SHANNON SMITH**, Lehrerin, Secular Dharma Foundation

Ich weinte.

Ich erfuhr zum ersten Mal von den wandernden Mönchen während eines Retreats in Upaya in Santa Fe. Es gab eine Podiumsdiskussion mit Lehrern über den Bodhisattva-Weg, aber es waren die Worte von Roshi Joan Halifax, die mir im Gedächtnis blieben. Sie sprach darüber, wie das Wandern der Mönche historisch gesehen ein Symbol für eine erschreckende Realität ist, in der wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir uns den Luxus des Nichtstuns nicht mehr leisten können. Angesichts des Ausmaßes der Krise bleibt uns manchmal nichts anderes übrig, als einen Fuß vor den anderen zu setzen.

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich das Ganze verdränge und mich in einen Zustand künstlich erzeugten Optimismus flüchte, nur um weiterzumachen und vor allem, um meine Kinder erziehen zu können, ohne ihnen einen gehörigen Schrecken einzujagen. In anderen Momenten spüre ich Wut und Anspannung in mir aufsteigen, die den verzweifelten Wunsch wecken, etwas zu tun, nur um dann in meinem Wohnzimmer umherzublicken und zu erkennen, dass ich von hier aus nichts Grundlegendes an dem, was geschieht, ändern kann. Und dann, in der Stille, spüre ich ein tiefes Nichtwissen. Aus diesem Zustand erwächst eine weise Hoffnung. Mein Wunsch nach Frieden und Stabilität für die Welt ist aufrichtig. Die Erkenntnis, dass ich nicht weiß, wie dieser Frieden entsteht, erlaubt mir, aufzuhören, die Welt im Alleingang verändern zu wollen. Stattdessen bestärkt sie meine tiefe Weisheit, mich auf meine Moral und die Entwicklung meiner eigenen Stärken zu konzentrieren.

Diese Ausrichtung ist wichtig für mein Wohlbefinden, leistet einen bedeutenden Beitrag zum Wohlbefinden meiner Kinder und wirkt sich letztendlich positiv auf alle Menschen aus, mit denen ich im Laufe des Tages zu tun habe.

Steve Armstrong, der kürzlich verstorben ist, betonte mir und meinem Mann gegenüber, wie wichtig es ist, nach Ganzheit zu streben. Dieser Weg ist eine konkrete Bewegung hin zu dem tiefen Wunsch nach Frieden. Dieser Frieden kann viele Formen annehmen, und es ist nicht notwendig, auf eine globale Lösung zu warten, um inneren Frieden zu finden.

Immer wieder wird mir bewusst, dass es in unserer Praxis nicht darum geht, Unangenehmes und Unzufriedenheit mit den buddhistischen Praktiken zu bekämpfen. Vielmehr geht es darum, diese Praktiken zu nutzen, um die Unsicherheit, die Verwirrung, den Zorn, den Schmerz und die weise Hoffnung anzunehmen.

Als ich von den Mönchen hörte, musste ich vor Trost weinen – in der Erkenntnis, dass dies alles verwirrend ist. Die Videos, die ich in den sozialen Medien von ihnen sah, vermittelten mir ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Stärke. Zu sehen, wie Kinder und Nachbarn ihnen am Straßenrand Blumen brachten, stärkt meinen Glauben an die Menschheit. Selbst die Verletzung des Mönchs, der von einem Auto angefahren wurde, erinnert mich daran, dass manche Risiken es wert sind, gewagt zu werden.

Ich wünsche den Mönchen alles Gute auf ihrer Reise. Möge jeder Schritt die heilsamen Absichten unserer Menschlichkeit in sich tragen und uns gemeinsam dem Frieden näher bringen.

This article will be updated with more responses as we receive them.