

Schlee, Günther, and Abdullahi A. Shongolo: *Islam and Ethnicity in Northern Kenya and Southern Ethiopia*. Woodbridge: James Currey, 2012. 185 pp. ISBN 978-1-84701-046-9. Price: £ 40.00

Despite the very different sounding title, “Islam and Ethnicity in Northern Kenya and Southern Ethiopia” is really a sequel to Günther Schlee’s earlier book, “Identities on the Move: Clanship and Pastoralism in Northern Kenya” (1989). In the earlier book Schlee investigated clan links between several of the pastoral peoples of northern Kenya, particularly the Rendille, Gabbra, Sakuye, Adjuran, and Garre. Drawing on a huge amount of ethnographic and historical evidence, Schlee argued that all these groups share a common ancestry in what he calls the Proto-Rendille-Somali (PRS) cultural complex. He showed how cultural traits in all these groups, including herd management practices, camel lineages, ritual activities, and even calendar systems, can be traced back to an earlier, shared cultural complex that is believed to have existed in the 16th century. The detailed analysis caused scholars to rethink the history of the area and the relations between the different peoples, many of which were at war with each other.

In the present work, Schlee seeks to further expand his analysis and to respond to his critics. Much of the material presented in “Islam and Ethnicity” is actually derived from his original habilitation thesis, written in 1985, but which has never been published or can only be found in obscure places and written in German. The style and method of enquiry is thus similar to the earlier book, consisting of painstakingly detailed comparisons of cultural elements amongst the different groups, combined with analysis of myths, oral history, and linguistic patterns.

After a brief introduction, chap. 1 tells the history of the peaceful relations between these people under the *Pax Borana* and how this peaceful period eventually ended. Chap. 2 addresses the non-PRS elements in northern Kenyan pastoralist culture and shows the cultural connections between these groups and other surrounding local groups, particularly the Boran Oromo and the Samburu. This chapter is a direct response to critics of the earlier work which argued that the focus on only PRS elements misrepresented the local cultures as many of them also shared non-PRS elements. In chap. 3 the issue of conversion to world religions is addressed and there is an interesting discussion of how Kenyan pastoralists viewed both Islam and Christianity. It is primarily individuals who are not actively engaged in pastoralism who choose to join a world religion, and most choose Islam. It is suggested that Islam appears more straightforward than Christianity, having no strange notions of trinity, salvation by Jesus, and so on, and that it is also perceived as being culturally closer, while Christianity appears associated with White Europeans and their strange ways. It is only the very poor, who became dependent on food and financial support from the Christian missionaries that adopted that faith.

Chap. 4 focusses more on development issues, particularly range management and the importance of open borders and mobility for the pastoralist lifestyle. Chap. 5 is a shortened form of an article written with Abdullahi

Shongolo, a local Boran scholar. It considers the interethnic conflict that erupted between pastoralist groups in southern Ethiopia in the period after the fall of the Derg government in Ethiopia in 1991, and the political consequences of the new ethnic classifications that came to the fore at this time, particularly the shifting boundaries between “Oromo” and “Somali” and the role that Islam played in these identities.

Overall, the book provides a huge amount of rich and detailed ethnographic data, which will be of great interest to scholars of the pastoralist peoples of northern Kenya and southern Ethiopia. Much of the material, although newly published, is based on research carried out in the 1980s, with only brief comments and updates attempting to bring it up to the present. Thus the style of much of the writing often appears rather dated, and indeed the “ethnographic present” of the book is some thirty years ago. Whilst there is much important data here, it is a shame that more up-to-date research has not been included. The book would also have benefitted from more analysis and the drawing out of more easily accessible summaries and conclusions. For the nonspecialist reader, the presentation of so much raw data will make quite difficult reading.

Nonetheless, this book is a welcome addition to Schlee’s many decades of research on the pastoralist peoples of northern Kenya and southern Ethiopia. His precise analysis of patterns of cultural traits, his piecing together of oral histories, and his phenomenal attention to detail allow a complex picture of intergroup relations and identities to emerge which questions earlier analyses of distinct ethnic groups and the continuing focus that this position has in contemporary politics in both Kenya and Ethiopia. Whilst not fashionable in contemporary social anthropology, understanding the patterns and complexes that exist amongst peoples living in a broad regional area is an interesting and worthwhile endeavour and this book takes Schlee’s scholarly contribution one step further.

Dena Freeman

Singh, Pashaura (ed.): *Sikhism in Global Context*. Oxford: Oxford University Press, 2011. 281 pp. ISBN 978-0-19-807554-7. Price: \$ 55.00

“Sikhism in Global Context” ist die souverän edierte Publikation von bereits in 2008 vorgetragenen Referaten während des internationalen Sikh-Symposiums an der University of California, Riverside. Einleitend stellt Pashaura Singh die Thematik der Tagung vor (1–16), indem er kompetent und verständlich auf die Komplexität und Schwerpunkte der 12 Beiträge hinweist. Alle Autoren fokussieren ihrem Spezialgebiet entsprechend auf den deutlich feststellbaren Prozess der Identitätsfindung der Sikhs in Indien und vor allem der Immigranten in Kanada, den USA und England. Die vorzüglich und kritisch geschriebene Einleitung macht Appetit auf die Lektüre, ohne die einzelnen Beiträge vorwegzunehmen.

N. Gerald Barrier erforscht in “Sikhism in a Global Context” (17–38) das geschichtliche Erbe und die heutigen Herausforderungen der Sikhs. Vorzüglich versteht er die Problematik der Sikhs im Milieu der Punjab-Kultur

Indiens und jener in Übersee zu analysieren. Abschließend stellt er fest, dass “der akademische Diskurs und das Ringen zwischen traditionellen oder akzeptierten Werten und ein frischer Blick auf die Vergangenheit vermutlich am wichtigsten für die Zukunft sind” (31). Entscheidend für die Vitalität des Glaubens und der Kommunität der Sikhs wird weltweit die Erziehung der Jugend sein, um auch eine gemeinsame Plattform der Verständigung mit anderen Religionen zu erreichen.

Ethnische und religiöse Konflikte entstehen und verbreiten sich nach Nikky-Guninder Kaur Singh besonders in einem Klima der Unwissenheit, das global eine Hyperpolarisierung und rigiden Isolationismus fördert. Erforschend argumentiert sie, dass es eine grundlegende Voraussetzung sei, die ethischen und philosophischen Werte der Schriften der Religionsgemeinschaften zu kennen, um einander ein sinnvolles Leben zu ermöglichen. Sie sind die Quelle für gegenseitiges Verständnis. So erklärt sie in “The Guru Granth Sahib” (39–61) die vitale Bedeutung des “Schrift-Guru” für heutige Fragestellungen und Diskussionen zur Theologie, zur Sprache der Liebe, sozialer Werte, wissenschaftlicher und ökologischer Sensitivitäten, Sexualität, Gender-Diskussion und Ästhetik. Sinnvollerweise sind einige Texte in ihrem inzwischen erschienen Buch “Sikhism. An Introduction” (2011) integriert und z. T. ausführlicher erläutert worden. Auch wer der Autorin nicht in allen gedrängten Ausführungen der beschriebenen Sikh-Tradition(en) oder Überlegungen zu anderen Religionen folgen möchte – man wundert sich bei ihrer erstaunlichen Belesenheit etwas über die Unkenntnis zeitgemäßer biblischer Exegese und christlicher Schöpfungslehre im globalen Kontext (53) –, wird auf brennende globale Probleme hingewiesen und zum Mitdenken und zur Diskussion herausgefordert.

Doris R. Jakobsh setzt sich sowohl mit religionswissenschaftlichen Sikh-Studien, die sie etwas verallgemeinernd als “verschult” einschätzt, als auch mit konkreten Beispielen der Glaubensunterweisung von Sikhs auseinander (62–84). Sie erinnert mit Ronald Geaves and Nancy Auer Falk an die anscheinend auch unter Wissenschaftlern und Religionslehrern noch nicht selbstverständliche Kritik, dass Religionen oft als eine “Serie von Idealtypen, die einfach nicht für die gelebte Erfahrung vieler Gläubigen repräsentativ sind” (63), dargestellt werden. Sie betont, dass “Sikhismus” wie der Sammelbegriff “Hinduismus” nicht als eine homogene Einheit verstanden werden sollte, da er eine Vielfalt von verschiedenen religiösen Überzeugungen und Lebensgewohnheiten der Sikhs reflektiert. Aufgrund geschichtlicher und ethnografischer Beobachtungen verweist sie auf die Unterschiede in Theorie und Praxis: die Bedeutung und Anerkennung der zehn menschlichen Gurus, des Adi Granth bzw. Guru Granth Sahib als 11. Guru oder des Guru Granth Sahib als einzige Heilige Schrift der Sikhs; die Rolle des Reliquienkultes und der Gräber, der *untouchability* und des Kastenbewusstseins. Abschließend stellt sie kritisch den großen Einfluss von vielen “Sikh-Technokraten” fest, die mit ihrer persönlichen Meinung *ad hoc* in unzähligen Websites positiv und negativ zur virtuellen Identität der Sikhs beitragen.

Toby B. Johnson untersucht das in englischsprachigen Kinderbüchern präsentierte Bild der Sikhs (249–266) und konstatiert, dass diese Geschichten “nur eine übertrieben homogenisierte Sicht der Khalsa als das einzige Vorbild im Sikhismus bekannt machen. Man kann sich eigentlich nur schwer eine Epoche in der Geschichte der Sikhs, in der eine solche Homogenität zutreffend gewesen wäre, vorstellen” (257). Daher stellten die kritisch untersuchten Bücher “ein falsches Bild der historischen und zeitgemäßen Sikh-Identität als Ideal für junge Leser” dar (258). Abschließend erörtert er die religiöse Bedeutung interkultureller Erziehung bzw. Pädagogik, die auf verschiedene Kulturen Rücksicht nimmt und die Identität der Sikhs in der Diaspora vermitteln kann. Als Beispiele sinnvoller interkultureller Vermittlung diskutiert er die in Comicbüchern erzählten Geschichten der Sikhs. Künstlerisch gestaltete Motive und Symbole aus christlichen Traditionen, z. B. Heiligenscheine, sind für Sikhs, die außerhalb Punjab in einem christlich geprägten Umfeld Amerikas aufwachsen und leben, kein ernsthaftes Problem. Der Inkulturationsprozess der Sikhs im globalen Umfeld bedeutet jedoch, sich immer wieder mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen.

Drei Beiträge befassen sich mit der zentralen Bedeutung der Musik im religiösen Leben der Sikhs. Pashaura Singh erklärt in “Musical *Chaunkis* at the Darbar Sahib” (102–129) minutiös die historischen Zusammenhänge, ästhetisch religiöse Werte und Erfahrungen und den zeitlichen Ablauf der liturgisch-musikalischen Sitzungen im Goldenen Tempel in Amritsar. Das gemeinsame Singen, Hören und Meditieren der Hymnen der Heiligen Schrift der Sikhs – des Adi Granth – in Begleitung von Instrumenten ermöglicht die glückselige Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt und des Leidens. Die Schilderung der liturgischen Frömmigkeit ist von besonderer Relevanz, weil der Autor akribisch Einsicht in Tradition und Gegenwart liturgischer Sikh-Frömmigkeit gibt und so einen Beitrag zur Vermeidung von Geschichtsklitterung leistet.

Charles M. Townsend berichtet über seine teilnehmende Beobachtung von *Gurbani Kirtan*, der musikalischen Rezitation der Hymnen der Gurus, in sechs Gurdwara-Kommunitäten Südkaliforniens (208–227). Allerdings darf man in seinem Erlebnisbericht kaum neue Überlegungen zur Diaspora erwarten. Beachtlich sind – wie in anderen Religionen – die Unterschiede zwischen der älteren Generation und der Jugend, die zwar positiv gegenüber der Rezitation eingestellt ist, obwohl sie die Sprache nicht mehr versteht und *Kirtan* oft als Hintergrundmusik zur Meditation oder als wohltuende Klangkulisse versteht.

Surveen Kaur Khurana (228–248) analysiert das drei Tage dauernde Festival *Nagar Kirtan* in Yuba City. Es werden ununterbrochen heilige Schrifttexte rezitiert. Am dritten Tag ziehen Zehntausende von Sikhs Hymnen singend in Prozession mit dem Guru Granth Sahib durch die Straßen der Stadt und feiern auf öffentlichen Plätzen ihre religiösen und kulturellen Werte. Die Autorin diskutiert vor allem die beim Sikh-Festival erfahrbare heimatische Punjab-Tradition und die Offenheit und Anpassung in der neuen Heimat der Sikhs in Kalifornien. Was bedeutet “Zuhause Sein” für die erste und die dritte Generation der

Sikhs in der Diaspora? Es kann sehr oft schrittweise eine Verhaltensänderung der ersten Sikh-Immigranten und deren Nachkommen auf religiöser, sozialer und politischer Ebene festgestellt werden.

Paul Wallace präsentiert in "Sikh Militancy and Non-Violence" (85–101) drei politikwissenschaftliche Fallstudien (Gurdwara Reformbewegung, 1920–25; Punjab-Suba Bewegung, 1947–66; die gewaltlose Opposition zu Indira Gandhis nationalem Ausnahmezustand, 1975–77) und den Abschlussprozess der gewaltsamen Khalistan Bewegung (1993–2008). Er schildert anschaulich, dass ein Kampfgeist ohne Gewalt die Sikhs in ihrem Glauben unterstützt und die Sikhs so ihre Ziele effektiver als durch organisierte Gewalt erreichen lässt. Abschließend erwähnt er, dass in mehr als 20 Ländern Wahrheits- und Versöhnungskommissionen (TRC) gegen organisierte Gewalt arbeiten, jedoch nicht in Punjab.

Susan E. Prill (130–145) setzt sich in "Except the True Name, I Have No Miracle" mit dem ambivalenten und umstrittenen Status der Wunder in Geschichte und Gegenwart der Sikhs auseinander. Die Wunder, die Guru Nanak, den ihm folgenden drei Gurus oder dem Guru Granth Sahib zugeschrieben werden, haben eine große Akzeptanz in der Sikh-Bevölkerung. Wunder moderner, heiligmäßiger Personen werden eher in Frage gestellt oder oft grundsätzlich als den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechend abgelehnt.

Erstaunlicherweise unterstützen Sikh-Emigranten ihre Landsleute in Indien stärker als es andere Volksgruppen tun. Verne A. Dusenbery und Darshan S. Tatla haben bereits 2005–06 gründliche Feldforschungen über 200 Projekte der Wohlfahrtspflege durchgeführt und des Öfteren über die verschiedenen Motivationen und Prioritäten der ihre Heimat Punjab unterstützenden Sikhs informiert. In "Diaspora Philanthropy" (146–164) stellen sie nochmals – nach einem kurzen Situationsbericht über die Sikh-Diaspora – die positiven und negativen Folgen dieser Wohltätigkeit vor. Wann lohnt sich ein Projekt? Wie entscheiden Emigranten und Leute vor Ort über die Priorität eines Projektes? Wie beeinflusst die Gleichberechtigung der Geschlechter, jung und alt, arm und reich, die Zentralregierung und Lokalregierung, internationale und lokale Institutionen die Philanthropologie? Obwohl die Autoren diese komplexen Fragen bereits im 2009 erschienen Sammelband "Sikh Diaspora Philanthropy in Punjab" beantworten, ist die z. T. neu formulierte Antwort als knappe und verständliche Zusammenfassung der religiösen, sozialwirtschaftlichen und politischen Probleme der Sikhs zu begrüßen.

In "We Are Not Sikhs or Hindus" (165–184) bespricht Opinderjit Kaur Takhar die delikate Selbsteinschätzung und Praxis der Valmikis und Ravidasis in England. Die Sonderstellung dieser Gruppen ergibt sich einerseits aus deren Infragestellung des egalitären Selbstverständnisses der Gurus, wonach Kastenunterschiede und -zugehörigkeit keine Rolle spielen, und andererseits aus einem ausgeprägten Kastenbewusstsein, das auch heute ausschlaggebend für die Mitgliedschaft bei einigen Gurdwaras in England ist. Sie sind überzeugt, dass die Gurus nicht das Kastensystem als solches abschaffen wollten, sondern

sich gegen Vorurteile und Kastendiskriminierung wehrten. Daher wird z. B. weder Endogamie zurückgewiesen, noch werden kastenübergreifende Ehen gefördert. Takhar gelingt es, die sozialgeschichtlich-religiöse Entwicklung dieser Gruppen in ihrer Suche nach einer eigenen Identität nachzuzeichnen. Trotz eines sich deutlich distanzierenden Verhaltens gegenüber Sikhs und Hindus, weist deren Selbstverständnis in Theorie und Praxis noch sehr verschwommene Züge aus der Tradition der Sikhs und Hindus auf.

Wie und warum in Indien die Sikhs in Shillong (1897–1996) sich als "The Other Sikhs" (185–207) in der Diaspora Indiens verstanden, berichtet Himadri Banerjee. Soziale und wirtschaftliche Not der niederen Sikh-Kasten in Punjab lösten die Binnenwanderung aus. Sie erreichten jedoch in Shillong keine soziale Gleichheit, da die Diskriminierung auch aufgrund der Kastenzugehörigkeit nicht überwunden wurde. Banerjee geht den politischen, wirtschaftlichen, religiösen und ethnischen Gründen nach, die zum Erfolg oder Misserfolg der Ramgarhias, Soniars, und Harijans/Mazhabis (Sikh-Konvertiten) führten, und stellt fest, dass es auch im Norden Indiens kein homogenes Profil der Sikhs gibt.

Es gelingt den AutorInnen, die Ideale der in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Situationen lebenden Sikhs vorzustellen und zugleich die große Herausforderung bezüglich gewohnter Sitten und religiöser Ansichten im neuen multikulturellen Lebensumfeld der Migranten kritisch zu diskutieren. Der Schlüssel zum Verständnis der sozio-religiös kontroversen Auseinandersetzung interner Differenzen über Kasten, Kommunitäten und Gender-Bewusstsein liegt in dem sich in Südasien vollziehenden Prozess der Modernisierung und vor allem in der Lebenssituation der in der Diaspora lebenden Sikhs. Wenn auch die Vernetzung dieser Probleme nicht in allen Beiträgen deutlich wird und einige Ausführungen über Interviews etwas langatmig sind, die AutorInnen haben die aktuelle Problemstellung gut erkannt und differenziert behandelt. Der Band informiert vorzüglich über die Forschungsarbeiten zur Migrationspolitik der Sikhs und gibt einen sehr guten Einblick in die gelebte Religion. Es bleibt die Frage, ob gelebte Religion die Religion der Zukunft ist?

Leider fehlt ein Personen- und Sachindex, der das Auffinden von relevanten Informationen über die verschiedenen Perspektiven der Sikhs in Tradition und Gegenwart, der gelehrten und gelebten Religion im globalen Kontext erleichtern würde. Erfreulicherweise werden mit diesem Werk die beiden inzwischen verstorbenen großen Gelehrten des Sikhismus, N. Gerald Barrier (1940–2010) und W. H. McLeod (1932–2009) in memoriam geehrt.

Othmar Gächter

Six, Clemens: *Spectacular Politics. Performative Nation-Building and Religion in Modern India.* New Delhi: Manohar Publishers, 2010. 264 pp. ISBN 978-81-7304-886-9. Price: Rs. 725.

Theorizing the relationship between religion and politics has always been an important scholarly concern. This