

Dies trägt zur Entterritorialisierung von Glaubenssystemen weiter bei, weshalb von “localities as articulated moments” gesprochen wird. Orte für die Verrichtung von Gottesdiensten findet man in den Residenzländern oft in sogenannten “non-places” (nach Marc Auge), in den Außenbezirken, in großen Einkaufszentren, die am Wochenende von Besuchern und Geistern anderweitig genutzt werden. Fabrikhallen werden umfunktioniert, Tempel und “warehouse churches” mit unterschiedlichen Dienstleistungen und Möglichkeiten für religiöse aber auch profane Veranstaltungen lassen performative Räumlichkeiten entstehen. Tempel, die in den Residenzländern gegründet wurden, sind nicht allein Orte der Verehrung, des Wirkens von Geistermedien, sondern können zu Orten der Kommerzialisierung werden, die spirituelle wie auch profane Dienstleistungen und Waren anbieten. Deshalb wird in den Beiträgen von einem religiösen Unternehmertum (Rijk van Dijk) und einer “spirit industry” (Kirsten W. Endres) gesprochen.

Die einzelnen Beiträge des Sammelbandes erlauben einen Vergleich von freikirchlichen und charismatischen christlichen Bewegungen mit einst lokal/regional nun transnational vertretenen Religionen, wie dem Glauben an Ahnengeister oder die in Vietnam praktizierten Riten von Dao Mau, einer Religion rund um eine Muttergotttheit, die neben lokalreligiösen auch buddhistische und taoistische Elemente beinhaltet. Hierin hat das *len dong*-Ritual, eine Geisterbesessenheit, die durch mobile Medien nun auch transnational praktiziert wird, eine besondere Bedeutung. Aus den einzelnen Fallbeispielen geht hervor, dass Religionssysteme in der postmodernen Welt auch ein Motor für transnationale Mobilität sein können und je nach (nationalstaatlichen) Möglichkeiten zwischen Öffentlichkeit und Verborgenheit oszillieren und natürlich Spannung in religiösen Organisationen wie auch Ambivalenzen im Dogma erzeugen.

Einige AutorInnen schlagen neue Ansätze vor, wie beispielsweise Rijk van Dijk, der die Beziehung von Wirtschaft, Religion und Kultur in einer globalisierten Welt durch das Konzept des “social catapulting” erklärt: “to describe a process whereby migrants’ networks and churches ‘bounce’ their members onto the local market, produce pressure to make these migrants engage with opportunities and challenges – perhaps even with most minimal levels of support, preparation, or experience – while sanctioning those who fail by marginalization and exclusion from leading positions” (112).

Offen bleibt weiterhin, wie wir als SozialanthropologInnen mit klassischen theoretischen Ansätzen der Kultur- und Sozialanthropologie, wie beispielsweise zu Revitalisierungsbewegungen oder zu charismatischen Bewegungen, in diesen neuen postmodernen Themenfeldern umgehen können.

Die Herausgeberinnen verzichten auf einen langatmigen Überblick über den Forschungsstand und den in den Transnationalismusstudien oft angebotenen “frameworks” und theoretischen Konzeptionen. Allerdings ermöglicht eine umfassende Bibliografie in der Einleitung, sich in die Materie einzuarbeiten und die Publikation auch im Lehrbetrieb zu verwenden. Verweise auf Internetlinks

und Neue Medien finden sich in den Fußnoten – gerade durch die Relevanz Neuer Medien wäre es überlegenswert gewesen, eine eigene Linkliste zu erstellen. Da mehrere Artikel über dieselben Regionalgebiete oder Religionsgemeinschaften sprechen, wären auch mehr Querverweise im Text hilfreicher für einen Vergleich.

Der vorliegende Sammelband füllt nicht nur eine Forschungslücke, er zeigt neue Wege in den erst langsam einsetzenden Studien zu Religion in migratorischen Kontexten auf und es ist darüber hinaus ein Sammelband mit unglaublich spannenden, dichten Beschreibungen und Analysen.

Maria Six-Hohenbalken

Hutter, Manfred: Handbuch Bahā’ī. Geschichte – Theologie – Gesellschaftsbezug. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2009. 230 pp. ISBN 978-3-17-019421-2. Preis: € 22,00

Hutter’s book is the first comprehensive introduction to the Baha’i Faith in German written from a study-of-religions perspective. Previous German introductory surveys were either written by adherents of this religion themselves or published by church-affiliated organisations or publishing houses such as the “Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen” that deal with the relationship of the major churches to non-Christian religions. Both types of publications contain basic methodological problems. While Baha’i publications – despite their often thoroughly academic tone – usually serve apologetic and missionary purposes and aim at promoting the religion within intellectual and academic circles, church-affiliated organisations not seldom consider critical engagement with non-Christian religions to mean a theological evaluation if not dismissal of a particular religion from a Christian perspective. Both approaches are insufficient and do not meet the methodological standards of the study of religions with its emphasis on the nontheological and non-confessional study of religious traditions. Hutter, whose interest in Iranian religions has led him to undertake research on this latest religion with origins in Iran, is one of the few academics with research expertise on the Baha’is. The Baha’i Faith originated in the 19th-century Middle East in the sectarian milieu of Iranian Shii messianism. Today it is globally spread with around 5 Mio adherents and is the only modern movement with Islamic origins that undertook a thorough break from Islam based on the specific prophetic claims of its founding figures.

The book is divided into three sections dealing with the history, theology, and interaction with society (Gesellschaftsbezug) of the Baha’i Faith respectively. The first, historical part provides a succinct and accessible account of the development of the Baha’i Faith from its roots in the messianic movement of the Bab (1819–1850) in mid-19th-century Iran to the leadership and prophetic claims of Baha’u’llah (1817–1892) which led to the formation of the Baha’i movement. The chapters on the globalisation and institutionalisation of the movement under the successive leadership of Baha’u’llah’s male descendents, ‘Abdu’l-Baha (1844–1921) and Shoghi Effendi (1892–1957), and the current leadership of the community by an

elected body, the “Universal House of Justice,” illustrate very well the historical transformation of the movement from a small sectarian movement on the fringes of Shii Islam to a new religion independent from Islam. The historical section would have benefitted from a more thorough discussion of the gradual emergence of a distinct Baha’i sectarian identity. While the Bab’s and Baha’u’llah’s messianic and prophetic claims certainly undertake a symbolic theological break from Islam by challenging the finality of Muhammad’s prophethood, a Baha’i community as a sociologically distinct religious community only emerged in the 1920s with Shoghi Effendi’s stipulation that membership in the Baha’i community is exclusive and does not allow adherence to or membership in other religious or political organisations. Until then Middle Eastern and Western “converts” to the Baha’i movement exhibited multiple religious identities with many Christian converts in Europe and North America, for example, continuing to attend church services and activities.

The historical section concludes with a discussion of Iran and Israel as the two “holy lands” of the Baha’i Faith, based on Iran’s historical role as the country of birth of the new religion and the city of Haifa in Israel as the current global centre of the Baha’i community, with its central administrative institutions, such as the “Universal House of Justice,” being based on Mt. Carmel. An informative overview of the history of the Baha’i communities in the German-speaking countries of Germany, Austria, Switzerland, and Liechtenstein discusses the manifestation and experience of this new religion in a particular local context.

The second section, on theology, covers more than the theological doctrines of the Baha’i Faith *in stricto sensu*. Apart from discussing Baha’i doctrines on God, revelation, and salvation history, an overview of the scriptural sources of Baha’i doctrines and practices is provided by introducing the writings of the Bab and Baha’u’llah as Baha’i sacred scriptures and their role and interpretation by Baha’is. In addition, the centrality of religious law in Baha’i ritual, cultic, and legal practice is illustrated as well as an overview of the major religious rituals and holidays provided.

The third and final section dealing with the Baha’i Faith’s interaction with society covers a variety of issues. The demographic development of the community is discussed as well as the major institutions administering the community today introduced. A section on ethics emphasises the Baha’is’ commitment to education, racial and gender equality, world peace, and interfaith dialogue. The emergence of a Baha’i religious culture is examined by looking at the use of music in Baha’i communal life and the architectural features of Baha’i places of worship around the world. Given the global spread of the Baha’i Faith and its emphasis on the unity of humankind, cultural expressions of the Baha’i Faith are usually characterised by an appropriation of local cultural traditions within a Baha’i context.

Particularly interesting is the final discussion of the Baha’i Faith’s relationship to other religions, with the emphasis on the rapport with the Abrahamic traditions

as well as Zoroastrianism and South and East Asian religions. The discussion demonstrates the basic theological tension of the Baha’i Faith: on the one hand, Baha’is recognise the divine origin of major religions and are encouraged to adopt amicable and irenic attitudes towards followers of other religions – expressed in the leading involvement of Baha’is in many interfaith initiatives. On the other hand, the Baha’is’ Faith possesses its own claims to truth as the fulfilment of the eschatological expectation of all religions, and with its notion of Baha’u’llah as the expected world saviour.

The political expression of this messianic self-perception of the Baha’i community can be found in the notion of the “world order of Baha’u’llah,” conceived by Shoghi Effendi as the sociopolitical realisation of the promised kingdom of God on earth. While the book mentions the Baha’is’ social activism to achieve world peace, another dimension of the Baha’is’ vision of the future is missing. With the global recognition of Baha’u’llah as world saviour in the future, Baha’i religious law will become the major source of law of a future Baha’i global society, and the institutions of the community will adopt – in addition to their current administrative and judicial functions within the community – a more political role, questioning purely secular conceptions of church-state relations. This issue, controversially discussed within the contemporary Baha’i community, should have been addressed in the book as well.

Hutter’s book provides a comprehensive and accessible introduction to the history, doctrines, practices, and current state of the Baha’i Faith, although it would have further benefitted from the inclusion of maps, graphics, illustrations, and photos. Nevertheless, this book has been long awaited and will be the major German reference work on the Baha’i Faith for interested lay readers as well as students and researchers seeking an up-to-date, balanced, and informed account of this young religion.

Oliver Scharbrodt

Jahn, Wiegand: Freundschaft und Macht. Eine Fallstudie aus Indus Kohistan / Nordpakistan. Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2009. 294 pp. ISBN 978-3-89645-164-4. (Culture Area Karakorum Scientific Studies, 7) Preis: € 68,00

Bereits die ersten Sätze des Vorworts machen deutlich, in welchem kulturellen Kontext die Problemstellung “Freundschaft und Macht” verortet ist: Durchaus zutreffend charakterisiert der Autor das zwischen dem Hindu-kush, Karakorum und Westlichen Himalaya im Norden Pakistans gelegene Indus-Kohistan (Aba Sind Kohistan) als eine “muslimische Hardcore-Region”, deren Bewohner eine strenggläubige, moralistische Version des sunnitischen Islam leben, die mit einer großen Zustimmung für die Taliban und einer Glorifizierung Osama bin Ladens einhergeht. Durchreisende – ob in- und ausländische Touristen, einheimische Punjabis oder Schiiten – werden vor der Gefährlichkeit der durchwegs bewaffneten Kohistanis gewarnt (Fremdenfeindlichkeit, Blutrachefehden). Dieses ausgesprochene Negativimage hat eine Vorgeschich-