

authors in this volume – Sandra Bamford, Pascale Bonnemère, and Gilbert Herdt, in particular – show that the powerful mother-son bond – and its rupture – are symbolically elaborated dimensions of these rituals, central to the ontogeny of masculinity. Drawing on Marilyn Strathern's theorization of relational personhood in Melanesia, Bamford and Bonnemère also suggest that past interpretations of male ritual have focused too narrowly on the masculinization of the individual, overlooking how such rituals can concern the transformation of the boys' positionality within a field of kinship relations.

There are two aspects of this volume that I found particularly rewarding. First, perhaps more than any other edited volume I've read, the chapters are truly in dialogue with each other, often explicitly invoking and commenting on each other, as well as addressing particular questions posed in Bonnemère's introduction. This rich conversation was likely facilitated by the genesis of the volume from the annual meetings of the Association for the Social Anthropology of Oceania (ASAO). ASAO sessions dedicated to a particular topic typically meet at least twice, and often three times, before deciding whether to proceed to an edited volume, and thus participants are able to develop their ideas over the course of two or three years while reading and thinking about the other participants' papers – with wonderful results in this case.

That said, the chapters also stand alone as evocative and thought-provoking analyses of ritual. Aletta Biersack's examination of the *omatisia* ritual practiced by young Ipili men (similar to the *sanggai* ritual practiced by the neighboring Enga) nicely resituates the analyses of highlands "bachelor cults" from a preoccupation with gender politics to a discussion of conjugality, marital sexuality, and the Ipili philosophy that "there is never regeneration without the risk of physical deterioration and death" and that human beings, male or female, "are vulnerable as propagators" (111). Marta Rohatynskyj's chapter, although not quite as accessible as the others', provocatively widens the discussion about bodily substance and identity by illustrating the importance of territory, the ancestral spirits associated with specific tracts of land, and the transmission of ancestral spirit through food grown on specific territories. In essence she suggests that the plant substances consumed by ritual initiates are not merely symbols of gendered bodily substance, they are themselves substances necessary for the formation of clan and gender identity. Sandra Bamford's chapter on the Kamea also challenges a narrow focus on human bodily substances – and raises the question of whether previous analyses of reproduction and identity formation in Melanesia may have been overly influenced by Western ideas concerning the transmission of biogenetic substance – by effectively arguing that "the parent-child tie is not imagined in terms of shared bodily substance" (38); rather, "the defining feature of motherhood for the Kamea ... is the furnishing of a context – and enclosed environment – within which the fetus may grow" (38). Moreover, "until he is initiated, a

boy is, in a sense, still 'contained' ... It is only through initiation that a woman's son is finally 'de-contained'" (41).

The second aspect of this volume that I found noteworthy and gratifying is its comparative nature. Some of the chapters (those by Pierre Lemonnier, Pascale Bonnemère, Polly Wiessner, and Andrew Strathern and Pamela Stewart) deliberately set themselves the task of comparison, though with different theoretical strategies. Bonnemère, for example, shows that the different Anga-speaking groups draw on different aspects of women's procreative abilities (breastfeeding versus gestation, for example) in the symbolic content of their initiation rituals. Wiessner, in contrast, uses a vast corpus of life-histories, genealogies, and other oral genres to reconstruct the pre-colonial political-economic history of Enga-speaking groups, and she shows that over time, as women played increasingly important roles producing pigs for ever-intensifying and expanding exchange networks, their participation in male ritual also increased. Attempting to write a regional precolonial history is ambitious and rare in the literature on Papua New Guinea, and this chapter is thus both fascinating in its own right and makes an important counterpoint to the other chapters in which the historical context provided for the ritual analysis is not as deep. The volume does not attempt to cover all areas of Papua New Guinea; instead, it focuses primarily on two regions, the Anga-speaking peoples of the Eastern Highlands and a few cultural groups in the Western and Southern Highlands. Thus, even when the chapters aren't explicitly comparative, the reader cannot help but compare and contrast Wiessner's chapter with Biersack's or Bonnemère's chapter with Bamford's. In sum, this volume makes an important contribution to the study of male ritual life in Papua New Guinea, showing that a consideration of women's roles enriches its interpretation. Holly Wardlow

Bsteh, Andreas, und Tahir Mahmood (Hrsg.): *Intoleranz und Gewalt. Erscheinungsformen, Gründe, Zugänge*. Mödling: Verlag St. Gabriel, 2004. 186 pp. ISBN 3-85264-601-4. (Vienna International Christian-Islamic Round Table, 2) Preis: € 13.80

Von 19. bis 23. Oktober 2000 brachte Andreas Bsteh, der Direktor des Religionstheologischen Instituts St. Gabriel bei Wien, zum ersten Mal eine kleine Gruppe von Muslimen und Christen zusammen, die sich als "Vienna International Christian-Islamic Round Table" (= VICIRoTa) konstituierte. Die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen jeweils "aus ihrer persönlichen Sicht der heutigen Weltsituation" zu der Frage Stellung: "Was ist das wichtigste Problem, vor dem die Menschheit auf ihrem Weg in die Zukunft steht, und was kann getan werden, es zu bewältigen?" Die Impulsreferate und vor allem auch die Diskussionsbeiträge wurden zwei Jahre später in der vorbildlichen Art und Weise veröffentlicht, die A. Bstehs zahlreiche und gewichtige Publikationen zum Dialog seit Jahrzehnten auszeichnen (siehe: Um unsere Zeit zu bedenken.

Christen und Muslime vor den Herausforderungen der Gegenwart. Mödling 2003).

Der genannte erste Austausch hatte folgende Hauptthemen ausgemacht: “Der fortschreitende Prozess der Globalisierung, Armut, Ungerechtigkeit, Intoleranz und Gewalt, Konflikt, Dialog, Versöhnung, die Bedeutung des Menschseins, Werte, die Krise im Bereich von Erziehung und Bildung, relevante Bestimmungen des internationalen Rechts, religiöse Freiheit und Gleichheit.” Aus diesen Problembereichen wurde, wohl nicht ganz überraschend, das Thema “Intoleranz und Gewalt” aufgegriffen und zum Schwerpunkt der zweiten Plenartagung des VICIRoTa gemacht. Neben A. Bsteh nahmen 12 Personen teil. Bis auf Georges Khodr, den Griechisch-Orthodoxen Metropoliten aus dem Libanon, die RichterIn am “High Court and Supreme Court of Pakistan”, Nasira Iqbal, und die Direktorin des “Institute of Muslim Minority Affairs” in Jeddah, Saleha Mahmood, handelt es sich um dem Universitätsmilieu zugehörnde Akademiker. Sie kommen aus Usbekistan, Pakistan und dem Mittleren Osten (6) sowie aus Österreich, der Schweiz und Deutschland (6).

Aus der Vielzahl der allesamt straff formulierten Impulsreferate seien hier beispielhaft ein paar Fragen erwähnt. Sie dürften deutlich machen, wie sehr die Lektüre der Impulsreferate und der – auch in diesem Band wieder vorbildlich in vollem Wortlaut wiedergegebenen und getitelten – Diskussionsbeiträge lohnt. Theologisch und religionswissenschaftlich besonders tiefgreifende Fragen kamen von Metropolit Khodr. Den Basler Theologen H. Ott, der möglicherweise ein wenig vollmundig von einem möglichen “Bündnis zwischen unseren Religionen [i. e. Christentum und Islam]” sprach, “dass wir einander, nämlich jeweils die Religion der Anderen, im Kreise unserer eigenen Glaubensbrüder/-schwwestern verteidigen wollen, so gut wir nur können” (16), frug Khodr, ob nicht die Hauptfrage die sei, “inwieweit die Religionen ein Gewaltpotential in sich tragen”, so dass letztlich bei allen, zumindest bei Islam und Christentum, “jeweils ein Menschenbild im Vordergrund [stehe], das auf die betreffende Religion bezogen ist, und nicht so sehr ein allgemeiner Begriff vom Menschen”. Von daher stelle sich ihm die Frage: “Ist ein allgemeiner Begriff vom Menschen auch von der Religion her zu gewinnen oder nur von einem humanistischen Säkularismus” (17)?

Khodr war es auch, der im Anschluss an das Referat A. Th. Hourys über “Gewaltanwendung im Namen der Religion”, das die im gegebenen Kontext relevanten Ausführungen seines klassischen Werkes “Toleranz im Islam” (2. Aufl. Altenberge 1986) zusammenfasste, das seines Erachtens grundlegende texthermeneutische Problem benannte, “das über die Begegnung zwischen Christentum und Islam noch hinausgeht . . . , [nämlich] was der historische Kontext generell für uns bedeutet.” Und er fügte hinzu: “Wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, sind wir Götzendiener der Heiligen Schriften” (60).

Die Wiener Sozialethikerin Ingeborg Gabriel ging in ihrem herausragenden Referat “Gewalt als Mensch-

heitsverhängnis. Ethische und theologische Überlegungen aus christlicher Sicht” unter anderem auch auf die neuerlichen christlich-theologischen Diskussionen dieser Frage ein. Sie wies auf die Tatsache hin, “dass das Christentum ab jenem Zeitpunkt, als es Staatsreligion wurde, also dem 4. Jahrhundert”, die Botschaft von “der umfassenden Barmherzigkeit Gottes selbst, der – wie es heißt – ‘seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte’ (Mt 5,45)”, “in den privaten Bereich verbannte bzw. ihre Erfüllung auf einzelne Gruppen von Christen, wie die Ordensleute, beschränkte” und dass “erst im 20. Jahrhundert – und dies vor allem von Nichtchristen wie *Gandhi* – der Versuch unternommen [wurde], sie politisch in eine Theorie des gewaltfreien Widerstands umzusetzen” (165).

Gabriel unterstrich in der Diskussion noch einmal die unabdingbare Notwendigkeit, die Schrifttexte “in einer nicht Gewalt fördernden Weise zu interpretieren” (d. h. hier “symbolisch”): “Der Kampf sollte nicht gegen äußere Feinde geführt werden, sondern diese symbolisierten die eigenen Sünden und Leidenschaften usw., die bekämpft werden sollten” (169). “Eine derartige symbolische Interpretation” setze “ihrerseits ein hermeneutisches Vorverständnis voraus” und dieses liege im Gottesverständnis selbst. “Wenn ich ernst nehme, dass der Gott der Offenbarung ein Gott ist, der das Leben des Menschen und nicht seinen Tod will, dann werden bestimmte Aussagen über Gewalt notwendig als zeitbedingt erscheinen” (169).

Mehrmals im Laufe der Gespräche wurde – fast gebetsmühlenartig – die Überzeugung geäußert, dass wer immer den “Terrorismus” sowie Gewalt und Intoleranz, seine logischen Folgen, in wirksamer Weise ausrotten wolle, sich mit sehr ernstesten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ungerechtigkeiten auseinandersetzen müsse. Auf diese im Zusammenhang des Gesamthemas erstrangige Frage konnte jedoch dieser runde Tisch mit bestem Willen kaum weiterführende und klärende Antworten finden, da weder die Wirtschaftswissenschaft noch das internationale Handelsrecht sachkundig vertreten waren. Aus dem Kommuniké dieser Gespräche, dem man von Herzen eine weit- und tiefgreifende Wirkung wünscht, sei hier wenigstens der Appell an die Medien hervorgehoben, “ihre im gegenwärtigen globalen Kontext immer größer werdende Verantwortung wahrzunehmen und zu erfüllen und Verständnis und gegenseitigen Respekt auf wirkungsvolle Weise zu fördern” (177). Christian W. Troll

Clark, Mary Ann: *Where Men Are Wives and Mothers Rule. Santería Ritual Practices and Their Gender Implications.* Gainesville: University Press of Florida, 2005. 186 pp. ISBN 0-8130-2834-5. Price: \$ 59.95

Die Autorin dieses Buches ist Religionswissenschaftlerin, die freilich auch die einschlägige ethnologische Literatur zum Thema rezipiert. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der afrokubanischen Santería (vor allem ihrer Diaspora in den USA) und gehört zu einer