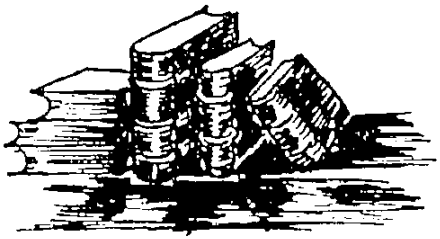

Dödens hand – en essa om brons- och hällsmed. Joakim Goldhahn. 373 sider. Transformatören. -Ildens mester i jernåldern. Terje Østigård. 199 sider. Beställning: ark.bookshop@archaeology.gu.se

Joakim Goldhahn och Terje Østigård har skrivit om smedens olika roller i brons- och järnålder. Gemensamt för de två monografier är att författerna argumenterar för behovet av att studera forntidens rituella specialister. Goldhahn studerar relationen mellan bronsålderns smeder, och Østigård smedens röändrade roll under järnåldern. I den gementsam författade inledningen och epilogen tecknas en förandrad bild av smeden som en rituell och kosmologisk institution, från att varit en central allomfattande kosmolog under bronsåldern till att bli en perifer bysmed under tidig medeltid. Böckerna kan läsas var för sig, eller som ett gemensamt inlägg för behovet av en arkeologisk implodering.

Ditte Bandini-König:Die Felsbildstation Thalpan 3. Materialen zur Archäeologie der Nordgebiete Pakistans (MANP), Band 8. Verlag Philipp von Zabern, 2007. 276 sider samt 128 tavler med illustrationer i sort-hvid som farve samt forord og indledning på urdu. ISBN:978-3-8053-3761-8. Euro 92.50.

Alle gode gange 3! Indus flyder stadig for foden af Thalpan, teamet af forfattere og forlag holder stilen fra før, så vi er med andre ord stadig oppe, hvor englene synger. Her i det 3. bind om Thalpan, kataloget for sten 196-450, der som perler ligger på begge sider af Kiner Gah, en bjergstrøm med munding i Indus øst for Chilas i det nordlige Pakistan. Og her er nok at se på. Hen ved 2000 ristninger. Med omkring 500 bygningsværker, blandt hvilke et par fallos-altre, ellers overvejende stupaer, det største antal nogen dokumenteret lokalitet kan fremvise (Alchi længere oppe ad Indus i Ladakh står ikke tilbage), omkring 275 inskriptioner, kun en enkelt ærer Buddha, mange menneskefigurer som dyr, mens lige så sjældent ses et muligt firben, et tusindben samt en skorpion. Som i de andre bind masser af fotos, fine, i sort-hvid som farve og tavler med tegninger. Let at gå til. Og hvad er det? En hvirvlende figur (tavle 35, 444:21(sten 444, ristning 21)) som blæst herud fra Ørbæk, men nogen camunsk rose er det næppe, ligesom brillefigurerne ikke er for syns skyld, men tamgaer. Og her må man til hjælp have fat i Duden, men uden resultat! Og hvorfor også, når værket, man sidder med, er forsynet med ordforklaring på tysk, engelsk og fransk. Og hvor det, man ellers leder forgæves efter, findes! Ej heller mangler noget indeks, der er flere, og kortene er fremragende. Flot, flot, flot! Inspirerende som dragende. Og det varer ikke længe, før anmelderen skal derud – det er helt sikkert – for værket inviterer, og der er masser at se!

Bjarne Stig Hansen

Ditte-Bandini-König:Die Felsbildstation Hodar. Materialen zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans (MANP), Band 3. Verlag Philipp von Zabern, 1999. 430 sider. Endvidere 156 tavler med illustrationer i sort-hvid som farve samt kort. Endelig 59 sider tekst på urdu og 4 kort i lomme. ISBN:3-8053-2560-6. Euro 102,00.

Sir Aurel Stein satte over Indus i skinflådefærge i 1913. Det er denne britisk-ungarske arkæolog, vi skylder fundet af nogle af ristningerne ved Hodar, et tilløb til Indus vest for Chilas i det nordlige Pakistan. Hodar er en af de store lokaliteter med ca. 1900 ristninger, der har fundet vej til et flot kæmpeværk. Ikke let at have liggende i skødet. Ikke et man let tager med til Indus. En kæmpe værdig! Og en sådan findes her på Hodar. Der er nu ikke mere ca. 30 eksempler (s 29) af sådanne

men snarere 50 (ifølge Gerhard Hauptmann) ud over de 5, undertegnede nu har fundet i Ladakh og fraregnet den (Samrah), jfn s 30, der måtte lade livet ved vejbyggeri i 1995. Kun lidt vides om disse. Formentlig er de præhistoriske. Ikke altid lette at se. Hodars synlig blot i få minutter og næppe set af den person, der langt senere har anbragt et dyr af katteslægten ovenpå. Men lad nu det ligge. Her er masser at se. Stupaer, hvoraf nogle er signeret, ikke for nylig, men langt tilbage i tiden, på brahmi! Her er løver og fabeldyr, antropomorfe væsner og sprællemænd (tavle 18, 116:19(sten 116, figur 19)) ja, hele paletten med glimrende ryttere, der ikke sjældent rider stående og får en til at tænke på vort hjemlige Järrestad i Skåne, der nu engang har vor ældste stående rytter. Og værket står ikke tilbage. Her er alt, hvad hjertet begærer af indeks og tavler. Fotos og kort, både skematiske og tematiske, så skulle man nu interessere sig for eksempelvis antropomorfer med horn, skulle de være til at finde. Og lykkes det mod forventning ikke, må man ty til et af fire udtagelige kort, det over Hodar i målestoksforholdet 1:2500 med hver en ristning indtegnet. Det kan ikke laves bedre. Og lever til fulde op til værket!

Bjarne Stig Hansen

Ditte Bandini-König og Oskar von Hinüber:Die Felsbildstationen Shing Nala und Gichi Nala. Materialen zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans (MANP), Band 4. Verlag Philipp von Zabern, 2001. 384 sider. Endvidere 122 tavler med illustrationer i sort-hvid som farve. Endelig 63 sider tekst på urdu samt 3 kort i lomme. ISBN:978-3-8053-3783-1. Euro 102,00.

Shing Nala og Gichi Nala har ikke meget andet end nala-navnet til fælles samt det faktum, at de betegner ristningslokaliteter i det nordlige Pakistan. Mens Shing Nala ligger nord for Indus og ca. 30km øst for Chilas i fugleflugtslinie, ligger Gichi Nala syd for Indus og 8km vest for provinshovedstaden. Hvad har de to lokaliteter at gøre med hinanden? Ingenting! Og hvorfor er de samlet i et bind? Alene af den årsag at de er for små til to! Det er dog langt fra ensbetydende med, at der ikke er noget at se. Mens Gichi Nalas stupafigurer alle på nær en enkelt er under 1 meter høje, og undtagelsen kun overskrider meteren med en sølle centimeter, kan Shing Nala fremvise flere på over to meter, den største 3,25m. Denne er endog blomstersmykket med søjler, som andeagtige løver pryder med lange haler og ikke synes nogen, man har grund til at frygte! Flere stupaer har lignende løver, som de menes at være, da de ofte smykker kapitælerne på stupasøjler (s 152). Og buddhaer er her, store og smukke og siddende i forskellige stillinger til forskel fra Gichi Nala, som ingen har, men Riesen i stedet, endda 4, og den usædvanligt flotte stenbuk (19:1 sten 19, figur 1) samt en indskrift på hebraisk (155:4) som den eneste langs øvre Indus. Man ved, at Benjamin og Josef har været her, formentlig i tidsrummet mellem 400-6OO e. Kr. Gichi Nala var et sted, man ventede på, at vandet i floden faldt, så man kunne sætte over uden fare og fordrev tiden med at lave figurer, Shing Nala af en eller anden grund et sted der indbød til at slå sig ned. Det kan man også let med værket, hvis man har et bord, for selv om det ikke er helt så omfangsrigt som andre i serien, eksempelvis Shatial og Hodar, behandles trods alt hen ved 1200 figurer og inskriptioner. I katalogform med tegninger og fotos, mange indeks og fremragende, udtagelige kort samt læservenlig tekst. Man behøver med andre ord ikke briller, som hist og her er lagt på klipperne som tanga. Den står klar og fejlfri. I sig selv imponerende. Som den hængebro der fører over den blot 50m brede Indus ved Shing Nala, 70m over floden!

Bjarne Stig Hansen

Hermann Müller-Karpe, Geschichte der Gottesverehrung von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart, Bonifatius Verlag Paderborn (ISBN 3-89710-311-7) und Verlag Otto Lembeck Frankfurt am Main (ISBN 3-87476-475-3) 2005; 359 Seiten, gebunden, mit Farbfoto auf Umschlag-Vorderseite; 24,90 Euro.

Erneut bin ich in der Situation Bücher eines meiner früheren Professoren zu rezensieren. Ich bekenne gleich zu Beginn, dass ich

einerseits 1977-80 begeisterter Hörer seiner Lehrveranstaltungen an der Universität Frankfurt am Main war, andererseits nicht in allen Punkten seine Auffassungen teile.
Anders als aus der Kurzbiographie auf der Rückseite des Bucheinbandes hervorgeht, war und ist der Autor schon lange nicht mehr an der Universität Frankfurt/Main tätig, sondern war danach von 1980-87 Gründungsdirektor der Kommission für allgemeine und vergleichende Archäologie des Deutschen Archäologischen Institutes in Bonn, in dessen Nähe er bis heute im Alter von etwa 83 Jahren lebt und wirkt.
Das vorliegende Alterswerk meines einstigen Professors stellt folgerichtig den Versuch einer allgemeinen und vergleichenden Bearbeitung des Phänomens „Gottesverehrung" in den Religionen dar, wobei hauptsächlich chronologisch und nur teilweise vergleichend gearbeitet wurde. Dabei beziehen sich die ersten 99 Seiten des Buches auf die Zeit vor dem christlichen Jahre 1000, auf die Zeit vor Christus die ersten 66 und auf die schriftlose Zeit der Menschheit die ersten 21 bis 27 Seiten. Auf S. 20 finden wir Erläuterungen zur einzigen Abbildung des Werkes (Adorant vom Geißenklösterle).
Es wird also deutlich, dass der Archäologe H. Müller-Karpe sehr weit über den Rahmen der Archäologie hinausgegangen ist. Offenkundig war es ihm ein persönliches Bedürfnis dies zu tun, zumal er nur selten im späteren Text auf Reste vor- und frühgeschichtlicher Religionen in den so genannten Hoch-, Offenbarungs- oder Weltreligionen zurückgriff. Gerade im Abschnitt „Gegenwart" (S. 290-323) wird meines Erachtens deutlich, dass es ihm um allgemeine und aktuelle Fragen der Weltanschauung geht.
In mehr als der Hälfte – also auf über 180 Seiten - des völlig bilderlosen Textes beschäftigte er sich mit den verschiedenen Ausprägungen des Christentums, wobei auch der Orthodoxie so breiter Raum gewährt wurde, wie dies sonst nur bei ost- oder südosteuropäischen Autoren zu erwarten gewesen wäre. (Grund dafür dürfte die im zweiten, unten zu besprechenden Buch genannte Entwicklung sein, nach welcher der Autor zunächst evangelisch war, dann katholisch und schließlich orthodox wurde.)

In dieser ausführlichen Bezugnahme auf das Christentum liegen meiner Meinung nach die Stärke und zugleich die Schwäche des Buches: Es bietet eine Fülle von Informationen hierzu, setzt aber auch großes Interesse dafür voraus ...

Eine Äußerung des Autors scheint auf den Glauben an das Leben nach dem Tode bereits in der Altsteinzeit hinzudeuten (S. 18): "Die mittelpaläolithischen Bestattungsfunde bezeugen den Glauben an eine die natürliche Zeitlichkeit transzendierende Ewigkeit, an der der Mensch neben seiner körperlichen Vergänglichkeit auch existenziellen Anteil hat."
Mag dies vielleicht glaubhaft erscheinen, so bleibt er S. 32f. die Beweise dafür schuldig, dass er ägyptische Mastabas anscheinend für älter hält als europäische Großsteingräber. Dies ist nur unter Leugnung der aktuellen kombinierten 14 C- und Dendrochronologie-Daten möglich. Ein gewisser Grad von Verwirrung tritt ein, wenn er S. 33 von maltesischen Tempeln und britischen Henge-Rotunden zunächst behauptet, dass diese „nicht dem Totenkult ... dienten" - um gleich darauf festzustellen, dass sie „Beziehungen zu den Grabkultmonumenten dieser Zeit" zeigen.
Echnaton, den er S. 36 - wie die allermeisten heutigen Ägyptologen und Archäologen - in die Mitte des 14. Jahrhunderts stellte, habe damals als Erster die Verehrung des einzigen Gottes (neu) begründet (Monotheismus). An dieser These bestehen seit einiger Zeit tief gehende Zweifel, die mit Problemen der biblischen und ägyptischen Chronologie zusammenhängen, wie John van Seters (1987) und David Rohl (1995) dies an anderer Stelle sehr überzeugend begründet haben. Ich würde deshalb in dieser Frage heute ohne Zögern Moses die Priorität zugestehen. Der Auszug Israels aus Ägypten und das gerade in diesem Zusammenhang aufkommende Ringen um die richtige Gottesverehrung am Sinai finden im vorliegenden Buch leider keine Erwähnung. Erst die Konflikte mit Nachbarvölkern im späten 2. Jahrtausend v. Chr. wurden für die Gottesverehrung der Israeliten als prägend dargestellt (S. 50).
Sehr anschaulich hingegen finden wir S. 52-55 die griechische und römische Reli-

gion beschrieben; auf S. 57f. folgen Überlegungen zu skandinavischen Felsritzungen (Adoranten!). Hingegen gibt es S. 58f. leider keinen Bezug zu den gemeinsamen Grundlagen iranischer und indischer Religionen, obwohl dabei zum Thema Gottesverehrung durchaus differenzierte Erkenntnisse vorliegen (vgl. etwa Almut Hintze, Kongress Los Angeles 1994).
Eine interessante Darlegung verinnerlichter indischer Religiosität finden wir auf S. 60.

Bedeutsam erscheinen mir der Hinweis auf das frühe Toleranzedikt des Gallienus gegenüber den Christen (68), die eindrucksvoll zusammengefasste Kritik an innerkirchlichen Spaltungen des Frühchristentums (70) und die Rolle der „Opportunisten" in der seit Kaiser Konstantin I. entstehenden Reichskirche (74). Dass aber der „Heilige Geist" dem Autor als eine Art christliche Erfindung gilt (72), überzeugt angesichts des Spenta Mainyu Zarathustras nicht. Auf die Bedeutungsrolle der häufigen gemeinsamen Mahlzeiten der Anhänger/innen Jesu zu dessen Lebzeiten wurde zu Gunsten nur des letzten Abendmahles (Eucharistie) leider nicht eingegangen, obwohl diese davor liegenden Gemeinschaftsmahle vermutlich etwas mit der Gottesverehrung zu tun hatten; ebenso tritt der Titel „Menschensohn" völlig gegen den „Gottessohn" zurück (noch immer S. 72).
Bemerkenswert ist seine Herleitung des Wortes „deutsch" mit Hilfe des tatsächlich bezeugten frühmittelalterlich-lateinischen „theodiscus" aus der griechischen Bezeichnung für Gott (theos): „Damit war eine christliche Kirchlichkeit gemeint." (79)
Es folgt eine zu harmlose Darstellung des Zoroastrismus in spätantiker Zeit (80), da sich doch dessen Hohepriester Kerdir auf Inschriften der Umwidmung oder Zerstörung aller nichtzoroastrischen Heiligtümer bzw. der Vertreibung und Ausrottung der Andersgläubigen rühmte!
Auf der gleichen Seite steht missverständlich, dass Mohammed „dem arabischen Gottesglauben ergeben" gewesen sei, was der Stifter des Islam stets bestritt. Er bezeichnete sich als Hanefit (Gottsucher) und glaubte niemals an die arabischen Götzen, lediglich an Allah, den „Obersten". „Rechtmäßig anerkannte leibliche Propheten-Nachkommen" gibt es, im Gegensatz zu dem auf S. 82 behaupteten, immer noch viele: Sie werden Siyyid oder Siyyida genannt, stammen aber nicht vom zwölften Imam der Zwölfer-Schia ab, gelten demnach nicht unbedingt als prophetisch inspiriert. Erfreulich ist Müller-Karpes Hinweis auf die vom Kalifen al-Mamun geförderten interreligiösen Gespräche (82).
Auf S. 91-96 finden wir Hinweise auf das teilweise kooperative Verhalten der Religionen in China, Japan und Indonesien während des „Frühmittelalters". Dass aber in Korea „schamanistische Religionsformen" nur bis zum 6. Jahrhundert bestanden hätten (92), befremdet, denn der heute in (Süd-)Korea zu den offiziell registrierten Religionen gehörende Schamanismus gilt als alt-koreanisches Volkserbe und scheint dort ziemlich verbreitet zu sein.
Ab S. 100 finden wir eine kurz gefasste, flüssige und lehrreiche Kaiser-, Kirchen- und Papst-Geschichte des 2. Jahrtausends. In diesem Abschnitt häufen sich leider Druck- oder Lektoratsfehler (S. 120, 122, 124, 129, 144, 154f., 173-176, 188, 191, 198, 201f., 209, 239, 243, 290, 292 und 325).
Der interreligiös ausgerichtete Kardinal Nikolaus „Cusanus" ist im Register (S. 352) nicht erwähnt, jedoch auf S. 121 – lediglich als Konzils-Vermittler. Nach ihm sah Sebastian Franck „auch in den Heiden und Türken Brüder" (131). Die Unitarier finden wir S. 148, im Register fehlen sie leider wieder (359).
S. 220-233 bieten eine ausführliche und kenntnisreiche Darstellung des Hinduismus im 2. Jahrtausend. Anzumerken wäre zu S. 226, dass hinduistisch-buddhistische Glaubens-Kombinationen lediglich als historische Erscheinungen erwähnt werden, wo sie doch in Nepal bis heute völlig gängig sind. S. 227 vermisse ich zum Hindu-Reformator Caitanya einen Hinweis auf das Durchbrechen des Kastensystems, was zur Ausbreitung hinduistischer Bewegungen auch in Europa geführt hat.
Den Babismus (236) finden wir laut Register (351) angeblich auf S. 336. Die mit dem vermeintlichen Untergang des Babismus verbundenen Aussagen sind nicht zutreffend. Auch die aus dem Babismus entstandene Baha'i-Religion, mit heute immerhin mehr als fünf Millionen Anhängern, wird im gesamten

Buch nicht erwähnt, obwohl der Rezensent um 1980 ein Gespräch mit dem Autor darüber führte!
Eindrucksvoll erscheinen mir die Darstellungen von Dialog-Situationen in der Mongolei und China (239-249). Die Abschnitte über Altozeanien, Australien, Altafrika und Altamerika (271-276, 278-286, 288) sind zum Teil auch wieder archäologisch von Bedeutung.
Auf S. 294 gibt der Autor die „Eroberung des Kirchenstaates (1860)" an, welche großteils 1859 erfolgte und erst 1870 mit der Einnahme Roms unter König Vittorio Emanuele II. abgeschlossen wurde.
Ein persönliches Glaubensbekenntnis des Autors stellt offenkundig die Verteidigung der erst 1950 im Bezug auf Maria zum Dogma erhobenen „leiblichen Aufnahme in den Himmel" dar (303).
Angeblich wurden buddhistische Gemeinden in Deutschland erst 1984 gegründet (318), in Wirklichkeit jedoch 1903 in Leipzig und 1908 in München; selbst die Deutsche Buddhistische Union entstand bereits im Jahre 1958!
Auf die urmenschliche Gotteserkenntnis griff der Autor nochmals in Auseinandersetzung mit dem „weltanschaulichen Atheismus" zurück (320f.).
Das kurze Fazit (324f.), ein Verzeichnis verwendeter Literatur (326-349) und das Register (351-359) schließen den Band ab.

Hermann Müller-Karpe, Archäologisch-christliche Reflexionen: I. Adam, der Urmensch – Lebensbilder aus der Altsteinzeit; II. Ein Menschenleben – als Archäologe und Christ, Bonn 2006, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH (ISBN 3-7749-3446-0); 140 Seiten, kartoniert, mit schwarz-weißer Abbildung auf der Vorderseite; 12,80 Euro.

In diesem handlichen Bändchen vereinigte mein ehemaliger Professor zwei scheinbar sehr unterschiedliche Veröffentlichungen, die jedoch inhaltlich zu einander Passendes aufweisen:
a. Die Suche nach dem Wesen der Menschen, ihrer Spiritualität und deren Ursprung.
b. Die Offenbarung innerer Überzeugungen des Autors, ähnlich wie in dem bereits oben rezensierten Werk über Gottesverehrung.

Ein kurzes Vorwort vom Herbst 2005 leitet beide Texte verbindend ein (S. 5): Es geht dem Autor im ersten Teil um „Reflexionen über die menschliche Geistbefähigung", in der Autobiographie „um das Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung".
Für beide nachfolgende Teile des Büchleins schrieb er auch gesonderte Vorworte (8-10 und 72).
Der erste Teil, die „Lebensbilder aus der Altsteinzeit", ist in drei „Erzählungen" gegliedert:
1. Die ersten geistbefähigten Menschen;
2. Die ersten bilddarstellenden Menschen;
3. Die ersten sündigenden Menschen.
Es handelt sich dabei zwar um fiktive Geschichten, von denen der Autor aber (S. 8) betont: „Die Erzählungen wollen ...reale Möglichkeiten altsteinzeitlicher Geschehnisse darstellen ... Sie setzen nichts voraus und enthalten nichts, was jenseits unserer geschichtlichen Erfahrungswelt liegt."
Sein Anspruch lautet also: So könnte es wirklich gewesen und geschehen sein.
Eine solche Vorgehensweise mag in der heutigen Archäologie wegen der Möglichkeit von Irrtümern und befürchtetem Gelächter der Kollegen (noch) nicht üblich sein. Sie ist in meinen Augen aber auch wissenschaftlich durchaus legitim, wenn sie – wie hier geschehen – als eine Art Rekonstruktions-Versuch gekennzeichnet wurde. Dass hierbei Denkfehler möglich sind, wiegt längst nicht so schwer, wie wenn durch völlig fehlende Neigungen zur Spekulation die Forschung ausbremst würde.
- Kurz zusammengefasst handelt also das erste Lebensbild (11-34) davon, wie ein Mitglied der völlig in die Natur eingebetteten Hominidenhorde durch Betrachtung der Natur, insbesondere des Himmels (Meditation), spontan veränderte Wahrnehmungen und begleitende Träume (Intuition) zum Bewusstsein der Existenz einer allmächtigen Gottheit gelangt sein könnte. Dieses Bewusstsein habe der „Erstmensch" (17ff.) Schritt für Schritt in „bestimmte Laute" gefasst (24) und aus innerem Antrieb heraus persönlich an andere

Hominiden weitergegeben, welche hernach auch dazu erwacht seien.
- Das zweite Lebensbild (35-44) erzählt, wie nach Jahrzehntausenden praktizierter Riten und Gebete ein Einzelner damit begonnen haben könnte, sich bildlich auszudrücken (Lehmplastiken und –reliefs, Knochen- und Rindenritzungen, Steinplastik, Höhlenmalerei, Farb-Handabdrücke), um eine persönliche Sprachbehinderung auszugleichen und so der allmächtigen Gottheit seine Dankbarkeit für Gattin, Kinder, Jagdbeute usw. zu bezeugen. Auch dabei könnten der hier als alleiniger Erfinder der bildenden Künste dargestellte „Erstbildner" (41) und seine Sippe persönlich für die Verbreitung dieser völlig neuartigen Kunsttechnik gesorgt und ihre religiöse Bedeutung gleich mitverbreitet haben.
- Das dritte Lebensbild (45-56) beschreibt eine Menschengruppe, Jahrtausende nach den ersten Bilddarstellungen lebend, welche sich Schritt für Schritt unter einander entfremdet haben könnte, indem ein Teil weiterhin auf die allmächtige Gottheit vertraute, ein anderer hingegen mehr Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten entwickelte – bis hin zur Gottesleugnung.
Der von Müller-Karpe hierfür gewählte Gegensatz zwischen „traditionsbewusst" und „progressiv", den er allerdings „als geistige Spannung innerhalb der einzelnen Gemeinschaften ..., letztlich sogar innerhalb jedes Menschen" verstanden haben möchte (56), ist meines Erachtens trotzdem unglücklich gewählt. Als Grund dafür möchte ich anführen, dass „progressiv" - egal ob in Gemeinschaften oder in Einzelnen - durchaus keine negative, weil religiös und ethisch vermeintlich rückschrittliche Bedeutung haben muss, wie sie der Autor vorauszusetzen scheint. Umgekehrt kann man angesichts der bekannten Religionsgeschichte doch wohl kaum vom „Traditionsbewussten" als dem ethisch-religiösen „Guten" sprechen, auch weil gerade darin sehr viel Nachahmung und zu wenig eigenes Erkennen enthalten sein können.
Trotzdem möchte ich insgesamt meinen, dass es dem Autor gelang, recht gute Bilder vom vorbildlichen spirituellen Leben zu zeichnen, wobei stets eine Art der Meditation als grundlegend angesehen wurde. Ebenso arbeitete er immer wieder die Verbindung von Gottesverehrung und Menschenliebe (Philanthropie) heraus.
Der Autor überrascht allerdings mit einer problematische Beziehung zur Rolle des Wortes als Ursprung der Erkenntnis – übrigens ganz unbiblisch, denn „Am Anfang war das Wort ...", wie es im Johannes-Evangelium 1,1 heißt. Zwar lässt er den „Erstmenschen" auch die ersten Worte finden, was aber angesichts der komplexen Kommunikation schon bei Tieren zumindest fragwürdig erscheint. Noch merkwürdiger ist, dass er dem Phänomen Prophetentum, das heißt dem durch Wortempfang begründeten Berufen-Sein durch die allmächtige Gottheit, der daraus resultierenden Berufungs-Gewissheit und dem nachfolgenden Auftrag zu lehren (Mission), für die Urzeit keinerlei Bedeutung zuzumessen scheint. Dem widerspricht, dass alle Religionen, deren historischen Ursprung wir (noch) kennen, ursprünglich auf solchem Wortempfang (Offenbarung) beruht haben!
Müller-Karpe schrieb (S. 52) über die seiner Ansicht nach bereits vom Frühmenschen gepflegte Vorstellung vom Leben nach dem Tode: „Demnach war sein Sterben im Grunde eine Vollendung, im Sinn eines vollen Eingehens in die Ewigkeit, von der ihm zu seinen Lebzeiten bereits (bzw. nur) ein Schimmer zuteil geworden war." Kurz davor erwähnte er die Wahrnehmung einer „Gottesewigkeit, die sich als Wahrheit jeder ‚Vorstellung' entzog."
Zu ergänzen wären hierzu Vorstellungsmodelle, welche von Mystikern und Propheten verwendet wurden, indem sie das Verhältnis des inneren menschlichen Selbstes zur „Gottesewigkeit" gelegentlich als Tropfen in einem Meer oder als Funken aus einem Feuer versinnbildlichten, woraus dann der Rückschluss auf die Unsterblichkeit der Seele gezogen werden kann.

Ein hoch interessantes, wenngleich unauffällig benanntes „Nachwort" schloss der Autor diesen Lebensbildern an (S. 57-71). Es enthält die beiden Abschnitte „Geschichtswissenschaftliches Bild vom paläolithischen Menschen" und „Bedeutung des Urmenschenbildes für unsere Gegenwart". Darin zog H. Müller-Karpe alle Register

seiner umfassenden Kenntnisse über die frühe Menschheits-Entwicklung, wodurch dieses Nachwort meiner Ansicht nach den wissenschaftlichen Höhepunkt des Büchleins darstellt.

Auch vom Umfang her etwa die zweite Hälfte des Gesamttextes stellt die Autobiographie H. Müller-Karpes dar (S. 72-140). Diese Biographie erleichtert das Verständnis auch für alle anderen zahlreichen Werke des Autors beträchtlich, da er nun seinen persönlichen Weg zur Archäologie ausführlich beschrieb, der beständig von religiöser Suche begleitet war und letztlich zur Religion als Zielvorstellung geführt hat:
Seine Kindheit verbrachte der bereits als Kleinkind schwer Erkrankte in seinem evangelischen Elternhaus im hessischen Hanau und begann 1936, im Alter von 11 Jahren, mit dem Sammeln von Münzen, was er „noch lange als seinen ‚geistigen Geburtstag'" wertete (75). Sein Interesse und Geschichtsbewusstsein entfalteten sich allmählich. Es folgten erste Publikationen bereits im Jugendalter (76) und archäologische Arbeiten im Rahmen eines studentischen Ausgleichsdienstes in Österreich (76f.). Der Autor war wegen seiner Erkrankung nicht zur Kriegsteilnahme gezwungen worden, nahm jedoch trotzdem freiwillig teil, obwohl er den Grund für diesen seinen inneren Antrieb noch nicht gekannt habe (77f.). Diesen fand er in der Kriegsgefangenschaft im belgischen Stenay, wo er anscheinend hauptsächlich an seiner religiösen Selbstfindung arbeitete (80-83). H. Müller-Karpe wollte nach dem Krieg Gemeindepfarrer werden, begann aber auf Einfluss von Prof. Gero von Merhart und auf Grund günstiger Umstände hierfür alsbald mit dem Studium der Vorgeschichte, wie dies während des Krieges bereits sein Plan gewesen war (84-88). Es folgte eine Bilderbuch-Karriere mit erfolgreichen Großprojekten wie etwa „Handbuch der Vorgeschichte", „Prähistorische Bronzefunde" (PBF) oder „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie" (BAVA). Begleitet wurde sie vom Aufbau einer Familie und anhaltender Suche nach religiöser Wahrheit. Letztere führte ihn 1954 zum Eintritt in die Römisch-Katholische (96) und 1985 in die (Russisch-)Orthodoxe Kirche (116).
Anlässlich einer Reise nach Sibirien beschrieb er seine spirituelle Begegnung mit einer Schamanen-Familie (113) und während einer Indienreise mit einem Hindupriester (117). Den Buddhismus scheint er nicht in seine persönlichen Überlegungen einbezogen zu haben, obwohl ihn Predigten Romano Guardinis in München beeindruckten (92), welcher bereits 1937 Buddha und Jesus mit einander verglichen hatte. Trotz seiner freundschaftlichen Kontakte nach Israel (105) bezog H. Müller-Karpe auch das Judentum kaum in seine autobiographischen Gedanken ein (nur kurz auf S. 74 u. 115), was angesichts seiner intensiven Schilderung der Hitlerzeit etwas überrascht - zumal auch seine Heimatstadt Hanau ein Schauplatz fotografisch gut dokumentierter Juden-Deportation war.
Schließlich sei aber auf das große Engagement H. Müller-Karpes für die christliche Ökumene hingewiesen, das glaubhaft aus seinem Lebensweg hervorgeht (81f., 96f., 125-129).

Michael Sturm-Berger

Ling, Johan. 2008. Elevated rock art – towards a maritime understanding of Bronze Age rock art in Northern Bohuslän,Sweden. ISBN 978-91-85245-34-8. 271 pages. Available: adorant@bigfoot.com .

The main focus of this dissertation is the issue of how Bohuslän rock art and landscape may be perceived and understood. Since the Bronze Age, the landscape has been transformed by shoe displacement but in the research tradition this has attracted verey little attention. Firthermore, due to a misunderstanding of shore displacement but also to certain ideas about the character of Bronze Age society, rock art in Tanum has drawn much of its inspiration from the present agrarian landscape.. The perception of the landscape has not been a major issue. This thesis accordingly aims to shed light on the process of shore displacement and its social and cognitive implications for the interpretation of rock art in the prehistoric

landscape. The findings clearly show that in the Bronze Age, the majority of rock art sites in Bohuslän had a very close spatial connection to the sea.
These connections make it possible to apply new perspectives to Bohuslän rock art. Much rock art analysis focuses on the contemplative observer and eloborates this theme. The more direct activities related to rock art are seldom fylly considered I therefore discuss the basic conditions for the production of rock art and then move on to discuss social theory and approaches to image, communication, symbolism and social action, related to the palpable social forms of the "reading" of rock art. When considering rock art, it is the social praxis in the landscape that is of priamary importance. Morever, since Oscar Almgren there has been a tendency to picture the groups in Bohuslän as passive and immobile agriculturalists, performing rituals on the rocks. However, the sparse evidence points instead to a more complex pattern of utilisation and social praxis. The generel location and content of the Bronze Age remains indicate a tendency towards the maritime realm, which seems to have included both socio-ritual and socio-economics matters of production and consumption. The thesis emphasises that Bronze Age groups in Bohuslän were highly active and mobile. The numerous configurations of ship images on the rocks could indicate a general transition or drift towards the maritim realm. Marking or manifesting such transitions in some way may have been important and it is tempting to perceive the rock art as traces of such transitions or positions in the landscape. All this points to a maritime understanding of Bronze Age rock art in northern Bohuslän.

Gerhard Milstreu