

Summaria

Lea Altnurme, *Problems of Studying Religion: a Social Constructionist Perspective*

The article adopts a social constructionist perspective to examine problems associated with the study of religion in the past fifty years. There is a criticism of both essentialism and functionalism, which have used universal definitions and concepts of religion. According to the social constructivist view, religion does not have any fixed properties or functions that would be valid everywhere at all times; they are, rather, in a situation of continuous re-establishment, re-creation and modification, similarly to the scientific understanding of what religion is. The author also examines secularisation as a general theory in the sociology of religion and disintegration of this theory as a result of empirical data that demonstrates the increasing influence of religion in society (except in Europe). This has posed a challenge to conventional theoretical perspectives in social sciences where the topic of religion has been moved to a marginal position. However, rapid developments in the religious field have led to the understanding that religion will assume a larger, rather than a smaller role during late modernism and that it was a mistake to overlook it in socio-theoretical discussions. In addition, it has been established that the cultural impact factors deserve greater attention alongside the social factors, because otherwise it would be impossible to explain the major differences between religiosity in the countries with similar social structures or political history. The above considerations have to be taken into account when studying the situation in Estonia, which is distinctive because of very low indicators of organised religiosity and high indicators of individual religiosity.

Anne Kull,

Raul Tiganik, *Religion and Social Control in Contemporary Cultural Space*

In this article we consider relationships between religion and social control from an anthropological perspective. The concept of culture – the learned and shared ideas, feelings, behaviors and norms – is central to anthropology. Anthropological studies of religion and culture focus on public and observable practices. The emphasis on the local is in service to say something about the general.

All religions and cultures include behavioral exhortations and norms. We will survey the relation between religiously motivated practices and behavioral deviance in society. We also acknowledge that violations and transgressions are part of social reality. It is often assumed that religion is about how we should live, and that truly religious people are always law-abiding. Contemporary Western societies are largely secularized, thus we want to know if and when religion fulfills its function as a source of „ultimate sanctions“, and creates an integrated, cohesive and safe environment for individuals and societies.

We will review the most important theories about social control and religion (by Hirschi, Stark, Tittle, Welch and others). The empirical studies tend to affirm that there is a relationship between religion and social order but the positive impact of religiosity is strong only in certain locations and under certain conditions. Research in this area needs to be developed further, especially as both religiosity and deviance are ambiguous concepts which can be defined and measured in different ways. Further individualization of religiosity in contemporary societies may indicate that the social order and religiosity may become disconnected for the people.

Aivar Jürgenson, *The Earthly and Heavenly Homeland. A Comparative Study of the Cultural History of „Own Place“*

In this article, I will analyse the anthropological and theological meanings of homeland, I will show the different types of homeland that can be differentiated in this light and I will give an overview of the following treatments of homeland: the Old Testament, the New Testament, the ancient world, European Enlightenment and Romanticism. To conclude, I will show how different treatments of homeland can merge in the context of migration.

I differentiate three types in the articulation of the relationship between people and their homeland: 1) our home is the whole world; 2) our home is the whole organised world; 3) our home is the centre of the world. This is a theoretical typology, its clear types are met rarely; these types largely co-exist, being parallel to each other. Therefore, the whole organised world (2) can also contain semantically important sectors on its area, which point to the home located in the centre (3).

In the Old Testament, all the above types are represented: 1) before succumbing to sin, man lived in the Garden of Eden, which, in a sacred level, signified the whole world - the man was sent to live there and to take care of

it. 2) After succumbing to sin, God drove man out of the Garden of Eden. The process of organising and drawing the limits starts, out of which the Holy Land finally emerged, as the organised/cosmocised sector of the world. 3) The Holy Land is also at the centre of the world at the same time, and it contains different concentric spheres that focus around the centre: the closer to the centre a particular sphere is, the closer it is to God and, subsequently, the holier.

The New Testament treatment of homeland, however, excludes the two latter types from the three differentiated categories. The first type, nevertheless, is valid conditionally (of course one has to specify that the transcendent sphere is referred to here), whilst admitting that one is in exile from homeland.

As a comparison, I will also provide examples of the treatment of homeland in the ancient traditions, The European Enlightenment and Romanticism, and, finally, I will show the motives for selecting a homeland in various migrations.

Marju Lepajõe, *The Research of Christian Asceticism and Monasticism at the University of Tartu before Arthur Võõbus and at his Time*

For international academic auditory the best known *alumnus* of the Faculty of Theology of the University of Tartu (Dorpat) is probably the syrologist Arthur Võõbus (1909–1988; later the professor at the Lutheran School of Theology in Chicago) – if to consider the period *after* 1919, when the University of Tartu became Estonian national university.

As it is not unusual in the history of scholarship, the academic career of Võõbus was not anything what we define nowadays as ‘normal academic career’. It is hard to take as natural that the most splendid fruit of a *Lutheran* theological faculty is a *syrologist*. In the traditional Lutheran context the Syriac studies should remain within the limits of Biblical exegesis.

In the paper the question will be posed how much the earlier academic traditions and ‘the common theological attitude’ of the Theological Faculty of that time supported the forming of the specific profile of Võõbus’ interests. What was ‘normal’ in this institution?

To find an answer (1) an overview of permanent and intensive language studies (incl. Syriac) at the Faculty of Theology during the 19th c. is given; (2) the whole set of postgraduated research works on Christian asceticism and monasticism from the time of Võõbus’ studies are characterized; (3) it is concluded that Võõbus’ interests were not exceptional, but his remarkable

achievement was a creation of fruitful new connection of two separated academic disciplines.

Thomas-Andreas Pöder, *Uku Masing, Religionen und die christliche Theologie: Theologie der Religionen und Dialog der Kulturen*

Uku Masing (1909-1985) war Theologe, Universalgelehrter, Polyglott und Dichter, der in der estnischen Theologie- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts eine besondere Stellung innehat. Der Artikel behandelt eine Frage, die immer wieder Anlass zu Diskussionen gab: in welchem Verhältnis steht Masing als christlicher Theologe zu sich selbst als Forscher anderer Religionen? Anders formuliert: In welcher Beziehung stehen nach Masing das Christentum und andere Religionen?

Der Artikel zeigt, wie Masing die Auseinandersetzung mit anderen Religionen in die Theologie integriert. Erstens bestätigt er, vom Standpunkt des christlichen Glaubens und seines Gottesverständnisses her, den Bezug der Religionen auf die Uroffenbarung. Damit vollzieht das Christentum die Anerkennung der Einzigartigkeit jeder dieser Religionen und der bleibenden Relevanz ihrer Wahrheitsansprüche. Zweitens expliziert er das Christentum als eine Religion, die sich auf Jesus gründet, in dem alle Völker und Religionen als zusammengefügt und vereinigt angesehen werden. Auf diese Weise versucht Masing dem partikularen und eigentümlichen Selbstverständnis des Christentums und dessen Wahrheitsanspruch Ausdruck zu verleihen.

Die Einstellung Masings zu den Religionen ist als nichtrelativistischer Pluralismus zu charakterisieren: weder diejenigen, die meinen, dass das Christentum die anderen Religionen einfach ausschließt und aufhebt (Fundamentalismus), noch diejenigen, die meinen, dass es einfach eine Möglichkeit unter anderen ist (Relativismus), treffen das christliche Lebensgefühl. Somit sind die Religionen bedeutend für das Selbstverständnis des Christentums. Sie sind wichtig auch als Subjekte, nicht nur als Objekte. Das Verhältnis zwischen den Religionen muss als dialogisches verstanden und charakterisiert werden. Das Christentum ist nur in Beziehung und in Kommunikation mit anderen Religionen möglich.

Die gegenwärtige Relevanz von Masing besteht gerade darin, dass er die Einbeziehung der Religionsgeschichte in die christliche Theologie für möglich und gerechtfertigt hält. Damit gewinnt die Religionswissenschaft ein theologisches Profil. Dies bedeutet, dass die partikularen-eigentümlichen Perspektiven anderer Religionen respektiert werden und dass dieses Profil, gleichsam als ein regulatives Forschungsideal, für ein möglichst authentisches

Verstehen des Anderen auftritt. Ob, inwieweit und in welchem Sinn genau das andere aus den Perspektiven anderer Religionen einbezogen werden kann oder soll, ist *a priori* nicht zu entscheiden. Eine Antwort kann nur im Dialog gefunden werden, und keine Antwort kann definitiv, d.h. gültig für alle Kontexte und Situationen sein.

Marju Kõivupuu, *Heutige Tendenzen der Toteskultur*

Die Geburt und der Tod sind immer die größten Geheimnisse der Menschheit gewesen – das Kommen und das Gehen der Seele des Menschen. Der Tod wird oft begriffen als etwas Unnatürliches. Die Unvermeidlichkeit des Todes ist verbunden mit der Wahrnehmung des Lebens, welche in allen Zeiten Grundlage für die philosophische und religiöse Betrachtungsweise des Todes gewesen ist, die von der Seele und dem ewigen Leben handelt, d.h. man beschreibt einen Zustand, in dem es keinen Tod gibt.

Die zweite Unabhängigkeit Estlands seit 1991 spiegelt sich in sozialpolitischen Änderungen in allen Lebensbereichen wider, darunter auch in der Toteskultur und in Bestattungsbräuchen. Vieles ist hierzu seit der letzten Jahrhundertwende hinzugekommen: es werden andere Bräuche kopiert oder nachgebildet, und es haben sich fremde und außergewöhnliche Zuge verbreitet.

Die Multikulturität in Estland hat das Bild der Religion bunt gestaltet – neben den Jahrhunderte existierenden christlichen Kirchen haben Estland auch die im Kulturkontext des Landes neuen religiösen Sekten aus der großen Welt erreicht. Ebenso sind die Religionen des Ostens propagiert worden. Obwohl Estland als eine der säkularsten Gesellschaften Europas bewertet wird, haben die religiösen Erscheinungsformen eine merkwürdige Stelle in der Alltagskultur eingenommen, besonders sichtbar erscheint dies in der Toteskultur. Die Einstellung zum Tod kann man heute wie eine Verknüpfung aus theologischen Vorstellungen, volkstümlichem Glauben und weltlichen Diskussionen beschreiben.

Das mit Bestattungstraditionen verbundene Netz von Ritualen scheint in der postsozialistischen, multireligiösen Gesellschaft Estlands nicht statisch, sondern dynamisch zu sein. In der Einstellung gegenüber dem Tod spiegelt sich die gegenwärtige praktische und/oder pragmatische Denkart wider. Der Tod ist ein Verkaufsartikel geworden, und das im direkten wie auch im indirekten Sinn. Wir drängen den Tod in unserem Bewusstsein in den Hintergrund, spüren aber sein Dasein überall – von Massenkultur und

Showbusiness bis hin zu Artikeln in Boulevardblättern. Auch Bestattungen selbst sind zu einem großen Geschäft geworden, zu einem Verkaufsobjekt, dessen Darstellung charakteristisch für den (groß)städtischen Lebensstil ist.

Aimar Ventsel, *Religion as the Symbol of Ethnicity in the Sakha (Yakut) Music*

In this paper I discuss the meaning of the religion in modern rock music of the Republic of Sakha, Eastern Siberia, Russian Federation. Shamanism is the traditional religion of the Sakha people. In modern rock music, shamanism is a symbol and manifestation of being Sakha. Shamanism is viewed by artists as a complex of symbols and beliefs that embodies Sakha culture. People treat shamanism with great respect. During building their career and joining with the rock music community, Sakha artists become believers in shamanism. This means that they do not cross the line when using elements of shamanism in their music becomes practicing shamanism. Rock musicians distinguish themselves from commercial music, believing that they carry on Sakha culture and tradition. Their identity is very much built on this notion of the conflict with the commercial music. I show how the conscious manifestation of the Sakha identity by using shamanistic elements in the music is transmitted from one rock musician generation to another. New rock musicians are adopted within the network of reciprocity and solidarity, at the same time they take over cultural ideology of the rock community.