

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	13
1.1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung: Theoretische Reflexionen und methodologische Abgrenzung	13
1.2. Untersuchungsgebiet	20
1.3. Erhebungszeiträume	24
1.4. Erläuterungen zum zeitlichen Ausschnitt	24
1.5. Quellenproblematik	26
1.6. Erhebungsmethoden	40
2. Verwandtschaftsorganisation der Toba-Batak Samosirs	41
3. Ökonomische Struktur der vorkolonialen Toba-Batak Samosirs	47
3.1. Was ist „Ökonomie“ in Verwandtschaftsgesellschaften? Theorien zur Plurifunktionalität von Verwandtschaft	47
3.2. Die Funktion von Verwandtschaftsverhältnissen als ökonomische Struktur	53
3.2.1. „Rechtsgemeinschaften“ und Verfügungsrecht	53
3.2.2. Gemeineigentum: Dualistische Eigentumsstruktur der <i>bius</i>	64
3.2.3. Die <i>marga raja</i> und ihr Verhältnis zu den „einwohnenden“ Lineages (<i>marga boru, parripe, na hinomit</i>): Affinalverwandtschaftliche und ökonomische Beziehungen	72
3.2.4. Ritueller Gabentausch und ursprüngliche Bodenverteilung	80
3.2.5. Kompetitive Feste und Gemeinschaftsarbeiten: Grundlagen der Rangdifferenzierung und Reichtumsunterschiede	87
3.2.6. Handel, Märkte, ritueller Tausch und Beziehungen der Batak mit der Außenwelt	100
3.2.6.1. Die überragende Rolle von „Barus“ an der Westküste in den Außenbeziehungen der Toba-Batak	104
3.2.6.2. Die Position Samosirs im vorkolonialen Handelssystem	113
3.2.6.3. Orientierung des Handels – Handelsrouten – Märkte	114
3.2.6.4. Zusammenhang zwischen rituellem Austausch und Handel	115
3.2.6.5. Soziale Stratifikation und Handel	117
4. Die politische Struktur der vorkolonialen Batak Samosirs	119
4.1. „Politik“: Grundsätzliche Vorbemerkungen zum Politischen in Verwandtschaftsgesellschaften	119
4.2. Soziopolitische Organisationsformen	120
4.2.1. <i>huta</i> und <i>bius</i> : Bausteine an der Basis	120
4.2.1.1. <i>huta</i>	120
4.2.1.2. <i>bius</i>	123
4.2.2. Rangpositionen im vorkolonialen Samosir	135
4.2.2.1. <i>tunggane (ni) huta, raja (ni) huta; panungganei ni huta; siboan bunti</i>	135
4.2.2.2. <i>raja doli</i>	136
4.2.2.3. <i>raja partahi (raja doli partahi)</i>	136
4.2.2.4. <i>parhara (raja parhara)</i>	136
4.2.2.5. <i>raja bondar</i>	137
4.2.2.6. <i>parbaringin (raja parbaringin; raja na ualu)</i>	137
4.3. <i>tondi, sahala, hasangapon</i> : Das Macht- und Herrschaftskonzept der Toba-Batak	148
4.4. Die <i>Singamangaraja</i> -Institution: Supra-Clan-Autorität in Gestalt der sakralen „Könige“	156

4.4.1.	Sakrale Führer der Batak	157
4.4.2.	Gottkönige: Eine kulturelle Übernahme von indisierten „Hochkulturen“ Südostasiens? Heine-Gelderns Theorie zur <i>Singamangaraja</i> -Institution der Batak	173
4.4.3.	Gescheiterte Ansätze der Staatenbildung bei den Batak? Lance Castles' Hypothese zur <i>Singamangaraja</i> -Institution	244
4.4.3.1.	Reflexionen über den frühen Staat in Südostasien	251
4.4.4.	<i>Parbaringin</i> – drei Priesterkönige – Gottkönig: Sitor Situmorangs Hypothesen zu Tendenzen tribaler Einigung und der Staatenbildung bei den Batak	258
4.4.4.1.	Die <i>Singamangaraja</i> -Institution – eine Entlehnung von den indisierten Nachbarreichen	259
4.4.4.2.	Göttliches <i>sahala</i> und Gottkönigtum	260
4.4.4.3.	Binäre und ternäre Struktur in der genealogischen Tradition und deren Beziehung zum <i>Singamangaraja</i> und den drei Priesterkönigen	261
4.4.4.4.	Koexistenz legitimatorischer Traditionen: Das göttliche <i>sahala</i> des <i>Singamangaraja</i> und dessen Beziehung zum „ <i>tondi sahala</i> “-Konzept	263
4.4.4.5.	Gottkönig (Inkarnation Batara Gurus) und <i>cakravartin</i> (Weltenherrscher): Der Zusammenhang zwischen dem <i>Singamangaraja</i> und dem König von P'i-k'ien	264
4.4.4.6.	<i>Raja Uti</i> – eine Inkarnation Vishnus	268
4.4.4.7.	Die Hymnen der <i>parbaringin</i> an den <i>Singamangaraja</i> : Ein Indiz für das Fortwirken der Tradition des Königs von P'i-k'ien	270
4.4.4.8.	Die Ideologie der <i>parbaringin</i> : Kosmologie und Dreiteilung der Toba-Gesellschaft	273
4.4.4.9.	Die Dreiteilung Tobas und die Institution des <i>Sorimangaraja</i> (<i>Baligeraja</i>) ...	274
4.4.4.10.	„Heiratspolitik“ und Affinalbeziehungen der <i>Singamangaraja</i>	276
4.4.4.11.	Das Toba-„Reich“ in der Perspektive der <i>parbaringin</i>	281
4.4.4.12.	Beziehungen zwischen Toba und Barus	283
4.4.4.13.	Rituelle Integration und Außenbeziehungen	285
4.4.4.14.	Die <i>parbaringin</i> : Politisches Rückgrat und intellektuelle Elite der Toba-Batak	293
4.4.4.15.	Wohnort und <i>bale pasogit</i> des <i>Singamangaraja</i> von Bangkara	293
4.4.5.	„Könige des Feuers, des Wassers und des Windes“: Südostasiatische Parallelen zu den sakralen „Königen“ der Batak Sumatras?	294
4.4.5.1.	Ethnische Differenzierung in Tiefland- und Berg-Cham	294
4.4.5.2.	Außenbeziehungen der Berg-Cham	310
4.4.5.3.	Die <i>Pötao</i> : Mythische Legitimation, Funktionen und Kompetenzen	329
4.4.5.4.	Die <i>Pötao</i> -Institution – eine Folge der Indisierung?	356
4.4.5.5.	Die <i>Pötao</i> -Institution Vietnams und die sakralen „Könige“ der Batak Sumatras: Eine Gegenüberstellung	361
4.4.5.6.	Interaktionen der Bergvölker Südostasiens mit den zentralisierten Gesellschaften der Täler und des Tieflandes	370
4.5.	Politische Gesamtstruktur: Egalität und Ungleichheit	385
5.	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	403
6a.	Summary and Conclusions	407
6b.	Ketidaksamarataan dan egalitas. Struktur sosial suku Batak-Toba di Samosir (Sumatera) diperbandingkan dengan masyarakat-masyarakat di benua Asia Tenggara	411
7.	Appendices	413
7.1.	Appendix 1: Die Geburt des Mythos' vom „faulen Wilden“ in Niederländisch-Indien	413
7.2.	Appendix 2: Der Beginn der Missionierung der Toba-Batak und die koloniale Annexion Samosirs: Eine ethnohistorische trouble case study	416

7.3. Appendix 3: Besiedlung des Bataklandes, die traditionelle Topologie und die Beziehungen der Toba-Batak mit der Außenwelt	426
7.4. Appendix 4: Binäre oder/und ternäre Struktur in Mythos, Ritual und genealogischer Tradition der Toba-Batak	430
7.5. Appendix 5: Die Beziehung der <i>marga</i> Situmorang Lumban Nahor von Lontung mit Singamangaraja XII.	434
7.6. Appendix 6: Theorien zur Dominanz der Verwandtschaftsbeziehungen in den sog. „kinship-based societies“	436
7.7. Appendix 7: Die Legende von Sipongki Nangolngolan alias Tuanku Rau	452
7.8. Appendix 8: Das <i>mangan hoda debata</i> -Ritual: Eine Batakvariante des indischen <i>ashvamedha</i> ?	453
8. Abbildungsverzeichnis	459
9. Grafikverzeichnis	461
10. Literaturverzeichnis	463
11. Glossar: Emische Termini des Toba-Batak und des Indonesischen	487
Personenverzeichnis	501
Sachwörterverzeichnis	504
Abbildungen	515

