

A short final chapter weighs the chances of Tenganan's complex ritual and artistic life to go on, and with that the author brings to an end this fascinating monograph whose quality is strengthened by extraordinary photographs and which reveal Ramseyer's and his colleague P. Horner's intimacy with the people of Tenganan.

Wolfgang Marschall

Rao, Aparna, Michael Bollig, and Monika Böck (eds.): *The Practice of War. Production, Reproduction, and Communication of Armed Violence*. New York: Berghahn Books, 2007. 346 pp. ISBN 978-1-84545-280-3. Price: £ 45.00

The authors in this volume grapple with many of the central issues of how anthropology can understand and interpret conflicts and armed violence, recognizing that these are necessarily culturally complex processes. As is evident from the introduction to the volume by Elisabeth Colson, in fact the question is not as to what is war?, but rather as to when is war? As Colson's review of some of the literature on war deriving from anthropology shows, the problems of direct ethnographic observation of killing led many to consider war zones (rather than combat and armies) as the apposite place for ethnography and that the observers and victims, no less than the agents of killing, were important to bring into anthropological thinking about war. Although Colson's review perversely has some major omissions in the coverage of this literature, the point is nonetheless well taken even if it has been made number of times already.

The fourteen chapters that follow mostly cover regions of Africa, the Middle East, and South Asia so the relative absence of any materials from the Americas tends to compound the sense that this volume risks talking only to itself and the various author's own immediate audiences. However, there are some nice case studies, in particular from Bollig, Österle, and Abbink in the first section of the book, which all show how the ways in which global systems of arms trading impact even the most remote locales, leading to increasing militarization and the undermining of existing forms of community decision making and coherence. Although "child soldiers" are a favorite of the liberal media as literal poster children for the cultural anomalies of local wars, these chapters also remind us of the ways in which sorcery, cannibalism, and other ritual complexes are brought into the dynamic unfolding of the warscape.

The point in asking not what is war but when is war is also demonstrated in the following section of the book, where issues of memory, trauma, and redemption are discussed. As the chapters by Gewalt, Lamsky-Feder, and Ben-Ari show, war does not end with the silencing of guns or the relative absence of soldiers, but rather persists in the subjectivities of both perpetrators and victims, as well as the observers, of violence. How and when war reemerges as material killing and violence is thus closely related to the way in which war persists in these modes. That the nascent discipline of "peace studies" should have gone so quiet over the last decade is perhaps a

tragic reflection, as the volume's concluding chapter by Darby suggests, of the realization that if war is always everywhere, peace itself might be the temporary and ultimately illusory hope; since all those memories and traumas remain and, especially if the paths to redemption are constructed as acts of memory and reconciliation, they have no means to be reconfigured. Thus Ben-Ari in particular rightly calls attention to the way in which the notion of "trauma" has been deployed as a hegemonic means of disempowering political resistance under the guise of liberal empathy for the victims of violence.

The third section of the book brings important emphasis to the ways in which kinship, religion, and, particularly, gender are critical factors to consider in the production and practice of war. The chapter by Martin stands out here since it deals German women in the Second World War and thus brings an important historical and comparative perspective to how gender is recruited to the making of soldiers and the forms of war they then practice. The aggressively masculinized German storm trooper thus contrasts with the ways in which community struggle led to a questioning of patriarchal values in the context of the Palestinian intifada of the early 1990s, as described by Klein. This discussion nicely complements Sikand's analysis of the history and cultural dynamics of the militant Islamic Lashkar group in northern India and Pakistan where it also transpires that what the West has assumed signals some kind of atavistic retreat to tribal mentalities was in fact an important vehicle for envisioning versions of an Islamic modernity and global connection that might escape a stifling patriarchy.

The most original and perhaps important part of this book lies in the final section that deals with war in mediated worlds. Although of course memory is itself mediation the techno-imaginary of war is a cultural space that has recently exploded, not just because of the spread of media technologies but also because military institutions themselves have appreciated the importance of "virtual war" as an instrumental and effective means of combat. Certainly the presence of the internet can be said to underlie many of the ways in which new forms of community were created under conditions of conflict, as the chapters in the previous section showed, but an explicit consideration of this novel space of conflict is important for other reasons. The chapters by Young, Rao et al., Kirchener, and Pauli and Schnegg all engage materials concerning the creation of online community and the discursive strategies used in various contexts to provide alternative representations of struggle than those peddled in the mainstream media. Young in particular touches on the burgeoning topic of "militainment," in this case cinematic films, that show important discursive continuities between the first Gulf War and American self-imagining from earlier conflicts. Rao and her coauthors examine more directly the creation of community amongst radical Kashmiri actors, which parallels in many ways the account of Palestinian networks discussed by Kirchner, and the ways in which the Zapatistas likewise mobilized internet resources to effectively communicate with a sympathetic public even beyond Mexico.

This book originates from a conference in 2001 and while it still remains topical the last decade of wars in all the locations discussed, as well as the advent of massive a US military presence in Iraq and Afghanistan, have given the contemporary warscape new features that this book inevitably fails to capture. With the benefit of hindsight over that decade we can see that the shadows of war have fallen over all of us and that the sense of distant battles has been firmly replaced by terrorized subjectivities that monitor terrorist threat levels, rehearse for attack and disaster, and eagerly consume the proliferating forms of militainment and torture-porn which are the mimesis of the West's own vicious ways of war.

Neil L. Whitehead

Reichel, Eva: *Notions of Life in Death and Dying. The Dead in Tribal Middle India.* New Delhi: Manohar Publishers, 2009. 118 pp. ISBN 978-81-7304-823-4. Price: Rs 425

“Notions of Life in Death and Dying” ist ein wichtiger Beitrag zum Themenbereich Tod, den Beziehungen zwischen Lebenden und Toten und die damit verbundenen Bestattungsformen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf tribalen Traditionen im zentral-östlichen Indien. Die vergleichende Studie analysiert vier ethnische Gruppen in den Distrikten Chhattisgarh, Orissa und Jharkhand, nämlich die Koya, Lanjia Sora, Hill Juang und Muria Gond. Reichel wurde durch ihre eigenen mehrmonatigen Feldforschungen bei den Ho im Winter 2005/6 zu dieser Untersuchung angeregt, wobei allerdings davon sehr wenig in dieses Buch einfließt. Warum hat sie von den allein in Orissa bekannten 62 ethnischen Gruppen (Adivasi; skr. Ersteinwohner) gerade diese für den Vergleich ausgewählt? Zum einen gibt es über sie zum Teil ausführliche ethnologische Studien, so z. B. über die Lanjia Sora die hervorragende Monographie von Piers Vitebsky, in der er sehr detailliert die Gespräche zwischen den Lebenden und den Verstorbenen schildert, wobei männliche wie auch weibliche Schamanen eine zentrale Rolle spielen. Des Weiteren bestehen zwischen den einzelnen Adivasi-Gruppen, wenn auch räumlich voneinander getrennt, enge Beziehungen: So sprechen die Ho, Lanjia Sora und Hill Juang die zur austroasiatischen Sprachfamilie gehörende Mundasprache und bei den Sora, Koya und Ho werden im Bestattungsritual Megalithe verwendet.

Mit dieser vergleichenden Studie möchte Reichel einer Pauschalisierung im Umgang mit tribalen Traditionen und Ritualen entgegenwirken; es gibt keine einheitlichen Adivasi-Vorstellungen im Umgang mit dem Tod. Sie möchte dem Leser zeigen, wie komplex, detailliert, aber auch würdevoll der Umgang mit den Toten ist. Es ist ein langwieriger Prozess, bis die Verstorbenen in die jenseitige Welt der Ahnen gelangen. Er entzieht sich jeder Verallgemeinerung. Bis heute gelten von staatlicher Seite die Adivasi als rückständig, “still adhering to their primitive culture and abstaining the shadows of modernization” (Orissa Human Development Report 2007). Eine der Fragen ist aber auch, welche Rolle das Leben für die Lebenden angesichts des Todes spielt? In den

von ihr untersuchten Gruppen handeln die Mitglieder als *dividuum*, als Teil einer Gesellschaft, die sich als Ganzes sieht, und deren universale Ordnung den ganzen Kosmos durchdringt. Die Lebenden und die Verstorbenen bilden eine soziale Welt. Das Phänomen des Todes kann nur dann in seiner ganzen Bedeutung verstanden werden, wenn man es zu anderen gesellschaftlichen Komponenten, wie der Sozialorganisation, traditionellen Ritualen und Festen, Vorstellungen von Gottheiten und Geistern, aber auch den Ahnen, in Beziehung setzt.

Dieser ganzheitlichen Sichtweise stellt Reichel unseren westlichen Umgang mit dem Tod eines Menschen gegenüber. Für uns ist es eine sehr persönliche und individuelle Angelegenheit, in die meist nur die direkten Angehörigen und enge Freunde eingebunden sind.

Zu Beginn des Buches schildert sie in einem kurzen Prolog wie die Ho während ihres Feldforschungsaufenthalts in Indien auf den Tod ihrer Nachbarin reagiert haben und wie die Reaktionen ihrer Familienangehörigen beim Tod ihres Schwagers in Deutschland war. Die Unterschiede könnten nicht größer sein: bei den Ho gemeinsame Trauerrezitationen der Gemeinschaft im Haus der Verstorbenen, in ihrer Familie bat die Witwe um Respekt der Privatsphäre, um eine individuelle Trauer zu ermöglichen.

Im ersten Kapitel, “Introduction”, stellt sie die Frage, ob es eine universale Reaktion auf das Phänomen Tod gibt, basierend auf allgemein menschlichen Emotionen. Dass unsere Einstellung zum Tod und die damit verbundenen Emotionen kulturgebundene soziale Konstrukte sind, zeigt Reichel in der Analyse der theoretischen Ansätze von u. a. Robert Hertz, Rodney Needham, Louis Dumont und Georg Pfeffer.

In den folgenden fünf Kapiteln beleuchtet sie das Phänomen Tod und Sterben aus verschiedenen Perspektiven. So diskutiert sie im zweiten Kapitel, “The Issue of the Tribe in Middle India”, zunächst den umstrittenen Begriff *tribe*. Bezeichnet dieser eine ethnische Gruppe, eine Gesellschaft oder eine politisch-ökonomische Entität? Ist es aus anthropologischer Sicht möglich und sinnvoll, die Kategorie *tribe* noch zu verwenden? Ist *tribe* eine Illusion oder eine Erfindung? Reichel gibt einen Überblick über gegenwärtige Forschungsdebatten. Dabei geht sie besonders auf die Aussagen von Georg Pfeffer, Berlin, ein, der intensiv die verschiedenen Ethnien Mittelindiens erforscht hat. Pfeffer rät, statt von *tribe* von einer *tribal society* zu sprechen, die alle Bewohner des meist bergigen Siedlungsraums ethnischer Gruppen einschließt, so die Mitglieder der “Scheduled Tribes” (ST), der “Scheduled Castes” (SC) und die “Other Backward Classes” (OBC). Sie alle leben seit Generationen in einer symbiotischen Gemeinschaft miteinander, mit dem erheblichen Unterschied, dass die ST und OBC Landbesitzer und damit den SC rituell überlegen sind.

Das dritte Kapitel, “Notions of Death and Dying”, beginnt ebenfalls mit einer Darstellungen unterschiedlicher theoretischer Ansätze, so u. a. bei James Frazer. Reichel betont, dass eine anthropologische Untersuchung mehr als eine reine Beschreibung der Rituale sein muss, denn sie sind keine in sich geschlossenen Einheiten (*self-*