

muss also gerade dort erst noch mental und institutionell nachvollzogen werden, wo sie lebensweltlich – wie in Bern West – schon lange Realität ist” (298). Zusätzlich fordern die Autorinnen von der Institution Schule mehr Selbstreflexivität über ihre Funktion als wertende Instanz, wobei diese dabei auf die Unterstützung durch die Behörden, beispielsweise in Form von Evaluationen oder durch die Förderung von Migrationssprachen als Ressourcen, angewiesen sind. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Buch geradezu dazu auffordert, öffentliche Debatten um Bildung nicht mehr nur auf die Position der Schweiz im internationalen Bildungswettbewerb zu beschränken, sondern auch wieder die in Vergessenheit geratene Diskussion über Chancengleichheit in transnationalen Gesellschaften aufleben zu lassen. Die Lektüre des Buches kann für alle empfohlen werden, die sich für Schule, Migration, Chancengleichheit und sozialräumliche Segregationsprozesse interessieren. Besonders ergiebig ist das Buch sicher für alle im und am Bildungssystem Beteiligten – sei dies in der Praxis oder Theorie.

Monika Müller

Pinto, Sarah: *Where There Is No Midwife. Birth and Loss in Rural India.* New York: Berghahn Books, 2008. 330 pp. ISBN 978-1-84545-310-7. (Fertility, Reproduction, and Sexuality, 10) Price: £ 45.00.

Through “spaces of the everyday” (2) Sarah Pinto explores childbirth and birth work in the north Indian state of Uttar Pradesh. She takes childbirth as a vantage point from which to engage with a range of issues such as caste, development, health interventions, and citizenship. The book consists of seven chapters including ethnographic notes (marked in italics) and theoretical analysis. Pinto’s ethnographic material stems mainly from the upper-caste family she lived with in a village in the district Sitapur, members of the Pasi community there, and development workers.

Whereas initially Pinto plans to work with traditional midwives (*dais*), she soon realizes that this category does not withstand close examination. After the “*disappearance of the object of inquiry*” (30), Pinto approaches homebirth in Sitapur as a process of different, partly overlapping stages involving a variety of practices and specialists. She focuses on the perspective of birth workers – whereby birth work is understood as a form of embodied action – who manage the postnatal phases. Throughout the book, Pinto links questions regarding reproductive practices with issues of caste. For instance, since certain tasks, like the cutting of the umbilical cord or the cleaning after delivery, are associated with pollution, people engaged in postpartum care are usually from Dalit communities. Yet, accounts of birth work are contested: while caste-Hindus focus on aspects of pollution (*pradushin*), Dalit birth workers have a strong sense of ownership of their work and use the term dirtiness (*gandagi*) only strategically deploying notions of pollution, for example, when demanding payment.

Mainly regarded as a highly polluting substance, the placenta is the focus of chap. 2. Pinto gives a description

of the web of social meanings the placenta evokes and its relation to kinship, the body, and the female life cycle.

Along with postpartum workers and the unstable and flexible group of family members and friends attending deliveries, other actors involved in homebirth are uncertified (*kaccha*) doctors, described in chap. 3. In rural Uttar Pradesh, unlicensed doctors usually work within biomedical contexts outside institutions. However, boundaries between the space of homes and institutions are blurred. *Kaccha* doctors consider themselves to be agents of development and sometimes are indeed integrated into the governmental health care system. The chapter contains a convincing analysis of uncertified biomedical practitioners and their enactment of medical authority which are crucial, but often neglected aspects of reproductive health care in rural India.

After familiarizing the reader with processes of homebirth, Pinto examines, in chap. 4, how “regimes of the visual and the visible constitute kinds of sociality” (175) in households and clinics. For instance, as pregnancy is a state to be disclosed, encounters with medical authorities are moments of revelation for women in Uttar Pradesh (expressed by the term “showing to the doctor”). Biomedical doctors and development workers, on the other hand, consider reluctance and concealment as resistance which allows the representation of the “local” as noncompliant and ignorant.

The illustration of narratives of infant death and grief in chap. 5 amounts to a critique of intervention programs and their individualizing, neoliberal consumer logic, making the lack of demand rather than the absence of facilities responsible for the evasive supply of health care (particularly maternal and pediatric care) in rural Uttar Pradesh. This topic is elaborated on in the context of birth workers in chap. 6, as Pinto argues that the notion of the *dai* is “concurrent with institutional efforts to grapple with death. In the embattled ‘dai,’ loss is negotiated by producing a target of intervention” (212).

Pinto then examines shifts and continuations in the history of development programs producing and targeting *dais* or TBAs (traditional birth attendants) in India during colonial and postcolonial times, and demonstrates that imaginaries of tradition – whether vilified or romanticized – inform interventions in manifold ways. In this sense, TBAs always remain ambiguous figures who cannot be fully integrated into the health care infrastructure. Creative negotiations of this regime by TBAs on a local level are turned into signs of irrationality and immorality.

Pinto continues to explore “the ways policy scripts social life” (213) in chap. 7 where she discusses programs of “uplifting” in the light of caste and citizenship. She argues that “equality- and enfranchisement-oriented discourses of intervention craft an emergent form of ‘untouchability’” (28). While certain categories like pollution seem to have become obsolete, mechanisms of social exclusion remain the same, even if framed in “value-neutral languages of progress” (266). In development discourses, but also in everyday talk, caste slips into notions of education and hygiene; and consumption practices (like the use or

disuse of institutional interventions) establish and reproduce boundaries along caste lines.

Pinto masterfully intertwines reproductive health experiences of women in Uttar Pradesh with wider concerns. She compellingly contends that “female and fertile bodies [are] sites upon which national and transnational interests have been lodged” (1), an argument that she illustrates by scrutinizing logics of development on the basis of the analysis of four documents published by major international development institutions, and the examination of state and NGO programs in Sitapur during her fieldwork. However, the inclusion of national policies and schemes (like the National Rural Health Mission and particularly the Janani Suraksha Yojana) and a closer look at daily interactions in public and private medical facilities would have provided a more complex understanding of policy implications and health care regimes in the area.

Pinto’s book is a valuable contribution to the anthropology of childbirth in India. The author has produced an insightful work enriched with detailed ethnographic descriptions, intense case studies, and nuanced personal reflections on her fieldwork and the production of ethnographic knowledge. Her stimulating theoretical analysis would in some parts benefit from a clearer and less dense writing style. Although certain aspects of the book – such as the critique of the notion of the *dai*, the history of intervention efforts regarding reproductive health as well as the logics of development programs – have been analyzed in a similar manner by other scholars, Pinto succeeds in highlighting original aspects of her work and emphasizing the instability of what are sometimes assumed to be clear-cut definitions and categories. The book will be useful for scholars and graduate students as well as professionals working on childbirth, medical anthropology, public health, development, caste, gender, and South Asia.

Sandra Bärnreuther

Preissing, Sigrun: Tauschen – Schenken – Geld? Ökonomische und gesellschaftliche Gegenentwürfe. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2009. 214 pp. ISBN 978-3-496-02828-4. Preis: € 22,90

Sigrun Preissing beginnt ihr Buch mit einer kapitalismuskritischen Interpretation der Finanzkrise. Vor allem kritisiert sie die soziale Desintegration, die die Finanzpolitik mit sich bringt. Davon ausgehend versteht sie die verschiedenen Tauschformen insbesondere als beziehungsstiftende und beziehungsstabilisierende Institutionen, die als Alternativen dienen können.

Die in dem Buch vertretene Theorie des Tauschs ist von Heinzpeter Znojs Prozessmodell beeinflusst: Preissing unterscheidet zwischen liquidierenden und nichtliquidierenden Transaktionen. Bei ersteren ist der Tausch durch die Rückgabe von etwas Gleichwertigem geprägt, wie es etwa beim Kauf der Fall ist. Nichtliquidierende Transaktionen zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass keine exakte Vergeltung der Gabe angestrebt wird, sondern vielmehr eine soziale Beziehung gestiftet wird. Demnach sorgt der nichtliquidierende Tausch für eine soziale Integration der Gesellschaft. Die beziehungsstiften-

de Dimension des Tauschs ist schon von vielen Autoren herausgestellt worden. So etwa von Marcel Mauss, der eine Theorie der Gabe entwickelt hat, auf die Znoj sich bezieht. Allerdings bringt er in Anlehnung an Firth den Gedanken mit ein, dass die Gabe an einen Dritten weitergegeben werden muss, so dass sich das soziale Netz, das durch den Tausch geknüpft wird, erweitert. Dies interpretiert Znoj als *hau* der Gabe, ohne allerdings zu berücksichtigen, dass Mauss hier mit seinen Überlegungen die Verpflichtung zur Gegengabe mit der Annahme begründet, die Gabe symbolisiere einen Teil des Gebers. Die Verpflichtung zur Gegengabe wird demnach von Preissing mit dem Vertrauen in die Kontrollinstanzen begründet. So bleibt bei Preissing die symbolische Dimension des Tauschs weitgehend unberücksichtigt.

Des Weiteren legt Preissing besonderen Wert darauf, den Tausch vom geldwirtschaftlichen Verständnis zu lösen. So macht sie deutlich, dass Verpflichtung und Schuld des Nehmers im nichtliquidierenden Tausch eine besondere Qualität haben, weil sie nicht “den Zweck verfolgen, einen exakten Wert zu tauschen und eine Verpflichtung zu liquidieren” (57). Der nichtliquidierende Tausch hat demnach vor allem eine politische Funktion, die darin liegt, “die sozialen Beziehungen zu ordnen, zu definieren, Gemeinschaft bzw. Mitgliedschaft auf unterschiedlichen Integrationsniveaus zu reproduzieren und Frieden durch gegenseitige Verpflichtung zu stiften” (59f.). Allerdings bleibt die Begründung der wechselseitigen Verpflichtung durch die Berufung auf eine Kontrollinstanz doch am liquidierenden Tausch orientiert.

Darüber hinaus beruft sich Preissing auf eine Theorie der kulturellen Reserven, um eine Theorie des Tauschs zu entwickeln. Sie unterscheidet kulturelle Reserven ökologischer Natur, kulturelle Reserven religiöser Natur, kulturelle Reserven kultureller Natur und kulturelle Reserven sozialer Natur. Diese kulturellen Reserven speisen die verschiedenen Tauschformen und bergen das Potential, gegen kapitalistische Wirtschaftsformen Alternativen zu entwerfen.

Mit diesem theoretischen Rüstzeug geht Preissing an die Analyse von konkreten Tauschformen, die traditionellen Tausch und neue Währungs-, Tausch- und Schenkexperimente umfasst. So widmet sie sich u. a. dem Muschelgeld der Tolai, dem argentinischen Crédito und im Anschluss alternativen Wirtschaftsformen wie Zeitwährungen und Tauschexperimenten. Anhand dieser Analysen stellt sie die integrative Wirkung des Tauschens heraus und bemüht sich, diese als Alternativen zu kapitalistischen Wirtschaftsformen zu begreifen, wobei sie aber auch kritisch gegen die Möglichkeiten existierender Tauschformen bleibt.

Insgesamt ist das Buch von Preissing sehr anregend und lädt dazu ein, moderne Phänomene mit ethnologischen Mitteln zu untersuchen. Heike Kämpf

Schmuhl, Hans-Walter (Hrsg.): Kulturrelativismus und Antirassismus. Der Anthropologe Franz Boas (1858–1942). Bielefeld: transcript Verlag, 2009. 350 pp., CD-Rom. ISBN 978-3-8376-1071-0. Preis: € 34,80