

Speeter-Blaudzun, Sonja: Die Expeditionen der Familie Marshall. Eine Untersuchung zur ethnographischen Erforschung der Nyae Nyae !Kung. Münster: Lit Verlag, 2004. 380 pp. ISBN 3-8258-7726-4. (Mainzer Beiträge zur Afrika-Forschung, 13) Preis: € 29,90

“The Expeditions of the Marshall Family” is a detailed description of the documentation work carried out by the Marshalls with Kalahari “San” or “Bushpeople” since the 1950s. Given that San ethnography continues to be a standard feature of much anthropological teaching, this study provides valuable background information. Moreover, beyond regional interests, it presents challenging problems concerning anthropological research about field researchers. It also draws attention to difficulties in the critique of ethnographic sources, not only of texts but also of photos and films. For that purpose Speeter-Blaudzun brings together published and unpublished sources, as well as interviews with members of the Marshall family and with members of their San host families. The picture that emerges is comprehensive but not free of problems.

What makes this study particularly interesting is that it allows us to overcome an entrenched totalizing view on “the Marshall expeditions,” and by implication also “the Harvard expeditions” and other such cooperative (and in some respects “corporate”) enterprises. What today, in hindsight, appears to be a solid block of more than a decade of large-scale and well-funded research expeditions reemerges in this historical perspective as a much more fragmented and fragile endeavour consisting of a diverse set of journeys undertaken by a changing set of people. In contrast to the public image, the Marshalls did not only do stationery field research in the Nyae Nyae area of Namibia (then South West Africa). In fact only one of their field trips (namely the one in 1952–53) was strictly speaking of that sort. All other expeditions covered a much wider terrain (including Angola and Botswana) and were much more exploratory and comparative, warranting the term “expedition” rather than fieldwork in the common anthropological sense. Similarly, the expeditions were not simply a family affair. Not all family members took (equal) part in all expeditions, and – more importantly – all expeditions involved a considerable number of nonfamily members. This study rightly highlights the problematic participation of government officials, of necessary go-betweens, and of academic coworkers in these expeditions and how the Marshall family dealt with administrators and fellow scientists who were part of the expeditions but with whom they often did not agree.

The dynamics of an interdisciplinary and interethnic expedition team to some extent emerge clearer in Speeter-Blaudzun’s analysis than the dynamics between the four family members of the Marshall family itself. This family constellation is no doubt a fascinating field but maybe also the most difficult aspect to do research on. To begin with, the various perspectives are not accessible in the same way. Laurence Marshall, the main initiator and manager of the expeditions, died in 1980 and left very few written documents. His wife,

Lorna, was Speeter-Blaudzun’s main informant. Her publications are numerous and well-known but for this study she has also allowed access to her unpublished field diaries. The quotes from these diaries will for many readers be the gems of this book. The Marshall children, John, who became a filmmaker, and Elizabeth, who became an author, seem to have at times conflicting memories of the expeditions but on the whole draw a similarly harmonic picture of their family relations. This poses a dilemma for Speeter-Blaudzun. Without being so close, especially to Lorna Marshall, many sources would have remained closed to her. But being so close also prevents her from discussing a number of critical questions that a more distant observer may pose. There are critical points raised in relation to the self-image of the family members but mostly one needs to read them between the lines. For instance, it is striking how the Marshalls struggled to keep control over their project, by restraining the translators, photographers, assistants, and scientists who were travelling with them but also by managing the San they took on as informants – and ultimately also by containing the present biographer of their expeditions.

Speeter-Blaudzun outlines the particular “corporate strategy” that governed the Marshall expeditions, the roles of family members and the role ascribed to non-family members. There is enough to suggest that the encounter between the Nyae Nyae people and the Marshalls was not only a general culture contact between “locals” and “outsiders” but a very specific one between individual San in particular situations and a particular corporate expedition culture with individual participants positioned in a specific constellation. The author appropriately takes issue with the claim that the Marshalls were “amateurs” and, therefore, without a theoretical background or bias. Her detailed description on how research was conducted in the composite practice of the expeditions shows that working assumptions and practices can be understood in terms of an implicit theoretical basis for the research that was conducted.

Students and colleagues working in this ethnographic region, or in the comparative field of biography and ethnographic source critique, but who do not read German will greatly regret that this book is not accessible to them. The others will certainly wish that more German publishers would do proper copyediting to avoid errors found in the bibliography, duplications of text passages, a cumbersome system of footnotes and references, the lack of an index, and other annoying things. While some may find the author’s take on the Marshall family too “tame,” I find it far more stimulating to read about the dilemmas and ambivalences of the Marshall expeditions than about other early ethnographers in this region who were much more blunt in their approach and, therefore, a much simpler target for anthropological critique.

Thomas Widlok

Spencer, Paul: Time, Space, and the Unknown. Maasai Configurations of Power and Providence. Lon-

don: Routledge, 2003. 287 pp. ISBN 0-415-31724-X. Price: £ 55.00

Das vorliegende Buch gehört in eine Reihe mit weiteren vom Autor veröffentlichten Arbeiten über die Massai und Maa-Sprecher in Ostafrika. Im Jahr 1965 entstand "The Samburu", 1988 gefolgt von "The Maasai of Matapato". "Time, Space, and the Unknown" bildet nun die Ergänzung und die Synthese der beiden vorhergehenden Werke.

Ausgangspunkt war eine Feldforschung in Kenia in den Jahren 1976/77, die in der oben genannten Monographie über die Matapato mündete und als deren zweiter Band die Arbeit zunächst geplant war. Thematisch ist die Arbeit nun breiter angelegt, insbesondere werden vergleichende Aspekte durch die Heranziehung und Analyse von Material unterschiedlicher Massai-Gruppen stärker betont (xii). Da sich die Feldforschung des Autors auf die in Kenia siedelnden nomadischen Gruppen beschränkte, wurden andere Massaimonographien herangezogen, wie beispielsweise Ulrike von Mitzlaffs "Maasai Women" aus dem Jahr 1988.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile und 11 Kapitel, inklusive Einleitung und Zusammenfassung. Am Beispiel des Altersklassensystems (Kap. 2) und der sozialen Konstruktion von Raum durch bestimmte Machtkonstellationen (Kap. 3) wird der Leser mit den Grundlagen der Massaisozialorganisation vertraut gemacht. Im Mittelpunkt steht die Frage, auf welche Weise die Massai ihre Raum-, vor allem aber ihre Zeitvorstellungen strukturieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor dabei der Zeittheorie der Massai, die er im Modell als eine aufsteigende Spirale beschreibt, wobei jeder Drehung einem Abschnitt im Altersklassenzyklus entspricht. Die folgenden Kapitel 4–6 beschäftigen sich mit der Kosmologie und dem Gottesverständnis, den religiösen Spezialisten – Wahrsagern und Propheten – und den verwendeten Orakeltechniken.

Der zweite Teil des Buches stellt idealtypisch zwei Massai-Gruppen einander gegenüber, deren Altersklassensysteme sich deutlich unterscheiden. Das nördliche Modell der Purko-Massai und das südliche Modell der Kisonko-Massai werden auf ihre Differenzen untersucht. Abgerundet wird das in der Feldforschung gewonnene Bild durch eine kritische Würdigung älterer Ethnographien. Vom Autor wird an erster Stelle die Arbeit des deutschen Kolonialoffiziers Moritz Merker genannt und ausführlich im 9. Kapitel analysiert (Die Masai: Ethnographische Monographie eines ostafrikanischen Semitenvolkes. Berlin 1904). Merker wird für seine ethnographische Arbeit gelobt (224), für seine theoretische Ausrichtung aber kritisiert. Die These einer biblischen Herkunft der Massai (Merker hält die Massai für einen der verlorenen Stämme Israels und findet in ihren Glaubensvorstellungen Parallelen zum Alten Testament) bezeichnet Spencer als "bizarr" (224). Das vorletzte Kapitel führt als weitere Alternative die Arusha-Massai an, die, im Gegensatz zu anderen Gruppen, Ackerbau treiben. Auch hier wird die Arbeit eines anderen Ethnologen, Philip Gullivers "Social Control in an African Society" aus dem Jahr 1963 (London), kritisch vor

den eigenen Erfahrungen bewertet und hinterfragt. Im Schlusskapitel fasst der Autor seinen Standpunkt nochmals zusammen und beleuchtet die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Spieltheorie (250).

Das Hauptgewicht des Bandes liegt auf den gegensätzlichen Aspekten der Sozialorganisation, wie sie in dem nördlichen und südlichen Modell durch unterschiedliche Massai-Gruppen verwirklicht sind. Insbesondere die differenzierte Ausgestaltung und Bewertung des Altersklassensystems wird vom Autor an ethnographischen Fallbeispielen illustriert. Hierbei bezieht er am Rande auch Gruppen wie die Samburu und die Parakuyu ein, die er nicht zu den eigentlichen Massai zählt, die aber in einigen Aspekten enge Beziehungen zum Massaisystem aufweisen (8). Der Hinweis auf diese am nördlichen und südlichen Rand des Siedlungsgebietes der Massai lebenden Ethnien ermöglicht dem Autor auch eine Definition der Massai und die Abgrenzung zu anderen Gruppen. Wieder ist der bestimmende Faktor das Altersklassensystem: Alle diejenigen, die ein gemeinsames Altersklassensystem und einen darauf ausgerichteten Festzyklus aufweisen, sind zu den "echten" Massai zu rechnen (3, 8, 59, 269). Hierzu zählen etwa die Keekonyukie, Uasinkishu und die im Buch ausführlicher vorgestellten Purko und Kisonko. Andere gehören zwar zu den Maa-Sprechern, wie die Samburu und Parakuyu, nicht aber zu den "echten" Massai (198).

Die Altersklassenordnung besteht aus einer Abfolge von Stationen, die die männlichen Mitglieder durchlaufen. Frauen werden in diesem System nicht berücksichtigt, ihnen wird von den Informanten des Autors ein Verständnis des Gesamtzusammenhanges abgesprochen (64). Der Autor räumt ein, dass es ihm nicht gelang, die Position der Frauen adäquat zu erfassen (5). Die drei Altersstufen Jungen, Krieger oder Moran und Ältester werden nacheinander durchlaufen, wobei Knaben im Alter zwischen 12 und 16 Jahren in einer Altersklasse zusammengefasst werden. Die Initiation einer neuen Gruppe und deren Eintritt in den Zyklus hat ein Ausscheiden einer Altersklasse aus dem Kriegerverband zur Folge, die jetzt in der Generationsklasse der Ältesten aufgeht. Diese Übergänge werden durch Feste markiert, und der Statuswechsel ist mit neuen Aufgaben und Rechten verbunden. So obliegt den Moran als Kriegern der Schutz der Herden sowie – zumindest früher – der Viehraub bei anderen Gruppen. Erst der Lebensabschnitt Ältester der ungefähr mit 30 Jahren erreicht wird, erlaubt Heirat, Familie und Kinder sowie den Aufbau einer eigenen Herde.

Zwei Feste sind für den Zusammenhalt der Massai als Einheit besonders wichtig: das Fest *olngesher*, das die Aufnahme der Moran in die Gruppe der Ältesten markiert, und eine Zeremonie, bei der das Horn eines heiligen Ochsens ergriffen werden muss, worauf dann einige der Ältesten eine neue Altersgruppe ins Leben rufen. Der proklamierte Neuzugang setzt das zyklische System erneut in Bewegung (150). Der entscheidende Punkt an diesen Festen ist, dass sie aufeinander abgestimmt sind und von unterschiedlichen Gruppen als Erste ausgeführt werden. So wird der Übergang vom

Krieger zum Ältesten zunächst bei den im Süden ansässigen Kisonko begangen und erst dann folgen andere Massaigruppen nach. Gleichzeitig ist dieses Fest ein Fixpunkt für das 8 Jahre später im Norden veranstaltete Hornumfassen, das eine neue Alterklasse ankündigt und der die Neunitionen in die Kriegerklasse im gesamten Massaigebiet folgen (197).

Der Autor weist den Festen einen integrativen Aspekt zu. Verbindende Elemente über Gruppengrenzen hinweg sind nötig, denn die nördlichen und südlichen Massai unterscheiden sich in der Ausgestaltung des Generationensystems stark. Während im Norden die Moran in eigenen Dörfern getrennt von den Ältesten und Frauen leben und diese Trennung von beiden Seiten demonstriert wird, existiert im Süden keine so strikte Segregation zwischen Ältesten und Moran und die Übergänge sind fließender. Das nördliche Modell steht für eine Gerontokratie in der sich die Generationen unversöhnlich gegenüberstehen. Im südlichen Modell hingegen findet sich oft eine einheitliche Vorgehensweise von Moran und den ihnen als Paten zugewiesenen Ältesten. Diese Solidarität geht weit über die Altersklasse hinaus, ohne sie freilich aufzulösen (197, 269). Zusätzlich besteht im nördlichen Altersklassenmodell eine Trennung einer Altersgruppe in zwei Hälften, die mit Verzögerung in das System eintreten und die Zeitspirale auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten verlassen. Einen solchen Altersklassendualismus kennt die südliche Variante nicht (199). Der entscheidende Punkt ist für den Autor, dass diese Gegensätze in den zwei Festen als sich ergänzende "Aspekte des Alterklassensystems" zu verstehen sind, die ohne einander nicht auskommen. So sind die Massai unter einem rituellen Dach vereint, wenn die wichtigen Zeremonien zwischen dem Süden und dem Norden oszillieren (269).

Um diese Kernaussage gruppiert der Autor andere Themen, die er als eigenständige Komplexe behandelt, jedoch stellt er immer eine Verbindung zu seinen Hauptthesen her. Die Rolle der Propheten, die einer exklusiven Abstammungsgruppe angehören (98), und die Darstellung ihrer Divinationstechniken (124) werden als Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse gedeutet. So gleicht der Prophet dem Vater, der innerhalb der Familie ähnlich agiert wie der Prophet im Verhältnis zu den Ratsuchenden (120). Durch ihre Präsenz im gesamten Massaigebiet kommt der Prophetendynastie eine integrierende Funktion zu. Das Muster, nach dem Orakel ausgewertet werden, gibt das zyklische Zeitverständnis wieder, wie es auch der Alterklassenordnung zu Grunde liegt (142). Selbst die religiösen Vorstellungen der Massai, die von einem Hochgottglauben geprägt sind, werden vom Autor vor dem gesellschaftlichen Hintergrund beschrieben. In diesem Fall wird die patriarchale Familienordnung auf das religiöse Feld übertragen und das Verhältnis Gott zu Mensch aus der Stellung des Vaters gegenüber dem Kind abgeleitet (81, 269). Diese durkheimische Deutung hätte dem Gründer dieser Zeitschrift (W. Schmidt) wohl nicht gefallen.

Das Buch schließt mit einem umfangreichen Stichwortregister. Insgesamt besticht die Arbeit durch ihren

Reichtum an Details, aber gerade das macht es dem Leser nicht immer leicht, dem Gedankengang des Autors zu folgen. Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Feste wäre für den mit der Massaiethnographie nicht so vertrauten Leser eine Hilfe gewesen.

Udo Mischek

Strauss, Sarah, and Benjamin S. Orlove (eds.): *Weather, Climate, Culture*. Oxford: Berg 2003. 307 pp. ISBN 1-85973-697-1. Price: £ 17.99

Es ist also möglich, ethnologische Fragen an Themen zu richten, die von naturwissenschaftlich-scientistischen Diskursen beherrscht werden, wie nicht zuletzt jene zu "Wetter und Klima". Hierzu äußern sich herkömmlicherweise Meteorologen und Klimatologen, die naturwissenschaftliche Messungen oder computergestützte Klimamodellierungen vornehmen und angesichts weltweit drohender Klimaerwärmung ihr Terrain auf internationalen Klimakonferenzen bestenfalls noch mit hochkarätigen Beamten und politischen Entscheidungsträgern zu teilen gewillt sind.

Kürzlich ist nun unter der Herausgeberschaft von Sarah Strauss und Benjamin S. Orlove ein Sammelband zum Thema "Klima, Wetter und Kultur" erschienen, der sich weder den scientistischen Diskurs zu Eigen macht noch sich diesem unterordnet, sondern das Augenmerk auf kulturspezifische Wahrnehmungen und Dimensionen von klimabezogenen Naturphänomenen richtet. Der Band geht auf eine Sitzung der Sektion "Anthropology and Environment" der American Anthropological Association aus dem Jahre 2001 zurück. Als Vorbild hatten die Herausgeber die jüngere ethnologische Debatte über Körper und Körperlichkeit vor Augen, die bekanntlich an der Physis des menschlichen Körpers ansetzt, um von dort zu dessen kultureller Konstruiertheit vorzustoßen. Wenn Vergleichbares auch im Fall von Wetter und Klima möglich sein sollte, dann müsste sich die kulturelle Konstruiertheit von meteorologischen Phänomenen bzw. deren Wahrnehmung oder Symbolik zeigen und diese zum Gegenstand einer breiteren Auseinandersetzung machen lassen. Der Sammelband liefert hierfür zahlreiche Fallbeispiele.

Neben einer Einführung und einem resummierenden Schlusskapitel gehen 13 Beiträge auf den Einfluss von Wetter und Klima auf Gesellschaft und Kultur ein sowie auf die Wahrnehmung von Wetter- und Klimaphänomenen innerhalb und außerhalb des westlich-industrialisierten Welt. Einen regionalen Schwerpunkt bildet Großbritannien. Drei Beiträge widmen sich den britischen Wetterhältnissen als Thema höflicher Konversation, als Gegenstand nationaler Obsession oder gar als Motiv in der modernen Malerei. Thematisch nehmen Phänomene der Trockenheit breiten Raum ein, die für bäuerliche Gesellschaften in Burkina Faso, im Nordosten Brasiliens, in Papua Neuguinea und Arizona (USA) behandelt werden.

In der Tat bringt der Sammelband eine ganze Reihe interessanter Fragen zur Sprache, die in der konventionellen Klima- und Wetterforschung kaum Berücksich-