

elevated to new lofty heights by Oosterhout, and through the first part of the book, arguing that for many hundreds of his patients, FFS is “the most important intervention in medical transition [and] had nothing to do with genitals at all” (37). While similar claims have been made elsewhere about the importance of facial aesthetics to being recognised as women or men, the claims in this section of the book are not empirically supported – although they are later. Instead, an interview with Oosterhout himself offered anecdotal claims that he had received from the 1,700 patients he had operated upon. Moreover, while previous empirical claims have looked at visible bodily aesthetics more generally as a social transistor for gender recognition, according to Candace, a participant in the book, even when FFS is a success “too many other things about [her] body … signified maleness” (28) – this is somewhat contrary to the main argument about the face being the gender recognition transistor par excellence. Nonetheless, this chapter provides an informed account of how the multiple surgical procedures that constitute FFS have been gradually incorporated into trans-(women’s) therapeutics in a medico-economic system that facilitates financially-determined elective surgical procedures.

The next chapter follows some consultations by Oosterhout and another surgeon called Beck. The differences in their approaches to their patients’ consultation are analysed as two major performative approaches towards facial aesthetics. The former using a “scientific” approach based on natural masculine and feminine biomarkers from which the trans-woman can become normalised within the range of “natural” facial femininity. The latter using a discursive strategy that enlists the white standards of US beautification and “sex appeal,” through a “self-determination” model. It is exemplary that Plemons’ ethnography highlights the oft missing agency of the surgeons and their approaches to their patients in terms of the complex relationships in the consulting room.

In chapter three, Plemons develops an understanding about the clinic setting, the important relationships between the surgeons, office assistants, and patients and situates FFS interventions within a humanistic framework of “restitutive intimacy” (87). Here, the love of the surgeons and their assistants alongside the surgical work, by those patients interviewed, demonstrates the fundamental power of life-changing FFS they receive from the surgeons (when nothing goes wrong or when the surgery provides negligible changes). Plemons casts the surgeons with a “purity of motive” in relation to what the patient needs rather than how much the surgeon wants to make financially. Much anti-aesthetic surgery theories suggest that surgeons are either doing their work for money and/or power over (usually) female bodies. It is only relatively recently that we have had a more complex debate about the inherent agency of both surgeons, staff, and patients. Plemons adds to this debate, by highlighting the discursive work that the surgeons and their assistants do with the patients when the “specter of financial gain threatens the purity of beneficence that surgeons claim motivates them” (87), while also acknowledging that the financial rewards and payments are anything but neutral. This care

work functions prior to surgery and post-operatively to ensure a sense of collaborative working toward “the enactment of woman” (88) and that the sums payed for the procedures seem marginal compared to the benefits of becoming woman.

The next few chapters address theoretical debates about recognition and then performativity and materiality. Firstly, the book draws on the recognition debates within social philosophy in relation to authentic/inauthentic, visible/invisible, citizenship approved/refused and rich/poor trans-people and how these recognition effects developed in and through trans-political discourses. Setting up the dichotomy of looking trans and looking woman in trans discourse, Plemons illustrates that FFS insignificantly intersects with the medicolegal and economic apparatus surrounding trans-therapeutics (in the US), which continues to retain a genital-centric model of sex/gender, alongside more personalised “recognition relations” (108). Arguing that political theorists concerned with recognition are mono-focused on individualist notions of recognition, this section of the book offers an analysis which is not entirely clear. While Plemons’ analysis is generally sophisticated, it has minor shortcomings. I argue that this section is not entirely fair to the trans-debate about surgery, because it does not emphasise the multivalent recognition of trans-women within cisgender and trans-populations or medicolegal contexts regardless of facial feminization. This is not to say that FFS is not relevant to some, and indeed can, as noted, be a lifeline to safety, life chances, and self-worth, but I suggest that many trans-women are sexed as women in spite of not having FFS or a feminine face, of which there are multiple examples in the wider literature. In the debate about performativity and materialist approaches, Plemons wants to argue for a “middle way” between the opposing factions. Here Plemons nearly falls back into an essentialism, understanding that sex differences in this “time and place” are set for and by all. To argue that something is crucial for making “woman” possible is not as generalisable as he thinks. As such this section of the book does not look past either the face or the genitals or US-medicolegal frameworks and out towards trans-therapeutics, medicolegal contexts, and interpersonal relationships that acknowledge a self-determined approach to (trans-)women’s bodily aesthetics.

“The Look of a Woman” will hopefully supplement existing understandings of trans-embodiment and self-image. Plemons’ blending of qualitative and theoretical research is nuanced. I am less convinced of the text’s overall worth for those researching in the field of trans-therapeutics outside the US, with more self-determined approaches to trans-embodiment and more progressive medicolegal frameworks.

Zowie Davy

Poser, Alexis von, und Bianca Baumann (Hrsg.): Heikles Erbe. Koloniale Spuren bis in die Gegenwart. Dresden: Sandstein Verlag, 2016. 389 pp. ISBN 978-3-95498-250-9. Preis: € 48,00

“Heikles Erbe. Koloniale Spuren bis in die Gegenwart” ist die Publikation zur gleichnamigen Ausstellung,

die zwischen dem 30. September 2016 und dem 26. Februar 2017 im Landesmuseum Hannover stattfand. Entsprechend enthält sie inhaltliche Informationen dazu sowie klassische Katalogteile zu den präsentierten Objekten. Gleichzeitig ist sie aber mehr als ein einfacher Ausstellungskatalog: sie erweitert die im Museum ange schnittenen Themen und fügt weitere Facetten hinzu.

In der Ausstellung beschäftigte sich das Landesmuseum mit der Herkunft der eigenen Sammlung, insbesondere in Bezug zur deutschen Kolonialzeit. Sie fand bewusst etwa zeitgleich mit der Ausstellung „Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart“ (14. Oktober 2016 bis 14. Mai 2017) im Deutschen Historischen Museum in Berlin statt. Zusammen bilden beide Präsentationen die bislang bedeutendste Darstellung des Kolonialismus in deutschen Museen. Während in Berlin allerdings generell über den Kolonialismus gesprochen und dabei sowohl eigene Objekte als auch in großer Zahl Leihgaben benutzt wurden, ist in Hannover die eigene Sammlung zentraler Ausgangspunkt der gesamten Konzeption. Das Landesmuseum beantwortete hier letztlich die Frage: was haben unsere Sammlung, unser Museum, unsere Objekte eigentlich mit der Kolonialzeit zu tun? Dabei geht es um die Verantwortung des Museums und der Sammler. Aber es wird auch immer wieder die Rolle der Stadt Hannover betont, die beispielsweise Carl Peters (1856–1918) ein Denkmal setzte, der nicht nur als Begründer der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika gilt, sondern auch für sein besonders brutales Vorgehen bekannt ist, und in der nach wie vor einige Straßen oder Plätze nach Figuren der Kolonialzeit benannt sind. Diese Verankerung in der lokalen Geschichte und Landschaft bietet den besonderen Reiz für den Besucher: Kolonialismus fand eben nicht nur in Berlin statt.

Die Publikation orientiert sich eng an Konzept und Aufbau der Ausstellung. Es gibt mehrere Darstellungen von Kolonialismus, zum einen konzentriert auf die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika (Reinwald), Ozeanien (Mückler) und China (von Poser), zum anderen existiert aber auch ein Beitrag zu „Kolonialismus und Widerstand in Spanisch-Amerika“ (Fröhlsorge), der die engen zeitlichen und geografischen Grenzen aufhebt. Er verdeutlicht sowohl dass eine Konzentration auf den Zeitraum ca. 1880–1919 zu kurz gefasst ist, als auch dass deutsche Museen nicht nur Objekte aus den ehemals eigenen Kolonien beherbergen können. Dies wird auch noch mal dezidiert in der Einleitung betont.

Der Begriff „Widerstand“ im Beitragstitel ist kein Zufall: wie ein roter Faden zieht sich durch Ausstellung und Publikation die Frage nach den Möglichkeiten des aktiven oder passiven Widerstands kolonialisierter Akteure. Alle historischen Überblicksartikel enthalten Informationen zu offenen Widerstandsbewegungen, aber auch zu subtileren Aushandlungsprozessen, Widerständigkeiten sowie Strategien um mit den Kolonialherren im Alltag umzugehen, und zeigen damit nicht nur die Agency der Kolonialisierten, sondern auch die Vielschichtigkeit bei der Beurteilung kolonialer Sammelumstände auf. Ergänzt wird dies durch vierzehn ausgewählte Sammlerbiografien, die ebenfalls die Komplexität kolonialer Situationen verdeut-

lichen: viele der Sammlungen entstanden eher zufällig, oft wurden einzelne Gegenstände als Geschenk erhalten oder eingetauscht, nicht immer handelt es sich um Stücke, denen die Besammelten besonderen Wert beimaßen. Andererseits finden sich aber auch klare Verweise auf Unterdrückung und koloniale Beutezüge oder Strafexpeditionen. Dabei wird außerdem exemplarisch aufgezeigt, dass sich koloniales Sammeln keineswegs auf die Ethnologie beschränkt, sondern auch für Objektzuwächse in verwandten Bereichen wie der Naturkunde sorgte (vgl. Beitrag Schilling).

Sowohl in der Einleitung als auch im eigenständigen Beitrag zu Provenienzforschung (Andratschke) findet sich der Aufruf, diese als zentrale Aufgabe eines Museums zu verstehen. Dabei werden nicht nur Möglichkeiten erörtert, sondern auch eine differenzierte Betrachtung von Sammlungen und Sammlern angeregt (besonders deutlich wird dies vor allem in der falschen Fährte, die sich durch den Namen „von Puttkamer“ ergab). Ausstellung und Publikation zeigen vor allem, dass dieser Prozess ein langwieriger ist, und dabei auch erste Ergebnisse und offen bleibende(?) Fragen zugelassen sind: Die bisherige, und im Vorfeld der Ausstellung durchgeführte Provenienzrecherche war aufgrund der „lückenhaften Dokumentationslage wie auch des limitierten zeitlichen Rahmens“ (Baumann und von Poser: 369) noch eng begrenzt und könnte in Zukunft auch von Beginn an anders konzipiert sein und beispielsweise kontinuierlich die Herkunftsregionen in die Recherchen einbeziehen. „Diese Ausstellung markiert für das Landesmuseum Hannover einen Neuanfang im Hinblick auf den Umgang mit den eigenen Sammlungen, dem in den kommenden Jahren noch viele Taten folgen sollen“ (Von Poser und Baumann: 25). Dazu könnte durchaus auch die Rückgabe einzelner Objekte gehören.

In logischer Konsequenz des Titels ergibt sich ein Schwerpunkt von Ausstellung und Buch auch in den „Kolonialen Spuren bis in die Gegenwart“. Dazu gehört neben den bestehenden Sammlungen auch die Frage nach aktuellen kolonialen Verflechtungen und den Alternativen zu einer fortlebenden kolonialen Weltordnung im heutigen wirtschaftlichen und politischen Alltag sowie der Hinweis auf Regionen, die sich, wie Rapanui (McCall) und Hawaii (Gonschor), nach wie vor in einer – zumindest subjektiv so empfundenen – kolonialen Situation befinden. Letzteres spielt auch in der Ausstellung eine zentrale Rolle und wird dort durch die Werke moderner hawaiianischer KünstlerInnen verdeutlicht, die sich in ihren Werken mit den Folgen der Kolonialisierung für Hawaii beschäftigen. Dies bietet die Überleitung zur Frage des eigenen Umgangs mit der Kolonialzeit und den Möglichkeiten einer postkolonialen Museologie. „Postkolonialismus bedeutet nicht etwa, dass die Kolonialzeit vorbei ist, sondern dass unsere heutige Zeit in permanenter Beziehung zu der kolonialen Vergangenheit steht“ (Baumann und von Poser: 363). Deutlich wird dies derzeit nicht nur in den Diskussionen um das Berliner Humboldt Forum, in Debatten um die Umbenennung von Straßennamen und die Dekonstruktion von Denkmälern oder in fachinternen Diskursen, wie etwa in der Ethnologie oder Geschichtswissenschaft, sondern beispielsweise auch, wenn sich Europa

gegen einen äußeren "Feind" abschottet, wenn die Bundesrepublik sich nach wie vor mit der Anerkennung des Genozids an Herero und Nama während der Kolonialzeit schwertut, oder wenn die deutsche Außenpolitik im Rahmen von Kulturpolitik in Afrika künftig stärker deutsche Interessen vertreten soll. Doch es gibt auch ganz praktische, materielle Altlasten, wie der Beitrag von Wazi Apoh verdeutlicht, der sich im heutigen Ghana auf koloniale Spurensuche begibt und Architektur aus der Kolonialzeit findet. Die betreffende Region hatte ehemals zur deutschen Kolonie Togo gehört. Damit gelang eine Kooperation mit einem Wissenschaftler aus einem ehemaligen deutschen Kolonialgebiet – schade, dass dies im Rahmen der Publikation nur in einem einzelnen Fall möglich war.

Postkoloniale museologische Praxis zerlegen die HerausgeberInnen in die drei Bausteine "postkoloniale Forschung", "postkoloniales Verwahren", und "postkoloniales Ausstellen". Postkoloniales Verwahren könnte beispielsweise darin bestehen, die Depots und Archive für Vertreter der Herkunftsregionen zu öffnen, gemeinsame Forschungsprojekte zu organisieren, in denen Wissen zusammengetragen werden kann, oder auch die Ausstellung der Objekte in den jeweiligen Herkunftsregionen zu planen. Wichtigste Aufgabe der postkolonialen Praxis ist die Selbstreflexion des Museums und die Offenlegung der Erwerbsumstände der Sammlungen. Dazu gehört auch die Frage nach der Aussagekraft der Sammlungen – waren und sind die Objekte doch vor allem Projektionsflächen (vgl. Beitrag Baumann), deren Auswahl (inklusive der nicht gesammelten Objekte) eng mit dem jeweiligen Afrika- oder Ozeanien-Bild verknüpft ist: in einem *Circulus vitiosus* wurde gesammelt, was dem Bild entsprach, und dieses wiederum genutzt, um das Bild zu verstärken. Gleichzeitig wurde das Sammeln jedoch in der Praxis auch von vielen Zufällen und ganz individuellen Interessen bestimmt. Postkoloniales Ausstellen könnte diese Zusammenhänge deutlich machen. Dabei sollte die "Vielzahl an kolonialen Begegnungen gezeigt und die Binarität von Eroberung und Enteignung aufgehoben ... [und damit] die Verflechtung der Akteure zur Kolonialzeit offengelegt sowie der Handlungsspielraum der Kolonisierten, deren Einfluss auf Sammlungen und die Relation der Sammlungen zu Ort, Zeit und bestehenden Machtverhältnissen gezeigt [werden]" (Baumann und von Poser: 373). Dazu wäre es auch sinnvoll, Ausstellungen bereits gemeinsam mit Vertretern aus Herkunftsregionen zu konzipieren und so Repräsentationsmacht zu brechen und Multiperspektivität zuzulassen. Sonderausstellungen könnten neokoloniale Strukturen oder Tendenzen thematisieren, interkulturelle Themen beleuchten, oder Gegenbilder zu alten westlichen Begriffen oder Sehtraditionen liefern.

Damit kommt ethnologischen Museen weiterhin eine wichtige gesellschaftliche Funktion zu: "Sie können zwischen den kulturellen Hintergründen vermitteln, Plattformen bieten für den interkulturellen Dialog und Schaufester sein für die aktuellen Probleme in der postkolonialen Welt" (Baumann und von Poser: 369).

Für einen kurzen Einblick in Publikation und Ausstellung empfiehlt sich der einleitende Beitrag der KuratorInnen und HerausgeberInnen Alexis von Poser und

Bianca Baumann. Für einen tieferen Einblick in einzelne Felder und teilweise überraschende Detailerkenntnisse sind aber alle Kapitel empfehlenswert. Neben den Texten, die ganz eindeutig den Schwerpunkt des Katalogs bilden, gibt es auch zahlreiche Farbaufnahmen der ausgestellten Objekte. Hilfreich sind auch die geopolitischen Karten der damaligen Kolonien und die der Ausstellung entnommene Wandgrafik, die die Orte kennzeichnet, an denen die vierzehn porträtierten SammlerInnen ihre Objekte zusammenstellten. Allen AutorInnen ist es gelungen, ihre Beiträge allgemeinverständlich und eingängig zu halten. Insgesamt ist die Publikation damit nicht nur interessant, sondern auch erstaunlich kurzweilig und bietet einen guten Überblick über Provenienzforschung, koloniales Erbe in Museen sowie postkoloniale Museologie. Zwangsläufig können all diese Felder in einem Ausstellungskatalog nur angerissen werden – als Einstieg eignet sich die Publikation jedoch optimal.

Sarah Fründt

Price, Richard, and Sally Price: Saamaka Dreaming. Durham: Duke University Press, 2017. 252 pp. ISBN 978-0-8223-6978-3. Price: \$ 26.95

Richard Price and Sally Price present a complex ethnographic narrative of tribal Saamaka Maroons in Suriname, South America. To accomplish this feat Price and Price dove into their treasure chest of photos, recordings, field notes, and sketches generated during their research with Saamaka Maroons in the late 1960s. The Saamaka are one of six tribal groups of Maroons residing in Suriname's tropical rainforest interior. For the past two hundred years Maroons have lived in fifty to two hundred-person hamlets along major rivers, exist on a subsistence economy, and a matrilineal descent order. For over fifty years Price and Price – both collectively and independently – have researched and written about Maroon history, culture, and their tangible and intangible heritage (Price and Price 1980, 1991, 2003). Their collective publications are often used as a basis for studies about other Maroon tribes in Suriname and the phenomenon of the African Diaspora throughout the New World.

In "Saamaka Dreaming" Price and Price weave a dynamic story with a cast of Saamaka characters. The authors use ethnographic methods of participant observation and oral historical testimony, to learn about Saamaka life along the upper courses of the Suriname River. The Saamaka village of Dangogo is the hub where many of the cultural activities observed, practiced, and written about by the authors take place. The topics covered in this book include: divination, ancestral invocation and veneration, medicinal healing, the locality of matrilineal descent, and a lunar calendar for seasonal planting. Many of these topics have roots in animistic practices, a common discourse in African Diaspora studies of the New World.

One highlight of the book is the chapter titled "What Month Is It?" It offers the reader a glimpse into the Saamaka lunar calendar and the collective thought process – as Price and Price note "by argument and negotiation" (62) – for wet vs. dry season land preparation, crop planting and harvest. Each named month is associated with