

eine von Gott gewollte Struktur erkennen lässt und damit eine zweite Offenbarung darstellt, eine neue Harmonie zwischen Gotteserkenntnis und Welterkenntnis herzustellen. Es wird überzeugend dargelegt, dass der von Münster betonte dauernde Wandel einerseits durch ein Zusammenwirken menschlichen Bemühens um eine Verbesserung der Lebenswelt, u. a. durch die Nutzung der Reichtümer des Bodens, und göttlichen Wohlwollens zustande kommen sollte, andererseits durch menschliche Miswirtschaft, die zu einem Entzug göttlicher Gnade führte. Diesen Wandel versuchte Münster durch die vielen einzelnen Entwicklungen zu belegen, sah ihn aber auch – weitgehend anschließend an christliche Periodisierungen der Weltgeschichte durch Orosius und die Kirchenväter und deren Nachfolgern bis Hartmann Schedel – in weltgeschichtlicher Perspektive als einen Wechsel jeweils führender Reiche und ihrer Herrscher. Für seine Zeit hielt er entsprechend Deutschland unter der Führung des Kaisers für das augenblicklich aufsteigende Zentrum der Welt. Die hierin liegenden Probleme ethnozentrischer und dann auch europazentrischer Geschichts- und Kulturentwicklungsdeutung, die schließlich bis in die neueste Zeit nachwirkte, werden jedoch nicht thematisiert.

Durch die Untersuchung McLeans wird in hohem Grade die außerordentliche, bisher unzureichend erkannte Bedeutung der „Cosmographia“ Sebastian Münsters für die renaissancezeitliche Erweiterung der Kenntnis der gesamten Welt als Lebensraum der Menschen und die Entwicklung von Methoden zur Gewinnung solcher Kenntnis herausgearbeitet. Darüber hinaus wird seine Verankerung in den damals widerstreitenden Tendenzen neuer empirisch-wissenschaftlicher Erkenntnis und christlicher Tradition sowie sein eigener bedeutsamer Versuch einer Synthese verdeutlicht. Außerdem kann man auch aus der Arbeit herauslesen, dass Münster europaweit in einer Weise arbeiten und wirken konnte, dass die Europa spaltenden konfessionellen Lager dieses Bemühen nicht beeinträchtigten; Münster konnte, wie schon angedeutet, seine wissenschaftlichen Bemühungen um die Erweiterung der Kenntnis der Welt weitgehend aus den religiösen Kontroversen heraushalten und fand in diesem Bemühen die Unterstützung sogar von vielen konfessionell gebundenen Machthabern; andererseits wurde sein Werk – auch mit den vielen Auflagen nach seinem Tod – in ganz Europa von Gelehrten und Laien rezipiert und wirkte damit weithin bewusstseinsbildend.

Mit dieser Untersuchung hat McLean eine grundlegende, ein neues Bild der ganzen Welt umfassende wissenschaftliche Leistung der Renaissancezeit ins rechte Licht gerückt und damit die Möglichkeit eröffnet, die Auswirkungen dieser Leistung auf die weiteren wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklungen in Richtung auf Geographie, Ethnologie, Sozialwissenschaften und Geschichte zu untersuchen. Einige kleinere Schwachpunkte der Untersuchung wurden erwähnt. Manchmal muss der Leser auch selbst historische Verbindungen zwischen Ausführungen zu verschiedenen Zeitabschnitten der Entwicklung kosmographischer Ideen gedanklich herstellen. Unter formalen Gesichtspunkten ist vor allem die oft fehlerhafte Schreibweise zitierter deutschsprachiger Litera-

turtitel zu bemängeln. Insgesamt aber haben wir es doch mit einer höchst lesenswerten, viel Neues bietenden und zu fruchtbarer Weiterarbeit anregenden Arbeit zu tun.

Jürgen Jensen

Magowan, Fiona: *Melodies of Mourning. Music and Emotion in Northern Australia.* Oxford: James Currey; Santa Fe: School for Advanced Research Press; Crawley: University of Western Australia Press, 2007; 222 pp. ISBN 978-0-85255-992-5; ISBN 978-1-930618-90-9; ISBN 978-1-920694-99-9. Price: £ 17.95

“Melodies of Mourning. Music and Emotion in Northern Australia” explores relationships between the environment, singing and dancing, ancestral knowledge, and emotion and sentiment in the musical experience of Yolngu people, indigenous to northeast Arnhem Land in northern Australia. Focusing on women’s crying songs (*ngäthi manikay*), Fiona Magowan argues that Yolngu musical experience springs from emotive and sensory awareness of the environment that is intertwined with ancestral knowledge and that is expressed in ritualized forms of singing and dancing. Magowan shows this via an exploration of three key themes: “ecology, emotion, and sensory awareness” in the context of learning to sing and dance; “women’s ritualized sentiment” in the context of how ancestral forms underpin gendered singing and dancing; and “the adaptation of ancestral forms in the global arena of Christianity,” investigating relationships between ancestral knowledge, Christian sentiments, worship, and emotion (11). Through these explorations, Magowan sets out to “draw readers into the emotive weight of Yolngu song and bodily feeling by sounding, moving, touching, and seeing the landscape and seascape” (19) and achieves this via a performative representation of her own experience, grounded in theory, and investigation of Yolngu ancestral knowledge and musical practice.

The role of analysis in understanding musical processes is the subject of ongoing debate in musicology, brought to the fore in recent literature on Australian Aboriginal music by Allan Marett (*Songs, Dreamings, and Ghosts: The wangga of North Australia.* Middletown 2005) in his examination of *wangga*, another song tradition from northern Australia. “Melodies of Mourning” proposes an “ecological approach to music” (12) that, it is argued, steps away from analytical concerns over the social meaning of musical form and structure and, instead, locates music in processes of “learning to sing and dance the environment,” “social interaction and transmission,” and “the performance of emotion” (13). The task of showing this is taken up in chapter 3 (“Ecologies of Song”) in a detailed account of children’s song styles and children’s participation in singing and dancing. Through examinations of ecological knowledge embedded in songs, gender restrictions in song learning, sensory awareness of ancestral beings, song texts and song styles, and social relatedness and ancestral identity, learning to sing is shown to be not only guided by musical aptitude, but, more importantly, “a process of knowing

how to feel for and sing through country” (69) guided by social, ancestral, and ecological relations.

Chapter 4 provides a stunning account of singing and dancing in funerary contexts, focusing on the choice and deployment of songs in performances in relation to ancestral and genealogical connections to country and kinship, and the performative expression of emotions in singing and dancing. Magowan achieves this with a detailed account of mourning, tracing the events following the first announcement of a death to burial. The idea that people are bound with country and community as “strings of emotion” – anger, grief, and comforting – are performed, is compelling. Of particular note is Magowan’s eloquent illustration of this with a description of crying-songs as polyphonic, interweaving expressions of grief – “melodies of mourning” – wherein in interweaving voices effect a merging of self with other mourners, achieving comfort and catharsis (86f.).

Chapters 5 and 6 look at how feeling for and belonging in country is expressed in song via sensory awareness of the environment, ancestors, and techniques of delivery that guide spoken and sung oral performance. An interpenetrative relationship between people, ancestors, and country, which, Magowan argues, enables an “emotional connection between people, places, and ancestors” (141), is skillfully illustrated with detailed analyses of song texts and oral performance.

Chapters 7 and 8 turn to the intersection of ancestral law and Christianity, and compare modes of performing emotions in ancestral-Christian songs (i.e., songs performed at funerals that are given Christian interpretations) with performing emotions in Christian-ancestral songs (i.e., songs that are composed for Christian worship), leading into a final chapter that addresses the question of crosscultural understanding. Magowan presents a strong argument that cultural difference may be better comprehended when the role that senses and emotions play in learning is understood, and when it is recognized that Yolngu and non-Yolngu people experience the environment differently and, therefore, experience and express emotion differently.

The achievements of “Melodies of Mourning” are many. Published in the World Anthropology series, the book presents a detailed ethnographic account of a Yolngu song tradition that will be welcomed by disciplines of both anthropology and musicology. Of particular note is the depth and thoroughness with which Magowan shows how singing, and the institutions surrounding it, evoke, mobilize, and mediate relationships between people, ancestral beings, and place, challenging theoretical constructions of ancestral creativity as rigid and immovable. This is particularly evident in chapters 4 to 6, which employ detailed textual analyses and detailed descriptions of sound and song, in hand with extensive theoretical framing, to demonstrate the interpenetrative, “indwelling” relationships between people, ancestors, and places, and the way singing and dancing negotiates the transition from life to death.

Also of note is the contribution that the book makes towards understanding how performance medi-

ates intense emotions, particularly suffering and grief. As Magowan notes, “grief is beyond words” (102). Magowan sets herself a task to “draw readers into the emotive weight of Yolngu song and bodily feeling by sounding, moving, touching, and seeing the landscape and seascape” (19). She achieves this by building an appreciation of the dimensions of Yolngu sentiment through detailed examination of how grief is expressed in singing and ritual structure. Here Magowan’s achievement is twofold, however, as she also addresses a scholarly concern with the “gap” that marks discussion of ritual structure and the emotions of participants (9). Looking more broadly, the book presents a detailed, authoritative account of one of the most endangered song traditions in both Australia and the world, marking its significance as a valuable resource to raise awareness of the importance of the *ngäthi-manikay* tradition. The thorough analysis of the broader cultural significance of the tradition will, moreover, foster appreciation of the vital importance of performance traditions in mediating the environment, birth, life, and death.

As noted, the role of analysis of musical processes and structures in understanding performance traditions is the subject of ongoing debate in musicology. Magowan positions the book in relation to this debate early in her discussion, noting that “focus upon musical form and structure has sometimes eclipsed embodied processes of transmission, codification, and interpretation” framing music as “a system of signs that are given meaning in social contexts or simply as a language of emotions” (13). While this may be the case, Magowan makes numerous important observations about musical processes, which it would benefit the reader to see in more detail. I would argue that Magowan’s descriptions of musical elements to illustrate the interpenetrative and transformative power of singing, while effective and compelling, may be better positioned with the incorporation of analysis and/or transcriptions in order to show how it is that these musical processes achieve these powerful effects. An accompanying CD for future editions of the book, to further illustrate the effects that Magowan describes, would also be a welcome addition if appropriate. Another minor concern pertains to the scope of the book. In light of the book’s title, readers may anticipate a broader view of traditions beyond northeast Arnhem Land. Indeed, relevant material addressing emotions and performance in other northern Australian music – notably in *wangga* from the Daly region discussed by Allan Marett (2005) and in *junba* from the northern Kimberley region, discussed by anthropologist Anthony Redmond (*rulug wayirri: Moving Kin and Country in the Northern Kimberley*. Sydney 2001 [Unpublished PhD Dissertation]) and myself (Songs that Pull: *jadmi junba* from the Kimberley Region of Northwest Australia. Sydney 2006 [Unpublished PhD Dissertation]) – would present a broader context for the analysis of music and emotion in northern Australia.

Irrespective of these minor concerns, “Melodies of Mourning” is an important book to be recommended to readers with an interest in northern Australian music and, more broadly, to readers with an interest in musical-

ogy and anthropology. For those interested in Australian performance traditions, the book fills a gaping hole in material on both crying songs from northeast Arnhem Land and women's song practice more generally, and the book will take a central place in future discussions. For the disciplines of musicology and anthropology, the book makes an invaluable contribution to understanding the performance of emotion, as well as the role of performance in negotiating emotions and sentiment in relation to the environment. Finally, for its success in drawing "readers into the emotive weight of Yolngu song and bodily feeling by sounding, moving, touching, and seeing the landscape and seascape" (19), I would argue that the book equips readers with an appreciation of cultural difference and an appreciation of the role that senses and emotions play in learning, and, therefore, also makes an important contribution to discussion of crosscultural understanding in Australia. Sally Treloyn

Maynard, Kent (ed.): *Medical Identities. Health, Well-Being, and Personhood*. New York: Berghahn Books, 2007. 162 pp. ISBN 978-1-84545-100-4. (Social Identities, 2) Price: \$ 25.00

Ärzte, Wahrsager, Apotheker, Akupunkteure, Arzneimittelverkäufer, Hebammen und andere "medizinische Identitäten", d. h. Menschen, die in einer Gesellschaft oder Gemeinschaft um den Gesundheitszustand oder das Wohlergehen anderer Menschen bemüht sind und ihren Lebensunterhalt aus dieser Tätigkeit bestreiten, stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes. Er ist das Resultat eines 2003 in Oxford am Institute of Social and Cultural Anthropology abgehaltenen Seminars; in insgesamt sieben Beiträgen werden Heilerpersönlichkeiten aus unterschiedlichen geografischen Regionen – Großbritannien, Afrika und Asien – in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld vorgestellt. Die Beiträge basieren zum überwiegenden Teil auf ethnologischen Feldforschungen in den entsprechenden Ländern.

In der Einleitung gibt der Herausgeber Kent Maynard zunächst einen Überblick über die Thematik und erläutert die zentralen Begriffe und Konzepte des Bandes. Er betont, dass die Vorstellungen von persönlicher und sozialer Identität dynamische, einem kontinuierlichen Wandel unterworfenen kulturelle Konstrukte sind, die einer Vielzahl von Einflüssen unterliegen. Das gleiche trifft auf die Konzepte von Gesundheit und Krankheit zu. Die Beiträge sollen demonstrieren, "dass soziale Schicht, Geschlecht, Sexualität, Ethnizität oder staatliche Politik prägende Rollen bei der Konstruktion der Definition von Gesundheit und Wohlbefinden spielen können" (7) und aus unterschiedlichen Perspektiven persönliche und gesellschaftliche Faktoren beleuchten, die für die Gestaltung der Identität von im medizinischen Sektor arbeitenden Personen verantwortlich sind.

Im ersten Beitrag, "Shaping New Identities: General Practitioners in Britain and South Africa", beschreibt Anne Digby den Wandel in der beruflichen und persönlichen Identität von Allgemeinärzten in Großbritannien und Südafrika zwischen 1850 und 1950. Sie kontrastiert

die traditionellen, in den Medien und in der Kunst oft stark idealisierten britischen Landärzte mit ihren städtischen Kollegen und schildert die Probleme der Ärzteschaft im kolonialen Südafrika. Die Einführung staatlicher Krankenversicherungssysteme im 20. Jh. brachte eine ausgeprägte Bürokratisierung der ärztlichen Tätigkeit mit sich, einhergehend mit weitreichenden Veränderungen im Selbstverständnis und in der gesellschaftlichen Rolle von Ärzten.

Ing-Britt Trankell und Jan Ovesen geben anschließend in "Pharmacists and Other Drug-Providers in Cambodia: Identities and Experiences" einen aufschlussreichen Einblick in die medizinische Versorgung der ländlichen Bevölkerung in Kambodscha. Nach einem kurzen historischen Abriss zur bewegten Vergangenheit des Landes seit der Kolonialzeit gehen die Autoren auf die heutige Situation ein, die von kulturellem Wandel und einer Vermischung traditioneller und moderner Ideen geprägt ist. Es herrscht ein hochgradiger Mangel an gut ausgebildeten Ärzten und anderem medizinischem Personal. Biomedizinische Arzneimittel sind hingegen frei verkäuflich und stellen für weite Teile der Bevölkerung den einzigen Zugang zu medizinischer Versorgung dar. Die meisten dieser Arzneimittel – auch solche mit gefährlichen und unvorhersehbaren Nebenwirkungen, wie Kortison und Antibiotika – werden von Geschäftsleuten ohne medizinische oder pharmazeutische Kenntnisse verkauft, im Dienste der kommerziellen Interessen der Pharmakonzerne. Die Autoren betonen die politische Dimension dieser Situation in einem Land, das "zutiefst von der Globalisierung betroffen ist".

Eine Verschmelzung von Tradition und Moderne findet sich auch bei Heilern in Kamerun, wie Kent Maynard in "The Vicissitudes of Medical Identity in Cameroon: Kedjom 'Traditional Doctors' and an Ambivalent Clientele" aufzeigt. Die so genannten "Traditional Doctors" sind erst seit dem 2. Weltkrieg in Erscheinung getreten; die meisten von ihnen sind selbsternannt, d. h. sie werden entweder durch Träume oder Visionen zum Heilen berufen, erben den Beruf von Eltern oder anderen Verwandten oder gehen bei einem praktizierenden Heiler in die Lehre. Wohlhabende Personen können ohne jegliche medizinische Vorbildung eine Heilpraxis käuflich erwerben. All diesen Heilern ist gemeinsam, dass bei ihrer Berufsausübung finanzielle Aspekte im Vordergrund stehen. Ihre Patienten, die aufgrund ungenügender anderweitiger medizinischer Versorgung oft gezwungen sind, ihre zweifelhaften Dienste in Anspruch zu nehmen, beegnen ihnen daher mit berechtigter Skepsis und beschuldigen sie der "Lügenmedizin" (77).

Im anschließenden Beitrag "Sexual Orientation and Gender Identity among Zulu Diviners" untersucht Gina Buijs die Geschlechtsidentität der traditionellen Heiler bei den Zulu. Die *izangoma* (Wahrsager) sind zum Großteil Frauen, von denen eine zölibatäre Lebensweise verlangt wird. Die relativ wenigen Männer, die sich zum Wahrsager berufen fühlen, sind oft aktive Homosexuelle, deren Lebensstil von der Gemeinschaft toleriert wird, denn "der Hellseher gehört keinem Geschlecht an, sondern synthetisiert und transzendiert beide" (88). Bu-