

norms for earthquake resistant construction, if it fails to provide basic social services and so on, it is very convenient to blame nature for its disasters. Science should not fall to that trap.

The fact that we still use to talk about “natural disasters” reveals the important role natural phenomena continue to play in the manipulation of power relations and control of societies. In this sense, the current dossier is a very useful and important contribution to the discussion about disasters and their consequences, even if it is but a tiny step, and considerably more investigation, especially by social sciences, is necessary.

Harald Mossbrucker

Ingold, Tim, and Gisli Palsson (eds.): *Biosocial Becomings. Integrating Social and Biological Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 281 pp. ISBN 978-1-107-02563-9. Price: £ 55.00

The authors of “Biosocial Becomings” are trying to overcome the European dualistic style of thinking, which splits the world into binary domains such as nature – culture or biology – and society. Science and humanities stood on the dualism for centuries; a division of anthropology is a proof of that. The essays included in the book demonstrate how the European thinking is deeply trapped in the dualism of this type. The texts also document the way the European thinking is characterised by inclination to divide the world to sets of independent entities, such as individual humans and animals, which are separable from their environments and from a world as such. Anthropologist Tim Ingold illustrates this in his introductory chapter “Prospect.” He devoted it, among others issues, to an analysis of concept of “human being.” It connotes an idea of a human as an independent entity, because the noun is derived from the verb “to be,” which is often used for a definition (human is ...). In addition, we give to humans different positions in the order of nature by the phrase “human being.” Why do we not use a similar phrase such as “elephant being” or “mouse being”?

According to the authors, our thoughts remain trapped in the idea of the world as if consisting of discrete units, such as organisms or machines. The authors of “Biosocial Becomings” emphasise that we have to rethink the concept of naturalness of biological processes in the light of new technologies and medical procedures. There are such issues as assisted reproduction, egg or sperm donation, and surrogate motherhood. Is it even possible to keep dividing line between human and machine or man and woman?

The authors argue that we are determined neither by nature nor culture, but humanity is rising and developing during lifetime by various effects. According to the authors, it is appropriate to think about human life as a process of “biosocial becoming.” The humans should be conceived as “Biosocial Becomings.” The authors are of the opinion that the premise that humans are evolutionary finished and closed organic systems, which are just reproducing, is just wrong. The same is true of culture, which is as “that complex whole” gradually installed to

the body since its birth. This assumptions are rooted in 19th-century thinking of the skin as a boundary of organism; the skin separates organism from environment, which affect the organism. Part of the environment is also a culture, which is exogamous in regard to individual organism. The authors work with many examples demonstrating that humans are inseparable from their environment and that bodily boundaries of humans are floating. Noa Vaisman (chap. 6), for example, analysed the case in the Supreme Court of Argentina regarding the biological identity of a young man who was kidnapped as a child. He refused to be tested. The Court ruled that his identity can be determined by testing shed-DNA collected in his home. Where is then a boundary of the individual and his identity? This and others examples are a challenge for thinking in dichotomies, on which European science, social science, and humanities are based for centuries.

The book addresses many interesting issues. For instance, the authors argue that sociobiology and evolutionary psychology stand on tautology, because its representatives define culture by culture itself. Evolutionary social sciences build upon an assumption that culture has to be “pre-installed” in our minds, since capacity for learning culture is one of the results of biological evolution. The authors insist that this sociobiological or evolutionary psychological assumption is a form of essentialism. Everyone is born into a culture, which he or she, thanks for “pre-installed” mental disposition, acquires by non-genetic transmission. For the model to work well, it is assumed that cultural diversity is but a phenotypic expression of universal principles, on which every culture is based. In other words, there cannot be a culture based on different principles than any others. Were it otherwise, we could not acquire this culture at all, it would be like an attempt to install an operating system on an unsuitable platform.

The authors are convinced that the style of thinking in units (single species, organisms etc.) is rooted in Neo-Darwinism, which operates with units as to be externally distinctive and internally homogenous. The authors consider Neo-Darwinism old-fashioned. Tim Ingold even begins his introductory chapter with an allusion to Friedrich Nietzsche: “Neo-Darwinism is dead” (1). The connotation of a dead God is pertinent, because many scholars worship Darwinism as an idol. A recent discussion within evolutionary theory is interesting within this context. Edward O. Wilson and some others scientists reawaken the idea of group selection as a part of processes called multilevel selection, which Wilson recently popularised in the books “The Social Conquest of the Earth” (New York 2013) and “The Meaning of Human Existence” (New York 2014). The idea provoked a stormy reaction from Richard Dawkins and some others. In any case, it seems that paradigm is now shifting.

The essays included in the book are highly informative and inspiring. I am pleased that the authors actually build upon an interdisciplinary approach. The texts are based not only on findings and theories of social and biological anthropology, but the authors also benefit from various concepts of philosophy, psychology, and other scientific

fields. The “Biosocial Becomings” is a highly original volume including inspiring texts. I personally find the book ground-breaking, because it is really an effort to restore connection of social and biological anthropology.

Martin Soukup

Juncker, Kristine: Afro-Cuban Religious Arts. Popular Expressions of Cultural Inheritance in Espiritismo and Santería. Gainesville: University Press of Florida, 2014. 174 pp. ISBN 978-0-8130-4970-0. Price: \$ 74.95

Kristine Juncker es historiadora del arte; en esta, su primera monografía, tiene por objetivo realizar una compilación de documentaciones visuales, a fin de trazar una historia del arte afrocubano. Se trata de un estudio transnacional, ya que la investigación se llevó a cabo en los lugares en los que actuaron las cuatro santeras que forman el foco del libro: en Nueva York (varios años), dieciocho meses en Cuba, entre los años 2002 y 2004, y tres meses en Puerto Rico. El trabajo se centra en altares, que son esenciales en la parafernalia ritual de santeros y santeras; en este caso, en altares del espiritismo y de la Regla de Ocha (Santería). En casi todo, la imagen más utilizada era la Virgen de la Caridad del Cobre (correspondiente a Ochún en la Regla Ocha), Eleguá, el orisha que “abre los caminos”, y una muñeca en la que se encarnan las almas de los muertos. A lo largo de la investigación, la autora presencié más de cien misas espirituales y varias docenas de celebraciones de la Regla de Ocha, sin ver dos ceremonias iguales, ya que existe variación y creatividad en cuanto a las artes visuales, música y danza. También se adaptan a distintos tipos de audiencias y son diferentes, según sea el objetivo de las mismas.

El libro consta de cuatro capítulos más uno de conclusiones. Luego de un iluminador análisis de la bibliografía pertinente (capítulo 1), sigue, en sendos capítulos, el tratamiento de las actividades de cuatro espiritistas y santeras, emparentadas no por lazos sanguíneos, sino a través de un parentesco ritual: Tiburcia (1861–1938), Hortensia (1906–1992, una huérfana adoptada por la anterior) e Iluminada (1918–1981, capítulo 3). Esta última, nacida en Puerto Rico, emigró luego a La Habana y de allí, en 1959, a Nueva York. Allí conoció a Carmen (1933), que dirigía un centro espiritista, de quien fue su mentora. Nacida en Puerto Rico, Carmen emigró a Nueva York, y de allí nuevamente a Puerto Rico, sin haber vivido nunca en Cuba. Común a todas ellas fue su origen humilde, problemas de salud y todo tipo de desgracias, que las llevó a abrazar la actividad religiosa.

Debido a la época de la investigación y las fechas de fallecimiento de las santeras, Carmen (que nunca estuvo en Cuba) fue la única de ellas con la que Juncker pudo conversar en Puerto Rico. ¿Cuáles son entonces sus fuentes? En primer lugar, conversaciones mantenidas con la hija adoptiva de Tiburcia, que sigue habitando la casa habanera que pertenecía a aquella. Además, varias fotos de altares de la década de 1940–50, que fueron encargadas por Hortensia. A los problemas inherentes de la fidedignidad de la tradición oral, estas fuentes son en parte elusivas, ya que generalmente los objetos de los altares de

la Regla de Ocha se destruyen a la muerte de la santera, mientras que los del espiritismo son tan sencillos que no se conservan (flores, recipientes para agua, velas). Además, los santeros suelen poseer objetos a los cuales los une una íntima relación, y de los cuales raramente hablan. Tiburcia, por ej., tenía en su dormitorio dos gabinetes cerrados; cuando falleció, los objetos que se hallaban en ellos fueron destruidos, y nadie sabe hoy cuáles eran.

Tiburcia, la iniciadora de esta familia ritual, nació en un ingenio azucarero de la provincia habanera y migró, luego del colapso de la esclavitud, a La Habana, donde fue iniciada por una exesclava originaria de África occidental. Ambas eran miembros del Cabildo Africano Lucumí. Su altar central, que formaba el centro de su culto, era, el de la Virgen de la Caridad del Cobre. Juncker indica que su prominente posición representa la importancia de las mujeres y es un recordatorio sutil de las nuevas posiciones de líderes que tenían las mujeres negras a principios del siglo XX (62).

El capítulo 3 se halla dedicado a Hortensia, adoptada por Tiburcia y quien heredó la casa a la muerte de aquella. Continuó allí las prácticas religiosas, ampliando considerablemente el número de adeptos e iniciados (se calcula que inició unos doscientos santeras/os a lo largo de su vida). El hecho que Hortensia hiciera fotografiar sus altares, era, según Juncker, contrario al secreto en que se mantenían estos cultos, ya que las autoridades perseguían a los seguidores de la Regla de Ocha, el Palo Monte y a los Abakuá. Cuando se contemplan las fotografías que están en posesión de su familia y reproducidas en el libro, no es posible compartir esa opinión de la autora: los altares muestran a la Virgen del Cobre, rodeada de plantas. Este altar no podría haber suscitado ninguna persecución por parte de las autoridades de la época, ya que se trataba de una figura del catolicismo popular aceptada socialmente (Recordemos que ya en 1916 la Virgen del Cobre había sido declarada Patrona de Cuba). Hortensia practicaba también el Palo Monte, una religión con fuertes influencias del Congo, que sí estaba sujeta a persecuciones. Con muy buen tino, Hortensia tenía este altar en la parte trasera de su casa, a salvo de miradas curiosas. De esta tendencia de su praxis ritual sus descendientes no saben prácticamente nada.

El capítulo 4 se basa en Iluminada, que nació en Puerto Rico y emigró a Cuba en 1938, donde fue iniciada por Hortensia. Debido a problemas de convivencia no especificados, Iluminada emigra a Nueva York en 1959, con el surgimiento de la revolución cubana. Allí conoce a Carmen, asimismo originaria de Puerto Rico, que practicaba el espiritismo en un centro que había fundado, a quien inicia en la Regla de Ocha. Su altar incluye la figura del indio, y otras, ausentes en los altares anteriores.

Una de las más importantes conclusiones de esta monografía se refiere a lo que se entendía bajo “espiritismo”, ya que, a diferencia de una opinión generalizada, Juncker argumenta que una examinación de los escritos de Kardec muestra que probablemente no tuvieron influencias en el tardío siglo XIX y temprano siglo XX. Más bien se trata de un espiritismo afrocaribeño. Los escritos de Kardec, por lo demás, tuvieron influencias mínimas, ya que él no