

Erinnerung und Macht in Zusammenhang mit ganzheitlichen Ritualen, deren Transformationen und Reinterpretationen.

Von Belang ist dabei die Verknüpfung von Landschaft als Schöpfung und Ursprung zur Legitimierung von Macht und Autorität in der entsprechenden Weltordnung, die darin ihre Wurzel habe und sich darin postuliere und zu festigen vermöge. Dies ist weit über die in diesem Sammelband vorgestellten Beispiele beachtenswert.

Die Abbildungen sind nicht von besonderer Qualität, dies ist als ein echtes Manko zu kritisieren. Das erweist sich als besonders ungünstig bei dem dritten Beitrag, wo ständig im Text auf die Lagepläne und Skizzen Bezug genommen wird. Da hilft auch eine starke Vergrößerung der auf der CD-ROM wiederholten Illustrationen nicht weiter.

Ursula Thiemer-Sachse

Stang, Paula: *A Walk to the River in Amazonia. Ordinary Reality for the Mehinaku Indians.* New York: Berghahn Books, 2009. 221 pp. ISBN 978-1-84545-555-2. Price: \$ 75.00

This ethnographic study explores how the Mehinaku Indians understand their ordinary reality. The task is initiated by picturing an experience of a Western female anthropologist, the author Paula Stang, walking to the river in a Mehinaku village, Amazonia. In the end, the walk on the same path is described as a young Mehinaku woman's experience. The book is a wonderful example of how anthropology can contribute to cultural translation of the experiences of people from other cultures in the best possible terms.

The Mehinaku Indians are one of the Arawakan-speaking peoples of the Upper Xingú, Brazil. Even if there are many previous studies on these people, this research deserves special attention. The author started her fieldwork among the Mehinaku with the aim to study their dances. However, she was puzzled by the philosophical question of Mehinakus' everyday lives. She changed her task, and by addressing a more general question she ends up finding answers to many particular ones, including the meaning of the dances.

The book presents a phenomenological approach in exploring the Mehinaku concepts and aspects of their everyday reality. It combines anthropology, philosophy, and psychology. Some aspects of the indigenous system of knowledge may at first look similar to the ones defined in Western terms, but, in turn, the fundamental indigenous difference is shown and explained. The references to the concepts of Western philosophy are excellent contributions to the previous studies of this sort.

Corporeality and morality have been taken as the core of Amerindian philosophies. Previous studies have emphasized the fundamentality of corporeal differences, but in Stang's view humanity is shared by humans, animals, plants, and objects. By offering a detailed ethnography of the Mehinaku living world, the work also sheds a new light on the previous theoretical discussions. The difference between their spirit beings, the *apapanye*, and

the human souls is one of the leading themes of this book.

The work is divided into seven chapters. The ethnography starts with chap. 2 which is very rich in its examination of the fundamental categories, contents, aspects, and substances of the Mehinaku experience. Substances of the *apapanye* differ greatly from those of the humans; as they are not human, they do not care or show restraint. Thus, Stang shows how, for the Mehinaku, both bodies and souls differently affect each other. For them bodies can be changed, but their substances are different from those at the time the world was created. This ethnography of the Amazonian peoples adds an important dimension in order to understand differences of perspectivism among Amerindians.

The chap. 3 continues addressing the topic of experience of reality by pointing to the connections and dynamics of existence. The Mehinaku Indians consider everything as a flow that is constantly taking its form. The being is in a continuous action. Substances do not have physical borders, but are also formed by smells, thoughts, and acts of speaking, eating, and behaving in general that produce and maintain different bodies and souls. Many Amazonianists are already familiar with this principle of Amazonian indigenous peoples' worlds as dynamic and interacting. Even if these invisible connections and conditions of being are common throughout Amazonia, the author writes her ethnography on them in a very detailed way. She also discusses the fundamentality of desire in the system of thought of the Mehinaku: it is a source of dynamics forming different souls. Desire reproduces forms, shapes, and borders of the worlds.

However, in chap. 3, a closer attention given to the non-Mehinaku people in the analysis of the macro-level zones of the Mehinaku experience of landscape could have improved the limited discussion on the interaction of the Mehinaku with Brazilian national society. An interpretation of the role of the leader and his interaction with non-Mehinaku should have been included in the analysis. For instance, the "Open Letter to the Brazilian Nation from the Xinguano Peoples" presented in the book's preface (xi) remains isolated from the people's lives. Though after the reader is introduced to the Mehinaku's living world and environment, it can also be read differently.

Chap. 4 studies the experience in Mehinaku consciousness. Well-being of a person is about being *awitsiri*, beautiful. This is achieved by cultivating *awitsiri* quality consciously in one's character and acts. Integration and interaction of different visible and invisible elements is about right connections and being materialized by certain substances.

Shamans, sorcerers, and gender questions are discussed in chap. 5 that refers to the Mehinaku social world and interactions. Shamans and sorcerers are typically actors who can negotiate with the spirit world and identify different appearances of the same entities, as well as change their bodies themselves. The contribution of this chapter consists in explaining fundamental differences between men and women and their substances.

Two myths on gender relations are smoothly weaved together in the analysis on the relations between women and men.

The last chapter of the book presents a possible story of how the Mehinaku young woman might have experienced her walk to the river. This five-page description has 129 cross-references to the Mehinaku ordinary reality explained in the chapters 2–5. The author succeeded in the phenomenological understanding without preconceptions about the individual experience as her goal was set in the beginning of the work. Therefore, the book is recommended to anyone interested in systems of knowledge, Amazonian cosmologies, and Amerindian philosophies.

Pirjo Kristiina Virtanen

Stanley, Nick (ed.): *The Future of Indigenous Museums. Perspectives from the Southwest Pacific*. New York: Bergahn Books, 2007. 268 pp. ISBN 978-1-84545-188-2. Price: \$ 85.00

Das von Nick Stanley herausgegebene Buch mit verschiedenen Aufsätzen zu Museen und "Cultural Centres" im südwestlichen Pazifik gibt einen guten Überblick der Entwicklung in den letzten 30–50 Jahren. Die Arbeit ist regional gegliedert in: Teil I Insel-Melanesien, Teil II Nord-Australien, Teil III Neuguinea und Teil IV über die Zukunft der Museen. In einem kurzen Vorwort stellt Hirini Mead die Behauptung auf, dass es einen Unterschied gäbe zwischen den "westlichen" Museen und den indigenen Modellen von Museen. Dabei verweist er vor allem auf die multifunktionalen Cultural Centres in Neuseeland. Die in dem Buch versammelten Autorinnen und Autoren untersuchen vor allem die Entstehung dieser Cultural Centres und knüpfen damit an eine frühere Darstellung von Soroi Eoe und Pamela Swadling von 1991 an, die jedoch Museen aus dem gesamten Pazifik behandelte, während hier vor allem Einrichtungen in Neuguinea und in Melanesien vorgestellt werden. Die räumliche Nähe der Beispiele soll einen Vergleich erleichtern, was jedoch bei den großen regionalen Unterschieden kaum möglich ist. Auch bemerkt Stanley selbst, dass die starre Gegenüberstellung im Modell von Mead den aktuellen Tatsachen nicht mehr entspricht. Die westlichen Museen sind heute nicht mehr allein objektfokussiert. Zu sehr haben auch diese Einrichtungen inzwischen den Event in den Mittelpunkt gestellt, wenn auch unter ganz anderen Voraussetzungen als in Melanesien. Dennoch ist es wichtig, auf die Unterschiede hinzuweisen, so z. B. in den Restriktionen, was an Objekten gezeigt werden darf und was nicht, wie die Behandlung der eigenen Tradition (*custom*) geschieht und wie mit der kolonialen Vergangenheit umgegangen wird.

Lissant Bolton stellt die Situation in Vanuatu dar, vor allem die Aktivitäten des Cultural Centre und die Rolle der Frauen bei der Suche nach der Tradition. Dabei wird auch ein typisches Problem von Institutionen in Hauptstädten sichtbar, nämlich die Entfernung vom ruralen Kontext. Außerdem erwähnt sie ein weiteres Problem von Museen in dieser Region, betreut doch das Zentrum in Vanuatu 80 Inseln, mit 113 Sprachen, verteilt auf eine

Distanz von 850 km. Wichtig in Vanuatu ist die Mitarbeit von 100 männlichen und weiblichen *fieldworkers*, die jährliche Treffen haben und ihre Ergebnisse austauschen. Zahlreiche dieser Einrichtungen können inzwischen schon auf eine größere Vergangenheit zurückblicken, so auch in Vanuatu, wo das Zentrum 1956 entstand. Während anfangs mehr das Bewahren und Sammeln der Traditionen im Vordergrund stand, ist später mehr die Veränderung und die Einbeziehung von Kastom in die neuen Ordnungen bearbeitet worden. Wichtig erscheint mir jedenfalls der starke Einfluss auf die nationale Ebene und die besonders herausragende Rolle von Frauen in diesem Cultural Centre von Vanuatu.

Leider sind in dem Band nur wenige indigene Vertreter selbst zu Wort gekommen. Eine Ausnahme ist der Beitrag von Lawrence Foana'ota über das Museum der Salomonen, das seit 1969 besteht. Die Entstehung der Sammlung geht auf ehemalige Kolonialbeamte zurück und auf *expatriates*, so dass von einer Dokumentation der Objekte keine Rede sein kann. Trotz aller widrigen Umstände ist das Museum erhalten geblieben, daneben entstand ein "Cultural Village". Inzwischen sind weitere lokale Zentren aufgebaut worden.

Sean Kingston, der im südlichen Neuirland über Rituale gearbeitet hat, stellt einen Vergleich her zwischen einem Museum und Totenritualen. Er beschreibt also nicht eine lokale Einrichtung. Dennoch ist seine Ausführung inspirierend, geht es doch um die Schaffung von Bildern und die Frage der Transformation von Objekten bzw. der Darbringung von Opfer. Hier wird das Thema der "Gefährlichkeit" von Objekten angesprochen, das in indigenen Institutionen eine Bedeutung haben kann.

Berühmt geworden ist das neue Museum in Neukaledonien, allein schon durch den Stararchitekten Renzo Piano. Man erhält den Eindruck, dass Diane Losche, die das Tjibaou Centre behandelt, fast daran Anstoß nimmt. Sie stellt die Frage nach der Darstellung von Gewalt bzw. von kolonialer Vergangenheit in den Cultural Centres und meint, dass die Frage der Gewalt dort in der Darstellung oft ausgelassen würde. Etwas hergeholt ist dann das Leitmotiv des Beitrages, der Film "Hiroshima mon amour", weil mit Hiroshima die "Geburt" eines modernen Pazifik herbeigeführt worden sei. In der Tat sind die großen Einschnitte, auch die mit Gewalt, schon viel früher gewesen, zuletzt durch die Japaner selbst im westlichen Pazifik und dann durch die Gegenoffensive der US-Amerikaner. Über das benachbarte Lifou berichtet Tate LeFevre, vor allem über eine Tanzgruppe (Troupe du Wetr), die entscheidend zur Identitätsfindung beigetragen hat und nicht etwa als Opfer des Tourismus zu sehen ist.

Anita Herle (zusammen mit Jude Philp und Leilani Bin Juda) führt uns dann nach Australien bzw. den Torres-Strait Inseln, deren Cultural Centre ebenfalls schon eine längere Entwicklung hinter sich hat und als ein besonders vielseitiges Zentrum gilt, das jedoch sehr stark von einer Unterstützung von außen abhängig ist. Hier wird es besonders interessant sein, wie sich das Zentrum in der Zukunft zeigen wird. Ebenfalls eine Region des nördlichen Australien, Bathurst und Melville-Insel, behandelt Eric Venbrux und stellt vor allem das Ineinan-