

approved of the engagement of anthropologists regarding state's policy of integration and has not denied anthropologists their due of what he calls political wisdom. He believes their understanding of otherness and subsequent scepticism around the notion qualify them for the task. Highlighting the cultural aspect of globalisation, Madan points out that ethnicities are asserted when sameness become oppressive for certain groups.

Oommen's article on situating South Asia in the context of the overall theme is an interesting introduction. Emphasising on state as an instrument of negotiation and reconciliation and the crucial role of culture, he proposes the much-needed shift from nation-state to what he calls national-state. For him it will be a shift from cultural monism to cultural pluralism. He argues that what remains to be understood by people in general is that identities are not inferior or superior. However, since people fail to perceive contextuality of identities, identities end up inducing solidarity and, often, triggering hostility. Oommen sees the problem in South Asian states' pursuit of West European ideal of nation-state, an ideal that cannot justly address high cultural diversity.

Exploring linguistic diversity in the context of emerging information society, Khubchandani reveals how in the name of a global phenomenon a great number of languages are going extinct and, consequently, lesser number of languages are becoming dominant. Referring to India in particular, the author has highlighted the unfortunate shift from an organically accommodating plurilingual nation to an institutionally assertive multilingual one. Pointing out linguistic differences as primarily ideological ones, the article informs us about the dangers inherent in having "custodians of language" on the basis of virtues in the sociopolitical domain.

Asha Sarangi's article looks at the interlinkages between language, culture, and region and situates them in the context of states reorganisation process in independent India. The author, by means of situating political ideologies that redefine these three categories, considers them as sociopolitical zones. Referring to the shift from pluralism to cultural nationalism, Sarangi has pointed out how linguistic diversity has often been simplified for political purposes. Acknowledging that the nuances of region and language go unnoticed in the overall discourse around nation-building, the author urges for a more anthropological understanding so that notions of representation, recognition, and redistribution could be attended to.

Ursula Rao's article on urban spaces and negotiation of modern religious identities is remarkably insightful. Based on a research carried out in Bhopal, it informs us how the state switches to a plural self when negotiating on temple matters. Analysing the processes of temple building in the context of "religious needs" of the people, Rao has highlighted how religious and social meanings are closely intertwined. The article promisingly underlines the conflict between the secular character of planning and religious nature of day-to-day life.

The article on identity and nation-state focusing on scheduled tribes in southern Orissa by Georg Pfeffer underlines the cultural lag that is there between the castes

and the tribes. Since the tribal identity is not challenged very often and there is a "Hindu" notion of maintaining distance from the "polluted," the author maintains that there is a cultural lag. Besides, with definitions being attentive to the economic side of things, the ideological differences found between castes and tribes are often bypassed.

The collection comprises many more scholarly articles that throw light on the myriad manifestations of identity in South Asia. There are pieces on the Muslims in contemporary South Asia that attempt towards a progressive understanding of the issues. The article by Mondal, an exploratory one in the words of the author, looks at the question of Muslim OBCs and the state's response to the demands of the marginalised. In another article, Hossainur Rahman makes a very interesting case for the role of interaction with reference to progress. However, the author is not even remotely correct when he treats Emperor Akbar, Shah Waliullah, and Abul Kalam Azad alike.

The book also contains articles that deal with Sufism and shrines, paying closer attention to their syncretic character. Yoginder Sikand's article in particular is strikingly revealing for it informs us how even shrines, contrary to their essential syncretic character, become sites of contest and political manoeuvring. Through his research he has pointed out how shrines are not outside the communal realm.

A considerable section of the articles looks into the question of tribal identity from various angles. There are articles that deal with state's engagement with tribes in terms of politics of definition. They point out how various terms have helped the state and policy makers to bypass the pertinent issues. With reference to tribal identity, it is being argued how less articulate sections of a nation are not encouraged to become actively involved in a situation of plurality of identity. There are also contributions that underline the distinctness of tribal religions and make a case for a sincere recognition of the same by both the state and the society.

Though the book primarily derives from anthropology, its importance for sociologists, historians, political scientists, and South Asian studies scholars cannot be denied. Even though a major section of the articles deals with India, the arguments make a valid case for South Asia in general. The collection's overall approach to inquiry is quite fresh and sensible. The volume urges us to believe that each one of us is a carrier of many identities at the same time, identities that are different but not hierarchical.

Irfanullah Farooqi

Dean, Bartholomew: *Urarina Society, Cosmology, and History in Peruvian Amazonia*. Gainesville: University Press of Florida, 2009. 325 pp. ISBN 978-0-8130-3378-5. Price: \$ 56.20

In der vorliegenden Monografie untersucht Bartholomew Dean, wie das soziale Leben der Urarina im Tiefland Perus durch Austausch auf materieller und ideeller Ebene strukturiert wird und wie die soziale und historische Reproduktion der Gruppe seit dem Zusammentref-

fen mit kolonialen und postkolonialen Akteuren zwischen Marginalität und Resistenz oszilliert.

Dean wendet sich bewusst gegen ein isolationistisches und atomistisches Bild der Indigenen Amazoniens und positioniert die Urarina in einem lokalen, nationalen und globalen Rahmen ökonomischer Interdependenzen. Neben der Marginalisierung und der Einbindung der Urarina in extraktivistische Ökonomien, die über eine Verschuldung (*debt peonage*) gegenüber Mestizen ausgehandelt werden, hebt Dean in seiner Arbeit auch den gruppeninternen Austausch hervor, sei es in Form von Palmfaserprodukten oder den Rechten an Personen im Rahmen eines vom Autor modifizierten Brautdienst-Modells (*bride service*).

Die Ergebnisse des Buches basieren auf einer 30-monatigen Feldforschung (zwischen 1988 und 2003) und sind zum Teil bereits früher in Artikelform erschienen (Kapitel 6 und 7). In der hier besprochenen Publikation wurden die Artikel jedoch überarbeitet und bibliografisch aktualisiert.

Das Buch ist in acht Kapitel aufgeteilt. Die Einleitung fasst kurz die einzelnen Kapitel zusammen und beinhaltet eine knappe Reflexion des Autors zur Methodik und Feldforschungssituation (4–11). Kapitel 1 führt in die geoökologischen Gegebenheiten des Siedlungsraumes der Urarina ein, die am Fluss Chambira im nördlichen Peru angesiedelt sind und skizziert Sozialstruktur, Ökonomie, Weltbild und Ritus. Im 2. Kapitel geht Dean der Frage nach, durch welche Faktoren die hohe Mobilität der Urarina und der Fraktionalismus innerhalb der verwandtschaftlich organisierten Langhäuser (*longhouses*) beeinflusst werden und kommt zu dem Schluss, dass einerseits Subsistenzstrategien (Brandrodungsfeldbau) und andererseits die gruppeninterne Konkurrenz um die Teilnahme an marktorientierter Ressourcenausbeutung des tropischen Regenwaldes tragende Elemente einer hohen Mobilität darstellen (65). Die Urarina treten mit den Repräsentanten dieser extraktivistischen Ökonomie in ein ungleiches Austauschverhältnis von industriell gefertigten Gütern und Waldprodukten ein und werden in die Abhängigkeit abgedrängt. In diesem Zusammenhang bilden Resistenz oder räumliche Mobilität zwei Optionen eines Kontinuums, diesem ungleichen Verhältnis zu entkommen.

Im 3. Kapitel zeichnet Dean ein detailliertes historisches Bild des oberen Amazonas seit dem späten 16. Jh. und stellt die Bedeutung der jesuitischen *reducciones* (Missionsstationen zur Kollektivierung der Indianer) und, nach der Vertreibung der Jesuiten aus Spanisch-Amerika 1767, die der privaten Unternehmer in Bezug auf die Genese neuer indigener Realitäten hervor (96). In diesen Kontext werden die Urarina eingebettet, die jedoch durch ihre geografische Isolation nur peripher mit den Jesuiten in Kontakt gekommen sind (92–94). Die historische Betrachtung geht in das vierte Kapitel über, in dem die Ausbreitung mestizischen Landbesitzes (*fundos*) im Chambira-Gebiet seit dem späten 19. Jh. thematisiert wird und gemeinsam mit einer missionarischen Expansion (Summer Institute of Linguistics) bis in die Gegenwart Konfliktpotential bietet (121).

In Kapitel 5 wendet sich Dean der Rolle der Frauen im Austausch von Gütern zwischen Flusshändlern (*regatones*) und den Urarina zu und konstatiert, dass "... Urarina women need men to deal with the 'outside' world" (145). Die Frauen sind zwar aus der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen, partizipieren jedoch indirekt an dieser durch die Herstellung von Austauschprodukten und Masato-Bier und artikulieren im Privaten ihre Wünsche, die in der Öffentlichkeit externalisiert werden. Im Diskurs der Mythen werden die geschlechtsspezifischen Rollen definiert und legitimiert (148).

Die scheinbar untergeordnete Stellung der Frau innerhalb der Urarina-Gesellschaft wird auch in Kapitel 6 von Dean relativiert, in welchem er die Aushandlungsstrategien der Frauen in der "economy of kinship" (157) beleuchtet. Der in Amazonien weit verbreitete Brautdienst (*bride service*) strukturiert auch die Heiratsmechanismen der Urarina. Anders jedoch als das Kompensationsmodell von Collier und Rosaldo (*Politics and Gender in Simple Societies*. In: S. Ortner und N. Whitehead [eds.], *Sexual Meanings*. New York 1981: 275–329), welches Individuen als Austauschobjekte in einem asymmetrischen Geschlechterverhältnis betrachtet, interpretiert Dean Heirat bei den Urarina als "... a strategic alliance that allows individuals to pursue their own subjective ends and in so doing generate the very relationships that both liberate and restrict" (158). In dieser strategischen Allianz werden Rechte am Partner ausgehandelt und über diese Dyade hinausgehend auf die Ressourcen, Motivationen und verwandtschaftlichen Beziehungen der häuslichen Einheit ausgeweitet. Dean illustriert diese Prozesse anhand eines Beispiels ehelicher Untreue, im Zuge derer die betroffenen Ehefrauen (im Kontext sororaler Polygynie) ihre Machtstellung über Ressourcen und Nachwuchs ausspielen und ihre Konkurrentin für den gemeinsamen Ehemann als "forbidden fruit" (176) stigmatisierten.

In Kapitel 7 nähert sich Dean der materiellen Kultur der Urarina und fokussiert dabei insbesondere die Produktion, Wertkodierung und Zirkulation von Palmfaserprodukten wie Kleidung, Schlafmatten und Taschen, deren Sinn- und Bedeutungsspektren im mythologischen Korpus der Urarina widergespiegelt werden. Durch einen historischen Rekurs hebt Dean die vormals ökonomische Bedeutung des Austausches von Palmfaserprodukten hervor, betont aber, dass "in fact, the economic importance of palm-bast woven goods has apparently declined among the Urarina" (202f.).

Der Austausch von Jagdfleisch innerhalb der Gemeinschaft einzelner Langhäuser oder Langhausgruppen wird in Kapitel 8 diskutiert. Reziproker Austausch und Komensalität vollziehen sich bei den Urarina in einem formalisierten Rahmen und sind zentraler Bestandteil sozialer Beziehungen. Die Jagd, die von Jagdmagie begleitet wird, ist die Domäne der Männer, während die Verteilung des zubereiteten Essens von der Frau des Jägers übernommen wird (216, 221). Zutreffend bemerkt Dean, dass mit dem Aufkommen von Gewehren und der Kommodifizierung von Jagdfleisch eine Ressourcendegradation eingesetzt hat, die nicht nur das Auseinanderbrechen des sozialen Gefüges innerhalb der Langhäuser zur Fol-

ge hat, sondern auch negativ behaftetes und gesellschaftlich sanktioniertes Verhalten wie "Geiz" oder das Horten von Nahrung fördert (217, 224). Eine Erklärung dieser Prozesse bietet die eschatologische Mythologie des *ayahuasca*-Schamanismus, die im Verlust schamanistischen Wissens einen Rückgang der Tierbestände im Wald vorhersagt (228). Im 9. Kapitel greift Dean den Schamanismus der Urarina auf und attestiert ihm millenaristische Züge. Im historischen Verständnis der Urarina strebt die Welt nach Jahrhunderten der Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte, todbringenden Epidemien und der Konfrontation mit christlich-chilastischen Glaubensvorstellungen einem finalen Punkt der Zerstörung und Auflösung alles Schlechten zu (235). Dieser Prozess kann nur durch die schamanische Praxis, durch die Kommunikation mit Gott (Kuánra) in der durch *ayahuasca* (*Banisteriopsis caapi*) evozierten Trance aufgehalten werden. Wenn der letzte Schamane stirbt, geht die Welt zugrunde (239).

Deans Buch stellt einen gut dokumentierten Beitrag zur Ethnografie der bisher wenig beschriebenen Urarina dar. Mit dem Schwerpunkt jedes Kapitels geht eine detaillierte Einbettung in den historischen und theoretischen Rahmen der amazonischen Anthropologie einher, die durch eine fundierte Literatur begleitet wird.

Trotz verbindender thematischer Topoi wie "Austausch", "Marginalität" und "Resistenz" erscheinen die Kapitel in der Gesamtschau jedoch fragmentarisch und als Einheit inkonsistent. Als Beispiel sei hier Kapitel 7 genannt, welches den Austausch von Palmfaserprodukten thematisiert. Dean spricht von "networks of exchange" (201) oder "the circulation of palm-fiber wealth" (201), versäumt aber die Partizipanten und die Regulative dieser Netzwerke offen zu legen, womit die Konzepte diffus bleiben. Das Programm dieses Kapitels ist zwar historisch gut aufgearbeitet, mit der Praxis der Urarina jedoch nicht kongruent. Eigene Forschungen des Rezensenten fanden keine Evidenz für den Austausch von Palmfaserprodukten in rezenter Zeit. Hier stößt man auf einen weiteren Kritikpunkt des Buches. Trotz des langen Zeitraums in dem Dean mit den Urarina zusammen gearbeitet hat (zwischen 1988 und 2003) und der historischen Tiefe seines Ansatzes, bleibt er dem ethnografischen Präsenz verhaftet. Die "Langhäuser" (*longhouses*) oder die politischen Strukturen der Urarina (Dean spricht von "gerontocratic prestige hierarchy"; 214) sind bereits in den späten 1990ern hybriden Formen gewichen oder ganz in einer von den Messtizen beeinflussten Lebenswelt aufgegangen. Auch die Sphäre der Heilung, die untrennbar mit dem Schamanismus verbunden ist, kommt etwas zu kurz.

Raphael Tomczyk

Desai, Amit, and Evan Killick (eds.): *The Ways of Friendship. Anthropological Perspectives*. New York: Berghahn Books, 2010. 213 pp. ISBN 978-1-84545-731-0. Price: £ 35.00

With the exception of one article included in this excellent collection aptly demonstrating the value of studying friendship, all were originally presented at a workshop focused on the anthropology of friendship held at

the London School of Economics in June of 2006. The authors, who describe friendships in contexts including China, Peru, South Africa, Lebanon, India, Chile, and London, are all affiliated with British anthropology programs. As a North American sociologist reading this book, the first thing that struck me was how separate and distinct the British anthropological friendship literature is from the North American sociological and social psychological friendship literature. This separation both limits and adds to the contributions this book makes.

The literature cited in the volume is almost entirely British and anthropological, and the book is almost entirely exclusive of references to North American sociological and psychological friendship literature. Let me be clear that the authors of this volume are not different from friendship researchers in other parts of the world or from those writing in other traditions; the North American sociological and psychological friendship researchers also tend to operate in silos. The result is that this literature review and the literature reviews in other collections on the topic of friendships are not as fully integrated as they could be and opportunities to engage in conversations across disciplines and national traditions are missed. Of course, some of the contributors to this volume cite a broader range of literature than the others. For example, in her article, "Close Friends. The Importance of Proximity in Children's Peer Relations in Chhattisgarh, Central India," Peggy Froerer cites my work with Graham Allan (who is admittedly British but a sociologist) as well as the work of Scott Feld (another United States sociologist) and Beverly Fehr (a Canadian social psychologist).

Although one certainly would hope that eventually an ongoing international and interdisciplinary dialogue about friendship will develop, comparing the work produced in silos provides an opportunity to discover whether two networks of scholars, engaging almost independently in discussions of the same topic at different points in time, define issues in a similar way. Although the British anthropologists who contributed to this volume make their own distinct contribution to the literature, which I discuss below, many of the issues they identify echo those discussed earlier in the North American sociological and social psychological traditions. It was a bit disconcerting to read, near the end of my own research career, that "[t]he study of friendship is haunted by the problem of definition" (1), "friendship has received little intensive consideration" (4), and that anthropologists today, as sociologists and social psychologists in the past, "have tended to subsume their discussion of friendship within the study of kinship" (4), all comments similar to ones Rosemary Blieszner (a United States Social Psychologist) and I wrote in our first book together in the late 1980s. Also similar to these millennium researchers, in the 1980s and 1990s friendship scholars engaged in intellectual dialogue about the relationship between kinship and friendship, debating whether to focus on friendship as distinct or to consider friendship and kinship together. As I was reading Evan Killick's introduction to his article, "*Ayompari, Compadre, Amigo. Forms of Fellowship in Peruvian Amazonia*," it occurred to me that the anthropological discus-