

zung des Forschers bei fremdartigen Einheimischen, die einen deutlichen Kontrast zu seiner verstehenden, lebensnahen Beschreibung bilden.

Sehr empfehlenswert sind insbesondere die Teile der Arbeit, in denen er sich der aktuellen Auswanderung und den Migrationsdynamiken in der globalisierten Welt widmet. Zu anderen Themen gibt es schon einen reichen Fundus an Studien, hier bestand in der Tat noch Bedarf. Gerade an dieser Stelle konnte Berchem die Chance wahrnehmen, mit hoher ethnografischer Qualität dicht am Feld zu arbeiten und seine engagierte Forschung bestmöglich umzusetzen. In vielen Aspekten der Geschichte der Auswanderung und insbesondere der Auswanderung nach Australien beweist David Johannes Berchem Detailgenauigkeit, intensive Recherche der volkskundlichen Literatur zum Thema und sorgfältige Wiedergabe und ist somit als Referenz nicht nur für die deutsche Auswanderungsgeschichte nach Australien zu empfehlen.

Stefanie Everke Buchanan

Blackburn, Stuart: *The Sun Rises. A Shaman's Chant, Ritual Exchange, and Fertility in the Apatani Valley.* Leiden: Koninklijke Brill, 2010. 426 pp. ISBN 978-90-04-17578-5. (Brill's Tibetan Studies Library, 16/3) Price: € 69.00

“The Sun Rises” is a book about the cosmology of “a highland people who live on the margins of the dominant political and cultural systems in the Assam valley ... Tibeto-Burman-speaking animists without a script or written history ... outside the mainstream of the Indian nation-state in which they now live” (20). Organised into seven chapters, with almost two hundred of its four hundred pages given over to the detailed presentation of a transcript and translation of a core ritual chant, the book offers a detailed comparative analysis of the the Murung festival and Subu Heniin chant and *nyibu* ritual specialist which are at the heart of it. Founded on “the paradox that in order to understand the local culture, we must look beyond what is local” (4), the value of Blackburn's book lies in part in its detailed comparative analysis of its subject matter with other examples in the extended eastern Himalayas and beyond.

In a little studied state like Arunachal Pradesh in India's extreme northeast, an authoritative and reliable ethnographic document has its own intrinsic value. Ethnographically underrepresented over the last forty years, due in part to political reverberations arising out of the 1962 Indo-China Border War, which brought to a halt foreign ethnographic research in the area until the early 2000s, reliable ethnographic documents have enormous value both for scholars and for an ever-increasing number of indigenous readers. Towards this end, “The Sun Rises” fills a gap in the ethnographic record of tribal institutions and practices in Arunachal Pradesh. At another level, the book does what many ethnographers working in the region have called for for a long time: to contextualise the diverse expressions of culture in this region and embed them in the broader ethnographic literature of South and Southeast Asian.

The book breathes life into a little-known history of this tribe, skilfully weaving together early historical accounts from the 1890s of interactions between the British and Apatani tribe, including negotiations, compensation payments, armed resistance, and various other events leading to establishment of early infrastructures in the plateau. The book also provides a useful commentary on the environmental history of the Apatani plateau, in part through early British accounts of a fertile, richly cultivated land inhabited by an “industrious and humane” people, tracing early images of fertility through these accounts and linking them to the core theme of fertility in the Subu Heniin chant.

As one would expect from a folklore specialist and oral historian, Blackburn's focus on language is meticulous and scholarly, and his comparative analysis of *nyibu* speech in relation to other forms in Tibeto-Burman languages in the extended eastern Himalayas makes a genuine contribution to linguistic studies in this region. He displays an excellent grasp of the grammar and syntax of Apatani ritual speech and his translation does justice to the subtlety of *nyibu* chanting. In Chapter 5 in particular, he performs a masterful dissection and analysis of the linguistic anatomy of the Subu Heniin chant and the “texture of ritual speech,” including its distinct ritual vocabulary, frequent noun-pairing, and the “linguistic set pieces” that aid *nyibu* improvisation and memorisation.

As an anthropologist I sense more could be said about how such noun-pairs link to indigenous folk taxonomies. I also feel that despite an appropriate focus upon the life and views of the *nyibu* Mudan Pai, who performed the ritual chant and on which the book is based, in some chapters of the book Blackburn misses an opportunity to enrich the analysis by drawing on a broader range of Apatani voices and perspectives. However, when he does offer direct quotes by non-*nyibu* respondents these are refreshing.

At the heart of the book is an analysis of images of fecundity. Comparing the Murung festival to other rituals collectively known as “feasts of merit,” Blackburn is careful to highlight that “Apatanis think of fertility not as the sponsor's innate potency but as a quality in rice, women and bamboo, to be protected by the spirits” (110). Analysing three key and interrelated themes in the Subu Heniin chant – fertility, the ritual journey, and exchange – Blackburn carefully explores multiple threads of Apatani cosmology that relate to fertility, including the birth of the Sun from a woman, the growth and expansion of *tajer* bamboo, and how gifts in the land of the dead underpin prosperity in the land of living.

But what are spirits? Blackburn never really addresses this question. Perhaps he is right not to enter this minefield. But I wonder whether by addressing this question directly, and by providing more information on Apatani perceptions of agriculture and associated ecological processes (soil fertility, cycles of growth, decay and specific spirits and reciprocal exchanges associated with these processes, etc.), Blackburn could deepen his analysis still further into Apatani conceptions of fertility and prosperity. The discussion of birth as a core process within the Subu Heniin chant could also be theoretically enriched

by linking it to discussions by Tim Ingold and other anthropologists of birth as a primary idiom for describing casual relationships within many “animist” cosmologies.

Despite these minor misgivings, “The Sun Rises” stands a detailed and authoritative account of a highly complex event of central significance within a tribal society. It is a book that explores the foundations of Apatani cosmology and ritual life. Whilst this is a scholarly text that will appeal to anthropologists and historians in Northeast India and beyond, it may also achieve lasting value among the increasing number of young literate indigenous readers in Arunachal Pradesh. By presenting his own analysis alongside a detailed transcription and translation of this central ritual chant, Blackburn has produced an accessible and reliable doorway into the heart of indigenous ritual practices. The trajectory and life of any text is hard to predict, but some future anthropologist may yet find it revealing to explore the impact of this text in the Apatani valley, from which it ultimately came and to which it will undoubtedly return. Alexander Aisher

Califano, Mario, Eduardo Crivelli y Juan A. Gonzalo (eds.): Las religiones de la Argentina aborígena. Buenos Aires: CIAFIC Ediciones, 2010. 327 pp. ISBN 978-950-9010-56-7.

La obra que aquí reseñamos tiene como objetivo presentar un panorama completo de las religiones indígenas de la Argentina. Los editores entienden “religión” como “el conjunto de creencias tradicionales concretadas en relatos míticos, en rituales, en ideas relativas a diferentes deidades y en concepciones acerca del tiempo, del mundo y de lo verdaderamente humano. Damos cabida también a cómo ha sido interpretada la prédica misional, tanto católica como anglicana y evangelista” (13). En este sentido, las once contribuciones compiladas abarcan razonablemente el horizonte religioso de las sociedades nativas que habitaron históricamente y habitan todavía gran parte del territorio argentino. Si bien los artículos han sido escritos por investigadores reconocidos, el libro no sólo apunta al lector especializado sino principalmente al público general interesado en estas temáticas.

El primer trabajo es dedicado a la religión de la Puna argentina y está escrito por Gabriela Morgante. La Puna comprende las zonas occidentales de las provincias de Salta y Jujuy, así como el noroeste de la provincia de Catamarca. La autora presenta una caracterización de la geografía, fauna, presencia arqueológica, vegetación y agricultura de esta región andina. “La religiosidad puneña integra, sobre un campo de prácticas y dogmas precristianos, un conjunto de aportes derivados de la evangelización, resultando un sistema nuevo, único y coherente” (19): de este modo, Morgante otorga una especial importancia a la adoración a la Pachamama o Madre Tierra, el ser mítico cuya veneración cuenta actualmente con la mayor popularidad. Coincidiendo con esto, el ciclo anual religioso comienza cada primero de agosto, en consonancia con un ciclo agro-pastoril dedicado a dicha deidad que da lugar a una serie de festividades, actividades y rituales diversos.

El libro pasa luego a describir la región del Gran Chaco. Mario Califano brinda una descripción tanto geográfica como lingüística de las diversas sociedades aborígenes que habitan esta extensa área cultural en sus subregiones boreal, central y austral. Más allá de la presentación general de las seis familias lingüísticas que tradicionalmente pueblan la región, se centra en la descripción de la religiosidad de los grupos wichís del río Pilcomayo. Investiga pues los relatos asociados con diversos personajes míticos como Tokjwáj o Kao’o, así como la práctica shamánica, la jefatura, los ciclos de guerra, de venganza y finalmente la narrativa asociada con los cultos católicos y evangélicos.

Hacia el noroeste argentino, Federico Bossert y Diego Villar proponen por su parte un acercamiento etnográfico a la religión de los chiriguano y chané, los grupos de origen amazónico que se asentaron entre el Chaco occidental y el piedemonte andino en tiempos coloniales. El artículo desarrolla una auténtica descripción densa de la fiesta del *arete*, la instancia ritual por excelencia que condensa la mayor parte de las nociones religiosas de ambos grupos. En efecto, asociados con este ritual aparecen distintos conceptos cosmológicos que echan luz sobre la festividad como las categorizaciones anímicas de la persona, la ancestralidad, el enmascaramiento ritual, las ideas sobre los muertos y el inframundo, la praxis shamánica y la mitología – en particular, las narrativas sobre los gemelos y los relatos etiológicos que resignifican determinados elementos cristianos.

Edgardo J. Cordeu presenta a continuación el horizonte religioso de los tobas y pilagá chaqueños a partir de un extenso estado de la cuestión histórico y etnográfico que además de los contenidos de la religiosidad “tradicional” (nociones básicas sobre la cosmovisión, la cosmología y la antropogonía) incluye temas como la influencia de diversos misioneros, las distintas iglesias o bien las tendencias teóricas y epistemológicas de las sucesivas investigaciones antropológicas. Finaliza su artículo con una interesante sección sobre el sincretismo religioso que operó en ambos grupos, ejemplificando el problema mediante instancias de reinterpretación simbólica en los movimientos mesiánicos o milenaristas.

Siguiendo en el Chaco, Mario Califano y Juan A. Gonzalo presentan a los chorote que habitan actualmente las porciones boreales y centro-occidentales de la zona haciendo especial hincapié en los variados relatos míticos y en sus personajes, así como también en el accionar del shamanismo y su influencia en la jefatura tradicional. Juan A. Gonzalo examina luego la misma problemática entre los nivaclé a través de diversas fuentes bibliográficas. Nuevamente la mitología ocupa un papel central en la descripción de la religiosidad grupal; en particular, las narraciones ligadas con los dueños de los animales, el origen del hombre y los diferentes mundos posibles.

Para la región mesopotámica, el único estudio del libro es el presentado por la antropóloga Guadalupe Barúa, quien ofrece un panorama bibliográfico de la religiosidad de los mbyá-guaraní que habitan en la provincia de Misiones y en las fronteras con Brasil y Paraguay. Los movimientos milenaristas, la legendaria búsqueda de la “tierra