

extremes of deprivation and poverty hidden from or ignored by the rest of Canadian society. The RCMP constables also allow Malaurie to accompany them on their rounds, provide him with lodging, and, in other districts, offer vital travel and logistical support. In short, the RCMP officers emerge as heroic figures in this narrative. Some other Euro-Canadian agents, such as the Oblate priest at Thom Bay, who also assists Malaurie with lodging and survey interviewing, are presented as more rigid, troubled or conflicted and, ultimately, more erosive to Inuit culture and ideology. A valuable aspect of this book is the way that individual Inuit and Euro-Canadians alike are vividly drawn in terms of behaviors, personalities, aspirations, and motivations. Such characterizations also help capture the interethnic tensions of social life in the Arctic.

Chapter 4 details Malaurie's expedition in 1962 to Inuit communities along the northwest coast of Hudson Bay. A particular focus is Rankin Inlet, the site of a nickel mine since the early 1950s and the employer of nearly 100 Inuit. Malaurie notes that Canada's (and America's) eagerness to industrialize this sector of the North lacked foresight or planning for the well-being of the Inuit workers who languish in apartheid-like conditions with exorbitant housing and consumer costs. Such rapid cultural displacement produces despair and, in time, high rates of alcoholism, drug abuse, and youth suicide. Paradoxically, in Malaurie's view, the grim experience at Rankin Inlet may have awakened, rather than "anesthetized," a later generation of Inuit leaders. Malaurie also makes trips to Chesterfield Inlet and Baker Lake, the latter a gathering place for the inland Caribou Inuit who had been suffering severely from recurrent famines and disease following a steady decline of the barrenground caribou herds since 1930. On route, he engages in revealing debates with Father Robert Haramburu, the Oblate provincial, about the nature of missionizing and its impact upon Inuit culture.

The final chapter 5, at 127 pages, is nearly a book in itself. Malaurie is at his most philosophical and emotionally invested in this material regarding the "Spartans of Back River," his phrase for the Utkuhikhalingmiut (or Utku), seven families who are inland caribou hunters and fishers living along the Back River drainage and its outlet in Chantrey Inlet. At the time of his expedition in 1963, these people were among the ethnographically least known of Inuit groups. The austerity of their lifestyle is reflected in their lack of soapstone oil lamps, or any continuous heating source other than the human body, even during the depths of winter.

The same decline in caribou populations which ravaged nearby Caribou Inuit has also negatively impacted the Utku forcing a greater dependency upon Arctic char and whitefish for food. Despite their compromised subsistence, however, they observe a taboo against hunting seals. Given their frequent intermarriage with seal-hunting Netsilingmiut, the taboo becomes an engrossing ethnohistorical and cultural puzzle. Malaurie grapples with this issue throughout the chapter and also includes

some hypotheses by his colleague András Zempléni in an appendix. The book ends with intense longing and regret. Given the arrival of another anthropologist (Jean Briggs) in Back River shortly after his departure, followed by the relocation of Utku families to Gjoa Haven and Spence Bay in later decades, Malaurie reflects that his brief sojourn might have been prolonged into a period of more profound revelations: "Back River was one of those inner places that one spends a whole lifetime trying to revisit; a hallowed place imbued with intensity, an attraction all the more haunting in that the community living there, by being dispersed, was annihilated."

More than 20 maps provide detailed information on communities and the routes of Malaurie and earlier travelers. Artists' depictions of Inuit from 19th century exploration accounts, and numerous photographs drawn from Malaurie's fieldwork, provide visual context. An informative feature of the book is the display of raw data taken directly from Malaurie's field notebooks. Included are plans of snow houses replete with interior artifacts, features, and occupants; a dramatic series of sketches of women's tattoo markings drawn by their relatives; drawings of hunting and fishing setups; sketch maps of hunting routes; diary excerpts; and household equipment inventories, among other items. Juxtaposed with the narrative text, these materials provide a grounding in ethnographic substance missing from much contemporary anthropological writing.

Malaurie is a remarkably erudite scholar who makes wide-ranging use of the ideas of Braudel, Lévi-Strauss, Clastres, and Ribeiro, not to mention various Renaissance and Enlightenment thinkers. While he back-streams effectively to Rasmussen and Birket-Smith, one might wonder about the potential for "interpreting forward," that is, contextualizing his 1960s work in the light of ethnographic research in the Canadian Eastern Arctic in recent decades. Then too, one could ask how the broader literature on hunter-foragers, political economy, and postcolonial society might augment some of Malaurie's discussions. In fairness, these were not his intentions, and they suggest a different kind of volume. As it stands, "Hummocks" challenges and informs simultaneously on multiple levels. Malaurie's lively first-person, present-tense style captured my attention on the first page. I rarely encounter a scholarly book that I am compelled to read straight through cover to cover. This was one of them. Robert Jarvenpa

Michael, Holger: Kulturelles Erbe als identitätsstiftende Instanz? Eine ethnographisch-vergleichende Studie dörflicher Gemeinschaften an der Atlantik- und Pazifikküste Nicaraguas. Bielefeld: transcript Verlag, 2007. 227 pp. ISBN 978-3-89942-602-1. Preis: € 27,80

Holger Michaels Buch, das seine Dissertation am Lateinamerika-Institut der FU Berlin darstellt, ist in doppelter Hinsicht ein Lehrstück: Es wählt einen Zugang, wie er auch im Titel einer soeben in Frankfurt am Main stattfindenden ethnologischen Vortragsreihe anzuklingen scheint: "The End of Anthropology?", und lässt dann

doch erkennen, dass man bei bestimmten Fragen nicht ohne Anthropologie auskommt.

Gemeint ist, dass bei Holger Michaels vergleichender Studie über die historisch unterschiedlich geprägte Pazifik- und Atlantikküste Nicaraguas (ähnlich wie bei den Cultural Studies, in deren Nähe sie anzusiedeln ist) ein Zugang zum Verstehen fremdkultureller Phänomene nicht zur Debatte steht. Der Autor nähert sich seinem Forschungsgegenstand in schlichter soziologischer Denkart, so dass eine "dichte ethnographische Beschreibung" mit der Ausdeutung fremder Symbolik wenig Raum bekommt. Dann aber schalten sich in die Arbeit, die in solider politisch bzw. soziologischer Manier für jeweils ein Dorf in den beiden Landesteilen die Haltung und Folgen der teils einschneidenden nationalen Regierungswechsel in den letzten 50 Jahren zusammenträgt, urplötzlich Neid (*envidia*) und Zauberei (*brujería*) wie Fremdkörper ein. Als Überlebens einer früheren Realität tauchen sie als "kulturelles Erbe" auf, welches sich in anderen Bereichen nicht mehr ausmachen lässt.

Dabei ist der Ansatz des Buches anregend und die Themenstellung auch überfällig, nämlich Vergleiche anzustellen zwischen den beiden gegensätzlichen Landesteilen Nicaraguas (10 ff.). Die Atlantik- und die Pazifikküste haben, wie der Autor in seinem ersten Kapitel auch darlegt (25 ff.), seit den Zeiten der Kolonialherrschaft andere Ausprägungen erfahren: Am Pazifik die spanische Kolonialherrschaft mit einer steigenden Mestizenbevölkerung, am Atlantik Piraten, Händler und englische Unterhändler, mit denen sich die ortsansässigen Miskito-Indianer vortrefflich arrangierten, zugleich aber vieles ablehnten, was vom Pazifik zu ihnen kam. Dass diese Differenzen zu Zeiten der linksgerichteten Sandinistischen Regierung (1979 bis 1990) nochmals akut aufbrachen und militärisch ausgetragen wurden, um dann zu einem Autonomiestatus der Atlantikregion zu führen, steckt zugleich den Rahmen des Buches ab, das den Zeitraum von der Somoza-Diktatur, die von den Sandinisten gestürzt wurde, bis zu den nationalen Regierungen der Gegenwart unter der Fragestellung untersucht, welche Folgen die jeweilige Regierungspolitik in den Dorfgemeinschaften hervorgebracht hat.

Wawa Bar (71 ff.), eine Siedlung von Küstenmiskito-Indianern an der Atlantikküste, und Masachapa (147 ff.), eine vom Somoza-Regime profitierende Mestizengemeinde am Pazifik, hat Michael für seine empirischen Studien ausgewählt. Nach früheren Kontakten und Aufhalten hat er gemeinsam mit seiner peruanischen Ehefrau jeweils sechs Monate an jedem Ort verbracht und, soweit dem Ergebnis von insgesamt 160 Interviews zu entnehmen ist, mehr befragt als beobachtet. Viele methodische Überlegungen hat der Autor angestellt, die auch in ein mit 20 Seiten vergleichsweise umfangreiches Unterkapitel geflossen sind (51 ff.). Allerdings entfalten diese nicht immer die Kraft, um auf den empirischen Teil der Arbeit einzuwirken, in dem (teilweise sehr kurze) Interviewpassagen von unterschiedlichen Gewährsleuten zu bestimmten Themen zusammengefügt sind, die stellenweise an Dorfklatz erinnern.

Die Stärke des Buches besteht darin, dass sein Autor eine Fülle von theoretischen, historischen und empirischen Informationen aufbereitet und für die Interpretation der beiden Dörfer nutzbar macht. Dass dabei nicht jeder Aspekt vertieft werden kann, ergibt sich aus dieser Art der Herangehensweise, und es entspricht ganz der gegenwärtigen Aufbereitung von Themen, dass sie weniger ein homogenes Bild als Schlaglichter und Knotenpunkte einer (sozialen) Realität präsentieren.

Für die Miskito-Gemeinde Wawa Bar (Kapitel 3) wird nach einer Sozialgeographie mit Basisdaten die Einschätzung der Dorfbewohner über die aufeinander folgenden Regierungen dargelegt. Dabei zeigt sich, dass das vorherrschende Bild der Miskito als notorische Gegner jedweder Pazifikküstenpolitik nicht trägt, sondern dass es auch hier ganz unterschiedliche politische Positionen gibt und vor allem unterschiedliche Haltungen zu den nationalen Regierungen (75 ff.). Dies gilt selbst für die Haltung der eigenen "traditionellen Autoritäten". Angesichts der Existenz zahlreicher historischer Quellen und jüngerer Darstellungen über die traditionellen politischen Ämter der Miskito hätte man von Michael zu diesem Thema vertiefende Auseinandersetzungen erwartet. Der "wihta" etwa, den der Autor als kommunalen Richter präsentiert (104 f.), der in früheren Arbeiten auch als Dorfvorsteher Erwähnung fand, hätte sich hierfür angeboten. Die lokalen Ältestenräte, die eine gewisse Tradition in der einflussreichen Mährischen Kirche (sollte man diese nicht genauer "Herrnhuter Brüdergemeine" oder "Brüder-Unität" nennen?) zu haben scheinen, hätten sich, sofern man ihre frühere Existenz nach den historischen Quellen nicht für glaubhaft hält, auch als "invention of tradition" begreifen lassen, gerade als repräsentative indigene Strukturen für die Ausgestaltung der regionalen Autonomie der Atlantikküste wichtig wurden. Michael genügt es stattdessen, darauf hinzuweisen, dass einzelne Interviewpartner widersprüchliche Angaben zum Entstehen der Ältestenräte machen, so wie überhaupt der Nachweis von Widersprüchlichkeiten in den Aussagen seiner Gesprächspartner den Mittelpunkt seiner empirischen Ergebnisse bildet.

Insgesamt entwirft er das Bild einer Gemeinde von Miskito, für die persönliche Vorteile und individueller Nutzen die Grundlage ihrer politischen Überzeugungen und ihrer Loyalität gegenüber der jeweiligen Regierung bilden. Nicht einmal der für Lateinamerika viele Jahre als vorbildlich gefeierte Autonomiestatus der nicaraguanischen Atlantikküste scheint die Bewohner von Wawa Bar hiervon abzuhalten. Obsiegt also Opportunismus oder treffen die Miskito moderne "rational choice"-Entscheidungen?

Noch eine andere Spur legt Holger Michael, indem er die Drogenökonomie an der Atlantikküste als den wichtigsten externen Einflussfaktor für die dörfliche Sozialstruktur einführt (144). Von "Drogenökonomie" zu reden, ist, wenn man Vergleiche mit Ländern wie Kolumbien anstellt, überzogen. Um was es geht, sind Kokainpakete, die Drogenkuriere auf der Flucht vor der Küstenwache ins Meer werfen. Diese werden an der nicaraguanischen Atlantikküste ans Ufer gespült,

von Miskito gefunden, die sie für vergleichsweise viel Geld weiterverkaufen. Es steht zwar außer Zweifel, dass der Verkauf des angespülten Kokains – dessen weiterer Vermarktungsweg Michael leider nicht erläutert – große soziale Unterschiede in einer vergleichsweise egalitären Dorfstruktur einführen kann, die dann Neid und Zauber hervorrufen (134 ff.). Doch statt dies als „paradigmatisches Beispiel für den Einfluss supranationaler Verhältnisse“ zu präsentieren, wird man – eingedenk früherer ethnologischer Diskussionen – an Mary Helms' „purchase society“ erinnert, d. h. eine zeitweise die Subsistenzwirtschaft ergänzende und auf Gelderwerb orientierte Nischenökonomie, wie sie bei den Miskito schon lange bekannt ist. Und könnten Neid und Zauber nicht auch als Mechanismus interpretiert werden, um gegen die drohenden sozioökonomischen Unterschiede innerhalb der Gemeinde anzugehen, statt dass man sie als Reaktion auf entfesselte Individualinteressen darstellt?

Es überrascht, dass trotz aller Unterschiede im pazifischen Masachapa (Kapitel 4) dieselben Phänomene des Neides und der Zauberei in Erscheinung treten. Zwar hat die Gemeinde in der jüngeren Geschichte eine andere Dynamik entfaltet. Als bevorzugter Ausflugsort von Anastasio Somoza García blühte das Dorf wirtschaftlich auf, profitierte von Infrastrukturmaßnahmen und pflegte in der Mehrheit eine „unreflektierte Sympathie“ für die Somoza-Diktatur (153). Es zogen Menschen aus anderen Gebieten zu, und schließlich konnten Bewohner wie auch ortsfremde Nutznießer von Hilfsleistungen nach einem verheerenden Tsunami im Jahre 1992 profitieren (168 f.). Außerdem ist das religiöse Spektrum Masachapas anders und vielfältiger als das in Wawa Bar. Dennoch gab es auch hier Gewinner und Verlierer während der unterschiedlichen Regierungen. Auch hier reagierten die Menschen mit „Eigennutz“, und auch hier wurden Neid und Zauber die Mittel zum Umgang mit den sozioökonomischen Unterschieden. Dies wundert angesichts der großen sonstigen Unterschiede zur Atlantikküste. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die schwer zu fassenden „Irrationalitäten“ des Neides und der Zauberei zum kulturellen Erbe, d. h. Reste aus der Vergangenheit, erklärt werden, um sich als „survivals“ in eine Gegenwart hinüberzuretten, die schon entzaubert und individualistisch geworden ist. Doch dies ist eine Frage der Interpretation.

Einige Schwächen des Buches dürfen nicht verschwiegen werden, und dabei ist nicht nur daran gedacht, dass die Akzente in den spanischen Textstellen der Interviews recht willkürlich gesetzt sind, dass im Theorieteil auf die Nennung der vollständigen Namen renommierter Ethnologen stets verzichtet wird oder dass das Literaturverzeichnis am hinteren Ende einfach abbricht. Es geht auch darum, dass theoretisch und begrifflich manches durcheinandergeht. Lässt es sich wirklich rechtfertigen, dass trotz erheblicher theoretischer Unterschiede zwischen Talcott Parsons und A. R. Radcliffe-Brown beide – und andere mehr – in einem Atemzug genannt werden, damit Michael seine eigenen Begriffsdefinitionen voranbringen kann (35 ff.)? Das von den Sandinisten etablierte Autonomiestatut für die nördliche

und südliche Atlantikküste wird nicht wirklich plastisch dargestellt, vor allem aber gibt es begriffliche Ungenauigkeiten, wenn einmal vom Regionalparlament (95, 97) dann vom Regionalrat (96) die Rede ist.

Dass gegenwärtig vergleichsweise wenig zu Nicaragua geforscht wird und noch weniger vergleichend zu den beiden Landesteilen, verleiht der Untersuchung von Holger Michael ihre Berechtigung und ihren Wert, auch wenn einiges an dieser eher Widerspruch als Zustimmung heraufbeschwört.

Lioba Rossbach de Olmos

Musch, Tilman: Nomadismus und Sesshaftigkeit bei den Burjaten. Gesellschaftlicher Wandel im Spiegel zeitgenössischer Folklore. Frankfurt: Peter Lang, 2006. 219 pp. ISBN 978-3-631-53946-0. (Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, 12) Preis: € 36.40

Musch, Tilman (ed.): Buryat Songs (Буряад дуун). Budapest: Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian Studies, 2008. 1 CD (series „Treasures of Mongolian Culture and Tibeto-Mongolian Buddhism“). ISBN 978-963-463-967-1.

Dem Autor und Herausgeber dieser beiden Werke ist mehrfacher Dank auszusprechen: Tilman Musch hat mit seiner Arbeit dem sprachlichen und somit dem kulturellen Erbe der Menschheit einen Korpus volksliterarischen Schaffens erhalten, der sonst wohl verloren gegangen wäre. Mit den beiden nun vorliegenden Publikationen ist dieser dem Kreis der Interessierten sowohl in akustischer als auch in schriftlicher und mit wissenschaftlichem Kommentar versehener Form zugänglich gemacht.

Das Buch enthält 156 Texte von Rätseln, Sprüchen und Liedern, die der Autor in den Jahren 2001 bis 2005 bei den Hauptgruppen der Burjaten gesammelt hat. Die größten Anteile daran steuerten ihm Informantinnen und Informanten aus dem Aginsker Kreis und aus den nördlichen Aimaks der Mongolei bei, aber auch die Burjaten Cisbaikaliens sowie die in den Steppen beiderseits der Selenga siedelnden und auch Angehörige der burjatischen Diaspora in der Inneren Mongolei sind mit zahlreichen Beispielen vertreten.

Auf der CD sind 47 der Lieder zu hören. Die Qualität der Aufnahmen ist nicht sehr hoch, da sie ursprünglich nur für den Eigengebrauch des Autors hergestellt wurden. Ihr hoher dokumentarischer Wert wurde erst später erkannt. In Anbetracht der leider auch in postsozialistischer Zeit weiter voranschreitenden Verdrängung des Burjatischen durch das Russische (sowie in der Mongolei durch das Mongolische) ist Tilman Musch für das Buch und für die CD gleichermaßen zu danken, denn beide werden den Bemühungen, diesen Verdrängungen entgegenzuwirken, dienlich sein können. Das Erscheinen der CD wurde von der „Gesellschaft für bedrohte Sprachen“ in Köln gefördert. Exemplare werden vor allem wissenschaftlichen Einrichtungen, Museen, Bibliotheken und Schulen insbesondere in Burjatien zur Verfügung gestellt.

Die Burjaten sind die am weitesten im Norden siedelnde mongolische Ethnie. Im 17. Jh. gerieten sie unter