

tumbre de perforarse los labios) o “nambikua” (de *nambi*, oreja en guaraní), que designaba a diferentes sociedades que los españoles llamaban “orejones” sin que estos grupos tuvieran ninguna relación entre sí.

Además de la riqueza de las entradas etnonímicas, Combès ofrece conclusiones sobre la historia regional desde un punto de vista comparativo: “Al cabo de este breve recorrido, un aspecto fundamental queda sin embargo muy claro: sean pequeños grupos pescadores o grandes núcleos agricultores, sea cual fuere su pertenencia lingüística, prácticamente todos los grupos de esta macro-región parecen haber estado interconectados: por el trueque o el robo del metal, por su participación en expediciones guerreras, por alianzas matrimoniales, por relaciones de amos a esclavos. Más allá, esta red se extiende por ejemplo río Paraguay abajo (y de ahí al Atlántico), al occidente hasta los Andes, etc.” (37). Santa Cruz no debe concebirse entonces como un núcleo poblacional aislado sino como el epicentro de un macrosistema multiétnico situado estratégicamente entre el Gran Chaco y los llanos chiquitanos, entre el Pantanal y las estibaciones andinas.

Tras los pasos de Alfred Métraux y Branislava Susnik, esta obra tiene el mérito adicional de no caer en el extremismo de los historiadores, que en busca del documento perdido poco se interesan por los modelos que explican la vida social amerindia, ni en el tenaz sincronismo de los etnólogos, por lo general poco afectos a revisar archivos y a cuidar las cronologías; en este sentido, Combès ofrece una muestra cabal de auténtica etnohistoria. No cuesta demasiado encontrar las razones por las cuales este libro seguramente se transformará en una referencia ineludible para los amantes de la historia de las tierras bajas sudamericanas: se trata de una investigación de ambición decimonónica pero de resolución contemporánea; del tipo de obra que obliga a emplear epítetos como “monumental” o “titánica” aunque a pesar de estar bien escrita es más consultada que leída; de una fuente de consulta permanente para cualquier biblioteca que se precie en la mejor tradición de los cuatro volúmenes de las “Mythologiques”, los seis del “Handbook of South American Indians” y los doce de “The Golden Bough”.
Diego Villar

Courtens, Ien: *Restoring the Balance. Performing Healing in West Papua.* Leiden: KITLV Press, 2008. 252 pp. ISBN 978-90-6718-278-2. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 241) Price: € 34.90

This book provides a rich descriptive account of healing practices amongst the Maybrat in northwest Ayfat, a region in the interior of West Papua’s Bird’s Head. Basing on thirteen months of fieldwork, Courtens explores the rituals, knowledges, and medicine of traditional healing in the village of Ayawasi. Older healing practices are juxtaposed with newer ones, namely Christian prayer offered by the local prayer group Kelompok Sabda. According to Courtens, a core question that drives her work is, “[h]ow do people’s choices of healing performances in contemporary northwest Ayfat relate to religious change and gender?” (8).

A major theme that Courtens explores is how healing choices are informed by people’s relationship to both *adat* (traditional beliefs) and to the church. As with many indigenous peoples, Maybrat health and causes of illness are almost always related to the social, moral, and spiritual world and, so with the arrival of the mission in the 1960s, the Maybrat added another layer of moral and spiritual attribution for illness onto more long-standing ideas. In many other parts of Melanesia the realm of tradition and the church are characterised by conflict, yet amongst the Maybrat these two domains have moved from a position of contention to one of balance. Through an ongoing dialogue over time, the idea of illness as a result of God’s Will and the practice of prayer and Christian living – as both prophylaxis against sickness and as treatment for illness and disease –, constitutes one frame in a range of healing options.

The book opens with a compelling tale of a mystery illness suffered by a beloved member of the community, Mama Raja. This story captivates reader’s attention, while providing the underlying structure for the book. Throughout the next eight chapters we trace the local search for an etiology and cure for Mama Raja. In these chapters, through rich ethnographic data, we are introduced to, and learn about indigenous concepts of witchcraft and sorcery; various kinds of spirits of the underworld; different kinds of healing rites and traditional medicines; the significance of the mission in local history; the local Christian healing group, and lastly, about the mission-founded but government-run hospital that operates today.

For some readers, Courtens’ attention to detail and subjective impressions comes at the expense of more “hard” data. I personally would have enjoyed more information about the differing kinds of illnesses the Maybrat are afflicted with, as well as epidemiological changes in the region at the beginning of the text. Yet such data may overlook the main goal of this book. Courtens, in the words of her choosing, seeks to construct an “emic” and “performative” account of healing. To this end she is less interested in the medical effectiveness of treatments and more in the social outcomes of specific healing performances. In prioritising local experience and knowledge, Courtens effectively creates an interesting and informative account of the cultural process of healing within the Maybrat.

Considering the trend toward at least acknowledging political-economic issues in ethnographies today, this strong culturalist bent and taxonomic focus on the domains of healing performances secures Courtens’ book a place within the contemporary anthropological literature. Her focus on the relationship of gendered and religious change to healing choices and performance appears a little misplaced if we consider that, aside from the mission, the Maybrat are entwined with varied national and global forces that influence the gendered spheres of health, illness, and healing.

Courtens’ lack of engagement with macropolitics is likely due not only to her choice of paradigm but also to her fieldwork being carried out in the mid-1990s. In the few years prior to the fall of President Suharto in 1997,

West Papua was characterised by relative calm. In the last decade, the land has experienced tumultuous changes as a result of factors such as the implementation of Special Autonomy, the spread of new media, and the threat of HIV. While the book does feel outdated, it remains an important contribution to the literature on ethnography, witchcraft, religion and healing, and, more generally, to the literature on the less studied part of New Guinea. As the book feels in the spirit of Stephen Frankel and Gilbert Lewis' classic work on Huli responses to illness, Courtens' work would suit the reader interested in ethno-medical case studies.

Sarah Hewat

Crate, Susan A., and Mark Nuttall (eds.): *Anthropology and Climate Change. From Encounters to Actions*. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 416 pp. ISBN 978-1-598-74334-0. Price: € 30.00

“Anthropology and Climate Change” ist ein wichtiges, vielleicht überfälliges Buch, das sich einem aktuellen gesellschaftspolitischen Thema annimmt: dem globalen Klimawandel. Es setzt zwar nicht an der “Ethnoklimatologie” an, die vor einigen Jahren als neue Subdisziplin am Horizont aufzutauchen schien. Doch nach Abschluss der Lektüre erweist sich gerade dies als der eigentliche Vorzug des Buches. Stellte die Ethnoklimatologie den Versuch dar, die Gültigkeit traditioneller klimabezogener Wissenssysteme nach naturwissenschaftlichen Maßstäben zu validieren, was deren Unterordnung unter naturwissenschaftliche Standards bedeutet, ist “Anthropology and Climate Change” breiter, vielfältiger, selbstbewusster hinsichtlich der eigenen kulturwissenschaftlichen Beiträge zur Klimaproblematik, aber auch kritischer gegenüber dem nicht hinterfragten Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaften. Benjamin Orlove, der am Entstehen der Ethnoklimatologie maßgeblich beteiligt war, wirkt hier daran mit, die beiden Hauptziele des Buches umzusetzen, und zwar erstens zu zeigen, dass Klimawandel engstens mit Kultur verbunden ist, und zweitens dass die Kultur-anthropologie besonders befähigt ist, diesen Zusammenhang zu erhellen.

Es ist das Verdienst von Susan A. Crate, einer Kultur-anthropologin mit langjähriger Forschungserfahrung in Sibirien, und Mark Nuttall, einem Arktisfachmann mit Expertise in regionaler sozialwissenschaftlicher Klimafolgenforschung, ein breites Spektrum von anthropologischen Beiträgen zusammengetragen zu haben. Alle Artikel beschäftigen sich mit dem Klimawandel und/oder seinen Folgen, setzen aber unterschiedliche Akzente. Es kommen keine Klimaskeptiker zu Wort, die die Existenz des anthropogenen Klimawandels anzweifeln, wohl aber klimadiskurs-kritische Stimmen, welche den ernstzunehmenden Folgen des Klimawandels dennoch nicht ohne Weiteres andere Probleme, wie Hunger, Diskriminierung oder soziale Ungerechtigkeit, unterordnen wollen. Die naturwissenschaftliche Klimaforschung erfährt aus anthropologischer Sicht, was man eine kritische Würdigung nennen könnte. Ihr wird, wie es mehrfach heißt, das menschliche Antlitz des Klimawandels entgegeng gehalten.

Die meisten Beiträge beruhen auf Vorträgen von Sitzungen der American Anthropological Association und der Society for Applied Anthropology aus dem Jahr 2007. Ein Großteil der Autoren ist aus den USA, doch kommen neben Kanadiern und einem australischen Wissenschaftler auch einige Europäer zu Wort, darunter eine deutsche Kollegin.

Die 24 im Buch zusammengestellten Beiträge weisen hinsichtlich ihres empirischen Gehaltes, Entstehungskontextes und Reflexionsniveaus unterschiedliche Qualität auf. Den Herausgebern ist es jedoch gelungen, durch die Gliederung einen stimmigen Rahmen zu schaffen. Vier Artikel stellen Diskussionsbeiträge zu einer allgemeinen theoretischen und epistemologischen Reflexion zum Zusammenhang von Klima und Kultur (Part 1: Climate and Culture) dar. Elf Beiträge (Part 2: Anthropological Encounters) präsentieren auf den Klimawandel bezogene Einzelfallstudien. Handlungsfragen und -optionen werden anschließend in neun Beiträgen aufgerollt (Part 3: Anthropological Actions). Während die Herausgeber in ihrer Einleitung, die im übrigen außergewöhnlich genau die Einzelbeiträge vorstellt, den Kultur-anthropologen als Vermittler und Übersetzer zwischen den vom Klimawandel betroffenen indigenen Gemeinschaften und den politischen Entscheidungsträgern sowie der Öffentlichkeit sieht, kommen im Epilog auch die leidigen Erfahrungen mit der naturwissenschaftlichen Klimaforschung zur Sprache, welche kulturelle und soziale Fragen nicht berücksichtigt und auch jene, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, nicht immer ernst nimmt. Die starken anwendungsbezogenen Anteile des Buches entsprechen der großen Zahl von Autoren, deren berufliche Praxis von angewandter Forschung geprägt ist. Ein Index schließt den Band ab.

Der erste Teil des Buches liefert den Begründungszusammenhang dafür, dass Klima und Klimawandel eng mit der menschlichen Kultur verknüpft sind. Anthropologen seien durch ihre Methodik und ihr Vor-Ort-Sein bestens darauf eingestellt, gerade an solchen Orten die kulturellen Dimensionen des Klimawandels zu erfassen, wo man diesen nicht vermutet hätte. Es wird ein guter Überblick über die Geschichte der anthropologischen Beschäftigung mit Wetter und Klima über Zeitepochen und Kontinente hinweg gegeben (Kap. 2 von Nicole Peterson und Kenneth Broad). Heutige Tendenzen hätten den vormaligen Determinismus, der etwa auch im obligatorischen Klimakapitel früherer Ethnografien seinen Niederschlag fand, hinter sich gelassen, um sich Fragen von Naturkatastrophen, traditioneller Wettervorhersage, Anpassungsstrategien an den Klimawandel usw. zuzuwenden. In einem der zentralen Beiträge des Buches (Kap. 3 von Carla Roncoli, Todd Crane und Ben Orlove) wird das klassische ethnografische “Dort-Sein” als die eigentliche Stärke der Kultur-anthropologie (gegenüber Modellierungen und Statistiken der Naturwissenschaften) vorgestellt, und es werden die Trends einer auf den Klimawandel bezogenen Anthropologie der letzten zehn Jahre dargelegt. Wahrnehmung, Wissen, Bewertung und Reaktion werden als die zentralen Kategorien ermittelt, die eine kulturübergreifende Beschäftigung mit dem Thema Klima(kultur-)