

Nigeria who engaged in warfare, headhunting, dance, and aggressive warrior organizations to express their manhood; in the other case, it is the Samburu of northern Kenya who employed spears, cattle-raiding, beadwork, and elaborate body grooming and dancing to express comparable beliefs and values. In the case of the Idoma, colonialists considered them brutal savages and condemned their warfare and headhunting, banning the display of human heads at warriors' dances. These were then replaced by carved wooded heads and the warrior dance groups transformed themselves into groups policing the social order rather than glorifying warfare. In the case of the Samburu, who were admired as romantic and noble pastoralist, their cattle-raiding and aggressive behavior were tolerated. Yet when they threatened colonial settlers' cattle and a British settler was slain, colonialists saw civil order threatened and temporarily banned Samburu warriors from carrying spears thereby threatening the livelihood of Samburu smiths and diminishing the ways warriors could express their aggressive manhood. Samburu continued to manufacture spears, often selling them to outsiders and concealing those they possessed until the ban was lifted. This led to many changes in the types of spears made and in the ways warriors presented themselves. Kasfir examines how Idoma and Samburu reacted to these colonial impositions and how through change, compromise, and deception they managed to continue their expression of warriorhood as a key cultural value.

The main problem with this book lies in the author's failure to provide sufficient new data which would add to our earlier understanding of the Idoma and Samburu. She provides almost no direct accounts of what the Idoma and Samburu craftsmen or warriors actually say about what they are doing and why. She provides almost no information about what women think about these matters even though, especially in the case of the Samburu, it is women as mothers, wives, and lovers who are often closely involved with warriors and their displays. Among the Samburu, women are also the main source of the decorations worn by warriors and are often the audience before whom men dance and pose. Kasfir's accounts of the Idoma are also somewhat weak in providing firsthand accounts of how those Africans actually speak about these changes and strategies. Finally, the volume itself seems unbalanced with about 110 pages devoted to the Idoma and 170 pages devoted to the Samburu, even though Kasfir wrote her doctoral dissertation on the Idoma. In any case, when writing about the Samburu of Kenya, Kasfir includes the closely related Maasai of both Kenya and Tanzania presumably because the far richer and more historically rich Maasai material supplements the thinner Samburu data.

There are numerous attractive black-and-white and coloured photographs throughout this book; even so, there are nowhere any systematic and detailed illustrations of the kinds of specific changes that have taken place in the woodcarving and body decorations of the Idoma or the changes in making and decorating

spears, beadwork, and body-grooming that have occurred among the Samburu. For a study such as Kasfir's one would expect photographs or diagrams clearly contrasting the before and after styles and forms of such objects and fashions along with African explanations about why such detailed alterations were made. These changes, especially if they are sometimes meant to appeal to a global or local tourist market rather than to local African needs and aesthetics, must raise questions for their makers. Do these differences bother the Africans? How do they explain or rationalize them? Can the items Africans especially made for tourists also be used and enjoyed by local Africans? What does this suggest about authenticity? Kasfir writes extensively about how her fellow art historians rightly or wrongly consider authenticity and tradition. Yet nowhere does she ever provide any sustained, firsthand account of how Idoma or Samburu themselves regard such issues even though these seem to be at the heart of the issues she earlier raised. Are changing styles sometimes dictated by alien factors and tastes which are sometimes repugnant to Africans? Presumably many objects and even self-presentations which these Africans make for members of their own society might not be fully appropriate if made in the same way to outsiders who are paying for what they want. Finally, at the risk of appearing nit-picking, I point out that "mild steel" (119) is surely "milled steel," the Samburu/Maasai name-term "ole" ("son-of") (*passim*) is more properly not capitalized, and the East African blackwood or ebony tree is not "mpingi" but "mpingo" (263).

The few points made in this book are insufficient to sustain such a long volume and might better have been made in an article, though even then they are not as innovative as the author implies. The book is digressive. Its lack of specific ethnographic details (especially about exactly how Samburu and Idoma actually speak about and explain the changes they have made in their material culture) does not allow it to clinch its arguments. On account of the many reasons I noted above, this work is not very profitable for those already knowledgeable about African art or for those already informed about the Idoma and Samburu. It does make handy a lot of scattered, published information on the Idoma and Samburu and on how early British colonialists felt about them, material that does not otherwise appear conveniently under one cover. This is not a bad book, but it is not a successful one. I did enjoy the lavish illustrations though they are sometimes not well explained or discussed.

T. O. Beidelman

Klostermaier, Klaus K.: A Survey of Hinduism. 3rd ed. Albany: State University of New York Press, 2007. 700 pp. ISBN 978-0-7914-7081-7. Price: \$ 89.50

"A Survey of Hinduism" ist längst ein Klassiker unter Hinduismus-Studien geworden. Mit der 3. Aufl. liegt hier eine gründliche Bearbeitung und Erweiterung der ersten beiden Auflagen (1989, 1994) vor. Auf die Ein-

führung (1–14) folgt der Haupttext, thematisch gegliedert in fünf Teile mit insgesamt 37 Kapiteln (15–507). Karten, Endnoten, Glossar, Bibliographie und Index (509–700) bilden den wichtigen und umfangreichen Abschluss der Studie.

Im 1. Teil, „Hinduismus: Quellen und Weltanschauung“, informiert Klostermaier in 7 Kapiteln über „die Anfänge des Hinduismus“, „Hindu Dharma“, „Veda“, „Itihāsa-Purāṇa“, „Bhagavadgītā“, „Weltanschauung der Hindus“ und deren Gottesbild(er), überschrieben mit „Die vielen Götter und der eine Gott“.

Der 2. Teil behandelt „*Trimārga*: Die drei Heilswege zur Befreiung“ (8.–18. Kap.). Mit *karmamārga*, dem Weg des rituellen und sozialen Handelns, werden u. a. auch Ethik und lebenszyklische Rituale besprochen. *Jñānamārga*, der Weg der spirituellen Erkenntnis oder des rechten Wissens, erläutert auch die Beziehungen zum Höchsten (*ātman* und *brahman*), Meditation und Befreiung von der Wiedergeburt. Da es beim *bhaktimārga* vor allem um die liebende Hingabe des Menschen an Gott und Gottes Liebe zum Menschen geht, sind hier Frömmigkeit und Gottesverehrung – Viṣṇu, Śiva, Devī; Mudalvan, Murukan, Māl; Gott in Gestalt nach persönlicher Wahl (*iṣṭa-deva*) – besonders angesprochen.

Zum 3. Teil, „Tragende Strukturen des Hinduismus“ („Structural Supports of Hinduism“), zählt der Autor: die göttliche Gegenwart in Raum und Zeit (*mūrti*, *tīrtha*, *kāla*); die religiös-soziale Ordnung der Stände, Kasten und Lebensabschnitte (*caturvarṇāśramadharmā*); das Erreichen des letzten Ziels durch „Entsagung“ (*saṃnyāsa*); die Rolle der Frau; philosophisch-theologische Systeme (19.–26. Kap.).

Im 4. Teil, „Hinduismus in der Begegnung mit den ‚Andern‘“ (27.–32. Kap.), wird zuerst aus einer geschichtlichen Perspektive das Mit- und Gegeneinander von Hindus und Buddhisten, Christen und Muslimen skizziert. In diesem Zusammenhang behandeln die folgenden Kapitel Hindu-Reformen und -Reformer, Mahātma Gandhi als Karmayogi und die Problematik von Bewegungen, die Hindūva verpflichtet sind, dem national-kulturellen Konzept eines „Hindutums“, das nur die in Indien entstandenen Religionen toleriert.

Der abschließende 5. Teil, „Miszellen“ (33.–37. Kap.), handelt vom Verhältnis zwischen Indien und dem Westen, von Wissenschaft und Ökologie im Hinduismus, vom Zeitverständnis der Hindus und er bietet, last but not least, eine ausführliche Zeittafel.

Die vorliegende Neuauflage zeichnet sich sowohl durch Kontinuität als auch durch Integration neuerer Forschungsergebnisse aus. Struktur und Inhalt der früheren Auflagen wurden kaum geändert, doch wurde der Text aktualisiert und ergänzt, präzisiert und korrigiert, mit neuerer Literatur versehen und vor allem sprachlich überarbeitet. Begrüßenswert ist auch, dass die Jahreszahlen verschiedener Persönlichkeiten in Klammern hinzugefügt wurden. Der Experte darf sich zudem freuen, dass nun viele Fehler der diakritischen Sanskrit-Zeichensetzung ausgemerzt wurden, auch wenn die Korrektoren diesbezüglich keine absolute Fehlerlosigkeit erreichen.

Neu und besonders wichtig ist das 1. Kapitel: „The Beginnings of Hinduism“ (17–29), das dezidiert zu einem kontrovers diskutierten Thema Stellung nimmt. Klostermaier überarbeitete leicht das gleichnamige Kapitel seines Buches „Hinduism: A Short History“ (Oxford 2000: 34–46). Das ist in diesem Rahmen durchaus gerechtfertigt, denn die Problematik der historischen Grundlagen scheint inzwischen zum Gegenstand einer polemisch-ideologischen Debatte zu verkommen. Es werden Pro und Kontra zur Theorie einer Invasion/Migration vedischer Arier um ca. 1500 v. Chr. diskutiert. Aufgrund neuerer archäologischer Forschungen wird die Indus-Zivilisation als ein vedisches Phänomen betrachtet und das vedische Alter wird um Jahrtausende zurückdatiert. Die ältesten vedischen Hymnen werden auf ca. 4000 v. Chr. (nicht mehr v. a. aufgrund von Sanskritstudien auf 1500 v. Chr.) datiert. Nach dieser „neuen Chronologie“ spricht Klostermaier nicht mehr von der „Indus Civilization“, sondern von der „Mature Sindhu-Sarasvatī Civilization“, ca. 2700–1500 v. Chr. – wohl wissend, dass noch weitere Forschungen notwendig sind, um Indien „the cradle of civilization“ zu nennen.

Neu eingefügt sind auch die Kapitel 27–29 im 4. Teil, in denen es um das Verhältnis zwischen Hinduismus und den drei großen Nicht-Hindu-Religionen geht: Buddhismus, Christentum und Islam. Da das Buch gerade in Kanada und Amerika Eingang in religionswissenschaftliche Vorlesungen gefunden hat, wäre allerdings auch ein kurzes Kapitel über die Beziehung zum Sikhismus – einer indischen Religion neben Islam und Hindu-Traditionen – wünschenswert gewesen.

Der 5. Teil ist eigentlich mehr als eine Sammlung von „Miszellen“; er weist den Leser nochmals deutlich darauf hin, dass Hinduismus als kultureller Begriff nicht auf religionswissenschaftliche Fragen eingegrenzt werden darf. Sinnvollerweise wurden die Ausführungen über Indien und den Westen, die in den früheren Ausgaben zu Beginn des Buches waren, hier eingefügt. Die Bedeutung von Wissenschaft und Ökologie in der Vergangenheit und Gegenwart der Hindus (Kap. 34 und 35) wird skizziert und zum ersten Mal in dieser Form präsentiert. Da diese Themen selten in einem Überblick vorgestellt werden, können diese abschließend knappen Ausführungen auch als Aufforderung zu weiteren Studien anregen.

Für die Neuauflage wurde der frühere Text kritisch durchgesehen und oft präziser formuliert, vgl. die Ausführungen über Madhva (1238–1317). Weniger konsequent waren die Lektoren und Korrektoren in der Überprüfung von Klostermaiers Aussage „a *saṃpradāya* – a term often (incorrectly) translated ‘sect’ or ‘denomination’“ (185, 30). Es gibt immer noch Passagen, in denen das Adjektiv „sectarian“ benutzt wird, und im Glossar bleibt „*saṃpradāya* a religious order or sect“ stehen (604). Ein Problem bleibt auch die Auswahl, Anordnung und Erklärung der Fotos und graphischen Darstellungen, da ihre Beziehung zum Text oft kaum einsichtig ist.

Durch die Verwendung eines anderen Schriftsatzes und eines neuen Layouts gewinnt der Verlag Platz für

die zusätzlichen Texte, ohne die Seitenzahl erhöhen zu müssen. Der Text wird gerade auch durch die Aufteilung in zusätzliche Abschnitte leserfreundlicher. Für den Nichtfachmann sind dagegen die bibliographischen Angaben in den Endnoten in ihrer überarbeiteten Form unübersichtlich und damit oft unbrauchbar. Er wird die Editionen der in Sanskrit abgefassten Werke und deren Übersetzungen nicht mehr finden, weil deren vollständige bibliographischen Angaben in den Endnoten gestrichen wurden und nirgendwo ein Hinweis ist, dass diese sinnvollerweise in der Bibliographie nur unter dem Sanskrit-Titel eingeordnet sind. Ein gutes Maß an mehr Sorgfalt hätte auch in der Edition der Bibliographie sehr genützt. Warum z. B. werden die Einträge der einzelnen Autoren nicht zeitlich geordnet? So wäre wohl den Bearbeitern auch aufgefallen, dass manche Einträge doppelt erscheinen (z. B. p. 634: K. Klostermaier, Hinduism in Bombay. *Religion* 2.1972/2). Nur schade, dass der Verlag es bei einem so wichtigen und umfangreichen Werk diesbezüglich an Professionalität fehlen lässt.

Gleichwohl gilt: Dieses Werk gehört in jede Universitätsbibliothek und sollte in der Bibliothek jedes sich mit Hinduismus und Indien befassenden Instituts stehen. Denn Klostermaiers Neuauflage gibt einen ausgezeichneten Überblick sowohl über traditionellen als auch zeitgenössischen Hinduismus. Als ausgewiesener Kenner der relevanten Literatur im Westen und in Indien macht er auch auf neue Entwicklungen aufmerksam. Dank seiner mehrjährigen Hindu-Erfahrung in Indien, gelingt es ihm, Hinduismus auch aus der Perspektive der Hindus darzustellen. Othmar Gächter

Kulijaman, Mataliwa, et Eliane Camargo : *Kaptëlo*. L'origine du ciel de case et du roseau à flèches chez les Wayana (Guyanes). Rémire-Montjoli : GADEPAM; Paris : CTHS, 2007. 112 pp. ISBN 978-2-7355-0646-0. Prix : € 25.00

Este libro es un ejemplo de convivencia armónica entre saber tradicional e investigación científica. Presenta el fruto de una extensa colaboración entre Mataliwa Kulijaman, un joven wayana que registró por escrito el saber transmitido oralmente por su padre, y Eliane Camargo, una etnolingüista reconocida por su trabajo en sociedades de filiación caribe y pano. Interesado por preservar el conocimiento heredado de su padre, el joven Mataliwa no sólo propuso a Camargo escribir un libro sobre sus propios registros etnográficos sino que incluso eligió un recorte temático para el trabajo y lo enriqueció con una trama tan original como sofisticada de preocupaciones prácticas, asociaciones etimológicas e incluso elucubraciones etnográficas y comparativas.

Actualmente, unos dos mil wayana habitan en la zona selvática comprendida entre Brasil, la Guayana francesa y Surinam. Básicamente, el libro documenta las recitaciones que narran el origen de dos elementos de la cultura material cruciales para la estética, la vida social y la identidad étnica wayana: por un lado, el “cielo de choza” (*maluwana*), un ornamento tradicionalmente colocado en el ápice del techo de la maloca; por el otro,

la cerbatana (*pilëu*) y sus “flechas verdaderas”, dones de la anaconda al mundo humano en el tiempo primigenio. Sin embargo, tal como profetiza Hocart en “The Life-Giving Myth”, cuando se analiza un mito es difícil contentarse con rastrear su etiología; Mataliwa no se limita a registrar la génesis mítica de la cultura material como si fuera un mero transmisor de saberes ajenos, sino que modela activamente el legado de su padre. La mediación resulta evidente desde el mismo título del libro, *kaptëlo*, una palabra compuesta por Mataliwa a partir de *kap* (raíz del verbo “confeccionar”), *të* (marca del plural) y *lo* (la “tierra”), y que por tanto podría traducirse como “la tierra hacedora de cosas”. Más allá de la fascinación de las etimologías, el concepto evoca múltiples asociaciones con la vida en la maloca colectiva, la caza, el modelado de arcilla, y en un plano de abstracción mayor con la identidad masculina, las relaciones de género y las relaciones entre hombres y animales.

Mediante el cotejo de los mitos wayana con las versiones apalai, otro grupo caribe de la zona, el juego de las asociaciones se enriquece con la multiplicación, la permutación y el contraste de diversas variaciones narrativas, así como también con el vínculo con las historias locales – por ejemplo, en referencia a la guerra y el matrimonio interétnico. En efecto, buena parte del libro está dedicada a mostrar que el arte wayana no se limita a una sedimentación pétreo situada al margen de la historia sino que opera como un proceso de reinvención continua: ciertamente por parte de diferentes grupos, pero también, dentro de un mismo grupo, por los distintos sexos, por las diversas generaciones y aun por los mismos individuos en diferentes momentos de su vida. La percepción del cambio social no está exenta de ambigüedades y paradojas. Los jóvenes wayana manufacturan flechas sin iniciarse; los objetos que antes eran de uso cotidiano hoy son “artesanías” para la venta; y, financiado por turistas, funcionarios y otros agentes externos, el aprendizaje de las técnicas se extiende y generaliza. Pero este éxito estratégico se encuentra empañado por las copias que realizan artesanos extranjeros sin ninguna participación de los wayana. Ante la constatación del olvido de las recitaciones, la desaparición de las prohibiciones rituales o la desarticulación del simbolismo tradicional, los wayana no pueden evitar desgarrarse entre diferentes lecturas de la realidad: por un lado, celebran la adaptación a la lógica del mercado en función de la “hibridez”, la “etnogénesis” y demás panaceas que prescriben las academias contemporáneas; por el otro, son amargamente conscientes de estar presenciando una pérdida que acaso sea irreparable.

Afortunadamente el libro no se limita al análisis textual sino que también documenta las técnicas de confección de la artesanía, los repertorios gráficos y los nombres de motivos (orugas, seres acuáticos, seres peligrosos, etc.); contiene, también, una buena cantidad de información indirecta pero valiosa sobre las bebidas fermentadas, las relaciones interétnicas, las técnicas arquitectónicas regionales o la taxonomía del mundo animal. Además de magníficas fotografías, dibujos explicativos de los propios wayana, glosarios y varios anexos con