

position is the “distinct point of view, way of acting, and mode of thought of subjects aligned by affinity (of gender, race, class, kinship, profession, and so on) and located in a varied and stratified social space” (5). Social positions represent modes of being-in-the-world and act as normative moral frameworks for agency. The author considers place, profession, artistry, piety, economy, and politics as social positions that “give existential substance to this particular urban African ‘art world’” (7). His argument is, that despite the fact that Bamako’s music culture comprises multiple moralities (and modes of being), it remains coherent and dynamic. In presenting the Afropolitan as a “site” of existential practice, Skinner analyzes the ethics of urban African being-in-the-world.

Chapter one represents Bamako and its urban culture – music, film, and public writing. Drawing on Mande social thoughts and Henri Lefebvre, the author explores how Bamakois experience and express the civility and wildness of everyday urbanity. The first case study is a video clip of the track “Bolibana” by hip hop duo Need One, where line after line we hear about conviviality, empathy, friendship, kinship, and humanity; all part of a Mande moral and social thought resonant with Heideggerian terms of *Mitsein* and *Dasein*. This moral lexicon is contrasted with the Mande ideal of personhood and dualities of space – city and bush. The second case study is Aberrahmane Sissako’s film “Bamako” (2006) where civil subjectivities are explored. The third case study is concerned with public writing on wall signs and transportation vehicles that punctuate an ethos of morality in “the ocean of uncertainty” that is Bamako. A return to music and Need One marks the last case study, the song “Sabali,” where the idea of shamelessness implicitly genders the band’s critique of Bamako youth culture.

In chapter two, Skinner explores the social position of the urban artist, the music professional, through performance practice and biographical portraits of artists who move across genres of expression and modes of identification in postcolonial Mali in order to address the identity politics and poetics of *artistiya* (literally artist-ness). The next chapter is concerned with the ethics and aesthetics of *artistiya*. The author examines the specifically musical means by which artists assert, defend, and define their social and professional status and identity. He starts with a concert hall performance of “Kayira” by Toumani Diabaté and explores the ethics of embodied performance. He then moves to a hostile rehearsal studio and analyze Nana Soumbounou’s singing about humanness, empathy, and fellowship. Skinner provides a discussion on the “interplay of ‘hot’ and ‘cool’ sounds in Bamako popular music, audible and interpretive manifestations of an intersensorial perceived space” (97).

Chapter four considers how the pious voice of Islam resounds as privileged discursive resources in Bamako popular music. Skinner shows the way Bamako artists and their audiences invoke Islam across musical genres such as Mande praise song, Malian rap, and Afropop lyricism. He describes the vocal means by which popular piety is ideologically achieved and considers the territorial politics of pious poetics of recognition. The author draws on

Althusser’s notion of “interpelation,” and Arendt, especially her notion of *inter-est*, which “lies between people and therefore can relate and bind them together” (109).

Chapter five, titled “Money Trouble” hosts a historical overview of copyright in late colonial and post-independence Mali, followed by a critical discussion on piracy. Skinner reveals a long-standing and deepening economic precarity. Central to the discussion is the governmentalization of culture in postcolonial Mali. The last chapter called “Afropolitan Patriotism” considers the meaning of music-making in times of national celebration and crisis. Skinner proposes that we think of Malian morality of music as a social position which frames social action and “through which populations in the western Sahel assert their right to live in the world” (157). He also suggests that any divisions in the art world “are best addressed by the artists themselves and the political society of which they are a part” (159) and includes artists narratives towards the end of the chapter.

Skinner employs historical, biographical, and ethnographic modes of analysis to discuss the Afropolitan ethics of Malian music. Afropolitanism in Skinner’s mind is a formation of “existential projects in a world embedded in and emergent from an increasingly urban and extroverted Africa” (182). In such a world, urban African culture is characterized by contradictions and ambiguities resonant with the case studies of this book. The arguments are grounded in theory, ethnographic narratives are evocative and the flow is almost effortless. The author ensures that the reader always knows where he is and what lies ahead, through extensive mapping of the chapters and their sections. However, despite the usefulness, sometimes this can be needlessly repetitive. I particularly welcome the use of Mande concepts to the analysis. It seems impossible for a Mande Studies scholar (including myself) to ignore indigenous interpretations based on Mande social thought.

Ryan T. Skinner has produced a fresh theoretical text that uses continental Afropolitanism to discuss ethics and aesthetics, moralities and social positions of contemporary musicians in Bamako. It is an important work that can be used as reference to anyone with an interest in Sociocultural Anthropology, Ethnomusicology, African Studies, and Mande Studies. This is why I particularly welcome the book as an addition to the body of a growing Mande literature. Theodore L. Konkouris

Spreen, Dierk: Upgradekultur. Der Körper in der Enhancement-Gesellschaft. Bielefeld: transcript Verlag, 2015. 156 pp. ISBN 978-3-8376-3008-4. Preis: € 19.99

In der Medizinethnologie werden seit langem die Seelen/Geist/Körper/Leib-Konzepte intensiv beforscht, nicht nur in “anderen” Kulturen (was immer das auch sein mag), sondern gerade auch in dem, was wir heute – der Einfachheit halber – Biomedizin nennen (vgl. W. Bruchhausen, “Biomedizin” in sozial- und kulturwissenschaftlichen Beiträgen. Eine Begriffskarriere zwischen Analyse und Polemik. Online-Publikation 2011). Dabei geht es unter anderem um die Kommodifizierung des Körpers bei

etwa Organ-“Spenden” (vgl. M. Motakef, Körper Gabe. Ambivalente Ökonomien der Organspende. Bielefeld 2011), aber auch darum, wie politische und ökonomische Gegebenheiten Gesundheit und Krankheit, und damit den Körper/Leib, beeinflussen. Dabei wird häufig unterschieden zwischen Kranksein und Krankheit, das eine subjektiv erlebt, das andere “objektiv” von der Biomedizin erforscht und benannt, eine Unterscheidung, die auf die Psychosomatik Viktor von Weizsäckers und der Psychoanalyse Sigmund Freuds schon um die Wende zum 20. Jahrhundert zurückzuführen ist (vgl. K. Greifeld, Einführung in die Medizinethnologie. In: K. Greifeld (Hrsg.): Medizinethnologie – Eine Einführung. Berlin 2013: 13–37). Seit man weiß, dass die Biomedizin keineswegs neutral ist (vgl. M. Lock and V. K. Nguyen, An Anthropology of Biomedicine. Oxford 2010), ist diese Unterscheidung wohl überflüssig geworden, wenn auch der Verweis auf die seelischen Komponenten von Gesundheit weiter wichtig bleibt; und eventuell in Zukunft angesichts der zunehmenden Kommodifizierung des menschlichen Körpers noch an Bedeutung zunehmen wird. Dierk Spreen wiederum bezieht sich in seinem Buch zum “Enhancement” auf den philosophischen Anthropologen Helmuth Plessner (1892–1985), der den Körper unter dem “... Doppelaspekt von *Leib-Sein* und *Körper-Haben* betrachtet” (10; kursiv im Original), und der Mensch daher “... immer zugleich etwas Natürliches und etwas Kulturelles” ist (11). Damit folgt er der gerade angerissenen Dualität von Körper und Leib bzw. des Habens und Seins.

“Enhancement” heißt ja nichts anderes als Verbesserung, die z. B. durch das Einsetzen von Herzschrittmachern schon vor einiger Zeit Einzug ins Medizingeschäft hielt – Spreen spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von Cyborgisierung. Allerdings werden die Möglichkeiten des “Enhancement” und der “Optimierung” immer grösser und immer schneller; und manch einer fürchtet, sich dem Zwang zur Optimierung in der Zukunft nicht mehr entziehen zu können, wenn es guter Stil werden könnte, sich ununterbrochen in seinen Lebensäußerungen beobachten – und regulieren – zu lassen. Dazu gehören u. a. neue Technologien für Diabetiker, die direkt im Körper (oder Leib?) Veränderungen registrieren und weitermelden sowie Folgeaktionen einfordern. Spreen geht es daher richtigerweise um eine Kritik: “Wenn aber Optimierung zu einer sozialen Zumutung wird, wenn ein Zwang zur Verbesserung die Möglichkeiten zur Realisation des individuellen Lebensentwurfs überschreibt und Upgrading ausschließlich im Dienste einer Funktionalisierung und Verzweckung der Menschen steht, wenn Cyborgerfahrungen, die nicht ins Konzept passen, negiert werden und Menschen, die nicht ‘optimal’ angepasst erscheinen, exkludiert werden, dann ist Kritik nötig, denn mit der Realisation humaner Weltoffenheit hat das nichts mehr zu tun” (10).

Spreen geht diesen Fragen wissenschaftshistorisch zu Leibe. Auf die Einleitung folgen neun weitere Kapitel, die den Diskussionszusammenhang illustrieren: “Maschine”; “Cyborg”; “Erweiterte Realität”; “Prothese”; “Krieg”; “Weltraum”; “Science-Fiction”; “Normalisierung” und schließlich “Sozialtheorie”. Ein umfangreiches Literatur-

verzeichnis schließt das Buch ab. Nebenbei: Spreen hat bereits als Raumfahrtsoziologie gearbeitet, was einen Teil dieser Diskurse (Science-Fiction, Weltraum etc.) erklärt.

Der Rezensentin stellt sich damit die Frage, ob die Apostrophierung von Menschen als “Cyborgs” nicht schon eine Zumutung ist, die deren Menschsein zumindest teilweise in Abrede stellt. Hier lässt Spreen dankenswerterweise eine Prothesenträgerin zu Wort kommen, die eben nicht als “Cyborg” apostrophiert werden will in einem weit “... verbreiteten Technikanimismus und -fetischismus. Die metaphorische Wolke, die Begriffe wie ‘Cyborg’ und ‘Prothese’ umgibt, lasse die konkreten Menschen, die die Prothesen tragen, verschwinden und statte statt dessen die Ersatzglieder mit *agency* und Willen aus” (136f.; kursiv im Original). Damit könnte man sich in einem ethnologischen Diskurs um Fetischismus und Animismus wiederfinden, den die Ethnologie (nicht mehr oder vielleicht eher: noch nicht wieder) derzeit nur mit spitzen Fingern anfassen würde, geht es ihr doch heute in aller Regel um Kontextualisierung. Angesichts eines solch magischen Komplexes wie das der Cyborgs und ihrer lebensweltlichen Realitäten in gesellschaftlichen Gruppen und unterschiedlichen Welten ist das einfach schade. Eine Diskussion in der Soziologie und Sozialtheorie ist daher zu begrüßen und sollte nur ein erster Schritt in der Analyse und Kritik der zunehmenden Cyborgisierung unserer Welt sein.

Katarina Greifeld

Toren, Christina, and Simonne Pauwels (eds.): *Living Kinship in the Pacific*. New York: Berghahn Books, 2015. 266 pp. ISBN 978-1-78238-577-6. (Pacific Perspectives, 4) Price: \$ 95.00

As noted in the introduction, the main objective of this edited collection is to offer case studies of kinship in the contemporary Pacific. Two tropes are introduced as a means of presenting the importance of kinship in the Pacific. First, the authors seek to explore kinship as “knowledge that counts,” (1) taking this phrase from an earlier work by Unaisi Nabobo-Baba. Knowledge that counts is presented both as a useful heuristic for anthropologists and as a key dimension of the lives of people in Pacific Island societies. The second trope frames the approach to kinship as lived history, which “enables us to think about our in-all-respects-material selves as emergent, autopoietic ... products of a past that from moment to moment evinces itself in the present in every aspect of our being” (3).

The volume consists of an introductory chapter by Christina Toren and Simonne Pauwels, ten empirical chapters, and a concluding discussion by Toren. Geographically, there are four empirical chapters based on Fiji or the Fijian Diaspora with contributions by Unaisi Nabobo-Baba, Jara Hulkenberg, Simonne Pauwels, and Françoise Cayrol. Two chapters concerning Tonga by Svenja Völkel and Françoise Douaire-Marsaudon. A chapter concerning Samoa by Serge Tcherkézoff. A chapter for Tokelau by Ingjerd Hoëm. A chapter concerning the Ankave-Anga of Papua New Guinea by Pascale Bonne-