

naba). Chapter 5 focuses primarily on the Maasina movement in the Solomon Islands. This chapter, with six pages well below the average of the other sections in the book, can only be understood as an introduction to Mückler's upcoming volume that promises to engage the phenomenon on decolonization and independence in much greater detail. On the whole, the text is richly illustrated and Mückler expertly draws on his impressive collection of photographs to adorn the volume.

In short, even if more specialized Pacific scholars might find his book wanting, Mückler succeeds in introducing the phenomenon of colonialism in Oceania to German-speaking non-phyte readers.

Rainer F. Buschmann

Müller-Wille, Ludger, and Bernd Gieseke: *Inuit and Whalers on Baffin Island through German Eyes. Wilhelm Weike's Arctic Journal and Letters (1883–84)*. Montréal: Baraka Books, 2011. 284 pp. ISBN 978-1-926824-11-6. Price \$ 29.95

Wilhelm Weike trained as a gardener and joined the household staff of Meier Boas in Minden, Germany, in 1879, when he was nineteen. It is inconceivable he imagined that, a scant four years later, he would accompany the family's heir, Franz, to the Arctic as his servant. Franz Boas and Weike spent the year from September 1883 until August 1884 in southeastern Baffin Island primarily at the whaling station of Kekerten in Cumberland Sound. Boas' first major publication and a foundational work in Anthropology, "The Central Eskimo" (1888), was based on this fieldwork.

As part of his many duties, including but not limited to, cooking, laundry, sewing, mending tents, resoling shoes, driving dog teams, and pouring bullets, Wilhelm was required to write a journal. In many ways, to appreciate this journal, one needs to have two additional books at hand: Boas' "The Central Eskimo" and Ludger Müller-Wille and William Barr's previous collaboration "Franz Boas among the Inuit of Baffin Island 1883–84. Journals and Letters" (1998). In the former, we see a brilliant ethnography that nonetheless leads to the creation/enforcement of stereotypes through the erasure of individuals and their names. Only the maps, drawings, and a few songs retain the names of the informants. In the latter and in Weike's personal journals and letters, individuals are named helping to restore their voices.

Weike's journal is certainly heavily self-censored, being kept, as it was, for Boas. Hence, while Boas felt no compunction in applying adjectives to his descriptions of Weike, Weike merely referred to Boas as Herr Dr. Weike's descriptions are thus almost clinical, lacking even the expected frustrations of a man who almost lost his foot to frostbite. There are very few detailed descriptions or anecdotes. More telling are his letters, which are more expressive. The editors partly assign this writing style to Weike's status as an ordinary man. However, it seems as likely, as they point out, that he was judicious in his word choices understanding the possible ramifications for his future employment.

The interleaving of Weike's journal with Boas' would have added to the volume but was not possible due to the earlier publication of Boas' journal. The few places where the editors have judiciously included material from Boas add to readers' sense of the relationship and dynamics between these two men, both from Germany but from very different backgrounds and social classes.

From an anthropological viewpoint, perhaps the most interesting observations Weike makes are on the nature of alcohol consumption and sex. As part of their weekly payment, the Inuit working for the whalers received a tot of rum, and Weike duly notes this. He also records the alcohol that he and Boas carried on their trips as part of their rations. Unlike many later writings by missionaries, who abhorred what they viewed as unscrupulous conduct by whalers, Weike treats alcohol and its consumption as a normal part of life.

This is not the case when it comes to sex. For periods of time, James Mutch (the whaling station manager at Kekerten), Boas, and Weike shared close quarters in Mutch's house. Weike makes no mention of any sexual liaisons. This is despite the fact that Mutch had a long-term relationship with an Inuit woman and that Weike himself appears to have had an affair with a woman called Tookavay (263). In fact, despite naming over fifty Inuit in his journal, her name is conspicuously absent. While alcohol and its consumption, sometimes to excess, was viewed by Weike as within the bounds of acceptable German behavior, non-conjugal relationships crossed the boundary.

It could be argued that this volume is mistitled. While Inuit feature in the entries there is little here that cannot be found elsewhere in more detail. In terms of whalers there is almost nothing in the journal. This is particularly remarkable given that Weike was confined to the whaling station for months while his frozen foot recovered. Instead the journal illuminates the daily life of Boas during his first ethnographic fieldwork.

The editors wrote the final quarter of the book. In this section, they provide very valuable contextual information into Inuit lifestyles at the time and Weike's life after the voyage. Their thoughtful and tempered writing adds much to this volume. One minor quibble with this volume lies with the quality of the maps and the size of the photographs, particularly those from Baffin Island.

Susan Rowley

Neonbasu, Gregor: *We Seek Our Roots. Oral Tradition in Biboki, West Timor*. Fribourg: Academic Press, 2011. 385 pp. ISBN 978-3-7278-1700-7. (Studia Instituti Anthropos, 53) Price: € 50.00

Das vorliegende Werk ist eine ethnologische Studie im klassischen Sinn. Dies ist absolut positiv gemeint und soll vorweg klarstellen, dass es sich hier um ein Buch handelt, dessen Autor mit bewundernswerter Detailliertheit, akribischer umfassender Datenerhebung und darauf fußenden mit Behutsamkeit getätigten Schlussfolgerungen eine monografisch angelegte Studie zu einer relativ kleinen Gruppe verfasst hat. Der Autor, Pater Gregor Neonbasu,

ist ein Mitglied der Steyler Missionare, Societas Verbi Divini (SVD), und als ein solches ist die Datenerhebung, die die Grundlage für dieses Buch darstellt, vor dem Hintergrund der Tatsache zu sehen, dass hier ein katholischer Priester vor Ort Daten erhoben hat, der durch seine besondere Stellung das Feld beeinflusst haben muss. Durch seine theologische Ausbildung hat er ein spezielles Vorwissen, aber vermutlich auch Einstellungen mit ins Feld genommen, die die Frage provozieren, inwieweit die vorliegenden Ergebnisse ausgewogen, vorurteilsfrei und unbeeinflusst sein können. Pater Neonbasu nimmt darauf bereits im einleitenden Teil des Buches Bezug und beschreibt die Fragen, die von den Einheimischen an ihn gerichtet wurden, als er an traditionellen Praktiken und Ritualen teilnahm bzw. teilnehmen wollte und diese dann genau beobachtete und dokumentierte – Rituale und Praktiken, die teilweise von der christlichen Kirche kritisch gesehen oder sogar verboten worden waren. Neonbasu nimmt auf die Tatsache Bezug, dass er als katholischer Priester Zuschreibungen durch die Einheimischen erfuhr, die sowohl als Türöffner dienen konnten, sich aber in mehreren konkreten Fällen auch als Behinderung für ihn artikulierten und einen Erklärungsbedarf nach sich zogen. Diese Diskrepanzen kumulieren in der von Neonbasu wiedergegebenen Frage seitens der Biboki: “Why is Father Gregor supporting the local people’s patterns of life and a return to their animist style of life?” (6). In dieser Frage ist gleichzeitig das Ziel der Bestrebungen des Autors pointiert enthalten: Gregor Neonbasu versuchte Praktiken der Rückbesinnung und Wiederbelebung traditioneller kultureller Elemente in der Gesellschaft der Biboki zu erfahren und aufzuzeichnen. Zu diesem Zweck notierte er verschiedenste mündliche Überlieferungen, in denen das traditionelle Wissen nicht nur von Generation zu Generation weitergegeben wurde, sondern die auch als Handlungsanweisung für die Ausführung komplexer Rituale dienen und dienen. Im Mittelpunkt der Orientierung des/der Einzelnen bei den Biboki stehen die Verbindungen zu den Ahnen sowie zu einer überirdischen Welt, die sich in bestimmten, ebenfalls von Generation zu Generation weitergegebenen Erbstätten manifestieren, und durch regelmäßige Rituale immer wieder erinnert, bestärkt und erneuert werden. Zentraler Ort der Manifestationen der Oraltradition sind in erster Linie die Häuser der Bewohner selbst, aber auch andere im jeweiligen Dorf sowie außerhalb der Dörfer liegende Plätze und Orte, die für bestimmte Rituale Verwendung finden. Neonbasus Ziel ist es zu zeigen, dass Oraltraditionen ein wichtiges Werkzeug (*tool*) für die Leute sind, die eigenen Wurzeln bzw. die Herkunft zu erhellen und damit Antworten für die Bewältigung der Herausforderungen der Gegenwart zu kreieren. Neonbasus Leistung liegt darin, seine vorhandene Kenntnis der lokalen Sprache mit der Fähigkeit zur Exegese und linguistischen Analyse zu verknüpfen. In Kapitel 1 erläutert der Autor seine theoretische Orientierung indem er auf die wichtigsten Diskurse und Werke zum Thema eingeht und die Bedeutung der Oraltraditionen und deren Erfassung herausstreicht. Es wird deutlich, dass der Autor sich stark an den Herangehensweisen seines Supervisors und Mentors James Fox orientiert, der selbst in Ostindonesien und

insbesondere auf der Insel Roti Feldforschung praktiziert und darüber Bücher publiziert hat. Fox hat auch zum vorliegenden Buch ein sehr wohlwollendes Vorwort verfasst, in dem er auf die Bedeutung der Sprache insgesamt und insbesondere für die Biboki-Gesellschaft im Kontext dieses Buches explizit hinweist: “... Father Neonbasu rightly notes, authoritative reference to what is proper and appropriate in Beboki society is made to language: what is said, what has been said and the way it is said” (xxv). Tatsächlich ist eines der Großkapitel mit dem Titel “Oral Tradition and Its Genres” theoretischen sowie klassifikatorischen Annäherungen gewidmet.

Das Buch ist das Ergebnis von einem Jahr Feldforschung des 1960 in Timor geborenen Autors Gregor Neonbasu bei der Gruppe der Biboki in Westtimor im Zeitraum Juni 2000 bis Juni 2001 und stellt die Erweiterung der daraus entstandenen PhD-Arbeit dar, die er unter der Betreuung von James Fox in Canberra an der Research School of Pacific and Asian Studies an der Australian National University (ANU) einreichen konnte. Das vorliegende Werk ist der Abschluss seines kultur- und sozialanthropologischen Studiums, welches er 2005 erfolgreich an der ANU beendete. Neonbasu ist in Timor innerhalb der christlichen Hierarchie kein Unbekannter. Im Klappentext des Buches wird angeführt, dass er mehreren kirchlichen Institutionen vorsteht bzw. an diesen lehrt. Dazu zählen u. a. die St. Arnold Educational Foundation, welche die katholische Universität von Widya Mandira in Kupang in West-Timor führt sowie seine Tätigkeiten als Direktor des Manse Nsae Forschungszentrums und Vorsitzender der Social Cultural Commission of the Research Council of East Nusa Tenggara Province. Dies muss man vorab wissen, um sich vorstellen zu können, wie hier Daten generiert werden konnten. Hier ging nicht ein unbekannter junger Feldforscher in ein Dorf, um sich in einem langen Prozess Vertrauensverhältnisse und Informationsnetzwerke aufzubauen, sondern eine in Westtimor in weiten Teilen – zumindest innerhalb der katholisch geprägten Gesellschaften – bekannte Persönlichkeit, die dadurch leichter Zugang zu Informanten und Informantinnen finden konnte, insbesondere zu solchen, die selbst eine höhere gesellschaftliche Stellung in der Biboki-Gesellschaft innehaben. Insofern wird nachvollziehbar, dass die Fülle des Materials in einer vergleichsweise kurzen Zeit erhoben werden konnte. Es stellt sich aber auch gleichzeitig die Frage, inwieweit dem Autor hier der Zugang zu einer bzw. einer Sichtweise “von unten” überhaupt noch möglich war, da er vermutlich in vielen Dörfern als Respektperson behandelt und als solche hofiert worden ist – Feldforschung “von oben” sozusagen. Das kann Nachteile, aber auch Vorteile haben, die im Buch nur implizit erörtert werden, eine grundlegende Thematisierung und kritische Hinterfragung der eigenen Zugänge bleibt bruchstückhaft und wird an manchen Stellen nur angedeutet.

Das Setting ist die Region Biboki in Westtimor, Indonesien, zwischen der osttimoresischen Exklave Oekusi und der Grenze zu Osttimor an der Nordküste der Insel Timor gelegen. Die Region, in der die sogenannten Biboki leben, umfasst ein mehrheitlich gebirgiges Areal von 835 Quadratkilometer und ist ein eigener Regierungs-

bezirk (*kabupaten*) innerhalb Westtimors, der wiederum in drei Subdistrikte (*kecamatan*) unterteilt ist. Das Terrain ist an der Küste flach und erlaubt Nassreisianbau, das Landesinnere weist mehrheitlich schlechte Böden und Bodenerosion auf und ist daher für die landwirtschaftliche Nutzung nur bedingt geeignet. Obwohl das gesamte Gebiet in den Strukturen seiner Verwaltung den sonst in Indonesien üblichen Vorgaben folgt, gibt es einen *raja*, der als traditioneller Landbesitzer und lokale Entscheidungsgewalt eine zentrale Position einnimmt. Dieser *raja* zeichnet auch in der Vergangenheit für die Verteilung von Land verantwortlich, welches sogenannten Namensgruppen zugeteilt wurde. Die identifikatorische Bedeutung der traditionellen historischen Zuteilungen ist groß und die damit entstandenen Eigentumsverhältnisse sind Orientierungsmaßstab für die einheimische Bevölkerung. Neonbasu gibt umfangreiches Zahlenmaterial über die Rahmenbedingungen an: Sein Untersuchungsgebiet bestand aus 37 Dörfern mit knapp 41.000 Menschen. Weiters bezieht er sich auf die bisher zu dieser Gruppe erschienenen wissenschaftlichen Werke und kommt zum Schluss, dass bisher über die Biboki sehr wenig bis gar nichts existiert. Neonbasu betont, dass der bekannte Timor-Forscher H. G. Schulte-Nordholt die Biboki zwar erwähnt, aber diese von einer Außensicht ohne Kenntnis näherer innerer Zusammenhänge beschreibt. Neonbasu versucht daher schon aus diesem Grund, möglichst viele Lebensbereiche der Biboki auszuleuchten und zu thematisieren. Die Kapiteleinteilung folgt zentralen Aspekten des Lebens in der Biboki-Gesellschaft. Nach einer umfangreichen Ein- und Hinleitung folgen in Kapitel 2 die Beschreibung der Rahmenbedingungen vor Ort. Kapitel 3 widmet sich Oraltraditionen in theoretischer Weise, in Kapitel 4 werden Lebenskonzepte und die Idee des Ursprungs der Biboki-Gesellschaft anhand der Darstellung von Erzählungen, Mythen und Legenden dargestellt. Das fünfte Kapitel widmet sich einem speziellen Ort namens Tamkesi, dem für die Identität der Menschen und die Durchführung von Ritualen eine besondere Bedeutung zukommt. Kapitel 6 wiederum fokussiert auf das Haus, das eigene Anwesen sowie Familiengrundstücke als Orte der Verortung. Kapitel 7 nimmt sich der Bedeutung der Namen insgesamt in der Biboki-Gesellschaft an, um diese Aspekte mit der grundsätzlichen hohen Bedeutung des Hauses sowie des Materials Stein zu verknüpfen. Kapitel 9 greift dann verschiedene Aspekte des sozialen Lebens auf und hebt hier insbesondere die Hochzeit in ihren speziellen Bedeutungskontexten hervor. Das zehnte Kapitel schließlich bietet eine Zusammenfassung mit interpretativen Schlussfolgerungen. Die Arbeit setzt mehrere Schwerpunkte: einerseits basiert sie auf linguistischen Analysen und baut daher folgerichtig auf sprachwissenschaftlichen Konzepten auf, andererseits ist das Werk klar vom sogenannten "spatial turn" inspiriert: *space* und *place* spielen eine zentrale Rolle und so werden heilige und profane Orte in ihren Bedeutungszusammenhängen elaboriert erklärt; weiters spielt der Symbolismus bei der Interpretation von Orten und Praktiken eine Rolle. Das vorliegende Buch ist sehr umfassend; elf Skizzen, fünf Karten, zwölf Bilder, siebzehn Tabellen, ein umfangrei-

cher Anhang mit Texten sowie eine äußerst solide und detaillierte Bibliografie zeichnen dieses Buch aus. Das in englischer Sprache verfasste und leicht lesbare Werk ist schon allein dadurch eine substantielle Bereicherung für die kultur- und sozialanthropologische Forschung der Insel Timor. Die gute Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durch den Autor muss insgesamt als Vorteil gesehen werden, denn er kann dadurch viele Dinge aus dem lokalen Wissen heraus regional und überregional kontextualisieren, sodass diese nicht "in der Luft hängen bleiben". Das Buch kann absolut zum Kauf empfohlen werden.

Hermann Mückler

Obi Oguejiofor, Josephat, and Tobias Wendl (eds.):

Exploring the Occult and Paranormal in West Africa. Berlin: Lit Verlag, 2012. 262 pp. ISBN 978-3-643-90183-5. (Afrikanische Studien – African Studies, 47) Price: € 29.90

The key argument of this edited collection asks why the occult and paranormal have not disappeared in West Africa under the colonising influence of Christianity. The editors suggest that charismatic and Pentecostal Christianity, with their strong emphasis upon the devil and evil, have contributed to occult and paranormal discourses increasing rather than diminishing over the last twenty years. The contributors to the collection, therefore, seek to study "the consciousness of the occult and paranormal" in West Africa (xi). However, in doing so, some contributing authors equate occultism to superstitious belief which proves resistant to "modern" ideas. This is to ignore recent anthropological theorising where the association of witchcraft discourses in West Africa with "traditional" thought and "irrational" behaviour has been supplemented by the view that occult practices crystallise the experiences of the modern world. Indeed it could be strongly argued that modernity has injected occult narratives with a new dynamic. Witchcraft beliefs have adapted to reflect, for example in Ghana, conflicts in the capitalist economy. Witchcraft fears, in particular, have become a symptom of the ways in which the values attributed to capitalist accumulation and production generates friction in local moral economies. So West African witchcraft practices, rather than resistant to, are fully incorporated into the modernist project.

The association of occult beliefs with "traditional" rather than "modern" thought is most apparent in the chapter "Belief in the Paranormal and Occult. The Medical/Health Dimensions." The author writes how "[v]ulnerability to superstitious beliefs and practices are widespread in our culture, and consequently the adherence to traditional healing protocols ... irrespective of the high failure rates or advancements in science and technology" (108). She writes how only job opportunities and educational programmes will replace this "native" ideology (108). This argument, in my opinion, fails to recognise how West African occult narratives, via the African diaspora, are fully integrated into the socioeconomic agenda of developing and neoliberal economies. Indeed, paranormal beliefs are highly sophisticated cosmologies