

haben auch eine geistige Dimension. Die Dinge sollten wieder "äusserlich und innerlich zugleich gesehen werden" (143) und man sollte ihre Symbolfunktion wahrnehmen und nicht nur ihre konkrete materielle Zweckmässigkeit. Ohne Berücksichtigung dieser "Mehrdeutigkeit" der Dinge würde man dem gegebenen Sachverhalt nicht in vollem Umfang entsprechen. Es muss jedoch zugegeben werden, dass die Entschlüsselung der Sprache der Gegenstände nicht immer einfach ist, da bei einer derartigen Analyse nicht nur die Materialität, Form und Funktion der Gegenstände ausschlaggebend sind, sondern auch die Art, wie sie in einem bestimmten Milieu rezipiert werden.

Obwohl diese Beitragssammlung nicht umfangreich ist, ermöglicht sie doch tiefe Einblicke in die schwierige Problematik der Kultur der Alltagsdinge und erschließt neue Aspekte bei der Betrachtung und Bewertung der materiellen Kultur. Es ist ein bemerkenswertes und interessantes Buch, das besonders Kulturanthropologen, Ethnologen, Soziologen und Museologen empfohlen werden kann. Die Beiträge sind reichlich mit aktueller Literatur versehen. Mitunter jedoch ist es etwas schwierig, den Ausführungen zügig zu folgen wegen der bisweilen verwendeten komplizierten Terminologie und des "Fachjargons". Wünschenswert wäre am Ende ein Autoren- und Sachregister.

Franciszek M. Rosiński

Kuehling, Susanne: *Dobu. Ethics of Exchange on a Massim Island, Papua New Guinea.* Honolulu: University of Hawai'i Press, 2005. 329 pp. ISBN 978-9-8248-2731-1. Price: \$44.00

Based on many months of fieldwork, Kuehling provides a detailed contemporary account of the people of Dobu Island, a society well-known to students of anthropology through the classic work of Reo Fortune. Based on numerous concrete examples, she banishes Reo Fortune's stereotype of the paranoid Dobuan sorcerer, revealing along the way several errors and misinterpretations made by Fortune. Kuehling's detailed and subtle description of the daily life of contemporary Dobu Islanders will be a welcome addition to the ethnographic literature of this region.

Although she does not use Weber's term, Kuehling's approach shares much with "methodological individualism." Taking exchange as her vantage, she argues that actors use gifts strategically to accomplish personal goals, accumulate prestige, and express emotions. The overarching theme of social life is one in which actors strive to avoid sanction by authorities and win honor while maintaining their autonomy. This, she shows, requires a lot of what Goffman would call "face work"; people struggle to present themselves in the best possible light, avoid conflict, and avoid disclosing their real feelings. In her "Epilogue," Kuehling argues that Dobuans's cultural values are in fact quite similar to those of modern Western culture. While acknowledging that her perspective has been criticized by Marilyn Strathern and others for its potential ethnocentrism, she responds by arguing that the alternative model of the Strathernian "dividual" risks

essentializing and exoticizing people whom she finds in the end to be very similar to herself.

In the first chapter, Kuehling begins with an argument that the Dobuan person is represented as an autonomous individual. She draws on lexical evidence to show that inner states and feelings form the basis of the Dobuan person. She argues that this inner self interfaces with the social world through the work for others. Working for others, she says, is a fundamental obligation and an act of great value. People take on social identities through their work for others as people who perform certain roles. Kuehling argues the gift of work is so valuable because it gives people their reputation. Working, she says, is a social strategy people use to reveal the valued inner qualities of discipline and generosity. A similar argument is presented in the second chapter, which deals mainly with kinship. She argues that lateral ties of kinship provide individuals with a wide network of people who can provide support. Kin relationships are maintained by strategically creating a generous reputation through gifts of help. Conversely, kin unceasingly demand each other share what they have, and Kuehling describes elaborate practices of hiding one's possessions and politely parrying people's requests.

Having presented her main model of exchange, Kuehling moves into a discussion of subsistence activity and witchcraft as two domains in which the concept of reputation is expressed. She then shifts to an examination of different kinds of public, formal exchanges through which individuals pursue "fame" at home and in a wider regional world. In one chapter, she discusses Christian religious practices and business enterprise as two kinds of modern exchanges and describes how Dobuans evaluate their moral significance. She then describes the Dobuan practice of *kula* exchange of shells. Finally, she describes the exchanges that make up mortuary feasts. These final three chapters will be for most readers the most interesting since they address areas of Melanesian society on which much has been written. In keeping with her main argument, Kuehling discusses cash earning, *kula* exchange, and mortuary feasting as being primarily individual endeavors through which actors try to accumulate fame. Although many of the practices she describes are by definition cooperative in nature, she argues that their true motivations are individual and people only accomplish major exchange acts when everyone is persuaded to see how they will personally benefit from someone else's success.

The book is notable for the ways Kuehling lets her informants speak for themselves, as well as how she reflects upon her own – apparently at times quite difficult – experiences of fieldwork. Kuehling's ethnographic description is also admirably factual, nuanced, and sensitive. All these features make the book easy and enjoyable to read. However, the theoretical framework of her analysis could have been stronger. She does not discuss the deep intellectual heritage of a perspective which centers on individual agency, let alone respond to its sustained critique in anthropology. Additionally, given her approach, the short treatment she gives to the topic of so-

cial change is surprising. She describes a society in which mission Christianity, cash earning, and commodity consumption appear to be far more widespread than in Fortune's day. Moreover, she cites numerous examples that suggest people's cultural orientation has shifted toward possessive individualism. Yet, Kuehling consistently de-emphasizes the importance of these data, suggesting that they are merely recent foreign intrusions imported by a better educated younger generation and resented by most of the population. Given her orientation toward the individual, one might then think that Kuehling would have a special interest in grappling with how Dobu culture is changing, but she avoids any sustained analysis of it. Despite these limitations, the book will be of interest to regional specialists and to scholars interested in an agency-oriented approach to culture.

Ryan Schram

Kuhnt-Saptodewo, Sri: Getanzte Geschichte. Tanz, Religion und Geschichte auf Java. Wien: Lit Verlag, 2006. 225 pp. ISBN 978-3-8258-8648-6. (Veröffentlichungen zum Archiv für Völkerkunde, 11) Preis: € 24.90

Das vorliegende Buch ist aus einer an der Berliner Humboldt-Universität angenommenen Habilitationsschrift hervorgegangen. "Im Zentrum der vorliegenden Studie stehen javanische Tänze in ihrer Funktion als Medium zur Überlieferung der Vergangenheit" (1). Gegenüber der schriftlichen Überlieferung sieht die Verfasserin verbale Traditionen als inzwischen etablierten Forschungsgegenstand, nichtverbale und selbstverständlich nichtschriftliche Überlieferung jedoch sei bisher als solcher nicht anerkannt. Dabei sei, das will sie zeigen, javanischer Tanz nicht nur eine Kunstform, sondern auch eine Repräsentation der Vergangenheit. Als solche sollte sie auch historische Quelle sein (können). Zur genaueren Bestimmung des Gegenstandes werden Merkmale der sakralen Tänze verwendet und angepasst, wie sie Lynne Hanna in ihrer Anthropologie des Tanzens entwickelt hat. Sakraler Tanz kann demnach Veränderung bewirken, wie in den *rites de passage*, er kann als Medium wirken, wie in Trance- und Vorsehungstänzen. Tanz kann reine Verehrung der göttlichen Instanzen sein, er kann Legitimationsinstrument der Herrschenden sein, und schliesslich kann er als Mittel der mystischen Vereinigung dienen.

Um der engen Verbindung zwischen den drei analytischen Feldern Tanz, Religion und Geschichte nachzugehen, werden einzelne Teile schwerpunktmässig behandelt; anders, als angekündigt (10), geht es in Teil I nicht um die in allen südostasiatischen Gesellschaften anzutreffende enge Verbindung zwischen Tanz und Religion, sondern um eine Verdeutlichung verschiedener Überlieferungsformen, allgemein und im malaiischen Raum. Obwohl es keinen passenden Ausdruck gibt, ist die Verwendung des Begriffs "malaiischer Raum" ungünstig, da ein Raum dann mit der malaiischen Gesellschaft verknüpft wird, die trotz ihrer Bedeutung nur einen Teil dieses vielfältigen Nusantara bildet.

Im zweiten Kapitel finden sich dann sowohl Zusammenstellungen zu Tanz und Religion als auch ein histo-

rischer Abriss der Einflüsse und Verbindungen zwischen den südostasiatischen Herrschaften, die von Indien kommenden Einflüsse eingeschlossen. Von besonderer Bedeutung hier ist die aussergewöhnlich grosse Bedeutung der Tänzer und Tänzerinnen an den Höfen, die unter anderem daran abzulesen ist, dass diese bei den zahlreichen Eroberungen häufig als Kriegsbeute mitgenommen wurden. Damit wurde die Legitimierungstechnik der Besiegten ihres Personals beraubt und dieses in neue Legitimierungsformen eingebaut.

Die spezielle Rolle des Tanzes auf Java, so heisst das dritte Kapitel, zeigt in dichter Beschreibung die Tänze und die Begründungen der Tanztraditionen von Surakarta und Yogyakarta. Wie erst den Schlussbemerkungen dieses Buches zu entnehmen ist, war die Autorin schon als Kind in die Traditionsauseinandersetzungen zwischen den beiden Sultanaten verstrickt. Dass sich diese Auseinandersetzungen nach dem eigentlichen Machtentzug durch die holländische Kolonialmacht verstärkt hatten und zu Intensivierungen in den Bereichen Literatur, Musik, Tanz, Theater und allgemein Hofetikette führten, wird kurz, aber zu undeutlich gesagt. Dafür erfährt man viele Einzelheiten zu Tanzformen, Zahlensymbolik, der Bedeutung von Rasa als weit mehr als Gefühl oder Stimmung, sondern als "lebenspendende Energie". Man erfährt auch über Prozesse der Tanzgestaltung und über einige moderne Tänzer und Choreographen.

Um zu zeigen, was denn überhaupt Thema der Tänze sein kann, was also getanzt wird, bietet das vierte Kapitel einen Abriss der javanischen Geschichte, auch schon im Hinblick auf die darstellenden Künste. Dieser Teil des Buches ist als Kernstück anzusehen, werden doch die Notwendigkeit und die Motivationen einzelner Herrscher und unterschiedlicher Gruppierungen aufgezeigt, sich in bestimmter Weise mit Tanz und Theater zu befassen. Dass Tanz und Theater hier in engere Verbindung gesetzt werden, also etwa dem ostjavanischen *ludruk* eine besondere Erwähnung zuteil wird, obwohl Tanz hier äusserst selten vorkommt, kann als mangelnde Präzision angesehen werden; allerdings zeigt sich so das Verhältnis der darstellenden Künste zueinander in anschaulicher Weise. Ein durchgehendes Gliederungsprinzip der Zeit sind die aus Indien übernommenen *yuga*-Zeitalter, die sowohl die Unabänderlichkeit der historischen Phasen beinhalten wie auch die millenaristische Figur des *ratu adil*, die immer wieder politisch eingesetzte Gestalt des gerechten Herrschers. Der von C. C. Berg einmal aufgeworfenen Frage, ob die Geschichten von den Reichsteilungen nicht ein Topos sein könnten, um die Grösse der Reichseiniger zu betonen, wird nicht nachgegangen. Insgesamt ist dieser Teil des Buches anschaulich und analytisch aufschlussreich.

Das letzte Kapitel trägt auch den Titel des Buches. Hier stellt die Autorin javanische Tänze in ihrer Funktion als Medium zur Darstellung wichtiger historischer Begebenheiten vor. Sie beginnt mit den Zyklen von Panji und Menak, die bei Tanzaufführungen auf Java und darüber hinaus sehr beliebt sind. Obwohl die Panji-Geschichte – sie ist so umfangreich, dass immer nur kleine Abschnitte Thema einer Aufführung sein können – eine Geschichte