

prey, truly one of the basic forms of sociability among the indigenous peoples of the Amazon. Indeed, from the perspective of the Suruwaha, a person who commits suicide is actually attacked by the fish-poison-spirit in order to be transformed into prey: fish. Within such a scenario, shamans engage in a “cosmic diplomacy,” reproducing agonistic forms of interactions indispensable in order to ward off attacks of sorcery (*mazaru*) on the collective. However, shamanic power has today become a “scarce resource” located in a distant past. What happened? Seen from a Western historical perspective (which Aparicio is trying to transcend in favor of an exclusively indigenous perspective), the Suruwaha have been run over by the advancing extractivist front. Again, the Suruwaha dispose of detailed memories of all the massacres, epidemics, and the ensuing flight into “isolation.” From *their* perspective, frontier violence was and is but a manifestation of the shamanic action (*mazaru*) on the world. As it were, Suruwaha traditions maintain that taking one’s life by ingesting fish poison started in the aftermath of the violence experienced during early contact (they have been “contacted” again in the 70s by the German CIMI activist Gunter Kroemer) with the colonial front. Today, all Suruwaha live with the expectation of suicide as personal and collective horizon of destiny. Shamanism, Aparicio argues, is an institution which manages to control a highly transformational universe of constant indeterminacy. As no more shamans live today, Suruwaha cosmopolitics construct death by poisoning as the “renewed actualization of the socio-cosmic network.”

It is fascinating (as it is harrowing) that in one of the narratives it is a shaman, who as a last resort transforms his own body into a deadly weapon against cannibalistic spirits by ingesting fish poison in order to kill his devourers with his poisoned meat: Suruwaha self-killing as auto-aggression and attack rolled into one final act? In his prudent and theoretically consequential analysis, Aparicio is certainly right to claim that the category “suicide” is inadequate to approach the phenomenon, maybe even at the expense of exhausting the limits of traceability of the indigenous perspective.

The fact that there is no “natural” death is no unusual feature of Amerindian cosmopolitics in the Amazon. Actually, the permanent entanglement in cycles of revenge and homicide has sometimes been the reason that, e.g., evangelical proselytization – otherwise with some justification criticized for its ethnocidal impact – has been enthusiastically embraced for its “super-pacifying” effects. What I am trying to say is not an apology of fundamentalist intrusion, but to argue for the re-introduction of the historical event and its potentially amplifying effect on existing forms (Kohn): It was the frontier violence of colonial politics, which contributed to the escalation of probably pre-existing conflictive structures within Amazonian societies. I think (Brazilian) ethnology of Amazonian cultures should think twice about what its emphasis on a violent ontological matrix implicated by a permanent actualization of predator-prey-relations really means for the psychological constitution of a subject. What I really miss in Aparicio’s otherwise magisterial representation of Su-

ruwaha worlding is the notion of *crisis*. A rate of nearly 100% of suicide attempts among youths is a crisis, if there ever was one! It seems to me this crisis exacerbates on two levels. For one, I think “isolation” as a historical fact is part of this crisis. Since the Suruwaha are cut off the *dawa* network that once was constitutive for Arawá subject constitution or personhood in the region, they consequentially lost cosmopolitical agency while internal pressure rose (a psychological indicator for the striking emotional lability leading to self-killings?). On a psychological level the dire outlook to turn into “fish,” the ultimate prey, as an eschatological horizon for Suruwaha youths amounts to a severe loss of any capacity to “transform” (i.e., the ability to “[re-]produce production” in the sense of T. Turner) as the point zero of cosmopolitical capabilities. One is reminded of the destiny of the Guaraní in southern Brazil (definitely on the opposite position of any isolation-contact continuum), who once reacted to colonial pressure by the ritual application of an eschatological cosmological script (the search for the Land without Evil). Today, without a world to come anymore, Guaraní youths are taking their individual lives in a similar dramatic way as their age-mates among the Suruwaha. I think T. Stolze Lima’s dictum “it does not seem to me that the death of persons [after contact; WK] has provoked the destruction of the system, but that it continued to operate on a reduced scale” (cit. by Aparicio; p. 230) should be contested. The new Brazilian ethnology is astonishingly tacit on theorizing the *trauma* of contact: that the experience of massacres, the loss of sometimes up to 90% of a population, the complete collapse of everything ontologically constitutive should amount to just a scalar reduction is disturbingly insensitive to anything trauma research could contribute for our understanding. Without a doubt, the quality of ethnographies like Aparicio’s not in the least lies in the fact that they instigate further debates, perhaps including works like Lucas Bessire’s on the Ayoreo, and their experience of a “limit of transformation” after the collapse of their former world, or João Biehl’s and Didier Fassin’s work in “zones of social abandonment,” where in spite of many adversities new life-affirming strategies begin to sprout. Also, Laurence Kirmayer’s ethno-psychiatric work with the suicide-ridden societies of Canadian Indigenous Peoples comes to mind. Finally, I would like to call for the ethical issue, if not any intervention is demanded. It could be inspiring to consider the longstanding traditions of North American Natives to develop ritual measures of “healing” to overcome the traumatic experiences of death, displacement, and loss of agency during colonial “Crying Time.”

Wolfgang Kapfhammer

Barbeau, Serge: *Últimos Testigos. The Last Rebellion of the Maya in Yucatán / La última rebelión de los Mayas en Yucatán / Die letzte Rebellion der Maya in Yucatán.* (Ed. by / editado por / hrsg. und mit einem Vorwort versehen von C. Kron.) München: Hirmer, 2016. 96 pp. ISBN 978-3-7774-2619-8. Precio: € 49,90

Der Katalog zur gleichnamigen Sonderausstellung im Münchner Museum Fünf Kontinente (1. Juli 2016 bis

29. Januar 2017) porträtiert zwanzig Mitglieder ausgewählter Maya-Gemeinden im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo im Südosten Mexikos. Die Fotos der achtzehn Männer und zwei Frauen werden ergänzt durch kurze ausgewählte Erinnerungsanekdoten der Porträtierten zu Erlebnissen und Ereignissen des Kastenkrieges (*Guerra de Castas*, 1847–1901) und der nachfolgenden Jahre.

Die Texte, ursprünglich im yukatekischen Maya aufgenommen, wurden ins Spanische und von dort in die englische und deutsche Sprache übersetzt. Sie berichten von militärischen Siegen, aber auch von Flucht, Vertreibung, zeitweiliger Obdachlosigkeit und Armut, die die damaligen Kinder sowie Eltern und Großeltern litten. Alle Fotos, ausgenommen der historischen Schwarz-Weiß-Fotos auf den Seiten 11, 13 und 15 stammen von dem kanadischen Fotografen Serge Barbeau, bekannt für Mode-, Kunst- und Porträtaufnahmen.

Die Anregung zur fotografischen Porträrierung der ältesten Generation der Dorfgemeinschaften rund um das heutige Verwaltungstädtchen Felipe Carillo Puerto (früheres Zentrum der Aufständischen mit der Kurzbezeichnung “Chan Santa Cruz”) stammt von Bernardo Pérez Soler. Laut Vorwort ging es ursprünglich um die Idee, die gegenwärtigen Erinnerungen der yukatekischen Maya zum Kastenkrieg zu dokumentieren. Dahinter steht das äußerst wertvolle Projekt, für nachfolgende Generationen ein Archiv zu schaffen angesichts der sich rasch wandelnden Lebens- und Arbeitswelten in den Dörfern infolge der stark expandierenden Tourismusindustrie an der Küste. Schade ist jedoch, dass die Erzählungen der einzelnen Persönlichkeiten kontextlos im Raum stehen bleiben. Die kurze Einführung von Francisco Paoli Bolio erklärt zwar den Beginn des Konfliktes, reißt Ursachen an und beschreibt die Entstehung der Verehrung des “Sprechenden Kreuzes” unter den Maya, deckt jedoch nicht mehr die in den Erinnerungen angesprochenen Ereignisse am Ende des Krieges und der nachfolgenden Phase des Kautschuk-Booms ab, die weiterhin von Gewalt, Ungleichheit und Isolation geprägt war. Der Untertitel “Die letzte Rebellion der Maya in Yucatán” und die Einleitung vermitteln das Bild der tragischen Helden, was nicht den historischen Tatsachen entspricht. Die Porträtierten selbst werden, ausgenommen Namen, Alter und Wohnort, nicht näher vorgestellt oder gar erklärt, warum sie sich porträtieren ließen.

Im Vordergrund stehen daher das Porträt an sich und die Porträtkunst des Fotografen, der uns mit seinen Aufnahmen die Menschen auf eine sehr beeindruckende Weise nahebringt. Man fragt sich jedoch, ob die Ausstellung in dieser Form in Deutschland so angebracht ist, denn sie wird den Menschen und ihren Lebenssituationen nicht gerecht. Hierzu muss man wissen: die Porträtierten sind fast allesamt Mitglieder der so genannten “Cruzó’ob Maya”, benannt nach dem Kult um das “Sprechende Kreuz”. Sie bekleiden fast allesamt bedeutende Aufgaben in den auf Dorfebene streng hierarchisch gegliederten und ausschließlich von Männern besetzten Organisationen von religiös-militärischem Charakter. Es handelt sich also um regional bekannte Persönlichkeiten, die nicht nur kulturell-religiös, sondern zum Teil auch politisch aktiv sind. Für den deutschen Besucher und Leser stehen die Por-

träts jedoch wie “Solitäre” nebeneinander; weder werden die geschilderten Ereignisse und Verhältnisse historisch zugeordnet noch die Personen in ihrem heutigen sozio-kulturellen Umfeld beschrieben. Wenn eine solche Porträt-Ausstellung – wie derzeit – in einem großen Hotelressort in Tulum an der Riviera Maya gezeigt wird, mag das so sein. Aber bei einer Ausstellung in einem ethnologischen Museum darf man und sollte man mehr erwarten, insbesondere angesichts des Leitbildes des Münchner Museums “Brücken von der Vergangenheit ins aktuelle Zeitgeschehen [zu schlagen] und Türen ... zu anderen Lebens- und Sichtweisen” zu öffnen (<<http://www.museum-fuenf-kontinente.de/museum/leitbild.html>>).

Der Titel der Ausstellung und des Kataloges spielt mit der Vorstellung, es handle sich bei den 80- bis 100-Jährigen um die “letzten Zeugen” (*últimos testigos*). Sie sind jedoch die Kinder und Kindeskinde der Aufständischen der “letzten Rebellion der Maya in Yucatán”, was im Vorwort auch kurz Erwähnung findet. Tatsächlich kann man sie als die “letzten Zeugen” eines aussterbenden Lebensmodelles betrachten, das aufgrund des wirtschaftlichen Wandels kaum noch Nachfolger findet. Denn infolge des seit den 1970-er Jahren zunehmenden Tourismusgeschäftes an den Stränden Quintana Roos (sog. Riviera Maya) verließen und verlassen weiterhin viele junge Menschen ihre Dörfer, um am Tourismusboom zu partizipieren und somit der ländlichen Armut zu entfliehen, was zumeist mit der Aufgabe der Gremientätigkeiten und der davon abhängigen religiösen und kulturellen Traditionen verbunden ist.

Vor diesem Hintergrund wurde mit der auf das Porträt reduzierten Ausstellung und ihrem Katalog die Chance verpasst, einem deutschen Publikum einen äußerst interessanten historischen Konflikt außerhalb Europas näherzubringen und die aktuelle Lebenssituation der Nachfahren als Vergleichsbeispiel für viele uns ebenfalls beschäftigende Fragen zu Lebensformen im Umbruch aufgrund wirtschaftlicher Zwänge, zum Umgang mit Konfliktgeschichte und Gräueln, etc. zu nutzen.

Antje Gunsenheimer

Barker, John: *Ancestral Lines. The Maisin of Papua New Guinea and the Fate of the Rainforest.* 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press, 2016. 227 pp. ISBN 978-1-4426-3592-0. Price: \$ 24.95

This book is an updated ethnography of the Maisin people of Collingwood Bay in Papua New Guinea (PNG). The original edition was based on data collected up through 2002 when the national court in PNG issued a ruling that blocked logging on Maisin hereditary land. The new edition has been revised to include data from John Barker’s ongoing research up through 2015, when the Maisin secured a second victory over logging interests.

Written in clear, concise prose, “Ancestral Lines” is organized so as to be read alongside the standard units that conventionally inform introductory courses in North America. Chapters thus focus on fieldwork methods, adaptive strategy, the socialization of children, and the