

out a headset temporarily or to make certain calls for others upon request.

The author sums up the three groups that have been the focus of his empirical studies: students, married couples, and repair shop owners. Although to varying degrees, these groups have proved or have developed specific behaviors as well as material changes to the equipment and thus carried out an “innovation.” With P.-P. Verbeek (“What Things Do”) this appears at a first glance as a complete confirmation of the approach of SCoT. However, there are still some urgent but unanswered questions for the reader: Since the three groups studied to a certain extent belong to an urban middle class, what about the rural population? What use do mobile phones have for those who can afford neither the devices nor the airtime charges? The study joins in the now classic canon of the SCoT, and shows how society changes through technology, as well as how technology is modified or conditioned by society. But this study is also a victim of SCoT’s typical weakness by ignoring those who have little or no access to the new technology. SCoT tends to overstate the presence of technology, thereby marginalizing forces of change that come from those groups in the society that do not participate or who are marginalized by the technology being studied.

Despite these limitations, the book opens up interesting new perspectives, especially in linking mobile phones to the arrival of other technologies. In this way, it draws a thoroughly convincing picture of the Ethiopian society as an open culture that, since long, has been eager to participate in innovations.

Hans P. Hahn

Feest, Christian, und C. Ronald Corum: Frederick Weygold. Künstler und Erforscher nordamerikanischer Indianer. Altenstadt: ZKF Publishers, 2017. 260 pp. ISBN 987-3-9818412-1-3. Preis: € 27,90

Mehr als 70 Jahre nach Weygolds Tod erscheint diese Publikation, die in 44 kurze, chronologisch angeordnete Kapitel untergegliedert ist, inklusive Katalogteil, Anmerkungen, Literaturverzeichnis und Register. Dabei handelt es sich offenbar um die deutsche Übersetzung des englischen Begleitkatalogs der gleichnamigen Ausstellung am Speed Art Museum in Louisville, Kentucky, dem Wirkungsort Weygolds. Klar strukturiert zeichnet Feest den Lebensweg Weygolds nach, einem Deutschstämmigen, dessen konservative, religiöse Eltern in die USA emigriert sind. Bereits als Heranwachsender interessiert er sich für Naturkunde und materielle Kultur indigener Kulturen Nordamerikas. Sein Leben lang widmet er sich dem Selbststudium der Ethnologie, bereist Reservate, knüpft Freundschaften mit Lakota (Sioux), dokumentiert ihre Gepflogenheiten und Sprache, für die er größten Respekt empfindet. Gleichzeitig nutzt er seine Kontakte, um als Mittler Ethnographica nach Deutschland zu vertreiben. Als Buchillustrator verdingt er sich zeitweise seinen Lebensunterhalt, bleibt zeitlebens Junggeselle, der sich vehement für die Rechte von Minderheiten einsetzt und Bildung als kostenfreies Allgemeingut sieht. Künstlerlich orientiert er sich am Zeitgeist – Elemente des Jugend-

stils und der Naturromantik lassen sich erkennen – bleibt jedoch zweitklassig, während er als Vorbild Karl Bodmer nachweislich bewundert und kopiert, wie auch Rudolf Friedrich Kurz (147, 181). Auf der einen Seite kritisiert er Catlins künstlerische Freiheit der Umsetzung, um auf der anderen selbst zweifelhaft Kompositionen zu arrangieren oder ungenau zu reproduzieren (z. B.: 30 f., 42, 118, 132, 186, 231). Seinen Nachlass an Zeichnungen, Skizzen, Notizen und materiellen Zeugnissen indigener Kulturen der Plains hinterlässt er der Vorgängerinstitution des heutigen Speed Art Museums. Weygold kann zu Recht als Intellektueller beschrieben werden, der weit-sichtig für mehr Toleranz, Verständnis gegenüber anderen Lebensweisen und die Bedeutung bildender Künste eingetreten ist. Erst jetzt wird mit dieser Veröffentlichung seiner Verdienste erinnert.

Anscheinend ist die Arbeit jedoch unter erheblichem Zeitdruck entstanden. Was zumindest als Erklärung für die zahlreichen Ungenauigkeiten gelten kann. Ein interessierter Leser, der sich von den äußerst langatmigen, einleitenden Kapiteln nicht abschrecken lässt, wird jedoch durch den Katalog mit seinen Ausführungen über Weygolds Einblicke in die Kulturen der Lakota (Sioux) belohnt. Den Schwerpunkt der Abhandlung bildet Feests Ausführung über Sammlungsaktivitäten um und nach 1900, ein kaum erforschtes Kapitel in der Museums-geschichte. Mit Recht kritisieren die Autoren die vielen ver-öfentlichten Unzulänglichkeiten der vergangenen und gegenwärtigen Forschung, zum anderen begründen sie selbst neue. Dies scheint umso erstaunlicher, wenn sie in der Einleitung schreiben, “Feest ... konnte alle relevanten materiellen, schriftlichen und fotografischen Unterlagen [in europäischen Museen in Bezug auf Weygold] einsehen” (ix f.). Hier sollen nur einige der gravierendsten Beispiele kurz erwähnt werden. So wurde die Sammlung des Prinzen zu Wied nicht dem König von Preußen wie behauptet geschenkt, sondern angekauft (29; siehe: Bolz und Sanner 1999: 73). Anders lässt sich jedenfalls auch nicht erklären, warum Feest ein Aquarell von Weygold (38) wiedergibt, ohne darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um eine Kopie eines fotografierten Verkaufsarrangements Lenders handelt, das sich im Archiv des Linden-Museums Stuttgart befindet, wie auch ein weiteres die Vorlage für die Abbildung auf Seite 39 bildet. Ebenfalls basiert das Portrait von Gnaška (The Frog) auf einer Fotografie, die sich im Linden-Museum Stuttgart erhalten hat. Im Gegensatz zu Feests Behauptung hält der Lakota auf diesem das Pfeifentomahawk, während Weygold es unterließ, den getragenen Oberarmreif wiederzugeben, aber das Hemd modifizierte (42). Lenders Foto “Wańca (Flower) beim Bemalen eines Tipis” (44) datiert laut Archivangabe ins Jahr 1908. Weitere spekulative Zuordnungen, wie die eines Notizbüchleins, vormals am Linden-Museum Stuttgart, als Werk aus der Feder Weygolds lassen sich anhand eines Schriftabgleichs nicht bestätigen. Auch gehört seine Äußerung über Weygolds Visualisierung einer Bisonjagd hinterfragt, da Paul Kane, ein bekannter kanadischer Künstler, Métis mit Gewehr bei der Jagd auf kurze Distanz zeigt, und selbst an Jagden teilgenommen hat (135).

Dennoch besticht die Abhandlung durch ihre kompakte Ausführung samt kenntnisreicher Anmerkungen. Vor allem eine Vielzahl unbekannter Abbildungen dürfte ein interessiertes Publikum belohnen. Wer also an einem informativen Bildband über indigene Kulturen der nord-amerikanischen Plains, vor allem die der Lakota um die Jahrhundertwende, interessiert ist, sollte diese Publikation erwerben.

Nikolaus Stolle

Flaskerud, Ingvild, and Richard J. Natvig (eds.): *Muslim Pilgrimage in Europe*. New York: Routledge, 2018. 204 pp. ISBN 978-1-472-44747-0. Price: £ 105.00

In their "Introduction" to this interesting new volume Flaskerud and Natvig note that pilgrimages performed by Muslims in Europe – both within and beyond the continent – is a relatively new area of study. Individual research on this topic is perhaps more longstanding than they suggest, but it is true that such a subfield is now more visible. There is a greater critical mass in the ever-diversifying study of Muslims in Europe and the Sociology and Anthropology of Islam more generally. Major public exhibitions about the Hajj in London, Leiden, and beyond, as well as related academic conferences and publications, have also given the subfield a boost. Drawing upon papers first presented at a workshop at the University of Bergen in October 2013, "Muslim Pilgrimage in Europe" is unique in drawing together research on established, revived, and novel pilgrimage across both Western and Eastern Europe for the first time.

Apart from the "Introduction" the book contains 11 other chapters which can be divided into three main subsections: a) the Hajj, Umrah (lesser pilgrimage to Makkah), and Middle Eastern or North African Ziyarah (visitations to the tombs of holy people) journeys of European Muslims from the Netherlands, Norway, Bosnia, and the UK; b) the "revival" of Muslim pilgrimage within Southeastern Europe and especially in Bosnia-Herzegovina and Southern Albania since the fall of Communism; and c) new Muslim (often Sufi) pilgrimage sites and practices in Western Europe, including those that are "inter-religious." In disciplinary terms, much of the work is anthropological, sociological, and ethnographic. However, there are also contributions from history/history of religions and the history of art, with sources including off/online archives and material culture.

Like my own, earlier work on British Muslims (see McLoughlin 2009, 2010, 2013, 2015), Flaskerud and Natvig gesture to Coleman and Eade's (2004) argument that pilgrimage studies must encompass pilgrimage centres as part of a translocal set of relations. The co-editors also characterise the volume in terms of a general shift away from universal theories of pilgrimage to a more eclectic approach. The "Introduction" addresses relevant background too on pilgrimage in Islam for those readers unfamiliar with the tradition. This includes mention of the contestation of pilgrimage-related beliefs and practices from medieval times to ISIS-inspired attacks on Muslim and non-Muslim shrines. Signalling another major trend in pilgrimage research of the last two decades, Flaskerud

and Natvig also highlight the boundary between religion and tourism, with festivals and commemorations identified as a focus for implicit religion and multiple religious/secular motivations.

Space prevents a detailed review of each chapter here, so a general sketch must suffice. Chapters 1–4 focus on pilgrimage outside Europe and especially to Makkah, Madinah, and Shi'i pilgrimage centres. Linking the Hajj to wider social processes, Buitelaar explores its meanings for present-day Dutch Muslims, arguing that young pilgrims merge Islamic discourses of ethical self-formation and liberal discourses on self-identity and civic participation. Flaskerud examines a Shi'i mosque in Oslo as a site for how pilgrimages are "set in motion" through public speeches, returning pilgrims' stories and the sharing of gifts imbued with the sacred. Karić explores diasporic Bosniak Hajj narratives online, highlighting the competing religious, racial, and ethno-national identities at work in these accounts. Finally, Slight concludes this section with an historical study of the contexts of the Hajj journeys of three British converts to Islam during the interwar period.

Chapters 5–8 are generally longer essays on the contemporary "revival" and "reinvention" of Muslim pilgrimage in Southeastern Europe. Interethnic and interreligious nationalism and dialogue are linked to major structural transformations in society. Bringa and Henig explore case studies of two Bosnian sites associated with the Islamisation of the Balkans, emphasising their longstanding significance and the role of nature as a cosmic crossing point for blessings, miracles, and religious merit. Kuehn dwells on one of these sites in particular – Ajvatovica in Bosnia-Herzegovina – but emphasises how it has become a symbol of ethnoreligious commemoration, revisiting as well as reimagining a conflicted past. Raudvere develops this theme by assessing the authorities' attempts to produce a secular public representation of the atrocities in 1990s Sarajevo using war memorials intended to transcend ethno-religious boundaries. Finally, in this section, Pusceddu shows how the revival of Bektashi and Halveti Sufi festivals on the southern Albanian border with Greece attracts both Muslims and some local Christians.

Chapters 9–11 on Sufi and interreligious pilgrimage in/from Western Europe is the shortest of the sections, but perhaps contains the most novel material. Piraino illuminates how Sufis in France and Italy prioritise visits to living saints even as they incorporate visits to the tombs of Muslim – and sometimes Christian – saints into their journeying. Morgahi describes a Naqshbandi Sufi shrine near Birmingham – the first of its kind in the UK, highlighting the annual *urs* (death anniversary of the saint) as an example of the reconstruction of South Asian Islam in the diaspora. Finally, Pénicaut considers the paradoxes of an invented tradition of Christian-Muslim pilgrimage and interfaith dialogue in Brittany which has struggled to secure Muslim participation in the context of debates about appropriate recognition.

Reading across these chapters, Flaskerud and Natvig seek to offer the "first attempt to provide a comparative assessment" (9) of Muslim pilgrimage in Europe. They explain its growth by rehearsing well-understood macro-