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 Diabeteskranke, 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 Literaturverzeichnis schließt das Buch ab. Nebenbei: Spreen hat bereits als Raumfahrtsoziologe 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' umgebe, 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-

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2016-2-752
Generiert durch IP '3.147.43.246', am 12.10.2024, 10:27:25.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

mère. Finally, Ching-Hsiu Lin contributed a chapter from his research among the Austronesian-speaking Truku of Taiwan.

Each empirical chapter provides its own well-crafted overview and analysis of key dimensions of kinship and ritual for the particular ethnographic site under study. Beyond these particularities, a common set of concerns runs across the studies from sites that have deep historical patterns of interaction (Fiji, Tonga, Samoa, and Tokelau). These involve ritual practices that define both kinship and political economy through social relations that assemble and bind named social statuses (e.g., chiefs and commoners, brothers and sisters and their children, and male and female sides) with land, labor, and its products, as well as ritual objects (e.g., *masi* or decorated barkcloth mats), consanguinity as symbolized by the movement of blood through mothers and their offspring and spiritual power (e.g., *mana*) and titles, authority, and village/lineage identity which is ritually transferred from one generation of men to the next.

The volume also offers two chapters where such historical interconnections are absent, creating opportunities amenable to comparison. From this comparative vantage point the unique logics of kinship in different locations becomes clear. For example, in Lin's description of the role of the economic commoditization of pigs and labor the transformation of *powda gaya* ritual among the Truku of Taiwan we see a very different set of principles and relations at work. Of particular importance, apparently, is the importance of ritual for maintaining harmonious relations with family ancestors, who have the power to curse their living relations who offend them by neglecting kin and ritual performances surrounding key life events, such as weddings. The description offered resonates more strongly with patrilineal kinship and observances of filial piety that have been reported in other East Asian contexts. In a different vein, Bonnemère provides a fascinating account for the Ankave-Anga of the relationship of children to their maternal uncles, who becomes enabled to act as a maternal uncle to his nieces and nephews as a result of the completion of a series of rituals and the consumption of prescribed substances where brothers and sisters support each other in ways that are essential for social reproduction and the full realization of one's social personhood. In some ways, this resonates with the centrality of the brother-sister relationship in the core set of studies involving Polynesian sites. However, the assembly of ritual objects, practices, and relations that are brought together in the avuncular and cross-sibling is remarkably different. These two counter examples not only underscore the importance of kinship as a deeply motivating and existential concern, but also the radical alterity of these human worlds as they emerge through different histories of articulation.

Altogether, this collection goes a long way to meeting the volume's main objectives. The volume provides ethnographically-grounded overviews of the various ways kinship in these locales continues to serve as vital "knowledge that counts." These resonate nicely with my own experiences studying living kinship in the islands of Chuuk Lagoon. As such, the volume will be a valuable resource for Pacific Islands scholars who will also have to consider the ways that kinship matters in their field sites as a central dimension of everyday life. The volume also provides useful resources for teaching contemporary Pacific kinship in the Pacific.

But, one aspect of kinship in the Pacific seems underdeveloped, suggesting opportunities for further work. I refer here to the reader's nagging desire to know more about kinship practices – often depicted in ideal or idealized forms – as they articulate with larger historical flows both transforming them and being transformed in turn. Of particular interest are those flows and localizations associated with the globalization of modern (post)colonial and bureaucratic institutions, the artifacts and commodities of industrial capitalism, and of people who attach themselves to these and often move with and through them. Aside from the chapter by Jara Hulkenberg concerning Fijian migrants in the United Kingdom, the articulation of kinship with larger social and cultural flows appear only in marginal comments of several chapters and not at all in others. Recognizing these multi-scalar articulations would offer a truer representation of Pacific Islander communities as internally heterogeneous, dynamic open systems, peopled by agentic (if materially constrained) human beings. This is an enduring problem in anthropological representation and one hopes that this volume will encourage readers to draw from its many strengths to engage its tactics of representation that will more clearly bring multi-scalar historical embeddedness of kinship from the margins closer to the center.

Edward D. Lowe

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2016-2-752
Generiert durch IP '3.147.43.246', am 12.10.2024, 10:27:25.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2016-2-752
Generiert durch IP '3.147.43.246', am 12.10.2024, 10:27:25.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.