

gebräuchlich war" (31), wie sie selbst bemerkt. Bei den Masken, meist aus Edelmetall oder Kupfer, scheint es, dass sie nicht nur den Toten ins Grab mitgegeben wurden, sondern dass diese auch bei Ritualen (Tänzen usw.) getragen wurden. Zum Thema "Waffen" schreibt Pillsbury, sich wiederum auf Donnan beziehend, "dass vielleicht bis zu 60 % der gewaltigen Keramikproduktion der Moche irgendeiner Art von Gewaltdarstellung gewidmet waren" (209). Das besage jedoch nicht, dass die Moche ständig Krieg führten, was auch im archäologischen Befund erkennbar ist: "Die Ausübung von Gewalt ist Teil des grundlegenden Narrativs, das die Herrschaft der Moche-Elite untermauert" (209).

Zu diesem Narrativ äußert sich ausführlich Steve Bourget, bekannt durch seine Ausgrabungen am Fuße der "Huaca de la Luna" (Mond-Pyramide) im Moche-tal, ausführlich. Die dort nachgewiesenen zahlreichen Menschenopfer stellt er in den Kontext der sog. "Kriegererzählung" (Donnan), wie sie nicht nur als Feinlinienzeichnungen auf den Keramiken, sondern auch auf anderen Gegenständen dargestellt ist. Die rituellen Kämpfe mit anschließender Opferung sieht er als Hauptelement in der Herausbildung sozialer Komplexität und der Machtaneignung der herrschenden Elite und der Bestimmung über Leben und Tod, was die Verbindung mit den Göttern stärke. Die Hochstilisierung der Kriegererzählung und des Opfersystems in Richtung auf Etablierung eines einheitlichen Moche-Staatsgebildes ist durchaus kritikwürdig, ebenso wie das Heranziehen von Darstellungen dubioser Herkunft im Zusammenhang mit Interpretationen von Ausgrabungsfunden und -befunden (siehe z.B. S. Scher).

Auf solidere Basis können sich dahingegen die Beschreibungen von Peter Kaulicke zu den "figural verzierten Messern", spektakulären Beilen oder Langmessern mit aufgesetzten plastischen Personendarstellungen aus Kupferlegierungen oder seltener aus Silber, beziehen. Aufgrund von Vergleichsfunden aus Ausgrabungen von Elitegräbern in jüngerer Zeit kann er die "Ebnöther-Messer" regional ins obere Piuratal, also zur nördlichen Moche-Variante, und zeitlich in der Mehrzahl zu Mittel-Moche zuordnen.

In der Rubrik "übernatürliche Wesen" gibt Christiane Clados einen Überblick über die Kosmologie der Moche, die sich nach Golte als duales bzw. quadruples Prinzip auch in der Raumgestaltung der Gabelhalsflaschen widerspiegelt. In der Interpretation der zahlreichen Darstellungen von rangkämpfenden, hierarchisierten Mischwesen zieht sie die Götterklassifikation der Golte-Schülerin Lieske heran – eine Ergänzung der simplen Konzentration auf die mythisch verbrämte Hauptgottheit Ai-apaec in ihrer Erscheinung als "Wrinkle Face" ("Faltengesicht").

Bei der Beschreibung der Exemplare aus dem Komplex "Alltag und Ritual" hebt Julia Burtenshaw Z. her-

vor, "dass sich bei den Moche reale Aktivitäten und mythologische Ereignisse untrennbar überlagerten" (43). Bei den Tierdarstellungen stellt sie den Bezug nicht nur zur lokalen Umwelt, sondern auch zum andinen Kontext und den "Amazonasvölkern" her, mit ihren Mensch-Tier-Beziehungen im Sinne des Perspektivismus von Viveiros de Castro. Eine kleine Korrektur ist angebracht bei der Verortung des Kokastrauchs (47, 53), der nicht im Hochland wächst, sondern in den wärmeren Zonen der Andenabhänge bzw. des Tieflands.

In einem innovativen und methodisch-kritischen Beitrag zu "Musizierende und ihre Klangobjekte" stellt Alexander Herrera W. den Bezug einzelner Objekte sowohl zu verschiedenen szenischen Darstellungen in gut dokumentierten archäologischen als auch allgemein musikethnologischen Kontexten im Andenraum dar.

Zum Schluss soll nochmal auf die Problematik einer solchen Sammlung eingegangen werden. Im Eingang zur Ausstellung ist auf einer Lichttafel Folgendes zu lesen (Stand 24.03.2024): "Es ist davon auszugehen, dass die peruanischen Händler von Marcel Ebnöther einen gewichtigen Teil ihrer Ware direkt oder indirekt von Grabräubern bezogen haben. Beweisen lässt sich dies generell nur in seltenen Fällen. Marcel Ebnöther handelte nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Sammlung ist juristisch unproblematisch, da sie bereits vor Inkrafttreten des Kulturgütertransfergesetzes 2005 in der Schweiz beheimatet war."

Hier geht es nicht um die juristische Komponente, wenngleich nicht jedem bewusst ist, dass der Antikenhandel z. B. aus dem nahöstlichen Kriegsgebiet neben dem Handel mit Waffen und Drogen die drittgrößte illegale Einnahmequelle ist. Im Falle der peruanischen Antiken ist jedoch noch ein anderer Faktor zu berücksichtigen, den der Fälschungen. Wenn nach einer seriösen Studie zum Thema ca. 40 % der Antiken aus dem vorspanischen Andenraum in den Museen und Sammlungen aus Fälscherwerkstätten stammen (K. Bruhns, N. Kelker: *Faking the Ancient Andes*, New York 2010), dann ist diese Feststellung auch von Bedeutung für die wissenschaftliche Bewertung dieser Sammlung. Wie dem auch sei, es ist dem Herausgeber und seinen Sponsoren für die Dokumentation und Veröffentlichung dieser wichtigen Sammlung (hoffentlich bald auch in digitaler Form zugänglich) zu danken.

Albert Meyers
(albertmeyers23@gmail.com)

Sandstrom, Alan R., and Pamela Effrein Sandstrom: *Pilgrimage to Broken Mountain. Nahua Sacred Journeys in Mexico's Huasteca Veracruzana*. Denver: University Press of Colorado, 2022. 459 pp. ISBN 978-1-64642-350-7. Price: \$ 34.95

The peak known as Postectli literally "Broken Thing", is the 744-meter-high rocky core of an ancient

volcano that juts vertically out of the surrounding plain in the municipality of Chicontepec in the State of Veracruz, Mexico. The mountain dominates the physical and mythological landscape of the vast Huasteca region. Different peoples – including the Nahua, Otomí, Tenek, Tepehua and Totonac alike – say that, at one time, Postectli connected the heavens with the earth and that maize was once hidden in the mountain; the connection was subsequently severed and the seeds released for the benefit of humanity. Indeed, Postectli looks as if it was broken off at the top from some localities. The other mountains of Chicontepec, literally “Place of Seven Hills,” are interpreted as remnants of the primordial mountain. The many consequences of this mythological event involve the loss of immortality, the origin of the seasons and maize varieties of various colours. People of different villages and ethnic groups in Huasteca undertake long, exhausting journeys to Postectli to place numerous offerings and accomplish elaborate rituals including hundreds, if not thousands, of cut-paper figures.

The book under review documents and explores five sacred journeys to the peaks of venerated mountains Postectli, Palaxtepetl, Tres Pocitos and Xomulco undertaken by the Nahua people, a village pseudonymously called Amatlán by the authors in order to protect the privacy of the inhabitants. It also summarizes the results of an ethnographic study based on more than four decades of field research by the authors (see their other publications, e.g., “Traditional Papermaking and Paper Cult Figures of Mexico” of 1986, and “Corn is Our Blood” of 1992). The book “Pilgrimage to Broken Mountain” contains detailed descriptions and analyses of ritual procedures, supplied with translations of Huasteca Nahuatl core myths, chants performed before altars, statements from pilgrims and ritual participants, many photographs and drawings of sacred cut-paper figures. These figures depict both benevolent and malevolent spiritual forces responsible for rain, seeds, crop fertility, diseases and the well-being of all people, variously known as Sun, Earth, Water Dweller, Lightning, Altar, Cross, Maize, Chili, Wind, etc. It is intriguing to see spirits of personified mountains, as for example, Postectli, Chicontepec and San Gregorio, among the cut-paper figures presented in the book. Huasteca religious specialists subjectivize these figures and manipulate the spiritual entities they embody, forcing them to change their behaviour and restoring the cosmic equilibrium upset by both fellow villagers and complete strangers.

The pilgrimages in Huasteca are costly and extravagant. The gifts of food, drink, blood, tobacco, and candles along with the music, chanting, labour, and the risks and efforts that the journeys entail all obligate reciprocal relations with the powers of the entities both embodied in paper and encountered on the way. The authors consider religious pilgrimage as a means of re-

affirming the social order that also allows individuals latitude to make adjustments.

One of the key ideas of the monograph is that the religions of the southern Huasteca are pantheistic and based on philosophical monism and that disease-causing winds, seed spirits, mountains, water, sun and earth share the same sacred essence and can be only understood as temporary manifestations of a far more profound reality that is the heart of all existence, *Totiotzin*: “Our Revered God.” This idea is primarily based on scant commentaries given by ritual specialists, such as “they (paper figures) all serve the same purpose”, “they are all the same” and “they like the same things we do.” The variety of the spirits depicted in paper and the abundance of specific iconographic details would seem to contradict the monistic interpretation. It should be noted here that Huasteca ritual specialists and laymen alike are usually reluctant to provide exegeses of their religious practices.

The foundation of the book is based on the data collected in Amatlán but these data are widely compared with ethnographic descriptions from other Huasteca Nahuatl communities and Mesoamerican traditions more generally, including early Colonial Aztec sources. It is not always clear whether these comparisons are wholly justified. The authors tacitly assume that the Huasteca ritual complex known as *el costumbre* is of Pre-Columbian origin without offering much support for this assertion. While I sympathize with this idea, the ritual complex may well have developed in post-contact times because *el costumbre* exhibits several key concepts and spiritual entities that bear names in Spanish – even though this ritual practice is shared by different groups of the region. At least one of the principal personages of the southern Huasteca ritual complex, Santa Rosa, is a personification of the cannabis plant, which was unknown in Mesoamerica before the arrival of the Spaniards. Santa Rosa is thought to be the mother of the maize spirit and the patroness of ritual specialists.

I would like to conclude this short review by saying that this book is a must-read for anyone interested in Mesoamerican religions and rituals; it will also benefit students of comparative religion and the general anthropological audience.

Albert Davletshin
(aldavletshin@mail.ru)

Schäfer, Manfred: Ayompari, Amigo y el Látigo. El trueque ashéninka en el entramado social y económico del Gran Pajonal, Perú. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2023, 517 pp. ISBN 978-612-317-880-2. Precio: € 21,99

First published in 1988 as a PhD manuscript, originally in German, this new Spanish translation is a great contribution to the anthropological literature as