

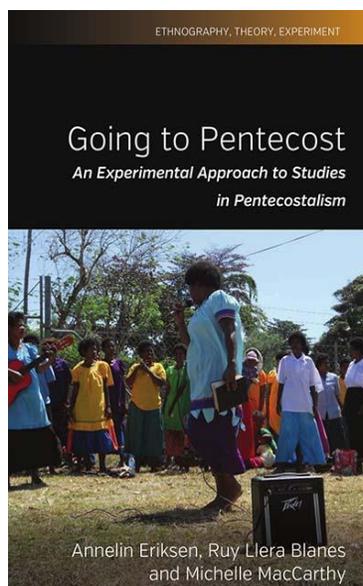
РЕЦЕНЗИИ

УДК 316:572

DOI: 10.17223/2312461X/25/9

КАК ИЗУЧАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ?

Eriksen Annelin, Blanes Ruy Llera,
MacCarthy Michelle. *Going to Pentecost: An Experimental Approach To Studies In Pentecostalism*.
Berghahn Books, 2019. 238 p.
ISBN 978-1-78920-140-6*

Вторая половина XX в. ознаменовалась, помимо прочего, впечатляющим ростом числа последователей пятидесятнических и харизматических церквей по всему миру (Robbins 2014: 161). Такое стремительное увеличение числа верующих заставило усомниться в идее о роли религии в обществе как неизбежно все менее значительной. В том числе и антропологи на стыке текущего и прошлого веков обратили особое внимание на христианство. Рецензируемая книга Аннелин Эриксен, Руй Бланес и Мишель МакКарти *Going to Pentecost: An Experimental Approach To Studies In Pentecostalism* пытается найти новые подходы в антропологическом изучении глобальных религиозных движений. Книга

---

* Книга находится в открытом доступе на сайте издательства.

издана в рамках серии *Ethnography, Theory, Experiment*, задача которой заключается в переосмыслении основ этнографии как метода в социальных науках. Все авторы – антропологи, имеющие опыт исследований (в том числе совместных) таких феноменов, как гендер, урбанизация, колдовство в контексте стремительно распространившихся в регионах «Глобального Юга» пятидесятничества и харизматического христианства (Eriksen, MacCarthy 2016: 139–148; Pentecostalism... 2017).

Книга состоит из четырех частей и двенадцати глав. Первая часть – вводная, вторая представляет собой собранный в «полях» (Ангола, Вануату, Папуа-Новая Гвинея) и тематически разделенный этнографический материал, третья – теоретическое осмысление представленных данных, а четвертая – комментарии экспертов, каждый по определенной микротеме. Интересен «вертикальный» вариант чтения книги, который предлагают авторы (с. 42) – не в привычном порядке, страница за страницей, а как бы сквозь, выстраивая порядок чтения по темам: от этнографического описания через теоретические рассуждения к комментарию приглашенного антрополога. Все главы, кроме комментариев в четвертой части, не имеют указанного авторства. Однако сопоставив преобладающее в главе этнографическое описание и региональную специализацию авторов, можно догадаться о написавшем большую часть текста человеке. Как правило, региональный фокус совпадает и с теоретическим.

Авторы определяют два главных направления своего исследования: выработка нового понимания метода сравнения в социальной антропологии и поиск неизбитых подходов к изучению глобальных религиозных движений. Эриксен, Бланес и МакКарти позиционируют свой труд не просто как сравнительное исследование пятидесятничества в Меланезии и Африке с фокусом на исцелениях, экономике и городской социальности (*urban sociality*), а как содержащий экспериментальный подход. Что же экспериментального видят авторы в своей работе? Во введении ясно указаны три цели, которые должны быть достигнуты, а именно: выход за пределы региональной (или территориальной) методологии в антропологическом понимании религии; изучение религиозных движений в холистическом ключе; переосмысление антропологических способов связывания контекстов, т.е. сравнения (с. 6). Думаю, что проблема привязанности антропологии к территории как контексту особенно актуальна при изучении таких глобальных религиозных течений, как пятидесятничество и харизматическое христианство, которые всегда приходят «извне», но при этом закрепляются в данном сообществе. Как отмечают авторы (с. 6–7), обычно исследователи фокусируются на оппозиции глобального и локального, однако Эриксен, Бланес и МакКарти предлагают другую оппозицию – территориальное / нетерриториальное. Утверждая, со ссылкой на Оливье Руа (с. 3), что религия в современности больше не территориальна, они предлагают сосредото-

точиться на едином, но не территориальном, поле. В этом и состоит главный аспект «экспериментальности» данной книги. Эриксен, Бланес и МакКарти создают аналитическую конструкцию – место-контекст для своего исследования – *Pentecost*. Это нововведение позволяет авторам воспринимать рассматриваемые в книге локации как одно «поле», обращая внимание на нетерриториальные черты пятидесятничества. Они противопоставляют *Pentecost* не только «местам» в региональном смысле, но и отдельным религиозным организациям, нарекая действие Святого Духа определяющей чертой (объяснительной конструкцией) повседневной жизни людей. Другими словами, авторы в аналитических целях принимают точку зрения пятидесятников: «внутри» *Pentecost* Святой Дух воздействует на все, в том числе и на «неверующих» (с. 9). В качестве цели эксперимента указывается не только пересмотр устоявшихся традиций в науке, но и приближение к точке зрения самих верующих, для которых мир, согласно авторам, прежде всего не столько местный (например, тробрианский), сколько определенный этой религией (*pentecostalized*) (с. 12–13).

Таким образом, введенный в обращение концепт единого поля должен не только способствовать решению проблемы лучшего понимания мировоззрения верующих-пятидесятников или членов какого-либо другого глобального религиозного движения, но и переосмыслить понятия места и поля в антропологии вообще. Такое стремление соответствует духу ряда классических работ 1980–1990 гг. и последующего времени (Writing Culture 1986; Appadurai 1988; Gupta, Ferguson 1997), пересматривающих основы дисциплины и, в частности, жесткую связь между регионом и якобы содержащейся в нем определенной цельной культурной «сущностью».

В стремлении обнаружить в пятидесятничестве общие нетерриториальные черты авторы разбивают вторую, этнографическую, часть книги на три главы, центральными темами которых стали понятие и роль границ в *Pentecost*, пересмотр отношения верующих к жизни и смерти и антирелятивистская направленность (стремление каждой отдельной церкви провозгласить «истинными» только ею декларируемые нормы) этого течения христианства. Такое деление отражает, по мнению авторов, главные отличительные черты пятидесятничества. В третьей части книги эти же темы рассматриваются подробнее в теоретическом ключе. После прочтения введения читатели могут ожидать последовательного описания единого поля и раскрытия каждой из черт во всех трех локациях. Также и в построении текста восприятию *Pentecost* как действительно целостного поля способствует то, что авторы никогда (после обозначенной во введении позиции) прямым названием не акцентируют на этом единстве внимание, но рассказывают о жизни, определяемой Святым Духом в трех географически разных местах, как о сравнимых явлениях одного порядка. Однако, как

мне кажется, есть один момент, который позволяет усомниться в существовании *Pentecost* как единого пространства-места исследования. Дело в том, что внимание регионам в главах уделено не равнозначно: в первой главе о границах мы заметим преобладание этнографии Вануату, в меньшей степени освещена Ангола, совсем малое место занимает описание ситуации на Тробрианских островах; во второй главе абсолютно преобладает меланезийский контекст; в третьей – ангольский. Непропорциональное распределение внимания в данном случае выглядит так, будто авторы в одной локации с трудом находят что-то похожее на происходящее в двух других. Так, переосмысление отношения к понятиям «жизнь» и «смерть» очень ярко и подробно показано в тробрианской среде через радикальное изменение практики посмертного родового обмена *sagali*; при ознакомлении с ангольским контекстом читатели будут довольствоваться общими словами о снижении значения похорон для членов токоистской церкви и парой примеров менее сочувственного, чем было принято раньше, отношения к умершему.

Некоторые сомнения вызывает гипотеза авторов, что *Pentecost* можно найти только на «Глобальном Юге» (с. 23–24) – она не выглядит достаточно обоснованной и больше походит на оправдание включения в книгу материалов только из соответствующих регионов. Тем более это смотрится странным на фоне троекратного упоминания в книге церкви «Виноградник» из Калифорнии (с. 11, 125, 129). На мой взгляд, такое радикальное ограничение местопребывания *Pentecost* только на «Глобальном Юге» противоречит самим же авторам, утверждавшим нетерриториальный, хотя и локальный, характер этого концепта. Конечно, наиболее интенсивно пятидесятнические и харизматические церкви растут и завоевывают место в обществе именно на «Глобальном Юге» (Robbins 2010: 159), но при указанном подходе к *Pentecost* нет оснований исключать вообще никакие общины подобного рода. Можно вспомнить о немалом присутствии подобных церквей и в Северной Америке, и в Скандинавии, в России и Украине (Filatov 2000; European Pentecostalism 2011).

В целом рецензируемая книга может быть интересна исследователям, которые используют этнографию как метод, но особенно антропологам и антропологам религии и христианства в частности. Эриксен, Бланес и МакКарти удалось поднять вопрос о переосмыслении исследовательских традиций в антропологии, и прежде всего о понимании места-контекста в полевой и постполевой аналитической работе. Идея сконструированного «места» *Pentecost* не предполагает полного разрушения «исконной» привязанности антропологии к конкретному географическому полю, а лишь раскрывает новые возможности для анализа. Особенно такое переосмысление может быть применимо к исследованиям глобальных религиозных движений, где уровни глобального и локального тесно переплетены и требуют, видимо, нового, неклассиче-

ского, нетерриториального подхода. Книга сильна и своим эмпирическим материалом, фиксирующим масштабные изменения в религиозном ландшафте Анголы, Вануату и Тробрианских островов начала XXI в., с особым акцентом на урбанизированной местности. Но остаются и вопросы, на которые в рецензируемом труде не нашлось ясных ответов. Прежде всего, непонятно, почему авторы настаивают на ограниченности *Pentecost* географией «Глобального Юга», тем более что было заявлено о внетерриториальности этого концепта. Также видим мы и диспропорциональное использование полевых данных в сопряженных с теоретическими построениями главах. Однако главная, экспериментальная цель данного труда, – попытка переосмысления методологических основ полевого исследования, – безусловно, достигнута. ***Going to Pentecost: An Experimental Approach To Studies In Pentecostalism*** разрешает и ряд задач, поставленных одним из основателей направления антропологии христианства Дж. Роббинсом (Robbins 2003: 192–193): налаживание общения антропологов христианства, занимающихся разными регионами; поиск адекватного принципа сравнения и сведение категории христианства или отдельной деноминации к общему основанию внутри дисциплины.

Литература

- Appadurai A.* Place and Voice in Anthropological Theory // *Cultural Anthropology*. 1988. Vol. 3, № 1. P. 16–20.
- Eriksen A., MacCarthy M.* Introduction to Special Issue of TAJA: Gender and Christianity in Melanesia: Towards a Unified analysis // *The Australian Journal of Anthropology*. 2016. Vol. 27:2. P. 139–148.
- European Pentecostalism / ed. by William K. Kay, Anne E. Dyer. Brill, 2011.
- Filatov S.* Protestantism in Postsoviet Russia: An Unacknowledged Triumph // *Religion, State & Society*. 2000. Vol. 28, № 1. P. 93–103. DOI: 10.1080/713694744
- Gupta A., Ferguson J.* Discipline and Practice: “The Field” as Site, Method, and Location in Anthropology // *Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science* / ed. by A. Gupta, J. Ferguson. University of California Press, 1997. P. 1–46.
- Pentecostalism and Witchcraft: Spiritual Warfare in Africa and Melanesia* / ed. by K. Rio, R. Blanes, M. MacCarthy. Palgrave Macmillan, 2017.
- Robbins J.* Introduction to the Symposium What is a Christian? Notes toward an anthropology of Christianity // *Religion*. 2003. Vol. 33. P. 191–199.
- Robbins J.* Anthropology of Religion // *Studying Global Pentecostalism: theories and methods* / ed. by A. Anderson, M. Begrunder, A. Droogers, C. van der Laan. University of California Press, 2010. P. 156–178.
- Robbins J.* The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity, New Directions. An Introduction to Supplement 10 // *Current Anthropology*. 2014. Vol. 55, № S.10. P. 157–171. DOI: 10.1086/678289
- Writing Culture: The Politics and Poetics of Ethnography* / ed. by J. Clifford, G.E. Marcus. University of California Press, 1986.

А.А. Пушин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Рецензия поступила в редакцию 19 июля 2019 г.

Pushin Artem A., Lomonosov Moscow State University (Moscow)

HOW TO STUDY GLOBAL RELIGIOUS MOVEMENTS?

Review of Eriksen A., Blanes R.L., MacCarthy M. *Going to Pentecost: An Experimental Approach to Studies in Pentecostalism*. Berghahn Books, 2019. 238 p. ISBN 978-1-78920-140-6

References

- Appadurai A. Place and Voice in Anthropological Theory, *Cultural Anthropology*, 1988, Vol. 3, no. 1, pp. 16-20.
- Eriksen A., MacCarthy M. Introduction to Special Issue of TAJA: Gender and Christianity in Melanesia: Towards a Unified analysis, *The Australian Journal of Anthropology*, 2016, Vol. 27:2, pp. 139-148.
- European Pentecostalism*. Ed. By William K. Kay and Anne E. Dyer. Brill, 2011
- Filatov S. Protestantism in Postsoviet Russia: An Unacknowledged Triumph, *Religion, State & Society*, 2000, Vol. 28, no. 1, pp. 93-103. doi.org/10.1080/713694744
- Gupta A., Ferguson J. Discipline and Practice: "The Field" as Site, Method, and Location in Anthropology. In: *Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science*. Ed. By A. Gupta and J. Ferguson. University of California Press, 1997, pp. 1-46.
- Pentecostalism and Witchcraft: Spiritual Warfare in Africa and Melanesia*. Ed. by Knut Rio, Ruy Blanes and Michelle MacCarthy. Palgrave Macmillan, 2017.
- Robbins J. Introduction to the Symposium What is a Christian? Notes toward an anthropology of Christianity, *Religion*, 2003, Vol. 33, pp. 191-199.
- Robbins J. Anthropology of Religion. In: *Studying Global Pentecostalism: theories and methods*. Ed. by Allan Anderson, Michael Begrunder, Andre Droogers, Cornelis van der Laan. University of California Press, 2010, pp. 156-178.
- Robbins J. The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity, New Directions. An Introduction to Supplement 10, *Current Anthropology*, 2014, Vol. 55, no. S.10, pp. 157-171. DOI: 10.1086/678289
- Writing Culture: The Politics and Poetics of Ethnography* / Ed. By James Clifford and George E. Marcus. University of California Press, 1986.