

Культ гороводу (Кунде) в ритуальных практиках народов Ганы, Того, Бенина

<https://doi.org/10.31483/r-112416>

УДК 141.411:2-5(66)

Медушевский Н. А.

 Российский государственный гуманитарный университет
 г. Москва, Российская Федерация.

 <https://orcid.org/0000-0003-0475-6713>, e-mail: lucky5659@yandex.ru

Резюме. Статья посвящена рассмотрению одного из широко распространенных в Западной Африке культов водун (вуду) – культу гороводу / Кунде. Данный культ основан на религиозной системе водун, но включает в себя элементы ислама, христианства и иудаизма, а также имеет свою, отличную от водун, интерпретацию божественного пантеона. Исследование основано на личных наблюдениях автора, а также анализе работ зарубежных и российских антропологов и этнографов, представляющих результаты полевых исследований. В основу статьи для оценки результатов полевых исследований и обобщения антропологических материалов положен метод сравнительного анализа. В основе представления информации заложен структурный анализ культа гороводу, а также историко-генетический анализ, позволяющий отследить эволюцию культа и его практик в исторической ретроспективе. Возникновение культа гороводу находилось в тренде общей реакции традиционных обществ региона на падение уровня жизни населения, распространение эпидемий и голод, связанных с колонизацией. Негативные последствия колонизации трактовались как результат колдовства белых людей, противостоять которому могли только новые духовные сущности, заимствованные в более благополучных регионах Севера. Это обусловило заимствование пантеона и ритуальной практики, которая в дальнейшем была интегрирована в религиозную систему водун, а также включила в себя элементы монотеистических религий.

Ключевые слова: гороводу, Кунде, водун, политеизм, Западная Африка.

Для цитирования: Медушевский Н. А. Культ гороводу (Кунде) в ритуальных практиках народов Ганы, Того, Бенина // Этническая культура. 2024. Т. 6, № 3. С. 27–38. DOI 10.31483/r-112416. EDN DGMVJA

The gorovodu (kunde) cult in the ritual practices of the Ghana, Togo, Benin tribes

Nikolay A. Medushevsky

 Russian State University for the Humanities
 Moscow, Russian Federation.

 <https://orcid.org/0000-0003-0475-6713>, e-mail: lucky5659@yandex.ru

Abstract. This article is devoted to – the Gorovodu / Kunde cult, which is one of the widespread cults of Vodun in West Africa. It is grounded in the Vodun religious system. However, this order denotes peculiarities, including elements of Islam, Christianity, and Judaism and authentic interpretations. The study relies on the previous scientific realms of research, dated XX–XXI centuries. Comparative analysis is used for detailed description and generalization of anthropological materials, based on field research. Meanwhile, structural analysis, supplemented by the historical-genetic method, deploys the evolution of the cult and its practices. The research draws the following conclusions. Firstly, the emergence of the Gorovodu / Kunde cult was a form of adaptation to socio-cultural challenges. They implied the decline in the standard of living of the population, and the spread of epidemics and famine associated with colonization. Secondly, the negative consequences of colonization were interpreted as the result of the white people's sorcery. Consequently, the resistance required new spiritual entities, borrowed from the more prosperous regions of the North. Finally, this led to the unique combination of Vodun religious and monotheistic religions elements, which continues developing these days.

Keywords: Gorovodu, Kunde, Vodun, polytheism, West Africa.

For citation: Medushevsky N. A. (2024). The gorovodu (kunde) cult in the ritual practices of the Ghana, Togo, Benin tribes. *Etnicheskaya kultura = Ethnic Culture*, 6(3), 27–38. EDN: DGMVJA. <https://doi.org/10.31483/r-112416>.

Введение

Настоящая работа посвящена рассмотрению одного из кризисных культов религии водун, широко распространенной в регионе Западной Африки. Изучаемый культ – гороводу / Кунде исповедуется многими этническими сообществами в регионе Восточной Вольты, и далее на Восток до реки Моно, протекающей в Бенине. Автор рассматривает данный культ в практиках этнической группы эве, которая в изучаемом регионе является одной из доминирующих. Анализ традиции культа проводится на основе полевых исследований автора, а также на основе широкой историографии вопроса.

Само по себе изучение культа гороводу / Кунде представляется научно значимой, так как данный культ, во-первых, является типичным для региона и позволя-

ет глубже понять культуру и религиозно-мистические представления жителей региона, а также в перспективе – провести его сопоставление с другими кризисными культурами Западной Африки; во-вторых, изучение культа и истории его происхождения позволяет расширить знания об эволюции религиозной культуры народов региона, обозначив преемственность культа гороводу / Кунде различным религиозным традициям, существовавшим в прошлом; в-третьих, изучение обозначенного культа способствует уточнению комплексных представлений о религиозно-мистической системе водун, которая, несмотря на многие попытки ее анализа, предпринимавшиеся в прошлом, до сих пор характеризуется сверхвысоким многообразием и ускользающей идентичностью.

Рис. 1. Статуя (фетиш) божества Легба (хранителя порогов) – домашнее святилище. Кета, Гана, 2024.

Фото автора

Fig. 1. Statue (fetish) of the deity Legba (guardian of the thresholds) – home shrine. Keta, Ghana, 2024.

Photo by the author

В рамках религии водун (в российской научной традиции вуду), распространенной в Западной Африке, при наличии общей, хотя и размытой метафизической системы, существует большое количество специфических культов, в западной литературе именуемых орденами. Причем данные культы имеют свой ареал распространения, который включает фрагменты разных этнических сообществ. В их числе гороводу, Тчамба или Мама Тчамба, система гадания афа, культ Легбы (рис. 1), культ Мама Уотер (рис. 2), культ венави (близнецов / детей) (рис. 3) и др.¹

В целом воду (составные элементы религии водун) – это отдельные невидимые божества, ритуалы, знания, предметы, созданные человеком или природой, населенные богами, предками и героями-основателями важных родовых линий. Кроме того, сами адепты называются воду в тот момент, когда боги и духи овладевают их телом.

Вариации водун (культы) можно разделить на различные типы по их происхождению: царские, древние местные, а также заимствованные у соседних племен – приобретенные, которые часто получают интерпретацию в качестве кризисных культов, т. е. направленных на спасение сообщества в контексте тяжелых социальных кризисов.

Попытки систематизации религии водун предпринимались антропологами с конца XIX в. Так, например, А. Ле Эриссе ввел понятие «семья» в пантеон воду, выделив девять основных воду и четыре категории священ-

¹Культы могут сосуществовать в сакральной системе одного сообщества, например, верующими параллельно могут почитаться пантеон гороводу, бог-хранитель порогов Легба, богиня вод – Мама Уотер (Ватер/Вата) и бог гадания Афа.

ников². Антрополог М. Ауге отметил тесные отношения между астральным телом богов и телом людей, особенно телом короля: «тело правителя является не только выражением королевской власти, но также является синонимом божественности и рассматривается в амбивалентном виде, то есть как трансцендентное собственное ограничение или как квазиобъект с очень точными ограничениями»³. Из данного утверждения он вывел соответствие одного воду всей социальной группе, которая представляет семью божества. Однако данная семья неоднородна и в ней есть простые верующие и посвященные, способные общаться с божеством. Сама иерархия божеств отражена в священнической иерархии, которая может варьироваться от племени к племени⁴. Также вопрос иерархии в культурах водун, и в том числе в культуре гороводу, поднимала антрополог Д. Розенталь⁵.

В западной историографии и в настоящее время публикуется большое количество работ по теме нашего исследования. В том числе стоит отметить издание под редакцией М. Тсанга [Spirited, 2023], а также работы В. Перле [Perlès, 2023], Э.-К. Гнаджиро [Gnadjro, 2023], Б. Ананоу [Ananou, 2020], и такие монографии, как «Spirit service: Vodún and Vodou in the African Atlantic world» [Spirit, 2022] и «Vodún dans un monde en mutation: de la prétention cartésienne a la rationalité mantique» [Vodún, 2022].

В российской историографии имеются отдельные работы, авторы которых изучали западноафриканские религии и культы водун. В их числе следует назвать статьи К. В. Бабаева⁶, С. Н. Осиповского⁷, А. И. Долженковой и М. А. Емельяновой [Долженкова, Емельянова, 2015], Н. А. Маничкина [Маничкин, 2021].

Тем не менее проводившиеся исследования в большинстве случаев носили обобщенный характер, хотя и сопровождалось большим количеством примеров, либо наоборот были сосредоточены на анализе конкретных духовных практик. В то же время именно культ гороводу в российской историографии не исследовался, что обуславливает новизну проведенного исследования, подкрепленную результатами полевых изысканий автора.

Материал и методы исследования

Проведенное нами исследование носит комплексный характер. Оно опирается на концепцию кризисных культов У. Ла-Барра, сформулированную в 1970 г.⁸ и интерпретированную в работе Ю. Е. Березкина 1991 г.⁹ Данные авторы выводят категорию кризисных культов

²Le Hérissé A. L'ancien royaume du Dahomey, mœurs, religion, histoire. Paris : Émile Larose. 1911. 384 p.

³Augé M. Il dio oggetto. Roma : Meltemi, 2002. 192 p.

⁴Там же.

⁵Rosenthal J. Possession, Ecstasy, and Law in Ewe Voodoo. Charlottesville: University Press of Virginia. 1998. 282 p.

⁶Бабаев К. В. Колдуны и ведьмы Западной Африки: XXI век (полевые материалы экспедиции в Гану, Того и Бенин) // Антропологический форум. 2012. №S17. С. 219–229.

⁷Осиповский С. Н. Влияние современного общества на религиозные процессы на примере эволюции религии вуду // Вісник СевНТУ. 2012. №126. С. 189–193.

⁸La Barre W. Ghost Dance: The Origins of Religion. Dallas.: Waveland Press. 1990. 680 p.

⁹Березкин Ю. Е. Инки. Исторический опыт империи. Ленинград: Наука, 1991. 229 с.

Рис. 2. Образы фетишей Мами Уотер. Гана, 2024. Фото автор
Fig. 2. Fetish images of Mami Water. Ghana, 2024. Photo by the author

Рис. 3. Куклы венави, изображающие детей. Культ венави (близнецов). Того, 2024. Фото автора
Fig. 3. Wenavi dolls depicting children. The cult of Wenavi (twins). Togo, 2024. Photo by the author

на основании их мобилизационной социальной функции, востребованной в условиях, когда традиционная религиозная система и социальный порядок не в силах справиться с возникшими вызовами, угрожающими социальной безопасности. Данные культы являются массовыми, аффективными и иррациональными по своей природе. Часто ведущую роль в них играет мистицизм и вера в колдовство, а также конкретные духовные лидеры. Лидеры данных культов создают комплексную иллюзию избавления общества от угроз за счет радикальных практик, часто связанных с насилием, которое легитимизируется культом либо иными радикальными мерами, например, общей миграцией сообщества. При этом, несмотря на доминирование акцента ситуативных решений, данные культы преимущественно строятся на базе комплексной метафизической концепции, часто заимствованной у традиционной религии, и предлагают позитивное видение будущего без существующих угроз. Ю. Е. Березкин в числе культов данного типа называл культ Мамы Чи индейцев гуайми на западе Панамы, современные верования индейцев

мака в Парагвае и индейцев тупинамба из Бразилии, которые под влиянием кризисного культа мигрировали в Перу¹⁰. К категории кризисных культов можно также причислить и многочисленные культы вуду, возникшие среди бывших африканских рабов на Гаити, Кубе, в Бразилии и, например, в Новом Орлеане, о чем в том числе пишет Н. А. Маничкин применительно к афрогенным традициям [Маничкин, 2021].

На территории африканского континента также присутствует большое количество кризисных культов, ряд из которых был подробно изучен, в том числе культ зар (Эфиопия, Египет, Судан), который по своему смыслу наиболее близок к гороводу, так как является целительским и связан с одержимостью медиума / целителя божеством, когда и возникает возможность проводить исцеления¹¹. Тем не менее данный культ не относится к религиозной системе водун, поэтому не может считаться его аналогом.

¹⁰Березкин Ю. Е. Там же.

¹¹Fakhouri H. The Zar Cult in an Egyptian Village // Anthropological Quarterly. Volume 41, № 2. 1968. P. 49–56.

В Африке также практикуются и другие кризисные культы, например, религиозное движение хаука¹² (культ аккумуляции), которое сложилось во французской колониальной зоне Африки. В отличие от гороводу, хаука является не целительским и антиколдовским, а имитационным и предполагает имитацию церемоний, в том числе военных.

В Вольгийском регионе, параллельно с гороводу существуют также культы Мамы Тчамба (культ потомков рабов (культ аккумуляции)), Мами Уотер (культ водной стихии), культ венави (почитания близнецов и деторождения) и иные культы, происходящие из водун, но также не являющиеся в доминантном аспекте целительскими / антиколдовскими и занимающие отдельную сакральную нишу в мировоззрении местного населения, следствием чего часто становится приобщение отдельного человека сразу к нескольким локальным культурам, а также к так называемым духовным церквям, околехристианским сектам одного проповедника.

Изучение нами культа гороводу / Кунде основано на анализе зарубежной литературы, представленной исследованиями культов водун, в том числе наиболее фундаментальной работы Д. Розенталь¹³, а также публикаций Дж. Паркера и Дж. Алмона¹⁴, А. Бривлио¹⁵ и ряда других авторов, записок путешественников конца XIX – начала XX вв., наблюдавших формирование смежных культов-предшественников, и их практическую реализацию, в том числе О. Фримена¹⁶ и М. Делафосса¹⁷, а также личных наблюдений автора данной статьи в ходе полевых исследований в Восточной Гане, в том числе в районе Кпанду (родине гороводу) в 2021–2023 гг.

Таким образом объектом изучения в настоящей статье выступил культурно-исторический регион Западной Африки, географически простирающийся вдоль Золотого Берега от реки Вольта на Западе (Гана) до реки Моно на Востоке (Бенин), где среди местных этнических групп эве [Медушевский, 2024], фон, адан и др. исповедуются гороводу и смежные культы.

Цель работы заключается в концептуализированном представлении культа гороводу / Кунде в его современном виде в контексте исторической преемственности и определении его как широко распространенного и специфического варианта религиозной системы водун, представляющей реакцию на социальные кризисные явления в Вольгийском регионе, имевшие место в XX в.

В числе методов исследования следует отметить историко-генетический анализ, позволяющий отследить эволюцию культа и его практик в исторической ретроспективе с опорой на опубликованные результаты полевых исследований западных антропологов

XX в., и структурный анализ культа гороводу, позволяющий провести изучение компонентов культа, реализовать описание пантеона и практик. Важное значение для проведенного анализа также имеют результаты полевых исследований автора, проведенных в районах городов Анлога, Кпанду, Хо в Юго-Восточной и Восточной Гане на территории проживания народности эве. В ходе полевой работы были в том числе верифицированы данные о пантеоне культа гороводу, структуре жречества, форме и целях проведения ритуалов.

Результаты исследования и их обсуждение

В среде исследователей западноафриканских культов, в числе которых Д. Розенталь¹⁸, Дж. Паркер и Дж. Алмон¹⁹, А. Бривлио²⁰, К. В. Бабаев²¹, С. Н. Осиповский²² и др., во второй половине XX – начале XXI в. сложился консенсус по поводу того, что культ гороводу и связанные с ним современные культы богини Тигаре, йэве и т. п. наследуют исторические традиции кризисных культов, берущих свое начало в 1870 гг. в виде культа сакрабунди. Причина их возникновения данного типа культов, приверженцами которых сегодня является не менее трети населения Вольгийского региона, была связана с активизацией процессов колонизации и христианизации регионов, повлекших за собой голод, болезни, включая оспу, и разрушение традиционного уклада жизни местного населения. Последующий период только усиливал социальные проблемы, которые стали трактоваться как результат колдовства белых людей, с которым возможно бороться только на духовном уровне, обретая новых покровителей в виде иноземных богов и духов людей, защитивших свой народ. Несмотря на то, что колониальный период остался в прошлом, социальные проблемы, бедность и низкий уровень образования в регионе продолжают сохраняться. Это создает подходящую социальную почву для дальнейшего развития и эволюции кризисных культов, построенных вокруг традиционной религии и мировоззрения.

История возникновения культа гороводу / Кунде.

Культ гороводу, известный по имени одного из главных божеств также как Кунде, сочетает в себе традицию водун и христианские заимствования. Культ называется в честь орехов колы (хауса горо), которые являются ключевой церемониальной пищей – едой богов. Считается, что гороводу имеет внешнее происхождение и возник среди народов севера, говорящих на языке хауса. Культ происходит из региона Саванны на севере Золотого Берега, граничащей с нынешними Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром. Также культ считается современным, поскольку распространился на территории Ганы и Того только в XX в., смешавшись с вудуистской традицией местных жителей.

Согласно легенде, распространенной в Кпанду (Восточная Гана)²³, Кунде / гороводу возник как движение против колдовства в колониальный период, что было связано с ухудшением жизни местного населения, распространением болезней, войнами и рабством.

¹²Stoller P. Horrific Comedy: Cultural Resistance and the Hauka Movement in Niger // *Ethos*, Volume 12, No. 2. 1984. P. 165–188.

¹³Rosenthal J. Указанное сочинение.

¹⁴Parker J., Allman J. *Tongnaab: The History of a West Africa God*. Bloomington: Indiana University Press. 2005. 300 p.

¹⁵Brivio A. *La dinamica Vodun in Benin: politica e pratica religiosa*. Università di Milano Bicocca. 2011. URL: <https://rosa.uniroma1.it/rosa03/uomo/article/download/17817/16952> (дата обращения: 01.07.2024).

¹⁶Freeman A. R. T. *Travels and Life in Ashanti and Jaman*. London: Constable 1898. 559 p.

¹⁷ Delafosse M. *Les frontières de la Cote d'Ivoire et du Soudan*. Paris: Masson et C. Editeurs. 1908. 600 p.

¹⁸Rosenthal J. Указанное сочинение.

¹⁹Parker J., Allman J. Указанное сочинение.

²⁰Brivio A. Указанное сочинение.

²¹Бабаев К. В. Указанное сочинение.

²²Осиповский С. Н. Указанное сочинение.

²³Верифицировано в ходе полевых исследований автора, проведенных в 2023 г.

Подробный анализ происхождения и развития культа гороводу проводит также и итальянская исследовательница А. Брививо²⁴. Она пишет, что гороводу относится к семейству целительских культов воду, называемых атике (на языке эве означает травы, корни, лекарства). Сам культ не монолитен и на современном этапе своего развития делится на две традиции: в Того и Гане – это трон кпето дека, а в Бенине – трон кпето ве²⁵.

Эти два подкульта имеют общий пантеон, сформировавшийся в конце XIX в. на территории Золотого Берега, а также общую направленность – исцеление и борьбу с колдовством, которое является причиной болезней и голода. Божества пантеона тесно связаны с культурами предков и земли²⁶, что является следствием земледельческого характера культуры эве.

Культ гороводу / Кунде возник не сразу и имел длительную историю становления, которая характеризовалась сменой нескольких культовых систем. Первый антиколдовской культ, пришедший на Золотой Берег, назывался сакрабунди²⁷, позже он преобразовался в культ абрева. Именно абрева первым стал популярен в северных районах Ганы и Того. Его центром стал г. Эдвесо, откуда он проник на север в район Мампона и на юго-запад к озеру Босомтве²⁸.

Сразу после распространения уже в 1908 г. культ абрева был запрещен, однако это не привело к его исчезновению: в большинстве случаев культ просто изменил название либо объединился с другими культурами религиозной традиции воду. В 1920 гг. место абрева занимает культ хвемесо, что дословно переводится как защита меня. Колониальные администрации запрещают данный культ, как и предыдущие, но он приспосабливается под запрет и в ряде районов становится тайным.

В период с 1920 по 1940 гг. традиция хвемесо претерпевает глубокие изменения, связанные с приходом в регион «новых божеств», заимствованных, вероятно, также у хауса. Главой нового пантеона выступает Кунде, а в числе других божеств выделяются Сеньякупо, Нана Тонго и Тигаре²⁹. После Второй мировой войны, популярность уже сформировавшегося культа гороводу начала снижаться, однако параллельно с ним развивался монокульт богини Тигаре³⁰.

Считается, что гороводу, равно как и его предшественники, а также параллельно существовавшие аналогичные культы, были направлены на борьбу с социальными проблемами, интерпретировавшимися как колдовство белого человека³¹.

Автором, подробно изучавшим формирование и распространение культа гороводу и его аналогов после Вто-

рой мировой войны, стал Д. Гуди³². На основании проведенных исследований, автор утверждает, что новые культы явились продолжением локальной религиозной традиции, хотя и расширившейся в период кризиса, а увеличение количества алтарей, связанных с целительскими культурами, не было однозначным следствием возросшей антиколдовской активности, так как колдовство выступало лишь одним из вызовов наряду с общим ростом смертности и заболеваемости, а также общим снижением уровня жизни. Именно Д. Гуди, изучая данный тип культов, предложила считать их целительскими, а не антиколдовскими, как это было принято с начала XX в.

Популярность данного типа культов в 1920–1950 гг. оказалась связана с эпохой перемен в социальном и политическом порядке. В условиях подавления со стороны колониальных администраций и в контексте борьбы туземных групп за независимость традиционные культы уже не могли дать четких и востребованных ответов на общесоциальный запрос, а христианство, распространявшееся среди эве и фон еще с 1880 гг., многими все еще рассматривалось как чужеродная «белая» религия, выступающая против исторических традиций.

На наш взгляд, в данном контексте гороводу и аналогичные культы, предложили промежуточный вариант между политеистическими архаичными культурами и монотеистическими религиями с их заповедями и канонами, что подтвердилось и в ходе общения автора с адептами гороводу в Восточной Гане.

Наблюдатели того времени сошлись во мнении, что особое внимание в местных религиозных практиках уделялось природе. Между тем, распространяясь с севера на юг, ими заимствовались ритуалы, символы и дискурсы как из ислама, так и из христианства.

Подобный промежуточный статус культов, несмотря на интерес к ним в традиционных сообществах, не мог не стать поводом для конфликта как с традиционалистами, так и с миссионерами и колониальными администрациями. Последние заняли непримиримую позицию и активно практиковали разрушение алтарей, сожжение и изъятие фетишей и ритуальных предметов. Причина активного противостояния во многом коренилась в агрессивном поведении самих культистов, предпринимавших атаки на святилища традиционных культов, что приводило к погромам³³.

На территории проживания эве, и особенно в сообществе анло культ гороводу носил не только форму религиозного протеста, но и однозначно был направлен против колониальных администраций и миссионеров³⁴.

А. Брививо отмечает, что гороводу, зародившись как совокупность практик борьбы с колдовством, постепенно приобрел характер секты, а точнее множества сект, слабо связанных друг с другом и при этом патримонийных по своей сути³⁵.

²⁴Brivio A. Указанное сочинение.

²⁵Banégas R. La démocratie à pas de caméléon: transition et imaginaires politiques au Bénin. Paris: Karthala. 2003. 50 p. Примечание: в нашей работе основной исследуемый материал связан с кпето дека.

²⁶Parker J., Allman J. Указанное сочинение.

²⁷Freeman A. R. Указанное сочинение.

²⁸Brivio A. Указанное сочинение.

²⁹Там же.

³⁰Vetter R. Tigare – Anomabu, Ghana: Musicking in a Fante Community. URL : <https://vetter.sites.grinnell.edu/ghana/uncategorized/tigare> (дата обращения : 01.07.2024).

³¹Field M. Search for Security: an Ethno Psychiatric Study of Rural Ghana. London : Faber and Faber. 1970. 460 p.

³²Goody J. Anomie in Ashanti // Africa. 27. №4. 1957. P. 356–363.

³³Morton, W. P. The Atinga Cult among the South-Western Yoruba: a Sociological Analysis of a Witch-Finding Movement // Bulletin de l'Ifan 18, série B. 1956. P. 315–334. URL : <https://ehrafworldcultures.yale.edu/cultures/ff62/documents/021> (дата обращения : 01.07.2024).

³⁴Parker J., Allman J. Указанное сочинение.

³⁵Brivio A. Указанное сочинение.

Полевые исследования, проведенные автором, подтвердили, что привлекательность культа для местного населения обусловлена его простотой. Адепты культа могут разместить алтарь в любом месте, в том числе и дома, ритуалы не предполагают шрамирования, жертвы приносятся не на алтаре, а в другом месте, чтобы не допустить его осквернения кровью и сохранить чистоту. Почитание крайне простое и включает в себя в качестве ритуальных принадлежностей орехи колы, духи, кусковое мыло, тальк и свечи. Традиция предполагает проведение воскресных месс, как в христианстве, которые позволяют мобилизовать верующих, а заодно воспрепятствовать посещению ими церквей³⁶. Кроме того, культ не запрещает адептам оставаться приверженцами альтернативных религиозных систем. Адепты часто продолжают отмечать религиозные праздники, принятые у христиан и мусульман, например, Рождество и Рамадан³⁷.

Заемствования проникают и в мифологию. По одной из легенд, как ее транслируют жрецы культа, Кпето (ключевая фигура культа, аналог святого покровителя) происходил из Северной Ганы, путешествовал и жил в Медине задолго до прибытия Мухаммеда. «Медина тогда была городом, полным колдовства, и раз в году жители приносили в жертву барана пытаясь бороться с колдовством. <...> Кпето в Медине ел орехи кола, чтобы защититься от зла. Спустя много лет Кпето вновь появился в Гане, в деревне, рядом с большой рекой. Там у жителей была та же проблема, что и в Медине <...>»³⁸.

Присутствуют и иные аллюзии, например, заявляющие, что золотой телец иудеев был первым воду, и традиция почитания идет именно оттуда. Или традиция, введенная самопровозглашенным пророком «святым» Ахмедом, – жрецом из Гбангнито на границе Бенина и Нигерии, который во главе всех ангелов поставил Метатрона, «белокожего ангела, иконографически представленного как индуистское божество Шива»³⁹.

Несмотря на множество аллюзий на христианство, ислам, иудаизм и даже индуизм, большинство вариантов культа гороводу, особенно в Гане, связаны с традицией водун и могут быть рассмотрены в качестве аутентичных.

Структурное описание культа гороводу / Кунде. Структурный анализ культа предполагает выделение ключевых формирующих компонентов, в том числе пантеона, иерархии жрецов и ритуальных практик. Все данные компоненты и их составляющие были идентифицированы автором в ходе полевых исследований, реализованных в сообществах эве в Гане и Того. Полевые исследования позволили верифицировать результаты аналогичных изысканий, проводившихся в 1980–1990 гг. западными антропологами, дополнить их и создать единую комплексную картину реализации современных практик отправления культа гороводу / Кунде. Дополнительно отметим, что представленное далее описание является максимально полным и обобщенным, однако в большинстве сообществ эве и близких этнических

групп, исповедующих гороводу, встречаются фрагментированные интерпретации, т. е. пантеон может быть меньше – акцент на божеств-покровителей сообщества, структура жречества может не включать отдельных вторичных участников (помощников жреца), ритуалы и их последовательность может быть скорректирована в соответствии с представлениями верховного жреца и локальной традицией отправления культа. Кроме того, рядовые члены общин, как правило, не обладают полными знаниями о пантеоне и практиках культа, так как формального канона культа в принципе не существует, и информация о нем передается от одних посвященных к другим в песенной форме и в рамках рассказов.

Пантеон гороводу. Культ гороводу / Кунде строится вокруг пантеона, основанного на пантеоне водун. В традиции эве выделяются следующие божества: Маву – создатель, бог / богиня луны; Лиза (муж / брат / аватар богини / бога луны Маву – бог солнца / дня); Хевьесо (гром) (рис. 4); Агбуи (вода); Водун Да (змеиная радуга (Великий Питон)); Ахолу / Сакпата (земля); Эгу (железо); Анана / Нана Блуку (Булаку) (плодородие); Тогбуи Ньигбле (священный лес).

Рис. 4. Бог грома Хавьесо (культ гороводу).

Статуя на Магическом рынке
в Ломе, Того. Фото автора

Fig. 4. Thunder god Havieso (gorovodou cult). Statue
at the Magic Market in Lome, Togo. Photo by the author

³⁶Верифицировано в ходе полевых исследований автора, проведенных в 2023 г.

³⁷Brivio A. Указанное сочинение.

³⁸Там же.

³⁹Там же.

Таблица 1. Имена божеств в культуре гороводу и смежных культурах водун
Table 1. Names of deities in the cult of Gorovodu and related cults of Vodun

Гороводу	Общий водун в смежных культурах
Бангеле	Egu (бог железа)
Нана Ванго	Мами Вата (прибрежная русалка)
Сакра	Сакпата (Ахолу)
Кунде	Адела (дух-охотник)
Суния Компо	Лиза (муж / брат / аватар богини / бога луны Маву – бог солнца / дня)

Как было установлено в ходе полевых исследований, перечисленные божества в разных сообществах трактуются по-разному. Название *трово* (младшие боги по отношению к богу-демиургу Маву), по-видимому, чаще используется среди западных эве, а *воду* (просто боги) чаще можно услышать среди восточных эве и фон, при этом значение божеств в пантеоне эквивалентно. Кроме того, некоторые божества пантеона гороводу являются копией аналогичных божеств из общего пантеона водун, но с другим именем (табл. 1).

Бог Кунде особенно важен в гороводу, и по его имени данный культ также известен в изучаемом регионе. Кунде описывается адептами культа (установлено в ходе поездок автора в регион) как старый человек хауса (хауса – общий термин для северян, происходит из нигерийско-бенинской традиции, как и культ в целом). Он описывается и как лев, и как наездник на львах. Кунде поедает собак и носит шкуры животных.

Жена Кунде – Аблева (пантера). Она ест белых овец и одевается в белое. Иногда Аблева ведет себя как очень старая женщина, чем смешит людей (смех это одна из форм поведения, принятая богами). Аблева также продавец (даритель) орехов кола – блюда богов и ключевого ритуального элемента. Все молитвы Кунде и Аблеве сопровождаются подношениями орехов кола или поеданием тех орехов, которые уже были предложены воду (помещены на божественные объекты) и, таким образом, съев такую пищу, адепт съедает саму тро / воду (богиню) и приобщается к богам. По мнению автора статьи, данная традиция связана с христианским обрядом причастия, однако адепты культа гороводу с таким утверждением не совсем согласны.

Почитание Кунде и Аблевы связано также с почитанием Тогбуи Кадзанка и Ал-лах – богов дедушки и бабушки (собираательных образов). В данном случае почитание бабушки Ал-лах – это выражение влияния исламских народов Нигерии, хотя возможен и иной вариант, в соответствии с которым имя Ал-лах происходит из страны игбо в Нигерии, где бога земли зовут Ала.

Кадзанка более требователен, чем Кунде. Влияние данного божества на человека, как и других воду, выражается в состоянии транса.

Пантеон гороводу включает потомков Кунде и Аблевы. Согласно информации, собранной автором статьи в районах Анлоги и Кпанду в общении с адептами культа и верифицированной данными из работы Джуди Розенталь⁴⁰, в группу главных духов / богов культа входят Сакра (первороденный), Бангеле, Цен-

⁴⁰Rosenthal J. Указанное сочинение.

ге, Суругу, Гуэрия, М'бангазу, Мосси и Суния. Самым младшим среди них является Суния Компо, пол которого неопределим. Суния Компо способен оставаться незамеченным, менять цвет или становится невидимой для врагов. Данный трово сравнивается с хамелеоном и иногда именуется королем мух. Адепты Сунии – Суниаси носят синюю или зеленую одежду, так как это цвета данного божества. Пища Сунии – голуби, запеченные целиком. Суния не ест в присутствии других, что отражено в поведении его адептов.

Другое божество – Сакра, первенец Кунде и Аблевы. Его цвета белый и красный.

Младший брат Сакры и еще один ребенок Кунде и Аблевы – Бангеле, охотник, солдат и полицейский. Как показали полевые исследования автора в Юго-Восточной Гане 2021–2023 гг., данное божество широко почитается среди эве и выступает покровителем военных и полицейских. Бангеле мастер оружия, он владеет пистолетами и ножами. Его цвета красный, черный и белый, а орнамент – широкая полоска. Он отождествляется с совой, и вероятно, может в нее перевоплощаться. Сова (азехеви) переводится как птица-ведьма. В танцах Бангеле-си двигается порывисто, жесты рук напоминают движения крыльев птицы. Танец исполняется с ножами. Считается что Бангеле – амедагле (сумасшедший, псих). Его символ – апиа, трезубец с маленькими шариками, распределенными вдоль древка, сделанный из дерева санка. Фетиш Бангеле создается из когтей совы и крыльев грифа кпалиме. Характерно, что Бангеле выполняет ту же функцию, что и Эгу, бог железа в религии водун в целом, что говорит о наложении традиций. При этом, как и некоторые другие божества, Бангеле может дурачиться и смешить людей. Считается, что братья и сестры Бангеле являются его инструментами или оружием – ножами, древками стрел, копьями, скребками для кожи и т. п. Магическое оружие входит в костюм бангуэле (жреца Бангеле) и надевается во время транса (ритуальное оружие само по себе является водуном (божеством) и его статус священен).

Божество Суругу подобен птице. Считается, что он авалифо – всегда в пути. Кроме того, он глух, но читает по губам все, что говорят окружающие. Он может превращаться в птицу, когда захочет, и выходить на дорогу, чтобы послушать, что люди говорят своим детям. Суругуси (адепты Суругу) носят белое и черное в широкую полоску.

Мосси (это также название народности, что может говорить о происхождении божества) похожа на молодую женщину из племени хауса, которая управляет огнем: эзоцито (буквально огонь-вода или тушение пожаров). Она может тушить лесные пожары.

Герия – девственница, одетая в белые одежды хауса, которая ведет себя утонченно.

Ценге или Тсенге – человек с ножом, в ритуалах ему соответствует семь ножей.

Кангба – обманщик, который всегда всех путает.

Еще одним божеством пантеона является Нана Ванго, или бабушка-крокодил. В телах крокодилов она передвигается по земле движениями лап животного. Ее пища – утка. Она, как и ее адепты, носит черную ткань и раковины каури, сшитые вместе, чтобы напоминать крокодиловую кожу. Во время транса она использует шест, а вместо головного убора – тыкву. Шест символизирует весло каноэ. Когда адепт Ванго – Вангоси впервые входит в транс, она (жрица / медиум) должна облить свое тело водой, низко наклоняясь или приседая к земле, как крокодил. Затем она садится на ритуальный табурет. Расширенный ритуал предполагает, что, когда Вангоси погружается в транс, она входит в воду реки под звуки барабанов, а люди поют и танцуют. Ей нужно бросать яйца, пока она в реке, а она их подбирает и ест.

Ванго также является перевозчиком для тех, кто переправляет нас через реку на плоту, что надо признать метафорическим выражением крокодила.

Всем богам соответствуют животные для жертвы, не всегда умерщвленные⁴¹.

Как показали опросы жрецов культа гороводу, связь между перечисленными божествами и их статус весьма условны. Если между некоторыми из них возможно отследить родственную связь, то другие, например, Герия, Ценге, Кангба, Ванго, просто приобщены к пантеону, и не всегда понятно, являются ли они богами, духами или людьми, хотя все, безусловно, обладают духовным статусом в глазах членов культа. Подобная запутанность, на наш взгляд, связана с отсутствием писаной мифологии и четких общеупотребимых догматов и канонов. В результате практически в каждом храме гороводу, посвященном одному или нескольким божествам, формируется их собственная локальная интерпретация, не совпадающая полностью с аналогичными интерпретациями в других святилищах.

В рамках культа гороводу существует также самостоятельный культ богини Тигаре. Она впервые появилась в прибрежной зоне Ганы примерно в 1920 гг. Считается, что этот западноафриканский культ возник в исламизированном регионе Западного Судана и по-

⁴¹Там же.

степенно распространился на юг – в Кот-д’Ивуар, Гану, Того, Бенин и некоторые районы Нигерии.

В центре культа находится божество по имени Тигаре, которое защищает от черной магии, называемой джуджу (кукла), которая, как считается, накладывается на людей не духами, а другими людьми, обычно из окружения жертвы. Считается, что жрецы и жрицы Тигаре способны раскрыть источник и нейтрализовать неблагоприятные последствия заклинания джуджу, постигнутого человека. Жрецы (акомфо) служат сообществу в целом и любому, кто приходит к ним за помощью в решении проблем. Предположительно, популярности культа Тигаре способствовала возросшая неопределенность в жизни многих африканцев. Эта неопределенность была вызвана изменениями, вызванными процессом активизации социогенеза, урбанизацией и разрушением консервативных устоев. Для многих Тигаре является надеждой, поскольку считается, что эта сила способна раскрыть источники несчастий человека.

Култ Тигаре больше ориентирован на борьбу с колдовством, в то время как другие направления гороводу / Кунде делают основной акцент на целительстве, хотя направление борьбы с колдовством в них также присутствует, но как вторичное. Реакция на социальные вызовы со стороны культов гороводу / Кунде и Тигаре в виде знахарства и борьбы с колдовством как основных форм религиозно-мистической практики позволяет отнести оба культа к категории кризисных. Следствием распространенности данных культов становится высокий уровень мистицизма среди жителей исследуемого региона. Часто обвинения в колдовстве провоцируют социальные конфликты вплоть до убийства колдунов⁴². Обвинения в ведьмовстве ведут к изгнанию обвиненных женщин и их детей из сообщества. Изгнанные женщины переселяются в так называемые деревни ведьм, и, по некоторым оценкам, число жителей таких деревень в Восточной Гане превышает десять тысяч человек⁴³.

Жречество в гороводу. Центральное место в отправлении культа занимает жрец или жрецы, которые присягнули на верность божеству и приобщены к таинствам. В гороводу существует сложная иерархия жрецов в каждом отдельном храме, которая может варьироваться. Обычно среди жрецов выделяется целый комплекс ролей⁴⁴ (табл. 2).

⁴²Бабаев К. В. Указанное сочинение.

⁴³Igwe L. Witch camps and politics of witchcraft accusations in Ghana. News Ghana. URL : <https://newsghana.com.gh> (дата обращения : 13.07.2022).

⁴⁴Там же.

Таблица 2. Распределение ролей в отправлении культа гороводу
Table 2. Distribution of roles in the performance of the cult of Govorodu

Роли участников	Специфика роли участника
Верховный жрец – поклоняющийся Гороводу (гороводуви или тродуви)	Чаще мужчина. Он никогда не впадает в транс, имеет возможность стать проводником (сентеруа), т. е. выступает зрителем за воинствами духов, когда они приходят во время транса другого жреца. Сентеруа – человек, который заботится о трозиво (водузиво) или духах-хозяевах в состоянии транса, ведет их в святилище и одевается в соответствующие костюмы.
Певец-лидер (эхадзито)	Мужчина, реже женщина.

Певцы	Мужчины и женщины, которые исполняют песни вслед за певцом-лидером.
Барабанщик-лидер (эхуфофото)	Почти всегда мужчина.
Музыканты	Исполняют музыку (преимущественно на барабанах (мужчины) и погремушках (женщины)) вслед за барабанщиком-лидером.
Молящийся священник (кпедзига) или смотритель (кпомега) святилища и двора божества, которому посвящен храм	Кпедзига – помощник верховного жреца с правом сидеть на священных табуретах (алтарях), которому поручено возносить молитвы, будить божество по утрам.
Помощник священника – мясник (босомфо)	Забивает животных для церемоний. «Охотник» или «мясник» должен проводить церемонии, чтобы умиротворить дух убитых животных, иначе он сильно заболевает.
Этро мать (этроно)	Жена священника или сестра женщины-жрицы, которая помогает в проведении ритуалов.
Медиумы	Адепты, приближенные к жрецам, постоянно устанавливающие контакт с духами во время ритуалов (их число вариативно).

Начало приобщения к касте жрецов начинается с детства. Во многих случаях статус жреца наследуется, но в выборе ученика жрец-наставник руководствуется способностями ученика по общению с духами и чтению знаков. Считается, что уже в возрасте десяти лет дети могут стать одержимыми духами, хотя одержимость чаще встречается примерно с пятнадцатилетнего возраста. Девочки чаще становятся одержимыми, чем мальчики. Тем не менее среди жрецов преобладают мужчины.

В различных святилищах поклоняются различным божествам пантеона, и в крупных населенных пунктах святилищ может быть несколько, включая уличные святилища, например, посвященные стражу порогов и врат Легбе, которые имеют только смотрителя (хранителя) и домашние святилища. Обычно за святилищем закреплены не более трех божеств (в большинстве случаев одно), которые являются покровителями конкретного селения и его жителей. Характерно, что основное почитаемое божество, может быть локальным (не включаемым в пантеон культа другими сообществами) и даже ассоциироваться с родоначальником сообщества, именуясь тогби (старый) (рис. 5).

Тем не менее в рамках церемоний встречается и обращение к другим божествам пантеона в зависимости от целей ритуала, так как святилище – это дом для всех водун и трово. Также считается, что любое божество пантеона может войти в человека в рамках транса. Когда адепт культа находится в трансе, верховный жрец считывает символическую информацию с его поведения, на основании которой им создаются определенные пророчества. Важную роль выполняют также различные формы гадания. Задачи верховного жреца и его помощников не ограничиваются проведением ритуальных мероприятий. Они также осуществляют повседневную ритуальную деятельность, реализуют ежедневные подношения, а также проводят ритуалы для отдельных членов сообщества, отвечая на их просьбы и принимая подношения. Жрецы также создают фетиши и амулеты для просителей (рис. 6).

Рис. 5. Статуя покровителя племени – предка, представляет сообщество на фестивале Афенорто в Менне, Гана, 2024. Фото автора
 Fig. 5. Statue of the patron saint of the tribe, the ancestor, representing the community at the Afenorto festival in Meppe, Ghana, 2024. Photo by the author

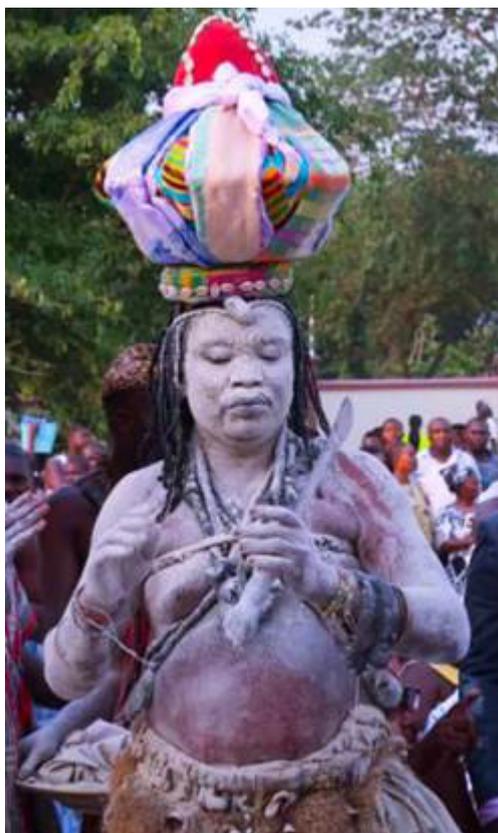

Рис. 6. Жрец культа водун в праздничной короне. 2020 г. Фото Генри Квадво Амоако
Fig. 6. A Vodun priest wearing a festive crown. 2020. Photo by Henry Kwadwo Amoako

*Отправление культа*⁴⁵. Отправление культа гороводу / Кунде имеет множество форм и достойно описания в отдельной работе. Характеризуя отправление культа тезисно, следует отметить, что формы ритуалов типичны для религиозной системы водун и на уровне городского / деревенского святилища включают свадьбы, похороны, обряды инициации мужчин и женщин, а также религиозные праздники в честь конкретных божеств (как систематические, например, посвященный урожаю, так и ситуативные, например, призыв дождя в засуху). Кроме того, есть большое количество частных ритуалов, посвященных лечению, поиску ведьмы / колдуна, созданию личного или семейного фетиша, амулета, талисмана и т. д. Отметим, что отдельные ритуалы также проводятся в клановых и домашних святилищах, где жрецом выступает глава домохозяйства или клана. На уровне племени верховным жрецом выступает вождь (король).

Все церемонии и ритуальные практики сопровождаются подношениями богам в виде каши, алкоголя, благовоний, орехов кола и т. п. (повседневная практика), а также масштабными жертвоприношениями в особых случаях, например, заклание козла, собаки или иных животных, птиц и типов еды в зависимости от почитаемого божества.

⁴⁵Описание приводится на основе полевых исследований автора в районе Восточной Вольты 2021–2023 гг.

Рис. 7. Барабанички клана на фестивале Афенорто в Менне, Гана, 2024. Фото автора
Fig. 7. Clan drummers at the Afenorto festival in Meppe, Ghana, 2024. Photo by the author

Обязательным атрибутом любой ритуальной практики является музыка, представленная в основном игрой на барабанах (отдельным направлениям гороводу соответствуют разные типы барабанов) и погремушках, а также песнями – своими для каждого повода (рис. 7).

Активные музыкальные фазы некоторых мероприятий, например, похорон, могут длиться более пяти часов.

На мероприятиях, посвященных почитанию богов, участники мероприятий (не только медиумы или жрецы, но и рядовые члены) часто впадают в транс, чему способствует соответствующее музыкальное сопровождение. Транс для адептов гороводу – это подтверждение внимания к их делам духов, поэтому поведение одержимого считывается и трактуется верховным жрецом святилища. Так, например, считается, что если человеком овладел Кунде или Кадзанка, то он встанет на скамейку и протянет левую руку, чтобы поприветствовать людей, а если это один из других водун, то человек протянет правую руку.

В ходе наблюдения автора за церемониями, было установлено, что в состоянии транса обычно входят «медиумы» – люди, не включенные в иерархию жрецов, но за счет своего дара способных говорить с духами (впускать духов в себя), приближенные к святилищу, реже – младшие жрецы, молящийся священник (кпедзига) или смотритель (кпмега) святилища и двора при нем. В то же время, в состоянии транса может впасть и рядовой член культа старше десяти лет, присутствующий на церемонии. По заявлениям самих адептов культа, приглашенные наблюдатели и тем более европейцы в рамках обряда не могут войти в транс.

Церемонии гороводу иногда приобретают характер пародии, что связывается со священным смехом. Считается, что таким образом боги высмеивают своих почитателей и самих себя; танцоры передразнивают зрителей, кричат и смеются, уперев руки в бедра, с открытым ртом к небу. Адепты и зрители поочередно раздражаются смехом и благоговеют перед сверхъестественной силой, высвобождаемой во время этих представлений. Считается, что разинутый рот во время транса – это проводник божественных голосов, и так в том числе выражается целительская сущность культа⁴⁶.

Выводы

По итогам полевых исследований культа гороводу / Кунде, проведенных в 2021–2023 гг. и смежных культов (например, культа богини Тигаре, рассмотренного с опорой на литературу по проблеме), распространенных в регионе Восточной Вольты и на территории современных Того и Бенина, а также изучения литературы по проблеме исследования, нам удалось прийти к целому ряду выводов. С точки зрения исторического генезиса формирования культа гороводу, следует отметить, что данный культ, оформившийся в первой половине XX в., наследовал более ранним культам абрева и хвемеса, для которых исходным стал культ сакрабунди. Все они имеют базой религиозную систему водун, в основе которой находится поклонение богу-создателю Маву и порожденным им богам, в разных традициях трактуемых как воду (боги) или трово (младшие боги). Преемственность выражается в приобщении исходной метафизической концепции водун с ее представлениями о единстве физического и духовного мира, а также магии, которой человек может пользоваться, если ему благоволят духовные сущности.

Тем не менее культы абрева, хвемеса и гороводу следует рассматривать как специфические производные водун: они представляют собой своего рода секты, которые обобщенно можно назвать кризисными культурами. Основанием для их создания и развития послужили мощные социальные кризисы конца XIX – середины XX в., связанные с эпидемиями, голодом, локальными войнами, ужесточением колонизации и последующим обретением странами региона независимости, сопровождавшейся бедностью и межэтническими конфликтами. Данные социальные проблемы трактовались местным населением как последствия злой магии⁴⁷, в том числе распространяемой европейцами, что было связано, например, с эпидемией оспы. В данной связи обозначенные культы обобщаются определением «целительские» и направлены на борьбу с колдовством и его производными, в том числе болезнями. Данные культы имеют условные смысловые аналоги как в странах Западной Африки, так и на других континентах. В том числе к ним близки вудические культы Гаити, Кубы и Бразилии [Маничкин, 2021].

Автономность культов подтверждается существованием в них обособленного пантеона, который лишь отчасти (в основном по функционалу богов) пересекается с панте-

оном водун, и центральной фигурой в котором, если говорить именно о гороводу, выступает обожествленный человек, а точнее его дух – Кунде. Также на обособленность и сектантский характер культов указывает существующая в них автономная жреческая иерархия и ритуальная практика (в целом типичные обряды, проводятся в соответствии с традицией культа и адресованы к пантеону культа). В то же время культ гороводу / Кунде развивается в системе водун. Он анимистичен и в нем широко применяются различные типы фетишей, но в то же время в нем выше уровень мистицизма, что находит свое выражение в распространенности состояния транса в рамках ритуалов и большом количестве прецедентов борьбы с колдовством.

Культ гороводу характеризуется синтезом принципов религии водун с элементами христианства и ислама. Показательно, что, например, среди адептов гороводу распространены христианские заповеди, а одного из наиболее значимых богов – мать Кунде, именуют Ал-лах, причем сам Кунде, по преданию, происходит из региона Верхней Вольты, где высок уровень исламизации. Кроме того, в городах многие адепты гороводу также являются прихожанами христианских церквей.

В итоге можно констатировать, что гороводу – это культ исторического транзита ряда архаичных по своей организации сообществ региона, который помог им адаптироваться к сложным социальным и экономическим изменениям, сохранив при этом общую религиозно-мистическую систему водун, являющуюся платформой регионального традиционализма и трайбализма. Культ до сих пор актуален и остается доминирующим во многих сельских районах.

Исследование культа гороводу представляет собой сложную и пока не до конца решенную задачу, так как при ближайшем рассмотрении культ, лишенный канонов, оказывается многоликим – в каждом районе и даже деревне присутствует его уникальная интерпретация, которая обусловлена местными социальными проблемами, распространением в данном районе христианства или ислама, а также существованием других культов водун, например, культа богини вод Мама Уотер и др. Влияние на культовые практики также оказывают процессы урбанизации и индустриализации. В итоге культ адаптируется, формируя локальные фрагментированные интерпретации.

Тем не менее несмотря на вариативность проведения культ гороводу / Кунде – это единая религиозно-мистическая система, на что указывают общность пантеона, относительная универсальность жреческой иерархии и схожесть ритуальных практик. Все данные компоненты культа были проанализированы автором статьи по материалам полевых исследований, что позволяет говорить о реальном существовании данной религиозно-мистической системы. Тем не менее продолжительность существования культа и отсутствие формализованных канонов ведут к возникновению его локальных вариаций. Данная адаптивность и вариативность практики ставит вопрос о комплексном исследовании культа сразу в различных локациях с последующим их сравнением и обобщением. Указанная задача крайне актуальна, так как ее решение позволит сделать выводы о глубинной идентичности населения Восточной Ганы и Того и тенденциях ее трансформации.

⁴⁶Brivio A. Указанное сочинение.

⁴⁷Бабаев К. В. Указанное сочинение.

Список литературы

- Долженкова А. И., Емельянова М. А. Социокультурная трансформация магических ритуалов вуду // Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология. Выпуск 3. Курск, 2015. С. 101–105. EDN UHIAJF
- Маничкин Н.А. Реципрокность живых и мертвых: жертвоприношения и одержимость в афрогенных традициях // Этнографическое обозрение. 2021. №2. С. 161–178. DOI 10.31857/S086954150014813-4. EDN RUSYQN
- Медушевский Н. А. Историко-генетический анализ этногенеза народа эве в конце XIX – первой половине XX вв. (часть 1) // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. №2А. С. 224–234.
- Ananou B. *Mystique du dieu Xèvioso: une théologie vodun : essai*. Abomey, Benin : Les Éditions Naguézé, 2020. 194 p.
- Gnadjro E.-K. *Église et le vodun: représentation et histoire*. Paris : L'Harmattan. 2023. 205 p.
- Perlès V. *Roman dahoméen: Francis Aupiais & Bernard Maupoil, deux ethnologues en terrain colonial*. Montreuil : Éditions B42, 2023. 199 p.
- Spirited diasporas: personal narratives and global futures of Afro-Atlantic religions / edited by Martin Tsang. Gainesville : University of Florida Press, 2023. 220 p.
- Spirit service: Vodún and Vodou in the African Atlantic world / editors Eric J. Montgomery, Timothy R. Landry, Christian N. Vannier. Bloomington, Indiana : Indiana University Press, 2022. 360 p.
- Vodùn dans un monde en mutation: de la prétention cartésienne a la rationalité mantique / Laboratoire de Boologie et de L'Intégral du Développement. Abomey-Calavi, 2022. 629 p.

References

- Dolzhenkova, A. I., Yemelyanova, M. A. (2015). Socio-cultural transformation of voodoo magic rituals., 101–105. *The world of culture: cultural studies, cultural geography, cultural studies*, 3. EDN: UHIAJF
- Manichkin, N. A. (2021). Reciprocity of the living and the dead: sacrifices and possession in afrogenetic traditions. *Ethnographic Review*, 2, 161–178. EDN: RUSYQN. <https://doi.org/10.31857/S086954150014813-4>
- Medushevsky, N. A. (2024). Historical and genetic analysis of the ethnogenesis of the Ewe people in the late XIX – first half of the XX centuries. (Part 1). *Culture and civilization*, 14(2A), 224–234.
- Ananou, B. (2020). *Mystique du dieu Xèvioso: une théologie vodun: essai*., 194. Abomey, Benin: Les Éditions Naguézé.
- Gnadjro, E.-K. (2023). *Église et le vodun: représentation et histoire*., 205. Paris: L'Harmattan.
- Perlès, V. (2023). *Roman dahoméen: Francis Aupiais & Bernard Maupoil, deux ethnologues en terrain colonial*., 199. Montreuil: Éditions B42.
- Tsang M. ed. (2023). *Spirited diasporas: personal narratives and global futures of Afro-Atlantic religions*., 220. Gainesville: University of Florida Press.
- Eric J. Montgomery, Timothy R. Landry, Christian N. Vannier, eds (2020). *Spirit service: Vodún and Vodou in the African Atlantic world*., 360. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
- (2022). *Vodùn dans un monde en mutation: de la prétention cartésienne a la rationalité mantique*., 629. Laboratoire de Boologie et de L'Intégral du Développement. Abomey-Calavi.

Информация об авторе

Медушевский Николай Андреевич – доктор политических наук, профессор кафедры современного Востока и Африки, Российский государственный гуманитарный университет, доцент, Российский университет дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0475-6713>;
e-mail: lucky5659@yandex.ru

Поступила в редакцию 24.06.2024
Принята к публикации 15.09.2024
Опубликована 18.09.2024

Information about the author

Nikolay A. Medushevsky – Dr. Sci. (Polit.), professor of the Russian state humanitarian university Russian State University for the Humanities, associate professor of the Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0475-6713>;
e-mail: lucky5659@yandex.ru

Received 24 June 2024
Accepted 15 September 2024
Published 18 September 2024