

Spis treści

Wstęp	7
1. Przedmiot badań a sytuacja postkolonialna	15
1.1. Krytyka reprezentacji antropologicznych	17
1.2. Myśl postkolonialna a etnografia	21
1.2.1. Oduczenia i zakłócenia	24
1.2.2. Geopolityczne reorientacje i antropologiczna serdeczność	25
1.2.3. Nieprzejrzystości i niewiedze	27
1.2.4. Mozaikowe metodologie	29
1.3. Potencjał etnografii	30
1.4. Doświadczenie religijne jako przedmiot badań	37
2. Praktyki i teorie <i>vimbuz</i>	41
2.1. <i>Vimbuz</i> jako element światowego niematerialnego dziedzictwa kulturalnego	49
2.2. <i>Vimbuz</i> jako zbiorowa terapia pomagająca społeczności w przekroczeniu traumatycznych doświadczeń opresji	51
2.3. <i>Vimbuz</i> jako taniec stanowiący unikalną tradycję plemienia Tumbuka	52
2.4. <i>Vimbuz</i> jako taniec leczniczy	55
2.5. <i>Vimbuz</i> jako odczarowany element kultury lokalnej	57
2.6. <i>Vimbuz</i> jako wizytówka regionu	58
2.7. <i>Vimbuz</i> jako inscenizowana forma przywitania dostojnych gości	60
2.8. <i>Vimbuz</i> jako widowiskowa praktyka będąca formą edukacji obywatelskiej	61
2.9. <i>Vimbuz</i> jako system opieki zdrowotnej	64
2.10. <i>Let's call it energy</i>	66
2.11. <i>Vimbuz</i> jako grzech	68
2.12. <i>Vimbuz</i> jako opętanie złymi duchami	69
2.13. <i>Vimbuz</i> jako pogańska, odwrócona, zła religia, „satanizm”	75

2.14. <i>Vimbuza</i> jako relacja z przodkami	79
2.15. <i>Vimbuza</i> jako cierpienie, które odczuwa się w ciele, a określa jako chorobę	81
2.16. <i>Vimbuza</i> jako cały cykl choroby, terapii i uzdrowienia	86
2.17. <i>Vimbuza</i> jako wirtuozeria i transformacja podmiotu	90
2.18. <i>Vimbuza</i> jako duch zmarłego	93
2.19. <i>Vimbuza</i> jako praktyczna wiedza na temat roślin	98
2.20. <i>Vimbuza</i> jako walka z czarownikami	103
2.21. <i>Vimbuza</i> jako wytwarzana przestrzeń wymiany we współbyciu ludzi i duchów	109
2.22. <i>Vimbuza</i> jako dźwięk, rytm, pieśń lub całość sytuacji bębnienia i tańca	112
3. Chrześcijaństwo w Malawi – zróżnicowanie i jednorodność	123
3.1. Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) i inne Kościoły prezbiteriańskie	126
3.2. Kościół katolicki	130
3.3. Kościoły afrykańskie	132
3.4. Kościoły zielonoświątkowe i charyzmatyczne	135
4. Ciągłość i zerwanie w doświadczeniu religijnym – Kościół a <i>vimbuza</i>	139
4.1. Kościoły jako brzmienia i rezonanse	139
4.2. Kościoły jako przestrzenie wymiany tworzące wspólnoty religijne	141
4.3. Kościół jako obecność ducha	148
4.4. Kościoły jako miejsca praktyk medycznych	150
4.5. Przynależność do Kościołów jako quasi-plemienna tożsamość	151
4.6. Kościoły jako style performatywne	153
4.7. Kościoły jako miejsca odgrywania traum opresji kolonialnej	159
Podsumowanie	167
Bibliografia	173
Źródła ilustracji	185
Indeks przedmiotowy	187