

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАХ В ШАМАНИЗМЕ

ABOUT TREMS OF SHAMANISM ŞAMANIZM

TERİMLERİNE AIT BIR SUAL

Федот Федотович ЖЕЛОБЦОВ*
(**Fedot Fedotoviç JELOBTSOV**)

ÖZET

Makale şamanizmin doğuşu ve gelişiminin problemleri ve bugünkü terimlerin kullanılmasına yöneliktir. Şamanizmin en erken nevi, yayılmış olma hali ve insan toplumundaki önemi gibi özellikleri incelenmiştir. Bütün araştırmacılar şamanizmin tam anlamında “din mi” sualine bugüne kadar tek cevap veremediler Bazen de “şamanizm” kelimesi sık sık “din” anlamında kullanılmaktadır. Ama tamamiyle açıktır ki şamanizm – dinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bundan başka, Yakut şamanizmizamanitibariyle daha yakın bir zamana ait olduğu için karşılaştırma materyalleri olarak Koredeki şamanizm bilgileri kullanmıştır.

Anahtar Kelimeler:şaman, kam, udagan, şamanizm, tengrianstvo, eski Türkler, ruh, kamlanıye, oyuun, Аун dini.

АННОТАЦИЯ

В статье затронуты проблемы возникновения и эволюции первобытной религии шаманизма, а также современного использования его терминов. Рассмотрены особенности шаманизма как наиболее ранней формы религии, ареал его распространения и значимость в духовной жизни человеческого общества. Исследователи всего мира до сего дня не пришли к единому мнению о том, что является ли шаманизм религией в полном смысле слова в общепринятом понимании. Между тем, во многих контекстах слово «шаманизм» довольно часто употребляется именно в значении религии. Одно совершенно ясно – шаманизм является обязательной частью религии, её неотъемлемым элементом.

Кроме того, в качестве дополнительного и сравнительного материала автор привёл данные по корейскому шаманизму как в историческом плане наиболее близкому к якутскому.

Ключевые слова: шаман, кам, удаган, шаманизм, тэнгрианство, древние тюрки, дух, камлание, ойуун, религия Айыы.

ANNOTATION

The article deals with the problem of the beginning and evolution of primeval shamanistic religion and its modern terminology use. Shamanism peculiarities are regarded here as the eldest form of religion. Also this article contains information about the area of distribution of shamanism and its significance in spiritual life of human society.

* Şark bölümün doçenti

Researchers from all over the world still don't have a common opinion about shamanism as a full-grown religion. Meanwhile the term 'shamanism' is widely used in religious meaning. So the conclusion from this is the fact that shamanism is the obligatory part of religion, its inseparable element.

Additionally the author of the report gives supplementary and comparative information about Korean shamanism which is similar in historical meaning to Yakut one.

Key words: shaman, kam, udagan, shamanism, tengriism, ancient turks, spirit, kamlanie (shamanistic ritual, séance), oyуun, Ayii religion.

В последнее время часто дискутируются темы, связанные с шаманизмом и тэнгрианством и их ролью в жизни азиатских народов, в частности тюркских. Высказываются самые различные точки зрения вплоть до диаметрально противоположных. В связи с этим, существует настоятельная необходимость ещё раз вернуться к данной тематике, выслушать мнение известных исследователей проблем шаманизма тэнгрианства за рубежом и в России. Это, на наш взгляд, способствовало бы преодолению разной трактовки терминов, связанных с вопросами «шаманизма» и «тэнгрианства».

Не останавливаясь на рассмотрении известных работ по данной проблематике, за исключением книги якутского этнографа Николаева С.И. (Сомоготто) [Николаев С.И. (Сомоготто). Из истории религии АЙЫЫ. – Якутск, 2010], который, на наш взгляд, справедливо отстаивает теорию автохтонного происхождения религии Айыы якутского народа, автор знакомит с трудами признанных исследователей шаманизма из Турции [Inan, Abdülkadir. Tarihte ve bugün şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar. - Ankara, 1995], России [Anohin A.V. Altay Şamanlığına Ait Materyaller. – Konya, 2006 (издано в Турции), Безертинов Р.Н. Древнетюркское мировоззрение «тэнгрианство». – Казань, 2006]. Вызывает интерес то, что в трудах названных учёных, посвящённых вопросам места и роли шаманизма в духовной жизни тюркских народов, затрагивается и проблема происхождения якутского шаманизма.

Исходя из того неопровержимого факта, что шаманизм является явлением мирового масштаба, а не присущим только тюркским народам, автор приводит сравнительные данные по шаманизму в Корею.

Таким образом, цель статьи состоит в ознакомлении со взглядами признанных исследователей шаманизма за рубежом и в России, а также на основе сопоставления данных по шаманизму в Якутии и Корею попытаться несколько шире рассмотреть поставленную проблематику, не претендуя на какие-либо окончательные выводы.

Шаманизм, как известно, является наиболее ранней формой религии, которая возникла ещё в каменном веке при родоплеменном обществе. Он был распространён практически у народов всех частей света. Как комплекс религиозных представлений людей о способах взаимодействия с потусторонним миром шаманизм был самым тесным образом связан с магией, анимизмом, фетишизмом и тотемизмом. Его элементы, в той или иной форме, присутствовали и продолжают присутствовать во многих современных религиях мира. Большая советская энциклопедия определила шаманизм как «раннюю форму религии у большинства народов, возникшую при первобытном строе» (БСЭ, 1978: 278). Крупные мировые религии, вбирая в себя многие элементы шаманизма, гораздо успешнее внедрялись в закрытые азиатские общества. Шаманизм никогда не имел статуса официальной религии. В шаманизме нет священных писаний наподобие Библии или Корана, в нём нет также

строго установленной доктрины. Всё это способствовало его толерантности и естественной синкретизации практически с любой религией. Как пишет российский исследователь Михайловский В.: «Если даже придёт какая-нибудь другая религия на территорию, в которой широко распространён шаманизм, то со временем эта религия естественно впитает в себя шаманские элементы» (Михайловский, 1980: 5). В настоящее время шаманизм в разных уголках земли находится на различных стадиях развития. Например, среди северных народов Сибири вплоть до середины XX века он занимал значительное место в жизни людей. В современной России наиболее древние обычаи и культы, связанные с шаманизмом, можно встретить у якутов и алтайцев.

Является ли шаманизм религией? Внутри шаманизма имеется множество чисто религиозных культов. Ситуация такова, что во многих контекстах слово «шаманизм» употребляется именно в значении религии. Одно несомненно, что шаманизм если не религия, то – обязательная часть религии, её неотъемлемый элемент. На протяжении тысячелетий шаманизм сохранился почти неизменным. Современные шаманы Сибири, Южной и Северной Америки, Африки и Австралии обладают поразительным сходством, обладая при этом местной спецификой (Серошевский, 1993: 273). Образно можно сказать, что, если религия хоть в какой-то мере отображает эволюцию человеческого сознания, то шаманизм – детство человечества.

При всём этом, вопрос о происхождении собственно шаманизма до сих пор в научном мире остаётся нерешённым, хотя, например, в Якутии, он сохранился в таком же виде, в котором возник ещё в первобытное время. Даже нет чёткого определения этого термина. Это – одна из самых трудных проблем истории религии. Относительно происхождения шаманизма существует целый ряд мнений – от южного происхождения (этого мнения придерживаются российские учёные) до его северного автохтонного происхождения. Разные исследователи пытались доказать, что шаманизм – явление, распространившееся только в каком-то определённом месте. Известный исследователь шаманизма Мирча Элиаде, например, пишет: «Шаманизм – это, прежде всего, сибирское или центрально-азиатское явление» (Элиаде, 1998: 18).

Если основываться на достижениях сибирской археологии и этнографии, то возможность существования института шаманизма наблюдается уже в бронзовом веке. Часть современных историков религии считают, что шаман на самом деле как продолжатель тотемистического животного эволюционировал из тотемистического верования при переходе из неолита в бронзовый век в шаманскую идеологию и обряд (Анисимов, 1967: 58). Но всё же на сегодня доминирует теория, в которой говорится о том, что шаманизм зародился и развился в эпоху охоты и собирательства.

Само слово «шаман» вошло во все европейские языки из русского языка. В русский же язык слово «шаман» попало в первой половине XVII века из языка эвенков, живших по реке Уде. В переводе с эвенкийского языка оно означало «мудрый человек», «тот, кто знает» (Безертинов, 2006: 7). В значении служителя религии оно впервые появилось в России в письменных сообщениях русских служилых людей из Сибири в XVII веке. В Европу же попало от Избранда Идеса и Адама Брандта (то ли голландцы, то ли немцы), которые ездили в Китай в составе русского посольства, отправленного Петром I (Безертинов, 2006: 8). Интересно, что известный российский исследователь шаманизма Буркин А.А. считает, что у этого

термина, ставшего общеупотребительным этнографическим термином, существовали серьезные конкуренты. Например, из якутского языка в русский и даже в научные сочинения немецких исследователей шаманизма середины XVIII века проникло якутское название шамана – ойуун (Бурькин, 2007: 3). Однако, это якутское название шамана впоследствии не прижилось в научной терминологии, а слово «шаман» стало общеупотребительным. Одной из причин нивелирования слова «ойуун» стала также неопределённость его этимологии: одни исследователи выводят его из тунгусо-маньчжурских, другие – из опять же из угро-самодийских языков..

Название «Шаманизм» произошло как литературная транскрипция слова «шаман».

Наиболее дискутируемая тема сейчас в научном мире - был ли шаманизм религией древних тюрков? И как её называли сами древние тюрки? К сожалению, приходится констатировать, что на это однозначного и общепринятого ответа в научном мире нет, то есть название религии древних тюрков – неизвестно до сих пор. Вместе с тем, не подлежит сомнению тот факт, что шаманизм как наиболее ранняя форма религии предшествовала становлению религии у древних тюрков.

На бытующее среди части исследователей мнение о том, что «шаманизм» можно считать религией древних тюрков и, более того, видеть причастность к ней современного шаманизма, бытующего среди якутов, то, по глубокому убеждению известного исследователя шаманизма в Турции Абдюлькадира Инана, чей основательный труд «Шаманизм вчера и сегодня» выдержал в Турции десятилетия, «якутский и алтайский шаманизм нельзя считать древней тюркской религией» (Инан, 1995: 1). Основным доводом турецкого учёного являлось то, что древняя религия тюрков по сравнению с шаманизмом названных народов стояла на гораздо более высокой степени развития и совершенства. Залогом этого служила богатая история древних тюркских племён, создававших в своё время могучие государственные образования и, соответственно, имевшие более широкое мировое и религиозное восприятие. Опираясь в своей работе на китайские источники, он писал, что древние тюрки поклонялись и приносили жертвоприношения Небу, Земле, Воде, Солнцу и Луне. Исходя из этого, А. Инан название высшего якутского божества «таһара» обозначил как признак обыкновенного идолопоклонничества. Что касается названия «шаман» у древних тюрков, то они просто этого слова не знали и человека, которого мы называем «шаманом», называли «кам» и связывали с ним, в первую очередь, врачевание. Р.Н.Безертинов в своей работе отмечает: «Ни древние тюрки, ни современные алтае-саянские народы не только не употребляли, но даже не знали термина «шаман» (Безертинов, 2006: 8).

Вместе с тем, признавая, что древние тюрки, несомненно, были шаманистами, А. Инан, писал, что представителями раннего шаманизма являлись северные тюркские племена и «это были предки современных якутов и внуки курыкан» (Инан, 1995: 11). Автор отметил, что со временем, особенно, после победы буддизма в Монголии, шаманизм смог найти убежище только в лесах Сибири и горах Алтая. С мнением турецкого учёного согласен автор недавно вышедшей книги «Древнетюркское мировоззрение «тэнгрианство» известный татарский исследователь Р.Н. Безертинов. «Шаманизм, - пишетон, - всё же не религия Тэнгри, то есть религия Тэнгри – это мировоззрение народа» (Безертинов, 2006: 8). В последнее время в качестве древнетюркской религии всё чаще используется термин «тэнгрианство», который Р.Н. Безертинов определяет как «мировоззрение» древних тюрков. Сам термин был

пушен в научный оборот французским исследователем религий Жан-Полем Ру. Согласно Древнетюркскому словарю, термин «тэнри» означает такие понятия, как небо, видимая часть мироздания, «бог», «божество», «повелитель», «господин», «дух-хозяин». Однако, действительная этимология этого термина также ещё во многом остаётся неразгаданной, как и самоназвание самой религии древних тюрков. «Ещё до принятия буддизма, христианства, ислама, - пишет Р.Н. Безертинов, - тюрки имели свою, более древнюю и самобытную религию. Она была основана на культе космического божества Тэнре. Представления о Тэнре, восходящие к V-VI тысячелетиям до н.э., как главном божестве было характерно для всех тюрков и монголов» (Безертинов, 2006: 3). Согласно автору, тэнгрианство было верой монотеистической, не имело письменного способа изложения своей теологической доктрины (всё основывалось только на устной и визуальной базе), все обрядовые ритуалы имели коллективную форму и в нём были заложены основы веротерпимости. В нём нет каких-либо нравственных заповедей – есть лишь одно общее правило морали: «Поступай согласно законам природы, щадя при этом законы общественные» (Безертинов, 2006: 6). Представляется, что учитывая вышеперечисленные характеристики тэнгрианства, очень сложно классифицировать его в качестве общепринятой религии.

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что по оценке вышеназванных учёных, якутский шаманизм сильно отличается от более развитого шаманизма древних тюрков и не может иметь отношения к их религии.

Большинство якутских исследователей шаманизма, включая сторонников автохтонного происхождения якутского этноса, придерживаются того мнения, что задолго до прихода тюркоязычия якуты имели свою национальную религию Айыы с множеством её служителей-шаманов и отнюдь не настаивает на её прямом родстве с религией древних тюрков. По космологическим представлениям якутов Вселенная состояла из трёх частей: Верхнего, Среднего и Нижнего миров со своими божествами и обитателями. На высшем девятом ярусе Верхнего мира восседал верховный Бог – Юрюнг Айыы Тойон. Согласно якутской мифологии айыы – жители Верхнего мира были прародителями народа саха. Причём, якутская религия Айыы содержала в себе одновременно и «анимизм», и «фетишизм», и «тотемизм», и «шаманизм». «Сам чистый шаманизм, - писал, например, известный этнограф С.И. Николаев (Сомоготто), - вовсе не относится к якутской религии. Это только попутчик религии» (Сомоготто, 2010: 25). Существует даже версия о том, что учение Айыы является своего рода уникальным реликтом древних учений (вероятно, индо-иранского происхождения). В целом, можно говорить о том, что теория о существовании в Якутии задолго до проникновения христианства исконно своих религиозных традиций имеет право на существование. Фактом остаётся и то, что русские землепроходцы в XVII веке застали местную религию в расцвете сил и в списках ясакопательщиков чуть ли не каждый десятый местный житель фигурировал как профессиональный шаман (Сомоготто, 2010: 14).

Безусловно, что в этом вопросе ещё много неясностей. Очень большую трудность представляет отсутствие в религии Айыы, как и в шаманизме в целом, священных писаний и установленной религиозной доктрины. К тому же на сегодняшний день до конца неясна даже этимология слова «Айыы»: то его выводят из угро-самодийского языка (не тюркского), означающего «Великий человек», то из

имени якутского Адама – Эр Соготох Эллея, где «Элэ Ий» также означает «Великий Человек».

В древности на огромной территории Центральной и Северной Азии магико-религиозная жизнь человеческого общества была сосредоточена вокруг шамана. Единым был и способ общения шамана с духами – камлание. Как известно, суть этого способа заключалась в том, что духи вселялись в тело шамана, и его душа отправлялась в путешествие в царства духов трёх миров шаманизма. Сходство этой мировой шаманской практики у всех народов поразительно, причём смысл и цель её всюду одна – защита человека. Например, один из первых исследователей алтайского шаманизма А.В.Анохин ещё в 30-е годы отмечал поразительное сходство этого явления в алтайском и якутском шаманизме (Анохин, 2006:3). По поводу схожести камлания, в тэнгрианстве и шаманизме Р.Н.Безертинов пишет, что «камлание всегда соседствовало, сосуществовало и взаимодействовало с тэнгрианством, но не сливалось» (Безертинов, 2006:8).. При этом, Р.Н.Безертинов справедливо отметил, что камлание оказалось более долговечным и «пережило» тэнгрианство, что ввело в заблуждение многих учёных, выдававших его за шаманизм, а то и примитивное язычество. Якутский этнограф С.И.Николаев (Сомоготто) вообще считает, что «Каждое камлание не есть религиозная молитва, а самый натуральный сеанс психотерапии, как и сеанс гипнотизёра. Кроме своих лечебных целей, шаман никогда не занимается чисто религиозными делами» (Сомоготто, 2010: 24). А. Инан, говоря о большой значимости обычая камлания ещё в III веке н.э. в монгольских племенах, ссылаясь на труды немецкого учёного Эберхарда, где автор описывал обряд жертвоприношения, проводимый женщинами-шаманками с бубнами на руках (Инан, 1995: 3).

Вместе с тем, отсутствие целостной концепции истории рождения и развития шаманизма продолжает оставлять исследователям поле самого различного толкования всего того, что мы называем шаманизмом со всеми его атрибутами.

Поскольку шаманизм как явление мирового масштаба наиболее развился в Центральной и Северной Азии большинство исследователей согласны включить в ареал его распространения страны Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Корею, Японию). Более того, шаманизм явился своего рода связующим звеном духовной жизни всей дальневосточной цивилизации. Во всём этом громадном регионе шаманизм основывался на анимизме – примитивной религии поклонения природе, вере в то, что в каждом предмете есть душа. Конечно, в каждой отдельной стране шаманизм имел свои национальные особенности. Например, в Китае шаманизм олицетворяла, по сути дела, традиционная религия даосизм. В Корее шаманизм оказался более стойким, «шаманизировав» все пришлые на Корейский полуостров чужеродные религии. Для японского шаманизма характерно наделение своих правителей шаманскими чертами (императрица Дзимму, правительница Ямато Химико). Для корейского и японского шаманизма характерна также главенствующая роль женщины-шаманки (Желобцов, 2013: 62).

В связи с этим, автор считает справедливым и необходимым привести в качестве дополнительного и сравнительного материала данные по шаманизму в Корее как наиболее близкие к шаманизму в Якутии. Можно говорить и о том, что шаманизм, хотя и в разной степени, как культ религии сохранился у народов, находящихся в одной алтайской языковой среде и продолжает оказывать влияние на культуру и менталитет людей. Это тем более актуально, что большинство исследователей

шаманизма в Корее сходятся во мнении, что истоки корейского шаманизма надо искать в Восточной Сибири Северной Азии и что древне-сибирские мотивы явно прослеживаются в корейской мифологии. Действительно, на сегодняшний день шаманизм наиболее сохранился в Восточной Сибири, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на Корейском полуострове. Южная Корея является на сегодня единственным государством, где шаманизм почти признаётся в качестве официальной религии и шаманизм в наши дни является реально существующим явлением духовной культуры современного корейского общества.

К сожалению, приходится констатировать, что проблема корейского шаманизма по самым разным причинам крайне слабо представлена в русскоязычной научной литературе.

Между тем, на протяжении многих веков шаманизм (по кор. «мусок») был основной верой корейцев. Мусок, несмотря на проникновение на Корейский полуостров буддизма, конфуцианства и христианства успешно противостоял и сосуществовал с ними благодаря своей толерантности и умению не конфликтовать с их основными принципами и традициями.

В корейском шаманизме, как и в якутском, шаманы являлись посредниками между людьми и духами. Однако, в отличие от якутского шаманизма корейский состоит из целой разветвлённой иерархии шаманов, среди которых особенно выделялись пансу – слепые колдуны и муданы (женщины-шаманки). Пансу пользовались особым почитанием в Корее, поскольку слепота рассматривалась как знак особой избранности (Токарев, 1976: 273). Муданы, как правило, порывали все свои родственные и общественные узы и считались изгнанными из общества. В своём большинстве они вели отшельническую жизнь и специально приглашались для совершения обрядов жертвоприношения, церемоний очищения, изгнания болезней.

В корейском шаманизме как и в якутском шаманом мог стать только человек, отмеченный волей богов или духов, имевший наследственный дар в своем роде или вступивший в контакт с умершим шаманом. Перед тем как обрести статус шамана, человек проходит церемонию инициации, для которой характерна так называемая «шаманская болезнь», когда претенденты переносят тяжёлое болезненное состояние организма. «Шаманская болезнь» как и в среде якутов бытует в Корее до настоящего времени. Этой болезни может в принципе подвергнуться любой человек, но чаще всего ею страдают кровные родственники шамана.

Вызывает интерес «женский фактор» в шаманизме сторон. Несмотря на то, что в якутском языке существует специальный термин (удаган) для обозначения служителя культа – женщины, этот фактор в корейском шаманизме определённо доминирует над мужским. Например, функции мудан считались настолько свойственными одним лишь женщинам, что даже паксуму (мужчины-шаманы) во время исполнения шаманских обрядов вынуждены были переодеться в женское платье. Женщины-шаманки в Корее разделялись на две основные группы: наследственные шаманки – сесынбу – и харизматические шаманки – кансинму.

Много общего между якутским и корейским шаманизмом в проведении главного обряда шаманизма – камлания, который остаётся неизменным уже многие тысячелетия. Суть этого способа заключалась в том, что духи вселялись в тело шамана и он начинал вещать от их имени, а его душа отправлялась в путешествие в царства духов трёх миров шаманизма. Во время камлания корейские шаманы, как и якутские, входили в состояние транса и общались с духами, по несколько раз меняли

одежду. Считается, что также в состоянии транса корейский шаман посещает Нижний мир (мир духов), Верхний мир (мир богов) и Средний мир (мир земных духов). Шаман облачается в ритуальный костюм и может во время экстаза превратиться в дикого зверя и наброситься на других шаманов. Считается, что шаман во время камлания не может полностью контролировать духов и поэтому он скорее служит посредником при общении с духами, а иногда следует воле последних. В целом, обряд камлания в якутском и корейском шаманизме проходит одинаково. Главное отличие лишь в атрибутах камлания: вместо бубен корейские шаманы используют колокольчики, мечи или бамбуковые шесты.

В современной Корее многие люди воспринимают мусок (т.е. шаманизм) как единственную исконную религию и, конечно, как неотъемлемую часть своего культурного наследия.

Исследование места и роли шаманизма в духовной жизни многих народов (не только тюркских) значительно активизировалось в последнее время, особенно за рубежом. Возросло, соответственно, и количество публикаций по данной проблематике. Вследствие этого появилась настоятельная потребность ознакомиться с ними, что способствовало бы, в первую очередь, унификации всего терминологического материала. Знакомство с данными духовной жизни народов стран Азиатско-Тихоокеанского региона дало бы возможность учёным более глубоко и шире исследовать такой мировой феномен как шаманизм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большая Советская Энциклопедия. Т.29. – М.: Сов. энцикл., 1978. – 615 с.
2. Михайловский В.М. Шаманство. Т.1 – М.: Т-во Скоропечатни А.А.Левенсон, 1980. – 117 с.
3. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд. - М.: РОССПЭН, 1993. – 736 с.
4. Мирча Элиаде. Шаманизм: архаические техники экстаза. – Киев: изд. неизвестно, 1998. - 465 с.
5. Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. – М.-Л.: Наука, 1967. – 267 с.
6. Безертинов Р.Н. Древнетюркское мировоззрение «тэнгрианство». – Казань: РИЦ «Школа», 2006. – 162 с.
7. Бурькин А.А. Шаманы. Те, кому служат духи. – СПб.: Дрофа, 2007. – 288 с.
8. İnan, Abdülkadir. Tarihte ve bugün şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar. 4 Baskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995. - 230 s.
9. Николаев С.И. (Сомоготто). Из истории религии АЙЫЫ. – Якутск: Олонхо, 2010. – 28 с.
10. Anohin A.V. Altay Şamanlığına Ait Materyaller. – Konya: Kömen Yayınları, 2006. – 161 s.
11. Желобцов Ф.Ф. Религии стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Учебное пособие. – Якутск: изд-во СВФУ, 2013. -112 с.
12. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1976. - 622 с.
13. Крывелев И.А. История религий мира: очерки. – М.: Мысль, 1988. – 382 с.
14. Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. – Якутск: ТПФ «Север-Юг», 1992. – 315 с.

BIBLIOGRAFIJA

1. Bol'shaja Sovetskaja Jenciklopedija. T.29. – M.: Sov. jencikl., 1978. – 615 s.
2. Mihajlovskij V.M. Shamanstvo. T.1 – M.: T-vo Skoropechatni A.A.Levenson, 1980. – 117 s.
3. Seroshevskij V.L. Jakuty. Opyt jetnograficheskogo issledovanija. 2-e izd. - M.: ROSSPJeN, 1993. – 736 s.
4. Mircha Jeliade. Shamanizm: arhaicheskie tehniki jekstaza. – Kiev: izd. neizvestno, 1998. - 465 s.
5. Anisimov A.F. Jetapy razvitija pervobytnoj religii. – M.-L.: Nauka, 1967. – 267 s.
6. Bezertinov R.N. Drevnetjurkskoe mirovozzrenie «tjengrianstvo». – Kazan': RIC «Shkola», 2006. – 162 s.
7. Burykin A.A. Shamany. Te, komu sluzhat duhi. – SPb.: Drofa, 2007. – 288 s.
8. Inan, Abdülkadir. Tarihte ve bugün şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar. 4 Vaskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995. - 230 s.
9. Nikolaev S.I. (Somogotto). Iz istorii religii AJYY. – Jakutsk: Olonho, 2010. – 28 s.
10. Anohin A.V. Altay Şamanlığına Ait Materyaller. – Konya: Kömen Yayınları, 2006. – 161 s.
11. Zhelobcov F.F. Religii stran Aziatsko-Tihookeanskogo regiona. Uchebnoe posobie. – Jakutsk: izd-vo SVFU, 2013. -112 s.
12. Tokarev S.A. Religija v istorii narodov mira. – M.: Politizdat, 1976. - 622 s.
13. Kryvelev I.A. Istorija religij mira: ocherki. – M.: Mysl', 1988. – 382 s.
14. Ksenofontov G.V. Shamanizm. – Jakutsk: TPF «Sever-Jug», 1992. – 315 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

6. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, институт зарубежной филологии и регионоведения, кафедра восточных языков и страноведения.
7. Желобцов Федот Федотович, доцент.
8. Служебный адрес: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова. 677000. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, 58.
9. Домашний адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 17/1, кв. 40.
10. Телефоны: служ. тел. (4112)496821, дом. тел. (4112)217063, сот. 89142807017, e-mail:j_diana@mail.ru