

УДК 39

DOI: 10.28995/2658-5294-2026-9-2-200-210

Северные народы и их шаманы: новые книги О. Христофоровой

Дмитрий Ю. Доронин

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, demetra2@mail.ru*

Дата поступления статьи: 12 ноября 2025 г.

Дата публикации: 26 июня 2026 г.

Для цитирования: Доронин Д.Ю. Северные народы и их шаманы: новые книги О. Христофоровой // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2026. Т. 9. № 2. С. 200–210. DOI: 10.28995/2658-5294-2026-9-2-200-210

The Northern peoples and their shamans: recent works by O. Khristoforova

Dmitrii Yu. Doronin

*Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, demetra2@mail.ru*

Received: November 12, 2025

Date of publication: June 26, 2026

For citation: Doronin, D.Yu. (2026), “The Northern peoples and their shamans: recent works by O. Khristoforova”, *Folklore: Structure, Typology, Semiotics*, vol. 9, no. 2, pp. 200–210, DOI: 10.28995/2658-5294-2026-9-2-200-210

Не так давно отечественное североведение получило в подарок две замечательных книги доктора филологических наук, профессора Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва) Ольги Борисовны Христофоровой [Христофорова

2023; Христофорова 2025]. Обе книги выпущены издательством «МИФ» (Манн, Иванов и Фербер) и посвящены мифо-ритуальным системам народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Книги эти хоть и изданы в разных сериях, но написаны, структурированы и оформлены в схожей манере и могут рассматриваться, на наш взгляд, как двухтомник. Материал в нем распределяется следующим образом: первая книга фокусируется на мифологии, а вторая – на шаманстве.

Обе книги относятся к научно-популярным изданиям: том по мифологии вышел в серии «Мифы от и до. Россия», а том по шаманству – в серии «Страшно интересная Россия». Однако значение обеих работ Ольги Борисовны Христофоровой превышает, по нашему мнению, значение научно-популярных текстов. Такое мнение основано прежде всего на глубине познаний и мастерстве автора, чьему перу принадлежат сотни научных исследований и несколько научных бестселлеров по мифологии и антропологии колдовства и одержимости. О.Б. Христофорова – руководитель Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, ориентирующегося на традиции Московско-тартуской семиотической школы и постструктуралистских направлений в мировой фольклористике и социокультурной антропологии. Она признанный специалист в исследованиях мифо-ритуальных систем, демонологии, шаманизма и различных аспектов медицинской и визуальной антропологии. Подобный научный бэкграунд автора делает даже его научно-популярные работы совершенно особенным чтением, они выгодно – в научном плане – отличаются от множества научно-популярных изданий: здесь мы можем не сомневаться ни в точности приводимых фактов, ни в корректности их интерпретаций и обобщений. Кроме того, если попыток написать обобщающую работу по шаманским традициям народов РФ известно и в XXI в. уже довольно много [Харитонова 2006; Бурыкин 2007; Хоппал 2015; Жеребина 2017; Нам 2021; Шаповалов 2024]¹, то сложно найти добротную научно-популярную книгу, грамотно представляющую и обобщающую феномен северного шаманства. Обобщающих же книг по мифологии северных

¹ См. также: *Жеребина Т.В.* Сибирский шаманизм: Этнокультурный атлас. М.; СПб.: Руграм / Пальмира, 2026. 623 с.; На грани миров: Шаманизм народов Сибири: из собрания Российского этнографического музея / отв. ред. В.В. Горбачева, К.Ю. Соловьева. М.: Художник и книга, 2006. 289 с.; Шаманизм народов Сибири: Этнографические материалы XVIII–XX вв.: хрестоматия: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. / сост., авт. вступ. ст., исслед., прил., заключения, подбор ил. Т.Ю. Сем. СПб.: Филологический фак. СПбГУ; Нестор-История, 2011.

народов, написанных на научной основе, до книги О.Б. Христофоровой вообще не было, читателям приходилось обращаться либо к сборникам и исследованиям по отдельным народам и этнолингвистическим общностям, либо к известной энциклопедии «Мифы народов мира», либо к многотомной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»². Однако эта серия адресована, скорее, специалистам и еще далека до завершения (с 1990 г. издано 35 томов из 60 запланированных). Как обобщающим или справочным трудом по мифологии ею пользоваться сложно еще и потому, что она посвящена не исключительно мифам, а изданию корпусов фольклорных текстов разных жанров. Поэтому мы считаем важным отметить обе научно-популярные работы О.Б. Христофоровой рецензией в научном журнале.

Обе работы отличает великолепный, стилистически безупречный и при этом доступный широкой аудитории язык, продуманная структура и качественные иллюстрации. Даже при беглом знакомстве с ними читатель может легко убедиться в глубокой научной проработанности их текста: оба издания пестрят множеством вставок-цитат из различных научных трудов и сборников фольклора, а также снабжены весьма солидным приложением – богатым перечнем ссылок на источники иллюстраций и литературы в примечаниях, списками рекомендованных изданий и фильмов. Это позволяет читателю при желании легко выйти за рамки популярного текста книги – в ту область, где происходят научные исследования. Таким образом, эти книги можно использовать и как дополнительное учебное пособие в личном самообразовании, как своеобразный самоучитель по культуре северных народов и их мифо-ритуальным системам.

Важно, что автор, обобщая мифологии и традиции десятков народов, не стремится их упростить или свести к общим сюжетам и типажам, как это делают многие популярные издания, фильмы и телепередачи. Также не исчезает, не растворяется и научный язык автора, во всех главах обеих книг мы обнаружим и яркие примеры эмной, нативной лексики носителей различных культур северных, сибирских и дальневосточных народов. Всё это позволяет видеть в книгах О.Б. Христофоровой образец действительно научно-популярного издания, а не «занимательного чтения» о мифологии и шаманах, которым сейчас наполнены полки магазинов.

Остановимся подробнее на содержании книг Ольги Христофоровой. Первая из них, как следует из названия, посвящена

² Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока: <академическая серия в 35 томах> / под ред. А.П. Деревянко. Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма РАН, 1990–2025.

мифам северных народов, но на деле рассказывает о большем – о мифологии вообще, о принципах ее исследования и ее соотношении с фольклором, о разных фольклорных жанрах, о природе и колонизации Сибири, об этнических стереотипах, о народах Севера, Сибири и Дальнего Востока России, их духовной и материальной культуре и истории их изучения. Введение, вобравшее в себя большую часть этого материала, можно рассматривать не только в качестве методологической главы, но и как очень удачный просветительский материал, имеющий самостоятельную ценность и помимо остальной книги. На 47 страницах автор смогла доступным языком и с юмором рассказать не только об этнолингвистической классификации народов, их хозяйственно-культурных типах, географии расселения, национальной политике в СССР и России, но и пояснить необходимость использования определенных научных понятий (мифо-ритуальная система, хронотоп, модель мира, архаический и классический фольклор, этиологический миф, эпическая песня, волшебная сказка, несказочная проза, быличка, предписание, указатель сюжетов, окказиональный ритуал, ритуализованное поведение, этнолингвистическая классификация, экзо- и эндоэтноним, языковая семья, протоязык, этногенез, КМНС, территория традиционного природопользования, присваивающая экономика, семейно-родовая организация и пр.) и принципы исследования мифологии и шаманства.

Неудивительно, что при такой плотности материала в его изложении случается то, что можно считать небольшими упущениями, объяснимыми, скорее, его сложностью и неоднозначностью в существующих трактовках. Так, например, по меньшей мере дискуссионным является отнесение енисейских и эскимосско-алеутских языков к собирательной (ареальной) группировке палеоазиатских языков. Неоднозначным является помещение сойотов в монгольскую языковую группу – возрождаемый сейчас сойотский язык относится к тюркским языкам.

Говоря о коренных малочисленных народах, автор совсем не упоминает югов. Это связано с казусом неоднозначного признания югов: в то время как некоторые этнографы и лингвисты считают их самостоятельным народом, в политико-правовом поле они, увы, не имеют такого статуса.

Юги родственны кетам и практически исчезли (в переписи 2022 г. их было зафиксировано 19 чел., в 2010 г. – 1 чел., в 2021 г. – 7 чел.) – вероятно, поэтому югов нет ни в «Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ № 255 от 24.03.2000), ни в «Северном» списке КМНС (Распоряжение Правительства РФ № 536-р от 17.04.2006 с изменениями на 26.12.2011). В такой сложной

ситуации несовершенства системы, в которой оказались юги, было бы нелишним, на наш взгляд, рассказать о них хотя бы в паре фраз. Похожая (хотя и гораздо более благоприятная) ситуация происходит и с айнами: как народ они тоже не входят в федеральные списки малочисленных народов, хотя с 2021 г. юридически имеют региональное признание как КМНС в Сахалинской области. Вероятно, поэтому О.Б. Христофорова не упоминает айнов в числе КМНС во введении своей книги (с. 13), хотя и рассказывает о некоторых элементах их мифологии на других ее страницах (с. 115, 213).

Рассказывая о мифологической модели мира, автор остроумно замечает, что и структура ее книги определяется ею: «Структура книги, которую вы держите в руках, отражает эту троичную структуру – мифологические пространство, время, персонажи» (с. 45). Однако материал распределен в ней не в трех, а в двух частях. Первая часть «Мир и его сотворение» состоит из двух глав, в которых рассказывается об «образах Вселенной» и «мифах творения»: о картинах мира на шаманских бубнах и устройстве мифологической Вселенной народов Севера, о таких важнейших символах архаической модели мира, как ось мира (*axis mundi*), об этиологических мифах и основных мифологических мотивах северных космогоний и антропогоний. Вторая часть книги названа «Обитатели Вселенной», в ее семи главах последовательно повествуется о верховных, первых божествах (добрые творцы и их антиподы, первопредки, трикстеры, культурные герои) и формировании «северных пантеонов», о божествах и духах земли (духи-хозяева местности, владыки промысловых животных, родовые покровители, семейные, личные охранители и пр.), о «людях-нелюдях» (мифологизированные древние племена и народы-соседи, великаны, карлики, лесные и тундровые «дикие люди» и др. как своего рода «альтернативные человечества»), о растениях, грибах и животных, «живых и мертвых», загробном мире, разных «душах» человека, их ритуальных фигурках и изображениях у северных народов, о шаманах и их обрядах, о вредоносных мифологических персонажах (владыки и обитатели «Нижнего мира», вредоносные духи «Среднего мира», демоны болезней и пр.). Особо хочется отметить главу 6, названную «Животные и растения как другие люди», в ней автор близок образам и идеям современной антропологии «онтологического поворота», мультинатурализма и перспективизма. Подобную близость мы обнаруживаем и на страницах книги о шаманстве, в которой автор, в частности, сообщает о шаманах, что они «точнее даже – не вполне человеческие существа» (с. 55).

Вторая из вышедших недавно книг Ольги Христофоровой посвящена шаманским традициям северных народов России. В девяти главах автор знакомит читателя с разными аспектами этих

традиций: с шаманской космологией, мифами о первых шаманах, возникновении шаманства, с основными его чертами у сибирских народов (глава 1), с разными «категориями» шаманов и шаманствующих, соответствующими эмными «классификациями» и представлениями о специализации, силе, облачении и ритуалах шаманов различных «категорий» (гл. 2), с представлениями и практиками, связанными с шаманским даром, избранием, наследованием, болезнью, детством и становлением (гл. 3). Глава 4 посвящена помощникам шаманов среди людей и духов – подробно рассмотрены их действия и функции во время становления и камлания шамана, внешний вид, проявления и иконография духов-помощников в шаманстве разных народов. В главе 5 повествуется о повседневной жизни шаманов и о том, как на нее влияла специфика их «профессиональных занятий», о ее сексуальном, социальном и материальном аспектах, о представлениях и практиках, связанных со смертью, захоронением и посмертной судьбой шаманов. В главе 6 автор знакомит читателя с морфологией, символическим значением, функциями и ритуальным использованием шаманских облачений, бубнов и других шаманских атрибутов. Глава 7 написана наиболее методологично и посвящена типам, функциям, логике, структуре шаманских камланий и других ритуалов и практик (подготовки к камланию, «кормления» духов-помощников и пр.), их магическим, коммуникативным и перформативным аспектам. О «шаманских чудесах» («фокусах», гипнозе, «магической хирургии») написано в главе 8 – в ней даны описания и различные интерпретации этих явлений. Здесь же рассказывается о конкуренции, состязаниях и столкновениях между шаманами. Глава 9 посвящена очень важной, малоизученной теме – непростым отношениям шаманов и государства в дореволюционной и советской России: явлениям христианско-шаманистского синкретизма, столкновениям шаманов с политикой православной церкви и репрессивной политикой советских антирелигиозных кампаний, восстаниям, инициируемым шаманами и пр. Здесь также повествуется о трансформации шаманских традиций в постсоветскую эпоху.

Разные главы, как может убедиться читатель, отличаются стилистическими приемами, которыми выстраивается их содержание: одни из них (например, про атрибуты и категории шаманов) напоминают каталог или справочник, в других (например, в главах о шаманских обрядах, чудесах и шаманском становлении, «жизни и смерти» шамана) перед нами, как кино, разворачиваются шаманские биографии и воспоминания шаманистов. В этих, наиболее живо написанных главах автор приближается к таким вершинам научно-популярного творчества ученых-североведов и шамановедов, как работы Ю.Б. Симченко [Симченко 1993а; Симченко 1993б].

Особую ценность представляет вводная и заключительная («Шаманы и государство») главы, поскольку их материал связан с наибольшим количеством массовых «мифов» о шаманстве. Введение, как и в случае книги о северной мифологии, является важным методологическим просветительским текстом: в нем изложены не только научные принципы и понятия современного шамановедения, но и великолепно систематизированы основные заблуждения, которыми изобилуют популярные книги о шаманизме. Автор обосновывает, почему шаманские традиции не могут считаться религией, раскрывает разные понимания шаманизма как аналитические конструкты различных агентов, опровергает крайности психиатрического редукционизма в отношении к шаманам, расхожие «ню-эйдж мифы» о шаманстве и пр.

Методологически книга Ольги Христофоровой написана в русле классического подхода в шамановедении, опирающегося на первоначальную, «эталонную» модель, сформированную на основе полевых исследований шамановедов в Северной и Центральной Азии. Эта ригористическая научная установка, в которой можно усмотреть конкретизм, партикуляризм и рестрикционизм, критически настроена против методологической установки универсализма, представляющей шаманизм как некий глобальный религиозный феномен, присущий всем архаическим культурам. Сам термин «шаманизм» с его «измом» принадлежит логике универсализма, которая в настоящее время доминирует в научно-популярных и квазинаучных изданиях³, а также присутствует и в издаваемых сейчас научных трудах [Берснев 2025; Янагита 2023].

О шаманских традициях писать трудно, тем более трудно это делать в формате научно-популярной книги, выпускаемой большим тиражом, поскольку автор неминуемо столкнется с недовольными читателями. Для многих коллег по научному цеху такая книга может показаться поверхностной и не всегда научной, а среди «широкого круга читателей» преобладают «наивные универсалисты» – те, кто интересуется шаманством как «древней религией», духовной или даже психотерапевтической практикой. Таким «универсалистам» ригористический подход Ольги

³ См.: *Берснев П.В.* Энциклопедия шаманской мудрости. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Пальмира, 2017. 383 с.; *Он же.* Пути и тропы шаманизма Латинской Америки. М.: Велигор, 2023. 258 с.; *Он же.* Священный космос шаманов: Шаманские традиции с древности до наших дней. 6-е изд., испр. М.: T8 RUGRAM: Пальмира, 2025. 442 с.; *Диксон О.Э.* Шаманские карты путешествия души: За краем этого света: Космография индейцев Америки, народов Сибири и Севера: Атлас-путеводитель. М.: Treemedia, 2024. 528 с.; *Серкин В.П.* Мышление шамана М.: АСТ, 2021. 254 с.

Христофоровой едва ли покажется достаточным, такие читатели критикуют подобные книги ученых за излишнюю этнографическую сухость. Поэтому автору серьезной научно-популярной книги о шаманстве сложно найти своего читателя. И все-таки просветительское прежде всего значение книги Ольги Христофоровой, на наш взгляд, столь велико, что делает незначительными возможные неточности в фактах и обобщениях.

Едва ли, например, можно считать большим недочетом научно-популярной книги упрощение «темных мест» – не до конца изученных и потому не вполне проясненных элементов шаманских традиций, зачастую толкуемых неоднозначно и носителями, и исследователями культуры. В чрезвычайно вариативных, даже в рамках одной этнолокальной группы, шаманских и шаманистских мифо-ритуальных системах таких «темных мест» было и остается предостаточно. К числу таких не вполне проясненных элементов традиции можно отнести, например, кетские мифологические представления о Бангдэхыпе (Сыне земли), которого Ольга Христофорова, наряду с Дохом, представила как первого и великого шамана, наделяющего живущих на земле шаманов бубнами. Такую характеристику дает и признанный кетолог Евгения Алексеенко⁴, однако она же подчеркивает связь Бангдэхыпа с практикой *бангосов* – не шаманов, а ритуальных специалистов другого типа (подобных провидцам, колдунам, лекарям и вопрошателям мертвых): «По этнографическим данным, о Сыне земли обязательно рассказывал перед сеансом предсказания или лечения бангос (колдун, провидец), причем изложение длилось несколько часов»⁵. Известно, что бангосы, в отличие от кетских шаманов, были связаны с земной и подземной сферами, могли конкурировать с шаманами и даже считаться сильнее их⁶. Подобные же представления о связи бангоса с Бангдэхыпом были зафиксированы и мною от кетов в 2020-е гг. в поездках по Енисею. Возможно, что Бангдэхып мог считаться покровителем не шаманов, а бангосов.

Упрощение, замена неясного или вопросительного утвердительным – та цена, которую ученому нередко приходится платить за популяризацию. Зачастую «темные места» остаются только в узкоспециализированных научных изданиях и дискуссиях, тогда как популярное изложение ориентировано на упорядоченность и ясность. Понятно, что такое избегание неясного может сфор-

⁴ Алексеенко Е.А. Глоссарий // Мифы, предания, сказки кетов. М.: Восточная литература, 2001. С. 309.

⁵ Там же. С. 271.

⁶ Алексеенко Е.А. Глоссарий. С. 309.

мировать у «широкого круга читателя» упрощенное восприятие сложности и вариативности шаманской традиции. Однако такой упрек едва ли возможно адресовать Ольге Христофоровой, которая даже в популярном изложении неоднократно подчеркивает эту сложность и вариативность, рассказывая о региональных вариантах шаманских традиций (с. 25), их чрезвычайной гибкости и открытости новому, заимствованиям из других культур (с. 272–273). «Даже у шаманов одного народа могут быть разные версии картины мира и его обитателей, не говоря уже об отличиях версий шамана и обычных людей», – поясняет она, в частности, в первой главе своей книги (с. 51). Везде, где ограниченный объем издания позволил это сделать, автор постаралась весьма подробно раскрыть региональную специфику: в качестве удачных примеров можно привести рассказ о различных категориях шаманов, шаманствующих и «близких профессиях» (лекарях, предсказателях, толкователях снов, исполнителях фольклора и др.) во второй главе (с. 55–71), а также о типологии шаманских бубнов в главе 6 (с. 189–194). В тех случаях, когда описание различных локальных типов в книге было невозможно, текст снабжался отсылками к наиболее важным научным исследованиям по рассматриваемой теме, как, например, в разделе о шаманском облачении (с. 179).

Несомненным украшением обеих книг Ольги Борисовны стали фотографии, карты и рисунки, специально подобранные для издания. Весьма ценно и примечательно, на наш взгляд, то, что многие фотографии автор привезла из своих экспедиций – это добавляет научного веса популярному изданию и позволяет читателям прикоснуться к «исследовательской кухне» антропологического поля.

Литература

- Берснев 2025 – *Берснев П.В.* Мексиканский шаманизм: мифы, ритуалы и верования уичолей. М.: Альма Матер, 2025. 223 с.
- Бурыкин 2007 – *Бурыкин А.А.* Шаманы: Те, кому служат духи. СПб.: Азбука; Петербургское востоковедение, 2007. 285 с.
- Жеребина 2017 – *Жеребина Т.В.* Сибирский шаманизм: с древнейших времен до наших дней. СПб.: Пальмира, 2017. 463 с. (Тайные знания)
- Нам 2021 – *Нам Е.В.* Космология и практика сибирского шаманизма. М.: Ганга, 2021. 512 с.
- Симченко 1993а – *Симченко Ю.Б.* Нганасанское лето. М.: ИЭА РАН, 1993. 258 с.

- Симченко 1993б – *Симченко Ю.Б.* Обычная шаманская жизнь: этнографические очерки. М.: ИЭА РАН, 1993. 316 с. (Российский этнограф; вып. 7)
- Харитоновна 2006 – *Харитоновна В.И.* Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: Наука: ИЭА РАН, 2006. 372 с.
- Хоппал 2015 – *Хоппал М.* Шаманы – культуры – знаки. Тарту: Научное изд-во ЭЛМ, 2015. 240 с.
- Христофорова 2023 – *Христофорова О.Б.* Мифы северных народов России: От творца Нума и ворона Кутха до демонов кулей и злых духов. М.: МИФ, 2023. 288 с. (Мифы от и до. Россия)
- Христофорова 2025 – *Христофорова О.Б.* Шаманы северных народов России: Железные кости, духи-помощники и полеты между мирами. М.: МИФ, 2025. 320 с. (Страшно интересная Россия)
- Шаповалов 2024 – *Шаповалов А.В.* Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма. М.: Альпина нон-фикшн, 2024. 240 с.
- Янагита 2023 – *Янагита К.* Японский шаманизм (Фудзё Ко). М.: Альма Матер, 2023. 134 с. (Методы антропологии)

References

- Bersnev, P.V. (2025), *Meksikanskii shamanizm: mify, ritualy i verovaniya uicholei* [Mexican shamanism: myths, rituals, and beliefs of the huichols], Al'ma Mater, Moscow, Russia.
- Burykin, A.A. (2007), *Shamany: Te, komu sluzhat dukhi* [Shamans: Those served by the spirits], Azbuka, Peterburgskoe vostokovedenie, Saint Petersburg, Russia.
- Hoppal, M. (2015), *Shamany – kul'tury – znaki* [Shamans – cultures – signs], Nauchnoe izdatel'stvo ELM, Tartu, Estonia.
- Kharitonova, V.I. (2006), *Feniks iz pepala? Sibirskii shamanizm na rubezhe tysyacheletii* [Phoenix from the ashes? Siberian shamanism at the turn of the millennium], Nauka, IEA RAN, Moscow, Russia.
- Khristoforova, O.B. (2023), *Mify severnykh narodov Rossii: Ot tvortsa Numa i vorona Kutkha do demonov kulei i zlykh dukhov kana* [Myths of the Northern peoples of Russia. From creator Numa and raven Kuth to Kul demons and evil spirits of Kana], MIF, Moscow, Russia. (*Mify ot i do. Rossiya*)
- Khristoforova, O.B. (2025), *Shamany severnykh narodov Rossii: Zheleznye kosti, dukhi-pomoshchniki i polety mezhdu mirami* [Shamans of the Northern peoples in Russia. Iron bones, spirits-helpers and transfers between worlds], MIF, Moscow, Russia. (*Strashno interesnaya Rossiya*)
- Nam, E.V. (2021), *Kosmologiya i praktika sibirskogo shamanizma* [Cosmology and praxis of Siberian shamanism], Ganga, Moscow, Russia.

- Shapovalov, A.V. (2024), *Govoryashchie s dukhami: Mir sibirskogo shamanizma* [Spirit talkers: The world of Siberian shamanism], Al'pina non-fikshn, Moscow, Russia.
- Simchenko, Yu.B. (1993), *Nganasanskoe leto* [Nganasan summer], IEA RAN, Moscow, Russia.
- Simchenko, Yu.B. (1993), *Obychnaya shamanskaya zhizn': ehtnograficheskie ocherki* [Ordinary shamanic life: Ethnographic essays], IEA RAN, Moscow, Russia. (*Rossiiskii etnograf*; iss. 7)
- Yanagita, K. (2023), *Yaponskii shamanizm (Fudze Ko)* [Japanese shamanism (Fujo Ko)], Al'ma Mater, Moscow, Russia.
- Zherebina, T.V. (2017), *Sibirskii shamanizm: s drevneishikh vremen do nashikh dnei* [Siberian shamanism: From ancient times to the present day], Pal'mira, Saint Petersburg, Russia. (*Tainye znaniya*)

Информация об авторе

Дмитрий Ю. Доронин, кандидат исторических наук, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6, стр. 6; demetra2@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3002-8074

Information about the author

Dmitrii Yu. Doronin, Cand. of Sci. (History), Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; 6-6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125047; demetra2@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3002-8074