

Boletín bibliográfico elemental sobre samanología desde 1972

A Basic Bibliography on
Shamanology from 1972

José Andrés ALONSO DE LA FUENTE

Universidad Complutense de Madrid / Euskal Herriko Unibertsitatea
ocitartson@hotmail.com

I. PRÓLOGO A MODO DE ADVERTENCIA

1. Una de las figuras pioneras en la consolidación de una especialidad científica que se ocupara del fenómeno samánico («chamanismo»), o samanología, fue Vilmos Diószegi. Este antropólogo húngaro, nacido en 1923, supo combinar el estudio concienzudo y pausado que requieren los archivos y catálogos de museo con el irritante, sino deprimente, trabajo de campo en las regiones siberianas de la Rusia comunista. Su autoridad en la materia fue indiscutible durante décadas. De hecho, Diószegi es el autor del artículo dedicado a la samanología («Shamanism») en la *Encyclopaedia Britannica* (cfr. ed. *Macropædia*, Chicago, 1993¹⁵, vol. 26, pp. 1013-1016). Tras su fallecimiento en 1972, la revisión de dicho artículo correría a cargo de Mircea Eliade (que lo ampliaría con un apéndice sobre actividades samánicas en otras culturas que no fueran las siberianas), figura no menos notable que la de Diószegi en el ámbito de la samanología, aunque, en opinión de muchos, por razones bien distintas. La publicación en 1951 de una monografía sobre su interpretación del fenómeno samánico es por derecho propio uno de los textos antropológicos más polémicos que se hayan escrito jamás. He elegido la fecha de 1972 como punto de partida para este repertorio bibliográfico teniendo en mente tanto a Diószegi como a Eliade: al mismo tiempo que rindo homenaje al primero (véase [012] para una lista completa de sus trabajos, pp. xxxi-xxxvi, y una selección reimpresa de los más importantes), evito cualquier mención a la polémica en torno al segundo. Estos dos motivos, en apariencia triviales, esconden además otras realidades mucho más importantes. (1) Los años setenta del s. XX suponen el arranque de toda una serie de iniciativas para el estudio *in situ* de muchas tradiciones samánicas. La apertura de fronteras progresiva que tiene lugar en Rusia y China permite a especialistas locales y foráneos realizar trabajo de campo allí donde los investigadores coetáneos de Diószegi tenían un acceso restringido o no te-

nían en absoluto. (2) La recopilación de nuevos materiales, así como el tratamiento de los que ya descansaban en diferentes museos, archivos y bibliotecas se ha beneficiado de los avances experimentados en los campos en la antropología y etnología teóricas.

2. El objetivo de este elenco bibliográfico es recoger las contribuciones de mayor impacto en el ámbito de las diferentes samanidades euroasiáticas. La confección de una bibliografía sobre samanismo, entendido en su sentido más amplio, es prácticamente imposible. En primer lugar porque, hoy por hoy, resulta inviable definir «samanismo» de tal modo que todas las tradiciones en principio consideradas «samanicas» estén representadas a partir de sus elementos constituyentes. En caso de que todos esos elementos constituyentes se enumeren sin una aproximación crítica, el resultado más que trivial, es ridículo, y el término «samanismo» se convierte en un cajón de sastre, tal y como ha sido hasta ahora, donde todo vale. Multitud de autores han denunciado esta situación acientífica y propuesto diversas soluciones. La presente bibliografía, en absoluto exhaustiva, se ha confeccionado según la siguiente definición histórico-etnográfica ([25], p. 209):

The shaman is a socially recognized part-time ritual intercessor, a healer, problem solver, and interpreter of the world whose calling is involuntary and involves a transformative initiatory crisis. His repertoire consists of dramatic public performances involving drumming, singing, and dancing in which he is the musician. He has the ability to access ASC [= Altered State of Consciousness, i.e. Estados Alterados de Conciencia, *N. del A.*] at will (without psychotropic drugs) and enters into distinctive modes of interaction with paranormal beings of various classes, as well as having the ability to go on soul journeys. The embodiment of spirits does not result in the replacement of the shaman's personality or loss of memory. He has mastery over spirit helpers and uses that power for the benefit of clients. The shaman has distinctive specialized paraphernalia: the drum, costume, headdress, metal bells, and beads. Finally, he commands a body of specialized knowledge transmitted orally from teacher to pupil according to tradition.

Esta definición del samanismo euroasiático permite incluir a una multitud importante de grupos etnolingüísticos. Es lo suficientemente amplia y variada como para hacer de los términos «saman» y «samanología» conceptos amplios (por tanto, con poder generalizador) y al mismo tiempo elásticos (ofreciendo diversidad dentro del conjunto). Dichos grupos etnolingüísticos, casi todos pertenecientes a las regiones circumpolar y subártica (*locus classicus* del samanismo y alrededores), incluyen: I. urálico, II. túrquico, III. mongólico, IV. tungúsico, V. tibéticos (Nepal y Tíbet), VI. yeniséico (ket), VII. yucaghuiró, VIII. chukcho-kamchatkos, IX. esquimal-aleutiano, X. ainu, XI. gilyak (nivkhghu), XII. Corea, XIII. japonésico (Japón + Okinawa). Nótese que estos son los mismos mencionados por J. Pentikäinen y P. Simoncsics en su introducción a [247], p. 8 (cfr. Å. Hultkrantz, «Arctic Religions», en M. Eliade (ed.),

Encyclopedia of Religion, vol. 1, p. 393-403, esp. mapa en p. 394), con la diferencia de que aquí he sustituido a los tres grupos puramente americanos, i.e. atapascanos-eyacos, haida y tlingit, por los tibéticos, ya que a mi parecer, las poblaciones americanas no cumplen algunos requisitos de la definición anterior. Para una descripción somera de la situación geopolítica y antropológica actual de todas estas poblaciones se recomienda la consulta de [001, 007, 015, 019]. Éstas son obras elementales que facilitarán al interesado bibliografía adicional.

3.1. Con esta restricción en mente, es lógico que algunos temas tradicionalmente adscritos al mundo de la samanología, como p.ej. el consumo de sustancias alucinógenas o el saman como rey-líder de la comunidad, queden fuera, al no ser características, siquiera a nivel local (en algunos casos podría, pero con muchas matizaciones), del samanismo euroasiático que hemos definido en §I.2. Para hacer este elenco lo más comprensible posible es también necesario dejar fuera otros temas como los relativos a la interpretación psicológica-psiquiátrica del samanismo, sus orígenes, su lugar dentro del concierto de creencias religiosas o los posibles contactos entre samanismo y otras tradiciones que desde una perspectiva espacio-temporal obligan a hacer ejercicios especulativos de largo alcance. Todas las obras de carácter introductorio así como las enciclopedias y otros estudios de carácter general suelen proporcionar una bibliografía muy nutrida sobre estas cuestiones. El lector interesado sólo tiene que consultar las obras enumeradas en §§II.1.1 y 1.3.

3.2. En líneas generales, en este elenco bibliográfico sólo se enumerarán trabajos redactados en inglés, francés, alemán, ruso y, de modo excepcional, japonés, por constituir ésta una lengua de peso académico en el ámbito del samanismo euroasiático. La transliteración del alfabeto cirílico ruso se ha hecho siguiendo la propuesta en S. Alvarado-I. Igartua, *Gramática histórica de la lengua rusa* (Madrid, 2007, p. 13), mientras que la latinización del japonés (*rōmaji*) es la acostumbrada en trabajos científicos, i.e. la Hepburn. No obstante, he evitado la cita de trabajos en lenguas vernáculas (p.ej. kazajo, sibe o mongol buriato), así como en coreano y chino, unas por ser poco manejables a efectos prácticos y otras sencillamente por desconocimiento. En su lugar, intentaré hacer referencia a trabajos que sí se alimentan directamente de aquellos.

3.3. Mediante esta selección he pretendido que el interesado siga el método científico, es decir, que primero se tenga acceso directo a los elementos descriptivos más básicos de cada tradición –quizás así interesándolo en el todavía necesario trabajo de campo– para después poder profundizar en la bibliografía de tipo teórico e interpretativo. Por lo tanto, las obras aquí enumeradas han sido seleccionadas de acuerdo con su originalidad, rigurosidad científica y potencialidad para facilitar un trabajo continuo. Por todo ello, un requisito indispensable para que un trabajo sea citado es que esté basado siempre en fuentes primarias, i.e. trabajo de campo propio o trabajos que reflejen el trabajo de campo de otro investigador. En este sentido, han sido descartados aquellos estudios cuya tesis principal se articula en torno a una bibliografía de tercera línea. Aunque no niego el rigor científico de estos últimos, en mi opinión es pre-

ferible consultar estos después de haberse familiarizado con la materia sobre la que discuten, y no al revés.

3.4. Con independencia de las referencias enumeradas en el presente elenco bibliográfico, hay dos recursos que el interesado debe conocer en su enteridad: la revista *Shaman* [017] y la *Bibliotheca Shamanistica* [002-006, 008-014, 016, 020]. Ambas publicaciones se ocupan principalmente de las samanidades euroasiáticas, con colaboraciones excepcionales sobre otras tradiciones. Aquí serán mencionados algunos de los trabajos más sobresalientes que han aparecido en las páginas tanto de uno como de otro. En cualquier caso, repito que la consulta de todos sus volúmenes es más que recomendable. En el caso de algunas tradiciones que ya cuentan con varios siglos de historia, existen a disposición del interesado detalladísimos elencos bibliográficos. Por ejemplo, instamos al lector interesado en la samanidad manchú que consulte las secciones correspondientes en [018].

4. Las referencias citadas en cada epígrafe tiene un orden y una señalización concretas. Si no las antecede un número romano, entonces su contenido tiene validez como trabajo de corte general. Dichas referencias aparecen al principio de cada sección. El resto de referencias vienen anteceditas de un número romano que se corresponde a los diferentes grupos etnolingüísticos mencionados en §I.2. No es mi intención proporcionar el mínimo indispensable para cada una de aquellas tradiciones, sino —he de insistir sobre este punto— proporcionar una lista de los trabajos que mayor impacto han tenido en sus respectivos ámbitos y de los que puede obtenerse una visión más que válida sobre la metodología y las direcciones en la investigación pasada, presente y futura.

001. D. B. Bista, *People of Nepal*, Kathmandu, 1987.
002. C. Corradi Musi, *Shamanism from East to West*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 4), 1997.
003. V. Diószegi-M. Hoppál (eds.), *Shamanism in Siberia*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 2), 1996 (se trata de una selección de artículos originalmente publicadas en [2]).
004. V. Diószegi-M. Hoppál (eds.), *Folk Beliefs and Shamanistic Traditions in Siberia: Selected reprints*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 3), 1996.
005. E. J. N. Fridman, *Sacred Geography: Shamanism Among the Buddhist Peoples of Russia*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 12), 2004.
006. H.-P. Francfort-R. Hamayon (eds.), *The Concept of Shamanism: Uses and Abuses*, Budapest, 2001.
007. D. A. Funk-L. Sillanpää (eds.), *Small Indigenous Nations of Northern Russia: A Guide for Researchers*, Åbo, 1999.
008. T. Kim-M. Hoppál-O. J. von Sadovszky (eds.), *Shamanism in Performing Arts*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica 1), 1995.
009. D. A. Kister, *Korean Shamanist Ritual. Symbols and Dramas of Transformation*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 5), 1997.

010. H. K. Hogarth, *Kut. Happiness Through Reciprocity*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 7), 1998.
011. M. Hoppál-G. Kósa (eds.), *Rediscovery of Shamanic Heritage*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 11), 2003.
012. M. Hoppál (ed.), *Shamanism: Selected Writings of Vilmos Diószegi*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 6), 1998.
013. Ídem, *Shamans and Traditions*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 13), 2007.
014. Ídem, *Shamans Unbound*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 14), 2008.
015. M. G. Levin-L. P. Potapov (eds.), *The Peoples of Siberia*, ed. S.P. Dunn, Chicago, 1964 (1ª ed. rusa *Narody Sibiri*, Moskva, 1956).
016. J. Pentikäinen (ed.), *Shamanhood. Symbolism and Epic*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 9), 2001.
017. *Shaman*, Szeged, vols. 1-18, (1993-2010).
018. G. Sary (ed.), *Manchu Studies. An International Bibliography*, Wiesbaden, 4 vols., 1990-2002.
019. G. van Driem, *Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region*, 2 vols., Leiden, 2001.
020. T. Yamada, *An Anthropology of Animism and Shamanism*, Budapest (Bibliotheca Shamanistica, 8), 1999.

El boletín bibliográfico se estructura de la siguiente manera:

1. APROXIMACIÓN A LA SAMANOLOGÍA
 - 1.1. *Textos introductorios*
 - 1.2. *Discusión particular de conceptos básicos*
 - 1.3. *Enciclopedias y diccionarios*
2. SAMANIDAD: DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA Y TEORÍA ANTROPOLÓGICA
 - 2.1. *Descripción etnográfica*
 - 2.1.1. Panoramas generales sobre samanidades particulares
 - 2.1.2. Estudios descriptivos específicos y monográficos
 - 2.2. *Teoría antropológica*
 - 2.2.1. Interpretación del fenómeno samánico
 - 2.2.2. Samanidad y género
3. EL SAMAN Y SU MUNDO
 - 3.1. *Mundo externo: algunas actividades*
 - 3.1.1. Ceremonia y ritual
 - 3.1.2. Sanación
 - 3.1.3. El saman como artista
 - 3.1.3.1. Arte contemporáneo y tradicional
 - 3.1.3.2. Arte prehistórico
 - 3.1.4. Samanidad, danza y música
 - 3.1.5. Samanidad, literatura y folclore
 - 3.2. *Mundo interno*

- 3.2.1. Almas y espíritus
- 3.2.2. Parafernalia
 - 3.2.2.1. Tambor
 - 3.2.2.2. Vestimenta
 - 3.2.2.3. Máscara
- 4. SAMANIDAD Y OTRAS TRADICIONES RELIGIOSAS
 - 4.1. *Samanidad y cristianismo*
 - 4.2. *Samanidad, lamaismo y budismo*
 - 4.3. *Samanidad e Islam*
- 5. «FILOLOGÍA SAMÁNICA»
 - 5.1. *Terminología samánica*
 - 5.2. *Canciones*
 - 5.3. *Antologías*
- 6. SAMANIDADES EN CONTEXTO
 - 6.1. *Samanidad e historia*
 - 6.2. *Samanidad, sociedad y geopolítica*

II. BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

1. APROXIMACIÓN A LA SAMANOLOGÍA

Dada la popularidad del fenómeno samánico (desde el euroasiático hasta el sudamericano, desde el prehistórico al neosamanismo), hay una gran variedad de textos introductorios. No es casualidad que todos los diccionarios, estén o no dedicados a la religión, incluyan una entrada sobre samanismo. El número de textos monográficos de índole académica con una base científica sólida es bastante más reducido.

1.1. TEXTOS INTRODUCTORIOS

No existe ningún texto que, ateniéndose a la definición de samanidad propuesta §I.2, ofrezca al lector neófito una introducción amena a un ámbito científico caracterizado por la presencia de trabajos de primer orden redactados en lenguas poco habituales (destaca por encima de todas el ruso) cuya localización, además, requiere de un tipo de biblioteca que por el momento es inexistente en nuestro país. Por lo tanto, en mi opinión lo más idóneo es combinar la lectura de trabajos sobre samanismo en general con otros más específicos.

1. J. M. Atkinson, «Shamanism Today», *Annual Review of Anthropology* 21 (1992) pp. 307-330.
2. V. Diószegi-M. Hoppál (eds.), *Shamanism in Siberia*, Budapest, 1978 (cfr. [003]).

3. T. A. DuBois, *An Introduction to Shamanism*, Cambridge, 2009.
4. G. Flaherty, *Shamanism and the Eighteenth Century*, Princeton, 1992.
5. R. Hamayon, «Des chamanes au chamanisme», *L'Ethnographie* 88 (1982) pp. 13-18.
6. G. Harvey (ed.), *Shamanism. A Reader*, London-New York, 2003.
7. M. Hoppál, *Schamanen und Schamanismus*, Augsburg, 1994.
8. Ídem, *Shamanism at the Turn of the Millenium*, Tartu, 1999.
9. Ídem, *Shaman. Traditions in Transition*, Budapest, 2000.
10. A. Kehoe, *Shamans and Religion: An Anthropological Exploration in Critical Thinking*, Prospect Heights, 2000.
11. R. Hutton, *Shamans. Siberian Spirituality and the Western Imagination*, London-New York, 2001.
12. G. V. Ksenofontov, *Šamanizm. Izbrannye trudy*, ed. A.N. Djačkova, Jakutsk, 1992.
13. H. Lecomte, «Approches autochtones du chamanisme sibérien au début de XXe siècle», *Cahiers de musiques traditionnelles* 19 (2006) pp. 37-52.
14. M. Mandelstam Balzer, «Flights of the Sacred. Symbolism and Theory in Siberian Shamanism», *American Anthropologist* 98/2 (1996) pp. 305-318.
15. Ídem, «Shamans across Space, Time, and Language Barriers», *Shaman* 10/1 (2002) pp. 7-19.
16. J. Pentikäinen, *Shamanism and Culture*, Helsinki, 1998.
17. A.-L. Siikala-M. Hoppál, *Studies on Shamanism*, Helsinki-Budapest, 1998.
18. Y. Takako, *An Anthropology of Animism and Shamanism*, Budapest, 1999.
19. J. Townsend, «Shamanism», en S. Glazier (ed.), *Anthropology of Religion: A Handbook*, Westport, 1997, pp. 427-469.
20. P. Vitebsky, *The Shaman*, Boston, 1995.
21. Ídem, «Shamanism», en G. Harvey (ed.), *Indigenous Religions. A Companion*, London-New York, 2000, pp. 55-68.
22. R. Wallis, *Shamans/Neo-Shamans. Ecstasy, Alternative Archaeologies and Contemporary Pagans*, London, 2003.
23. A. A. Znamenski (ed.), *Shamanism: Critical Concepts in Sociology*, London, 2004.
24. A. A. Znamenski, *The Beauty of the Primitive. Shamanism and the Western Imagination*, Oxford, 2007.
- V. 25. H. Sidky, *Haunted by the Archaic Shaman. Himalayan Jhākris and the Discourse on Shamanism*, Plymouth, 2008.

Puesto que muchos textos clásicos de lectura obligatoria han sido escritos en ruso, algunos investigadores publican volúmenes con traducciones totales o parciales de esos trabajos. M. Mandelstan Balzer ha publicado varios de esos volúmenes de tra-

ducción al inglés. Las introducciones a cada uno de ellos por Mandelstan Balzer tienen tanto valor como los textos traducidos.

26. M. Mandelstam Balzer (ed.), *Shamanism. Soviet Studies of Traditional Religion in Siberia and Central Asia*, London, 1990.
27. Ídem, *Shamanic Worlds. Rituals and Lore of Siberia and Central Asia*, Armonk-London, 1997 (1ª ed., Armonsk-London, 1990; trad. parciales de [55, 102, 144, 196]).
28. Ídem, *Culture Incarnate. Native Anthropology from Russia*, Armonk-London, 1995 (trad. parciales de [76, 80]).

1.2. DISCUSIÓN PARTICULAR DE CONCEPTOS BÁSICOS

En esta sección se incluyen trabajos que de forma monográfica discuten la definición, aproximación o incluso la validez misma de un concepto dado. Estos trabajos son de corte terminológico e historiográfico.

29. R. Hamayon, «Are 'Trance,' 'Ecstasy' and Similar Concepts Appropriate in the Study of Shamanism?», *Shaman* 1/2 (1993) pp. 3-25.
30. Ídem, «Ecstasy or the West-Dreamt Shaman», en H. Wautischer (ed.), *Tribal Epistemologies*, Aldershot (Brookfield), 1998, pp. 175-187.
31. M. Hoppál, «Ethnographic Films on Shamanism», en A.-L. Siikala-M. Hoppál, *Studies on Shamanism*, Helsinki-Budapest, 1992, pp. 182-196 (reimpr. en [6], pp. 203-220).
32. Å. Hultkrantz, «A Definition of Shamanism», *Temenos* 9 (1973) pp. 25-37.
33. Ídem, «On the History of Research in Shamanism», en J. Pentikäinen-T. Jaatinen-I. Lehtinen-M.-R. Saloniemi (eds.), *Shamans*, Tampere, 1998, pp. 50-58.
34. A. Kehoe, «Eliade and Hultkrantz. The European Primitivism Tradition», *American Indian Quarterly* 20/3-4 (1996) pp. 377-392.
35. E. Lot-Falck, «Le Chamanisme en Sibérie: essai de mise au point», *Asie du Sud-Est et Monde Insulindien* 4/3 (1973) pp. 1-10.
36. H. Motzki, *Schamanismus als Problem religionswissenschaftlicher Terminologie*, Bonn, 1977.
37. L.G. Peters, «Shamanism: Phenomenology of a Spiritual Discipline», *Journal of Transpersonal Psychology* 21/2 (1989) pp. 115-137.
38. H. Sidky, «Ethnographic Perspectives on Differentiating Shamans from other Ritual Intercessors», *Asian Ethnology* 69/2 (2010) pp. 213-240.
39. J. B. Townsend, «Modern Non-Traditional and Invented Shamanism», en [016], pp. 257-264.
40. R. Walsh, «What is a Shaman? Definition, Origin, and Distribution», *Journal of Transpersonal Psychology* 21/1 (1989) pp. 1-11.

41. M. Winkelman, *Shamans, Priests and Witches: A Cross-Cultural Study of Magico-Religious Practitioners*, Tempe, 1992.
- II. 42. V. N. Basilov, «Malika-apa. Peripheral Forms of Shamanism? An Example from Middle Asia», en D. Aigle-B. Brac de la Perrière-J. P. Chaumeil (eds.), *La Politique des esprits: Chamanisms et religions universalistes*, Nanterre, 2000, pp. 361-369.
- V. 43. P. A. Berglie, «On the Question of Tibetan Shamanism», en M. Brauen-P. Kværne (eds.), *Tibetan Studies*, Zürich, 1978, pp. 39-51.
44. Z. Bjerken, «Exorcising the illusion of Bon «Shamans». A Critical Genealogy of Shamanism in Tibetan Religions», *Revue d'Études Tibétaines* 6 (2004) pp. 4-59.
45. T. Yamada, «The Ladakhi shaman's communication with his patient: Folk etiology reproduced», *Shaman* 4 (1996) pp. 167-183.
- IX. 46. L. Dyck, «Pibloktoq (Arctic Hysteria): A Construction of European-Inuit Relations?», *Arctic Anthropology* 32/2 (1995) pp. 1-42.
46. J. G. Oosten, «The structure of the shamanistic complex among the Netsilik and Iglulik», *Études/Inuit/Studies* 5/1 (1981) pp. 83-98.

1.3. ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS

Durante la última década han aparecido tres diccionarios o enciclopedias dedicadas en exclusiva al samanismo. Así, [48] es una obra de colaboración donde los autores de cada entrada son especialistas contrastados. Además de ofrecer una cantidad ingente de material gráfico, la bibliografía está altamente especializada. [47] y [49] son obras de carácter más general con bibliografía, en la mayoría de los casos, secundaria.

47. G. Harvey-R. J. Wallis, *Historical dictionary of shamanism*, Lanham-Toronto-Playmouth, 2007 (reimpr. 2010).
48. M. N. Mariko-E. J. N. Fridman (eds.), *Shamanism. An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture*, 2 vols., Santa Barbara, 2004.
49. Ch. Pratt, *An Encyclopedia of Shamanism*, 2 vols., New York, 2007.

2. SAMANIDAD: DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA Y TEORÍA ANTROPOLÓGICA

La primera toma de contacto debería ser proporcionada por textos descriptivos basados en trabajo de campo. El contenido teórico de esas descripciones debería ser el mínimo posible. La interpretación de los hechos descriptivos, plasmada en trabajos de corte teórico, debe continuar a los descriptivos y no viceversa.

2.1. DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA

Aquí se enumerarán trabajos que describen en detalle o someramente diferentes tradiciones samánicas euroasiáticas. La especulación teórica se ha reducido al mínimo. En muchos de estos textos se mencionan vías de investigación que a día de hoy todavía no han sido realizadas.

2.1.1. PANORAMAS GENERALES SOBRE SAMANIDADES PARTICULARES

Hay numerosos trabajos que presentan de forma breve y compacta las principales características de una tradición concreta. Existen igualmente trabajos de colaboración donde en vez de una única tradición se presentan varias, pero en un marco común que no excede más allá del ámbito del grupo o familia etnolingüística (no hay generalizaciones ni comparación con tradiciones fuera de ella).

50. M. Hoppál «Changing Image of the Eurasian Shamans», en M. Hoppál-O. J. von Sadovszky (eds.), *Shamanism: Past and Present*, Budapest, 1989, pp. 75-90.
51. D. Kister, «Present Day Shamanism in Northern China and the Amur Region», *Shaman* 7/1 (1999) pp. 77-95.
52. V. Voigt, «Shamanism in Siberia (A Sketch and a Bibliography)», *Acta Ethnographica* 26 (1977) pp. 385-395.
- I. 53. M. Hoppál, «On Uralic Shamanism», en M. Hoppál, *Studies on Mythology and Uralic Shamanism*, Budapest, 2000, pp. 143-168.
54. Z. P. Sokolova, «A Survey of the Ob-Ugrian Shamanism», en M. Hoppál-O. J. Von Sadovszky (eds.), *Shamanism: Past and Present*, Budapest, 1989, pp. 155-164.
- II. 55. N. A. Alekseev, *Šamanizm tjurkojazyčnyx narodov Sibiri*, Novosibirsk, 1984 (trad. parcial en [27], pp. 49-109).
56. V. Basilov, *Šamanstvo u narodov Srednej Azii i Kazaxstana*, Moskva, 1992 (trad. alemana por Reinhold Schletzer, Berlin, 1996).
57. T. Hoppe, *Die ethnischen Gruppen Xinjiangs: Kulturunterschiede und interethnische Beziehungen*, Hamburg, 1998.
58. D. Shaoyuan, «Pratiques chamaniques des Ouïgours du Xinjiang», *Études mongoles et sibériennes* 26 (1995) pp. 41-62.
- IV. 59. A. V. Smoljak, *Šaman. Ličnost', funkcii, mirovozzrenie. Narody nižnego Amura*, eds. E. Simčenko-Z. Sokolova, Moskva, 1991.
- V. 60. N. J. Allen, «Shamanism among the Thulung Rai», en J. T. Hitchcock-R. L. Jones (eds.), *Spirit Possession in the Nepal Himalayas*, Warminster, pp. 124-140.
61. T. Gibson, «Notes on the History of the Shamanic in Tibet and Inner Asia», *Numen* 44 (1997) pp. 39-59.
62. D. Watters, «Siberian shamanistic traditions among the Kham Magars of Nepal», *Contributions to Nepalese Studies* 2 (1975) pp. 123-168.

- VI. 63. E. Vajda, «Ket Shamanism», *Shaman* 18/1-2 (2010) pp. 131-150.
- VII. 64. L. Žukova, *Religija jukagirov. Jazyčskij panteon*, Jakutsk, 1996.
- X. 65. T. Irimoto, «Ainu Shamanism», en I. Takashi-Y. Takako (eds.), *Circumpolar Animism and Shamanism*, Sapporo, 1997, pp. 21-46.
66. E. Ohnuki-Tierney, «The shamanism of the Ainu of the northwest coast of southern Sakhalin», en S.M. Channa (ed.), *International Encyclopaedia of Tribal Religion*, New Delhi, 2000, vol. 6, pp. 193-222.
- XII. 67. D. Kister, *Korean Shamanist Ritual. Symbols and Dramas of Transformation*, Budapest, 1997 (= [009]).
- XIII. 68. I. Hori, «Shamanism in Japan», *Japanese Journal of Religious Studies* 2 (1975) pp. 231-287.

2.1.2. ESTUDIOS DESCRIPTIVOS ESPECÍFICOS Y MONOGRÁFICOS

Bajo este epígrafe se reúnen trabajos de carácter marcadamente descriptivo con información y materiales de primera mano. Estos pueden concentrarse en un aspecto concreto dentro de una tradición dada, pero siempre desde una perspectiva holística.

- I. 69. L. Bäckman-Å. Hultkrantz (eds.), *Studies in Lapp Shamanism*, Sotckholm, 1977.
70. Ídem, *Saami Pre-Christian Religion. Studies on the Oldest Traces of Religion among the Saamis*, Stockholm, 1985.
71. E. Helimski, «Nganasan Shamanic Tradition», en [247], pp. 85-98.
72. M. Mandelstam Balzer, *The Tenacity of Ethnicity: A Siberian Saga in Global Perspective*, Princeton, 1999.
- II. 73. M. B. Kenin-Lopsan, *Shamanic Songs and Myths of Tuva*, ed. M. Hoppáltrad. A. Seden-Khurak, Budapest-Los Angeles, 1997.
74. Ídem, *Tuvinskie šamany*, Moskva, 1999.
75. A. M. Sagalaev, *Mifologija i verovanija altajcev—central'no-aziatskoe vlijanie*, Novosibirsk, 1984.
76. P. A. Slepcev, *Tradicionnaja sem'ja i obrjadnost' u jakutom (XIX-načalo XX v.)*, Jakutsk, 1989 (trad. parcial en [28], pp. 173-208).
- III. 77. W. Heissig, *The Religions of Mongolia*, trad. G. Samuel, London, 1980 (1ª ed. alemana, «Die Religionen der Mongolei», en Ch. Schröder (ed.), *Die Religionen der Menschheit*, Band 20=G. Tucci-W. Heissig (eds.), *Die Religionen Tibets und der Mongolei*, Stuttgart, 1970, pp. 296-427).
78. C. Humphrey-U. Onon (eds.), *Shamans and Elders. Experience, Knowledge, and Power among the Daur Mongols*, Oxford, 1996.
- IV. 79. T. Salminen, «Religious Terminology in Forest Nenets and Tundra Nenets», en [247], pp. 65-75.
80. E. A. Gaer, *Tradicionnaja bytovaja obrjadnost' nanajcev v konce XIX-načale XX v.*, Moskva, 1991 (trad. parcial en [28], pp. 143-171).

81. T. A. Pang, «A 'Classification' of the Sibe Shamans», *Shaman*, 2(1), pp. 61-66.
82. P. Vitebsky, *The Reindeer People. Living with Animals and Spirits in Siberia*, Boston, 2005.
- V. 83. M. Gaenzsle, *Verwandschaft und Mythologie bei den Mewahang Rai in Ostnepal*, Wiesbaden, 1991.
84. M. Nicoletti, *Shamanic Solitudes. Ecstasy, Madness and Spirit Possession in the Nepal Himalayas*, Kathmandu, 2004.
- VI. 85. E. A. Alekseenko, «Categories of the Ket Shamans», en [003], pp. 33-42.
- IX. 86. D. Merkur, *Becoming half hidden: shamanism and initiation among the Inuit*, Stockholm, 1985 (2ª ed., New York, 1992).
87. B. Saladin d'Anglure, «Kunut et les angakut iglulik: des chamanes, des mythes et des tabous ou les premiers défis de Rasmussen en terre inuit canadienne», *Études/Inuit/Studies* 12/1-2 (1988) pp. 57-80.
- X. 88. H. Fujimura, *Ainu no tamashii no sekai*, Tōkyō, 1982.
89. A. F. Majewicz, «Ainu shamanism as described by Bronisław Piłsudski and today», *Linguistic and Oriental Studies from Poznań* 5 (2003) pp. 75-83.
90. H. Watanabe-M. Ōshima-H. Kirikae-T. Satō (eds.), *Ainu minzoku bunkazai chōsa hōkokusho*, Sapporo, vols. 1-18, 1982-1998.
- XI. 91. A. B. Ostrovskij, *Mifologija i verovanija nivxov*, Sankt-Peterburg, 1997.
92. L. Shternberg, *The Social Organization of the Gilyak*, ed. B. Grant, New York, 1999.
- XII. 93. A. C. Covell, *Ecstasy: Shamanism in Korea*, Elizabeth, 1983.
- XIII. 94. C. Blacker, *The Catalpa Bow. A Study of Shamanistic Practices in Japan*, London, 1975.
95. H. Hardacre, «Shinmeiaishinkai and the study of shamanism in contemporary Japanese Religious life», en P. F. Kornicki-I. J. McMullen (eds.), *Religion in Japan: Arrows to heaven and earth*, Cambridge, 1996, pp. 198-219.
96. H. Miyake, *Shugendō. Essays on the Structure of Japanese Folk Religion*, Ann Arbor, 2001.
97. T. Sakurai, *Nihon shamanizumu no kenkyū*, 2 vols., Tōkyō, 1988.

2.2. TEORÍA ANTROPOLÓGICA

La interpretación de los hechos descriptivos es una labor que ha cobrado especial interés en las últimas dos décadas. Esto se debe en parte a la ingente cantidad de nuevos materiales que han traído las campañas de trabajo de campo en lugares que antes no eran accesibles.

2.2.1. INTERPRETACIÓN DEL FENÓMENO SAMÁNICO

Trabajos de corte muy teórico, casi todos basados en materiales de primera mano. Aunque la mayoría de autores se concentra en un grupo etnolingüístico concreto (p.ej.

Hamayon ha trabajado entre mongoles y Siikala con diversos grupos fino-úgricos [= urálicos]), sus conclusiones pueden extrapolarse a otras tradiciones, tal y como intentan demostrar.

98. V. Anttonen, «Transcending Bodily and Territorial Boundaries: Interpreting Shamanism as a Form of Religion», *Shaman* 2 (1994) pp. 99-107.
99. R. Hamayon, *La chasse à l'âme. Esquisse d'une théoprie du chamanisme sibérien*, Nanterre, 1990.
100. Ídem, «Game and Games, Fortune and Dualism in Siberian Shamanism», en J. Pentikäinen (ed.), *Shamanism and Northern Ecology*, New York, 1996, pp. 62-66 (reimpr. en [6], pp. 63-68).
101. Ídem, «Shamanism: Symbolic System, Human Capability and Western Ideology», en [006], pp. 1-30.
102. E.S. Novik, *Obrjad i fol'klor v sibirskom šamanizme: Opyt sopostavlenija struktur*, Moskva, 1984 (trad. parcial en [27], pp. 184-234).
103. M. Ripinsky-Naxon, *The Nature of Shamanism*, New York, 1993.
104. A.-L. Siikala, *The Rite Technique of the Siberian Shaman*, Helsinki, 1978.
105. Ídem, «Interpretation of Siberian and Central Asian Shamanistic Phenomena», *Serie Orientale Roma*, 64, 1989, pp. 103-108 (reimpr., en A.-L. Siikala-M. Hoppál, *Studies in Shamanism*, Budapest-Helsinki, 1998, pp. 15-25).
106. M. Winkelman, *Shamanism: The Neural Ecology of Consciousness and Healing*, Westport, 2000 (2ª ed., *Shamanism. A Biopsychosocial Paradigm of Consciousness and Healing*, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2010).

2.2.2. SAMANIDAD Y GÉNERO

La aplicación del concepto antropológico de género recibió un impulso considerable cuando B. Saladin d'Anglure lo aplicó a la samanidad esquimal (inuit). Su impecable metodología y su dominio de materiales primarios continúa siendo un comentario habitual en muchos textos introductorios a la samanidad y antropología esquimales y generales. Éste es un ejemplo muy ilustrativo de teoría antropológica que durante muchos años ha gozado de gran popularidad, dados los magníficos resultados obtenidos en el ámbito esquimal.

107. M. Mandelstam Balzer, «Sacred Genders in Siberia: Shamans, Bear Festivals, and Androgyny», en S. Ramer (ed.), *Gender Reversals and Gender Cultures*, London, 1996, pp. 164-182.
108. M. Ripinsky-Naxon, *Sexuality, Shamanism, and Transformation*, Berlin, 1997.
109. W. Roscoe, *Changing Ones: Third and Fourth Gender in Native America*, New York, 1998.
- IX. 110. J. G. Oosten, «Male and female in Inuit shamanism», *Études/Inuit/Studies* 10/1-2 (1986) pp. 115-131.

111. B. Saladin d'Anglure, «From foetus to shaman: The construction of an Inuit sex», en N. Mills-R. Slobodin (eds.), *Amerindian Rebirth: Reincarnation belief among North American Indians and Inuit*, Toronto, 1994, pp. 82-106.
112. Ídem, «Rethinking Inuit Shamanism through the Concept of 'Third Gender'», en M. Hoppál-J. Pentikäinen (eds.), *Northern Religions and Shamanism*, Budapest, 1992, pp. 146-151 (reimpr. en [6], pp. 235-241).
113. Ídem, «Penser le féminin chamanique ou le tiers-sex des chamanes inuit», *Recherches Amerindiennes au Québec* 18 (1988) pp. 19-50.
114. C.G. Trott, «The Gender of the Bear», *Études/Inuit/Studies* 30/1 (2006) pp. 89-109.

3. EL SAMAN Y SU MUNDO

La caracterización del saman euroasiático incluye toda una serie de elementos definitorios que han sido tratados extensamente en la bibliografía especializada. Dichos elementos tienen una manifestación interna (sólo incumben en principio al saman) y externa (la comunidad participa activamente en ellos).

3.1. MUNDO EXTERNO: ALGUNAS ACTIVIDADES

Aquí se enumeran trabajos que describen e interpretan las diferentes actividades que el saman desempeña tanto en su faceta de especialista religioso como de encargado en preservar el bagaje cultural de la comunidad. La característica principal de estas actividades es que la comunidad toma parte en ellas de forma activa.

3.1.1. CEREMONIA Y RITUAL

La diversidad ritual, que atiende no sólo a la clasificación interna propia de un sistema ritual sino a las necesidades y características de un grupo etnolingüístico concreto (p.ej. rituales que buscan un fin común entre mansi y khanty pueden ser totalmente diferentes, pese a que ambas samanidades se inscriban dentro del samanismo fino-ugrio). A continuación se recoge una selección de trabajos que, aunque heterogénea, comparten el haber aunado solidez metodológica y un tratamiento correcto de los materiales etnográficos. Algunos ofrecen visiones generales, otros se ocupan de una ceremonia o un ritual en concreto.

- I. 115. E. A. Helimsky-N. T. Kosterkina, «Small Séances with a Great Nganasan Shaman», *Diogenes* 158 (1992) pp. 39-52.
- II. 116. I. Bellér-Hann, «'Making the Oil Fragrant'. Dealings with the Supernatural among the Uighur in Xinjiang», *Asian Ethnicity* 2/1 (2001) pp. 9-23.

117. D. A. Funk, «Čymyr»—teleutskij obrjad izgnanija zlogo duxa: novye materialy», *Ėtnografičeskoe obozrenie* 4 (1995) pp. 107-114 (trad. total en [27], pp. 165-182 y en D.A. Funk, «The Teleut Ritual *Chymyr*: Exorcism and Explanation», *Anthropology and Archaeology of Eurasia* 35/1 (1996) pp. 83-104).
118. L. Honko, «Belief and Ritual: The Phenomenological Context», en L. Honko-S. Timonen-M. Branch (eds.), *The Great Bear. A Thematic Anthology of Oral Poetry in the Finno-Ugrian Languages*, Pieksämäki, 1993, pp. 63-77.
119. M. B. Kenin-Lopan, *Obrjadobaja praktika i fol'klor tuvinskogo šamanstva, kon'ec XIX-načalo XX s.*, Novosibirsk, 1987 (trad. parcial [27], pp. 110-152).
- III. 120. B. Chabros, *Beckoning Fortune. A Study of the Mongol Dalalya Ritual*, Wiesbaden, 1992.
121. G. Gantogtox, «Fragments de ceremonies chamaniques des Bouriates de Mongolie», *Variations chamaniques* 1 (1994) pp. 111-129.
122. V. Tkacz-S. Zhambalov-W. Phipps, *Shanar. Dedication Ritual of a Buryat Shaman in Siberia as conducted by Bayir Rinchinov*, New York, 2002.
- IV. 123. N. Di Cosmo, «Manchu Shamanic Ceremonies at the Qing Court», en J. P. McDermott (ed.), *State and Court Ritual in China*, Cambridge, 1999, pp. 352-398.
124. F. Georg Heyne, «Die Schamanistische Séance (Kamlan'e) bei den Rentier-Ewenken in der Taiga Nordost-Chinas», *Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig* 61 (1997) pp. 105-112.
- V. 125. M. Brauen, *Feste in Ladakh*, Graz, 1980.
126. J. Hitchcock, «A Nepali Shaman's Performance as Theatre», en A. T. Brodzky (ed.), *Stones, Bones, and Skin: Ritual and Shamanic Art*, Toronto, 1977, pp. 42-48.
127. L. G. Peters, *Trance, Initiation and Psychotherapy in Nepalese Shamans. Essay son Tamang and Tibetan Shamanism*, Delhi, 2004.
128. D. Riboli, *Tunsuriban. Shamanism in the Chepang of Southern and Central Nepal*, Kathmandu, 2000.
- VIII. 129. Z. Weinstein-Tagrina, «A propos du chant rituel tchouktche», *Études/Inuit/Studies* 31/1-2 (2007) pp. 257-272.
- IX. 130. G. Brotherston, «The seance of an Eskimo shaman in Alaska», en G. Brotherston (ed.), *Image of the New World: The American Continent Portrayed in Native Texts*, London, 1979, pp. 94-95.
131. R. H. Jordan, «Qasqiluteng: Ceremonialism among the Traditional Koniag of Kodiak Island, Alaska», en W. W. Fitzhugh-V. Chaussonnet (eds.), *Anthropology of the North Pacific Rim*, Washington-London, 1994, pp. 147-173.
132. M. Lantis, *Alaskan Eskimo Ceremonialism*, New York, 1974.
133. F. Laugrand, «'Le siqqitiq': renouvellement religieux et premier rituel de conversion chez les Inuit de nord de la Terre de Baffin», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 101-140.

- XII. 134. H. P. Huhm, *Kut. Korean Shamanist Rituals*, Seoul-Elizabeth, 1980.
- XIII. 135. P. Knecht, «The ritual of kuchiyose (calling the dead)», en K. Antoni (ed.), *Rituale und ihre Urheber. Invented traditions in der japanischen Religionsgeschichte*, Hamburg, 1997, pp. 197-213.
136. K. A. Smyers, *The Fox and the Jewel. Shared and Private Meanings in Contemporary Japanese Inari Worship*, Honolulu, 1999.

3.1.2. SANACIÓN

El mismo concepto de sanación, tanto física como espiritual, así como algunas de las técnicas asociadas a ella, han sido objeto de un intenso estudio en los últimos años. Con la desaparición progresiva de la cultura tradicional de gran parte de los grupos etnolingüísticos nativos de Eurasia (¡y de todo el mundo!) se está perdiendo toda una serie de conocimientos médicos de valor incalculable. Hasta la fecha, parte de dicho conocimiento se obtenía a partir de extensas entrevistas con samanes.

137. L. H. Connor-G. Samuel, *Healing Powers and Modernity: Traditional Medicine, Shamanism, and Science in Asian Societies*, Westport, 2001.
138. J. A. Grim, *The shaman patterns of Siberian and Ojibway healing*, Norman, 1983.
139. M. Winkelman, «Alternative and Traditional Medicine Approaches for Substance Abuse Programs: A Shamanic Perspective», *International Journal of Drug Policy* 12 (2001) pp. 337-351.
- I. 140. M. Mandelstam Balzer, «Doctors or Deceivers? The Siberian Khanty Shaman and Soviet Medicine», en L. Romanucci-Ross (ed.), *The Anthropology of Medicine*, Massachusetts, 1983, pp. 54-76.
- II. 141. I. Baldauf, «Zur religiösen Praxis özbekischer Frauen in Nordafghanistan», en K. Sagaster -H. Eimer (eds.), *Religious and Lay Symbolism in the Altaic World and Other Papers (27th PIAC)*, Wiesbaden, pp. 45-54.
142. V. Basilov, «The “Shamanic Disease” in Uzbek Folk Beliefs», *Shaman* 3/1 (1995) pp. 3-13.
143. K. Van Deusen, *Singing Story, Healing Drum: Shamans and Storytellers of Turkic Siberia*, Montreal-Kingston, 2004.
- IV. 144. A. Alekseev, «Healing Techniques among Even Shamans», *Shaman* 2/2 (1992) pp. 157-165 (reimpr. en [27], pp. 153-161).
- V. 145. R. Greve, «A Shaman's Concept of Illness and Healing Ritual in the Mustang District, Nepal», *Journal of the Nepal Research Center* 5-6 (1981) pp. 99-124.
- IX. 146. E. L. Margetts, «Canadian Indian and Eskimo medicine, with notes on the early history of psychiatry among the French and British colonists», en J. G. Howells (ed.), *World History of Psychiatry*, New York, 1995, pp. 400-431.

- X. 147. E. Ohnuki-Tierney, *Illness and healing among the Sakhalin Ainu: A Symbolic Interpretation*, Cambridge, 1981.
- XII. 148. L. Kendall, «Initiating Performance: The Story of Chini, a Korean Shaman», en C. Laderman-M. Roseman (eds.), *The Performance of Healing*, New York, 1995, pp. 17-48.

3.1.3. EL SAMAN COMO ARTISTA

El vínculo entre samanidad y creación artística (pintura, literatura oral, etc.) es bien conocida. En las últimas décadas ha ganado cierta popularidad la adscripción de elementos samánicos en el arte prehistórico. La falta de mentalidad crítica y de una metodología científica ha conducido a agrios debates que, hoy por hoy, parecen dar la razón a quienes niegan la posibilidad (que no la existencia) de identificar positivamente restos de elementos samánicos en época prehistórica. El estudio de arte samánico contemporáneo es igualmente popular.

3.1.3.1. Arte contemporáneo y tradicional

149. V. Gorbacheva-M. Federova, *Art of Siberia*, New York, 2008.
- V. 150. S. Knödel-U. Johansen-P. Kværne, *Symbolik der tibetischen Religionen und des Schamanismus*, Stuttgart, 2000.
- IX. 151. J. Blodgett, *The Coming and Going of the Shaman: Eskimo Shamanism and Art*, Winnipeg, 1978.
- XII. 152. A. C. Covell, *Folk Art and Magic. Shamanism in Korea*, Seoul, 1986.
- XIII. 153. Ch. Choi, «The artistry and ritual aesthetics of urban Korean shamans», *Journal of Ritual Studies* 3 (1990) pp. 235-250.

3.1.3.2. Arte prehistórico

154. S. de Beaume, «Chamanisme et Préhistoire», *L'Homme* 147 (1998) pp. 203-219.
155. E. Devlet, «Rock Art and the Material Culture of Siberian and Central Asian Shamanism», en N. Price (ed.), *The Archaeology of Shamanism*, London-New York, 2001, pp. 43-55.
156. M. A. Devlet, *Petroglify Murgur-Sargola*, Moskva, 1980.
157. N. Fedorova, «Shamans, Heroes and Ancestors in the Bronze Castings of Western Siberia», en N. Price (ed.), *The Archaeology of Shamanism*, London-New York, 2001, pp. 56-64.
158. H.-P. Francfort, «Prehistoric Section: An Introduction», en [006], pp. 31-50.
159. A. P. Okladnikov, *Olen' zolotye roga*, Xabarovsk, 1986.
160. A. Rozwadowski-M. M. Kosko-T. A. Dowson (eds.), *Rock Art., Shamanism and Central Asia: Discussions of Relations*, Warsaw, 1999.

161. A. Rozwadowski, «Sun Gods or Shamans? Interpreting the Solar-Headed Petroglyphs of Western Siberia», en N. Price (ed.), *The Archaeology of Shamanism*, London-New York, pp. 65-86.

3.1.4. SAMANIDAD, DANZA Y MÚSICA

Puesto que el saman coreano sigue siendo una realidad cultural, la tradición coreana ha podido elaborar trabajos de máxima calidad donde se combinan la solidez metodológica y la observación etnográfica de actuaciones samánicas. En el resto de ámbitos samánicos euroasiáticos la música ocupa un lugar mucho más preponderante. Hubo que esperar varias décadas para ver la integración total de la musicología dentro de las disciplinas auxiliares de la samanología.

162. L. Aubert, «Chamanism, possession et musique: quelques réflexions préliminaires», *Cahiers de Musiques Traditionnelles* 19 (2006) pp. 11-20.
- I. 163. A. Kerezi, «Music Instruments in the Ritual Ceremonies of the Ob-Ogrians», en M. Kõiva-K. Vassiljeva (eds.), *Folk Beliefs Today*, Tartu, 1995, pp. 182-188.
164. I. Rützel (ed.), *Muzyka v obrjadax i trudovoj dejatel'nosti finno-ugrov*, Tallinn, 1986.
165. Ídem, *Muzyka v svadebnom obrjade finno-ugrov i sosednix narodom*, Tallinn, 1986.
- II. 165. M. B. Kenin-Lopan, *Shamanic Songs and Myths of Tuva*, eds. M. Hoppál-Ch. Buckbee, Budapest, 1997.
- III. 166. E. Taube-M. Taube, *Schamanen und Rhapsoden. Die geistige Kultur der alten Mongolie*, Leipzig, 1983.
- IV. 167. L. Li, «The Symbolization Proces of the Shamanic Drums Used by the Manchus and Other Peoples in North Asia», *Yearbook for Traditional Music*, 24, 1992, pp. 52-80.
168. M. Walker, «An “Enic” Perspective on the Music of the Manchu-Tunguz Peoples of Siberia», *Shaman*, 13/1-2 (2005) pp. 147-179.
- V. 169. M. Schrenpf, «From “Devil Dance” to “World Healing”»: Some Representations, Perceptions and Innovations of Contemporary Tibetan Ritual Dances», en F.J. Korom (ed.), *Tibetan Culture in the Diaspora*, Wien, 1997, pp. 91-102.
- XII. 170. M.-Y. Hahn, *Kugak: Studies in Korean Traditional Music*, trads. Inok Paek-K. Howard, Seoul, 1990.
171. Y.-S. Lee, *Shaman Ritual Music in Korea*, Edison-Seoul, 2004.
172. B. Walraven, *Songs of the Shaman. The Ritual Chants of the Korean Mudang*, London-New York, 1994.
- XIII. 173. I. Averbuch, *The Gods Come Dancing. A Study of the Japanese Ritual Dance of Yamabushi Kagura*, Ithaca, 1995.
174. T. Sasamori, «The Use of Music in the Ritual Practices of the Itako, a Japanese Shaman», *Shaman* 3/1 (1995) pp. 41-54.

3.1.5. SAMANIDAD, LITERATURA Y FOLCLORE

La combinación de literatura oral (= folclore, a efectos prácticos) y samanidad ha sido durante décadas el campo de estudio por excelencia en el ámbito euroasiático. El saman, como figura central en la conservación de la oralidad de una comunidad dada, es la figura central de multitud de textos épicos, leyendas, mitos, etc. El objetivo principal del trabajo de campo es precisamente la obtención de este tipo de material. Otra opción es rastrear elementos samánicos en obras que, habiendo sido bien documentadas con anterioridad, ocultan el pasado samánico de un grupo etnolingüístico concreto. La filología kalevaliana ilustra perfectamente esta disciplina. Como es lógico, muchos de los trabajos citados en otros epígrafes, *cfr.* §§II.2.1, 3.1.1, 5, contienen información a este respecto.

175. Å. Hultkrantz, «The shaman in myths and tales», en [008], pp. 148-158.
176. V. Diószegi-M. Hoppál (eds.), *Folk Beliefs and Shamanistic Traditions in Siberia*, Budapest, 1996 (= [004]).
177. J. Janhunen, «Tracing the Bear Myth in Northeast Asia», *Acta Slavica Iaponica* 20 (2003) pp. 1-24.
- I. 178. V. Anttonen, «The Enigma of the Sacred Pillar: Explaining the Sampo», en N. G. Holms (ed.), *Ethnography is a Heavy Rite: Studies of Comparative Religion in Honor of Juha Pentikäinen*, Åbo, 2000, pp. 165-192.
179. L.S. Gorovčenko-N. P. Kralina (eds.), *Voprosy svoeobrazija žanrov ud-murtskoj literatury i fol'klora*, Iževsk, 1983.
180. A.-L. Siikala, *Mythic Images and Shamanism. A Perspective on Kalevala Poetry*, Helsinki, 2002.
181. E. Vértes, «Ob-Ugrian and Samoyed Mythological Beliefs», en M. Hoppál-J. Pentikäinen (eds.), *Uralic Mythology and Folklore*, Budapest-Helsinki, 1989, pp. 161-178.
- II. 182. N. Direnkova, *Teletskij fol'klor*, ed. D. Funk, Moskva, 2004.
183. G.U. Ergis, *Očerki po jakutskomu fol'kloru*, Moskva, 1974.
184. Ídem, *Kul'tura severnyx jakutov-olenovodov*, Moskva, 1977.
- IX. 185. A. Fienup Riordan, «Present Yup'ik recollections of past shamans», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 229-244.
186. J.C. Stott, «Spirits in the snowhouse: the Inuit angakok (shaman) in children's literature», *The Canadian Journal of Native Studies* 5/2 (1985) pp. 193-200.
- X. 187. Ch. Mashihō, «Ainu ni densho sareru kabushikyoku ni kansuru chosa kenkyū», en *Chiri Mashihō chosaku shū*, Tōkyō, 1973, vol. 2, pp. 6-126.
188. H. Hizakazu, *Ainu no rei no sekai*, Tōkyō, 1982.

3.2. MUNDO INTERNO

En esta sección se reúnen trabajos que describen e interpretan los elementos que caracterizan el mundo interno del saman. La comunidad es un elemento ajeno que no participa de ellos y cuyo conocimientos sobre los mismos es más que limitado. El propio saman es la fuente principal de información.

3.2.1 ALMAS Y ESPÍRITUS

Dada la diversidad de concepciones sobre el alma y los espíritus (ayudantes o no), he adoptado los mismos criterios que en §II.3.1.1.

189. T. R. Miller, «Mannequins and Spirits: Representation and Resistance of Siberian Shamans», *Anthropology of Consciousness* 10/4 (1999) pp. 69-80.
190. S. Ja. Serov, «Guardians and Spirits Masters of Siberia», en W.W. Fitzhugh-A. Crowell (eds.), *Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska*, Washington, 1988, pp. 241-255.
191. H. Watanabe, «The Animal Cult of Northern Hunter-Gatherers: Patterns and Their Ecological Implications», en T. Irimoto-Y. Takako (eds.), *Circumpolar Religion and Ecology*, Tokyo, 1994, pp. 47-69.
- I. 192. V. N. Chernetsov, «Concepts of the Soul among the Ob'-Ugrians», en H. N. Michael (ed.), *Studies in Siberian Shamanism*, trad. E. Dunn-S. Dunn, Toronto, 1963, pp. 3-45.
193. A.-L. Siikala-O. Ulyashev, «Landscape of Spirits: Holy Places and Changing Rituals of the Northern Khanty», *Shaman* 11/1-2 (2002) pp. 149-178.
194. A. P. Zen'ko, *Prestavlenija o sverxčjestestvennom v tradicionnom mirovozzrednii obskix ugrov*, Nobosibirsk, 1997.
- II. 195. N. A. Alekseev, «Helping Spirits of the Siberian Turks», en M. Hoppál (ed.), *Shamanism in Siberia*, Göttingen, 1984, pp. 268-279.
196. V. Basilov, *Izbranniki duxov*, Moskva, 1984 (trad. parcial en [27], pp. 3-48).
- IV. 197. T. Bulgakova, «Dancing Sewens. Shamanic Spirits' Participation in Sacrifice», en [247], pp. 237-251.
- V. 198. P. A. Berglie, «They Only Weep... Stories about Tibetan Travellers to the Other Worlds», en M. Juntunen-B.Schlyter (eds.), *Return to the Silk Routes. Current Scandinavian Research on Central Asia*, London-New York, 1999, pp. 87-96.
- VII. 199. R. Willerslev, *Sould Hunters. Hunting, Animism, and Personhood among the Siberian Yukaghirs*, Berkeley-Los Angeles-London, 2007.
- IX. 200. W. W. Fitzhugh-S. A. Kaplan (eds.), *Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo*, Washington, 1983.
201. C. M. Fletcher-L. J. Kirmayer, «Spirit work: Nunavimmiut experiences of affliction and healing», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 189-208.

202. D. Merkur, «Breath-soul and wind owner: the many and the one in Inuit religion», *American Indian Quarterly* 7/3 (1983) pp. 23-39.
203. B. Saladin d'Anglure-K. G. Hansen, «Svend Frederiksen et le chamanisme inuit ou la circulation des noms (atiit), des ames (tarniit), des dons (tuni-jjutit) et des esprits (tuurngait)», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 37-73.
204. B. Saladin d'Anglure, «Frerer-lune (Taqqiq), soeur-soleil (Siqiniq) et l'intelligence du Monde (Sila): Cosmologie inuit, cosmographie arctique et espace-temps chamanique», *Études/Inuit/Studies* 14/1-2 (1990) pp. 75-139.
- XIII. 205. R. W. L. Guisso-Ch.-Sh. Yu (eds.), *Shamanism. The Spirit World of Korea*, Berkeley, 1988.

3.2.2. PARAFERNALIA

Más allá del propio traje, hay otras prendas y objetos de los que el saman se hace acompañar durante las ceremonias. Gorros, máscaras y amuletos son los más importantes. En este sentido, Diószegi fue un pionero en el estudio pormenorizado de la parafernalia samánica, en especial de las máscaras y de los amuletos (*cfr.* [012], pp. 107-133, 179-198). En esta sección no haré referencias a los amuletos, puesto que estos suelen recibir mucha atención en muchos de los textos etnográficos en §II.2.1, en detrimento del tambor, la vestimenta y las máscaras,

3.2.2.1. Tambor

206. Å. Hultkrantz, «The Drum in Shamanism: Some Reflections», en T. Ahlbäck-J. Bergman (eds.), *The Saami Shaman Drum*, Stockholm, 1991, pp. 9-27.
207. M. Jankovics, «Cosmic Models and Siberian Shaman Drums», en M. Hop-pál (ed.), *Shamanism in Eurasia*, Göttingen, 1984, pp. 150-165.
208. L. P. Potapov, «The Shaman Drum as a Source of Ethnographical History», en [003], pp. 107-117.
- I. 209. T. Ahlbäck-J. Bergman (eds.), *The Saami Shaman Drum*, Stockholm, 1991.
210. B. O. Dolgikh, «Nganasan Shaman Drums and Costumes», en [003], pp. 68-78.
211. H. Rydving, *The End of Drum-Time. Religious Change among the Lule Saami, 1670s-1740s*, Uppsala, 1995.
212. A. Westman-J. E. Utsi, *Drum-Time. The Drums and Religion of the Sámi*, Luleå, 1999.
- II. 213. E. Emsheimer, «On the Ergology and Symbolism of a Shaman Drum of the Khakass», *Imago musicae* 5 (1988) pp. 145-166.
- V. 214. M. Oppitz, «Drawings on Shamanic Drums: Nepal», *Anthropology and Aesthetics* 22 (1992) pp. 63-81.

3.2.2.2. *Vestimenta*

- I. 215. G. N. Gra[č]eva, «A Nganasan Shaman Costume», en V. Diószegi-M. Hop-pál (eds.), *Shamanism in Siberia*, Budapest, 1978, pp. 315-323.
- II. 216. V. P. Djakonova, «The Vestments and Paraphernalia of a Tuva Shamaness», en [003], pp. 152-166.
- IV. 217. E. Lot-Falck, «Le costume de chamane Toungouse du Musée de l'Homme», *Études mongoles* 8 (1977) pp. 19-71.

3.2.2.3. *Máscara*

218. S. Ivanov-V. Stukalov, *Ancient Masks of Siberian Peoples*, Leningrad, 1975.
- I. 219. G. N. Gračeva, «Nganasan and Enets Shaman' Wooden Masks», M. Hop-pál-O. J. Von Sadvosky (eds.), *Shamanism: Past and Present*, Budapest, 1989, pp. 145-153.
- IV. 220. R. Noll-K. Shi, «A Solon Ewenki Shaman and her Abagaldai Shaman Mask», *Shaman* 15/1-2 (2007) pp. 167-174.
- IX. 221. E. Haase, «Masken und Schamanen bei den Eskimo», en P. Rochard (ed.), *Indianer Nordamerikas: Kunst und Mythos*, Mainz, 1992, pp. 101-121.
222. R. G. Liapunova, «Eskimo Masks from Kodiak Island in the Collections of the Peter the Great Museum», en W. W. Fitzhugh-V. Chaussonnet (eds.), *Anthropology of the North Pacific Rim*, Washington-London, 1994, pp. 175-203.

4. SAMANIDAD Y OTRAS TRADICIONES RELIGIOSAS

Éste es uno de los ámbitos más populares de estudio debido, entre otras razones, a que el trabajo de campo, sólo posible desde hace unas décadas en territorio euroasiático, está predeterminado por el sincretismo, i.e. no hay ninguna comunidad donde el samanismo constituya la única manifestación religiosa, sino que siempre comparte territorio con una de las grandes religiones. En algunos casos muy concretos, es posible seguir la pista del proceso sincrético gracias a la existencia de documentación oficial. La reciente posibilidad de acceder a los archivos de las principales ciudades rusas ha permitido el estudio de la influencia de la Iglesia ortodoxa sobre otras naciones minoritarias. M. Mandelstan Balzer, con sus estudios de campo, y P. Welth, trabajando en los archivos, vienen realizando investigaciones ejemplares en este ámbito. Lógicamente, la distribución geográfica de los diferentes grupos etnolingüísticos de Eurasia determina cuál ha sido y es la religión (monoteísta) dominante.

- I. 223. J. A. Alonso de la Fuente, «Animistas, ortodoxos y musulmanes en la Rusia zarista y comunista. Sobre los orígenes de la *Kugu sorta*», en G.S. Pertierra-F. Américo (eds.), *Religión y Poder. Comunicaciones Presenta-*

- das en el VII Simposio de la Sociedad española de Ciencias de las Religiones (Toledo, 21-24 de febrero 2006), Martos, 2007, pp. 37-52.
224. P. Werth, «Tsarist Categories, Orthodox Intervention, and Islamic Conversion in a Pagan Udmurt Village, 1870s-1890s», en A. von Küglegen-M. Kemper-A. J. Frank (eds.), *Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries*, Berlin, 1998, vol. 2, pp. 385-415.
225. Ídem, «Orthodoxy as Ascription (and Beyond). Religious Identity on the Edges of the Orthodox Community. 1740-1917», en V. A. Kivelson-R. H. Greene (eds.), *Orthodox Russia. Belief and Practice under the Tsar*, Pennsylvania, 2003, pp. 239-251.
- II. 226. M. Mandelstam Balzer, «Dilemmas of the Spirit: Religion and Atheism in the Yakut-Sakha Republic», en S. Ramet (ed.), *Religious Policy in the Soviet Union*, Cambridge, 1992, pp. 231-251.

4.1. SAMANIDAD Y CRISTIANISMO

227. D. Bartels, «Shamanism, Christianity, and Marxism: comparisons and contrasts between the impact of Soviet teachers on Eskimos, Chukchis, and Koryaks in Northeastern Siberia, and the impact of an early Anglican missionary on Baffin Island Inuit», *Canadian Journal of Native Education* 12/3 (1985) pp. 1-7.
228. M. Khodarkovsky-R. Geraci (eds.), *Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russian*, Ithaca, 2001.
229. S. A. Mousalimas, *The transition from Shamanism to Russian Orthodoxy in Alaska*, Providence, 1995.
230. A. A. Znamenski, *Shamanism and Christianity: Native Encounters with Russian Orthodox Missions in Siberia and Alaska, 1820-1917*, Westport, 1999.
- II. 231. S. Filatov, «Yakutia (Sakha) Faces a Religious Choice: Shamanism or Christianity», *Religion, State & Society* 28/1 (2000) pp. 113-122.
- IX. 232. B. Saladin d'Anglure, «Pour un nouveau regard ethnographique le chamanisme, la possession et la christianisation», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 5-20.
233. Ídem, «A new look on shamanism, possession, and christianization», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 21-36.
234. P. Schweitzer-E. Golovko, «The 'priests' of East Cape: A religious movement on the Chukchi Peninsula during the 1920s and 1930s», *Études/Inuit/Studies* 31/1-2 (2007) pp. 39-58.
235. V. Tungilik-R. Uyarasak, *The Transition to Christianity*, Iqaluit (Nunavut), 1999.
- XII. 236. S.-S. Choi, *Koreanisches Christentum in der Begegnung mit einheimischen Religionen: Beiträge zur theologischen Urteilsbildung*, Frankfurt, 1999.

4.2. SAMANIDAD, LAMAISMO Y BUDISMO

- III. 237. E. P. Bakaeva, *Buddism v Kalmikii*, Elista, 1994.
 238. E. J. N. Fridman, *Sacred Geography: Shamanism in the Buddhist Republics of Russia*, Ann Arbor, 1998.
 239. Ídem, *Sacred Geography: Shamanism among the Buddhist Peoples of Russia*, Budapest, 2004.
- V. 240. S. Mumford, *Himalayan Dialog: Tibetan Lamas and Ghurung Shamans in Nepal*. Madison, 1989.
 241. G. Samuel, *Civilized shamans. Buddhism in Tibetan societies*, Washington, 1993.

4.3. SAMANIDAD E ISLAM

- II. 242. T. D. Bajalieva, *Doislamskie verovanija i ix perežitki u Kirgizov*, Frunze (Biškeek), 1997.
 243. V. Basilov, «Popular Islam in Central Asia and Kazakhstan», *Journal Institute of Muslim Minority Affairs* 8/1 (1987) pp. 7-17.
 244. D. DeWeese, *Islamization and Native Religion in the Golden Horde*, Pennsylvania, 1994.
 245. P. Garrone, 2000, *Chamanisme et islam en Asie Centrale*, Paris, 2000.
 246. B. G. Privratsky, *Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory*, Richmond-Surrey, 2001.

5. «FILOLOGÍA SAMÁNICA»

La recopilación y tratamiento filológico de una cantidad ingente de material lingüístico (textos, canciones, etc.) fueron realizadas, en el caso de la inmensa mayoría de grupos etnolingüísticos euroasiáticos, antes de 1972. Por supuesto, todavía se sigue llevando a cabo un intenso trabajo de campo en algunas regiones, con la publicación consiguiente de valiosísimos materiales en ocasiones sorprendentemente nuevos. En otras partes del presente repertorio se han enunciado algunos de esos trabajos recopilatorios (*cf.*: §§II.2.1 ó 3.1.5).

247. J. Pentikäinen-P. Simoncsics (eds.), *Shamanhood. An Endangered Language*, Oslo, 2005.
 248. J. A. Alonso de la Fuente, «Sobre samanes, -ismos y herencia cultural», *'Ilu* 12 (2007) pp. 237-264 (artículo revisión de [247]).
 249. J. Janhunen, «The Eurasian Shaman: Linguistic Perspectives», en [247], pp. 17-29.
- II. 250. E. Dallos, «Shamanism or Monotheism? Religious Elements in the Orkhon Inscriptions», *Shaman* 12/1-2 (2004) pp. 63-84.

- III. 251. W. Heissig, «New Material on East Mongolian Shamanism», *Asian Folklore Studies* 49 (1990) pp. 223-233.
252. B. Dulam, «Degrees of Ritualization: Language Use in Mongolian Shamanic Ritual», *Shaman* 18/1-2 (2010) pp. 11-42.
253. D. Kara Somfai, «Rediscovered Buriat Shamanic Texts in Vilmos Diószegei's Manuscript Legacy», *Shaman*, 16/1-2 (2008) pp.88-106.
- IV. 254. M. Lovadina, *Manchu Shamanic Material Rediscovered*, Wiesbaden, 1998.
255. I. M. Suslov, *Materialien zum schamanismus der Evenki-Tungusen an der mittleren und unteren Tunguska*, ed. K. H. Menges, Wiesbaden, 1983.

5.1. TERMINOLOGÍA SAMÁNICA

Los samanes utilizan un lenguaje especial caracterizado por estar repleto de arcaísmos (existen multitud de ejemplos de textos samánicos que aunque reconocibles por un congénere, resultan incomprensibles a no ser que se observen desde una perspectiva diacrónica) y presentar un vocabulario alternativo, no sólo para términos especializados (p.ej. 'tambor', 'espíritu ayudante', etc.) sino incluso también para palabras cotidianas. El estudio etimológico de este lenguaje permite establecer lazos de unión entre distintas tradiciones. En opinión de algunos autores, la lingüística histórica es la única disciplina que ofrece resultados científicos no falseables (al contrario de lo que ocurre en el caso del arte prehistórico).

256. J. Janhunen, «Siberian shamanistic terminology», en I. Lehtinen (ed.), *Traces of the Central Asian culture in the North*, Helsinki, 1986, pp. 97-117.
- I. 257. B. Büky, «Hungarian Terminology for Soul and Related Concepts», en M. Hoppál-J. Pentikäinen (eds.), *Uralic Mythology and Folklore*, Budapest-Helsinki, 1989, pp. 129-134.
258. V. Voigt, «Survival of Shamanic Vocabulary in Hungarian?», en [247], pp. 191-198.
259. A. A. Kim, «Paraphernalia of the Selkup shaman: terms and their etymological explanations exhibiting metaphoric symbolism», *Eurasian Yearbook Studies* 73 (2001) pp. 127-133.
260. I. Zimonyi, «The Concept of Nomadic Polity in the Hungarian Chapter of Constantine Porphyrogenitus' *De administrando imperio*», en Á. Berta (ed.), *Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe*, Szeged, 1997, pp. 459-471.
- II. 261. F. Khisamitdinova, «Magic vocabulary in Bashkir», *Études mongoles et sibiriennes* 27 (1996) pp. 145-150.
262. P. Zieme, «A Note on the Word 'Shaman' in Old Turkic», *Shaman* 16/1-2 (2008) pp.137-142.
- IV. 263. G. Kósa, «The Jurchen Shamaness. An Analysis of the First Written Reference to the Word 'Shaman'», *Shaman* 15/1-2 (2007) pp. 117-128.

- VIII. 264. W. J. de Reuse, «The diffusion of Chukchi “magic words” in Chukotkan and St. Lawrence Yupik folklore texts», *Études/Inuit/Studies* 31/1-2 (2007) pp. 201-211.
- X. 265. J. A. Alonso de la Fuente, «Observaciones lingüísticas sobre el origen de la samanidad ainu», *Bandue* 3 (2009) pp. 27-48.
- XII. 266. K. H. Menges, «Korean Shamanism», *Central Asiatic Journal* 27/3-4 (1983) pp. 249-278 (artículo revision de J.Y. Lee, *Korean Shamanist Rituals*, The Hague, 1981).

5.2. CANCIONES

El texto y representación de las canciones samánicas constituyen la base de infinidad de estudios descriptivos, algunos incluso de corte general, i.e. no especializados en «filología samánica». Las canciones describen ceremonias, rituales, procesos de sanación, incluso el significado de los tambores, la existencia de espíritus, etc.

- I. 267. P. Hajdú, «The Nenet Shaman Song and Its Text», en [2], pp. 355-372.
268. M. Csepregi, «An Eastern Khanty Shaman Song», *Shaman* 15/1-2 (2007) pp. 5-26.
- III. 269. Á. Birtalan-J. Sipos, «‘Talking to the Ongons’: The Invocation Text and Music of a Darkhad Shaman», *Shaman* 12/1-2 (2004) pp. 25-62.
- V. 270. J. Hitchcock, «A Shaman’s Song and Some Implications for Himalayan Research», en Ch. von Fürer-Haimendorf (ed.), *Contributions to the Anthropology of Nepal*, Warminster, 1974, pp. 150-158.
- VIII. 271. A.-L. Siikala, «Two Types of Shamanizing and Categories of Shamanistic Songs. A Chukchi Case», en L. Honko-V. Voigt (eds.), *Genre, Structure and Reproduction in Oral Literature*, Budapest, 1980, pp. 73-93 (reimpr., en A.-L. Siikala-M. Hoppál, *Studies in Shamanism*, Budapest-Helsinki, 1998, pp. 41-55).

5.3. ANTOLOGÍAS

Las antologías de textos nativos euroasiáticos reúnen composiciones no sólo sobre el saman, sino que también hacen acopio de textos folclóricos o mitológicos. Dichos textos permiten familiarizarse con el contexto cultural del saman y su mundo, y en ocasiones esconden, tal y como se explica en el apartado anterior, la explicación de rituales, ceremonias, etc. Por lo tanto, un texto no puede desacreditarse como samánico única y exclusivamente porque el saman no sea el protagonista.

- III. 272. M.-D. Even, *Chants de chamanes mongols*, 2 vols., Nanterre, 1988-1989.
- V. 273. A. Höfer, *Tamang Ritual Texts*, 2 vols., Wiesbaden, 1981-1997.

274. G. C. Maskarinec, *The Rulings of the Night. An Ethnography of Nepalese Shaman Oral Texts*, Madison, 1995.
- IX. 275. A. Fienup-Riordan (ed.), *Agayuliyararput. Kegginaqut, Kangiit-llu. / Our Way of Making Prayer. Yup'ik Masks and the Stories They Tell*, trad. M. Meade, Seattle-London, 1996.

6. SAMANIDADES EN CONTEXTO

El fenómeno samánico no ha sido indiferente a la geopolítica histórica. El ámbito de estudio más importante en este sentido es aquel que describe e interpreta la adaptación e interacción de las comunidades samánicas y de los propios samanes que entre los ss. XIX y XX vieron como la base social cazadora-recolectora iba siendo sustituida por otra bien distinta.

6.1. SAMANIDAD E HISTORIA

La tradición samanológica rusa es la mejor representante del método etnográfico histórico. Un ámbito muy popular, aunque ciertamente polémico, es el de los restos de samanidad en la tradición húngara. Se incluyen en este apartado las biografías de algunos samanes notables.

276. D. V. Cheremisin, «Toward a discussion on the information content of petroglyphs and the methods of their study», *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia* 27/1 (2006) pp. 89-100.
277. Å. Hultkrantz, «Shamanism: Some Recent Findings from a Comparative Perspective», en [016], pp. 1-10.
278. J. Narby-F. Huxley (eds.), *Shamans Through Time: 500 Years on the Path to Knowledge*, New York, 2001.
279. A. A. Znamenski, *Shamanism in Siberia. Russian Records of Indigenous Spirituality*, London, 2003.
- I. 280. L. Bäckman, «The Noaidi and his Worldview: A Study of Saami Shamanism from an Historical Point of View», *Shaman* 13/1-2 (2005) pp. 29-40.
281. I. Dienes, «Les Hongrois à l'époque de la conquête et leurs croyances ancestrales», en P. Hajdú (ed.), *Les Peuples ouraliens*, Budapest, 1980, pp. 85-123.
282. M. Hoppál, «Traces of Shamanism in Hungarian Folk Beliefs», en M. Hoppál (ed.), *Shamanism in Eurasia*, Göttingen, 1984, pp. 430-449.
283. E. Kasten, «Sami Shamanism from a Diachronic Point of View», en M. Hoppál-O. J. von Sadovszky (eds.), *Shamanism: Past and Present*, Budapest, 1989, pp. 115-123.

- II. 284. V. Ja. Butanaev, *Xakassko-russkij istoriko-ètnografičeskij slovar'*, Abakan, 1999.
285. N. Koshkaryova, «Ivan Stepanovich Sopočin: Biography of a Shaman», en [247], pp. 121-171.
- III. 286. D. S. Dugarov, *Istoričeskie korni belogo šamanstva (na materiale obrjadovogo fol'klora burjat)*, Moskva, 1991.
287. V. M. Mixajlov, *Burjatskij šamanizm. Istorija, struktura i socialnie funkcii*, Novosibirsk, 1987.
288. I. Shimamura, «The Roots Seeking Movement among the Aga-Buryats: New Lights on Their Shamanism, History of Suffering, and Diaspora», en Y. Konagaya (ed.), *A People Divided. Buryat Mongols in Russian, Mongolia and China*, Cologne, 2002, pp. 88-110.
289. N. L. Zhukovskaya, «Mith and Reality in the Life of Shaman. The Biography of a Buryat Shaman», en D. Aigle-B. Brac de la Perrière-J. P. Chauviel (eds.), *La Politique des esprits: Chamanismes et religions universalistes*, Nanterre, 2000, pp. 51-58.
- IV. 290. R. Noll-K. Shi, «The last shaman of the Oroqen people of Northeast China», *Shaman* 17/1-2 (2009) pp. 95-118.
- XII. 291. L. Kendall, *The Life and Hard Times of a Korean Shaman*, Honolulu, 1988.
292. S. N. Kim, «Iconic Power of Modernity: Reading a Cheju Shaman's Life History and Initiation Dream», en K. Wells (ed.), *South Korea's Minjung Movement*, Honolulu, 1995, pp. 155-165.
- XIII. 293. P. Knecht, «The Long Road to Becoming a Shaman: a Ryukyu Shaman's autobiography», *Shaman* 17/1-2 (2009) pp. 79-100.

6.2. SAMANIDAD, SOCIEDAD Y GEOPOLÍTICA

Un tema muy tratado en los últimos años es el modo en el que los samanes se han adaptado a los nuevos modelos geopolíticos. El cambio de una sociedad cazadora-recolectora a otra totalmente diferente ha supuesto en muchos casos un golpe tremendo, del que casi ninguna samanidad ha salido bien parada. Por ello, aquellas sociedades en las que el shamanismo ha podido ser incorporado de alguna forma a las nuevas exigencias geopolíticas –en la mayoría de casos asumiendo que el saman es un «profesional»– deben contener pistas acerca del proceso que han seguido.

294. T. Bulgakova, *Shamanism on the Stage. Shamanism and Northern Identity*, Tartu, 2001.
295. E. Glavatskaya, «The Russian State and Shamanhood: The Brief History of Confrontation», en [016], pp. 237-248.
296. C. Humphrey, «Shamanic Practices and the State in Northern Asia: Views from the Center and Periphery», en N. Thomas-C. Humphrey (eds.), *Shamanism, History and the State*, Ann Arbor, 1994, pp. 191-228.

297. M. Mandelstam Balzer, «Shamanism and the Politics of Culture», *Shaman* 1 (1993) pp. 71-96.
298. S. Milledge Nelson, *Shamanism and the Origin of States*, Walnut Creek, 2008.
- II. 299. V. P. Djakonova, «Tuvinskie šamany i ix social'naja rol' v obšestve», en I.S. Vdovin (ed.), *Problemy obšestvennogo soznaniya aborigenov Sibiri*, Leningrad, 1981, pp. 129-165.
- III. 300. C. Humphrey, «Chiefly and Shamanist Landscapes in Mongolia», en N. Thomas-C. Humphrey (eds.), *Shamanism, History and the State*, Ann Arbor, 1994 pp. 135-162.
- IV. 301. F. Georg Heyne, «The Social Significance of the Shaman among the Chinese Reindeer-Evenki», *Asian Folklore Studies* 58 (1999) pp. 377-395.
- IX. 302. L. J. Dorais, «Pratiques et sentiments religieux a Quaqtaq: continuité et modernité», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 255-267.
303. J. G. Oosten-C. H. W. Remie, «'Angakut' and reproduction: social and symbolic aspects of Netsilik shamanism», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 75-100.
304. B. Saladin d'Anglure-J. Philbert, «The shaman's share, or Inuit sexual communism in the Canadian central Arctic», *Anthropologica* 35/1 (1993) pp. 59-103.
305. Ídem, «La construction de l'identite chamanique chez les Inuit du Nunavut et du Nunavik», *Études/Inuit/Studies* 25/1-2 (2001) pp. 191-215.
306. C. G. Trott, «The rapture and the rupture: religious change amongst the Inuit of North Baffin Island», *Études/Inuit/Studies* 21/1-2 (1997) pp. 209-228.
- XII. 307. Y.-K. Harvey, *Six Korean Women. The Socialization of Shamans*, Saint Paul, 1979.
308. L. Kendall, «The Cultural Politics of 'Superstition' in the Korean Shaman World: Modernity Constructs Its Other», en L.H. Connor-G. Samuel (eds.), *Healing Powers and Modernity: Traditional Medicine, Shamanism, and Science in Asian Societies*, Westport, 2001, pp. 25-41.
309. T. Tangherlini, «Shamans, Students, and the State», en H.I. Pai-T. Tangherlini (eds.), *Nationalism and the Construction of Korean Identity*, Berkeley, 1998, pp. 126-147.

III. ÍNDICE DE AUTORES CITADOS

Ahlbäck, T.: 209	Anttonen, V.: 98, 178
Alekseenko, E. A.: 85	Atkinson, J. M.: 1
Alekseev, A.: 144	Aubert, L.: 162
Alekseev, N. A.: 55, 195	Averbuch, I.: 173
Allen, N.J.: 60	Bäckman, L.: 69-70, 280
Alonso de la Fuente, J. A.: 223, 248, 265	Bajalieva, T. D.: 242

- Bakaeva, E. P.: 237
 Baldauf, I.: 141
 Bartels, D.: 227
 Basilov, V. N.: 42, 56, 142, 196, 243
 Beaume, S. de: 154
 Bellér-Hann, I.: 116
 Berglie, P. A.: 43, 198
 Bergman, J.: 209
 Birtalan, Á.: 269
 Bista, D. B.: 001
 Bjerken, Z.: 44
 Blacker, C.: 94
 Blodgett, J.: 151
 Brauen, M.: 125
 Brotherston, G.: 130
 Büky, B.: 257
 Bulgakova, T.: 197, 294
 Butanaev, V. Ja.: 284
 Chabros, B.: 120
 Cheremisin, D. V.: 276
 Chernetsov, V. N.: 192
 Choi, Ch.: 153
 Choi, S.-S.: 236
 Connor, L. H.: 137
 Corradi Musi, C.: 002
 Covell, A. C.: 93, 152
 Csepregi, M.: 268
 Dallos, E.: 250
 Deusen, K. van: 143
 Devlet, E.: 155
 Devlet, M. A.: 156
 DeWeese, D.: 244
 Di Cosmo, N.: 123
 Dienes, I.: 281
 Diószegi, V.: 003, 004 (= 176); 2, 176
 Direnkova, N.: 182
 Djakonova, V. P.: 216
 Dolgikh, B. O.: 210
 Dorais, L. J.: 302
 Dowson, T. A.: 160
 Driem, G. van: 019
 DuBois, T. A.: 3
 Dugarov, D. S.: 286
 Dulam, B.: 252
 Dyck, L.: 45
 Emsheimer, E.: 213
 Ergis, G. U.: 183-184
 Even, M.-D.: 272
 Federova, M.: 149
 Fedorova, N.: 157
 Fienup Riordan, A.: 185, 275
 Filatov, S.: 231
 Fitzhugh, W.: 200
 Flaherty, G.: 4
 Fletcher, C. M.: 201
 Francfort, H.-P.: 006; 158
 Fridman, E. J. N.: 005; 48, 238-239
 Fujimura, H.: 88
 Funk, D. A.: 007; 117
 Gaenszle, M.: 83
 Gaer, E. A.: 80
 Gantogtox, G.: 121
 Garrone, P.: 245
 Georg Heyne, F.: 124, 301
 Geraci, R.: 228
 Gibson, T.: 61
 Glavatskaya, E.: 295
 Golovko, E.: 234
 Gorbacheva, V.: 149
 Gorovčenko, L. S.: 179
 Gračeva, G. N.: 215, 219
 Greve, R.: 145
 Grim, J. A.: 138
 Guisso, R. W. L.: 205
 Haase, E.: 221
 Hahn, M.-Y.: 170
 Hajdú, P.: 267
 Hamayon, R.: 006; 5, 29-30, 99-101
 Hansen, K. G.: 203
 Hardacre, H.: 95
 Harvey, G.: 6, 47
 Harvey, Y.-K.: 307
 Heissig, W.: 77, 251
 Helimski, E.: 71, 115
 Hitchcock, J.: 126, 270
 Hizakazu, H.: 188

- Höfer, A.: 273
 Hogarth, H. K.: 010
 Honko, L.: 118
 Hoppál, M.: 003, 004, 008, 011-014; 2, 7-9, 17, 31, 50, 53, 176, 282
 Hoppe, T.: 57
 Hori, I.: 68
 Huhm, H. P.: 134
 Hultkrantz, Å.: 32-33, 69-70, 175, 206, 277
 Humphrey, C.: 78, 296, 300
 Hutton, R.: 11
 Huxley, F.: 278
 Irimoto, T.: 65
 Ivanov, S.: 218
 Jaatinen, T.: 33
 Janhunen, J.: 177, 249, 256
 Jankovics, M.: 207
 Johansen, U.: 150-P.
 Jordan, R. H.: 131
 Kaplan, S. A.: 200
 Kara Somfai, D.: 253
 Kasten, E.: 283
 Kehoe, A.: 10, 34
 Kendall, L.: 148, 291, 308
 Kenin-Lopsan, M. B.: 73-74, 119, 165
 Kerezsi, A.: 163
 Khisamitdinova, F.: 261
 Khodarkovsky, M.: 228
 Kim, A. A.: 259
 Kim, S.N.: 292
 Kim, T.: 008
 Kirikae, H.: 90
 Kirmayer, L. J.: 201
 Kister, D. A.: 009 (= 67); 51
 Knecht, P.: 135, 293
 Knödel, S.: 150
 Kósa, G.: 011; 263
 Koshkaryova, N.: 285
 Kosko, M. M.: 160
 Kosterkina, N. T.: 115
 Kralina, N. P.: 179
 Ksenofontov, G. V.: 12
 Kværne, P.: 150
 Lantis, M.: 132
 Laugrand, F.: 133
 Lecomte, H.: 13
 Lee, Y.-S.: 171
 Lehtinen, I.: 33
 Levin, M.G.: 015
 Li, L.: 167
 Liapunova, R. G.: 222
 Lot-Falck, E.: 35, 217
 Lovadina, M.: 254
 Majewicz, A. F.: 89
 Mandelstam Balzer, M.: 14, 15, 26-28, 72, 107, 140, 226, 297
 Margetts, E. L.: 146
 Mariko, M. N.: 48
 Mashiho, Ch.: 187
 Maskarinec, G. C.: 274
 Menges, K. H.: 266
 Merkur, D.: 86, 202
 Milledge Nelson, S.: 298
 Miller, T. R.: 189
 Mixajlov, V. M.: 287
 Miyake, H.: 2001
 Motzki, H.: 36
 Mousalimas, S. A.: 229
 Mumford, S.: 240
 Narby, J.: 278
 Nicoletti, M.: 84
 Noll, R.: 220, 290
 Novik, E. S.: 102
 Ohnuki-Tierney, E.: 66, 147
 Okladnikov, A. P.: 159
 Onon, U.: 78
 Oosten, J. G.: 46, 110, 303
 Oppitz, M.: 214
 Ōshima, M.: 90
 Ostrovskij, A. B.: 91
 Pang, T. A.: 81
 Pentikäinen, J.: 016; 16, 33, 247
 Peters, L. G.: 37, 127
 Phipps, W.: 122
 Potapov, L. P.: 015; 208

- Pratt, Ch.: 49
 Privratsky, B. G.: 246
 Remie, C. H. W.: 303
 Reuse, W. J. de: 264
 Riboli, D.: 128
 Ripinsky-Naxon, M.: 103, 108
 Rozwadowski, A.: 160-161
 Rüütel, I.: 164-165
 Rydving, H.: 211
 Sadovszky, O. J. von: 008
 Sagalaev, A. M.: 75
 Sakurai, T.: 97
 Saladin d'Anglure, B.: 87, 111-113, 203-204, 232-233, 304-305
 Salminen, T.: 79
 Saloniemi, M.-R.: 33
 Samuel, G.: 137, 241
 Sasamori, T.: 174
 Satō, T.: 90
 Schrempf, M.: 169
 Schweitzer, P.: 234
 Serov, S.Ja.: 190
 Shaoyuan, D.: 58
 Shi, K.: 220, 290
 Shimamura, I.: 288
 Shternberg, L.: 92
 Sidky, H.: 25, 38
 Siikala, A.-L.: 17, 104-105, 180, 193, 271
 Sillanpää, L.: 007
 Simoncsics, P.: 247
 Sipos, J.: 269
 Slepcev, P. A.: 76
 Smoljak, A. V.: 59
 Smyers, K. A.: 136
 Sokolova, Z. P.: 54
 Stry, G.: 018
 Stott, J. C.: 186
 Stukalov, V.: 218
 Suslov, I. M.: 255
 Takako, Y.: 18
 Tangherlini, T.: 309
 Taube, E.: 166
 Taube, M.: 166
 Tkacz, V.: 122
 Townsend, J.: 19, 39
 Trott, C. G.: 114, 306
 Tungilik, V.: 235
 Ulyashev, O.: 193
 Utsi, J. E.: 212
 Uyarasak, R.: 235
 Vajda, E.: 63
 Vértes, E.: 181
 Vitebsky, P.: 20-21, 82
 Voigt, V.: 52, 258
 Walker, M.: 168
 Wallis, R.: 22, 47
 Walraven, B.: 172
 Walsh, R.: 40
 Watanabe, H.: 90, 191
 Watters, D.: 62
 Weinstein-Tagrina, Z.: 129
 Werth, P.: 224-225
 Westman, A.: 212
 Willerslev, R.: 199
 Winkelman, M.: 41, 106, 139
 Yamada, T.: 020; 45
 Yu, Ch.-Sh.: 205
 Zen'ko, A. P.: 194
 Zhambalov, S.: 122
 Zhukovskaya, N. L.: 289
 Zieme, P.: 262
 Zimonyi, I.: 260
 Znamenski, A.A.: 23-24, 230, 279
 Žukova, L.: 64