

Татары Рязанской области

Лектор: Михаил Станиславович Урманов, заведующий отделом истории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

* * *

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Урманов Михаил Станиславович, я работаю в Рязанском кремле заведующим отделом истории. Сегодня мы поговорим на довольно простую и общую тему – это татары Рязанской области.

Ни для кого не секрет, что татарский народ второй по численности в России. В Рязанской области в качестве субэтносов выделяются татары-мишари и татары касимовские. О них у нас в дальнейшем и пойдет речь.

ТАТАРЫ-МИШАРИ

Начнём говорить о мишарях. Это татары, которые входят в общую волго-уральскую семью. От татар казанских, астраханских или других они не слишком отличаются, хотя, конечно, их язык имеет определённые особенности – они являются главным носителем так называемого западного диалекта татарского языка.

Что касается их прозвища – мишари, здесь много неясностей. Отдельно мы на этом останавливаться не будем, но обязательно стоит отметить, что сами мишари себя ни в коем случае мишарями не называют. Для них это слово уничижительное, ругательное. Себя они просто называют татары. Но раз в научной литературе так принято называть их мишарями, то мы это слово в дальнейшем будем всё же повторять.

Происхождение татар-мишарей

Вопрос о происхождении татар-мишарей наиболее труден, тут наблюдается такое множество переплетений, что, кажется, разрешить его невозможно, как, впрочем, и везде с любым народом. Этнический подслон татар-мишарей многокомпонентный – тут и болгаро-суварские корни, и финские корни, и результаты взаимодействия со многими соседними народами, в том числе и с русскими. Поэтому в разное время возникали разные теории их происхождения.

Одна из этих теорий – мадыро-венгерская. Сторонники этой теории утверждали, что татары-мишари – это отатарившиеся мещёра или можары и далекие потомки мадыров или угров. Другие утверждали, что мишари имеют финское происхождение, то есть происходят от угро-финских племен, частью отатарившихся. Были, конечно же, и сторонники золотоордынской теории происхождения мишарей, которые тоже во многом опирались на

анализ их языка и утверждали: в языке татар-мишарей очень много тюркских архаизмов, которые вообще были свойственны в свое время половцам, или кипчакам, или куманам, как их можно называть. Ясно, что в их этногенезе поучаствовал некий тюркский народ, а скорее всего – несколько. Поэтому в результате сложилась такая этническая общность.

Места расселения

В настоящее время татары-мишари проживают на обширной территории от Рязани до Оренбурга, численность их примерно миллион человек, если брать в рамках России. Они теперь лишь краем задевают Рязанскую область, хотя историческая прародина татар-мишарей, как утверждают некоторые учёные, находилась в бассейне рек Цны и Мокши и, возможно, восточных районов Мордовии, то есть в наших, рязанских местах. Сейчас на территории Рязанской области мишари присутствуют в следующих районах: Ермишинский, Сасовский, Кадомский, а в остальных, можно сказать, имеются единичные вкрапления.

На территории Ермишинского района самое крупное село, которое населяют татары-мишари, – это Азеево. Оно было образовано в середине XVI века и всегда было интернациональным: там жили и татары, и мордва, и русские. В настоящее время население этого села где-то 800 человек и примерно половину из них составляют татары. И вокруг Азеева имеется ряд деревень, где татары проживают, хотя, конечно, их осталось совсем немного.

В Сасовском районе наиболее крупное село, которое заселено практически всё татарами, и где очень мал процент русских – Бастаново. Они составляют особую группу бастановских татар, исследователи даже не относят их ни к мишарям, ни к касимовским татарам. Считается, что эта группа имеет существенные отличия в языке, хотя многие отождествляют их с теми же мишарями.

Если касаться Кадомского района, то там есть несколько сёл, где жили тоже татары, в том числе село Верки, где когда-то было очень большое население. К сожалению, это село сейчас почти вымерло. Там на нынешний день 5 семей: 3 семьи татарские, 2 русские. В самом Кадоме встречаются татары, в окрестных деревнях тоже встречаются, но их становится всё меньше и меньше.

Если говорить, про общую численность татар-мишарей на территории Рязанской области, то их наберётся чуть больше тысячи.

КАСИМОВСКИЕ ТАТАРЫ

Многие исследователи отождествляют касимовских татар с татарами-мишарями, но это не совсем верно. И по языку, и по национальной

составляющей они, скорее, походят больше на казанских татар, хотя в языке тоже есть существенные различия, прежде всего в произношении. По сравнению с казанскими татарами, касимовцы заметно «сюсюкают», сглатывают согласные буквы, у них отсутствует задненебный звук: если я, например, скажу по-казански «ласточка» – «карлыгач», то по-касимовски это будет звучать «арля'ась». Разница достаточно большая. Но понимать друг друга это им не мешает.

Происхождение касимовских татар

Происхождение касимовских татар тоже довольно сложное. Многие ученые начала прошлого столетия, например, известный тюрколог Гордлевский, считал касимовских татар отатарившимися угро-финнами. Он писал, что пришли славяне, и актом передачи Мещёрского городка в 1452 году в удел касимовским царевичам начался процесс отатаривания местного населения. Эта модель очень спорная.

Многие выдают очень интересные версии. Например, известная исследовательница касимовского народа Фарида Шарифуллина утверждает, что в этногенезе касимовцев участвовало некое племя Северного Кавказа, которое тоже было подвержено влиянию тюрков. Опять же здесь только одни вопросы.

Места расселения

Касимовские татары проживали достаточно компактно – в самом Касимове и во второй половине XIX века в 60 деревнях вокруг него. Сейчас число этих деревень значительно уменьшилось, многие из них не жилые, но в некоторых из них татары по-прежнему присутствуют. Их осталось ещё меньше, чем мишарей, буквально несколько сотен на сегодняшний момент.

Сейчас я хотел бы рассказать о различных сторонах жизни рязанских татар-мишарей и касимовских татар.

Быт

Хозяйство их довольно сильно походило на русское, потому что, начиная где-то с XVI века, а может быть и раньше, они жили в окружении русских деревень, русского народа.

Избы мало чем отличались. Возможно, отличалась татарская печь от русской – меньшими размерами и тем, что, например, у мишарей в печку вмазывался котел или даже подвешивался. Но сейчас таких печей практически уже нет, они исчезли, как и все эти отличительные черты. Из наружного убранства, допустим, если в некоторых русских деревнях очень много красивых резных наличников, то у татар с этим победнее. Самые распространенные сюжеты,

которые можно встретить на татарских наличниках – это утка и собака. Изображение утки можно связать с древнетюркской легендой, где утка являлась основательницей мира. Но это лишь предположение.

Одежда

Национальная одежда в настоящее время тоже практически вся исчезла. Достаточно знаковым рубежом была Великая Отечественная война. До войны, даже в советское время женщины носили национальную одежду: камзол, сапожки из мягкой кожи, которые назывались читэк/читеклэр/читки. Носили тэстэр – это головной убор, калфачок – тоже головной убор в виде маленького колпачка. Татары всегда очень любили различные украшения. Одевались всегда чисто, аккуратно, предпочитали яркие цвета. Татарская поговорка гласит: деревья красят листья, а человека одежда. Поэтому они всегда с симпатией относились к яркой, радостных тонов одежде.

Если касаться внутреннего убранства домов, то даже в деревнях интерьер татарских домов скорее напоминал городской. У татар внутри всегда было необычайно чисто, очень много красивой мебели. Кровать была застелена несколькими пуховыми перинами, было много подушек, везде подзоры, всё красиво вышито.

Ещё одна из их слабостей – это красивый фарфор, который всегда стоит в буфетах. Даже сейчас, если вы попадёте в типичный старый татарский дом, которых, к сожалению, осталось не так уж и много, вы увидите, что в буфетах стоит фарфор начала XX века или даже конца XIX знаменитых фабрик Кузнецова, Гарднера и т.д. В целом, можно сказать, что татары падки на роскошь, но вместе с тем сохраняют необычайную чистоту в доме.

Хозяйство всегда было образцовым. Татары очень любили приусадебные участки. Огород, как правило, занимал небольшое пространство, больше они любили сад, то есть садовые деревья – яблони, вишни, груши и т.д.

Вероисповедание

По вероисповеданию в настоящий момент касимовские татары являются мусульманами-суннитами. Исторически сложилось это достаточно давно, хотя именно касимовские татары и татары-мишари сохранили очень много так называемых языческих пережитков. Вероятно, это связано с тем, что мусульманство, несмотря на то, что это довольно строгая религия, проникала везде не слишком равномерно. И в некоторых, в более индустриальных и экономически сильных районах такие пережитки уничтожались быстрее, чем в глуши.

Например, в селе Подлипки Касимовского района, где до сих пор живут татары, в XIX веке, как пишет тот же тюрколог Гордлевский, долгое время

совершались моления и в мечети, и в языческом «салаше». Там справлялись древнейшие традиции. Предводительствовали этим процессом старики, и только с хранительницей последних традиций, которую звали Хафиса Минеева, этот «салаш» или шалаш исчез.

В другом селе – Мунтово – в первой половине XIX века, когда мулла начал призывать в мечеть молящихся, его побили камнями. Бывали и такие случаи.

Если говорить подробнее о языческих представлениях, то наиболее стойкими оказались связанные с домашним бытом и сельским хозяйством. Вообще, круговорот сельской жизни держался на различных жертвоприношениях, общественных молениях и заканчивался обычно складочным угощением. Существовали типичные сельские обряды: обряд вызывания дождя, обряды, направленные на повышение урожая, на развод скотины и т.д.

Из-за того, что татары не одну сотню лет жили бок о бок с русскими, уважались и христианские праздники. Например, день Летнего Николы, день Ильи Пророка, Пасха и т.д.

Когда от нашего музея по этим селам ездила экспедиция, то жители обычно говорили так: «Вот, например, Пасха: дети бегают, поздравляют, а мы им даем яйца, как им не дашь, ведь дети пришли». Сходные праздники скорее всего существуют и у мусульман и, возможно, в языческой традиции, поэтому тут особого противоречия не возникало.

Перед Пасхой татары долгое время почитали, скажем так, праздник домового. О существовании домовых говорят многие старики и сейчас. Причём говорят так, что посмеяться над ними или сказать, что всё это глупости, абсолютно невозможно. Они разговаривают об этом совершенно серьёзно. Они четко рисуют, как выглядит домовый: по татарским воззрениям это небольшого роста, серый с белым отливом пушистый комочек, возможно, больше похожий чем-то на зайца или кролика, или что-то подобное, и с коготками. Традиционно домовые помогают по хозяйству. Раньше домового кормили, а сейчас очень многие забыли обряд кормления и уже в начале XX века в крупных татарских селлах, в которых современность возобладала быстрее, говорили так: «Кто же ему даст еду, он сам хозяин, сам и возьмёт». Но даже сейчас в некоторых татарских деревнях существует обряд кормления домового. Его праздник проводится в конце марта – в начале апреля.

Все духи, которые устойчиво держатся в сознании татар, действительно связаны с домашним хозяйством. Конечно, верят и в различных нечистых духов, чертей, которые, прежде всего, живут в нечистых местах, например, в туалетах. Есть ещё вера в неуспокоенные души, которые могут вредить человеку.

В лесу, естественно, живёт леший – урман-иясе. Он довольно безобидный. Если мы знаем, что казанский леший «шурале» может, например, защекотать, то по понятиям мишарей или касимовских татар леший особого вреда не приносит, если его не беспокоить и соблюдать определённые правила.

Существуют и другие духи, например, Су-ванасы – водяная хозяйка. Всем татарам известно знаменитое стихотворение Габдуллы Тукая «Су-ванасы» о том, как мальчик украл у водяной хозяйки золотой гребень – алтын тарак. Также есть Су-бабасы – водяной дед, его упоминают в некоторых деревнях. Осторожное отношение к воде до сих пор сказывается в такой поговорке: «Су да тамыр йок», то есть вода не имеет корня, и в ней опасно купаться в непозволительные часы.

Самое опасное для татар существо из этой нечисти – это убыр, страшное создание, воплощение чистого зла, не имеющее физической оболочки, живущее как паразит. Оно может вселяться в людей, может служить колдуну душой, и из-за этого колдун живёт долго. Убыр необычайно жаден, собирает различные сокровища и т.д. Если убыр попал в тело обыкновенного человека, то обычно он его постепенно уничтожает. В современности этот образ размыт, и, когда мы спрашивали в рязанских татарских деревнях, что такое убыр, они отвечали, что это ругательное слово, что часто так можно назвать человека, который жадничает или слишком много ругается. Ещё есть поговорка, что если человек слишком долго живёт, ему говорят: «Ты убыр, молодым дорогу заслоняешь, молодые вокруг тебя умирают, а ты всё живёшь и живёшь». То есть это слово до сих пор имеет негативный оттенок.

Однако, когда мы приехали в одну из деревень Касимовского района, наиболее удалённую от центра, там нам вполне чётко и точно обрисовали, кто такой убыр. Бабушке, которая это рассказывала, было 97 лет, то есть память об этом действительно исчезает, но, вместе с тем, где-то сохраняется.

Вот такие языческие отголоски встречаются у татар касимовских и татар-мишарей. А про домового можно добавить, что до сих пор, если кто-то верит в домового и переезжает в новый дом, обязательно существует обряд перевозки домового в новое жилище. Сперва шли на чердак, брали лукошко, корзину или сито и долго упрашивали домового переехать в новый дом. Затем делали так: клали ёмкость в телегу и смотрели – если лошадь везёт телегу и при этом потеет, то есть будто везёт непомерный груз, значит, в решете сидит домовый, переезжает в новый дом. Если его не пригласить, он может остаться в старом заброшенном доме и жаловаться на свою судьбу, но сам не переедет. Это всё тесно перекликается и с русскими поверьями, ведь русская поговорка гласит: «В пустой хоромине либо сыч, либо сова, либо сам сатана».

Свадьба

Если говорить о свадебных обрядах, то до первой половины 20-го века у татар-мишарей и касимовских татар преобладал брак по сватовству, которым полностью управляли родители. Невесту старались выбрать побогаче и поздоровее, так как нужна была помощница в хозяйстве. Хотя помощница – несколько лицемерное название, ведь татарская женщина, как и везде, тащила на себе основной груз обязанностей, и кто там кому был помощником – неизвестно.

Сейчас все национальные обряды практически стёрлись и даже чистота брака (представление о том, что татарин должен жениться на татарке) исчезла ещё где-то в 60-е годы XX века. Тогда ещё старались придерживаться подобных принципов, да и сейчас где-то пытаются, но, если спросить молодежь, как они относятся к браку с русскими, и нет ли опасения нарушить чистоту своего народа, они посмеются и скажут, что подобное уже не актуально.

Приметы и праздники

Осталось множество различных примет, связанных с доисламскими верованиями. Например, считается, что много плакать и жаловаться на жизнь нехорошо, потому что именно к таким людям пристаёт нечистая сила. Поэтому даже в позе горюющего человека, подперев рукой щеку, сидеть долго нельзя – обязательно скажут: убери руку, иначе чертей зазовёшь. Так же нехорошо было болтать ногами, сидя на лавке.

Даже во второй половине 20-го века старушки очень боялись грозы, собирали детей вместе, накрывали их покрывалом, а сами при этом молились.

Если у человека постригли ногти или остригли волосы, нельзя от них избавиться абы как, лучше измельчить и выбросить в такое место, где их никто не достанет, иначе, как говорили у касимовских татар, сорока унесёт в гнездо, голова болеть будет. Дело в том, что ногти и волосы, как и в русской традиции, часто могли использоваться для колдовства. Чтобы не давать ведьмам материал для порчи, сглаза и т.п., эти вещи всегда выкидывали так, чтобы их не могли найти.

Если ещё говорить о праздниках, то отличительной чертой татар-мишарей является незнание ими Сабантуя – праздник урожая: «сабан» – тяжелый плуг, «туй» – праздник, получается «праздник плуга». Он более характерен для казанских татар, которые являются потомками части булгар, то есть оседлого населения с развитой городской культурой. А вот у татар-мишарей такого праздника не было, у них использовалось слово «джиен», что означает праздник вообще.

Сейчас в татарских деревнях Рязанской области Сабантуй справляется, но этот праздник уже не включает в себя чётких национальных особенностей. Он справляется скорее по принципу «раз татары, значит должны праздновать сабантуй». Все с удовольствием собираются, устраивают скачки, варят плов, шурпу, приезжают артисты из Казани. А раньше у мишарей этот праздник отсутствовал. Это лишний раз указывает на то, что мишари изначально происходят от степного народа, который, вероятно, познакомился с земледелием чуть позже, чем народ, который участвовал в этногенезе казанских татар.

Как итог, скажу следующее: татарское сообщество Рязанской области обладает очень сложной интересной и самобытной культурой. Даже в рамках нашей области они отличаются сложной этнической структурой: это татары касимовские, татары-мишари, особняком стоящие бастановские татары. К сожалению, количество их сокращается. Их национальные особенности (язык, национальная одежда и многое другое) размываются, поэтому нужно успеть исследовать это необычайно интересное явление. Цель моего выступления – привлечь внимание к этой интересной культуре и к этим интересным народностям.