

А. А. ИЛЬИНА
(Омск)

ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и пути сохранения традиционной культуры татар — второго по численности этноса в России — в условиях современных мегаполисов, какими являются областные центры Западной Сибири: Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск.

Ключевые слова: татары, традиционная культура, Западная Сибирь, национально-культурные объединения и центры.

Современные этнокультурные процессы в Российской Федерации, в том числе те, которые происходят в среде татар Западной Сибири, находятся под большим влиянием прошлого. В период существования СССР целью государственной национальной политики являлось формирование единой исторической общности — советского народа, что на деле выразилось в нивелировании культурных особенностей, переводе обучения представителей всех национальностей на русский язык, уничтожении неперспективных населенных пунктов. Эти процессы в полной мере коснулись и татарского этноса. Ликвидация «неперспективных деревень» и закрытие татарских национальных школ, пагубно повлиявшие на состояние этнической культуры, остаются в памяти представителей старшего и среднего поколения. Так, по мнению Р. З. Закирова, в советское время татарская национальная культура в регионах России и СССР фактически прекратила свое существование [Закиров 2007, 34]. Поэтому к рубежу 1980—1990-х гг., когда на волне общественно-политических и социально-экономических пре-

самосознания представители различных этносов обратились к вопросам возрождения национальной культуры, в областных центрах Западной Сибири от татарской культуры осталось очень мало.

Татары являются вторым по численности этносом Российской Федерации. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., численность татар в Российской Федерации составляет 5310649 человек, или 3,87 % населения нашей страны [Итоги 2012, 18]. При этом 38 % татар проживает в Республике Татарстан, а остальная их часть расселена практически во всех регионах страны, в том числе в Западной Сибири [Там же, 484]. Так, в Тюменской обл. проживает 239995 татар (второй по численности этнос региона, составляющий 7 % населения), в Омской обл. — 41870 (пятый по численности этнос региона — 2,1 % населения), в Новосибирской обл. — 24158 (третий по численности этнос региона — 0,9 % населения), в Томской обл. — 17029 (второй по численности этнос региона — 1,6 % населения) [Там же, 108, 128, 126, 129]. Являясь одной из наиболее многочисленных этнических групп указанных регионов, татары вносят культурное многообразие в их жизнь в целом и в жизнь областных центров в частности.

Вопрос о территориальных рамках предложенного исследования имеет двойственную природу. С одной стороны, они определяются границами расселения потомков коренного тюркоязычного населения Западной Сибири — сибирских татар. На территории Западной Сибири проживают потомки трех территориально-этнических групп сибирских татар: тоболо-иртышские татары (Омская и Тюменская области), барабинские татары (Новосибирская область), томские татары (Томская, Новосибирская и Кемеровская области). В целом же исследование затрагивает только те регионы Западной Сибири, в которых потомки сибирских татар составляют значительное число: Тюменскую область (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где татары в ос-

новном представлены выходцами из Поволжья), Омскую, Новосибирскую и Томскую области. Отметим, что в Яшкинском и Юргинском районах Кемеровской области проживают потомки татар-калмаков. Однако их число уже в XIX в. было незначительным. Так, по данным Н. А. Томилова, в XIX в. их численность составляла в 1897 г. 688 чел. [Томилов 1983, 12]. К тому же большая их часть приняла христианство и утратила характерные этнические черты.

С другой стороны, к концу XX в. представители коренных групп татар Западной Сибири окончательно перемешались с выходцами из Поволжья, переселившимися в эти места, что в наибольшей степени характерно для областных центров. Данное смешение определяет специфику татарской культуры Западной Сибири в наши дни. При этом для татар Новосибирской и Томской областей этноним «сибирские татары» к рубежу 1990-х — 2000-х гг. окончательно приобрел топонимический смысл, т. е. связан с проживанием их в Сибири, а не с принадлежностью к сибирско-татарскому этносу.

Данная статья публикуется по материалам комплексного исследования, проводившегося автором в областных центрах Западной Сибири: Тюмени, Омске, Новосибирске и Томске в 2005—2008 гг. в рамках такого направления современной отечественной этнографической науки, как этнография города. В ходе работы изучалась национально-культурная и общественно-политическая жизнь татар указанных городов начиная с конца 1980-х гг. Именно в областных центрах происходят основные события национальной жизни, поскольку здесь проживает большая часть татар своего региона, сосредоточены татарские национально-культурные объединения, действуют государственные национально-культурные центры и т. д. Собранные в ходе проведенного исследования материалы хранятся в архиве Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Традиционная культура — сложный феномен, который является постоянным предметом научных дискуссий и требует глубокого научного осмысления. Применительно к данному исследованию будет использован этнографический подход к определению понятия «традиционная культура» в самом широком смысле — как синонима «народной культуры» или же «фольклора» (в широком значении). Традиционная культура способствует сохранению сложившегося культурного порядка и отличается неуклонным следованием образцам поведения (традициям, обычаям, обрядам, ритуалам и т. д.), воспринятым от предшествующих поколений. При этом представители старшего поколения выступают как хранители накопленного жизненного опыта, которые передают его представителям младшего поколения. В современном обществе традицию устной передачи элементов культурного наследия сильно потеснили средства массовой информации, библиотеки, учебные заведения, национально-культурные объединения и центры, Интернет, которые выступают теперь основными каналами передачи знаний прошлого. Кроме того, специфика современных российских мегаполисов, которыми, несомненно, являются областные центры Западной Сибири, в целом не способствует сохранению традиционной культуры. Жители города, независимо от этнической принадлежности, не ведут традиционное хозяйство (даже в сохранившемся по сей день частном секторе) и не являются представителями традиционного общества. Однако в силу своей устойчивости традиционная культура сохраняется и в наши дни, особенно если вести речь о сохранении ее отдельных элементов. Традиционная татарская культура ориентируется на сохранение этнической самобытности татар, что, несомненно, важно в условиях глобализации и нивелирования этнокультурных особенностей.

Сохранение татарской традиционной культуры в областных центрах, на наш взгляд, происходит посредством трех основных каналов: через татар-

скую семью (именно в семье в первую очередь происходит передача из поколения в поколение традиций, обрядов и обычаев, народных песен и танцев, навыков декоративно-прикладного искусства и т. д., как это происходит в традиционных обществах), в татарских национально-культурных объединениях различного уровня (от клуба по интересам до национально-культурной автономии), в государственных учреждениях культуры (Домах культуры, Домах Дружбы, а в особенности — в специализированных центрах татарской культуры или отделах татарской культуры). В данной статье речь пойдет о последних двух каналах сохранения традиционной культуры татар сибирских мегаполисов. Работа по сохранению татарской культуры в целом и ее традиционных элементов в частности является основой деятельности национально-культурных объединений и центров, вот почему мы уделяем им такое пристальное внимание. Данная цель прописана в уставах национально-культурных объединений и центров в различных формулировках: сохранение и развитие всетатарского культурного наследия; возрождение и сохранение культуры, языка, обрядов, традиций сибирских татар и татар в целом; сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей; предоставление культурных благ населению в различных формах и видах; организация культурного досуга населения; создание художественных национальных самодеятельных коллективов и повышение их уровня и т. д.

Для национально-культурных объединений и центров характерно коллективное решение вопросов сохранения традиционной татарской культуры. Изначально, с конца 1980-х гг., когда началось возрождение татарской культуры и языка по всей России, вопросами национального возрождения занимались группы национальных активистов из числа татар, которые затем нередко образовывали татарские клубы (например, татаро-башкирский клуб «Умырзая» — «Подснежник» в Омске в

1989 г.). Как правило, подобные группы составляли костяк национального движения в своем регионе и имели возможность в дальнейшем выйти на качественно иной уровень — уровень официального национально-культурного объединения. Изначально речь на собраниях национальных активистов или татарских клубов шла о постановке общих вопросов и констатации фактов: об упадке татарской культуры в целом и традиционной культуры в частности и необходимости их возрождения, велись дискуссии о путях и способах их сохранения. Следующим шагом в этом направлении стало привлечение к процессу возрождения национальной культуры широких слоев татар и проведение встреч татарской общественности. За этим, как правило, следовало создание первых татарских национально-культурных объединений, цель которых заключается в удовлетворении потребностей в общении с представителями своей национальности, сохранении и популяризации этнической культуры, восстановлении ее утраченных элементов, а также сохранении родного языка и этнической самобытности [Ильина 2010, 7]. На начальном этапе было очень важно объединиться с единомышленниками и начать работу по сохранению национальной культуры.

На первом этапе имелся еще один вариант возрождения традиционной татарской культуры и начала татарского национального движения в целом — через создание самодеятельных коллективов и фольклорных ансамблей, которые могли положить начало широкой общественной инициативе татар. Большая роль в этом деле принадлежала всё тем же национальным активистам и энтузиастам своего дела, которым приходилось проделывать колоссальную работу. Так, в 1989 г. в Омске по инициативе Л. И. Алимовой был создан татарский фольклорный ансамбль «Умырзая» («Подснежник») — гордость омских татар и предмет зависти татар других регионов, ведь ансамбль, в отличие от большинства современных татарских коллективов, яв-

ляется фольклорным, а не эстрадным, и черпает темы своих песен в регулярных фольклорных экспедициях в районы Омской обл. с компактным проживанием татар. В Томске существует ансамбль народной песни «Халык моннары» («Родные напевы»), вносящий большой вклад в дело сохранения татарской культуры на территории Томской обл. в целом. Создатель и первый руководитель ансамбля А. Ш. Зинатов собирал татарские народные песни и разучивал их с участниками коллектива, прививая татарам любовь к родному языку и культуре. Так возникшие из инициативы одного человека ансамбли сегодня занимаются сохранением татарской традиционной культуры через фольклорную традицию. В целом же бурное развитие художественной самодеятельности в областных центрах Западной Сибири (не только фольклорных ансамблей) тем самым как бы наверстывало упущенное время.

В числе первых татарских национально-культурных объединений, помимо уже упоминавшихся, были Комитет национального возрождения сибирских татар (Тобольск—Тюмень, 1988 г.), Татарский культурно-общественный центр (Новосибирск, 1989 г.), культурно-просветительская организация «Туганлык» — «Братство» (Томск, 1990 г.). При этом на рубеже 1980-х — 1990-х гг. сибирско-татарская проблематика имела большую остроту, и речь в Тюмени по большей части шла о сохранении традиционной культуры сибирских татар. В рамках национально-культурных объединений начиналась еще более серьезная работа: изучалось социально-экономическое положение татар в своих регионах, состояние татарской культуры и языка, а на основе полученных данных составлялись программы возрождения и развития татарской культуры, включая ее традиционные элементы, поднимались вопросы о необходимости создания центров татарской культуры. Так, программа татар Тюменской обл. (точнее, программа Ассоциации татар Тюменской обл. — своего рода Совета

татар Тюменского региона), принятая на съезде Ассоциации в декабре 1990 г., не ограничивалась вопросами возрождения и сохранения традиционной культуры и включала в себя политические требования, поднимая вопросы о духовном возрождении сибирско-татарского этноса и о предполагаемых изменениях в социальной и экономической сферах. Омские татары, в основном усилиями председателя общественного объединения татар и башкир Омской обл. «Ватан» — «Отечество» (Омск, 1993 г.), а в последующем президента Региональной национально-культурной автономии татар Омской обл. (Омск, 1998 г.) Х. К. Садыкова во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х гг. также имели программу национально-культурного развития. А томская культурно-просветительская организация «Туганлык» в 1994 г. приняла участие в разработке программы возрождения тюркских народов Томской обл. Следует отметить, что подобные программы составлялись с большим «запасом», а потому не могли быть реализованы в полной мере, однако они задавали тон сохранению традиционной культуры татар своих регионов.

Особенно же важной для сохранения традиционной татарской культуры была постановка вопроса о создании в областных центрах Западной Сибири татарских национально-культурных центров. Национально-культурный центр — это многопрофильное учреждение культуры, целью работы которого является проведение мероприятий национальной культуры, имеющее разветвленную структуру, включающую национальные самодеятельные и творческие коллективы, кружки, студии и т. д., а также зачастую филиалы в районах области [Ильина 2010, 8]. Если национально-культурный центр имеет статус государственного учреждения культуры (муниципального или областного уровня), то его преимуществом является наличие штата сотрудников, в том числе художественных руководителей, руководителей кружков и студий, бюджетное финансирование, 147

стабильная материально-техническая база. С момента своего создания национально-культурные центры начинали системную работу по возрождению татарской культуры и сохранению ее традиционных элементов. Татарские национально-культурные объединения Тюмени, Омска, Новосибирска и Томска с привлечением широких слоев татарской общественности добились создания в своих городах татарских национально-культурных центров. С первой половины 1990-х гг. подобные центры открывались в Тюмени (Областной центр татарской культуры, 1990—1997 гг., Центр татарской культуры — с 2001 г., отдел татарской культуры во Дворце национальных культур «Строитель» — с 2001 г.), в Омске (Татаро-башкирский культурный центр, с 1991 г. до конца 1990-х гг.), в Новосибирске (Новосибирский областной Татарский культурный центр — с 1990 г.) и в Томске (Областной центр татарской культуры — с 1994 г.). Татарские национально-культурные центры в Тюмени, Новосибирске и Томске — это очаги татарской культуры, без которых сохранение ее традиционных элементов было бы невозможным. На протяжении своего существования они являются главными действующими лицами в деле возрождения и сохранения татарской культуры, традиций и языка в Новосибирске, Томске, а также своих регионах в целом. К сожалению, отсутствие подобного центра Омске с конца 1990-х гг. негативно сказывается на состоянии татарской культуры в городе. Как показывает опыт, большие перспективы сохранения традиционной татарской культуры имеются в тех регионах, где действуют подобные центры.

В отличие от национально-культурных объединений, которые зачастую состоят из ядра активистов и круга участников, татарские национально-культурные центры имеют четкую и весьма разветвленную структуру. Как правило, они включают такие подразделения как вокальные, вокально-инструментальные, эстрадные и хореографические коллективы и студии, различные круж-

обычаев, культуры, декоративно-прикладного искусства и пр.), курсы (как правило, языковые, хотя в наше время для этого необходимо наличие лицензии на проведение образовательной деятельности) и др. Также они могут иметь в своем составе музей истории и культуры татар своего региона, библиотеку, включающую как издания по истории и этнической культуре татар, так и книги, журналы и газеты на татарском языке. Наиболее развитые центры имеют методический отдел по сбору фольклора и исторических материалов татар своего региона, научно-исследовательские подразделения (лаборатории), а самые «продвинутые» и финансово оснащенные могут даже обладать собственными средствами массовой информации для освещения своей деятельности (теле- или радиостудией, выпускать собственное печатное издание). Работники национально-культурных центров могут заниматься научными изысканиями, изучением истории и фольклора татар своего региона, используя полученные знания в работе своего центра.

Для национально-культурных центров важно задействовать в своей работе все возрастные категории татар: детей, молодежь, представителей среднего поколения, пожилых людей, но упор все же нужно делать на представителей младшего поколения. Необходимо с раннего возраста привлекать детей к изучению культурно-исторических традиций, чтобы в более зрелом возрасте они серьезно подходили к проблеме сохранения традиционной культуры своего народа. К примеру, в Областном центре татарской культуры (Томск) в 2001 г. был создан детский культурно-образовательный центр, работавший по таким направлениям, как обучение народной песне, народным танцам, татарскому языку и традициям, игре на музыкальных инструментах. Работники этого центра устраивают для детей празднование Навруза, Карга боткасы (весенний праздник прилета птиц), Сомбелэ (праздник урожая), Нового года, проводят утренники и различные конкурсы [Ильина 2010, 164]. Важно привлекать к национально-культурной работе и молодежь и стремиться к тому,

чтобы молодые татары были не просто зрителями, но и активными участниками мероприятий, оказывали взрослым всестороннюю помощь, создавали собственные общественные организации. Молодежные национально-культурные объединения — важнейшая часть любого национального движения. В них закладываются перспективы национального движения, поскольку именно молодежи предстоит определять облик своего народа. От того, какие элементы традиционной татарской культуры и в каком объеме усвоит молодежь, зависит, что именно и в каком объеме передаст она затем своим детям. Татарская молодежь областных центров Западной Сибири в целом отличается активностью и широким вовлечением в национально-культурную жизнь своих регионов. Можно отметить такие молодежные национально-культурные объединения, как Союз татарской молодежи Тюмени, образованный в результате консолидации трех молодежных национально-культурных объединений, Союз татарской молодежи Томска, созданный под эгидой Областного центра татарской культуры, молодежный клуб «Алтын Йолдыз» («Золотая звезда») при Новосибирской областном татарском культурном центре и др. Как правило, целью деятельности этих организаций является культурно-просветительская работа с татарской молодежью, привлечение молодого поколения к культурным ценностям татарского народа, вовлечение в активную общественную жизнь.

Как уже отмечалось, основной целью национально-культурных объединений и центров является сохранение татарской культуры в целом и традиционной культуры в частности, однако действуют они в несколько различных направлениях. Если национально-культурные объединения по большей части занимаются выявлением потребностей татар своего региона, приобщением татар к проблемам этнокультурного возрождения и выступают проводниками идей — т. е. проводят общественную работу, то национально-культурные центры в силу своих материально-технических возможностей широко внедряют

различные формы культурно-просветительской, культурно-массовой и культурно-досуговой деятельности. Так, например, в Областном центре татарской культуры (Томск) действует комплексная система национального образования, включающая изучение родного языка, народных песен и танцев, знакомство с традиционной татарской культурой.

Однако практика показывает, что с 2000-х гг. часто происходит подмена функций национально-культурных объединений и национально-культурных центров, что не вполне правильно, хотя зачастую объяснимо. Так, национально-культурные автономии татар Новосибирской и Томской областей, не имея собственной материально-технической базы, тесно сотрудничают с центрами татарской культуры своих городов, пользуясь взаимовыручкой и имея схожие с национально-культурными центрами планы работы и отчеты. Региональная национально-культурная автономия татар Омской области ввиду отсутствия в Омске татарского национально-культурного центра выполняет работу по сохранению татарских культурных традиций своими силами, но в основном эта работа сводится к проведению масштабных культурно-массовых мероприятий. Так, на рубеже 1990-х — 2000-х гг. Региональная национально-культурная автономия татар Омской области проводила конкурс «Татарская песня», областной детский вокальный конкурс «Яна йолдыз» («Новая звезда»), календарные праздники (Навруз, Сабантуй, Нардуган), участвовала в Днях татаро-башкирской культуры в рамках областного фестиваля «Единение» и т. д. [Ильина 2010, 102].

Поскольку работа национально-культурных центров должна иметь наглядный характер, они в большей мере ориентируются на празднично-фестивальный аспект сохранения татарской культуры посредством проведения культурно-массовых мероприятий. Без татарских национально-культурных центров не обходится ни одно важное событие в жизни татар своих городов. К ним относятся различные

фестивали, смотры и конкурсы (татарской песни, пляски, детского народного творчества), религиозные праздники (Рамазан, Курбан-байрам, Ураза-байрам), календарные праздники и обряды (Навруз и Амаль, Карга боткасы, Сабантуй, Уныш байраме, Каз омесе, Нардуган), внедрение элементов традиционных татарских обрядов в повседневную жизнь (к примеру, элементов татарского свадебного обряда), выступления национальных самодеятельных коллективов во время проведения общегосударственных праздников, межнациональных фестивалей, областных конкурсов, проведение вечеров отдыха, а также открытых уроков, круглых столов, участие в научно-практических конференциях по различным аспектам национальной, общественной и религиозной жизни и т. д. Встречаются и такие интересные формы работы, как конкурс инструментального исполнения татарской музыки, конкурс чтецов сур Корана и др. Итак, мероприятия могут быть различными по формам проведения и жанрам, но цель их проведения связана с задачей сохранения татарской культуры и ее традиционных элементов.

Можно выделить наиболее масштабные и регулярные мероприятия в жизни татар областных центров Западной Сибири.

Так, с 1990-х гг. в Тюмени, Томске и Омске регулярно проводятся Дни татарской культуры (в Омске — Дни татаро-башкирской культуры), которые, как правило, бывают приурочены к региональным фестивалям национальных культур. Дни татарской культуры освещают различные аспекты традиционной культуры и демонстрируют многие ее элементы: татарский фольклор в широком смысле слова, народный костюм, декоративно-прикладное творчество и др. В Новосибирске же вместо Дней татарской культуры проходят фестивали татарской культуры, которые организует Новосибирский областной татарский культурный центр: региональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер йолдызлары» («Звезды Сибири») и областной фестиваль тюркской культуры «Сибирская чайхана».

Широкую известность получили различные конкурсы, проводимые среди татар. Среди них можно отметить областные конкурсы «Татар жыры» («Татарская песня») в Омске и Томске, областной детский вокальный конкурс «Яна йолдыз» («Новая звезда») в Омске, а также ставшие популярными в 2000-х гг. национальные конкурсы красоты — «Татар кызы» («Татарская девушка») в Тюмени и Новосибирске и «Гыйфат туташ» («Восточная красавица») в Томске.

Татарские национально-культурные объединения и центры и их коллективы неизменно принимают участие в областных фестивалях национальных культур: «Мост дружбы» (Тюмень), «Единение» (Омск), «Новосибирск — город дружбы» (Новосибирск), «Дружба народов» (Томск), фестивале детского национального творчества «Радуга» (Тюмень), городском фестивале детского народного творчества «Город дружбы — город детства» (Новосибирск).

Одна из форм деятельности национально-культурных объединений и центров, способствующих сохранению традиционной культуры татар, связана с проведением работы в районах компактного проживания татар своих регионов, что способствует общению с носителями невидоизмененных татарских традиций, соприкосновению с традиционной культурой, а также культурному взаимообогащению городских и сельских татар. Кроме того, активисты национально-культурных объединений и центров на протяжении многих лет испытывают острую потребность в помощи простых людей, знающих татарские обычаи, традиции и язык и имеющих желание проводить работу по возрождению татарской культуры не только в районных центрах, но и в отдаленных деревнях и аулах. Члены национально-культурных объединений (в особенности татарских национально-культурных автономий), как уже отмечалось, совершают поездки в районы компактного проживания татар для выявления социально-экономического положения жителей села и их культурных потребностей, проводят опросы и анкетирования, семинары и совещания. Работники

национально-культурных центров организуют фольклорные экспедиции, гастроли самодеятельных коллективов и пр. Татарские национально-культурные центры стараются охватить своими мероприятиями районы компактного проживания татар и зачастую имеют филиалы в сельской местности. Так, омский Татаро-башкирский культурный центр в годы своего существования проводил концерты коллективов художественной самодеятельности и фестивали народного творчества в Большереченском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах Омской обл., осуществлял работу в районах компактного проживания татар с целью выявления их национально-культурных потребностей [Ильина 2010, 95]. Новосибирский областной центр татарской культуры имеет филиалы в районах Новосибирской обл., оказывает методическую помощь районам с компактным проживанием татар (обеспечивает учебно-методической литературой школы и клубы районов, помогает в организации мероприятий, разработке сценариев, изготовлении фонограмм), помогает в проведении традиционного тюркского праздника Сабантуй в Чановском, Венгеровском, Убинском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском районах [Ильина 2010, 140]. Понимая важность своей деятельности, работники Областного центра татарской культуры (г. Томск) стараются охватывать своими мероприятиями даже самые отдаленные районы Томской области, сотрудничают с учреждениями культуры близлежащих татарских сел. Для татарского населения районов Томской обл. проводятся татарские календарные праздники Сабантуй и Каз омесе, различные мероприятия в рамках Дней татарской культуры, гастрольные поездки коллективов Областного центра татарской культуры [Ильина 2010, 171].

По нашему мнению, наиболее приемлемым в условиях современных областных центров Западной Сибири является обращение к календарным обычаям, обрядам и праздникам татар. Обрядово-праздничная культура включает в себя все фольклорные жанры: устный, музыкальный фольклор,

игры, танцы, бытовые обряды, народную утварь, традиционную одежду, декоративно-прикладное искусство. Для современных городских татар календарные обычаи и праздники не связаны с сельским хозяйством, а потому не имеют под собой прежней подолеки, не знаменуют собой смену трудовых циклов или сезонов и ассоциируются просто со сменой времен года. Однако сакральный смысл календарных обычаев, обрядов и праздников — идея непрерывности, постоянного движения вперед и продолжения жизни — для городских татар, на наш взгляд, остается неизменным. Народный праздник не предполагает деление людей на участников и зрителей, а потому праздники способствуют приобщению татар к традиционной культуре своего этноса.

Традиционно праздничная культура татар включала в себя как религиозные, так и светские праздники, отмечаемые в определенное время года. В течение 1990-х — 2000-х гг. во многом благодаря усилиям активистов татарских национально-культурных объединений и центров татары Тюмени, Омска, Новосибирска и Томска возобновили празднование таких календарных праздников, как Навруз (день весеннего равноденствия и начало нового года) и Амаль (день весеннего равноденствия у сибирских татар), Карга боткасы («Воронья каша», или «Грачиная каша» — весенний праздник прилета птиц), Сабантуй («Праздник плуга» — летний праздник окончания посевных работ), Уныш байраме (осенний праздник урожая), Каз омесе («Гусиная помощь», или «Праздник гусяного пера» — осенний праздничный обряд коллективной обработки гусяного мяса, пера и пуха), Нардуган (день зимнего солнцестояния и последующего пробуждения природы), а также религиозных праздников (Рамазан, Курбан-байрам, Ураза-байрам), которые наряду с общегосударственными прочно вошли в обиход.

Вслед за Т. Н. Золотовой и М. А. Жигоновой, исследовавшими современное состояние традиционных календарных обрядов у русских Среднего Прииртышья, можно отметить изме-

нение субъекта проведения обрядов и у татар областных центров Западной Сибири: если в традиционном обществе субъектом проведения обрядов были семья и община, то в современном это трудовой или учебный коллектив, общества по интересам (куда можно отнести национально-культурные объединения и центры. — А. И.) и др. Данное изменение обусловлено социально-экономическим развитием и, в свою очередь, предопределяет появление инновационных элементов в обрядности [Золотова, Жигунова 2003, 154]. Процессы глобализации и урбанизации неизбежно сопровождаются утратами многих традиционных ценностей как в материальной, так и в духовной сферах. В то же время обрядово-праздничная культура городских татар обрастает новыми элементами, сохраняя при этом исконную основу. Вопрос о том, можно и нужно ли четко следовать исконной, старинной, этнографической основе праздников, избегая при этом новационных, наносных элементов, на наш взгляд, является спорным. Вместе с тем многие современные исследователи вполне обоснованно опасаются проявлений так называемого фольклоризма — когда элементы традиционной культуры воспроизводятся неправильно, с навязыванием неких шаблонов, без учета региональных традиций, без обращения к свидетельствам людей старшего поколения о тех или иных элементах традиционной культуры. Чтобы избежать проявлений фольклоризма, разработчикам мероприятий, методистам татарских национально-культурных центров следует обращаться к этнографической литературе с описаниями традиционных татарских праздников, обрядов и обычаев, прислушиваться к советам ученых-этнографов — т. е. способствовать повышению роли науки в деле сохранения традиционной культуры.

Важно обратить внимание еще на один момент. Ранее нами уже отмечалось смешение представителей коренных групп татар Западной Сибири с переселенцами из Поволжья, определяющее специфику татарской культуры Западной Сибири сегодня. По нашему

мнению, с 2000-х гг. можно вести речь о тенденции доминирования поволжско-татарской культуры в областных центрах Западной Сибири. С момента распада СССР, образования современной федеративной России, и в частности Республики Татарстан, этот субъект Российской Федерации играет огромную роль в деле сохранения традиционной татарской культуры по всей России и выполняет весьма важную миссию. Однако Татарстан транслирует в регионы России образцы поволжско-татарской культуры, из-за чего страдает сибирско-татарская культура и создается впечатление, что поволжско-татарская культура насаждается всем татарам, независимо от их субэтнической принадлежности. Татарстан является методической базой для татар регионов России при подготовке и проведении праздников и обрядов, предоставляя свои сценарии и наработки, а также базой для повышения квалификации работников национально-культурных центров. Именно с этим, по нашему мнению, связана тенденция доминирования поволжско-татарской культуры над сибирско-татарской. Исключение составляет лишь г. Тюмень и Тюменская область в целом, где этническое самосознание сибирских татар по-прежнему сильно, несмотря на явное уменьшение числа сибирских татар в промежутке между Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 гг.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в условиях современного города задача сохранения традиционной культуры татар состоит уже не столько в следовании традициям, обычаям, исполнении обрядов, сколько в самой трансляции этого знания новому поколению. Для сохранения традиционной татарской культуры в областных центрах Западной Сибири необходимо активное привлечение детей и молодежи к культурному и духовному наследию татарского этноса. К примеру, для сохранения культурных традиций нужны фольклорные коллективы, ансамбли народной песни и танца, в то время как молодежь с большей охотой участвует в эстрадных татарских ансамблях, в репертуаре которых в ос-

новом современные произведения. Приходится констатировать, что приобщение молодежи к проблемам национального возрождения происходит довольно трудно, поскольку праздничные мероприятия, которые проводят татарские национально-культурные объединения и центры, и их повседневные будни — не одно и то же. Вообще же нужно признать, что в областных центрах Западной Сибири в большей степени стоит вопрос о сохранении этнического самосознания татар, нежели о сохранении традиционной культуры.

Как уже отмечалось, татары областных центров Западной Сибири живут в условиях, не способствующих воспроизведению традиционной культуры. Так, многие обряды и традиции в условиях современного мегаполиса просто невыполнимы. Например, сложно себе представить, чтобы городские татары в полном объеме и со всей серьезностью проводили осенний праздничный обряд ошпиывания гусей — Каз омэсе. Однако знать подобные обряды, сохранять это знание и сделать так, чтоб подобные праздники, обряды и традиции не забывались — вот их насущная задача. К тому же, многие праздники и обряды (например, Карга боткасы, Каз омесе) в игровой форме отлично подходят для детских мероприятий или для инсценировки в рамках вечеров встреч и отдыха взрослых татар.

Сохранение традиционной татарской культуры в современных условиях — дело чрезвычайно сложное, и в первую очередь это задача самих татар, однако в этом деле им могут оказывать помощь ученые-этнографы, работники государственных учреждений культуры и специалисты соответствующих подразделений, отвечающих за вопросы государственного регулирования межнациональных отношений в своих регионах. По нашему мнению, для успешного выполнения этой задачи в каждом из регионов Западной Сибири необходима разработка комплексной программы сохранения татарской национальной культуры и языка и, возможно, межрегиональной программы. Мы рекомендуем представителям та-

тарских национально-культурных объединений и центров объединять усилия в выработке подобных программ, возможно, обращаясь при этом за помощью к ученым, поскольку на современном этапе ограничиваться проведением культурно-массовых мероприятий было бы неразумно.

Тем не менее, в областных центрах Западной Сибири, несомненно, имеются возможности для сохранения элементов традиционной татарской культуры, связанные, в первую очередь, с усилиями, которые предпринимают для этого городские татары. Традиционная культура — живучее явление, и, как показывает практика современности, она способна к сохранению и воспроизведению в новых социально-экономических условиях.

Литература

Закиров 2007 — Закиров Р. З. Формирование этнической и культурной идентичности татар в XX веке : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Казань, 2007.

Золотова, Жигунова 2003 — Золотова Т. Н., Жигунова М. А. Современное состояние традиционных календарных обрядов у русских Среднего Прииртышья // Традиционная культура русских Западной Сибири XIX—XX вв. Очерки истории и быта. Омск, 2003. С. 141—158.

Итоги 2012 — Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: В 11 т. / Федер. служба гос. статистики. М., 2012. Т. 4.: Национальный состав и владение языками, гражданство. Кн. 1.

Ильина 2010 — Ильина А. А. Национально-культурные объединения татар Западной Сибири: история создания и результаты деятельности (1988—2008). Дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2010.

Томилов 1983 — Томилов Н. А. Очерки этнографии тюркского населения Томского Приобья. Томск, 1983.

Summary. In the article the author considers problems and ways of preservation of Tatar (the second largest ethnos in Russia) traditional culture under conditions of modern megalopolises, especially in such Western Siberian regional centers as Tyumen, Omsk, Novosibirsk, and Tomsk.

Key words: Tatars, traditional culture, Western Siberia, national and cultural associations and centers.