

Н.Ф. Галеева

Музейно-выставочный комплекс им И.С. Шемановского,
Салехард, Россия
13nelia31@mail.ru

ПОЧИТАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ У ТАТАР СЕВЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

N.F. Galeeva

I.S. Shemanovsky Museum and Exhibition Complex,
Salekhard, Russia

THE WORSHIP OF TREES AMONG THE TATARS IN THE NORTH OF THE OMSK REGION

ABSTRACT: Since ancient times, animistic ideas (spiritualization of natural phenomena) have taken a special place in religious beliefs of the Siberian Tatars. Life of Siberians depended on their ability to survive in taiga and ability to use its gifts, that is why the cult of trees was one of the most important elements of the traditional religious system of this group of the Tatars. Echoes of the animistic beliefs still exist in our days. Culture and traditions of the Tatars from the north part of Omsk region also retain pre-Islamic remnants including the worship of trees. However, there are no summarizing papers on this topic now which is one of the most understudied. The author has collected new folklore materials on this topic in Tavrizsky district of Omsk region in 2011-2015s. The article is devoted to the worship of trees by the Tatars from the north part of Omsk region. The religious and ceremonial complex as well as sacral-mythological content are analyzed, also there is given its comparison with the cults of the Volga Tatars and their neighboring aboriginal population, the transformation of the cult elements under the influence of Islam is showing. Author also highlights beliefs about the characters and images of traditional Tatar mythology that associated with trees: the forest owner, Ayesha Fatima. The folklore materials can be nominally divided into several groups: veneration of forest (forbidden territory that is guarded by a spirit), revered groves (sacralization of some particular groves), revered trees (religious animation of a tree, worship of individual species of tree).

Одними из первых, кто написал о почитании деревьев сибирскими татарами, были Ф.Т. Валеев [1992] и Н.А. Томилов [1980]. Роль деревьев в народной медицине сибирских татар хорошо освещена в работах Л.М. Кадыровой [2003] и Г.И. Зиннатуллиной [2013]. Аспектам почитания деревьев заболотными татарами посвящена работа М.Н. Тихомировой [2009].

Наиболее полноценно изучено почитание деревьев ясколбинскими (заболотными) татарами. Во-первых, это связано с влиянием на религиозные представления данной группы татар соседствующих с ними обских угров, у которых элементы культа деревьев сохранились до наших дней. Во-вторых, труднодоступность и изолированность заболотных татар по сравнению с другими

группами тоболо-иртышских татар (на жизнь которых после принятия ислама, оказали сильное воздействие исламская идеология и культура). Собранные автором у татар севера Омской области новые фольклорные материалы (2010-2015 гг.) можно условно разделить на несколько групп.

Почитание леса. В представлениях татар лес относится к «чужой, запретной территории». Об этом свидетельствует соблюдение определенных правил и запретов. Так, при входе в лес необходимо поздороваться с его хозяином. Примечательно, что самая распространенная фраза приветствия содержит фрагмент мусульманской молитвы: *«Бисмилляхи Рахмани Рахим! (во имя Аллаха милостивого и милосердного — Авт.) Здравствуй! Разреши воспользоваться дарами своего леса. Обещаю вести себя тихо»*¹. В лесу запрещается мусорить, громко кричать и ломать деревья, иначе *«хозяин может разозлиться и завести в глушь, будешь ходить кругами и не сможешь выбраться»*. По словам информантов, если ты потерялся в лесу *«нельзя кричать и звать на помощь, просто присядь под деревце, закрой глаза и попроси хозяина тебя вывести. Ты сам найдешь дорогу. В уплату за помощь можно оставить на деревце лоскуток от одежды»*.

В образе хозяина леса выступает *урман иясе*. Ж.М. Жалилова (р. 1921, д. Тайчи, татарка) сообщила: *«Урман иясе выглядит как пожилой мужчина. Невысокого роста. Его сложно заметить, чаще всего он скрывается от людских глаз. Может быстро перемещаться по лесу»*.

Во всех упоминаниях об *урман иясе* он выступает как антропоморфное существо. Образ Шурале (низкорослое, горбатое, с длинными тонкими пальцами, длинными сосками и небольшим рогом на лбу антропоморфное мифическое существо татарских сказок [Шурале]) для исследуемой группы татар практически неизвестен. Ф.Т. Валеев писал: *«...татарам — аборигенам Сибири, шурале неизвестен, о нем сибирские татары знают только из художественной литературы и фольклора татар Поволжья»* [1992, с. 183]. Вместе с тем, со слов А.С. Гафеева (р. 1931, д. Тайчи, татарин) автором был зафиксирован следующий сюжет: *«Самой первой улицей в д. Тайчи была Заимка. Ее основали первые переселенцы. До самого крутого берега были дремучие леса. Деревья толщиной в два обхвата. Лес был настолько огромный и темный, что в нем водились шурале»* Возможно, этот сюжет лишь подтверждает сведения о том, что деревню основали переселенцы из Поволжья, которым *шурале* был знаком по прежнему месту жительства.

Почитаемые рощи. В Тевризском районе существовали, а в некоторых случаях, существуют и до сегодняшнего дня почитаемые рощи, тщательно оберегаемые местными жителями. Информаторами неоднократно упоминались объекты, под названием *Курчак шоры*, что в переводе с татарского означает 'роща кукол'. О существовании у сибирских татар деревянных идолов (*курчак*) писал Ф.Т. Валеев *«В некоторых районах Тобольской губ. даже в начале XX в. отмечены факты существования у аборигенных татар деревянных идолов (курчак), хранившихся ими в дуплах почитаемых деревьев, что является еще одним доказательством наличия в изучаемый период доисламских реликтов в религиозном мировоззрении татар. ...в ряде селений Тевризского и Усть-Ишимского районов нами зафиксированы факты хранения местными татарами-мусульманами маленьких идолов считавшихся покровителями домашнего очага»* [1992, с. 188].

По сведениям информантов, в «рощах кукол» было запрещено рубить деревья, ломать ветки и мусорить. Одна из рощ (Чусма) располагалась рядом с д. Летнее Тевризского района. Г.М. Мухаметова (1934-2014 гг., д. Хутор, татарка) рассказала, что роща Чусма была особо почитаемым местом. Кукол в корзинках там оставляли для того, чтобы вместе с ними избавиться и от своих болезней. При этом куклы могли стонать и извещать о надвигающихся бедах [Галеева, 2012, с. 281]. Вторая «роща кукол», существующая и по сегодняшний день, располагается рядом с д. Тайчи. М.И. Джалилова (р. 1926, д. Тайчи, татарка) сообщила: *«В основном в роще растет черемуха, ягоды которой собирать нельзя. Раньше к ветвям деревьев подвешивали тряпичные куклы, а сейчас — лоскутки ткани. Так люди могут оставить в роще свои болезни, привязав их к дереву. Лоскутки трогать нельзя — можно забрать на себя болезнь человека»*.

Подобная роща существовала и в д. Байбы Тевризского района. Со слов А.М. Манашовой (р. 1935, д. Байбы, татарка), *«возле д. Байбы была небольшая роща, расположенная на перекрест-*

¹ Здесь и далее, если не указан источник — приводятся цитаты из ПМА, 2010-2015 гг.

ке двух дорог. Когда ребенок заболел, то от одежды больного отрывали лоскуток и подвешивали на дерево в роще. Дети неизменно выздоравливали. В иных целях в рощу не заходили».

Почитаемые деревья. Помимо рощ и леса татары почитали отдельные деревья, обладающие духами — *ия*. В основном почитали одиноко растущие или выделяющиеся своими особенностями деревья (формой, высотой). Существовало поверье, что вокруг этих деревьев обитают добрые духи, содействующие удачной охоте, избавлению от болезней [Валеев, 1992, с. 188].

К таким деревьям можно отнести одинокую березу, растущую на правом берегу Иртыша. Г.А. Мавлютова (1927-2012 гг. д. Тайчи, татарка) вспоминала: *«Мама рассказывала, что во время гражданской войны рядом с д. Тайчи в правобережных лесах прятались красногвардейцы. Однажды белые поймали там старика-партизана. После пыток его повесили на молодой одинокой березе. Место это было безлюдным, поэтому тело старика провисело несколько дней, и его душа вселилась в березу»*.

У разных народов были различные виды священных деревьев. Тюркские народы почитали березу. *«Весной после очищения реки ото льда шорцы собирались в священной березовой роще для свершения обряда угощения духов. В начале праздника мужчины подходят к самой старой березе и каждый, кланяясь, говорит: «Здравствуй! Пришли к Вам в гости на Ваше угощение посмотреть». После этого залезают и вешают на березу ленточки»* [Норманская]. Интересен тот факт, что для поволжских татар береза не является негативным деревом, более того, она часто воспевается в песнях. Однако у сибирских татар проявилось особое отношение к березе. *«Каен кайгы китеря»* ('береза приносит горе' — пер. Авт.) говорят старожилы и предостерегают людей от посадок данного дерева рядом с домами. Возможно, подобное отношение к березе является отражением мифа о «чуди белоглазой», которая ушла, когда в ее землях начала расти белая береза. Предсказание гласило, что вслед за белой березой придут белые люди с царем и установят свой порядок. Во избежание этого местные обитатели выкопали ямы, поставили столбы, накрыли их крышами и поверх крыш насыпали землю с камнями. После этого они подрубили столбы и заживо похоронили себя вместе со своими сокровищами [Арбачаков].

Почитание дерева связано также и с представлениями о древе жизни, как вместилище души рода. Поэтому у всех групп татар есть обычай сажать деревья у изголовья могил [Терлецкий]. Но даже в этом случае сибирские татары не используют березу. А.Х. Манашов (р. 1935, д. Тайчи, татарин) сообщил: *«Сажают в основном плодовые деревья, чтобы птицы могли кормиться: черемуху, калину, рябину. Или сирень для красоты. Березу не сажают, она растет сама, заполняя все кладбище»*.

Почитаемым деревом у сибирских татар является осина. Культ данного дерева тесно связан с образом Айши-Фатимы (дочери пророка Мухаммада). В д. Усманка Новосибирской области был записан следующий сюжет: *«Айша-Фатима, обнимая осину, оставила на ней свою кровь. С тех пор больных, в том числе бесплодных женщин лечат отваром коры осины, взятой с западной — женской стороны. Эта кора считается лечебной именно потому, что на ней до сих пор видны следы крови дочери пророка»* [Селезнев, 2009, с. 99]. Эти сведения частично подтверждает и Г.М. Мухаметова: *«Осина была любимым деревом дочери пророка. Это дерево исцеляет людей. Если положить под кровать осиновое полено, оно заберет всю отрицательную энергию, да и сон будет крепким»*.

Сохранившиеся у татар севера Омской области формы почитания деревьев, являются еще одним доказательством существования религиозного синкретизма у данной группы татар. Это явное свидетельство того, что ислам с одной стороны упразднил некоторые элементы древних представлений, с другой — придал им новое значение, и они продолжают свое существование в рамках новой религии.

Список литературы

1. Арбачаков А. Культ дерева коренных народов Алтая и Саян. URL: http://ecodelo.org/8544-kult_dereva_korennykh_narodov_altaya_i_sayan- (дата обращения — 13.12.2013).
2. Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. Казань: Татар. кн. изд-во, 1992. 207 с.
3. Галеева Н.Ф. «Рощи кукол» в представлении тевризских татар Омской области // Археология, этнология и антропология Евразии. Исследования и гипотезы: Мат-лы

- докл. ЛII Региональной (VIII Всероссийской с международным участием) археолого-этнографической конф. студентов и молодых ученых. Новосибирск, 2012. С. 280-81.
4. Зиннатуллина Г.И. Народные медицинские знания сибирских татар (тоболо-иртышская группа). Казань: ЯЗ, 2013. 140 с.
 5. Кадырова Л.М. Народные медицинские знания сибирских татар Омского Прииртышья (конец XIX-XX вв.): дис. ...канд. ист. наук. М., 2003. 158 с.
 6. Норманская Ю.В. Культ березы и ее название у народов Сибири и Поволжья (на материале тюркских и уральских языков). URL: <http://www.iling-ran.ru/Normanskaya/normanskaya/03.pdf> (дата обращения — 12.03.2016).
 7. Селезнев А.Г. и др. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. М.: Изд. дом Марджани, 2009. 216 с.
 8. Терлецкий Н.С. Некоторые аспекты почитания деревьев у оседлого населения Центральной Азии. URL: <http://kunstkamera.ru/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=QHNTHejyQcWi-EoLjZRL7tiIXFPTm9amjnFa5Lp95oM> (дата обращения — 24.03.2016).
 9. Тихомирова М.Н. Почитание деревьев у заболотных татар // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Омск: Наука, 2009. С. 230-236.
 10. Томилов Н.А. Общественный быт и духовная культура томских татар // Духовная культура народов Сибири. Томск, 1980. С. 137-167.
 11. Шурале. Татарские мифы. URL: <http://tatar-myth.blogspot.ru/2010/01/tatar-forest-dweller-shurale.html> (дата обращения — 22.03.2016).