

6. Основные итоги всероссийской переписи населения 2002 г. по Омской области. Омск, 2005. 235 с.
7. Список населенных мест Сибирского края. Т. 1. Новосибирск, 1928. 831 с.
8. Численность постоянного населения и национальный состав сельских населенных пунктов Западной Сибири по данным всесоюзных переписей населения 1979 и 1989 гг. Копии таблицы 2 ЦСУ СССР. Рукопись.

Татары Алтайского края в XX в.

А. В. Юсупова

В настоящее время по всей Сибири проживает около 500 тыс. татар. Изучение этнографического состава татар Западной Сибири показало, что сибирских татар насчитывается всего около 180 тыс., остальные являются выходцами из районов Поволжья и Приуралья. Среди них казанские татары, татары-мишари, кряшены и другие этнографические группы. На территории Алтайского края в настоящее время (по переписи населения 2002 г.) края проживает около 9 тыс. татар.

Появление татар на территории края является весьма малоосвещенной темой. Работа с респондентами показала, что формирование татарского населения связано с переселением различных групп татар на Алтай в общем процессе заселения края, активно начавшемся во второй половине XIX в. По полевым материалам, полученным в Угловском районе Алтайского края, моноэтническое татарское село Беленькое образовалось в начале массовых переселений, в 1861–1862 гг.

По сведениям, полученным в г. Барнауле, предки многих информаторов приехали на Алтай в начале XX в. из Башкирии, поволжских губерний (Пензенской, Саратовской), современного Татарстана. Основными причинами переселения респонденты, как и другие переселенцы из аграрных губерний, называют голод, «тяжелую жизнь» [1]. Как и другим группам переселенцев, по прибытии на Алтай жить им было трудно, голодно, так как в дороге были израсходованы все средства. По семейным преданиям, ели конину, «общинно купили лошадь и варили ее на опушке леса» [2].

При переселении предки опрошенных респондентов поселились в Барнауле, многие татарские семьи разъехались по Алтаю. Об этом рассказывали татары, переселившиеся в Барнаул из сельской местности. По их словам, они старались селиться поближе к «своим» — татарам. Вторая волна переселений отдельных татар и татарских семей связана с 1940–1980 гг., трудовым распределением после окончания учебных заведений.

В результате массовых переселений на Алтай численность татар в 1920–1926 гг. составляла 2731 чел., по всей Сибири их проживало около 87 тыс. (данные 1920 г.) [3]. В Барнаульском уезде на 109 493 человек, учтенных переписью населения 1920 г., 58 (0,05%) домохозяйств являлись татарскими, в Бийском уезде число домохозяйств татар из общего числа (83 881) составляло 187 (0,2%), в Змеиногорском было 5 (0,02%) домохозяйств татар. В Каменском и Славгородском уездах домохозяйств татар вообще не отмечены. Всего домохозяйств татар по Алтайскому округу насчитывалось 255 [3].

К 1926 г. численность татар на территории Сибири и Алтайской губернии увеличилась. По всей Сибири татары составляли 96 тыс. 135 душ, в том числе городское население — 28 206 душ, сельское население — 67 929 душ. В Барнаульском округе татары занимали пятое место по численности после русских, украинцев, белорусов и мордвы — 21 192, в Бийском округе — также пятое место после русских, украинцев, мордвы, кумандинцев — 3 685 человек. В переписи населения 1926 г. есть данные по Славгородскому округу — 1 565 татар, что также соответствовало пятому месту по численности после русских, немцев, украинцев, белорусов [4].

Поскольку на территории Алтайской губернии основная часть татар проживала в Барнаульской, а также в Бийской зоне, именно в эти годы в Барнауле открылись татарские школы первого концентрира. В 1930 г. их было две, со 115 учащимися, в них преподавали 6 учителей. В 1931 г. число учащихся уменьшилось до 92 человек, в 1932 и 1933 гг. осталось всего одна школа с 45 и 22 учащимися, соответственно. Число учителей оставалось неизменным [5].

К 1936 г. число школ увеличилось снова до двух: школа № 16 и школа № 23; увеличилось также число учащихся и преподавателей. Школа № 16 располагалась по адресу: ул. Интернациональная, 30. Она имела 4 класса: в первом классе, по данным на 1936 г., обучались 35 человек, во втором — 32, в третьем и четвертом — по 30; всего в школе обучалось 127 учеников [6]. В школе работали четверо учителей. Известно, что заведовал школой Шакир Хайрулин, окончивший среднее учебное заведение и имевший общий педагогический стаж 29 лет, беспартийный, по социальному происхождению из крестьян; Зинаида Михайловна Рябинина окончила Барнаульскую гимназию в 1919 г., имела общий педагогический стаж 8 лет, также являлась беспартийной, происходила из мещан [7].

Школа № 23 имени Г. Тукаева располагалась по улице К. Маркса, 41, на территории двух заводов — Овчинзавода и Пимзавода [6]. В школе было четыре класса: в первом — 80 учеников, во втором — 84, в третьем и четвертом — по 45, всего 254 учеников и шесть учителей [9]. Заведующим школой был Назим Сотрутдинович Бикчентаев, окончивший шесть классов татарской школы и имевший общий педагогический стаж 3 года 4 месяца. Являлся членом ВЛКСМ с 1925 г. Учительница Надежда Константиновна Никифорова окончила девять классов 22-й советской школы, имела общий педагогический стаж три года и была беспартийной [7].

Обе школы на протяжении 1930-х гг., как и многие школы Барнаула, по архивным данным, находи-

лись в малоприспособленных помещениях, требовавших капитального ремонта. Школе № 16 требовался ремонт печей, остекление окон, побелка, покраска полов, окон, дверей и крыш [8]. Школа № 23 ютилась в двух малоприспособленных домах, и места для занятий не хватало. В 1936 г. в двух классных комнатах занималось в две смены 160 учащихся. В 1937–1938 уч. г. ожидалось увеличение числа учащихся до 220 человек, поэтому на 1936 г. были запланированы переустройство и пристройка двух классов [9]. Кроме того, в г. Барнауле в начале 1920-х гг. по ул. Некрасова, 13 располагалась мусульманская советская школа № 39 [10]. В дальнейшем в ее здании располагалась татарский рабоче-крестьянский клуб, а с 1937 г. в нем разместилась школа № 16 [10]. О последующей судьбе двух названных школ данных мало. Известно, что в начале 1941 г. школа № 23 была закрыта, поскольку ушел на фронт ее заведующий Н. С. Бикчентаев [10].

В начале XX в. в г. Барнауле существовала мусульманская община, которая имела две мечети. В фонде Барнаульской думы в списке получивших участки в восточной части города-сада от 2 августа 1918 г. сообщается, что мусульманская община получила там 58 индивидуальных усадебных участка и два участка — № 8 и № 9 в квартале № 59 для мечети и школы [10]. Восточная часть бывшего города-сада располагалась в микрорайоне нынешней улицы К. Маркса. К 1923 г. здесь образовался мусульманский поселок, где жило около 300 человек. 26 октября 1923 г. было проведено собрание татар, по решению которого, как докладывала губкому партии татаро-киргизская секция, «благодаря усиленной агитации» молельный дом был отдан под школу [10].

У другой части мусульман, живших в других частях г. Барнаула, была мечеть по адресу ул. Сузунская (с 1923 г. — Интернациональная), 38, но в соответствии с постановлением президиума Алтайского губисполкома от 10 ноября 1920 г. «О роспуске всех молельных домов» это здание было отдано под Первую мусульманскую советскую школу. Однако до 1923 г. на втором этаже продолжалось исполнение религиозных обрядов, что было сочтено властью незаконным, и верхняя часть была занята татарским рабоче-крестьянским армейским клубом [10].

С середины 1920-х гг., когда началось активное наступление на церковь, возвращение зданий молельных стало невозможным. Поэтому, как и у других этнических групп населения, религиозная жизнь татар Барнаула переместилась в дома жителей. По воспоминаниям очевидцев, она включала в себя совершение молитв, основных обрядов (*никах* — венчание, *аткушун* — наречение имени), а также проведение религиозных праздников (Курбан-Байрам, Ураза-Байрам) [11].

На сегодняшний день татары являются вторым по численности народом в Российской Федерации. По переписи 1989 г., их численность на Алтае составляла 8078 человек, а по переписи 2002 г. — 8889. Они расселены во всех районах Алтайского края, наибольшая численность в Угловском (460), Кулун-

динском (364), Михайловском (239), Тальменском (143) районах [12]. На протяжении более 100 лет татары сохраняли основные характеристики этнической группы: традиционную культуру, самоназвание и этническую идентичность. В начале XXI в. в русле общероссийских процессов роста этнического самосознания татарам Алтайского края удалось выйти на более высокий и качественный уровень этнического развития.

Одним из направлений настоящего исследования был сбор сведений о сохранности традиционной культуры татар. По нашим данным, в качестве этнодифференцирующих признаков, кроме языка и самосознания, часто выделяются праздничная культура, а также пища и одежда.

К сохранившимся элементам праздничной культуры татары относят праздники Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, Сабантуй. Одним из наиболее почитаемых праздников в наши дни является Сабантуй — татарский национальный праздник. Проводится он ежегодно в начале лета, в июне [13]. Участвуют в нем все: мужчины и женщины, старики и дети. Сабантуй — праздник весны и завершения весенне-полевых работ, в переводе означает «свадьба плуга». Праздник пронизывают идеи продолжения жизни, бессмертия человеческого рода, призыв к счастью, к богатому урожаю и достатку в семье. К Сабантую начинают готовиться заранее. Накануне праздника все должны помыться в бане, очистить дворы, должны быть ухожены кони, готовы площадки для соревнований и подарки участникам. В Барнауле Сабантуй проводится с 1992 г.

Современный праздник претерпел некоторые изменения. Площадкой для соревнований чаще всего служит парк «Юбилейный», а подарки для участников не готовят заранее, а собирают в начале праздника, так как до празднования это сделать в условиях города невозможно [14]. Чаще всего подарками служат новые полотенца и платки, которые привязывают на «знамя» праздника, сладости, игрушки, а тем, кто заранее не приготовил подарки, можно положить и деньги. Во время Сабантуя проводятся такие соревнования, как бой мешками на бревне, лазанье на столб, соревнования по борьбе «куряш», бег с ведрами воды, разбивание горшка, бег с яйцами (детям подают вареные, а взрослым сырые), «рыбалка». Все соревнования проводятся по возрастным группам, начиная с самых младших. Победителям вручают подарки и дипломы, например, выигравшему в борьбе «куряш» дают барана, а тому, кто залез на столб, — курицу: это традиция [14].

На празднике практически все опрошенные готовят такие традиционные блюда, как бэлэш, токмач, чак-чак, эчпэчмак, кыстыбай и др. Традиции в приготовлении праздничных блюд практически не изменились: например, бэлэш — это пирог наподобие русского курника, с мясом курицы, гуся, нарезанным мелкими кусочками; кыстыбай — это пирог из сочной с картофельным пюре и мясом, в переводе означает «прижатый». Сочни из теста пекутся отдельно, их смазывают маслом, кладут пюре и мясо (сейчас

фарш) в несколько слоев, а потом ставят в духовку. Лапша готовится по традиции: варится насыщенный бульон из любого мяса, кроме свинины, одновременно готовится домашняя лапша, затем она кладется в бульон и варится. Мясо из бульона вынимают и подают отдельно к лапше. Мяса обязательно должно быть много [2]. Кроме названных блюд в сельской местности готовят пироги из тыквы и калины (с. Беленькое Угловского района).

Традиционными напитками являются чай, преимущественно черный, варенец (котык) — молоко, топленое в русской печи [2]; айран — кипяченое молоко, в которое кладут одну-две ложки сметаны для сквашивания [15]. Все опрошенные соблюдают пищевые запреты: не едят свинину, придерживаются поста.

В ходе экспедиции в татарское село Беленькое Угловского района наряду с опросами жителей проводилось анкетирование в их среде. В работе были использованы анкеты по двум направлениям: традиционная культура татарского населения и этническое самосознание татар. Первая анкета состояла из вопросов на идентификацию анкетированного, разделов, посвященных традиционным праздникам, народным традициям и обычаям, пище — как праздничной, так и повседневной, национальной одежде.

Большинство опрошенных идентифицируют себя с татарами (80%), казанскими татарами (40%), причем в одной из анкет были указаны «беленьские», или, как говорят в деревне, «букурские» татары. Как основные этнодифференцирующие признаки были указаны: язык — 100%, культура, обычаи, религия — 80%, характер, внешний облик, историческое прошлое — 20%. Свободно владеют родным языком 80% опрошенных, умеют писать на нем 40%, читать — 60%, используют на бытовом уровне 20%.

При ответе на вопрос о чувствах, испытываемых при осознании себя татарами, 40% ответили «гордость», 40% проигнорировали этот вопрос и 20% отметили «чувство национального меньшинства».

Основными традиционными праздниками были указаны: Сабантуй — 90%; Новый год — 90%; Гаит (татарская Пасха) — 50%.

Практически все анкетированные называют перечисленные праздники традиционными праздниками, которые отмечали их родители и предки. Главным религиозным праздником были и остаются Курбан-Байрам, Ураза-Байрам — практически 100% анкет, в качестве религиозного праздника указывается также Гаит — 60%. На религиозные и традиционные праздники до сих пор готовят такие блюда, как бэлэш (100% анкет), чак-чак (60%), токмач, костыбый (20%). Повседневная пища состоит в основном из супов (80% анкет), каши, лапши (20%), а также жареного картофеля, мантов, котлет.

Исследования, проведенные в с. Беленькое Угловского района, позволяют говорить о достаточно высокой степени сохранности традиционной культуры татарского населения в сельской местности по сравнению с материалами городских стационарных исследований.

В соответствии с законом РФ «О национально-культурной автономии», принятым Государственной Думой в мае 1996 г., национально-культурная автономия татар официально была зарегистрирована в управлении юстиции Алтайского края 10 марта 2005 г. Но начало процессу консолидации положила история образования барнаульского общества мусульман «Магди» («Возрождение»). Оно было образовано в начале 1992 г. Члены этого общества под руководством Рамиля Мухаметова в мае того же года подготовили большой концерт в клубе канифольного завода. В этом концерте участвовали татары, казахи, азербайджанцы и узбеки. Так, в г. Барнауле был образован татарский ансамбль «Дуслар» — «Друзья» (рук. Софья Вахаповна Закирова), и начала возрождаться культурная жизнь татар краевой столицы. Для придания центру юридического статуса в 2000 г. был образован и зарегистрирован краевой центр татарской культуры «Дулкын» («Волна»). За истекшие годы были проведены музыкально-литературные вечера, концерты художественной самодеятельности, новогодние утренники для детей, «дни татарской кухни», вечера, посвященные знаменательным датам, поздравления участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. В рамках деятельности центра татарской культуры действует татарский женский клуб «АК калфак». АК калфак — это вышитый бисером женский головной убор, символизирующий преданность, трудолюбие и душевную чистоту татарской женщины. Задача клуба «АК калфак» как ячейки Всемирной организации татарских женщин — развитие национальной культуры, сохранение родного языка, возрождение национальных обычаев и традиций. На заседаниях клуба говорят только на татарском языке, читают статьи из журнала «Сююмбике» (издаваемого в Казани), изучают биографии татарских писателей и поэтов, основы ислама. Имам Барнаульский соборной мечети Фагим Имам хазрат проводит беседы на религиозные темы, учит читать молитвы. Посещение клуба свободное, и ходят в него женщины всех возрастов [15].

С 1994 г. центр татарской культуры проводит национальный праздник Сабантуй, который с 2005 г. проводится совместно с башкирским центром «Куррай». В 2006 г. центр провел праздник Сабантуй в татарской деревне Букур (Беленькое), Угловского района, где он не проводился со времен Великой Отечественной войны. В июне 2008 г. татары Алтайского края справили 15-й Сабантуй в г. Барнауле и первый в г. Бийске.

Главной задачей татарского мусульманского общества стало строительство мечети в г. Барнауле. Старая мечеть была закрыта в 1930-е гг., ее здание было приспособлено под жилые помещения. Общество во главе с Зуфаром Шакировичем Латыповым обращалось в различные инстанции с просьбой вернуть здания мечети и татарской школы. В 1995 г. предприниматель Анвар Султанович Аминов выкупил место в районе улицы Матросова и начал строительство мечети. В строительстве участвовали представители разных этнических групп му-

сульман Барнаула. Строительство мечети послужило толчком к возрождению национальной культуры.

Большую роль в развитии культурной и религиозной жизни татарской общины играет Республика Татарстан, которая финансирует автономию. В Барнауле открыт торговый дом «Алтай-Татарстан». Его задачей является материальная и моральная поддержка культурно-просветительской деятельности среди татар. Татары г. Барнаула активно занимаются изучением своей истории и культуры.

НККАТ в настоящее время имеет свою печать, счет в банке и, как любая организация, свою структуру. Высший орган управления – собрание, которое проводится 2 раза в год. Исполнительный орган – руководящий совет, во главе которого стоит А. С. Аминов (директор торгового дома «Алтай-Татарстан»). Его заместители Закир Закиевич Сагитов и Софья Сабировна Рахимова решают организационные вопросы. Члены совета отвечают за различные секторы: культурный сектор – Нурсида Акбаева, сохранение языка – Амина Яруллоевна Панченко, сектор работы с

молодежью – Ренат Баширов, религиозное воспитание – Зуфар Латыпов, художественное оформление – Рафаил Сайфулин.

С образованием НККАТ стала выпускаться газета «Алтайские татары» (2005 г.), редактор – З. З. Сагитов. Газета носит светский характер, отражает наиболее важные проблемы алтайских татар, освещает интересные события из жизни барнаульских татар, праздники. Выходит она один раз в полгода.

Основными задачами автономии являются возрождение и сохранение национальной культуры, привлечение молодежи, работа по сохранению татарского языка (воскресная школа в мечети), подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, а также активное участие в жизни города и края [16].

НККАТ занимается решением не только национально-культурных проблем, в ее задачи входит оказание помощи членам татарской общины. Цели и задачи НККАТ и «Дулкын» совпадают и, несмотря на бывшие ранее разногласия, на сегодняшний день они действуют совместно.

Источники и литература

1. Арсланова Ф. А., 1936 г. р., г. Барнаул. Архив ЛИК БГПУ (сектор устной истории и этнографии). Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 23 (сторона А).
2. Панченко А. Я., 1930 г. р., г. Барнаул. Архив ЛИК БГПУ. Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 24 (сторона А).
3. Этнографический состав населения Алтайской губернии по предварительным данным Всероссийской переписи населения 1920 // Бюл. Алт. губ. стат. бюро. Барнаул, 10 апреля 1921. Секция «Демография». С. 2.
4. Шнейдер А. Р. Округа и районы Сибирского края. Новосибирск, 1930. 160 с.
5. ЦХАФ АК. Ф. Р. 142. Оп. 1. Д. 141. Л. 17.
6. ЦХАФ АК. Ф. Р. 142. Оп. 1. Д. 176. Л. 41.
7. ЦХАФ АК. Ф. Р. Оп. 1. Д. 50.
8. ЦХАФ АК. Ф. Р. 142. Оп. 1. Д. 141. Л. 119.
9. ЦХАФ АК. Ф. Р. 142. Оп. 1. Д. 141. Л. 125.
10. Татары Барнаула в начале XX в. // Алтайские татары: издание татарской общины в Алтайском крае. 2005. № 2. С. 3.
11. Латыпов З. Ш. 1927 г. р., г. Барнаул. Архив ЛИК БГПУ. Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 23 (сторона Б).
12. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. М., 2005. Т. 4. 450 с.
13. Латыпов З. Ш., 1927 г. р., г. Барнаул. Архив ЛИК БГПУ. Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 23 (сторона Б).
14. Закирова С. В. 1946 г. р., г. Барнаул. Архив ЛИК БГПУ. Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 20 (сторона А).
15. Арсланова Ф. А., 1936 г. р., г. Барнаул. Архив ЛИК БГПУ (сектор устной истории и этнографии). Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 23 (сторона А).
16. Сагитов З. З., 1956 г. р., Барнаул. Архив ЛИК БГПУ. Фонд устных источников. Материалы 2005 г. Кассета № 22 (сторона А).