

РЕЦЕНЗИЯ

DOI 10.25587/2782-4861-2026-2-209-213

**РЕЦЕНЗИЯ на кн.: Закирова И. Г., Фазлутдинов И. И. Мифы татар.
От верховных Тенгри и Кудай до Сабантуя и проводов льда.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2026. 224 с.
(Серия «Мифы от и до. Россия»).**

И. К. Фазлутдинов

Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия

e-mail: fazlutdinov75@mail.ru

Изучение татарской мифологии как самостоятельной научной дисциплины своими корнями восходит к статье выдающегося просветителя Каюма Насыри «Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся помимо влияния на их жизнь суннитского магометанства», опубликованной в 1880 г. на русском языке в VI томе «Записок Императорского Русского географического общества» со вступительным словом профессора В. Григорьева (Насыров, 1880). Здесь ученый впервые делает попытку классификации татарских мифологических образов, разделяя их на две большие группы: «чудесные существа, обитающие под водой» и «чудесные существа, живущие на земле», и даёт подробное описание каждой из них (Насыри, 200: 241–270). По словам учёного-фольклориста Фатиха Урманче, эта работа стала «первым научным трудом, посвящённым татарским мифам во второй половине XIX века» (Урманче, 2008: 3). «Значение этого труда – первого серьёзного и достоверного источника по языческой мифологии татарского народа – до сих пор не получило должной оценки», – подчёркивает исследователь (там же).

В дальнейшем положения, выдвинутые Каюмом Насыри, были развиты в трудах Я. Д. Коблова, Н. Исанбета и А. Рахима, но до конца XX в. все они носили фрагментарный характер, рассматривая мифологию как часть татарского фольклора, как его отдельный жанр, а не как самостоятельный объект исследования.

Лишь конце XX – начале XXI вв. изучение татарской мифологии получило второе дыхание. Появились фундаментальные труды выдающегося ученого Ф. И. Урманче (2008, 2009, 2011) и талантливого писателя-мифолога Г. Х. Гильманова (1996, 1999). По исследуемой

области гуманитарного знания в общем ее значении была защищена кандидатская диссертация Л. А. Кариевой (1999), а применительно к различным видам и жанрам татарской литературы и фольклора появились монографические диссертационные исследования М. Х. Бакирова (1999), Л. Х. Давлетшиной (2005), Ф. М. Валиуллиной (2005), К. Н. Гафиуллиной (2005) и др. И, наконец, издание в 2021 г. I тома «Мифология» 25-томного академического свода «Татарское народное творчество» (2021) послужило своеобразным признанием мифологии как самостоятельной гуманитарной дисциплины, отражающей как картину мира в сознании татарского народа, так и образ его мышления. Во вступительной статье к тому Л. Х. Давлетшина провела тщательный анализ этапов становления татарской мифологии, ее иерархии, пантеона богов и божеств, связи с народными обрядами и обычаями, что явилось новым словом в истории татарской гуманитарной науки (Татарское народное творчество, 2021: 10–60).

Публикация в популярной серии издательства «Миф» «Мифы от и до. Россия» книги «Мифы татар: от верховных Тенгри и Кудай до Сабантуя и проводов льда» (Закирова, Фазлутдинов, 2026) стало долгожданным событием для всех, кто интересуется мифологией народов России. Авторы – известный татарский ученый и популяризатор фольклора Ильсеяр Закирова и её ученик, молодой кандидат филологических наук Ильназ Фазлутдинов предприняли амбициозную попытку системно представить татарскую мифологическую традицию широкому читателю. Рецензируемая книга представляет собой первое в постсоветский период системное изложение татарской мифологии в формате научно-популярного повествования, ориентированного на широкую аудиторию, но при этом сохраняющего строгий академический фундамент.

Структура книги строго продумана и следует хронологически-типологическому принципу: от архаических космогонических мифов до поздних календарных обрядовых комплексов. Первые три главы посвящены доисламскому пласту: тенгрианским представлениям о верховных божествах (Тенгре, Кудай, Жир-Су, Умай), мифам о происхождении мира и человека, а также демонологии (албаствы, убыр, шурале, дию). Особую ценность представляет детальный анализ дуальной модели «верх/низ» в татарской космологии, где авторы убедительно показывают сохранение тенгрианских элементов в исламизированном сознании вплоть до начала XXI в.

Структура работы охватывает путь от Тенгри и Кудая, олицетворяющих тайны мироздания, до современных фольклорных практик (проводы льда, гусиная помощь, обрядовые праздники Сабантуя и Джиеен). Каждая из 4 глав прослеживает путь развития архаических мифологических сюжетов, связанных с той или иной стороной древнего бытия, их трансформацию в современном татарском фольклоре, топонимике и обрядовой поэзии.

Авторами достигнут удачный баланс между научной достоверностью и увлекательным повествованием. Они опираются на широкий круг источников: от арабографических рукописей и записей миссионеров X–XII вв. до полевых материалов, собранных в последние десятилетия. Использование доселе неопубликованных фондов Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ и личных записей И. Г. Закировой в ходе комплексных экспедиций по местам компактного проживания татар, начиная от сибирских просторов и заканчивая Прикамьем и Приуральем, придает работе особую научную ценность. При этом научный аппарат вынесен в конец книги и не перегружает основной текст – приём, оправданный научно-популярным характером серии.

Исследование убедительно демонстрирует поликонфессиональный и полиэтнический характер татарской мифологии. Здесь соседствуют тенгрианские реминисценции (культы Неба, Воды, Земли, Воздуха, образы Умай-матери, Шурале, Албаствы и др. персонажей низшей мифологии в поздних интерпретациях), исламские наслоения (джинны, пэри, фэрештэ (ангелы), интернациональные образы, восходящие к финно-угорским и славянским народам (су анасы – водяная, йорт иясе – домовый, урман иясе – леший и др.). Авторы избегают упрощённой дихотомии «языческое – доисламское – исламское». Вместо этого предлагается модель много-слойного синкретизма, в котором тенгрианские элементы (культ Неба-Тенгри, Умай-матери как

покровительницы деторождения, сакральность белого цвета) продолжают функционировать в исламской обрядовой среде, не вступая в открытый конфликт с монотеизмом. Как показывают авторы, эти пласты в современной полиэтнической и поликонфессиональной среде органично сосуществуют и трансформируются.

Отдельный интерес вызывают разделы о женских божествах и персонажах (Умай, Су анасы, Юха-кыз, Биби-Сеске). Авторы тонко раскрывают гендерный аспект татарской демонологии. Впервые в популярной литературе акцентируется амбивалентность женских духов: они выступают одновременно как источники опасности и как хранительницы плодородия и деторождения. Это одна из немногих работ на русском языке, где тема женского в татарской мифологии получает столь подробное и деликатное освещение, что позволяет преодолеть традиционный для советской фольклористики мужской дискурс и вписать татарский материал в международные исследования по гендерным аспектам мировой мифологии.

Особое значение имеют наблюдения авторов, посвящённые календарной мифологии в ее связи с обрядовым фольклором. Здесь авторы впервые в отечественной науке дают целостное описание мифологического комплекса Сабантуя – от архаических представлений о «пробуждении земли» до поздних спортивно-игровых форм. Особо следует отметить реконструкцию обряда «Боз озату» (проводы льда), практически исчезнувшего к 1980-х гг., но восстановленного по записям 1930–1950-х гг. и полевым материалам 2010-х. Авторы убедительно демонстрируют, что за, казалось бы, развлекательными элементами (катание с горы на шурах, ритуальное «топление» чучела) стоит сложная система представлений о сезонном обновлении мира, имеющая параллели в тюркских традициях от Алтая до Балкан (Закирова, Фазлутдинов, 2026: 157–161).

Иллюстративный ряд (более 80 цветных и чёрно-белых фотографий, картосхемы распространения сюжетов, рисунки информантов) существенно повышает научную и эстетическую ценность издания. Карты особенно ценны: они наглядно показывают ареалы бытования отдельных мифологических мотивов и позволяют проследить пути миграции сюжетов в волго-уральском регионе.

Критические замечания носят скорее характер пожеланий. Во-первых, в работе практически отсутствует сравнительный материал по мифологии соседних народов (башкир, чувашей, марийцев), что могло бы выявить как общие индоевропейско-тюркские элементы, так и локальную татарскую специфику.

Во-вторых, нужно отметить недостаточную репрезентацию мифологии крышен – субэтнической группы татар-христиан. Упоминания о керемете и отдельных синкретических культах носят эпизодический характер, тогда как крышенская традиция представляет уникальный случай христианско-языческого синтеза в волго-уральском регионе. Впрочем, вышеперечисленные замечания обусловлены и форматом серии. Объём в 224 страницы объективно не позволяет глубоко раскрыть все сюжеты.

Таким образом, перечисленные замечания никоим образом не умаляют главного достоинства книги: она заполняет вопиющий пробел в отечественной этнологии и фольклористике. До настоящего момента не существовало ни одного издания, которое бы с равной степенью компетентности и доступности представляло татарскую мифологическую традицию во всём её многообразии – от архаики до современности. Работа успешно сочетает научную строгость с доступностью изложения, что делает её ценным пособием для преподавателей, студентов-гуманитариев, краеведов и широкого круга читателей, интересующихся этнокультурным разнообразием России.

На взгляд рецензента, книга Закирова И. Г. и Фазлутдинов И. И. «Мифы татар. От верховных Тенгри и Кудай до Сабантуя и проводов льда» безусловно станет настольной для специалистов по тюркской мифологии, преподавателей вузов, читающих курсы по фольклору и этнологии народов России, а также для всех, кто интересуется духовной культурой татарского народа. Издание задаёт новый стандарт качества научно-популярной литературы в области гуманитарного

знания о регионах России и, хочется верить, служит достойным продолжением серии аналогичных исследований «Мифы от и до. Россия».

Литература

1. Насыров, 1880 – Насыров К.А. Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся помимо влияния на их жизнь суннитского магометанства. В кн.: *Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии. Т. VI.* СПб.; 1880: 241–270.
2. Насыйри, 2005 – Насыйри К. Казан татарларының тормышында Ислам дине йогынтысыннан тыш барлыкка килгән ышанулар һәм гореф-гадәтләр. Кит.: *Каюм Насыйри. Сайланма әсәрләр. 4 томда. Т. 3.* Төзүчесе, гарәп графикасындагы аерым текстларны гамәлдәге язуга күчерүче һәм кереш мәкалә авторы Хужиахмәт Мәхмүтов. Казан: Татарстан китап нәшрияты; 2005: 253–268 (на татарском яз.).
3. Урманче, 2008 – Урманче Ф.И. *Татар мифологиясе: энциклопедик сүзлек. 3 томда. Т. 1 (А–Г).* Казан: Мәгариф; 2008: 303 (на татарском яз.).
4. Урманче, 2009 – Урманче Ф.И. *Татар мифологиясе: энциклопедик сүзлек. 3 томда. Т. 2 (Д–С).* Казан: Мәгариф; 2009: 343 (на татарском яз.).
5. Урманче, 2011 – Урманче Ф.И. *Татар мифологиясе: энциклопедик сүзлек. 3 томда. Т. 3 (С–Я).* Казан: Мәгариф; 2011: 199 (на татарском яз.).
6. Гильманов, 1996 – *Татар мифлары: ияләр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамышлар, йолалар. Беренче китап.* Галимжан Гыйльманов хикәяләвендә. Казан: Татарстан китап нәшрияты; 1996: 388 (на татарском яз.).
7. Гильманов, 1999 – *Татар мифлары: ияләр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамышлар, йолалар. Икенче китап.* Галимжан Гыйльманов хикәяләвендә. Казан: Татарстан китап нәшрияты; 1999: 432 (на татарском яз.).
8. Кариева, 1999 – Кариева Л.А. Татарская мифология (в историко-сравнительном и типологическом аспекте): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань. 1999: 34.
9. Бакиров, 1999 – Бакиров М.Х. Генезис и древнейшие формы общетюркской поэзии: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Казань. 1999: 98.
10. Давлетшина, 2005 – Давлетшина Л.Х. Мифологизм в татарской прозе конца XX – начала XXI веков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань. 2005: 22.
11. Валиуллина, 2005 – Валиуллина Ф.М. Национально-мифологические и религиозные мотивы в дастане «Идегей»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань. 2005: 24.
12. Гафиуллина, 2005 – Гафиуллина К.Н. Национально-мифологические основы поэтики татарской народной песни: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань. 2005: 26.
13. Татарское народное творчество, 2021 – *Татар халык иҗаты: 25 томда. Т. 1: Мифология.* Томны төзүче, текстларны, искәrmә һәм аңлатмаларны әзерләүче, кереш сүз авторы Л.Х. Дәүләтшина; фәнни мөхәррире М.Х. Бакиров. Казан: Татарстан китап нәшрияты; 2021: 511 (на татарском яз.).
14. Закирова, Фазлутдинов, 2026 – Закирова И.Г., Фазлутдинов И.И. *Мифы татар. От верховных Тенгри и Кудай до Сабантүя и проводов льда.* Науч. ред. Д.М. Исхаков. М.: МИФ; 2026: 224.

References

1. Nasyrov, 1880 – Nasyrov K.A. Beliefs and rituals of the Kazan Tatars, formed apart from the influence of Sunni Mohammedanism on their life. In: *Notes of the Imperial Russian Geographical Society on the Department of Ethnography. Vol. VI.* St. Petersburg; 1880: 241–270 (in Russian).
2. Nasīri, 2005 – Nasīri K. Beliefs and customs of the Kazan Tatars formed outside the influence of Islam on their life. In: *Kayum Nasīri. Selected works: In 4 volumes. Vol. 3.* Comp., transl. of individual texts from Arabic script to current writing, and preface by Khuziakhmät Makhmütov. Kazan: Tatar Book Publishing House; 2005: 253–268 (in Tatar).
3. Uрманче, 2008 – Uрманче F.I. *Tatar mythology: Encyclopedic dictionary.* In 3 volumes. Vol. 1 (A–G). Kazan: Magarif Publ.; 2008: 303 (in Tatar).
4. Uрманче, 2009 – Uрманче F.I. *Tatar mythology: Encyclopedic dictionary.* In 3 volumes. Vol. 2 (D–S). Kazan: Magarif Publ.; 2009: 343 (in Tatar).

5. Urmanche, 2011 – Urmanche FI. *Tatar mythology: Encyclopedic dictionary*. In 3 volumes. Vol. 3 (S–Ya). Kazan: Magarif Publ.; 2011: 199 (in Tatar).
6. Gilmanov, 1996 – *Tatar myths: Spirits, beliefs, superstitions, fortunes, charms, proverbs, customs. First book*. In the narration of Galimzhan Gilmanov. Kazan: Tatar Book Publishing House; 1996: 388.
7. Gilmanov, 1999 – *Tatar myths: Spirits, beliefs, superstitions, fortunes, charms, proverbs, customs. Second book*. In the narration of Galimzhan Gilmanov. Kazan: Tatar Book Publishing House; 1999: 432.
8. Karieva, 1999 – Karieva LA. Tatar mythology (in historical-comparative and typological aspects): Summary of Candidate's dissertation (Philology). Kazan. 1999: 34 (in Russian).
9. Bakirov, 1999 – Bakirov MKh. Genesis and ancient forms of common Turkic poetry: Summary of Doctor's dissertation (Philology). Kazan. 1999: 98 (in Russian).
10. Davletshina, 2005 – Davletshina LKh. Mythologism in Tatar prose of the late 20th – early 21st centuries: Summary of Candidate's dissertation (Philology). Kazan. 2005: 22 (in Russian).
11. Valiullina, 2005 – Valiullina FM. National-mythological and religious motifs in the dastan “Idegei”: Summary of Candidate's dissertation (Philology). Kazan. 2005: 24 (in Russian).
12. Gafiullina, 2005 – Gafiullina KN. National-mythological foundations of the poetics of Tatar folk songs: Summary of Candidate's dissertation (Philology). Kazan. 2005: 26 (in Russian).
13. Tatar folk art, 2021 – *Tatar folk art: In 25 volumes. Vol. 1: Mythology*. Comp., preface and comm. by L.Kh. Davletshina; ed. M.Kh. Bakirov. Kazan: Tatar Book Publishing House; 2021: 511 (in Tatar).
14. Zakirova, Fazlutdinov, 2026 – Zakirova IG., Fazlutdinov II., Iskhakov DM. (eds.). *Myths of the Tatars. From the supreme Tengri and Kuday to Sabantuy and the seeing off of ice*. Moscow: MIF Publ.; 2026: 224 (in Russian).

Сведения об авторе

Фазлутдинов Ильдус Камилович, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры татарской филологии и культуры Института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», ORCID: 0000-0002-6491-9863, Scopus ID: 59490914700, SPIN-код: 6526-8740, e-mail: fazlutdinov75@mail.ru.

About the author

Ildus K. Fazlutdinov, Cand. Sci. (Philology), Associate Professor of the Department of Tatar Philology and Culture of the Ufa University of Science and Technology, ORCID: 0000-0002-6491-9863, Scopus ID: 59490914700, SPIN-code: 6526-8740, e-mail: fazlutdinov75@mail.ru.

Конфликт интересов / Conflict of interests

Автору неизвестно о каком-либо другом потенциальном конфликте интересов, связанном с этой рукописью.

The author is not aware of any other potential conflict of interest relating to this article.