

РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

№ 3 (54)
Июнь
2022

ГАЗЕТА РЯЗАНСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

2022 ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного наследия народов России. Указ, подписанный Президентом РФ В.В. Путиным, определяет ценность наследия народной культуры как важнейшей части социальной жизни российского общества в связи с его многонациональностью, разнообразием культур, уни-

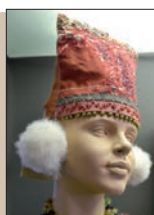
кальным набором региональных особенностей. Культурное наследие народов России является неотъемлемой составляющей патриотического воспитания, формирования межнационального согласия и гражданской идентичности россиян.

(Продолжение на стр. 2)

стр. 3

Намазлык
из села
Торбаево

стр. 4-5

Магия
женских волос

стр. 6-7

Мифология
рязанских
татар

ОДНА ЗЕМЛЯ – ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Старт программе ключевых мероприятий Года культурного наследия народов РФ дал V юбилейный Всероссийский конгресс фольклористов, который прошел 16–20 марта в Рязани. Крупнейший научный форум объединил 250 участников из 50 регионов – теоретиков и практиков, работающих в сфере изучения, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия. Одно из главных событий Года – его торжественное открытие – неслучайно состоялось в нашем регионе с богатыми культурными и историческими традициями. Рязанская земля, расположенная в самом сердце России, издавна объединяет культурное наследие русских, мордвы и татар. Финно-угорские народности во взаимодействии со славянами участвовали в формировании населения Рязанского края. Обширным было и культурное взаимовлияние двух этносов. Яркий след в топонимике, говоре, обрядах, традиционной одежде Рязанщины оставили мордва-мокша и мордва-эрзя. Рязанские татары – это две этнотерриториальные группы: касимовские татары и татары-мишари. Испокоп веков проживая в окружении русского народа в центре России, они не утратили своей самобытности, в том числе и культурной, сохранили чувство национального самосознания. Традиционное вероисповедание татар – ислам – способствовало их консолидации. В мартовском выпуске газеты «Рязанский кремль» мы публиковали материал к 100-летию создания этнографического отдела в Рязанском музее. Именно тогда началась систематическая работа по сбору и сохранению материального и нематериального культурного наследия нашего края, которая успешно продолжается сотрудниками Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и сегодня. Материалы этого тематического выпуска газеты рассказывают об интересных находках и исследованиях музея в этом направлении за последние годы.

*Ксения Викторовна Трибунская,
к.ф.н., ученый секретарь РИАМЗ*

Женский костюм мордвы-эрзя, XIX в.: рубаха-«покай», головной убор «панго», украшения – нагрудная фибула «сюльгама», набедренное украшение «пулагай», пояс. Коллекция РИАМЗ

Татарка в праздничном наряде: платье-рубаха, камзол, на голове шапка-калфак. Платок снят, чтобы показать косы. Рязанская губ., Касимовский уезд, д. Сеитово. 1925 г. Коллекция РИАМЗ

Нагрудная фибула «сюльгама», декорированная монетами и бисером. Мордва-мокша. Рязанская область, Кадомский район. Первая треть XX в. Коллекция РИАМЗ

Пикник татарских детей в г. Касимове под руководством учительницы С.Х. Булатовой, революционного деятеля. Рязанская губ., г. Касимов. 1910-е гг. Коллекция РИАМЗ

НАМАЗЛЫК: ОБРЯДНОСТЬ И ИСКУССТВО

В настоящее время самобытная культура татар, проживающих на территории Рязанской области, находится на грани исчезновения. Для сбора артефактов татар, для сохранения их нематериального культурного наследия в 2011–2013 гг. музеем-заповедником были организованы историко-этнографические экспедиции по татарским селам Ермишинского, Сасовского, Касимовского и Кадомского районов Рязанской области. Сотрудниками РИАМЗ были получены сведения о традиционном быте, костюме, жилище, обрядности, особенностях говора локальных этнических групп татар: азеевских, бастановских, касимовских, кадомских, собран вещевой материал для пополнения фондов музея. Все группы татар придерживаются мусульманства. Касимовцы более строго соблюдают обрядовую сторону, поэтому неслучайно именно из касимовской экспедиции был привезен атрибут исламского культа – молитвенный ковер «намазлык». Он получен от жительницы с. Торбаево Касимовского р-на Марьям Софиевны Александровой (в девичестве Монасиповой), 1938 г.р. Ковер принадлежал ее старшей сестре.

Намазлык – молитвенный коврик прямоугольной формы, который является неотъемлемым атрибутом мусульманского культа у татар. Татарское слово «намазлык» происходит от персидского «намаз» – молитва. В религиозной практике других

Мулла-татарин Булатов. 1913 г.
Коллекция РИАМЗ

Молитвенный ковер «намазлык».
Сер. XX в. Коллекция РИАМЗ

Мечеть в г. Касимове. Фото 2012 г.

мусульманских народов также используются коврики для молитвы, которые имеют другие названия. Намазлык стал активно и повсеместно использоваться в исламском мире с X–XI вв. Мусульмане ежедневно подстилают такие коврики на пол во время совершения пятикратных молитв. Чистота – одно из основных религиозных требований намаза, и именно молитвенный коврик обеспечивает чистоту места, защищая руки, голову и тело молящегося от соприкосновения с землей. Как правило, он расстилается непосредственно при молитве, но известны и другие

его предназначения: например, благочестивый правоверный, посещая дом христианина, садился именно на намазлык – так он занимал «свою» территорию.

Особенностью орнамента такого рода ковров, по которой они всегда безошибочно узнаются, является арочная композиция. Специальная арка (михраб) в стене мечети указывает направление во время молитвы – в сторону Мекки. Намазлык с одной аркой используется для исполнения индивидуального обращения к богу, семейные намазлыки имеют четыре, пять арок. Большее количество арок указывает на использование во время общественных молений в мечетях.

Намазлыки изготавливали в самых разнообразных техниках, из самых разных материалов, здесь имели место не только каноны ислама, но и местные традиции. Для татарской народной вышивки характерно многоцветье. В изготовлении молитвенных ковриков татары-мусульмане предпочитали использовать окрашенные в насыщенные, а порой и в глубокие темные тона и в черный цвет кашемир, сукно, сатин, шелк. На таком фоне вышивка получалась особенно нарядной, торжественной, воспринималась как драгоценность. Впечатление цветового богатства усиливается за счет своеобразной асимметрии: нитями разных цветов вышиты разные половинки одного листа, разные побеги на одной ветке. Композиция узора намазлыка традиционно использует мотив арки, внутреннее поле которой остается свободным от вышивки. Три стороны прямоугольного поля коврика щедро заполняются растительным орнаментом, в котором своеобразно преломляется тема вечно цветущего сада, райских врат, излюбленная в декоративном искусстве ислама. Царство цветов, среди которых стоит человек, символизирует тот мир красоты и гармонии, в котором пребывает душа в час молитвы.

Анна Станиславовна Дульнева,
старший научный сотрудник
научно-фондового отдела РИАМЗ

МАГИЯ ВОЛОС У ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

В сложной этнической культуре Рязанской земли тесно переплелись, сплелись воедино черты, присущие славянскому, финскому, татарскому населению.

Отголоски древних представлений у многих народов связаны с отношением к волосам и головному убору. Обряды с волосами играли немалую роль в свадебном действе, обязательными элементами которого были смена прически и головного убора женщины.

Первое заплетание косы девочке означало достижение ею брачного возраста. Девушка попадала в новую возрастную категорию – девок, невест. Во время свадебного обряда девушке расплетали косу, что означало прощание с девичеством, а потом заплетали две косы и надевали женский головной убор. Так невеста переходила в группу замужних женщин. Обряд расплетания косы сопровождался песнями. Вот пример одной из них:

Ты коса ли, моя косанька,
Ты коса ли, моя русая!
Тебя чesывала матушка,
Заплетала родна сестрица!
Уж как мне ли тебя, косанька,
Знать-то, боле не плетать будет;
Алой ленточки не нашивать.
Расстаюсь с тобою, косанька!
Расстаюся с девьей красотой!
Расплетут тебя, косанька.
Как на мелкие на прядочки...

Головной убор с пушками и очельем, декорированным серебряной и золотной нитью. Мордва. XIX в. Коллекция РИИМЗ

Головной убор «сорка» с ушными подвесками («пухт» и «кудрят») из женского свадебного костюма мордвы-эрзи. Ожерелье, бусы и нагрудник с бубенцами и раковинами-каури. Нач. XX в. Коллекция РИИМЗ

В традиционной культуре именно прическа и особый головной убор наиболее явно отличают девушку от женщины. Магическую силу волос связывали с кульмом растительности, кульмом плодородия. Неслучайно в древности были широко распространены жертвы покойникам в виде волос живых членов рода. Часто в качестве дара использовались части головного убора – венчики, наконники и т.д. Войдя в чужой род, женщина должна была скрыть свои волосы, чтобы не нанести вреда своей магической силой. С другой стороны, укрывание волос замужней женщиной – символ ее нового социального (подчиненного) положения. Род мужа, захвативший ее в брачные узы, символически поработает силу плодородия женщины, превращает ее в свою собственность.

В патриархальном обществе использовалось не только укрывание волос замужней женщины как знак подчинения мужу, но и обрезание их и даже бритые. Отголоски этих об-

рядов встречаются в старинных песнях, где жених срезает косу невесте, а мать, передавая ему косу, приговаривает: «Возьми косу вместе с головой, будь ее господином, а она будет твоей рабой». Неслучайно у мордвы всем невесткам в доме присваивали новое имя, одно на всех – «Урьва», буквально – рабыня.

У финно-угров (мордвы-эрзи и мордвы-мокши) девичья прическа оставляет открытой макушку и распущенные волосы, скрепленные только венчиком в виде обруча. Тенденция головного убора замужней женщины (панго, сорки) – укрыть или спрятать волосы как можно плотнее. Вместо косы к женскому головному убору прикрепляли ее имитацию – наконник. Здесь воедино сливаются магическая и социальная функции головных уборов и связанных с ними причесок.

Если мы обратимся к археологическим материалам, то сможем убедиться, что уже в раннем сред-

Затылочные кисти и наконники с концевыми привесками разных видов из могильников рязано-окских финнов. III–VII вв. Коллекция РИИМЗ

Накосники и настильные украшения мордвы и русских Рязанского края. XIX в. Коллекция РИАМЗ

невековые существовала традиция «укрывания» волос замужними женщинами, а также увидим отдельные элементы убора, которые сохранились вплоть до начала XX в. в несколько измененном виде. В среднем течении Оки известны археологические памятники (грунтовые могильники) культуры окских финнов. Население, которое оставило эти погребальные памятники, считается родственным поволжским финнам, в первую очередь, мордовскому этносу. Для рязано-окского населения характерен женский костюм с большим количеством шумящих украшений. Материалы погребений, в которых удалось определить возраст умерших, позволяют сделать выводы по особенностям женского костюма. Предположительно, открытый головной убор (венчик, повязку) носили девушки. И если уже с младенчества в праздничный костюм девочки входили браслеты, перстни, височные украшения, то венчик в уборе появляется не ранее 6 лет. Венчики могли входить в состав и сложного женского головного убора. Самый распространенный вариант головных венчиков в средние века – 2–3 ряда кожаных ремешков, на которые были нанизаны бронзовые спиральные пронизы. Ремешки с пронизями скреплялись обоймицами (иногда с привесками) и застегивались пряжкой.

Женский головной убор «шлыган» с заушниками. Мордва-эрзя. XIX в. – нач. XX в. Коллекция РИАМЗ

Любопытно, что в этнографических украшениях русских Рязанского края отчетливо прослеживается финно-угорское влияние. Так, в накосниках, снурах конца XIX – начала XX в. видны отголоски использования металлических украшений в предыдущие столетия. Плетеные шнуры напоминают ряды металли-

ческих пронизей, а нашитые полосы ткани перекликаются с пластинчатыми обоймицами.

Накосники использовали в качестве замены настоящих кос, спрятанных под головной убор. Но если говорить обобщенно, накосниками (косниками) называют самые разнообразные украшения, связанные с косой. Это могли быть элементы, вплетаемые в косу, а также украшения на конце косы в виде блях, жгутов, бус. По мнению этнографов, у ложных кос помимо декоративной и охранительной функций есть еще одна задача, чисто утилитарная – заправленные за пояс верхней одежды, они заставляют свою владелицу держать осанку.

В современном мире прическа, головной убор имеют утилитарное и декоративное значение. В древности это

Женский головной убор «сорка» с тушками. Мордва-эрзя. Нач XX в. Коллекция РИАМЗ

был целый комплекс взаимосвязанных знаков, указывающих на верования людей, магические и мифологические представления, социальный и возрастной статус женщины.

Анна Станиславовна Дульнева, старший научный сотрудник, Юлия Владимировна Лошина, зав. сектором научно-фондового отдела РИАМЗ

ПРЕДАНИЯ ЯЗЫЧЕСКОЙ СТАРИНЫ

Материал взят из отчетов историко-этнографических экспедиций музея-заповедника по татарским селам в 2011–2013 гг. и касается малоизученной стороны жизни рязанских татар, а именно доисламских языческих верований. Сведения информантов, в основном, касались послевоенного времени. Все же нам удалось кое-что узнать и о более раннем периоде. Дети военных лет, родители которых пропадали целый день на работе, большую часть времени проводили с бабушками и дедушками, которые рассказывали им о старых временах, пели старинные песни, учили народным приметам, поговоркам, пугали нечистой силой, развлекали сказками.

Календарный праздничный цикл, семейные обряды и мифология рязанских татар представляют собой смешение трех религий: языческой, мусульманской и христианской. Еще в начале XX в. можно было проследить достаточно устойчивую веру в духов дома, воды, леса, ведьм и колдунов. Отголоски этих поверий можно встретить и сейчас. Наиболее полное представление сохранилось о домовом – *дзёрт-иесё* или *йорт-иясе*. Характеристики данного образа очень

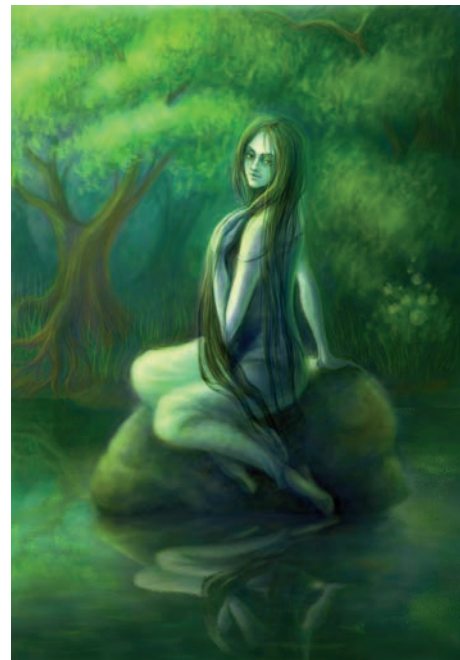
Домовой «йорт-иясе».
<https://cont.ws/uploads/pic/2020/9/>

сходны с подобными описаниями его у русских. Домовой – «хозяин» дома, заботящийся о нём или, напротив, вредящий ему, если владельцы его недостаточно почтительны. Поэтому домовому стараются выказать знаки уважения. Так, например, при переходе в новый дом просили и домового пожаловать туда же. С этой целью иногда приезжали за ним в старый дом

на лошади, клали подушку на экипаж и везли в новый дом на ней невидимого седока. Домового просили: «Не оставайся в старом доме, иди в новый дом». В селе Подлипки под Касимовом нам рассказывали, как соседи, переезжая в новый дом, переносили домового в корзине. Обычно домового невидим. Но если его застать врасплох, то можно и разглядеть. Одна из кадомских татарок говорила, что у них жил домовый. Из всех домочадцев более всего он любил ее. Ей даже удалось несколько раз его увидеть, хотя домовый не любит показываться. По ее описанию, он выглядит, как маленький белый пушистый кролик. Это утверждение вполне соотносится с общетатарскими поверьями. У известной исследовательницы Р.Г. Мухамедовой в книге «Татары-мишари» читаем следующее: «В представлении верующих каждый двор имел своего духа-покровителя – хозяина двора (йорт иясе). Этот дух изредка мог показываться человеку, особенно тому, кого он любил, в образе женщины в белом, реже – в образе зайца или белой собачки». В него и по сей день верят некоторые татары, считают, что домовый может явиться во сне с предсказанием. В деревне Толстиково Касимовского района мы услышали рассказ, как одна женщина несколько раз встречалась с домовым. На вид это существо небольшого роста, покрытое серой мягкой шерстью. От нее мы услышали о загадочном празднике домового, который бывает в конце марта – начале апреля. В это время на кухне или на печном шестке ставится угощение домовому, состоящее из стакана сладкого чая, конфет и куска хлеба.

В бане живёт нечистый дух – *пирэ*. Он может быть и мужчиной, и женщиной. Иногда, когда баня бывает пуста, можно заметить, как ходят полы и видно две фигуры. У татар довольно стойко сохраняются верования, связанные с духами воды – *су-иясе*, *су-ванасы* (водяная хозяйка), *су-бабасы* (водяной дед). Су-ванасы имеет человеческий облик и показывается людям на берегу реки, расчёсывая волосы

гребнем. Считалось, что она может наслать засуху и болезнь, утопить человека. Поэтому молодая жена, впервые пошедшая в доме мужа за водой, в дар ей бросала в воду монетку. До сих пор настороженное отношение к водной стихии подчеркивается выражениями: «*су да тамыр юк*» – «у воды нет корня», «не ходи купаться после захода солнца *су-анасэ чага* (водяница выходит)».

Водяная хозяйка «су-ванасы».
<https://illustrators.ru>

Из лесных духов наиболее известен леший – *урман-иясэ* или *шурале*. У мишарей он представляется в образе волосатого мужчины с рогом на лбу, имеет очень длинные руки с тремя длинными пальцами. Это существо занимается охотой, любит ездить на лошадях, имеет жён и детей. В одном лесу могут жить несколько подобных духов. Они часто сбивают человека с пути, щекочут его до смерти, поэтому у мишарей есть эпитет «леший-щекотун». Леший мог обернуться свиньей и преследовать людей. Считается, что этот дух боится воды и спастись от него можно, перепрыгнув через ручей. Также можно прочитать про себя молитвы: татарам – свои, а русским – свои. Если же и это не поможет, то надо перевозжать лошадь, переменяя левую и правую вожжу местами. Любопытно,

Леший – «урман-иясэ» или «шурале».

<https://rasfokus.ru>

что молитва может не помочь, тогда следует прибегнуть к более древнему, испытанному способу: поменять что-либо слева направо и наоборот или вывернуть одежду наизнанку.

Более злыми и коварными считались такие духи, как *оряк*, который неожиданно возникал перед припозднившимися путниками в виде копны сена, воза, огненного шара и душил их; *улят* и *чячак анасы* – духи болезней. Но самым кровожадным и демоническим существом считался *убыр*. Этот мифологический образ, помимо мишарей, был хорошо известен казанским татарам и башкирам. Убыр заменяет колдуну душу. Считалось, что он обладает волшебной силой, при помощи которой вредит людям: похищает детей, сосёт молоко у коров и кобылиц, пьёт кровь, насыляет болезни. По ночам убыр выходит из тела колдуна через отверстие под мышкой и бродит по земле. После смерти хозяина убыр живёт в могиле, и убить его можно, вбив туда дубовый кол. Память об убыре сохраняется и сейчас. Если человек живет слишком долго, а молодые вокруг умирают, то в селе Азеево Ермишинского района говорили «*син убыр*», т.е. «ты убыр, молодым дорогу заслоняешь». Из татарской мифологии известно, что колдун, в котором вместо души находится убыр, живет очень долго. Слово «убыр» в Иванкове под Ермишем служит синонимом скряги и жадины. Мифический убыр, как из-

вестно из татарских сказок, являлся обладателем несметных сокровищ, которые он ревниво охранял. В селе Подлипки Касимовского района татары вспоминали, что убыром называли грешного человека.

Вера в чертей, сглаз, порчу сохраняется у татар и по сей день. В селе Ахматово рядом с Касимовым нам говорили, что, если показалось, что тебя окликнули, а никого нет, то это черт зовет. Тогда надо было произнести фразу-ответ «*Джялат мага тызгя киттэ*» («В Елатью за солью»). Говорилась эта фраза для того, чтобы запутать нечистого духа и указать ему неверное направление, а то увяжется за тобой и тогда не миновать беды. Над дверью всегда вешали что-то вроде татарника или чертополоха от чертей. За три дня до праздника надо ногти остричь, чтобы быть чистым. Ногти просто так выбросить было нельзя. Надо было их порезать на мелкие кусочки, чтобы черт из них лапти не сплел. Стриженные волосы нужно было сжечь, а то ворона в гнездо унесет, всю жизнь голова болеть будет. Что касается уничтожения ногтей и волос – эти вещи использовались для порчи (*сихар*), для колдовства (*бэзэв*). Узелок с детскими ногтями, волосами и пшеном подкидывали человеку, желая его испортить. Черти живут везде: в банях, пустых домах, но особо любят нечистые места, например, туалеты. По словам жителей Азеева, нечистая сила всегда начинает ходить к человеку, если он сильно горюет по утраченным родственникам. Нечисть при этом также приобретает человеческий облик. Поэтому сильно убиваться не стоит – это опасно. Одна из историй, рассказанных нам в Кадоме, наглядно это иллюстрирует. С Первой мировой войны в село Верки вернулись два солдата. Мужчины возвратились больными, т.к. пострадали от газовой атаки во время военных действий, и вскоре умерли. Спустя некоторое время жена одного из них стала жаловаться, что к ней приходит умерший муж, ласкает ее и она не в силах его отогнать. Узнав об этом, мужчины села отрядили нескольких человек охранять ее с ружьями. Муж продолжал приходить, стучался в окно

и в дверь, но когда вооруженные ружьями мужики выходили на улицу, видение исчезало. Наконец, женщине посоветовали отпустить охрану, встать на молитвенный коврик (намазлык) и беспрестанно молиться. Если же покойник опять придет, сказать «Уходи, здесь тебе нет места» и ни о чем больше с ним не говорить. Она так и сделала, покойник пытался ее разговорить, но видя что ничего не получается, рассердился и ушел, громко хлопнув дверью, и больше не появлялся.

Из сохранившихся у татар примет были выявлены следующие: сидишь на лавке (*урдак*) – не болтай ногами, чертей зазываешь; нельзя опираться на руку за столом (поза печального, горюющего человека) – чертей зовешь. Во время грозы садились на пол и прикрывали голову платком, чтобы волосы не притягивали грозу.

Из лесных зверей более всего почитают медведя (*Аю-Бабай* – «медвежий дедушка») и верят, что он выгоняет из дома нечистую силу. Еще в конце XIX в. были случаи, когда водили медведя вокруг дома и в дом, чтобы не умирали дети. В Иванкове Ермишинского района мы услышали любопытную присказку, с помощью которой укладывали спать детей:

*Аю-Бабай, Аю-Бабай,
Айда бизгя мунча ага
Бизгя мунча да аканэ дьшкырла,
Башенэ дэ яварла...*

Примерный перевод: «Аю-Бабай, приходи к нам в баню, мы тебя помоем, причешем, спинку почешем». Дословный текст присказки информант не вспомнил, с его слов, за этими строками идет обращение к ребенку: тогда ты и бояться не будешь, Аю-Бабай тебя приласкает и ты будешь послушным ребенком.

Интересно, что многие персонажи низшей мифологии татар (шурале, убыр, йорт-иясе, чудовищная змея юха, оряк, улят, чячак-анасы и другие) неизвестны большинству других тюркоязычных народов, что указывает на древние связи татар с угро-финским населением Рязанского края.

*Михаил Станиславович Урманов,
зав. отделом истории, руководитель
историко-этнографической экспедиции
РИАМЗ*

Есть смартфон или планшет? Заходи на наш сайт <http://ryazankreml.ru> прямо сейчас!

vk.com/club8948356

ok.ru/group/62284512100464

Внимание!
Новый проект Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника!
Археологический праздник
«Здесь был заложен град Переяславль Рязанский»
Дата: 30 июля 2022 года

Место проведения: Рязанский кремль. Архиерейский сад

В настоящее время Рязанский кремль – это не только уникальный архитектурный ансамбль и музей, расположенный на этой территории, но и древнее археологическое городище. Богатая, почти тысячелетняя история Переяславля Рязанского (с 1778 г.– Рязань) долгое время была сокрыта от нас под многовековым культурным слоем. Результаты археологических раскопок в Кремле – важный, а иногда и единственный источник знаний о прошлом нашего города. В состав музея-заповедника входят ещё два археологических памятника: место первой столицы Рязанского княжества – городище Старая Рязань (Спасский район Рязанской области) и Глебово-Городище на территории достопримечательного места «Поле Вожской битвы» (Рыбновский район Рязанской области). Ежегодно Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник совместно с Институтом ар-

хеологии РАН на этих территориях проводит археологические исследования, в составе экспедиций работают научные сотрудники нашего музея.

Дорогие друзья! Приглашаем вас прикоснуться к загадкам далекого прошлого, познакомиться с жизнью средневекового города, а также почувствовать увлекательную романтику настоящих археологических экспедиций.

В программе археологического праздника:

- *Посещение Введенского раскопа*
- *Интерактивные площадки*
- *Мастер-классы ремесленников*
- *Ярмарка*
- *Сытный ряд*

Справки по тел.: 27-28-36. Следите за информацией на официальном сайте музея и в наших соцсетях.

НАШИ КОНТАКТЫ

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
 Адрес: г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru
 Телефоны:
 +7 (4912) 27-60-66 (заказ экскурсий, факс)
 +7 (4912) 21-59-40 (касса)
 Музейный центр им. А.И. Солженицына
 Адрес: г. Рязань, ул. Николодворянская, 24/42
 Телефон +7 (4912) 47-71-07

ЧАСЫ РАБОТЫ

Ежедневно с 10.00 до 18.00
 Касса музея – до 17.15
Выходной день – понедельник

В.А. Кузьмин. Кремль Переяславля Рязанского в XVII веке. 1954 г. Коллекция РИАМЗ

Газета «Рязанский кремль»
 Общественно-политическое издание.
 № 3 (54) июнь 2022 г.
 Адрес учредителя, издателя и редакции:
 390000, г. Рязань, ул. музей-заповедник
 Кремль, 15. www.ryazankreml.ru
 Телефон: 25-94-14
 Распространяется бесплатно.

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник».
 Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Рязанской области
 Реестровая запись ПИ ТУ 62-00168 от 19 сентября 2012 года.

Главный редактор: ученый секретарь РИАМЗ Трибунская К.В.; фото РИАМЗ.
 Отпечатано в АО «ПРИЗ»:
 г. Рязань, пр. Шабулина, д. 4
 Заказ № 1034. Тираж 3 000 экз.
 Сдано в печать 10.06.2022 в 11.00
 По графику – в 11.00
 Дата выхода в свет 24.06.2022