ЭТНОГЕНЕЗ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

историческая справка

Историческая справка «Этногенез Псковской области» подготовлена Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в 2023 году в рамках проекта «Этнокультурный регион», реализуемого при финансовой поддержке Правительства Псковской области.

Основная цель работы — представить Псковщину как мультикультурный регион, на территории которого на протяжении сотен лет и многих поколений представители разных народов жили вместе, сохраняя свои обычаи и традиции добрососедства.

Документ состоит из двух частей — собственно исторической, прослеживающей изменения этнического состава Псковского региона, и приложений, дающих краткий дополнительный обзор культур исторически традиционных, а также наиболее многочисленных (согласно Всероссийской переписи населения 2020 года) новых народов региона. Первая часть справки подготовлена на основе научных статей с соответствующим оформлением цитирования; вторая — на основе открытых Интернет-источников. Список использованных научных статей дан в конце документа. Ссылки на использованные открытые Интернет-источники даны в виде сносок.

Историческая справка «Этногенез Псковской области» может быть полезна учителям средних общеобразовательных школ Псковской области при подготовке регионального и школьного компонентов государственного стандарта образования, а также широкой общественности, интересующейся заявленной темой.

Дисклеймер: Справка не претендует на полный охват темы. ПООО «Чудской проект» не несет ответственности за неточности, которые могли перейти в данный документ из использованных источников. При обнаружении фактических ошибок в документе просим уведомить нас об этом электронным письмом по адресу peipsi_project@yahoo.com с указанием характера ошибки и ссылки на доказательный источник для верификации данных.

© 2023 ПООО «Чудской проект»

Этногенез Псковской области

историческая справка

Псков, 2023

С момента своего зарождения Псковская земля представляет собой фронтир русского мира на его западных рубежах — «масштабную пограничную зону <...> взаимопроникновения культур с мозаично перемешанным и различным по культуре населением» [24], а «история ее политического центра — Пскова — насчитывает не менее полутора тысяч лет» [8].

«Пограничный характер культуры <...> обитателей (будущей Псковщины)» начинает прослеживаться уже в конце 2-го тысячелетия до н.э. — «на стыке прибалтийско-финского и восточнобалтского этнокультурных массивов» [8].

Во второй половине 1-го тысячелетия н.э. на территорию Псковской земли приходит новая этническая группа — восточные славяне. Характерные особенности, позволившие идентифицировать ранние этносы, прослеживаются в многочисленных археологических находках — в разных традициях захоронения умерших, внешнем виде и оформлении глиняной посуды, женских украшениях и т.д. Постепенно славяне становятся этническим большинством на данной территории [26]. Гидронимом, увековечившим межэтническое взаимодействие тех времен, является название крупнейшего водного объекта региона — Чудского озера, названного славянами «по имени встреченных ими здесь обитателей его берегов чуди. Это население было родственно южным эстам, води, кореле, веси и входило в восточную диалектную зону прибалтийско-финских языков» [8].

2-е тысячелетие до н.э. — 1-е тысячелетие н.э.: в пределах (будущего) Псковского региона проживали представители 3-х (пра-)этносов: прибалтийско-финского, балтского, славянского.

Изначально поселившиеся на этой территории люди жили в неукрепленных поселениях — селищах, затем появились городища и города. Одним из таких стал город Псков, сформировавшийся к рубежу IX – X вв. Он представлял собой «типичное раннегородское[1] (древнерусское) поселение». Археологические находки позволяют предположить, что этнический состав города был разбавлен выходцами из Балтийского региона — западными славянами, варягами-скандинавами, латгалами и чудью-эстами» [8].

Вторым по представленности после восточных славян этносом Псковщины в период раннего средневековья был прибалтийско-финский. О его влиянии говорят как многочисленные находки древностей (напр., кургана в д. Залахтовье на берегу Чудского озера), так и собственно топонимы (напр., Залахтовье — «за заливом»; laht — залив по-эстонски, lahti — по-фински).

[1] Раннегородское поселение – населенный пункт, большая часть жителей которого совмещает занятия ремеслом и сельских хозяйством, а его внешний вид имеет наряду с традиционными сельскими признаками новые черты, присущие городу.

X век: исследования археологов позволили сделать вывод о проживании на Псковской земле новых этнических групп — западных славян и варягов-скандинавов. Балтский этнос в это время ими уже более точно идентифицирован как латгалы, а прибалтийско-финский — как чудь-эсты. Восточнославянский этнос представлен псковскими кривичами и новгородскими словенами.

В XIII в. этнический состав населения Псковщины в значительной мере определялся двумя факторами — «расположением территории Псковской земли вдоль границы Ливонского ордена» [24] и развитием политической системы Пскова — его частичным обособлением от Новгорода и правом на выбор собственного князя.

Так, в 1264 году в Псков бежит Довмонт, или Домант — представитель княжеского рода Великого княжества Литовского. Поводом для бегства стало решение правителя Великого княжества Литовского князя Миндовга взять себе в жены супругу Довмонта — родную сестру своей умершей жены. Но настоящей причиной были междоусобные войны, которые охватили литовские земли [8]. Довмонт поднял мятеж, в результате которого в 1263 году был убит как сам Миндовг, так и двое его наследников. Престол занял оставшийся в живых сын Миндовга Войшелк, ставший, таким образом, Великим князем княжества Литовского. Чтобы спастись от гибели и найти себе место для жизни, Довмонту оставалось лишь бежать на Русь.

В Псков Довмонт пришел не один. Более 300 литовских семей, спасаясь от опалы, в которую они попали после убийства Миндовга, пришли на Псковщину и осели в этих краях. Вот как об этом повествует Новгородская летопись: «*въбегоша литвы в Плесков с 300 и с женами и с детми, и крести их князь Святослав с попы плесковскими и со плесковици; а новгородци хотеша их изьсещи, нь не выда их князь Ярослав, и не избиени быша*». Переселение литовцев оказало значительное влияние на демографию города: «Появление в Пскове 300 мужей с семьями увеличивало население пограничного города на 10-20%» [8].

Литовский след в истории Пскова прослеживается и на протяжении значительной части XIV века. Псковское вече неоднократно приглашало князей из Литвы. Так, в 1299-м и 1323-м псковский стол занял сын и наследник Довмонта Давыд; в 1342 – 1349-м; 1377 – 1386-м и 1394 – 1399-м — литовец Андрей Ольгердович; в 1386 – 1394-м — литовец Иван Андреевич.

XIII – XIV века: политическая нестабильность в Великом княжестве Литовском приводит на Псковские земли литовцев.

Впрочем, говоря о «литовцах», необходимо понимать, что «две трети населения (тогдашнего Великого княжества Литовского) составляли жители западных русских

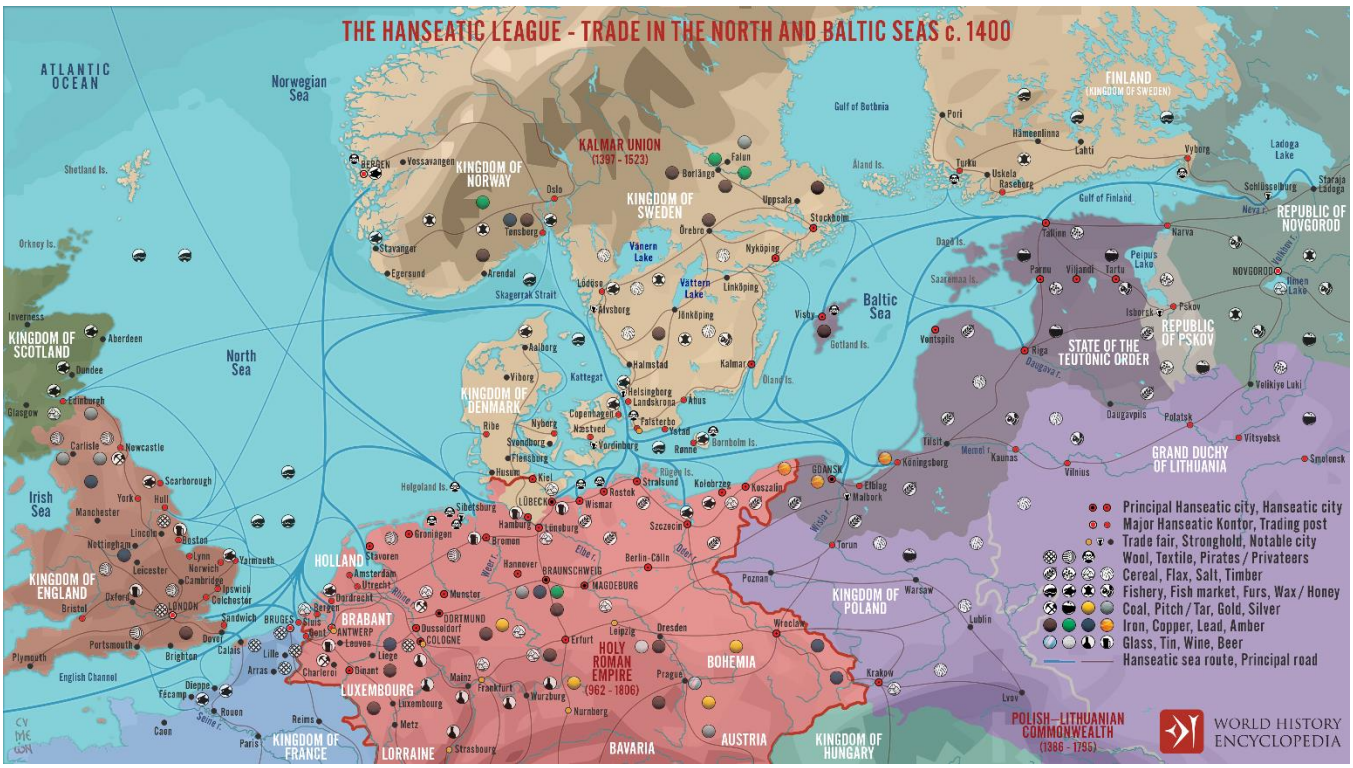
земель» [8], т.е. либо были русскими и по языку, и по культуре, либо имели смешанное происхождение.

Столкновения и переговоры с Ливонским орденом в XIII – XV веках привели к формированию достаточно устойчивой западной границы Русских земель в пределах Псковского края. «Граница прошла по р. Нарве, через Чудское и Псковское озера, от южного побережья Псковского озера близ устья р. Выханду к р. Пивже (Пиузе), по течению Пивжи и ее притока Мегузица (Меэкси), далее на юг к верховьям р. Великой, где Псковская земля граничила с Полоцкой землей» [8]. Приграничные споры и территориальные разграничения в это время дали толчок к обособлению особой этноконфессиональной общности сету, поскольку «западная граница (попросту) отсекла от формировавшегося этнического массива эстов группу чуди (будущих сету) между р. Пивжей и Изборском» [8].

XIII – XV века: уточнение границы между Псковом и Ливонским орденом территориально отрезает часть чуди-эстов, оставляя ее на Псковской земле. Впоследствии эта общность разовьется в отдельный народ сету.

XIV – XVII века ознаменовались включением Пскова в общеевропейскую сеть Ганзейской торговли. Крупнейшими партнерами города на начальном этапе торговли стали Рига, Дерпт (сейчас — Тарту) и Ревель (сейчас — Таллин); впоследствии — собственно немецкие города (Любек и т.д.).

С развитием ганзейских отношений «в застройке Дерпта (даже) появился Русский конец, где была своя псковская Николаевская и отдельная новгородская Георгиевская церковь. В Пскове ту же роль вскоре стал выполнять «Немецкий берег» в ближнем Запсковье (на берегу р. Псковы напротив Псковского Кремля), где на условиях аренды селились прибалтийские (немецкие) купцы и держали свои торговые заведения» [14].



Города и товары Ганзы. Псковская республика — поставки льна и дегтя.
Источник: https://www.worldhistory.org

В XVI веке «Немецкий берег» был выдвинут за пределы внутреннего контура города и перенесен на ближнее Завеличье, также напротив Кремля. Здесь были основаны сначала Немецкий, а затем Любекский дворы. Немецкий двор стал правопреемником «Немецкого берега» на Запсковье и обслуживал торговлю с Ригой, Дерптом и Ревелем. На деле это означало торговлю и проживание в Пскове купцов разных национальностей — преимущественно и по-прежнему прибалтийских немцев, но также шведов и поляков, поскольку, в ходе шедшей в 1558 – 1583 гг. Ливонской войны, поляки заняли Ригу и Дерпт, а шведы — Ревель и Нарву. Любекское же подворье было собственно ганзейско-немецким.

«К нач. XVII в. <...> Любекский двор перестал функционировать»; «немецкий (же) двор сохраняется (и активно функционирует и в XVII веке), но становится полностью шведским», поскольку Швеция к этому времени захватила «не только Прибалтику, но и Ижорскую землю, отрезав по Столбовскому миру 1617 года Россию от Балтийского моря и запретив русским торговым людям самостоятельные поездки в Европу» [14].

В 1615 году шведы даже предпринимают попытку захватить сам Псков: «молодой король Густав-Адольф организовал штурм укреплений Запсковья, пытался взять город осадой. После неудачи шведы согласились на мир» [8].

XIV — XVII века: развитие внешнеторговых ганзейских связей Пскова приводит в город европейских (преимущественно — немецких, затем — шведских) купцов. Они компактно селятся на территориях своих «немецких дворов» и обладают значительной автономией от городских властей (сами управляют своими дворами).

Для XVII века характерны колебания этнического состава Псковщины, вызванные последствиями Ливонской войны, Смутного времени, столкновениями с Польско-Литовским государством (Речью Посполитой): «в регионе селились люди, чьи традиции заметно отличались от псковских и новгородских» [8].

«На землях Пскова и Печерского монастыря селились эсты, бежавшие из разоренной войной Ливонии. Они крестились в православную веру, получали землю и вместе с русскими крестьянами и немногочисленными остатками коренной псковской чуди, крещенной игуменом Корнилием, возрождали запустевшие поселения.

На юге региона естественный прирост населения подпитывался миграцией «из-за литовского рубежа». <…> Только за 1620 – 1630 годы в Россию перешло 4 - 5 тыс. человек» [8].

Особенно много мещан и крестьян пришло с территории современной Белоруссии, ее восточной части, которая была особенно разорена. Справедливости ради необходимо напомнить, что большая часть этих людей говорила на одном языке с псковичами, была православной, имела схожие традиции. Но были среди них и белорусы, и литовцы [31].

«В окрестностях Себежа, Невеля, Усвят, находившихся преимущественно под властью Литвы, коренное население составляли потомки псковских и полоцких кривичей. После создания Речи Посполитой местная шляхта стала постепенно переходить в католицизм и ополячиваться.

На границе Псковщины и Речи Посполитой, в Себежском и Невельском уездах, появилось новое сословие — «панцырные бояре». Это были крестьяне этих уездов, получившие статус вольных хлебопашцев, но обязанные, в обмен на свободы, нести, в случае необходимости, военную службу по охране границы Польско-Литовского государства. Т.е. это был аналог русского казачества. После присоединения этих земель к Российскому государству они становятся его подданными. Аналогичным было положение так называемых «путных бояр» или «слуг», несших почтовую службу, и «служек» при замках. Эти полупривилегированные сословия также подверглись полонизации.

В Себеже и Невеле селились евреи, занимавшиеся ремеслами, торговлей, подрядами. Им въезд в Россию был воспрещен» [8].

В XVII веке последствия Ливонской войны, Смутного времени, а также столкновений на южных рубежах Псковщины с зародившейся Речью Посполитой породили значительные миграционные перемещения как за пределы псковских земель, так и обратно. Запад региона заселялся переселенцами - эстами, ассимилировшимися с уже живущими здесь сету — псковской чудью. Юг региона заселялся мигрантами «из-за литовского рубежа» (Речи Посполитой). Себеж и Невель, находившиеся под властью Речи Посполитой, принимали евреев.
Коренным населением по-прежнему оставались русские.

Военно-политические события XVIII-го века — Северная война, превращение России в империю, перенос столицы в Санкт-Петербург — привлекли внимание к Псковской теперь уже губернии немцев. Первыми немцами на Псковской земле, как пишет немецкий исследователь Дитер Бах, были сельские жители; на территории между Санкт-Петербургом и Псковом были основаны немецкие крестьянские колонии. В городе первые немецкие фамилии — Вельтц и Нолькен — появляются в 1776 году. А уже в 30-е гг. XIX века численность жителей, для которой родным языком был немецкий, увеличилась настолько, что для их детей потребовалась национальная школа. Она открылась 1 октября 1833 года в Пскове при лютеранской кирхе, построенной в 1796 году. В ней немецких детей учили родному языку и лютеранской вере. Было в Пскове и лютеранское кладбище, где хоронили немцев. К концу XIX века кирхи были уже и в Опочке, и в Острове, и в Новоржеве, и в Великих Луках.

Для развития торговли с Россией европейским купцам было необходимо иметь рядом со столицей удобные места для транзитного хранения товара и других торговых дел. И немецкие купцы после 1721 года, а особенно после того, как Екатерина Великая пригласила иностранцев селиться «во всех наших губерниях», стали постепенно осваивать русские земли [7].

Широким был спектр занятий еще одного этноса, численность которого, особенно в южной зоне региона, значительно увеличилась в конце XVIII века — евреев. Среди них были врачи, аптекари, портные, педагоги и купцы.

Увеличение количества евреев в Псковской губернии в этот период было связано с распадом Польши и разделом ее территории между Пруссией, Россией и Австро-Венгрией. На территории, которая в результате этих политических процессов отошла к России, было много штетлов или «местечек» — маленьких поселений и городков, большую часть населения которых составляли евреи.

Российским законодательством проживание представителей этого этноса было жестко ограничено «чертой оседлости» — границей, севернее которой в городах и поселках могло жить лишь малое количество евреев, — тех, кто имел свое дело, был богат или получил хорошее образование.

Эта не условная, а весьма четкая граница проходила в районе г. Опочка. Псков находился за чертой оседлости, близко к столице — Санкт-Петербургу, и на него распространялись правовые ограничения.

Наиболее известными псковскими еврейскими местечками, находившимися южнее Опочки, были города Невель, Себеж, Усвяты, Пустошка. Большая еврейская община была до Великой Отечественной войны в Великих Луках. Там до сих пор сохранилось здание синагоги — еврейского молельного дома [20, 34].

Среди традиционных народов региона, неассимилировавшихся среди русского населения, т.е. оставшихся жить компактно своими общинами, можно назвать латышей (латгалов), эстов, и сету — в западных уездах Псковщины.

XVIII век: активная миграция на Псковщину немцев; в южных районах региона — постепенное переселение евреев, образование компактных мест проживания еврейских общин — «местечек».

К XIX веку и до его середины этнография Псковской губернии выглядела следующим образом. В регионе проживало около 700 тысяч человек [6]. Основная часть населения была представлена этническими русскими; их доля составляла 98% [6]. На юге региона, в Великолукском и Торопецком уездах, сохранялись очаги компактного проживания «потомков польской шляхты, выселившейся из Литвы и Белоруссии, численностью до 300 чел.» [8].

На коротком отрезке между границей с Эстляндской губернией и Изборском проживала пока еще сравнительно многочисленная группа сету общей численностью около 9000 человек.

Кроме того, Псковщина продолжала принимать поток эстонских переселенцев из Эстляндской и Лифляндской губерний. После освобождения Прибалтики от крепостной зависимости в 1816-м году (в Эстляндской губернии) и в 1819-м (в Лифляндской) в Псков переселялись те крестьяне, что остались и без помещика, и без собственной земли — из-за «нежелания немецких баронов выделять крестьянам землю» [17] и дороговизны последней. Эмиграции из Эстляндской губернии особенно способствовал аграрный закон 1849 года, позволявший эстонским крестьянам торговать землей, а также т.н. «закон о паспорте», давший эстонским крестьянам возможность законно переселяться в пределах Российской империи.

Эстонцы селились преимущественно на территории западных уездов — Печорского и Гдовского, а также Опочецкого — по соседству с ранее укоренившимися общинами, увеличивая таким образом размеры последних. Так, например, в Гдовском уезде было всего две эстонских общины, но при этом их общая численность достигала 2832 человек [8, 6]. Учитывая хуторской характер традиционного расселения эстонских крестьян, можно сделать вывод, что цифра в почти три тысячи человек говорит о значительных территориях Гдовщины, занимаемых эстонцами. «П(етром Ивановичем) Кёппеном было определено число эстонцев в Псковской губернии примерно в 8 тыс.», а их доля в общем количестве населения составила «чуть больше 1%» [6]. Кроме того, «на территории губернии проживали также псковские латыши» [8].

Немцев и поляков из бывших прибалтийских губерний, Польши и Литвы насчитывалось до 2300 человек. На территории южных уездов вместе с автохтонными русскими проживали белорусы и евреи; последние — преимущественно на территории Себежского уезда.

Начало и первая половина XIX века: на территории Псковской губернии проживали преимущественно русские — 98 процентов. Остальная часть населения была представлена традиционными для региона эстонцами, латышами и сету, а также представителями народов, оказавшихся на территории Псковского края вследствие изменения внешних и внутренних границ империи — белорусами, поляками, немцами и евреями. Отношения между всеми этническими группами были добрососедскими. Часть из них ассимилировалась, т.е. перенимала язык и традиции русских. Другая часть сохраняла свои традиции.

В 1897 году в России была проведена первая всеобщая перепись населения, давшая более точную картину этнического состава Псковщины. Регион оказался среди 28 губерний Европейской России, составлявших ядро великорусской народности, и в числе 15 губерний, выделявшихся плотностью великорусского населения (более 91%). Русских здесь было 1063 тыс. человек (94,72%)» [8].

Численность «эстонцев (активно переселявшихся после отмены крепостного права в Прибалтике), включая сету, составила (рекордные для региона 25400) человек (2,27%)», финнов — 3600 человек (0,33%), латышей — 11100 человек (0,99%) [8]. Количество переселяющихся на Псковщину прибалтов резко возросло после полной отмены крепостного права в России в 1861 году, поскольку все земли и наделы до этого были за кем-то закреплены — дворянами или крестьянами. Отмена крепостного права создала новый для страны экономический феномен — рынок земли, которую продавали преимущественно разоряющиеся крестьяне и мелкие помещики, лишившиеся бесплатной рабочей силы и вынужденные таким образом восполнять свои доходы. Эту землю и покупали прибалтийские крестьяне.

Количество представителей других народов — немцев, поляков, евреев и белорусов — было еще меньше и исчислялось «незначительными долями процента» [8].

В конце XIX века на Псковщине впервые появляются переселенцы с Кавказа — после завершения Кавказской войны (1817 – 1864) и покорения кавказских народов Российской Империей. Так, уже в 1861 году в Порхов был сослан «глава мятежников» в Малой Чечне и Аргунском округе чеченец Атабай. Порхов был выбран как удаленный от железной дороги населенный пункт, что должно было затруднить побег пленника.

В 1878 году на Псковщину прибывает уже 830 «мятежных горцев» Дагестана и Чечни. Непривычный климат, болезни и тоска по родине уже в первые два года их пребывания в Опочке унесли 355 жизней. Вместе с тем оставшиеся в живых оставили по себе добрую память. Так, среди горцев, проживавших в Опочке, были герои-участники Дагестанского полка, воевавшего на Крымской войне, георгиевские кавалеры, а также ювелиры, мастера лужения и чеканки. Впоследствии, в 1910 году, в память об их пребывании на этой земле Опочецкая городская Дума назвала одну из улиц города Кавказской (название сохранилось и

поныне). Горцы прожили в этих краях три года, после чего были возвращены на родину по ходатайству Опочецкой помещицы княгини Дондуковой-Корсаковой, супруги Кавказского наместника князя Александра Михайловича Дондукова-Корсакова [11].

Несмотря на резко увеличившееся число жителей Псковской губернии во второй половине XIX века (с 700 тысяч до более чем одного миллиона), ее этнический состав остался прежним. Подавляющее большинство — более миллиона человек — составляли русские, около 50000 человек — эстонцы, латыши, сету, финны, немцы, поляки, белорусы и евреи. Новым для региона трендом стало переселение сюда финнов, которые вслед за эстонцами искали новые земли для аренды и обработки, а также дагестанцев и чеченцев, отправленных на Псковщину после Кавказской войны.

К 1926 году количество жителей региона достигло своего исторического максимума — 1794,8 тыс. человек (1,78 млн.). Этому способствовал не только естественный прирост населения, но и включение в границы губернии «Велижского, Невельского и Себежского уездов» Витебской губернии. Последнее сделало "псковичами" и проживавших на территориях этих уездов белорусов «(117,3 тыс. чел., 7,34%), евр(еев) (27,9 тыс. чел., 1,75%) (и) пол(яков) (5,3 тыс. чел., 0,33%)» [8].

Вместе с тем регион понес и потерю населения — как в ходе Первой мировой войны, так и при подведении ее итогов. Так, «в 1920 г. Эстонии и Латвии были переданы пограничные территории (Псковщины) с Печорами и Пыталовом, несмотря на преобладание в них русских» [8]. Оттоку эстонцев на историческую родину способствовала и Статья 4 Тартуского мирного договора, согласно которой оптировать (добровольно принять) эстонское гражданство могли все этнические эстонцы, проживавшие в то время в России и достигшие совершеннолетия; при этом оптация должна была быть совершена в течение года со дня ратификации договора — с 14 февраля 1920 года. При этом к Статье 4 договора было добавлено примечание, гласившее, что «под лицами эстонского происхождения понимаются (все) лица, которые сами либо их родители были приписаны к общинам или сословным учреждениям на территории, ныне (т.е., после подписания договора) составляющей Эстонию» [35]. Таким образом, Тартуский договор не только передал Эстонии Печорский уезд Псковской губернии как территорию, но и создал правовые рамки для получения русскоязычным большинством Печорского уезда эстонского гражданства, т.к. примечание не оговаривало, что представители «общин» на обретенных территориях должны были быть только эстонцами по крови.

К середине 20-х годов XX века количество эстонцев и латышей, проживавших на территории Псковской губернии, стало равным — примерно по 13 тысяч человек [8]. Эстонцы начали активно осваивать и новые для них восточные уезды Псковщины — в частности, Дновский и Струго-Красненский. Так, «к 1927 году число (стругокрасненских эстонцев) составляло 5978 человек» [29], т.е. половину от их общего числа в регионе. Интересно, что на территории Гдовского уезда,

который в то время входил в состав Санкт-Петербургской губернии (и который войдет в состав Псковской области лишь в 1944 году как район), проживало еще больше эстонцев — 16,8 тысяч человек, или 11% об общего числа жителей уезда [8].

В 20-х – начале 30-х годов XX века происходит нарастание идеологических противоречий между СССР и прибалтийскими государствами, и в 1935 году СССР уже устанавливает режим пограничной зоны глубиной 100 километров на границе с Эстонией и Латвией. В зону попадает весь запад Псковщины — традиционная территория проживания общин прибалтийских народов; усиливается их миграция на запад.

Следующая волна переселения эстонцев и латышей на историческую родину произошла в 1940 году после включения Прибалтийских государств в состав СССР. Прибалты Псковщины таким образом смогли свободно перемещаться в пределах Союза, и многие из них уехали в Советские прибалтийские республики.

Великая Отечественная война (ВОВ) нанесла непоправимый урон демографии Псковщины. Представители всех этносов, проживавших в нашем регионе, достойно сражались с нацистами на фронтах и в составе партизанских отрядов. Многие из них погибли. Псковичи, оставшиеся в оккупации, также подверглись жесточайшим преследованиям и умирали от голода, болезней, карательных акций. Вот только некоторые цифры. Непосредственно после войны в регионе насчитывалось лишь около 0,5 миллиона жителей и, несмотря на возвращение части беженцев во второй половине 40-х, к 1950 году численность населения Псковской области упала до цифры в 1044,6 тысяч человек [8], т.е. уменьшилась более чем в полтора раза по сравнению с уровнем 1926 года. «К 1945 году на территории Печорского района насчитывалось всего 6 тысяч эстонцев и сету, из них сету 5,7 тысяч» [18], т.е. эстонцев — всего около 300 человек. «К лету 1943 года в городе Пскове насчитывалось всего 120 эстонцев, что объяснялось как оптацией 1920-х годов <...>, так и переселением эстонцев на историческую родину во время немецкой оккупации» [30]. «В 1943 г. почти все местное эстонское население было переселено в Эстонию, и с этого времени доля эстонцев в населении на территории современной Псковской области стала незначительной» [20]. Таким образом, «современное эстонское население (Псковской) области является лишь «осколком» достаточно многочисленного эстонского населения (прежних времен) [17].

Значительно уменьшилась в эти годы и доля евреев. Помимо общей судьбы всех советских людей, более 5000 псковских евреев погибли в результате того, что нацисты реализовывали на Псковской земле политику Холокоста — целенаправленного уничтожения этой этнической группы. Самые крупные места массовых расстрелов евреев на Псковщине — в деревне Лухново (под Псковом), Невеле, Себеже, Пустошке, Локне и Усвятах — сегодня отмечены памятными знаками. Великая Отечественная война фактически лишила южную часть современной Псковской области «местечковой» еврейской культуры, что произошло вследствие геноцида в период оккупации. В послевоенные годы продолжался отток евреев в крупнейшие города страны, а в последние десятилетия — в Израиль [17].

После Великой Отечественной войны для восстановления разрушенных войной населенных пунктов оккупированных областей, в том числе и в Псковскую область,

приехали советские люди со всех концов огромной страны – Советского Союза, из всех 15 республик. Многие остались в регионе, создали семьи, пошли работать на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Этнический состав жителей Псковщины стал еще более разнообразным и ярким.

В эпоху Советского Союза активно росла доля белорусов, переселяющихся в Псковскую область, «благодаря чему они уверенно заняли третью позицию среди национальностей области, обойдя эстонцев (вместе с сету). <...> Однако после распада Советского Союза начался отток белорусов на родину» [17]. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года белорусов на территории области насчитывается 3101 человек [10].

По данным этой же переписи 2020 года из 599084 человек, населяющих Псковскую область, 339 человек идентифицировали себя как эстонцы, 141 — как сету, 215 — как латыши, 3 — как латгальцы, 69 — как финны, 7 — как финны-ингерманландцы, 182 — как евреи, 245 — как немцы (русские немцы) и 149 — как поляки [10].

Таким образом, эти традиционные для Псковщины народы «заметно уменьшили своих представителей в регионе» [17]. «В то же время (в последние десятилетия) численно возросли (иногда в десятки раз) этнические группы, представляющие коренное население южных республик России и государств СНГ (бывших союзных республик): армяне, азербайджанцы, узбеки, молдаване, таджики, грузины, чеченцы и др.» [17].

По переписи 2020 года количественный состав «южных» народов в пределах Псковщины выглядит следующим образом: азербайджанцы — 1044 человека, армяне — 1990, грузины — 161, казахи — 152, киргизы — 115, лезгины — 156, осетины — 85, таджики — 1052, татары — 777, узбеки — 811, чеченцы — 288. Также стоит отметить сравнительно многочисленную группу цыган — 2138 человек.

Новой вехой в этнографии Псковщины стало и переселение сюда украинцев и молдаван, которые, как и в случае с белорусами, активно переселялись в регион в советское время. По данным переписи 2020 года украинцев на территории области насчитывается 3663 человека, молдаван — 429 человек.

В 2000-е годы в поселке Новосокольники появилась небольшая африканская община. Туда приехало несколько семей народности хуту из Руанды. Это было связано с тем, что в 90-е годы XX века в Руанде вспыхнула гражданская война, унесшая жизни миллионов граждан. По этой причине большая часть руандийских студентов, завершивших к этому времени обучение в вузах Советского Союза, не смогла вернуться на родину. Эти люди остались в России и искали возможности для нормального жизнеустройства. Петербургские руандийцы взяли в аренду заброшенные земли на Псковщине и переехали сюда.

В XX веке продолжился процесс изменения этнического состава Псковщины. На это повлияли следующие явления и события:

- Естественный прирост населения — с 700 тысяч в первой половине XIX века (об этом говорилось ранее) до почти 1,8 миллиона в 1926 году.
- Истребление жителей региона немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
- Изменение территории региона на протяжении всего XX века: передача Эстонии и Латвии Печорского и Пыталовского уездов в 1920 году, включение в состав Псковщины Велижского, Невельского и Себежского уездов Витебской губернии в 1924 году, передача трех районов (Велижского, Торопецкого и Холмского) после окончания Великой Отечественной войны в соседние области.
- дополнительный отток исторически традиционных для Псковщины народов в результате распада Советского Союза (сету — в Эстонию, евреев — в Израиль) и приток новых народов, преимущественно из южных советских республик (армян, азербайджанцев, таджиков, узбеков и других).

Таким образом, познакомившись с этнической историей Псковской земли с древнейших времен до наших дней, мы можем сделать вывод о том, что, будучи большую часть этого периода фактически мононациональной по этническому составу, Псковщина при этом всегда была мультикультурным регионом, т.е. территорией, на которой мирно и уважительно по отношению друг к другу длительное время — на протяжении многих поколений — сосуществовали и продолжают жить сегодня, следуя своим традициям, представители разных культур, национальностей, этносов.

Приложения (народы Псковщины)[2, 3]

[2] Помимо собственно русского, в обзор включены 10 народов – исторически традиционные для региона: сету, латгальцы, белорусы, евреи и наиболее многочисленные (согласно Всероссийской переписи населения 2020 года), новые: азербайджанцы, армяне, таджики, татары, узбеки, чеченцы.
[3] Народы представлены в алфавитном порядке.

Азербайджанцы

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общее число азербайджанцев, проживающих на территории Псковской области, составило 1044 человека [10]. «Рост в последние два десятилетия доли <...> азербайджанцев <...> вызван исключительно миграционным притоком вследствие распада Советского Союза» [17].

Всего в мире насчитывается более 27 миллионов азербайджанцев, из них более 8 миллионов проживает в самом Азербайджане, более 17 миллионов — в Иране (*прим.: в Иране азербайджанцы являются самым большим этническим меньшинством*) и более 600 тысяч — в России (*прим.: данные об общем количестве азербайджанцев в мире крайне разнятся; некоторые источники указывают цифру в 50 миллионов человек*).

Азербайджанцы говорят на азербайджанском **языке** — одном из тюркских языков. Лексика состоит из значительного числа иранских и арабских слов. В настоящее время азербайджанцы пользуются тремя видами письма — арабицей в Иране, латиницей в Азербайджане и кириллицей в Дагестане.

Ислам является основной **религией** Азербайджана. 99,2% населения страны — мусульмане. Около 85% мусульман Азербайджана исповедуют ислам шиитского толка, а 15% являются мусульманами-суннитами. Такое разделение связано с тем, что часть Азербайджана долгое время входила в состав Ирана — единственной страны, где государственной религией считается ислам шиитского толка.

Самыми известными народными **праздниками** Азербайджана являются Навруз, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам.

Новруз (Новруз Байрам) — это праздник весны, который празднуется 21 марта, в день весеннего равноденствия. Отмечается в течение пяти дней. В 2009 году Новруз вошел в Список ЮНЕСКО как «Шедевр устного и нематериального культурного наследия». В первый день Новруза принято просыпаться рано, задолго до восхода солнца. Затем люди идут умываться к реке или роднику, поскольку проточная вода — символ обновления, свежести и чистоты. Всем встретившимся на пути желают счастья в наступающем году и дарят сладости (шекербуру, бадамбуру или пахлаву). По традиции в Новруз запрещается закалывать скот и заниматься тяжелой работой. В праздничные дни недопустима неряшливость, поэтому в домах заранее наводят чистоту и порядок, обновляют свою одежду. Не меньшее внимание уделяется и душевной чистоте — нельзя сквернословить, лгать, осуждать и проклинать, следует остерегаться дурных помыслов и поступков. Новруз — семейный праздник: каждый стремится провести его дома, в окружении родных и близких. Подготовка праздничного стола — непростое и очень ответственное дело. По традиции хозяйка должна подать семь блюд, название которых начинается с буквы «с». К примеру, это может быть сюд (молоко), сэмэни (пшеничная каша), сабзи (зелень), сумах (приправа), сирке (уксус) и другие. Помимо перечисленного на стол ставятся крашеные яйца, зеркало как знак ясности и свечи, оберегающие дом от злых духов. Все дни праздника проводятся массовые гуляния, народные игры, спортивные соревнования, петушиные бои, скачки на лошадях и верблюдах. С заходом солнца люди на улицах разжигают костры и устраивают вокруг них танцы. Существует поверье, что огонь забирает все недуги и зло, поэтому самые смелые участники праздника прыгают через огонь в надежде отогнать от себя беды и несчастья. По

этой же причине в первый день Новруза в каждом доме всю ночь должен гореть свет. А еще в праздничные дни не принято запирать входные двери. Это означает, что члены семьи находятся дома и рады встретить гостей.

Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) — важный мусульманский праздник, который верующие отмечают в первый день месяца Шавваль по поводу завершения священного Рамазана. В течение всего месяца верующие должны были соблюдать строгий пост («уразу»), подразумевающий полный отказ от пищи, воды, интимных отношений и курения в дневное время. Смыслом подобного воздержания у мусульман является укрепление веры, переосмысление ценностей и приоритетов, духовный рост. В Азербайджане этот день считается выходным, работать запрещено Кораном. Накануне праздника обязательно убирают дом и двор, хозяйки готовят множество национальных блюд. Обязательной традицией является раздача милостыни — считается, что таким образом прощаются все ошибки, которые верующий мог допустить во время длительного поста. Праздничное утро верующие начинают с омовения, затем надевают новую, специально подготовленную для этого события одежду и отправляются в мечеть для совершения особенной молитвы — ид-намаза. Эта молитва читается только один раз в году. Ее начинают с восходом солнца и завершают в обеденный азан. После ид-намаза вся семья собирается за трапезой. Главные блюда на праздничном столе в Азербайджане — баранина, плов, шурпа (мясной суп-бульон), овощные и мясные салаты, разнообразная выпечка. На десерт подаются традиционные восточные лакомства — пахлава, халва, финики и сухофрукты. Весь оставшийся день посвящают родным и близким — посещают родственников, дарят друг другу подарки, просят прощение за возможные грехи.

Курбан-Байрам (праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, который отмечают спустя 70 дней после Ураза-Байрама в память жертвенного приношения исламского пророка Ибрахима. В Коране описывается, что к Ибрахиму во сне явился архангел Джабраил и передал ему веление Всевышнего принести в жертву родного сына Исмаила. Ибрахим повиновался и направился в долину Мина (нынешнюю Мекку), чтобы исполнить волю Аллаха. Исмаил знал о намерениях отца, однако не сопротивлялся, выражая покорность и послушание. За преданность Всевышний воздал Ибрахиму, заменив приношение в жертву его сына бараном. Праздновать Курбан-Байрам в Азербайджане начинают с восхода солнца. Утром верующие совершают омовение, затем надевают новую, специально подготовленную для этого события одежду и отправляются в мечеть для совершения намаза. По окончании молитвы мусульмане поют такбир — славословие Аллаху. Затем наступает время проповеди имам-хатыба или муллы и посещение кладбища с молитвами за умерших. По возвращении с кладбища верующие в знак готовности служить Аллаху приступают к жертвенному ритуалу. Жертвой может быть специально откормленное животное — баран или корова. Если позволяет достаток семьи, то часто в жертву приносят сразу нескольких животных. Также допускается принесение жертвы за умершего родственника, если он завещал сделать это. Шкуры животных относят в мечеть, а мясо готовят и подают к общей трапезе. В день Курбан-Байрама большое внимание уделяется убранству стола, количеству и разнообразию приготовленных блюд. Хозяйки обязательно готовят баранину, плов, шурпу, салаты и разнообразную выпечку. На десерт подаются традиционные восточные лакомства — пахлава, халва, финики и сухофрукты. Весь оставшийся день и несколько последующих посвящают родным

и близким — посещают родственников, дарят подарки, просят прощение за возможные грехи[4].

Самобытная **кухня** азербайджанского народа обладает уникальным национальным колоритом, который проявляется в особенностях кулинарных техник, а также традициях подачи и употребления блюд. Среди наиболее известных азербайджанских блюд можно выделить плов, довгу, левенги, кутаб, джих быз, бугламу, пити, садж, шекер чурек и пахлаву[5].

Азербайджанский национальный **костюм** представляет собой очень красивый наряд, который отражает в себе всю национальную специфику народа. Как и в любом национальном костюме, в костюме азербайджанцев есть ряд особенностей, присущих только ему. В цветах преобладают яркие красные сочные оттенки. Причем даже свадебное платье невеста шьет из материи красного цвета. Для азербайджанцев красный цвет является символом благополучия и счастья. Само слово «азер» переводится с арабского как огонь.

Молодые девушки предпочитали надевать наряды из ярких и пестрых тканей, украшенных различными золотистыми узорами. Этим они разительно отличались от грузинок, которые предпочитали носить одежду темных цветов. Поэтому яркая цветовая гамма является отличительной особенностью национального костюма азербайджанок.

Материал для изготовления костюмов был разнообразным — как своего производства, так и привозной. К местному принадлежал шелк, который научились делать очень давно. Для одежды на каждый день использовали лен, шерсть или ситец. Зажиточные люди могли носить одежду из более дорогих тканей — бархата, шелка, тонкого сукна. Отделка одежды могла превратить самый простой наряд в дорогой и богатый на вид костюм. Мастерицы с помощью вышивки бисером, золотых и серебряных ниток, тесьмы, тонких кружев создавали настоящие произведения искусства. Обычно украшались края одежды, рукава, полочки кафтанов. Также в качестве украшений использовали монеты из драгоценных металлов, которые могли собираться на протяжении нескольких поколений.

Мужчины-азербайджанцы носили рубаху, штаны, зауженный в талии бешмет, в холодное время сверху надевалась шуба из овчины. Среди вещей мужского костюма особо выделялась черкеска. Обязательным атрибутом костюма был пояс, на который подвешивалось холодное оружие. Головным убором являлась папаха из овечьей шерсти или каракуля.

Женский костюм состоял из рубахи, рукава которой расширялись к низу, короткого кафтанчика и длинной пышной юбки. Все эти вещи были расшиты и украшены различным декором — золотыми нитками, различными узорами, драгоценными монетами. Наряд шился из яркой ткани. Обувью у женщин были туфли без задней части, с острым носом и небольшим каблуком. Они носились в теплое время. А зимой на ноги надевалась сыромятная обувь — чарыг.

Мужчины же носили чарыг в сельской местности, а в городе — башмаки, туфли без задников или сапоги.

[4] https://account.travel/guide/azerbaijan/holidays.
[5] https://www.advantour.com/rus/azerbaijan/dishes.htm.

Флаг Азербайджана состоит из трех равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя полоса — голубого, средняя — красного, нижняя — зеленого цвета, в середине красной полосы на обеих сторонах флага изображены белые полумесяц и восьмиконечная звезда. Голубой цвет указывает на тюркское происхождение азербайджанского народа, красный отражает желание строить современное общество, развивать демократию, а зеленый символизирует принадлежность к исламской цивилизации.

Армяне

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общее число армян, проживающих на территории Псковской области, составило 1990 человек [10]. «Рост в последние два десятилетия доли <...> армян <...> вызван исключительно миграционным притоком вследствие распада Советского Союза» [17].

Всего в мире насчитывается более 10 миллионов армян, из них около 3 миллионов проживает в самой Армении и около 3 миллионов — в России (*прим.: данные об общем количестве армян в мире крайне разнятся вследствие многочисленных исторических миграционных волн, широкой разбросанности по земному шару, разной степени ассимилированности и самоидентификации представителей армянского народа*).

Армяне говорят на армянском **языке**, относящемся к индоевропейской семье языков и выделяемом в ней в особую ветвь. Армянский язык использует оригинальный армянский алфавит, созданный еще в 405 году учёным и священником Маштоцем и изначально состоявший из 36 букв (впоследствии в него были добавлены еще 2 буквы).

Армения стала первой страной в мире, которая приняла христианство как государственную **религию** в 301 году. Сегодня около 94% армян являются членами Армянской Апостольской Церкви. Эта ветвь Православной Церкви получила свою веру непосредственно от двух из 12-ти апостолов — Фаддея и Варфоломея, которые проповедовали в Армении в первом веке нашей эры.

Самыми известными народными **праздниками** Армении являются Трндез, День Святого Саркиса, Барекендан, День Освящения винограда.

Трндез отмечают молодые люди, молодожёны и семьи во всей Армении. Люди зажигают большие костры перед своими домами, что должно символизировать очищение. Пары прыгают через костёр, взявшись за руки, призывая таким образом удачу, процветание и плодородие. Есть поверье, что если влюбленные или молодожены смогут прыгнуть через костер, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а любовь — вечной. Раньше считалось, что даже пепел таких костров имеет целительную силу, поэтому люди хранили его в своих домах. Несмотря на то, что корни праздника уходят в армянскую языческую традицию, Трндез стал одним из религиозных праздников Армении. Праздник совпадает с важным церковным праздником — Сретением Господним — и символизирует день представления 40-дневного младенца Иисуса в Храме в Иерусалиме. Согласно Армянской Апостольской Церкви, праздник отмечают через 40 дней после рождения Иисуса. Так как в Армении церковь отмечает Рождество 6 января, Трндез официально празднуется 14 февраля.

В древней Армении этот праздник был связан с поклонением Ваагну — богу огня, солнца, войны и мужества. Устав от суровой зимы, люди зажгли костры, чтобы помочь солнцу ускорить приход весны. Рожденный из божественного огня утреннего солнца Ваагн убил охраняющего источник воды Вишапа (Дракона), который давал людям воду в обмен на человеческие жертвы. Пришла вода, и зацвела земля. Так огонь помог победить зиму.

День Святого Саркиса. Тогда как влюблённые всего мира отмечают день Святого Валентина, Армения отмечает праздник своего покровителя — Святого Саркиса.

Он празднуется за 63 дня до Пасхи, в субботу, между 18 января и 23 февраля. В это время в Армении проводятся паломничества, а также большие праздничные мероприятия, сопровождаемые песнями и танцами.

С днем Святого Саркиса связана интересная традиция. Жители страны готовят к празднику соленое печенье, которое затем необходимо съесть перед сном, ни в коем случае не запивая его водой. Таким образом они надеются увидеть будущего жениха или невесту, которые и подадут им во сне стакан воды.

Барекендан отмечается весной, за день до Пасхи, и является одним из самых древних армянских праздников. В прежние времена его отмечали в феврале — в новый год по лунному календарю. Считалось, что в это время природа просыпается, и приходит весна. Барекендан был и остаётся большим праздником, полным песен и танцев. Во время этого праздника нужно пить много вина. В феврале сделанное осенью вино приобретает особенно приятный вкус. Барекендан — это «последний шанс» развлечься как следует, ведь после него наступает Великий Пост.

В Барекендан люди делают специальных кукол под названием Аклатиз. Это куклы в форме человека, который держит в руках камни или острый перец чили. Считается, что если кто-то нарушит правила Великого Поста, Аклатиз накажет его. С ноги куклы свисает семь перьев. Их число символизирует семь недель поста. Каждую неделю, начиная со дня Барекендана, люди снимают по одному перу и таким образом считают дни до окончания Великого Поста.

День Освящения винограда, или Успение Пресвятой Богородицы. В языческие времена этот праздник был посвящён богине плодородия Анаит. Только после ритуала освящения винограда разрешалось есть его и делать вино. Так как все языческие праздники были преобразованы в христианские, то и День Освящения винограда не стал исключением. Успение Пресвятой Богородицы – один из пяти главных праздников Армянской Апостольской Церкви. День Освящения винограда отмечается в ближайшее к 15 августа воскресенье (с 12 по 18 августа), и после церковной службы священник освящает урожай винограда[6].

Основой армянской **кухни** являются мясные блюда в различных вариациях и способах приготовления. Это обусловлено тем, что армяне испокон веков были скотоводами. Среди наиболее известных армянских блюд можно выделить хоровац, кюфту, долму, хаш, тжвжик, мацони, суп кололак, кашу ариса, хлеб матнакаш, армянский лаваш, а также армянские «колбасы» — бастурму и суджух[7].

Армянский национальный **костюм** —тараз— выражал самобытность армян и был одним из факторов сохранения идентичности нации.

Мужской тараз состоял из двух частей — верхней плечевой (рубашки, жилета, шубы) и нижней (штанов, шальвар). Воротник рубашки в основном украшали вышивкой. Одежду шили из хлопчатой ткани, западные армяне использовали также козью шерсть. Традиционной одеждой считался черкеси, который носили поверх рубашки и жилета. Даже в жаркую погоду было неприемлемо показываться в общественных местах без черкеси. Самыми распространенными головными уборами были разнообразные шапки, которые изготавливались из овечьей шерсти.

[6] https://www.armgeo.am/ru/armenian-national-holidays.
[7] https://armadventure.com/ru/kukhnya.

Женский костюм выглядел более разнообразно и включал платья, жилеты, безрукавки. Платья шили из сатина, шелка, бархата. Женская одежда отделывалась вышивкой, а представительницы высших слоев общества украшали свои наряды золотыми и серебряными нитями. Важную роль в женском наряде играли также драгоценности. Золотые изделия бережно хранили и передавали из поколения в поколение.

Жительницы восточных областей Армении под длинной красной сорочкой носили длинные красные штаны, нижняя часть которых была сшита из более дорогой ткани. Одежда жительниц Западной Армении выглядела примерно так же, хотя были небольшие отличия (сорочка была белой, использовалась вышивка, обязательно присутствовал передник). Из украшений носили ожерелья и серебряные браслеты.

Типичная для женского национального костюма вышитая ткань помимо эстетической функции выполняла и другую, пожалуй, даже более важную — ритуальную и защитную. Этим вышивкам приписывали магическую силу и верили, что женщины, носящие их, защищены от злого и вредного воздействия[8].

Флаг Армении трехцветный, с одинаковыми по ширине, спускающимися сверху вниз горизонтальными полосами красного, синего и оранжевого цветов. Красный цвет символизирует Армянское нагорье, постоянную борьбу армянского народа за существование, христианскую веру, свободу и независимость страны. Синий — стремление жить под мирным небом. Оранжевый — созидательный талант и трудолюбие армянского народа.

[8] https://www.armgeo.am/ru/armenian_national_dress.

Белорусы

«Южная окраина Псковской области (Себежско-Невельское поозерье), северо-запад Смоленской и запад Тверской области, вместе с северной частью Белоруссии (Полоцко-Витебское подвинье) на протяжении нескольких тысяч лет представляли собой этнокультурное единство» [21], эти земли неоднократно переходили из рук в руки между Полоцким княжеством, Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, Полоцким наместничеством и Витебской губернией в составе Российской империи, что естественным образом предопределило пребывание белорусов на территории Псковщины.

Вместе с тем подавляющее большинство жителей региона во все времена составляли этнические русские, а количество белорусов исчислялось «незначительными долями процента» [8]. Заметное изменение этнической структуры произошло в 1924 году, когда к Псковской губернии были присоединены три уезда Витебской губернии — Велижский, Невельский и Себежский, что сделало „псковичами" и проживавших на территориях этих уездов белорусов (117,3 тысяч человек, или 7,34% от общего количества жителей в 1794,8 тысяч — *данные за 1926 год* [8]). «В некоторых сельских местностях (этих трех уездов) доля белорусов достигала 80%. (Даже) остро стоял вопрос о введении школьного образования на белорусском языке. Однако тесные контакты с живущим там же русским населением привели к быстрой ассимиляции белорусов, смене их этнического самосознания. В результате почти всё население южных районов Псковской области стало считать себя русским» [17].

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов вызвала колоссальный демографический спад на Псковщине, поскольку территория региона «была оккупирована противником целиком, пережила из российских областей самую длительную оккупацию и понесла, по сравнению с ними, более значительные материальные и людские потери». Общее количество жителей снизилось с ориентировочно 860 тысяч человек в 1940 году до 575 тысяч к концу 1947 года [33].

В этой связи первая послевоенная Всесоюзная перепись населения 1959 года выявила уже значительно меньшее количество белорусов на территории Псковской области — всего 4451 человек, или 0,5% от общего числа жителей в 951866 человек [17] (*прим.: количество жителей области значительно выросло по сравнению с первыми послевоенными годами из-за реэвакуации (возвращения) населения и присоединения Великолукской области к Псковской в 1957 году; к тому же, как отмечалось ранее, в результате ассимиляции с местным населением многие белорусы стали считать себя русскими*).

Говоря о культуре белорусов, следует отметить, что при подготовке данной работы не удалось найти собственно белорусских мотивов в культурной мозаике Псковщины, как это прослеживается, в частности, в обычаях и религиозно-бытовых практиках сету и латгальцев, поэтому далее будет дан краткий обзор народной культуры белорусов как таковой.

Прежде всего следует отметить, что традиции белорусского народа сохранили многие обрядовые элементы дохристианских обрядовых практик, среди которых присутствуют такие **праздники**, как Коляды, Громницы, Кликанье весны и др.

Коляды (Каляды, Святы́я вечары́) — один из самых популярных праздников у белорусов, отмечался с Сочельника до Крещенья. По домам ходили ряженые, распевающие колядки, — специальные песни; они водили с собой «козу», иногда и «медведя» — переодетых людей, которые разыгрывали представление у каждого двора, получая за это различное угощение и мелкие деньги. Верили, что будущий год воздаст за это сторицей. Хозяева сидели за столом со специальными колядными блюдами, незамужние девушки гадали на будущее и суженого.

День Громниц (Грамніцы) — 2-го февраля у католиков и 15-го — у православных; самобытный белорусский праздник, имеющий языческие корни. По поверьям, это единственный день зимы, когда может случиться гроза — можно услышать гром и увидеть молнии. В этот день в церквях освящали специальные свечи-громницы, которые после службы гасили и приносили в дом. Возвращаясь домой, хозяин доставал свечу и держал в руках, пока хозяйка её зажигала. Затем хозяин крестообразно обжигал свечой волосы у себя на голове, потом — у всего семейства. Считалось, это помогает от головной боли. После этого шли в хлев, делали то же со скотиной, крестили свечой гумно и прочее. Сотворив такой обряд, свечу гасили и прятали, чтобы злые силы её не увидели. Считалось, что громничные свечи под притолокой хлева отгоняют ведьм от коров.

Масленица (Масленіца), в отличие от восточных русских земель, у белорусов была довольно скромным праздником. Белорусы не делали зимних горок для катаний, не жгли чучел, олицетворявших масленицу, не катались на лошадях. Да и блины как символ масленицы пришли к ним лишь в конце XIX века. В эти дни особенно усердно мыли и чистили посуду, тщательно прибирали в хате. Парни и девушки вешали на дворовые ворота или на вход в гумно импровизированные качели (гойданки). Хлопцы тягали по селу колодку — обрубок дерева на верёвке. Подойдя к хате, где есть девушка на выданье, требовали за колодку выкуп. На следующий день это же делали сами девушки, приглашая парней на посиделки и угощение.

Кликанье весны (Гуканне вясны) — один из самых жизнерадостных белорусских обычаев, связанный с привлечением весны. Кликали весну обычно в конце марта — начале апреля. Чаще всего праздник совпадал с праздником церковным — Благовещеньем. Аист (по-белорусски — бусел) являлся ключевой фигурой этого праздника. Место, где проходило «гуканне», было всегда видно издалека. Всё вокруг (деревья, камни и т.д.) украшали разноцветными лентами, яркими птицами, вырезанными из бумаги или сделанными из цветных ниток, тканей и любого другого подручного материала. Особым вниманием пользовались птицы, испеченные из теста. В некоторых регионах их называли «буськи» или «буськовы лапы». Для приготовления таких птичек делали самое простое тесто — только мука, вода и соль. Пернатых, сделанных из хлеба, раскладывали по округе, чтобы они привлекали птиц, которые на своих крыльях несли весну.

Радоницу (Радаўніца) белорусы справляли на 9-й день после Пасхи. На Радоницу после полудня вся семья шла на кладбище к могилам близких, где катали окрашенные в шелухе яйца, поливали могилы водкой. Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушником, на который ставили разную еду.

Троица (Сёмуха, Зелёные святки) — именно так называли белорусы праздник Троицы. У белорусов Троица была включена в целый цикл праздничных дней, связанных между собой. Начинались эти праздничные дни в четверг седьмой

недели после Пасхи, отсюда и — Сёмуха. Сёмуха праздновалась тогда, когда все вокруг было зелёным. Одним из главных обрядов этого праздника было «завивание» берёзки. Молодые девушки ходили в лес и закручивали на берёзе ветки в виде венка, украшая их лентами. В некоторых регионах берёзу заламывали — то есть пригибали ветки к земле и сплетали с травой. Иногда по таким венкам предсказывали будущее: у той девушки, чей венок зеленел, жизнь будет долгой.

Праздник на Ивана Купалу (Купалле) праздновался в ночь с 6 на 7 июля. Утром парни и девушки шли на луг собирать цветы, веточки, разные травы — «зелле копать». Считалось, что в это время растения наделяются волшебной силой.

Зажинки (Зажынкі). Раньше всего из посаженного крестьянином в поле поспевало жито (*прим.: яровые, т.е. посаженные ранней весной зерновые культуры, предназначенные для получения хлеба; чаще — ячмень, рожь*). С ним-то и были связаны обряды зажинок и дожинок. Обычно зажинки справляли вечером в субботу. Хозяин ставил на хлеб солонку с солью и, накрыв рушником, окроплял освящённой водой. Так хлеб лежал весь следующий день. Хозяйка намывала хату: пол, лавки, окна. Под вечер она одна или с другими женщинами-родственницами, беря хлеб, соль, кусочек сала и громничную свечку, шла в поле. Там она молилась Божией Матери, Миколе-чудотворцу и кланялась ниве. Сжав серпом первый снопик, ставила его отдельно. Затем, сжав снопов десять, хозяйка с первым снопом шла домой. Там перевязывала его красной ниткой и ставила в красный угол под образа. Зёрна из первого снопа подмешивали потом к семенному житу.

Толока (Талака) — это обычай совместного добровольного труда, а также группа единомышленников, чаще родственников, объединенных общим делом. Еще Толока — древнее славянское божество, покровительница жатвы и плодородия. Толокой белорусы сеяли, жали, косили, строили. После того как был дожат последний участок поля и связан последний сноп, делали венок, и толочейки кидали жребий, кому быть Толокой. На Толоку надевали венок, хоровод украшал её цветами и давал ей в руки дожинковый сноп, укрывая при этом белой шалью. Затем все попарно шли за Толокой в дом хозяина. Хозяин встречал Толоку хлебом-солью и кланялся ей в пояс. Толока отдавала хозяину дожинковый сноп, и начинался праздничный ужин.

Отличительной особенностью белорусской **кухни** является широкое распространение блюд из картофеля, особенно тертого: драников, клёцок, колдунов, картофельных запеканок, бабок, драчён, капыток, комовиков.

«Формирование белорусского традиционного **костюма** и его особенностей началось во времена средневековья. К концу XIX – началу XX веков его облик устоялся, сложились ярко выраженные этнические особенности. Мужской костюм обычно состоял из рубахи, вышитой по вороту и низу, брюк, жилета, ноговиц (поясная одежда). В качестве верхней одежды использовались кожухи из овчины, которые у зажиточных людей сверху обшивались дорогой тканью и украшались вышивкой и аппликациями. Основу женского народного костюма составляли: длинная белая льняная рубашка, украшенная вышивкой, суконная юбка – андарак, которая заменила старинную понёву, фартук, иногда безрукавка и пояс. Оплечье, ворот, рукава, иногда воротничок и подол рубахи вышивали геометрическими узорами из звёздочек, ромбов, квадратов, треугольников. Ансамбль завершал

головной убор – венок, «скиндачок» (рушничок), капор или платок. Шею украшали бусы и ленты» [16].

Флаг Белоруссии представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней — красного цвета и нижней — зеленого. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне. Цвета белорусского флага имеют следующие значения: красный – сила, мужество, благородство, энергия; зелёный – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония; белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания. Орнамент – символ древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство – первооснову счастливой доли человека.

Евреи

Евреи активно заселяли территории Себежа и Невеля, бывших в то время частью Речи Посполитой, еще в XVII веке. После раздела Речи Посполитой в конце XVIII века ее восточные территории отошли к Российской империи, войдя впоследствии в состав Витебской губернии (образована в 1802 году).

Во время раздела Речи Посполитой в 1791 году Екатерина II своим указом определила так называемую черту постоянной еврейской оседлости — границу территории, за пределами которой евреям запрещалось постоянное жительство. Территория Псковской губернии не входила в черту оседлости, поэтому постоянное проживание евреев здесь запрещалось. При этом собственно черта проходила по границам Псковщины, оконтуривая ее западные и южные рубежи по границе с Витебской и Курляндской губерниями. Также территория оседлости охватывала специально оговорённые населённые пункты городского типа — местечки (в сельской местности проживание не дозволялось; «концентрация евреев в городах и местечках (была) связана с запретом еврейскому населению иметь землю в частной собственности» [8].

По этой причине массово евреи появились в составе населения Псковщины практически одномоментно, когда в 1924 году к региону — уже при Советской власти — были присоединены три уезда Витебской губернии — Невельский, Велижский и Себежский. Общее количество евреев трех уездов составляло 27,9 тысяч человек [8].

Действия нацистов в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов нанесли сокрушительный удар по еврейской общине региона. Уже в первые месяцы оккупации 1941 года на Псковщине были организованы еврейские гетто: «в Пскове, Опочке, Невеле, Великих Луках, Порхове, Пустошке и Себеже» [27]. «Евреи обязаны были носить на одежде особые знаки: в Пскове и Острове на спине и груди жёлтые и белые звезды, в других местах – повязки на рукавах» [27]. Представители еврейской общины подвергались планомерному уничтожению — как в самих гетто, так и в ходе карательных операций в отдельных населенных пунктах, а также в концентрационных лагерях. Таким образом, уже в первые месяцы войны «на Псковщине <...> (было убито) более 80% оказавшихся здесь евреев. <...> (Всего же) <...> нацисты и их пособники <...> уничтожили более 5000 <...> евреев. Лишь незначительное число из узников гетто удалось спасти советским подпольщикам путём отправления их в партизанские отряды» [27].

«В послевоенные годы продолжился отток евреев в крупнейшие города страны, а в последние десятилетия — в Израиль» [17].

Всероссийская перепись населения 2020 года зафиксировала в Псковской области 182 представителя еврейского народа [10].

В настоящий момент общее количество евреев в мире оценивается в 13 – 14 миллионов человек, из которых около 6,7 миллионов проживает в Израиле, около 6 миллионов — в США и около 190 тысяч — в России.

В повседневной жизни евреи обычно говорят на распространённом **языке** страны или местности, в которой живут. В Израиле — на иврите, в России — по-русски, в США — по-английски, в Румынии — по-румынски и так далее.

Ранее были распространены «еврейские языки» — языки, отличающиеся от языка местности проживания. Самый известный из них — идиш, похожий на немецкий, но со многими вкраплениями из иврита и славянских языков. На нём до сих пор говорят в некоторых местах компактного проживания глубоко религиозных евреев в США и некоторых других странах. Когда-то было ещё несколько таких языков: еврейско-испанский — ладино (в основном в Турции и Греции, куда евреи были изгнаны из Испании), еврейско-персидский (в Иране и Узбекистане), еврейско-малаяламский (в юго-западной Индии), несколько вариантов еврейско-арабского (Ирак, Марокко и другие страны). Сейчас все эти языки исчезают и заменяются ивритом, английским, турецким, французским и другими стандартными языками соответствующих стран.

Иврит был языком древних евреев, но потом из-за войн, иностранного влияния и изгнания населения перестал быть разговорным. Зато остался письменным языком: на нём молились (иудейские молитвы не спонтанны, а записаны в книгах), продолжали читать Талмуд и другие религиозные книги и писать. В XIX веке на иврите стали писать современную литературу, а в начале XX он уже стал разговорным и официальным языком евреев в Палестине и остаётся таковым в Израиле[9].

Традиционной **религией** евреев является иудаизм. Исторически понятия еврей и иудей были тесно переплетены и в ряде языков неразличимы. В современном русском языке еврей — это национальность, а иудей — вероисповедание, религиозная принадлежность. Иудаизм как религиозное, национальное и этическое мировоззрение зародился у еврейского народа во 2-м тысячелетии до н.э. В настоящее время он является одной из монотеистических религий человечества и самой древней из существующих.

Еврейские праздники отмечаются по лунно-солнечному календарю. Он составляется с помощью специальных вычислений, указанных в Торе и учитывающих фазы луны. В этой связи начало каждого еврейского месяца приходится на новолуние. По сути еврейский народ сохранил свою целостность именно благодаря религии. Именно поэтому религиозным праздникам в Израиле и еврейских диаспорах по всему миру придается такое огромное значение.

Среди наиболее важных еврейских **праздников** можно выделить следующие: Песах, Шавуот, Суккот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Рош Ходеш, Пурим, Ханука, Ту-Бе Ав, Ту би-Шват, Лаг ба-Омер.

Песах отмечается в начале весны и длится 7 дней. Это праздник исхода евреев из Египта, символизирующий освобождение от рабства — не только физического, но и духовного. Перед Песахом в домах уничтожается все квасное: хлеб на закваске, печенье, макароны, водка, пиво и прочее. Основные ритуалы Песаха — праздничный пасхальный седер (трапеза), пресные лепешки (маца) и свежая зелень, которую обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве.

Праздник Шавуот отмечают через 7 недель после Песаха, именно так переводится его название — «недели». Шавуот — это праздник вручения евреям Торы на горе Синай. Именно Тора, по преданию, является сводом заповедей, по которым

[9] https://yandex.ru/q/question/na_kakom_iazyke_razgovarivaiut_evrei_06bde534.

надлежит жить всему человечеству. Главный обычай праздника — слушание Десяти Заповедей. Их читают в синагогах после утренней молитвы. На Шавуот принято украшать цветами и зеленью дома и синагоги, а застолье начинать с молочной пищи, которая обязательно подается отдельно от мясных блюд.

Суккот празднуется ранней осенью, в конце еврейского месяца Тишрей, и называется временем радости. По обычаю, 7 дней подряд евреи должны жить во временных жилищах с полупрозрачной крышей (из веток или соломы), там же спать и трапезничать, с радостью прославляя Всевышнего. Такое жилище носит название «сукка». Этот обычай говорит о шаткости человеческого существования и напоминает о том, что не у всех людей есть крепкие дома, поэтому надо помогать нуждающимся.

Рош ха-Шана — это иудейский Новый год. Отмечается 1 – 2 числа месяца Тишрея (прим.: приходится примерно на сентябрь – октябрь) как чествование власти Бога над людьми и землей. Именно в это время происходит определение Всевышним судьбы всех народов и каждого отдельного человека в следующем году. А праздничные угощения и красивые наряды людей выступают признаками надежды на милость божью. Трапеза начинается с ломтя хлеба с медом и слов молитвы над кусочком яблока. Традиционные блюда — баранина (в память о жертвенном ягненке) и рыба (в особенности ее голова), чтобы плодиться, как рыба, и быть в новом году головой в собственных делах, а не хвостом в делах других.

Сразу за Новым годом следуют 10 дней раскаяния, которые завершает Йом-Кипур (День Искупления). Согласно Торе, на Йом-Кипур вступает в силу судьба, определенная людям на предстоящий год. Перед Йом-Кипуром принято просить прощения у тех, кого довелось обидеть. Накануне праздника или утром на рассвете совершают обряд капарот, когда зарезанную курицу или ее стоимость отдают бедным после специальной молитвы. Этот обряд символизирует желание искупить грехи.

Рош Ходеш. Название этого еврейского праздника переводится как «голова месяца». Рош Ходеш отмечается в первый день каждого месяца, который совпадает с новолунием. Это время евреи считают особенным, потому что именно новая луна дает старт отсчету праздничных дней. Перед праздником Рош Ходеш благочестивые люди постятся и просят Всевышнего о прощении грехов. По обычаю женщины в этот день почти не занимаются домашними делами, чтобы выделить праздник среди будней. Вечером за трапезой на стол ставится дополнительное блюдо в честь Рош Ходеша, читаются специальные молитвы.

Пурим — это торжество веселья, символизирующее спасение евреев от истребления во время правления персидского царя Артаксеркса и победу над Аманом, мечтавшем изгнать еврейский народ. На Пурим принято готовить треугольное печенье, называемое «уши Амана», много веселиться и даже употреблять спиртное. В синагогах проходит чтение Книги Эстер, а верующие соблюдают пост Эстер. Также на Пурим принято дарить «подарки бедным», их должно быть не меньше двух.

Ханука отмечается 25 числа месяца Кислев (обычно в начале декабря). Это праздник зажигания свечей, что символизирует победу света над тьмой и духовности над материализмом. Символы праздника — ханукальные светильники (ханукии), на которых зажигается по одной дополнительной свече в каждый день

праздника. Обычно ханукии располагают у окна, чтобы огни были заметны снаружи. Традиционные блюда на Хануку — оладьи из картофеля (латкес) и пончики. Также принято готовить блюда из молока и сыра. На Хануку взрослые щедро дают детям ханукальные деньги на мелкие расходы.

Ту-Бе Ав празднуют 15 числа месяца Ава (*прим.: приходится примерно на июль – начало августа*) и называют «Днем любви». По легенде, в именно этот день незамужние девушки выходили танцевать в виноградники, и туда же отправлялись свободные юноши, чтобы выбрать себе невесту. 15-го Ава дни становятся короче, а ночи длиннее, поэтому традиции завещают уделять больше времени изучению Торы, ведь «ночь создана для учения». Также этот день называют «праздником грядущего Освобождения», но никаких особых обычаев Талмуд для него не устанавливает.

Новый Год деревьев (Ту би-Шват) выпадает на конец января — начало февраля, когда в Израиле начинается пробуждение всего живого после зимы. Формально этот праздник разделяет прошлогодний и будущий урожай и означает дату, когда нужно отделять десятину от прошлого урожая и раздавать ее малоимущим. Традиционное угощение в этот день — фрукты, выросшие на земле Израиля: виноград, финики, гранаты. Обычаи предписывают также употреблять четыре бокала вина и уделять время изучению Торы.

Лаг ба-Омер отмечают в 33-й день между Песахом и Шавуотом. На него снимаются все ограничения и посты. По традиции в честь этого праздника евреи устраивают пикники, стреляют из лука и жгут костры. Огонь костров символизирует свет, который принес в мир легендарный Рабби Шимон, автор книги о духовном пути — «Зоар», что переводится как «сияние». Считается, что Рабби Шимон умер именно в этот день, оставив после себя книгу-инструкцию, которая освещает путь верующих[10].

Еврейская **кухня** в отличие от иных мировых кулинарий подчиняется довольно строгому своду религиозных законов. Ее блюда часто готовятся согласно кашрута — своду правил, касающихся питания. Пища, приготовленная в соответствии с этими правилами, называется кашерной.

Одни из самых популярных блюд еврейской кухни — это форшмак (еврейская закуска из рубленой сельди), фалафель (представляет собой шарики, изготовленные из измельченного нута либо других бобовых культур с пряностями, которые жарятся во фритюре), маца (лепешки из теста, не прошедшего сбраживание), шакшука (блюдо, состоящее из яиц, которые жарятся на оливковом масле вместе с помидорами, чесноком, перцем и приправами), хумус (своеобразный паштет из отварного нута, ароматизированного приправами), чолнт (традиционное еврейское субботнее блюдо из мяса, овощей, крупы и фасоли), суфгания (представляет собой пончик с вареньем внутри, считается традиционным ханукальным кушаньем), хала (является традиционным еврейским плетеным хлебом, который выпекается для субботнего или праздничного стола), различные кугели (пудинги в заливке из яиц), креплах (треугольные пельмени), мухаммара (густое пюре из запеченного перца и грецкого ореха), цимес (сладкое овощное рагу, главным ингредиентом которого является морковь), латкес (считается классическим ханукальным блюдом,

[10] https://jcc.ru/article/evrejskie-prazdniki-ih-znachenie-i-obychai.

приготовленным из натертого сырого картофеля) и различные еврейские десерты, которые невозможно сосчитать[11].

Традиционный еврейский мужской **костюм** состоит из простого черного сюртука и накидки — «талит катан». Это неотъемлемый элемент национального одеяния, который представляет собой тканевый прямоугольник белого цвета с прорезью для головы и специальными кисточками по краям.

Каждый еврей дополняет свой традиционный наряд головным убором. Иногда их бывает даже несколько: ермолка и поверх нее «каскет» или же «дашек». В повседневной жизни частью традиционного еврейского костюма является черная шляпа.

Женский национальный костюм состоит из платья или блузки с юбкой и передника. Передник выполнял не только функцию защиты от бытовой грязи, но и охранял от сглаза. В национальной еврейской одежде преобладают нейтральные тона. Основной из них — черный. Зимой также носили наряды коричневого или синего цвета. Летом в одежде доминировал белый[12].

Флаг Израиля представляет собой белое прямоугольное полотнище с двумя горизонтальными синими полосами по краям и звездой Давида в центре. Белый цвет символизирует чистоту, а синие полосы — небо и море. Полотнище флага напоминает талит — белую с синими полосами еврейскую молитвенную накидку.

[11] http://spbdn.ru/nacionalnaja-kuhnja/evrejskaja-kuhnja.
[12] https://vokm134.ru/muzej-onlajn/evrejskij-nacionalnyj-kostjum.html.

Латгальцы (латгалы)

Археологические находки позволяют предположить, что первые латгалы (прим.: в наст. время «латгальцы») проживали в Пскове уже в X веке [8].

До XIX века присутствие латышей («псковских латышей»; по-видимому, латгалов / латгальцев) регулярно фиксируется в этническом составе Псковщины, хотя они и не составляли сколько-нибудь значительную часть населения. Первая четко фиксируемая миграционная волна латышских народов пришла на Псковщину в конце XVIII века: «В 1772 году к России в результате раздела Польши (*прим.: тремя соседними с ней государствами — Прусским королевством, Австрийским эрцгерцогством и Российской империей*) была присоединена Латгалия. С этого времени начинается широкое расселение латышей и латгальцев по территории России. <...> латыши и латгальцы расселялись преимущественно в западных губерниях Российской империи» [5].

Переломный момент наступил после реформы 1861 года, вызвавшей «приток латышского населения в Псковскую губернию из Прибалтики» из-за «высокой арендной платы за землю в прибалтийских губерниях» [1]. Как указывалось ранее, отмена крепостного права создала рынок земли, которую продавали преимущественно разоряющиеся российские крестьяне и мелкие помещики. Последние стремились таким образом восполнить уменьшение доходов, вызванное потерей бесплатной рабочей силы — крепостных. Такую землю и покупали прибалтийские крестьяне. Помимо этого, латыши активно занимали бросовые земли: «земли, где селились латышские переселенцы, представляли в основном непроходимые лесные угодья, лесные вырубки и болота» [6]. При этом «основная масса латышского населения проживала колониями и хуторами, обособленными от русских деревень» [1].

Первая Всероссийская перепись населения 1897 года зафиксировала 11100 латышей (или 0,99% от общего числа жителей) на территории Псковской губернии [8]. Вторая волна переселенцев из Латвии пришла на Псковщину в ходе Первой мировой волны, после «захват(а) части территории Латвии германскими войсками» [1]. Впрочем перепись населения 1920 года фиксирует количество граждан латышской национальности на отметке в 10002 человека [1], что свидетельствует об устоявшейся динамике численности латышей на Псковщине в начале XX века. «Более серьезные последствия имело присоединение в 1924 году к Псковской губернии трех новых уездов, входивших ранее в состав упраздненной Витебской губернии: Себежского, Невельского и Велижского, среди населения которых имелось немало латышей. Всесоюзная перепись населения 1926 года зафиксировала, что их в указанных уездах числилось: в Велижском — 2159, в Невельском — 198, в Себежском — 370. Больше всего их оказалось, таким образом, в Велижском уезде: латыши составляли здесь 1,2% от всего населения уезда» [1]. Наконец, перепись населения 1926 года показала, по-видимому, исторический максимум присутствия латышей на Псковщине — 14330 человек [1]. В дальнейшем численность латышей на территории Псковской губернии, а затем области только снижалась.

Великая Отечественная война, свободная миграция «псковских латышей» в Латвийскую ССР в послевоенные годы, а также отток населения в бывшие союзные республики после распада Советского Союза еще больше снизили их численность

на территории Псковской области. Всероссийская перепись населения 2020 года дает цифру всего в 215 латышей (из которых только трое идентифицировали себя как латгальцы) [10].

> **Прим.: Важно понимать, что исторические хроники и даже официальные переписи населения, воплощавшие зачастую упрощенный подход к трактовке понятия «национальность», не дают точной этнической картины структуры латышского населения в пределах Псковской губернии и Псковской области. К тому же и сами этнические латгальцы могли, очевидно, идентифицировать себя как латышей, что делало невозможной сколько-нибудь достоверную оценку динамики численности собственно латгальцев.**

Вообще, говоря об этногенезе латгалов, можно отметить, что как отдельное племя они «сформировались (уже) к VI веку н.э. на территории современной юго-восточной части Латвии», а «современные латгальцы являются потомками восточной части латгалов, этнос которых был разделен перемирием, подписанным Швецией и Польшей в 1629 году (*прим.: Альтмаркское перемирие в ходе Польско-шведской войны 1626 – 1629 годов).* Польша сохраняла часть Лифляндии, известную как Инфлянтия (нынешняя территория Латгалии)» [5].

В период польского владычества большинство восточных латгалов стали **католиками** в отличие от западных балтийских племен – преимущественно протестантов. При этом у латгальцев сохранялся собственный **язык**, а в Лифляндии и Курляндии лютеранскими священниками был введен единый литературный латышский. Войдя в состав Российской Империи в ходе раздела Речи Посполитой в 1772 году, Латгалия (или, как тогда назывались эти земли, *Инфлянты Польские*) административно попала в Витебскую губернию. Здесь проводилась политика ослабления польского влияния. В частности, запрещался латинский алфавит (а значит, и письменность на латгальском языке), разрешались только русские школы, стимулировался переход в православие, земли активно заселялись русским православным крестьянством. В период с 1920 по 1940 годы, когда Латгалия стала частью независимой Латвии, латгальцы осознавали себя как самостоятельную нацию, этнически связанную с остальными латышскими народами.

Сами латгальцы считают себя особым народом, а свою речь не диалектом или говором, а самостоятельным языком. Специалисты-языковеды полагают, что латгальский язык является отдельным языком (третьим живым балтийским языком наряду с латышским и литовским), хотя в Латвии «письменный латгальский язык» официально считается «исторической разновидностью латышского языка», а латгальские говоры рассматривают как верхнелатышский диалект латышского языка [5]. До 2010 года латгальский язык на международном уроне не был признан как самостоятельный отдельный язык, но в январе 2010-го латгальскому языку присвоили международный ISO, код LTG.

Помимо борьбы за язык, **культура** латгальцев проявилась и в сохранении многих дохристианских традиций. Наиболее известным элементом латгальских обрядовых практик стало празднование Дня летнего солнцестояния (Лейго по-латгальски, или Лиго по-латышски) — 23 – 24 июня. «В этот день пелись песни, имевшие характерный припев — обращение к солнцу, чтоб оно поднялось над нивами. Непременным ритуальным угощением <...> был Янов (Йоня — латг.) сыр и

ячменное пиво. Коллективное пение также имело важный смысл, поскольку служило эффективным средством поддержания духовной общности людей» [2]. В ночь Лейго обязательно разжигаются костры, поскольку латгальцы считают, что огонь – это отражение солнца и всё, что он освещает, приносит плоды. Поэтому важно, чтобы костер не угасал всю ночь и освещал поля, которые принесут урожай, а также детей Яна, чтобы они были здоровы. Если Лейго празднуют у озера, то и на воду спускают Янов огонь. Также в этот праздник плетут венки из трав и цветов.

Интересен и самобытный «праздник стропил» — момент, когда на высшую точку вновь возведенной кровли вешают венок. Он символизирует окончание капитального строительства, а также взаимопонимание между мастерами и хозяином будущего дома. Раньше венок обычно плела супруга хозяина дома, но в наши дни это чаще делают сами строители[13].

Некоторые из фольклорных традиций включают в себя песни и танцы. Например, «Латгальская полька» — один из танцев, который продолжает оставаться популярным и по сей день. Латгальцы славятся и своими народными костюмами, которые традиционно изготавливаются из льна и шерсти. Латгальцы также известны своей национальной кухней, которая включает блюда, приготовленные из местных продуктов, например, «Латгальским салатом» из огурцов и лука и латгальским пивом[14].

Флаг Латгалии как исторической области Латвии был официально утвержден президентом Республики в 2023 году и представляет собой темно-синее полотнище с белой горизонтальной полосой посередине. Цвета флага символизируют древних латгальцев, которые в своей одежде использовали темно-синий и белый цвета. Синий цвет флага символизирует также латгальскую природу — край голубых озер, цветущих васильков и льна.

[13] https://www.grani.lv/73103-tradicii-latgalcev-v-budni-i-prazdniki.html.
[14] https://genetik.pro/nacionalnosti/latgalcy.

Русские

Русские являются коренным народом Псковщины. Достоверные данные об их численности и представленности в регионе начали появляться, по-видимому, только с петровских времен. Указом Петра I от 26 ноября 1718 года было положено начало так называемым подушным переписям («государственным ревизиям»), которых с 1719 по 1858 годы было проведено 10. В преддверии первой всеобщей переписи населения Российской империи, состоявшейся в 1897 году, проводились региональные переписи (прим.: перепись населённых мест Псковской губернии состоялась в 1872 — 1878 годах). За первой всеобщей переписью 1897 года последовала вторая (всероссийская) — при советской власти, в 1920 году, затем первая Всесоюзная — в 1926 году, и так далее вплоть до настоящего времени.

Точный учет жителей позволил с уверенностью констатировать, что Псковщина, по сути, всегда была мононациональным — русским регионом [19]. Процент русских от общего числа жителей региона во все времена был больше 90%, в некоторые периоды истории приближаясь к 100% (*прим.: напр., к началу XIX века при общем количестве жителей в 700 тысяч человек доля русских составляла 98%* [6]). Согласно переписи населения 2020 года, доля русских составила 91%, или 545061 человек [8].

В лингвистическом отношении русские жители Псковской области говорят на классическом русском (великорусском) языке, хотя в прошлом ситуация была другой — ученые выделяют особые псковские говоры и даже особый псковский диалект [12], наиболее характерно развившийся в период Псковской вечевой республики. Выдающийся советский и российский лингвист Андрей Анатольевич Зализняк называет его «древнепсковским диалектом» древнерусского языка[15]. Так, например, псковский диалект характеризовался полным отсутствием аканья (прим.: неразличением гласных «а» и «о» в безударных слогах), т.е. речь древних псковичей звучала ближе к вологодскому оканью, а также неразличением звуков «ц» и «ч» как в устной речи, так и на письме (напр., «чепи» вместо цепи, «ноць» вместо ночь).

Говорить о традициях и обрядах псковских русских так, как это делалось ранее при описании других народов, т.е. с акцентом на праздниках, кухне и народном костюме, в контексте данной работы представляется непродуктивным.

Дело в том, что, с одной стороны, основные элементы нематериального культурного наследия собственно псковских русских в целом не отличаются от общерусских. Псковичи так же отмечают Новый Год, Масленицу, Пасху и другие праздники. О культуре русского народа существует более чем обширный свод литературных и научных данных, и ее описание в данной небольшой работе сможет дать лишь крайне поверхностную информацию. Поэтому лучше при необходимости сразу обратиться к более глубоким текстовым источникам по традициям и обычаям русского народа. С другой стороны, если погружаться во внутрирегиональную специфику культуры псковских русских, то мы неизбежно столкнемся с колоссальным количеством мелких (в контексте общерусской культуры), но локально значимых различий в бытовых и культовых практиках, свойственных как более крупным географическим ареалам Псковской области (напр., можно выделить традиции и обычаи русских севера, юга и запада региона, Причудья и

[15] Зализняк А.А. Древне-Новгородский диалект. — М.: Языки славянской культуры, 2005.

т.д.), так и отдельным районам и даже конкретным населенным пунктам. Содержательно представить весь массив таких данных в сжатой форме не представляется возможным. Поэтому в рамках данной работы мы переадресуем читателя к двум источникам, дающим исчерпывающую информацию по всем аспектам культуры псковских русских.

Первый источник — монография «Историко-этнографические очерки Псковского края» (ISBN 5-7522-0141-1). Книга доступна для чтения в электронном виде по адресу http://pskoviana.ru/teksty/34-pskovskaya-kniga/3087-istoriko-etnograficheskie-ocherki-pskovskogo-kraya (ссылка актуальна на начало 2024 года).

Второй источник — двухтомник «Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра» (ISBN 5-93066-030-1). Оба тома доступны для свободного скачивания (ссылки актуальны на начало 2024 года): первый том — https://folktradition.ru/wp-content/uploads/2019/12/5-93066-030-1.pdf; второй том — https://folktradition.ru/wp-content/uploads/2019/12/5-93066-032-8.pdf.

Сету (сето)[16]

Первое научное описание сету как отдельного народа восходит к 1815 году, когда немецкий путешественник Христиан Юст Шлегель идентифицировал их как отдельную этническую общность и дал название «псковские эсты».

«Этот этноним закрепился в научной литературе XIX веке несмотря на то, что русские крестьяне Псковщины, жившие чересполосно с псковскими эстами и тесно с ними связанные, называли их <...> полуверцами, а эстонцы <...> — сету или сеторахвас» [8].

Идентификация сету как полуверцев русским населением Псковщины объясняется исследователями по-разному. С одной стороны, термин предположительно может отражать реалии XVI – XVII веков, когда у Псковско-Чудского озера «действительно возникли общины «полуверцев»: крестьян католиков (эстов и сету), обращенных в православие миссионерами Печорского монастыря, а также русских старообрядцев, переселившихся (на земли эстов) и здесь <...> перешедших в лютеранство. Новообращенные сету и эсты, селившиеся на монастырских пустошах, вероятно, и дали основание всех остальных финноязычных крестьян вблизи <...> монастыря именовать полуверцами» [8]. С другой стороны, «полуверчество» может объясняться и более просто — сочетанием православных и языческих традиций в обрядовых практиках сету [25].

Важной вехой этногенеза сету стало, по-видимому, территориальное обособление этой этнической группы от общего древа эстов-чуди в XIII – XV веках, в эпоху установления границы между Русским государством и землями Ливонского ордена. Таким образом, «западная граница (Русских земель) отсекла от формировавшегося этнического массива эстов группировку <...> (будущих сету) между р. Пивжей и Изборском» [8].

Дальнейший этногенез сету сопровождался несколькими ключевыми факторами: 1) подселением на территории их проживания и, вероятно, вливанием в их общины эстов из Лифляндии, — беглецов, спасавшихся от немецких притеснений в XV – XVI веках [32]; 2) некоторым обособлением от общего с эстами-чудью предкового языка (ряд исследователей, преимущественно эстонских, говорит о сетуском диалекте эстонского языка, не признавая в сетуском самостоятельный язык); 3) влиянием Русского государства, выразившемся прежде всего в обращении сету в православие, и 4) сохранением народом сету дохристианских традиций эстов-чуди в быту и особенно в религии (элементов языческих культов). «Таким образом, сету являются уникальной культурной единицей, сохранившей как древние финно-угорские элементы, так и многие элементы эстонской и русской культур вековой давности» [28].

Наиболее достоверные сведения о численности сету появились лишь в XIX веке — в работе Трусмана (1890), впервые составившем перечень сетуских поселений в 1890 году и зафиксировавшем численность сету на отметке в 12189 человек, и в первой Всероссийской переписи населения 1897 года, давшей цифру в 16571 человек — «православных эстов». Последняя цифра, очевидно, была несколько

[16] Термины «сету» и «сето» используются в современной, в том числе научной, литературе как равнозначные.

завышена, поскольку (в нее) вошли не только сету, но и (собственно) православные эстонцы [28].

В дальнейшем фиксируемая численность сету только снижалась. В 1945 году при разделе земель сету (Сетумаа) между РСФСР и Эстонской ССР (при возвращении России Печорского района Псковской области) общая численность сету на территории Печорского района оценивалась в 5,7 тысяч человек [8]. Сразу же вслед за разделом значительная часть печорских сету устремилась на запад в эстонские земли, и их доля в составе населения Печорского района сократилась с 11% в 1959 году до 5% в 1989-м — с 4,5 тысяч сету до 950-ти соответственно [8]. Следующий пик отъезда сету из России пришелся на рубеж XX – XXI веков; в 2005 году численность сету на Псковщине оценивалась всего лишь в 250 человек [3].

Попытки выявить точное количество сету на Псковщине, предпринимаемые разными исследователями и переписями в настоящее время, дают значительный разброс данных. Так, Всероссийская перепись 2010 года выявила 123 человека, идентифицировавших себя как сету [9], исследование Псковского государственного университета, выполненное в 2011 году, дало цифру в 230 человек [17], а перепись 2020-го года зафиксировала 141 человека [10]. По мнению Манакова ([17], 2013), «причина (колебаний и) заниженной «переписной» численности сету — сохранение у некоторых из них традиции, идущей с советских времен, называть себя эстонцами». По информации же Этнокультурного общества народа Сето, актуальной на начало 2024 года, количество представителей народа на Псковской земле составляет около 190 человек.

Итак, сету — это отдельный народ, проживающий в приграничной с Россией зоне Эстонии и в Печорском районе Псковской области и создавший свою самобытную культуру: он говорит на особом диалекте эстонского языка, по национальной одежде и православным обычаям близок к русским. Регион своего компактного проживания сету называют сетумаа — «земля сету».

При официальном православии сету сохранили остатки языческих **верований**. В некоторых местах они приносили не только в церковь, но и к священным камням, местам поклонений дары: в Иванов день (23 – 24 июня, день летнего солнцестояния, совмещенный в христианской традиции с днем рождения Иоанна Крестителя) — молочные продукты, на святую Анну (26 июля) — шерсть и баранину.

У сету бытовал и культ бога плодородия Пеко. Его фигурку хранили в тёмном месте и лишь во время сева выносили на поля, чтобы освятить землю. Призывали Пеко и в песнях. Подобные ему духи — покровители плодородия — были и у других финноязычных народов — эстонцев, мордвы, води, карел и финнов, но у них подобные обряды отошли в прошлое раньше, чем у сету. Сету называют себя «сетукезы», «сетукене» или просто «сету рахвас» (seto rahvas — люди сету). Сету, «боясь» большой воды, занимались земледелием. Многое в культуре они сохранили от предков — национальный костюм, язык, обычаи, нравы.

Народное **творчество** сету богато песнями, сказками, загадками и пословицами. Крупнейшим эпосом сету является эпос «Пеко», в котором повествуется о жизни и приключениях народного героя по имени Пеко, ставшего богом плодородия, помогавшего Иисусу Христу и похороненного в Псково-Печерском монастыре.

В эпосе сочетаются языческие верования народа сету, принятие православия, описание истории и быта народа. Эпос «Пеко» был записан со слов легендарной сетуской сказительницы Анне Вабарна.

Лучше всего традиции народной культуры сету сохранились в женской **одежде**. Когда во второй половине XIX века в сетумаа стала распространяться фабричная одежда, то в моду она вошла среди мужчин — женщины не желали менять свои традиционные одежды на городские. В настоящее время традиционная одежда сету из повседневной превратилась в праздничную. Сарафан «рюйд» (некогда перенятый у русских) воспринимается как старинное нарядное платье. Вместо теперешней «хаме» — рубахи из белого холста с широкими вышитыми рукавами, верхняя часть которой шилась из тонкого, а нижняя — из грубого холста, — женщины носили «армии хаме» — тоже рубаху, но с длинными (до полутора метров длиной) рукавами. На неё шёл значительно более тонкий холст. В середине рукавов делались отверстия, куда и продевались руки при работе, а свободные концы рукавов связывались за спиной.

В одежде сету традиционен белый цвет, но не редок и синий. Оторочки кафтана, орнамент на рукавах, передник, как правило, красного цвета.

Традиционный набор украшений сету включал 2 фибулы - одну маленькую для застегивания ворота, вторую большую нагрудную — сыльг, а также шейные, шейно-нагрудные, нагрудные украшения: ожерелья, цепи, большое и малое монисто, плюс серьги, браслеты и кольца. Украшения из монет назывались денежными — rahadso. Общий вес украшений доходил до 5-6 кг. Украшения матери переходили по наследству старшей дочери, а если ее не было — то жене старшего сына.

Распад СССР в 1991 году и провозглашение независимости Эстонии привели к разрыву традиционных связей внутри сетуской общности. В 1996–1999 гг. наблюдался значительный миграционный отток сету в Эстонию, поскольку это, в первую очередь, давало возможность представителям сету получать образование на родственном эстонском языке.

Современная территория расселения сету в Печорском районе — это деревни и хутора в Круппской волости вдоль эстонской границы, кроме того — местность в юго-западном направлении от Нового Изборска до Паниковичей с небольшим ответвлением в сторону города Печоры. Здесь действует Этнокультурное общество народа Сето, членами которого являются все сету, проживающие на территории Печорского района. В деревне Сигово есть музей-усадьба народности сету.

Есть у сету и свой **флаг**, представляющий собой белое полотнище с расположенным в форме т.н. «скандинавского креста»[17] узором традиционного сетуского пояса.

В 2010 году постановлением Правительства Российской Федерации сету были внесены в Единый перечень малочисленных народов страны.

[17] Скандинавский крест — крест на флаге, вертикальная крестовина которого смещена в сторону древкового края полотнища. Присутствует на флагах государств Северной Европы — скандинавских, а также на флаге Финляндии и многих флагах народов финской языковой семьи.

Таджики

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общее количество таджиков, проживающих на территории Псковской области, составило 1052 человека [10], приехавших сюда, преимущественно, после распада Советского Союза.

Всего в мире насчитывается около 30 миллионов таджиков (*прим.: по некоторым данным — до 40 миллионов*), из них более 8 миллионов проживает в самом Таджикистане, около 20 миллионов — в Афганистане и более 3 миллионов— в России.

Таджики говорят на таджикском **языке**, являющемся государственным языком Таджикистана. Название «таджикский язык» появилось сравнительно недавно — в 1920-х годах. Прежнее именование — «таджикское наречие персидского языка». С появлением СССР началась новая эпоха — таджикский язык получил другое название и статус национального. Несколько веков жители современного Таджикистана использовали для письма арабскую вязь; с 1922 года перешли на латинскую графику, а с 1939-го — на кириллицу. Интересно, что в таджикском языке категории рода как такового нет: по умолчанию все слова обозначают лиц мужского пола. Если требуется указать на принадлежность к женскому роду, говорят «зан» или «духтар» (девушка или женщина)[18].

Преобладающая **религия** в стране — ислам суннитского толка (95% населения). В столице и других крупных городах есть синагоги и православные церкви.

В сегодняшнем Таджикистане повсеместно отмечают религиозные праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам, национальные праздники весны — Навруз (21 марта), праздник тюльпанов — Сайри Лола, подснежников — Гулгардони, Бойчечак, Гули сияхгуш.

Праздник подснежников. В разных регионах Таджикистана праздник первых подснежников называют по-разному. На Памире это Гулгардони, в Согдийской области — Бойчечак, на юге республики — Гули сияхгуш. Несмотря на различные названия, дети — главное действующее лицо события — везде отмечают этот праздник одинаково. Тот, кто нашел подснежник (тадж. «бойчечак») первым, считается настоящим везунчиком. За ним в горы бегут все остальные дети, чтобы нарвать цветов и подарить их матерям, сестрам, учительницам. Женщины, принимая подарок, прикладывают цветы к глазам и благодарят Всевышнего за то, что дождались весны, а детвору угощают конфетами, фруктами и выпечкой. Затем в каждой семье готовят традиционный плов, который носит название «Оши бойчечак», по традиции собирающий за столом всех родных и близких. Торжество является своеобразной подготовкой к Наврузу — главному празднику весны.

В переводе Навруз означает «новый день» (тадж. «нав» — новый, «руз» — день). Именно так называется праздник весны, весеннего равноденствия, «нового года» для всего живого — самый известный праздник персов и других народностей Средней Азии. Таджики празднуют Навруз с 21 по 24 марта — эти дни в республике объявлены выходными..

[18] https://perevedipro.ru/articles/tadzhikskiy-yazik.

Первое упоминание о Наврузе связывают со священной книгой зороастризма — Авестой. Однако более подробно о нем можно узнать из другого источника — «Наврузноме» («Книга о Наврузе») знаменитого Омара Хайяма. В ней он рассказывает о легендарном правителе персов Джамшеде и его золотом троне, который именно в день весеннего равноденствия установили на самой высокой вершине Памира в ознаменование воцарения над этими землями, и о приказе Джамшеда праздновать этот день как начало новой жизни.

На праздник обязательно устраивают различные мероприятия и игры в духе народных традиций: конные скачки, «бузхкаши» — козлодрание, борьбу силачей, песни, пляски и гуляния.

Праздник тюльпанов — Сайри лола. После весенних подснежников в горах зацветают тюльпаны. Обычно это происходит на исходе весны; в это время горы покрываются настоящим ковром изумрудной зелени, на котором распускаются красные, розовые, желтые головки этих цветов. Это настолько впечатляющее зрелище, что ему посвящен отдельный праздник. По времени он совпадает со сбором первого урожая, а это означает, что стол должен ломиться от всевозможных яств. Традиционно центр дастархана украшает блюдо плова, также непременным атрибутом является ароматная самса с первой зеленью и румяные лепешки. Кульминацией праздника являются соревнования в национальном виде спорта — «гуштингири» — своеобразном таджикском самбо.

Ураза-Байрам. Праздник разговления, который завершает Великий пост в месяце Рамазан. Этот пост называют Руза, и он обязателен для всего взрослого населения страны. Особое значение во время соблюдения Рузы придают ритуальной чистоте («тахора») отправления религиозных обрядов и действий, а также непорочности повседневной жизни, которая должна характеризоваться безгрешностью помыслов и поступков. Согласно религиозным догмам, Руза является лучшим средством осмысления и искупления грехов, совершенных человеком в течение года.

Курбан-Байрам. Самый значимый праздник для мусульман — день жертвоприношения. Он отмечается через 70 дней после окончания 30-дневного поста (Рузы) в месяце Рамазан и празднуется 3 – 4 дня[19].

Таджикская национальная **кухня** является одной из древнейших кухонь мира. Самое известное блюдо — курутоб — готовят в каждой семье и в каждом заведении восточной кухни. В Таджикистане даже есть специальные курутобхона — заведения, специализирующиеся на этом блюде, готовящемся из кусочков свежей лепешки, лука, помидоров, огурцов, кислого молока и масла. Кроме того, популярны плов, самбуса (пирожки, испеченные в тандыре), различные кабобы (шашлыки и жаркое), джазза (жареная баранина), чакка (кисломолочный продукт), нарын (блюдо из мяса и теста), лагман, лубиёва (фасолевый суп)[20].

Мужская и женская национальная **одежда** таджиков очень похожа по крою — туникообразная, свободная, хорошо скрывающая фигуру. Большинство таджиков — приверженцы ислама и излишнее облегание в одежде не приветствуют. Кроме того, таджикскую национальную одежду отличает яркость. Костюм таджиков

[19] https://www.asia-travel.uz/tajikistan/obychai-i-tradicii-tadjikistana/nacionalnye-prazdniki-tadjikistana.
[20] https://www.advantour.com/rus/tajikistan/cuisine.htm.

отражает степень благосостояния. Чем роскошнее наряд, чем больше в нём дорогих декоративных деталей, тем богаче его владелец.

Важное значение придается тканям. Таджики живут в жарком климате, поэтому предпочитают хлопчатобумажные и шёлковые материи. К чисто национальным таджикским тканям можно отнести алочу (переливчатая полосатая ткань разных цветов, состоит из хлопка и шёлка), бекасам (полушёлковая материя, в полоску или узорчатая) и парчу (шёлковая ткань с золотыми и серебряными нитями).

В традиционный костюм мужчины-таджика входят хлопчатобумажная рубаха («курта»), шаровары, халат и пояс. Рубаху шьют из одного куска ткани так, чтобы она была широкой и не стесняла движений. Мужчины носят её навыпуск, подпоясывают длинной узкой тканью или специальным платком, сложенным по диагонали. Платок выполняет несколько функций: он и ремень, поддерживающий шаровары, и своего рода карман. Шаровары («эзор» и «иштон») тоже шьются довольно широкими, но сужающимися к низу. Поверх рубахи мужчины надевают халат («чапан») распашного свободного покроя, как правило, полосатый. Горные таджики предпочитают чапаны из некрашеной шерсти, с вышитым на вороте орнаментом. Если это зимний вариант одежды, халат может быть ватным, стёганым. Классические чапаны стали музейными экспонатами, их место заняли современные аналоги из бархата. Главное достоинство классического чапана в том, что зимой он удерживает тепло, а летом — прохладу. Издревле мужчинам дарят чапан на важные мероприятия — свадьбу, дни рождения и даже похороны.

Придерживающиеся традиций женщины-таджички носят длинные платья-рубахи (курты) и двухслойные шаровары свободного покроя. Рубахи с расширяющимися к низу рукавами украшены вышивками и имеют разные названия в зависимости от вида воротника. В старину в такие рубахи вшивали ластовицы (вставки, клинья) другого цвета: это имело магическое значение и, по преданию, обеспечивало женщине плодовитость. Форма выреза воротника зависела от того, замужем ли таджичка: молодые девушки носили платья с горизонтальным вырезом ворота и завязками на концах разреза. А после замужества женщины начинали носить платья с вертикальным вырезом, украшенным вышитой тесьмой. Верхняя одежда женщин — стёганый халат («цома») — имела тот же туникообразный покрой, что и одежда мужчин Другим вариантом верхней женской одежды был мунисак, немного отличающийся кроем.

Отдельно следует сказать про паранджу («фаранджи»). Преимущественно таджички носили её в городах, где было много чужих. Паранджа символизировала чистоту, целомудрие, скромность и верность. Сегодня это неотъемлемый атрибут наряда невесты[21].

Флаг Таджикистана представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой и нижней — зелёной. В центре флага изображена золотая стилизованная корона с полукругом из семи пятиконечных звёзд над ней. Существует несколько трактовок цветов государственного флага. По одной из них, красный цвет — это знак противостояния, свободолюбия и независимости, белый — счастья и надёжности, зелёный — развития и вечности. Корона с полукругом из семи звёзд символизирует

[21] https://ia-centr.ru/publications/tadzhikskiy-natsionalnyy-kostyum.

государственный суверенитет и независимость страны. Семь звёзд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана.

Татары

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общее количество татар, проживающих на территории Псковской области, составило 777 человек [10]. Основная часть псковских татар оказалась здесь в последние три десятилетия, после распада Советского Союза. Любопытно, что о пребывании татар на Псковщине упоминают еще летописи XV – XVI веков, когда последние прибывали сюда в составе московского войска для помощи на западном театре военных действий, в частности, «для помощи псковичам в назревающей войне с Ливонским Орденом» [23].

Согласно данным Росстата за 2021 год, численность татар в России составила 4,71 млн. человек (прим.: в мире около 7 миллионов). Большая часть (более 80%) российских татар исторически проживает в Поволжье и Приуралье, Татарстане и Башкортостане.

Татары говорят на татарском **языке**, являющемся государственным языком Республики Татарстан и вторым (после русского) по распространённости и по количеству говорящих на нем национальным языком в Российской Федерации. Татарский язык относится к тюркским.

Основными **конфессиями** в Татарстане являются ислам суннитского толка (более 90% населения) и православие.

Традиционным **домом** у татар была не юрта или кибитка, как у других тюрков, а деревянная изба. Её делили на две части шторой, а с XIX века — перегородкой. В мужской половине избы принимали гостей, занимались ремёслами, трапезничали, а в женской чаще всего находилась кухня с печкой. В татарском жилище было два обязательных атрибута. Первый — шамаиль на стене. Это любой небольшой отрывок из Корана, помещённый в рамку и считающийся украшением интерьера. Первоначально шамаиль изготавливали с помощью техники росписи по стеклу, а в дальнейшем — с применением вышивки, литографии и других техник. Второй атрибут жилья — сундуки красного и зелёного цвета, в которых татары по традиции хранили приданое. Периодически поверх них клали покрывала и использовали в качестве кроватей[22].

Праздники у татар делятся на два типа: мусульманские религиозные (гает) и народные (байрам). Конкретные даты проведения и тех и других связаны с хозяйственным циклом — началом или окончанием полевых работ, посевов и т. д. Также на выбор точного времени празднования могли влиять погода и решение совета старейшин.

К религиозным праздникам относятся Ураза-гаете, когда мужчины всех возрастов отправляются на утренний намаз, а женщины готовят завтрак, и ритуал жертвоприношения Корбан-гаете, после которого стараются угостить мясом всех вокруг.

Народные праздники, как правило, отмечаются весной и летом. Главный из них — Сабантуй, или «Праздник плуга». В старину он сопровождал начало посевных работ. Крестьяне мылись в бане, чтобы очиститься перед выходом в поле, а в пашню бросали яйцо, чтобы зёрна были такими же крупными. Сабантуй отмечался

[22] https://experience.tripster.ru/articles/tatary-interesnye-obychai-i-osobennosti-byta.

песнями, конными и беговыми состязаниями, борьбой. Победители народных игрищ получали награду— полотенца, украшенные национальной вышивкой, над которыми девушки трудились зимними вечерами. Многие традиции праздника сохранились до наших дней, а в современную программу добавлены также концерты и ярмарки.

Зимой популярен праздник Каз омэсе (Каз-өмәсе), или «Гусиное перо». В старину праздник отмечался чуть раньше (поздней осенью) и заключался в коллективном ощипывании гусей, чтобы заготовить птицу, пух и перо на зиму. В ритуале принимали участие все молодые девушки: они демонстрировали старшим хозяйкам своё мастерство, чтобы заслужить похвалу. А заодно общались с юношами: молодежь могла присмотреться друг к другу, чтобы в дальнейшем создать семью. После обеда ели оладьи на гусином жиру и пили чай. Сейчас из Каз-өмәсе практически пропал «гусиный» элемент: ощипывание птицы заменилось гуляньями, праздничными посиделками и исполнением народных песен.

Татарская национальная **кухня** сформировалась под влиянием предков-булгар и других народов, например, китайцев, от которых к татарам пришёл чай, узбеков (плов) и таджиков (пахлава). В особом почёте у татар молочные продукты —айран, молоко, сливки, масло, творог и всевозможное мясо — баранина, говядина, конина, козлятина, птица. Свинину татары не едят, как и все мусульмане. Особое место в традиционном меню занимает выпечка. Самое популярное мучное изделие татар — это, конечно, треугольный эчпочмак с начинкой из говядины, лука и картофеля. Его название переводится как «три угла». Кроме него, татары готовят круглый пирожок вак-бэлиш с мясом и крупами, капустный бэккен в форме полумесяца, четырёхугольный дуртпочмак с мясной или рыбной начинкой и многое другое. Из сладостей наиболее известен медовый чак-чак. Несмотря на популярность, этот десерт сохраняет сакральность. Хотя татары могут есть его в любой день, на свадьбах он подаётся как самое дорогое и важное угощение. Считается, что от объёмов съеденного чак-чака зависит счастье и продолжительность брака молодожёнов.

Ткани насыщенных цветов, сложные орнаменты, разнообразные украшения во все времена составляли основу татарского **костюма**.

Мужчины носили рубахи-туники до колен (их по традиции никогда не подпоясывали) и широкие, чаще всего, полосатые тканевые шаровары. Роль верхней одежды в тёплый сезон выполнял камзол, часто безрукавный. Зимой татары надевали бешмет, утеплённый шерстью, или чабулы-тун — шубу из натурального меха, которая дополнительно покрывалась тканью. Эти элементы гардероба уже подпоясывались. Дома татары носили тюбетейку в орнаментах. Чем мужчина моложе, тем пестрее был головной убор. Уличные шапки — меховой бурек или, например, чалма — надевались прямо поверх тюбетейки. Традиционные украшения в образе татарина — перстни и красивая пряжка для пояса.

Основной элемент национального гардероба женщин — тоже туника, но длиннее — почти до щиколоток. Она могла быть украшена лентами, воланами и кружевом. Под рубаху обязательно надевался нагрудник, который скрывал распахивающийся вырез. Верхняя одежда была, в целом, такой же, как у мужчин, но декорированной мехом или вышивкой. Вместо тюбетейки девушки носили вязаный калфак с кисточкой на верхушке, который достигал 70 сантиметров. Если женщина была

замужем, она должна была скрыть волосы, шею и плечи. В женском наряде обычно было много украшений, ведь по ним мусульмане судили о материальном состоянии главы семейства — мужчины. Популярнее всего были серьги, которые татарки носили с ранних лет.

Флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, белого и красного цветов. Зеленый цвет символизирует весну, возрождение, белый — чистоту, красный — зрелость, энергию, силу, жизнь.

Узбеки

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общее количество узбеков, проживающих на территории Псковской области, составило 811 человек [10], приехавших сюда, преимущественно, после распада Советского Союза.

Всего в мире насчитывается около 35 миллионов узбеков, из них около 30 миллионов проживает в самом Узбекистане, около 2 миллионов — в Афганистане и более 300 тысяч — в России.

Узбеки говорят на узбекском **языке** — тюркском языке, являющемся государственным языком Узбекистана. Основу лексики современного литературного узбекского языка составляют слова общетюркского происхождения, а также персидские и арабские заимствования. При этом значительный пласт бытовой, общественно-политической и технической лексики испытал влияние русского языка, особенно во времена советской власти. В 1940 году узбекская письменность перешла на алфавит, созданный на основе кириллицы, а с распадом СССР в 1993 году — на латинский алфавит. Однако кириллица продолжает использоваться даже на официальном уровне, сосуществуя с латиницей[23].

Узбекистан — светское государство, где живут представители различных религий и вероисповеданий. По Конституции Республики, каждый имеет право исповедовать любую **религию** или не исповедовать никакой (ст. 31). Преобладающей религией в Узбекистане является ислам суннитского толка, который исповедуют 93% населения страны, за исключением 1% мусульман-шиитов, проживающих на территории Бухары и Самарканда. Следующей по количеству верующих религией является христианство, причем оба его направления — как православие (4%), так и католицизм (3%)[24].

Среди наиболее значимых **праздников** Узбекистана можно выделить Навруз, Рамазан Хаит и Курбан Хаит.

Праздник Навруз зародился в Хорасане (на северо-востоке Ирана) более трех тысяч лет назад, со временем распространившись в соседних государствах Передней и Средней Азии. Отмечается 21 марта, когда продолжительность дня и ночи одинакова. В это время начинается новый солнечный цикл, новый астрономический год, а следовательно, закон обновления вступает в свою силу. Поэтому Навруз для тюркских и иранских народов — то же, что Новый год для европейцев. Позднее, при Ахеменидах (VI – IV вв. до н.э.), Навруз получил государственный статус, превратившись из земледельческого ритуала в зороастрийский праздник, и был привязан к культу Солнца и Заратустры. Сегодня праздник Навруз — событие государственного значения и одна из главных узбекских национальных традиций. Как и тысячелетия назад, он полон самобытных ритуалов и красочных обрядов.

Празднование Навруза в Узбекистане напрямую связано с представлением о новых надеждах и ожиданиях. Поэтому в этот день принято прощать даже злейшим врагам, не ссориться, помогать слабым и нуждающимся. Также в этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалду — сладкий десерт из яичных белков, взбитых с сахаром и душистыми травами, пекут слоеную самсу, в котлах дымится плов. Особенно интересны празднования Навруза в селах, где

[23] https://www.perevod71.ru/15-interesnyh-faktov-ob-uzbekskom-jazyke.
[24] https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/religion.htm.

устраиваются традиционные состязания купкари (*прим.: традиционное конное состязание*), борьба джигитов, конные турниры, а также народные ярмарки, где можно купить абсолютно все — от сувениров до национальной выпечки.

Рамазан Хаит (Руза Хаит) — это праздник духовного и нравственного очищения. Праздник начинается после завершения мусульманского поста Руза, который длится 30 дней и считается обрядом духовного и морального очищения. В месяц Рамазан с восхода солнца и до самого заката постящиеся не должны принимать пищу и воду, им следует избегать дурных мыслей, проявлять уважение к окружающим и творить добро. Пост является обязательным для каждого мусульманина, помогая ему укрепиться в своей вере и приучая к самодисциплине. Разрешается не соблюдать пост только тяжело больным, детям и людям, которые в это время находятся в пути.

Рамазан Хаит в Узбекистане начинается, как и в других странах, с утреннего Хаит-намаза (молитвы). После него жители приступают к празднованию, которое длится три дня. С 1992 года Рамазан Хаит объявлен в Узбекистане выходным днем и широко отмечается в стране. И в дни Рамазан Хаита, и в дни Курбан Хаита приготовления к празднику начинаются за день до Хаита, этот день называется Арафа. В день Арафа в каждой узбекской семье делают традиционные мучные кушанья: куш-тили, богурсок, орама, чак-чак и другие. Вечером готовят предпраздничный плов, которым соседи обычно обмениваются друг с другом. Плов накладывается в касу (большую керамическую чашу), сверху украшается мучными изделиями.

Курбан Хаит (Ид-аль-Адха) — один из крупнейших праздников исламского мира, знаменующий окончание хаджа (посещение Мекки) и проводящийся в память жертвоприношения Ибрахима — почитаемого в исламе пророка. Празднуется спустя 70 дней после окончания другого крупного праздника — Рамазана Хаит.

Начиная с 1991 года Курбан Хаит в Узбекистане объявлен выходным днем. Праздник начинается с утреннего Хаит-намаза (молитвы), после которого в течение трёх дней совершаются жертвоприношения. В Узбекистане, как правило, в жертву приносятся бараны, реже — коровы и совсем редко — верблюды. После жертвоприношения принято разделить мясо на три части; непременное условие — не менее трети раздать нуждающимся и не более трети оставить в семье[25].

Большинство **блюд** узбекской национальной кухни готовится с использованием большого количества масла — хлопкового, подсолнечного, кунжутного и курдючного сала. Основные ингредиенты узбекских блюд — мука, мясо (в основном баранина), курдючный жир (сало), овощи, зелень и специи. Есть блюда, которые готовят исключительно мужчины либо только женщины. Приготовление некоторых особенных блюд связано с праздниками, памятными событиями, поверьями. Узбекские блюда, как правило, очень сытные и калорийные. Большое значение при их приготовлении имеют травы и пряности — кориандр (кинза), зира (зра, кумин), барбарис, кунжут, райхон (базилик). По традиции едят в Узбекистане за низким столиком — дастарханом, на полу, летом — на айване (топчане). Вокруг дастархана раскладывают пестрые курпачи (вид среднеазиатского матраса) и

[25] https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/holidays.htm.

маленькие подушки, чтобы, вкусно поев, можно было отдохнуть, не вставая из-за стола. В еде категорически не используется свинина[26].

Наиболее популярные узбекские **блюда** — это плов, самса, лагман, шурпа, бешбармак; из напитков — айран.

Узбекские национальные **костюмы** отличаются яркостью и являются частью богатых культурных традиций, образа жизни народа. В городах уже довольно редко можно встретить людей в национальной одежде — сегодня ее надевают на традиционные праздничные мероприятия, но в сельской местности она все еще служит частью как повседневного, так и выходного наряда.

Основу национального мужского костюма составляет чапан — стеганый халат, который подвязывается поясным платком — кийикча. Традиционный головной убор — тюбетейка. На тело надеваются куйлак — нижняя мужская рубаха прямого покроя и иштон — широкие шаровары, которые сужаются к низу. Ноги обувают в сапоги из тонкой кожи. Пояса в парадной одежде часто очень нарядные — бархатные или вышитые, с серебряными узорными бляхами и пряжками. Повседневный куйлак подпоясывают длинным шарфообразным кушаком.

Традиционный женский костюм у узбеков состоит из туникообразного простого покроя платья из хан-атласа и шаровар. В праздничных одеждах используются атласная ткань и богатое шитье золотом. Женский головной убор включает в себя сразу три элемента: тюбетейку, платок и тюрбан. Непременным дополнением к костюму узбекских женщин всех возрастов всегда были украшения из золота или серебра. Узор вышивки выбирался не случайно. Он всегда имел либо магическое, либо практическое значение. По рисунку можно было понять социальный статус, а порой в него вкладывали и иные значения. К примеру, повторяющийся геометрический рисунок на тесьме – это своего рода оберег. Одежду из тканей тёмно-синих, черных цветов из-за суеверия не носили ни в одном регионе Узбекистана. Согдийские узоры сохранили в себе влияние зороастризма. Цвета в этом регионе подбирались исходя из положения в обществе. К примеру, превалирование голубых и фиолетовых оттенков в женском платье говорило о высоком положении мужа, а зеленоватые оттенки часто использовали крестьяне и ремесленники[27].

Флаг Узбекистана состоит из трех равных горизонтальных полос голубого, белого и зеленого цветов. Белая полоса выделена сверху и снизу красными линиями. Небесно-голубой цвет на флаге — символ голубого неба и чистой воды, белый — мира и чистоты, зеленый — олицетворение природы, красные полосы — жизненные силы, пульсирующие в каждом существе, символ жизни. Полумесяц соответствует многовековой традиции народа Узбекистана. Полумесяц и звезды — символ безоблачного неба мира; 12 звезд означают совершенство[28].

[26] https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/cuisine.
[27] https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/traditions/traditional-clothes.htm.
[28] https://mehnat.uz/ru/pages/flag.

Чеченцы (самоназв.: нохчий)

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, общее количество чеченцев, проживающих на территории Псковской области, составило 288 человек [10].

Впервые массово представители Кавказа оказались на Псковской земле еще во второй половине XIX века — после завершения Кавказской войны (1817 – 1864) и покорения кавказских народов Российской Империей. Так, уже в 1861 году в Порхов был сослан «глава мятежников» в Малой Чечне и Аргунском округе чеченец Атабай. Порхов был выбран как удаленный от железной дороги населенный пункт, что должно было затруднить побег пленника[29].

В 1878 году на Псковщину прибывает уже 830 «мятежных горцев» Дагестана и Чечни. Непривычный климат, болезни и тоска по родине уже в первые два года их пребывания в Опочке унесли 355 жизней. Вместе с тем оставшиеся в живых оставили по себе добрую память. Так, среди горцев, проживавших в Опочке, были герои-участники Дагестанского полка, воевавшего на Крымской войне, георгиевские кавалеры, а также ювелиры, мастера лужения и чеканки. Впоследствии, в 1910 году, в память об их пребывании на этой земле Опочецкая городская Дума назвала одну из улиц города Кавказской (название сохранилось и поныне). Горцы прожили в этих краях три года, после чего были возвращены на родину по ходатайству Опочецкой помещицы княгини Дондуковой-Корсаковой, супруги Кавказского наместника князя Александра Михайловича Дондукова-Корсакова [11].

Всего в мире насчитывается около 3 миллионов чеченцев, из них около 1,5 миллионов проживает в Чеченской Республике.

Чеченцы говорят на чеченском **языке**, входящем в состав группы нахско-дагестанских языков. Для записи языка используется кириллица. Свой язык чеченцы часто называют «ненат мотт» — «материнский язык», поскольку, как издревле считается у вайнахов (прим.: от чеченского «вай» — наш и «нах» — народ или люди), родной язык передается ребенку именно от матери.

Чеченский язык — второй после русского государственный язык Чеченской Республики. Он изучается в школе и частично используется как язык обучения в вузах и колледжах при подготовке специалистов. На чеченском языке публикуются указы главы республики, важнейшие постановления и распоряжения правительства, ведутся заседания. На нем издаются разнообразные произведения, ведутся филологические исследования по чеченской литературе, фольклористике, истории и этнографии, выходят СМИ; это язык театра и эстрады[30].

Преобладающей **религией** Чеченской Республики является ислам суннитского толка. Чеченские мусульмане состоят также в особых братствах — вирдах, общее число которых в Республике достигает тридцати. Каждый вирд связан с тем или иным чеченским тейпом (кланом)[31].

[29] Здесь и далее о пребывании «кавказских горцев» в Псковской губернии — по материалам статей Олега Константинова в газете «КурьерЪ», [11].
[30] https://postnauka.org/longreads/155746.
[31] https://capost.media/special/religiya_v_chechne_komu_molyatsya_zhiteli_samoy_osobennoy_respubliki_v_rossii.

Адаты — обычаи чеченцев — неотъемлемая часть их повседневной жизни. Одной из главных традиций чеченского общества является сохранение семейного этикета, уважение к гостям и к старшему поколению[32].

Среди наиболее значимых **праздников** Чечни можно выделить Нохчийчоь — День языка, Гергебил — День мира и гармонии, Нокхчо — День свободы и независимости, Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также День чеченской женщины.

Праздник Нохчийчоь является одним из самых значимых событий в культурной жизни Чеченской Республики. Он отмечается ежегодно 25 сентября и посвящен языку чеченского народа. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие чеченского языка. Главным символом праздника Нохчийчоь является чеченская грамота — «Книга слов». Она представляет собой словарь, содержащий наиболее употребительные слова и выражения на чеченском языке. В рамках праздника проводятся конкурсы и викторины, где участники могут проверить свое знание языка и пополнить словарный запас.

Ежегодный праздник Гергебил отмечается 4 августа и символизирует день мира и гармонии. Во время его проведения в Чечне проходят различные торжественные мероприятия, включая праздничные парады, концерты и спортивные соревнования. Особое место занимает традиционная ярмарка, где можно приобрести различные товары и угощения. Главным символом праздника является гергебильская камбала, которая считается священной рыбой. В этот день люди готовят блюда из камбалы и делятся ими с родными и близкими. Важно отметить, что гергебильская камбала является не только пищевым продуктом, но и символом мира, дружбы и процветания. Во время праздника Гергебил проводятся также различные обряды и ритуалы, которые имеют глубокие исторические и религиозные корни. Например, многие люди посещают мечети и молятся за мир и благополучие.

Праздник Нокхчо отмечается ежегодно 23 февраля. Он посвящен памяти и героизму чеченского народа в борьбе за свободу и независимость. В этот день жители Чечни собираются на центральных площадях городов и сел, чтобы почтить этот важный исторический момент.

2 мая (точная дата определяется духовенством Республики за три месяца до великого праздника) в Чеченскую Республику приходит священный мусульманский праздник Ураза-байрам. По традициям чеченского народа, праздник отмечают три дня. Эти дни официально объявлены нерабочими. Накануне праздника верующие навещают родственников и знакомых.

В мечетях за час до восхода солнца читают особенную праздничную молитву (Гает-намазан). На молитве присутствуют все верующие мужчины Чеченской Республики. Женщины в это время готовят угощения к праздничному столу. Прежде чем приступить к празднованию, принято раздавать милостыню, чтобы нуждающиеся также по достоинству отметили Ураза-Байрам. На площадях по всей республике проводят ярмарки, выступают местные кружки самодеятельности. Верующие надеются, что если праздник пройдет весело, то и весь год будет полон счастья и радости.

[32] https://grozny.tv/news/culture/49806.

9 июля (точная дата определяется чеченским духовенством), через 70 дней после Ураза-байрама, верующие мусульмане Чеченской Республики отмечают праздник Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. По традиции празднования проводят 3 – 4 дня, эти дни в Республике объявляют официальными выходными.

Обряды Курбан-байрама не меняются веками. Утром вся семья надевает чистую одежду, отправляется в мечеть на молитву и совершает обряд намаза. После церковной службы мусульмане идут на кладбища, чтобы почтить память усопших. По всей республике, во всех учреждениях без исключения проводят обряды жертвоприношения. За день до праздника в Грозном организуют рынки, где можно выбрать быка или барашка. Покупать жертвенное животное необходимо за собственные средства, одалживать деньги на покупку ни в коем случае нельзя.

По традиции перед жертвоприношением связанное животное кладут в сторону Мекки, на Восток. После короткой молитвы старейшине доверяют совершить обряд жертвоприношения. Тушу разделывают на несколько частей. Часть оставляют себе, часть отдают родственникам и близким, часть — бедным.

20 сентября (третье воскресенье сентября) в Чеченской Республике отмечают День чеченской женщины. Этот праздник был учрежден Президентом Республики Рамзаном Кадыровым в 2009 году как дань уважения всем чеченским женщинам, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения прошлых столетий[33].

Основу чеченской **кухни** составляют мясо, черемша, сыр, тыква, творог, кукуруза. Среди популярных блюд можно выделить чуду (похожий на лепешку пирог с жареной бараниной), черемшу, жижиг-галаш (блюдо, похожее на галушки), чепалгаш (творожная лепешка), баарш (баранья требуха, зашитая в бараньем желудке), сушеное мясо, разнообразную выпечку и зелень[34].

Национальный чеченский мужской **костюм** состоял из бешмета, черкески и штанов. Также неотъемлемыми частями этого наряда являлись папаха, пояс и кинжал.

Бешмет представлял собой полукафтан, подчеркивающий силуэт горцев, их мужественную фигуру. Он туго обтягивал торс и с талии расширялся вниз, доходя почти до колена. Воротник-стойка застегивался на шее несколькими пуговками, практически полностью закрывая ее. Обычно бешмет изготавливали из легких материалов, которые не стесняли движений. Праздничные варианты бешмета шились из красивых блестящих тканей, таких как атлас, и могли удивить разнообразием цветов.

Поверх бешмета надевалась черкеска. Она практически не отличалась от общекавказской мужской одежды. Детали черкески кавказские народности заимствовали друг у друга, и судить, как формировался ее стиль, трудно.

Черкеска напоминала накидку, которая застегивалась на талии и расширялась книзу. Длина черкески обычно была на уровне или чуть ниже колен. На груди по обеим сторонам черкески были пришиты патронташи (газырницы), куда вставлялись заряды для оружия. На талию повязывался тонкий пояс, куда вставлялся кинжал (шашка).

[33] https://kalendar2022.ru/prazdniki-2022/natsional-ny-e-prazdniki-chechenskoj-respubliki-v-2022-godu.
[34] https://moya-planeta.ru/travel/view/est_li_v_chechne_kult_edy.

На ногах у мужчин были легкие кожаные сапоги до колена. В них заправлялись штаны, которые также были сшиты из легкого материала и сужались книзу, чтобы их удобнее было заправлять.

Образ завершала папаха. Головной убор на Кавказе — символ мужества. Дотронуться до папахи мужчины означало нанести смертельное оскорбление, что могло закончиться трагически. Сохранилось немало историй о том, как мужчины умирали в бою, так и не сняв папахи перед врагами, не потеряв честь и достоинство.

Чеченские женщины носили платок как символ целомудрия. Он считался символом общественного могущества, сохранения сакральной чистоты женщины.

Одежда женщин отличалась разнообразием материалов, цветов и моделей. Она была показателем социального и возрастного статуса. Наряд состоял из платья-туники, верхнего платья, пояса и платка, но мог дополняться различными украшениями, которые также подчеркивали принадлежность женщины к определенному классу.

Платье-туника шилось из легких, чаще однотонных материалов и доходило до щиколоток. Поверх надевалось распашное платье (габали). Габали обычно шилось из бархата, атласа, парчи и сукна. Здесь проявлялось многообразие цветов, фасонов и материалов. Часто оно украшалось золотыми вышивками, тесьмой, оборками, складками. Взрослые женщины не носили габали, так как для них оно считалось слишком ярким, торжественным нарядом.

Особую красоту одеянию придавал пояс. Он делался индивидуально на заказ, чаще всего из серебра. Эта деталь национального костюма считалась самой ценной. Иногда серебро покрывалось золотом, украшалось камнями, различной гравировкой. Самые красивые пояса были фамильной драгоценностью и передавались из поколения в поколение. Девушки получали его в подарок от матери накануне свадьбы.

Наряд дополнял платок (кортали). Молодые девушки и женщины повязывали на голову длинные платки и шарфы из легкого материала. Пожилые женщины носили большие платки с бахромой и мешочек, под который заправлялись волосы (чухта). В чухту женщины складывали заплетенные косы и надевали на голову, как шапочку, чтобы волос не было видно, а поверх повязывали большой платок[35].

Флаг Чеченской Республики представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: верхней — зелёного, средней — белого и нижней — красного цвета; у древка — вертикальная белая полоса с чеченским национальным орнаментом. В классической геральдике выбор цветов на флаге трактуется как природа и возрождение (зеленый), мир и добрые помыслы (белый), мужество и сила (красный), богатство и вечность (желтый).

[35] http:// этнопетербург.рф/etnotovary/natsionalnye-kostyumy/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=7948.

Источники

1. Абраменко Е.М. Латыши в Псковской губернии в 1920-х гг. // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2006. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/latyshi-v-pskovskoy-gubernii-v-1920-h-gg.
2. Алантс О., Гапоненко А. Латгалия: в поисках иного бытия. Институт европейских исследований. – Рига, 2012. URL: https://www.academia.edu/11290998/Латгалия_в_поисках_иного_бытия.
3. Алексеев Ю.В., Манаков А. Г. Народ сету: между Россией и Эстонией. – М.: Издательство «Европа», 2005.
4. Бердинских В.А., Бердинских И. В., Веремьев В. И. Система спецпоселений в Советском Союзе 1930 – 1950-х годов. – М.: Политическая энциклопедия, 2017.
5. Виноградова В.Д. Латгалы. Этнос и язык // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2011. №1 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/latgaly-etnos-i-yazyk.
6. Дементьев В.С. Динамика численности и этнического состава населения Псковской губернии и соседних территорий в XVIII – первой половине XIX вв // Псковский регионологический журнал. 2017. №3 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-chislennosti-i-etnicheskogo-sostava-naseleniya-pskovskoy-gubernii-i-sosednih-territoriy-v-xviii-pervoy-polovine-xix-vv.
7. Из истории псковских немцев: [Сборник статей]. — Псков, 2007.
8. Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] /Под ред. А.В. Гадло – Псков: ПОИПКРО, 1998.
9. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, https://60.rosstat.gov.ru/vpn2010.
10. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года, https://60.rosstat.gov.ru/vpn2020.
11. Константинов О. Статьи в газете «КурьерЪ», в т.ч. статья «Опочка — Гуниб. По следу горцев». Газета «Курьеръ. Псков - Великие Луки»,20 июня 2023 года, №25.
12. Костючук Л.Я. Псковские говоры и их изучение // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2007. №27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pskovskie-govory-i-ih-izuchenie.
13. С.В. Кухта // Материал Сибирского исторического форума «Сибирь многонациональная». – 2018.
14. Лагунин И.И. Псков ганзейский // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2019. №50. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pskov-ganzeyskiy.
15. Левин Н.Ф. Евреи в губернском Пскове. [Электронный ресурс]/URL: http://pskovgrad.ru/kholokost/1146926367-levin_n_f_evrei_v_gubernskom_pskove.html / История Пскова и Псковской области.
16. Леош Д.Г. Белорусский традиционный костюм и особенности его современной репрезентации // Проблемы науки. 2018, №7 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/belorusskiy-traditsionnyy-kostyum-i-osobennosti-ego-sovremennoy-reprezentatsii.
17. Манаков А.Г. Динамика национального состава населения Псковской области с 1959 по 2010 гг. (по итогам переписей) // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. 2013. №2.

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-natsionalnogo-sostava-naseleniya-pskovskoy-oblasti-s-1959-po-2010-gg-po-itogam-perepisey.

18. Манаков А.Г. Демография и расселение сету в Печорском районе (по материалам экспедиции 2014 года) // Псковский регионологический журнал. 2015. №21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demografiya-i-rasselenie-setu-v-pechorskom-rayone-po-materialam-ekspeditsii-2014-goda.
19. Манаков А.Г. Динамика численности и национального состава населения Эстонии, Латвии и Псковского региона с конца XIX века по настоящее время // Прибалтийские исследования в России: Материалы Международной научной конференции, издательство Изд-во БФУ им. И. Канта (Калининград), 2016.
20. Манаков А.Г. Динамика численности национальных групп Псковской губернии и Псковской области (XVIII – XX вв.). / Журнал «Псков», 1998, № 08. URL: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps08/ps_08_27.pdf.
21. Манаков Андрей Геннадьевич. Российско-белорусское порубежье: историко-географическая детерминация // Псковский регионологический журнал. 2013. №16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-belorusskoe-porubezhie-istoriko-geograficheskaya-determinatsiya.
22. Мусаев В.И. Эстонская диаспора на Северо-Западе России во второй половине XIX – первой половине XX столетия. – СПб.: Нестор, 2009.
23. Несин М.А. Служилые татары Ивана III на западном театре военных действий // СТТГ. 2020. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sluzhilye-tatary-ivana-iii-na-zapadnom-teatre-voennyh-deystviy.
24. Новожилов А.Г. Проблемы исторической этнографии Псковского фронтира XVI В. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2013. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-istoricheskoy-etnografii-pskovskogo-frontira-xvi-v.
25. Потапова К.Н. Вопросы происхождения сету в работах авторов второй половины XIX начала XX вв // Псковский регионологический журнал. 2013. №15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-proishozhdeniya-setu-v-rabotah-avtorov-vtoroy-poloviny-xix-nachala-hh-vv.
26. Седов В.В. Первая волна славянского освоения северо-запада/ Археология и история Пскова и Псковской земли. — Институт археологии Российской Академии Наук. Псковский государственный научно-исследовательский археологический центр. Материалы семинара. 1987.
27. Седунов А.В. Холокост на территории Псковской области в 1941-1944 гг. // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2010. №33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/holokost-na-territorii-pskovskoy-oblasti-v-1941-1944-gg.
28. Суворков П.Э. Этносоциальный портрет сету Печорского района Псковской области (по материалам экспедиции 2016 г.) // Псковский регионологический журнал. 2017. №3 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etnosotsialnyy-portret-setu-pechorskogo-rayona-pskovskoy-oblasti-po-materialam-ekspeditsii-2016-g.
29. Тамби С.А. Стругокрасненские эстонцы: история и современность // Ежегодник финно-угорских исследований. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strugo-krasnenskie-estontsy-istoriya-i-sovremennost.

30. Тамби С.А. Эстонская община в Пскове: история и современность / С.А. Тамби. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 20 (258). – С. 399-409. URL: https://moluch.ru/archive/258/58991.

31. Тимошенкова З.А. Связи Псковского края и Белоруссии в конце XVI – XVII вв./Земля Псковская, древняя и современная. Тезисы докладов к научно-практической конференции. — Псков, 1994.

32. Трусман Ю. О происхождении псково-печорских полуверцев // Живая старина, 1897. Вып. 1. СПб.

33. Филимонов Анатолий Васильевич. Реэвакуация жителей Псковской области (1944-1948 годы) // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2020. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reevakuatsiya-zhiteley-pskovskoy-oblasti-1944-1948-gody.

34. Хаеш А. Еврейская община Великих Лук и ее деятели [Электронный ресурс]/Заметки по еврейской истории, № 10. URL: https://berkovich-zametki.com/Nomer10/Chaesh1.htm.

35. Юрьевский (Тартуский) мирный договор с Эстонией (1920), текст: https://ru.wikisource.org/wiki/Юрьевский_мирный_договор_с_Эстонией_(1920).