

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР
ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

Под общей редакцией
члена-корреспондента АН СССР
Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ

ВЫПУСК X

СРЕДНЯЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ГЕОГРАФИЯ, ЭТНОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1971

С. Г. Агаджанов

**ОГУЗСКИЕ ПЛЕМЕНА СРЕДНЕЙ АЗИИ IX—XIII вв.
(историко-этнографический очерк)**

Средневековые огузы сыграли важную роль в истории Средней и Западной Азии, особенно после образования в XI в. обширной сельджукской империи¹. Несмотря на это, проблемы истории огузских племен IX—XIII вв. исследованы далеко не полностью. Особенно слабо в отечественной и зарубежной историографии изучена духовная и материальная культура огузов Средней Азии². В исторической литературе нет специальных работ, посвященных данной теме. В значительной мере это объясняется недостаточностью историко-этнографического и археологического материала. Сказывается также отсутствие научной систематизации данных письменных источников и фрагментарность имеющихся в них сведений. Нельзя считать, что с достаточной полнотой выявлен весь комплекс источников, необходимых для историко-этнографического исследования огузских племен. Вне поля зрения исследователей еще остается ряд средневековых рукописей, не введенных в широкий научный обиход. Существенный пробел в рассматриваемой области исторической этнографии затрудняет решение многих важных проблем. В первую очередь это касается истоков культуры и процесса формирования, имеющих прямое отношение к огузам тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана³.

Историко-этнографическое изучение огузских племен связано с довольно большим кругом весьма сложных вопросов. Осветить их в рамках одной статьи не представляется возможным. Поэтому в настоящей работе автор ограничился предварительным обзором лишь некоторых важных явлений духовной и материальной культуры огузских племен Средней Азии IX—XIII вв.⁴ Исследуемые проблемы требуют комплексного подхода на базе поэтапной научной разработки. Состояние избранной темы на сегодняшний день выдвигает на первое место

¹ Основное ядро племенного объединения, известного под названием сельджуков, составляли огузы и туркмены [6].

² Сравнительно лучше дело обстоит с историко-этнографическим изучением сельджукских племен Закавказья и Малой Азии. В исторической литературе имеются специальные работы, посвященные отдельным вопросам их быта и культуры [17; 100; 115; 103; 116].

³ Огузские племена Средней Азии явились важным слагаемым в консолидации туркменской народности. Значительные группы огузского происхождения влились в состав казахов, узбеков, каракалпаков, башкир, татар. Огузы, ушедшие в XI—XIII вв. в Закавказье и Малую Азию, приняли участие в формировании азербайджанского и турецкого народов. Племена огузов вошли также в состав тюркоязычного населения Ирана, Афганистана, Ирака и Сирии.

⁴ В статье рассматриваются в основном вопросы религии и освещаются некоторые черты повседневного быта огузов (жилище, пища и одежда).

обобщение имеющегося фактического материала. Дальнейшим шагом в этом направлении должен явиться сравнительно-исторический синтез более широкого плана.

Предлагаемая статья основана главным образом на средневековых источниках, написанных на арабском, иранских и тюркских языках⁵. Содержащиеся в них сведения могут представить определенный интерес для этнографов, историков, лингвистов и других специалистов в области тюркологии.

Данные использованных нами источников относятся к различным группам огузов, в том числе и к туркменам Средней Азии. В статье привлекаются также материалы о сельджукских племенах Передней Азии. Однако эти материалы приводятся не в качестве основных, а в качестве дополнительных исторических фактов. Исследуемый круг источников, к сожалению, не дает возможности показать локальные этнографические различия, несомненно существовавшие у огузских племен Средней Азии. Вместе с тем использованные нами данные позволяют судить о характерных чертах их быта и культуры.

Процесс становления и истоки духовной и материальной культуры среднеазиатских огузов изучены крайне слабо. Этот вопрос разрабатывался лишь на археологическом материале из последней нижней Сырдарьи и Приаралья [54; 55]. Остались почти незатронутыми проблемы развития культуры степных огузских племен, в том числе отдельных их групп, обитавших на среднем течении Сырдарьи и в Западном Жетысу. Локальная ограниченность и скудность историко-археологических данных затрудняют исследование генезиса быта и культуры огузских племен Средней Азии. Имеющиеся на сегодня материалы позволяют говорить лишь о некоторых общих моментах этой сложной проблемы. Культура сырдарьинских огузов, вероятно, главным образом формировалась на базе местных степных традиций, восходящих к эпохе бронзового века [54; 55]. Вместе с тем она, несомненно, испытала на себе заметное влияние пришлых с востока, преимущественно тюркоязычных, элементов. Археологические исследования последних лет свидетельствуют о культурных связях с тюрками, эмигрировавшими сюда в VIII—IX вв. из Семиречья [33]. В отдельных явлениях повседневного быта огузов прослеживаются также следы тесного общения с окрестными степными племенами и оседлым земледельческим населением [6, стр. 146—148]. Очевидно, культурное влияние оседлой полосы было особенно заметным среди тех огузов, которые смешались с потомками древнего индоевропейского населения Средней Азии. В источниках X—XI вв. подобные метисизированные и обращенные в ислам огузы называются туркменами [4; 6].

Огузские племена Средней Азии вплоть до принятия ислама были в своей основной массе язычниками⁶. Исламизация огузов, возможно, началась уже в VIII в. [97, XI, стр. 117], но этот процесс был далеко не повсеместным [6, стр. 116]. Более интенсивное распространение мусульманская религия получила в огузской среде с X в. и после образования в XI в. сельджукской империи [72, стр. 178; 94, стр. 220]. Правящая феодализирующаяся верхушка огузов использовала мусульманскую религию как орудие для своих классовых целей. Распространению ислама способствовало также завоевание сельджуками мусульманских стран

⁵ Характеристика этих источников дана в нашей монографии, посвященной огузам и туркменам Средней Азии IX—XIII вв. [6, стр. 8—35].

⁶ В исторической литературе высказано мнение о том, что до обращения в ислам часть огузов исповедовала христианство либо иудаизм [12; 60; 129]. Данный вопрос, являющийся предметом научных споров, нуждается в специальном исследовании.

и последующие крестовые походы. Однако новая религия не сразу продолжила себе широкую дорогу; она утверждалась постепенно в борьбе с племенными культами и старыми народными обрядами. Пережитки доисламских верований бытовали у огузов длительное время, особенно в массе простого народа [77; 94; 81].

Средневековые источники содержат крайне мало сведений о древних религиозных верованиях огузов. Огузы до принятия ислама почитали идолов, животных, священные деревья, солнце и огонь [106, стр. 8; 23, л. 223]. Судя по историческим преданиям, огузы приносили в жертву скот, в частности лошадей и быков [114, стр. 386]. Подобно другим тюркам-язычникам, они почитали небо (тенгри)⁷ в качестве божества [28; 29; 128]. В этом культе нашло свое отражение характерное для весьма архаического мировоззрения одухотворение сил природы.

Древнейшей формой религии, как известно, являлся тотемизм, в котором выражалось наивное отождествление человека с окружающей природой. Тотемизм получил широкое распространение среди огузов и сохранился в пережиточной форме после их обращения в ислам. Огузские племена имели своих онгонов (тотемов), каковыми в основном были ловчие птицы. В качестве их тотемов⁸ выступают соколы, орлы, кречеты, ястребы, кобчики [47, стр. 89—90; 49, л. 126; 53, л. 10].

Почитанием среди огузов пользовалась и птица тулу, под которой, вероятно, подразумевается одна из пород сокола [111, стр. 128]. Очевидно, с тотемизмом был связан и древний обычай установления в ханской орде изображений птиц⁹ из золота и серебра [64, стр. 62]. Характерно также, что названия птиц употреблялись огузами в качестве военного пароля [34, I, стр. 41; 78, стр. 66].

Онгоны считались у огузов священными, они как бы олицетворяли племенное благополучие и не подлежали истреблению [47, I, стр. 87; 49, л. 126]. Среди исповедовавших до недавнего времени шаманизм тюрко-монгольских народов онгоны почитались как хранители домашнего очага [19; 65; 99]. Нередко они изображались в виде фигурок животных, сделанных из дерева, тряпок и других материалов [19, стр. 6]. Возможно, такими же были онгоны, почитавшиеся в древности огузскими племенами. Однако после обращения огузов в ислам, который запрещал подобные изображения, они могли постепенно исчезнуть.

Среди языческих огузов был распространен также культ добрых и злых духов. Пережитки этого культа сохранялись у них и после принятия мусульманской религии. Огузы и туркмены конца XI в. верили в существование чертей (ел) и демонов (ек), обладающих вредоносной силой [34, I, стр. 265—507; II, стр. 272; III, стр. 126; 78, стр. 84]. Против злых духов и сглаза практиковались различные приемы оградительной магии и фетиши — амулеты (битик)¹⁰.

⁷ Слово «тенгри» в значении «небо», «бог» выступает уже в древнетюркских рунических памятниках [117, стр. 126]. В тюркских манихейских текстах оно употребляется также как имя верховного творца [105, стр. 21]. Относительно этимологии данного термина учеными высказаны различные мнения [112, стр. 89]. Клосон полагает, что это слово было заимствовано впоследствии у тюрков монгольскими племенами [80, стр. 10].

⁸ Следует отметить, что в приводимом Рашид ад-Дином перечне огузских племен их онгонами выступают птицы орлиной и соколиной пород. Однако в более позднем списке, имеющемся в труде Абу-л-Гази, значатся также сова, кулик, воробей и кукушка [30, стр. 53; 62, л. 80; 56, лл. 56—59]. Здесь же в качестве тотема одного из племен огузов указана мифическая птица хумай, которая считалась у туркмен «птицей счастья» [36].

⁹ В огузских исторических преданиях говорится о золотой и серебряной курицах либо пегухах [45, стр. 28]. Интересно отметить, что в тимуридских ставках также имелись фигурки птиц, но это были изображения сокола и орла [18, стр. 85].

¹⁰ Слово «битик» еще в древнетюркских орхонских текстах означало «книга, письмо» [117; 88]. Данный термин в том же значении употреблялся и позднее в языках раз-

Среди огузов-язычников были довольно развиты поверья в отдельное существование души и тела. Анимистические представления такого рода нашли свое отражение и в веровании о переселении душ и существовании потустороннего мира [28; 29; 128]. В соответствии с этим выполнялся определенный погребальный обряд и сопровождавший похороны ритуал заупокойной тризны. Огузы хоронили своих мертвецов в полном одеянии, в могилу клали часть их имущества, оружие, лошадей со сбруей, чаши с напитком [28; 128; 43; 57; 10]. Все это предназначалось для загробного существования, рассматривавшегося как своеобразное продолжение земной жизни. На тризне по покойникам с той же целью забивали лошадей, на которых они, по огузским поверьям, «поедут верхом в рай» [28; 29; 128].

Очевидно, древние языческие корни имел также обряд, соблюдавшийся огузами XI в. по отношению к утопленникам. «Тюрки-огузы, — сообщает Бируни, — поступают обычно с утопленником [так]: они кладут его труп на берегу и привязывают веревку к его ноге, а конец бросают в воду, чтобы душа могла подняться по ней для воскрешения» [1, стр. 497; 66, стр. 497]. В данном обряде прослеживается вера не только в переселение, но и в воскрешение души в потустороннем мире. Сам обряд, возможно, имеет связь с весьма архаическими поверьями, касающимися водной стихии. В этом отношении крайне интересно свидетельство арабских источников IX—X вв. о том, что среди тюрков, живущих близ Шаша¹¹, имеются племена, которые бросают своих покойников в озеро [22, л. 173а]. Обращает также на себя внимание, что, согласно историческим легендам, огузский эпический «патриарх» Коркут умер на Сырдарье, сидя на плававшем по ее водам одеяле [27, стр. 218].

Среди огузов-язычников X в. вода считалась одной из почитаемых стихий, и поэтому с ней был связан ряд запретов. Прежде всего, было недопустимым купание либо омовение водой и стирка нательного белья [28; 29; 128]. Аналогичные запреты отмечаются у средневековых монголов, веривших, что купание может вызвать сильный гром с молнией [124, I, стр. 1107—1114; 39, л. 387]. Огузы приписывали воде магические свойства и поэтому считали омовение колдовством [28; 29; 129]. Непосредственно с водой были связаны верования в русалок или человекообразных рыб, обитавших в Аральском море. Существовало поверье о том, что своим появлением на водной поверхности и криком они предвещают о смерти огузских вождей [40, л. 108; 63, л. 64а].

Приведенные факты свидетельствуют о наличии у огузских племен до обращения в ислам тотемических, магических и анимистических представлений. Наряду с этим существовало почитание предков по мужской линии, считавшихся покровителями рода, племени и семьи. В честь душ предков огузы приносили жертвы, закапывая после трапезы часть пищи в землю [28; 29; 128].

Развитие культа предков-мужчин у огузов, как и у многих других народов, было результатом перехода от матриархата к патриархату [26]. Возникновение племенных союзов (иль) и институтов военной демократии привело к становлению культа вождей. Последние начали рассматриваться как носители благополучия, военных и других успехов племен. Вожди с течением времени стали наделяться священным ореолом

личных тюркских народов [34, стр. 164; 85, стр. 60; 68, стр. 19]. В огузском языке XI в. это слово применялось для обозначения амулета [78, стр. 38]. Очевидно, это объясняется тем, что подобные талисманы заключали в себе надписи, призванные «охранять» от вредоносных сил.

¹¹ Шаш — область бассейна р. Чирчик со столицей, лежавшей на месте нынешнего Ташкента.

повелителей стихии. Именно таким предстает перед нами Гуз ибн Мансак — легендарный предок огузских племен. В исторических сказаниях он выступает в роли жреца, вызывающего дождь с помощью магического камня [38, стр. 103].

Огузы-язычники поклонялись также своим родовым старейшинам¹², которые были их повседневыми советчиками [28; 29; 128]. Могилы влиятельных старейшин и вождей почитались как святыни, что сохранилось в качестве реликта и после исламизации огузов. В XI в. существовал обряд, согласно которому на могилах крупных ханов и беков расстилалась особая материя (эшик). Затем она разрывалась на части и раздавалась бедным и нищим [70, I, стр. 72].

Большую роль в повседневной жизни огузов, как и других тюркоязычников исследуемого периода, играли камы — предсказатели, колдуньи и знахари [78, стр. 143; 38, стр. 103; 34, I, стр. 201; III, стр. 117, 327; 127, I, стр. 187]. Средневековые источники свидетельствуют о том, что камы гадали по бараньей лопатке и черепу [38, стр. 103]. Обычно в таких случаях ворожили¹³ по трещинам, образовывавшимся на бараньих костях под действием огня [14, стр. 232]. Камы языческих тюрков и монголов пользовались репутацией искусных шаманов [84, стр. 211; 131, стр. 27; 73, стр. 36; 127, I, стр. 54]. Они занимались камланием, применяли различные магические приемы для «лечения» больных [34, I, стр. 201, 238; III, стр. 117, 327; 76, стр. 135]. Шаманы-камы обычно «исцеляли» захворавших путем изгнания из их тела «духа смерти» [20, л. 184]. В таких случаях, как правило, считалось, что болезнь навеяна злыми духами [102].

Источники X в. говорят о том, что огузы поклонялись «лекарям»¹⁴, которые распоряжались их «кровью и имуществом» [61, л. 186; 96, стр. 86]. Очевидно, здесь подразумеваются камы, совмещавшие шаманство со знахарством, которое было основано на эмпирических способах народного врачевания. Наряду с магическими заклинаниями и колдовскими заговорами они, вероятно, применяли лечебные травы и другие целебные средства¹⁵.

Камы выступали также в роли жрецов, вымаливавших дождь, снег и град. Обычно для этой цели использовались особые камни (йай, йеде-таш), а сам обряд сопровождался чтением молитв и заклинаний [38, стр. 98]. Поверья в магическую силу камней были довольно широко распространены среди огузов, как и у других тюркоязычных народов [22; 120; 75; 41; 42; 127]. Камень, с помощью которого якобы можно было вызвать дождь, имел на себе особые знаки; иногда его носили на шее наподобие священного талисмана [38, стр. 98; 37, V, стр. 1—2].

В тюркоязычной среде VIII—XIII вв. практиковались различные приемы вызывания дождя, холода и снега с помощью таких камней. Одним из распространенных был обряд, при котором йеде-таш (джеде-таш) опускали в чашу с водой [130]. В других случаях на камни брызгали водой, произнося заклинания и обращаясь к небу [20, л. 186; 75,

¹² В этом отношении интересны также рассказы средневековых авторов о тюрках-кимаках, поклонявшихся старикам в возрасте свыше 80 лет и считавших их своими духовными наставниками [120, стр. 20; 91, стр. 128].

¹³ Гадания, производившиеся тюркскими камами, назывались «ыркы-тамак» [34, I, стр. 45; 365; III, стр. 327]. Предсказание делалось не только описанным способом, но и по звездам [127, II, стр. 46]. Для ворожбы применялся также песок, а сами такие гадали именовались «кучми» [68, стр. 81]. Кроме того, имелись предсказатели, занимавшиеся толкованием снов [30; 49].

¹⁴ В персидских источниках этого периода они называются «тиббан» и «печешкан», что означает «врачи, лекари» [96, стр. 86; 107, стр. 100].

¹⁵ Знахари тюрков, лечившие с помощью трав и других средств, назывались «эмчи» и «отачи» [34, I, стр. 38, 252; II, стр. 66; 85, стр. 28, 56; 73, стр. 54; 68, стр. 63].

стр. 89, 90; 41, л. 65]. Иногда при этом загоняли в реку коня и не давали ему выйти, пока не начнется дождь [51, л. 34а]. В некоторых областях Туркестана в засушливые годы воскуривали ладан и поклонялись каменным истуканам, установленным на вершинах гор [41, л. 896].

Пережитки домусульманских верований и обрядов сохранялись у огузов Средней Азии длительное время после их обращения в ислам¹⁶. Реликты языческих культов были довольно сильны в XII в. среди огузов Балхской области. Хотя их знать придерживалась мусульманской религии [11], но значительная масса простого народа фактически оставалась еще далекой от мусульманства [119, стр. 95; 32, стр. 108]. Среди балхских огузов широко бытовало почитание различных явлений природы, в частности поклонение ветру [74, стр. 49].

Несмотря на сохранение пережитков домусульманских верований, ислам прокладывая себе дорогу в борьбе с остатками языческих культов и обрядов. В XI—XII вв. огузы выполняли уже мусульманский ритуал омовения [34, II, стр. 313; III, стр. 49; 78, стр. 97], совершали молитвы (йукунч) и обрезание [9, стр. 276]. Они придерживались мусульманских предписаний о «чистой» и «нечистой» пище. Изменился старый языческий способ забивания скота без пролития крови, посредством специальной колотушки [см. 28; 29; 128]. В пищу огузы стали употреблять лишь мясо тех животных, которым перерезалось горло и выпускалась кровь. Заметные изменения наблюдаются не только в обрядности, но и в самих религиозных верованиях огузов. Весьма характерно, что почитавшееся ими древнее божество Тенгри постепенно слилось с образом мусульманского Аллаха [112, стр. 138; 118, стр. 19, 69; 34, I, стр. 46, 73]. Среди огузов и туркмен складывается прослойка духовенства главным образом суннитского толка: шейхи, факихи, дервиши [2, стр. 205; 126, стр. 195; 24, л. 19]. Наряду с этим появились гази — борцы за мусульманскую веру [52] и миссионеры, проповедовавшие ислам среди окрестных тюрко-язычных народов [24, л. 19]. Мусульманская религия, несмотря на длительное сохранение пережитков язычества, оказывала все более растущее влияние на быт и культуру огузских племен.

Большинство огузов IX—XIII вв. вело кочевой образ жизни и занималось экстенсивным скотоводством. В соответствии с этим основная их масса обитала в переносных юртах, приспособленных к условиям резко-континентального климата аридной зоны. Подобное жилище издавна славилось как надежное убежище и в летнюю жару и в зимнюю стужу [16].

Огузская юрта, очевидно, имела свои характерные особенности, но в главных деталях мало чем отличалась от аналогичных жилищ степных тюркоязычных племен Средней Азии¹⁷. Такое жилище состояло из деревянного решетчатого остова, скрепленного ремешками из конской или бычьей шкуры, и внешнего покрытия из войлочных кошм [61, л. 18; 34, I, стр. 76]. Огузская юрта называется в арабских источниках X в. «кубба» [28; 29; 128], что указывает на ее куполообразную форму. Совершавшая дальние переходы часть кочевых огузов устанавливала свои кибитки на повозках наподобие телег [15; 81]. Подобно другим степным азиатским народам, огузы, вероятно, запрягали в них волов, лошадей и верблюдов [ср. 8; 13].

¹⁶ В этой связи трудно согласиться с мнением некоторых зарубежных историков, которые считают, что в X в. ислам являлся доминирующим фактором в тюркоязычной среде, а в XI в. — глубоко проник в быт и культуру тюрков Средней Азии [83, стр. 133, 134].

¹⁷ В средневековых арабоязычных источниках такая кибитка обычно называется «тюркской юртой», а в тюркоязычных источниках — «тюрк эви» [128, стр. 121; 102, стр. 218].

Жилища огузских племен Средней Азии IX—XIII вв. подразделялись на несколько типов. Наиболее распространенным из них был так называемый «эф», представлявший собой войлочную юрту [34, I, стр. 40, 49; III, стр. 47, 88, 284]. Она состояла из деревянного остова (кереку), из длинных жердей (эф укы), решетчатого верха с дымоходом (тунлук) и двери (кабуг). В зависимости от числа «крыльев» остова¹⁸ юрты различались друг от друга своими размерами. Богатые семьи и влиятельная аристократия огузов имела «большие» кибитки [28, л. 202]. Юрты состоятельных огузов были покрыты белыми войлоками и резко отличались от простых кибиток с прокопченными от дыма кошмами. Подобные старые и почерневшие от копоти юрты назывались по-тюркски «кара-эв» [106, стр. 8, 9; 73, стр. 37].

Огузские юрты представляли собой переносные жилища, которые можно было сравнительно быстро собрать и разобрать [97, IX, стр. 266]. Приспособлены были они не только к условиям кочевого быта, но и для столь частой в степи необходимости экстренной перекочевки при военных нападениях и межплеменных столкновениях. Такие юрты, а также повозки нередко использовались в качестве средств активной и пассивной обороны [15; 43; 81]. Обычно при атаке неприятеля телеги ставили в круговую, а за ними помещали снятые с них кибитки, создавая двойное защитное кольцо, впереди которого иногда выкапывали глубокий ров [92; 101].

Среди кочевых огузов наряду с войлочными юртами были распространены шатры и палатки [96, стр. 194; 123, стр. 18; 63, л. 134]. Они назывались по-тюркски «чатыр»¹⁹ и «алачык» и представляли собой в основном сезонные жилища. Такие жилища в средневековых арабских и персидских источниках обозначаются терминами «хайма» и «хиргах» [96, стр. 194; 123, стр. 18; 68, стр. 27; 110, стр. 42]. Шатры состояли из внешних покрытий, которые привязывались к вбитым в землю колышкам, а также деревянных опор [92, стр. 15, 16]. Покрытие шатров и палаток, вероятно, делалось из различных материалов²⁰, а также козьих шкур [122, стр. 229; 31, стр. 260; 78, стр. 6]. Огузские шатры имели подчас крупные размеры, вмещая до сотни человек [67, стр. 5]. В таких палатках, возможно, обитала не только знатная верхушка²¹, но и простые общинники, жившие большими неразделенными семьями. Однако по своему внешнему виду и убранству палатки богатой аристократии отличались от аналогичных народных жилищ. Шатры сельджукских предводителей, например, были разукрашены золотом и изображениями лука и стрел. Вход в палатку закрывался роскошно убранной завесой [21, IX, стр. 242]. Около самих шатров обычно водружалось особое султанское знамя [92, стр. 159].

Огузские племена X—XIII вв. обитали не только в переносных юр-

¹⁸ Остовы кибиток средневековых тюрок обычно делались из ивовых прутьев [104, стр. 471—472]. Деревянные решетки огузских юрт назывались «кереку», но этим термином обозначалось и само жилище. Особые мастера, изготовлявшие остовы таких кибиток, назывались «керекучи» [6, стр. 168—170].

¹⁹ В языке огузов конца XI в. они назывались «чашыр» [34, I, стр. 340].

²⁰ В исторических преданиях говорится, что Огуз-хан имел «золотой» шатер [46, л. 48а]. Интересно отметить, что арабские географы IX—X вв. рассказывают о таком же «золотом» шатре, который принадлежал царю токуз-гузов и вмещал тысячу человек [108]. Можно предположить, что внешнее покрытие этих шатров состояло из расшитых золотом дорожных материй.

²¹ Правящая знать средневековых тюрко-монгольских племен имела большие шатры-ставки, называвшиеся «улуг эв» [128, стр. 121, 122; 127, II, стр. 504]. Газневидские султаны имели целые палаточные дворцы (сарайперде), окруженные завесой с четырех сторон; они имели специальную перегородку, отделявшую женскую половину от остальной части царской ставки [3, стр. 740].

тах и шатрах, но и в постоянных жилищах. Переход части огузов от скотоводства к земледелию способствовал появлению домов стационарного типа. Сначала это, вероятно, были землянки и полусезонные убежища²², а затем появились глинобитные мазанки, напоминавшие по форме кочевую юрту [ср. 59, стр. 55]. Последние в XI в. по старой традиции назывались «эф», но были оштукатурены глиняной обмазкой [35, II, стр. 3]. Беднота и несостоятельные семьи ютились также в различных постройках из глины, дерева и камня [ср. 98, стр. 320]. В дальнейшем появились дома из пахсы и сырцовых кирпичей (там) с плоской кровлей²³.

Внутреннее убранство огузских жилищ состояло из войлоков (кече), паласов (килим), различных подстилок (языклык тушек), ковров (ка-ли). Домашней утварью служили одеяла (йорган), подушки (ястук) и другие предметы житейского обихода [70, III, стр. 219, 237; 113, стр. 243; 85, стр. 14]. Обеденная и кухонная посуда (идиш) состояла из глиняных мисок (чанак), ложек (чумче), кружек для питья (барт), кувшинов (афтаби), ведер и т. д. [см. 34, I, стр. 361; III, стр. 271, 179; I, стр. 319, 349; 78, стр. 49, 78]. Посуда кочевых огузов была почти вся сделана без гончарного круга грубым лепным способом [57, стр. 197]. Богатая аристократия имела дорогую утварь, ела из золотых и серебряных блюд (100).

Пищей кочевников в основном служили молочные продукты и мясные блюда, главным образом из дичи [6, стр. 93; 71, стр. 259, 260; 125, стр. 41]. Хлеба кочевые огузы употребляли мало [28; 29; 128], и его приходилось закупать или обменивать на скотоводческие товары²⁴. В их рационе преобладало овечье, кобылье и верблюжье молоко, из которого приготавливали различные кушанья и напитки. Овечье молозиво употреблялось для изготовления йогурта — вида творога, либо простокваши [78, стр. 92; 68, стр. 2; 116, стр. 32]. Масло сбивали в кожаных мешках (йайык) и глиняной посуде из разбавленного водой йогурта [116, стр. 32]. Остаток в виде белой жидкости (айран) употребляли в качестве напитка [34, I, стр. 109; 68, стр. 8]. Молоко использовали для приготовления сыра (пейнир) и кислого молока (катык). Свежий катык, высушенный на солнце, назывался «курт» [34, I, стр. 298; II, стр. 14]. В качестве хмельного напитка служил кумыс [78, стр. 54], изготовлявшийся из кобыльего молока²⁵. Йогурт использовался также для пригоствления осолобого кушанья (торак) с приправой из укропа и мяты [85, стр. 83].

Огузские племена до обращения в ислам употребляли в пищу мясо различных зверей и птиц. У них отсутствовало соответствовавшее мусульманским представлениям понятие о «чистых» и «нечистых» животных. Обращает на себя внимание, что огузы, подобно другим тюркам-язычникам, ели даже грызунов, воронов и хищных ястребов [см. 6, стр. 93]. Однако после принятия ислама огузы стали употреблять в пищу главным образом мясо коз, баранов, коров [34, I; стр. 308; 78,

²² В этой связи весьма интересны свидетельства арабских и персидских источников X—XIII вв. о существовании у тюрков подземных жилищ-землянок. Они служили главным образом зимними убежищами и имели специальные очаги для обогрева [см. 6, стр. 64, 65].

²³ Обращает на себя внимание, что слово «там» в огузском языке XI в. значило: «стена». Однако в XIII в. оно употреблялось туркменами уже для обозначения дома с кровлей [85, стр. 48]. См. подробнее о возможной семантике и исторической эволюции слова «там» в работе Ю. Немета [112, стр. 92].

²⁴ Интересно, что среди кочевых тюрков рассматриваемого периода существовало поверье о том, что растительная пища укорачивает человеческую жизнь [7, л. 134б].

²⁵ Следует отметить, что у сельджукских племен Малой Азии кумысом назывался также напиток из верблюжьего молока [115; 116].

стр. 188; 113, стр. 243; 116, стр. 31]. Мясо приготавливалось в отварном и жареном виде, причем на мясном бульоне варили суп под названием «шурпа» или «аш» [34, II, стр. 61; III, стр. 139; 85, стр. 24, 48]. Изысканным кушаньем было жаркое из козьего мяса (секуш) и баранины с поджаренным луком (йахны)²⁶. Лакомым блюдом считался готовившийся на шомполах шашлык (чиш), особенно из дичи [34, II, стр. 136]. Был еще вид шашлыка (бирйан) из кусков баранины, завернутых в шкуру и испеченных в горячей золе [115, стр. 73].

Кушанья оседлых и полуседлых огузов и туркмен отличались по сравнению с блюдами кочевников разнообразием ассортимента. Они употребляли в пищу не только молочные и мясные блюда, но и съедобные травы²⁷, а также больше мучных изделий и хлеба (атмек). Лепешки, называвшиеся черек, выпекались в глиняных печах [тамдыр], а лепешки кемеч — под слоем горячей золы [34, I, стр. 12, 300; 78, стр. 112]. Племена сельджукского объединения пекли юфка этмек — тонкие лепешки наподобие лаваша [115, стр. 74]. Они приготавливали также похлебку из толченой пшеницы (бугдай чорбасы), заправленную йогуртом, маслом и сушеной мятой [115, стр. 75]. Распространенным блюдом являлся и мучной суп (бун), сваренный на мясном бульоне [70, I, стр. 37]. Излюбленным кушаньем был тутмач — вид лапши с мясом [78, стр. 291; 85, стр. 70; 68, стр. 108; 122, стр. 230]. В тутмач²⁸ клалось тесто, нарезанное длинными и тонкими полосками [127, II, стр. 505]. Тесто раскатывалось продолговатой наподобие стрелы каталкой, называемой в средневековых персидских словарях «тир-и тутмач» [25, л. 49а]. Приправой к тутмачу служили различные специи: чеснок [97, IX, стр. 330] и сок из плодов «авилку»²⁹. В рацион оседлых и полукочевых огузов и туркмен входили также фрукты и овощи, в том числе дыни [см. 6, стр. 94—97]. Фрукты употреблялись в свежем виде, из них готовились и различные кушанья типа патоки. В частности, виноградный сироп использовался для приготовления рода патоки под названием «бекмез» [34, I, стр. 365; 85, стр. 14, 62; 78, стр. 34].

Одежда огузов была в основном приспособлена к условиям кочевой жизни. Костюмы изготовляли из шерстяных, полотняных, хлопчатобумажных и шелковых материй, но употребляли и меховую одежду [40, л. 108, 109; 28, стр. 63, 64; 120, стр. 21]. В X в. огузская знать помимо туземных носила привозные одеяния. Огузские вожди надевали мервские и гурганские кафтаны, приобретали импортные ткани из шелка и парчи [28, стр. 62—65]. Первые сельджукские предводители облачались в каба — род кафтана, оборачивали голову чалмой [5].

Значительная масса огузов состояла из простых общинников (эр) являвшихся одновременно воинами. Снаряжение, одежда, различные виды их украшений были в основном кустарного домашнего производства. Обычная верхняя мужская одежда состояла из куртки³⁰ с поясом³¹ халата и шаровар [28; 29; 128; 34; 70; 35]. Тюркоязычные племена X в.

²⁶ Малоазиатские сельджуки готовили йахны из баранины, говядины и курицы с горохом, жареным луком, чесноком и другими острыми приправами [116, стр. 31].

²⁷ В словаре Махмуда Кашгарского упоминаются различные травы и растения, употреблявшиеся в пищу огузами и туркменами XI в. [34, I, стр. 139; III, стр. 41].

²⁸ Это слово в форме «дутмач» и «думеч» сохранилось у части турецкого сельского населения, которое называет так блюдо, приготовленное из тонко нарезанной лапши [103, стр. 299].

²⁹ Возможно, идет речь о кызыле, употреблявшемся в пищу в качестве приправы. Махмуд Кашгарский указывает, что это были росшие на дереве плоды красного цвета.

³⁰ В арабских источниках этого периода такие одежды называются «куртак» [28; 29; 95; 128].

³¹ Пояса изготовлялись из крепкой тугой кожи [69, стр. 72; 44, стр. 86, 87] и имелл пряжки, а также украшения (сахт) из железа, серебра, золота [34; 35; 70].

носили длинные куртки с рукавами и короткие без рукавов с доходившими лишь до колен полами [95; 128]. Большинство огузов, вероятно, одевалось в длиннополые куртки с рукавами ³². В холодную пору, особенно в стужу, надевалась теплая шуба (ичмек) из шкуры ягненка или овцы [28, стр. 63—64; 34, I, стр. 94; ср. 73, стр. 33]. Ношение одежд из лисьего меха золотисто-желтого цвета являлось в X в. исключительно привилегией огузских правителей [6, стр. 55].

Мужской костюм состоял также из халата (тон) красного, синего, белого и других цветов ³³. Халаты шили из хлопчатобумажной ткани (биз), парчи (барчин), шерстяных материй (өрүтон). Очевидно, это была длиннополая одежда [105, стр. 5], но имелся и «колак тон» — халат с короткими рукавами [35, I, стр. 96, 320; 78, стр. 163; 81, стр. 15]. Верхняя одежда, по-видимому, имела карманы, называвшиеся по-огузски «күнчак». Обычно под халатом носили исподнее белье, состоявшее из рубашки (көнлек) и штанов ³⁴. В холодные ночи надевали на ноги чулки в виде гетр или гамаш [28, 29; 73; 128]. Обувью служили войлочные и кожаные сапоги (этук) и своеобразные кожаные лапти (чарык). Последние надевались на портянки, которые привязывались к ногам длинными шнурками [34, I, стр. 318; 122, стр. 232].

Наиболее распространенным головным убором являлся «бөрүк», символизовавший мужское достоинство [34, I, стр. 292; 90, стр. 73; 100, стр. 102]. Термин «бөрүк» употреблялся в значении «шапка», но им обозначался и головной убор из бараньей шкуры [86, стр. 36]. Среди тюркоязычных народов средневековья это название прилагалось также к шапкам из козьего и других мехов [34, I, стр. 292; III, стр. 132; 78, стр. 154]. Огузский бөрүк представлял собой мужской головной убор, вероятно с остроконечным и плоским верхом [128, стр. 176]. Бөрүки огузов и туркмен были в основном меховыми, но некоторые, например группа иранских туркмен, носили войлочные колпаки черного цвета ³⁵.

Символом мужского достоинства была также борода, и лишиться ее считалось величайшим позором [106, стр. 198, 199]. У огузов было принято придавать бороде особую форму: они выщипывали растительность на лице ³⁶, оставляя только волосы на подбородке и узкую кайму на щеках [28; 29; 129]. Взрослые мужчины обычно голову не брили ³⁷, а носили длинные волосы [34, III, стр. 27; 79; 58]. Мальчикам и юношам вплоть до женитьбы оставляли на голове пучки волос наподобие чуба ³⁸. Мужчины носили также загнутые книзу длинные усы [5].

---

³² В пользу этого мнения свидетельствует рассказ Константина Багрянородного о части печенегов, вошедших в IX в. в состав огузов; эти печенеги в отличие от огузов носили одежды до колен и не имевшие рукавов [48, стр. 141; ср. 89, II, стр. 407, 437].

³³ В тюркоязычной среде рассматриваемого периода слово «тон» [«дон»] было широко распространено и употреблялось в значении «одежда»; данный термин, по мнению Клосона, происходит от сакского «тауна» — «одежда, платье» [80, стр. 16].

³⁴ Нижнее белье называлось по-тюркиски «ичтон», «иштан», «ичим дон» [34, III, стр. 15; 68, стр. 38; 85, стр. 44; 73, стр. 35, 125].

³⁵ Очевидно, эти колпаки отличались от войлочных шляп с полями, которые носили другие тюркоязычные племена исследуемого периода. В XII в. подобные шляпы изготовлялись в Дербенте, откуда вывозились для продажи окрестным степнякам [128, стр. 174, 175].

³⁶ В арабо-тюркском глоссарии XV в. из мамлюкского Египта упоминается туркменское слово «йолковуш» в значении «пинцет» для волос [87, стр. 65].

³⁷ Интересно отметить, что в одном из источников XII—XIII вв. говорится о том, что большинство тюрков носит длинные волосы [7, л. 134б].

³⁸ Обычай ношения чуба, называвшегося «кекиль», «кикиш», «кикич», широко бытовал у средневековых тюрко-монгольских народов [93, стр. 385; 68, стр. 83; 73, стр. 83].

Женская верхняя одежда состояла из халата, платьев (көнлек) алого, красного, желтого и других цветов [100, стр. 101; ср. 87, стр. 21]. Головной убор состоял из платков (яглык) и специальных накидок в виде одежды без рукавов (тэринчек). Огузские женщины, подобно другим тюрчанкам [91, стр. 96], надевали головной платок лишь после выхода замуж³⁹. В XI—XIII вв. огузские женщины закрывали лицо особой завесой (яшмак), которая представляла собой тонкое покрывало [78, стр. 81; 68, стр. 99, 112; 87, стр. 40; 31, стр. 13, 33, 266]. Обувью служили кожаные туфли (башмак) и сапоги (букюм этук), по-видимому с загнутым носом [34, I, стр. 331; 78, стр. 47; 85, стр. 19; 68, стр. 61; 73, стр. 17].

Огузские женщины, по-видимому, не менее других тюрчанок этого периода заботились о своей внешности. Тюрчанки, как видно из источников XI—XIV вв., употребляли различные косметические средства. В частности, они применяли анилик — румяна для щек и киршан — белила для лица [34, I, стр. 105; 68, стр. 11, 177; 87, стр. 8]. Длинные до пят косы (өрчүк) считались непременным признаком женской красоты [34, I, стр. 95, 103; 31, стр. 13, 33; 7, л. 1346].

Женскими украшениями служили наручные запястья (билезук), кольца (юзук), ожерелья (кылыда). Браслеты изготовлялись в основном из серебра, они были пластинчатые и витые [10, стр. 77]. Девушки носили монисты (козмонджук) из набора разноцветных бус [34, I, стр. 361, 427; III, стр. 153; 85, стр. 65; 68, стр. 18, 20]. Бусы изготовлялись из различных материалов (сердолика, голубого стекла, желтой пасты) и имели конусовидную, цилиндрическую и другую форму [10, стр. 77]. Женщины и девушки носили также серьги⁴⁰, в частности из круглой проволоки в виде незамкнутых колец [50, стр. 205].

Исследуемый историко-этнографический материал позволяет судить о некоторых характерных чертах быта и культуры огузских племен Средней Азии IX—XIII вв. В материальной культуре огузов прослеживается тесная связь с окружающей природной средой и особенностями их хозяйственной жизни. Среднеазиатские огузы рассматриваемого периода не были «чистыми» номадами, а подразделялись на кочевые, полукочевые, оседлые и полусоседные группы. Однако экстенсивное скотоводство занимало доминирующее положение в их хозяйственной практике [6, стр. 87—93]. В общественном строе огузских племен этого периода еще сохранились пережитки родо-племенных институтов эпохи военной демократии. Наряду с этим интенсивно развивалось классовое расслоение и складывались раннефеодальные отношения.

Особенности производственной деятельности и уровень социально-экономического строя наложили свой отпечаток на облик материальной и духовной культуры огузских племен. Доминирование скотоводства в их хозяйстве сказывалось на основных типах жилища, пищи, одежды и других сторонах повседневного быта. Разложение основ родо-племенного строя и развитие классовых антагонистических отношений нашли свое выражение в переходе от язычества к монотеистической религии ислама. Материальная и духовная культура огузов IX—XIII вв. в своих основных чертах была порождением кочевого быта и интенсивно развивавшихся патриархально-феодальных отношений.

³⁹ Женщины некоторых тюркоязычных племен рассматриваемого времени носили шапки [41, стр. 1986].

⁴⁰ Средневековые историки отмечают своеобразный обычай у сельджукских племен, согласно которому рабы и вольноотпущенники должны были носить в ушах большие серьги [109, стр. 868].

ЛИТЕРАТУРА

1. Абу Рейхан Бируни, Избранные произведения, т. II, Ташкент, 1963.
2. Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни, *Китаб ал-джамахири фи марифат ал-джавахир*, Хайдебад, 1355 г. х.
3. Абу-л-Фазл Бейхаки, История Мас'уда. Пер. и прим. А. К. Арендса, Ташкент, 1962.
4. Агаджанов С. Г., Новые материалы о происхождении туркмен, — ИАН ТуркмССР. Серия общественных наук, 1963, № 2.
5. Агаджанов С. Г., Уникальная медаль с изображением султана Мухаммада Тогрул-бека, — ИАН ТуркмССР. Серия общественных наук, 1964, № 4.
6. Агаджанов С. Г., Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX—XIII вв., Ашхабад, 1969.
7. *Аджаиб ад-дуниа*. Рукопись ИВАН СССР, А-253-2.
8. Амин ал-Холи, Связи между Нилом и Волгой в XIII—XIV вв., М., 1962.
9. Анна Комнина, Алексиада. Пер. Я. Н. Любарского, М., 1965.
10. Артамонов М. И., Саркел — Белая Вежа, — «Материалы и исследования по археологии СССР», 1958, № 62.
11. Бартольд В. В., Султан Санджар и гузы, — ЗВОРАО, 1912, т. XX.
12. Бартольд В. В., О христианстве в Туркестане в домонгольский период, — ЗВОРАО, 1894, т. VIII.
13. Бартольд В. В., О колесном и верховом движении в Средней Азии, — ЗИВАН, 1937, т. IV.
14. Васильев В., История и древности восточной части Средней Азии, СПб., 1859.
15. Голубовский П. И., Печенеги, торки и половцы до нашествия татар, Киев, 1884.
16. Гумилев Л. Н., Древние тюрки, М., 1967.
17. Гусейнов Р. А., Об устойчивости и преемственности традиций свадебных обрядов у народов Передней Азии, — «Географическое общество СССР. Доклады Восточной комиссии», вып. 1 (2), Л., 1965.
18. Заходер Б. Н., Империя Тимура, — «Исторический журнал», 1941, № 6.
19. Зеленин Д. К., Культ онгонов в Сибири, М.—Л., 1936.
20. Закария Казвини, *Аджаиб ал-махлукат*. Рукопись библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ПНС-115.
21. Ибн ал-Асир ал-Джазири, *Тарих ал-каmil*, т. I—XII, Каир, 1301 г. х.
22. Ибн ал-Факих, *Китаб ахбар ал-булдан*. Фотокопия мешхедской рукописи, ИВАН СССР, ИфВ-202.
23. Ибн Ийас, *Наше ал-азхар*. Рукопись ИВАН СССР, В-1033.
24. Ибн Саид ал-Магриби, *Джуграфия*. Рукопись ИВАН СССР, С-591.
25. Ибрахим Кавам Фаруки, *Шахнама-йи Ахмад*. Рукопись ИВАН СССР, С-312.
26. История первобытного общества, М., 1968.
27. Кастанье И. А., Древности Киргизской степи и Оренбургского края, Оренбург, 1910.
28. [Ковалевский А. П.], Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. Под ред. И. Ю. Крачковского, М.—Л., 1939.
29. Ковалевский А. П., Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу, Харьков, 1956.
30. Кононов А. Н., Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана Хивинского, М.—Л., 1958.
31. Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос, М.—Л., 1962.
32. Марголин П., Три еврейских путешественника XI и XII столетий, СПб., 1881.
33. Левина Л. И., Керамика нижней и средней Сыр-Дарьи, М., 1967 (автореферат канд. дисс.).
34. Махмуд ибн Хусейн ал-Кашгари, *Диван лугат ат-тюрк*, т. I—III, Стамбул, 1333—1335 г. х.
35. Махмуд Кашгари, *Диван лугат ат-тюрк*, т. I—III, Анкара, 1941 (факсимильное издание).
36. Махтумкули, Избранные произведения, Ашхабад, 1948.
37. Мирхонд, *Китаб-и тарих-и раузат ас-сафа*, т. I—VII, Бомбей, 1266 г. х.
38. *Муджмалъ ат-таварих ва-л-кисас*, Тегеран, 1329 г. х.
39. Мухаммад ибн Махмуд Амоли, *Нафаис ал-фунун*. Рукопись ИВАН УзбССР, инв. № 2751.
40. Мухаммад ибн Мухаммад аш-Шариф ал-Идриси, *Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак*. Рукопись Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ар. ИС-176.
41. Наджиб Хамадани, *Аджаиб ал-махлукат ва гараиб ал-мауджудат*. Рукопись ИВАН СССР, А-453.

42. Наджиб Хамадани, *Аджаиб ал-махлукат ва гараиб ал-мауджудат*. Рукопись ИВАН СССР, Д-129.
  43. Плетнева С. А., Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях, — «Материалы и исследования по археологии СССР», 1958, № 62.
  44. Повествование вардапета Аристакеэса Ластивертци. Пер. с арм. и комм. К. Н. Юзбашяна, М., 1968.
  45. Радлов В. В., К вопросу об уйгурах, СПб., 1893.
  46. Рашид ад-Дин, *Джами ат-таварих*. Рукопись Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ПНС-46.
  47. Рашид ад-Дин, Сборник летописей. Пер. Л. А. Хетагурова, т. I, кн. 1, М.—Л., 1952.
  48. Сочинения Константина Багрянородного «О фемах» и «О народах». Предисл. Г. Ласкина, М., 1899.
  49. Салыр-баба Гулалы Салыр-оглы, Хырыдары, *Джами ат-таварих*. Рукопись Института языка и литературы АН ТаджССР, инв. № 526.
  50. Синицын И. В., Археологические исследования Заволжского отряда, — МИА, 1959, № 60.
  51. Султан Мухаммад Балхи, *Маджма ал-гараиб*. Рукопись АН АзербССР, С-275.
  52. Гарджума-и Масалик ал-мамалик, Рукопись ИВАН СССР, С-710.
  53. *Тарих-и Ал-и сельджук*. Рукопись ИВАН СССР, Д-116.
  54. Толстов С. П., Города гузов, — СЭ, 1947, № 3.
  55. Толстов С. П., По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1948.
  56. Туманский А., Родословная туркмен. Рукопись ИВАН СССР. Архив востоковедов, разр. 2, оп. 4, № 20.
  57. Федоров-Давыдов Г. А., Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов, М., 1956.
  58. Успенский Ф. И., Движение народов из Центральной Азии в Европу, — «Византийский временник», 1947, т. XXVI.
  59. Харузин Н., История развития жилища у кочевых и полукочевых турецких и монгольских народностей России, М., 1896.
  60. Хвольсон Д. А., Предварительные заметки о найденных в Семиреченской области сирийских надгробных камнях, — ЗВОРАО, 1898, т. I.
  61. *Худуд ал-алем*. Рукопись Туманского. С введением и указателем В. В. Бартольда, Л., 1930.
  62. *Шаджара-и теракиме*. Рукопись ИВАН УзбССР, инв. № 15.
  63. Шамс ад-Дин Суфи, *Нухбат ад-дахр фи аджаиб ал-барр ва-л-бахр*. Рукопись ИВАН СССР, В-781.
  64. Щербак А. М., *Огуз-наме. Мухаббат-наме*, М., 1959.
  65. Шулунов Ф., Происхождение и реакционная сущность шаманства. Бурятское книжное издательство, 1953.
-
66. Abu Rayhan Al-Biruni, *Kitab fi Tahqiq-i-Mū lil-Hind* or Al-Biruni's India, Hyderabad, 1958.
  67. Abu Hamid el-Granadino y su relacion de viaje por tierras Eurasiaticas, Madrid, 1953.
  68. Abu Nayyan, *Kitab al-idrāk li-lisan al-atrāk*, Istanbul, 1931.
  69. Arisdagues de Lasdiverd, *Histoire d'Armenie*, trad. par E. Prud'homme, Paris, 1864.
  70. Atalay B., *Divanü lugât-it-türk tercümesi*, cilt I—III, Ankara, 1939—1941.
  71. Azzavi A., Abni Hassulün türkler hakkında bir eseri, — «Türk Tarih Kurumu Belleten», 1940, cilt IV, № 14—15.
  72. Barthold W., Ghuzz, — «Enzyklopaedie des Islām», Bd II, 1928.
  73. Battal A., *Ibnü Mühenna lûgati*, Istanbul, 1934.
  74. Bergeron P., *Voyages faits principalement en Asie Centrale*, t. I, La Haye, 1835.
  75. Biruni's Picture of the World. Ed. by A. Zeki Validi Togan, Delhi, 1937 («Memoirs of the Archaeological Survey of the India», № 53).
  76. Bretschneider E., *Notices of the mediaeval geography and history of Central and Western Asia*, London, 1876.
  77. Brice W. G., The Turkish colonization of Anatolia, — «Bulletin of the John Rylands Library», Manchester, 1955, vol. 38, № 1.
  78. Brockelmann C., *Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud al-Kašgari's Divan Luyat at-Türk*, Leipzig, 1928.
  79. *Chronique de Matthieu d'Edesse*, trad. par M. E. Dulaurier, Paris, 1858.
  80. Clauson G., *Turkish and Mongolian Studies*, London, 1962.
  81. Danişmend I., *Türkiyat ve islâmiyet tedkikleri külliyyati*, Istanbul, 1956.
  82. Dunlop M. D., *The history of the Jewish Khazars*, Princeton, 1954.

83. Devereux R., Al-Kashghari and Early Turkish Islam, — «The Muslim World», 1959, vol. XLIX, № 2.
84. Edib ibn Muhammed Yükneki, Atabet'ül hakaik, İstanbul, 1951.
85. Ein türkisch-arabisches Glossar. Nach der leidener Handschrift, Leiden, 1894.
86. Ergin M., Dede Korkut kitabı, Ankara, 1958.
87. Et-tuhfet-üz-zekiyye fil-lugat-it-türkiyye, İstanbul, 1945.
88. Gabaïn A. von, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950.
89. Géographie d'Edrisi. Trad. de l'arabe en français par A. Jaubert, t. I—II, Paris, 1836—1840.
90. Gökay Ö. Ş., Dede Korkut, İstanbul, 1938.
91. Hammer M. J., Sur les origines russes. Extraits de manuscrits orientaux, St.-Pbg., 1827.
92. Histoire des Seldjucides de l'Iraq par al-Bondari d'après Imad ad-Din al-Katib al-Isfahani, Leyde, 1889.
93. History of the Nation of the Archers (The Mongols) by Grigor of Acan... Cambridge, 1954.
94. Houtsma M. Th., Die Ghuzenstämme, — «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», Bd II, 1888.
95. Hrbek J., Der dritte Stamm der Rus nach arabischen Quellen, — «Archiv Orientalní», t. IV, Praha, 1957.
96. Hudud al-Alam mit Mashriq ila al-Maghrib, Tehran, 1962.
97. Ibn-el-Athiri, Gronicon quod perfectissimum inscribitur ed. C. J. Tornberg, vol. I—XIV, Upsaliae, Lugduni Batavorum, 1851—1876.
98. İbnî Haldun, Mukaddima. Çeviren Z. K. Ugan, İstanbul, 1954.
99. İnan A., Ongon ve tös kelimeleri hakkında, — «Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası», cilt I, İstanbul, 1931.
100. Kaplan M., Dede Korkut kitabında kadın, — «Türkiyat Mecmuası», cilt IX, 1951.
101. Köymen M. A., Büyük Selçuklular imparatorluğunda Oğuz isyanı, — «Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi», cilt V, № 2, 1947.
102. Kudatgu Bilig, Mısır nüshası, İstanbul, 1943.
103. Koşay H. Z., Türkiye halk dilindeki yemek adları, — «Nemeth armağanı», Ankara, 1962.
104. Liu Mau-tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken, Wiesbaden, 1958.
105. Le Coq A., Türkische Manichaica aus Chotscho, — «Abhandlungen der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse», Bd VI, 1911.
106. Mehmed Neşri, Kitab-i-Cihan-nüma, Ankara, 1940.
107. Minorsky V., Hudūd al-'Ālam. «The Region of the World». A Persian geography 372 A. H. — 982 A. D. Transl. by V. Minorsky, London, 1937.
108. Minorsky V., Tamīm ibn Bahr's Journey to the Uyghurs, — BSOS, 1948, vol. XII, pt 2.
109. Minorsky V., Caucasia II, — «Bulletin of the School of Oriental Studies University of London», 1951, vol. XIII, pt 4.
110. Molla Salih, Es-şüzür-üs-zehebiyye vel kitail Ahmediyye fil luğat-i turkiyye, İstanbul, 1944.
111. Namik H., Über das Kitab-i Dede Korkut, — «Körösi Chsoma Archivum», Bd XV, 1926.
112. Nemeth J., Probleme der türkischen Urzeit, — AnOr, vol. I, Budapest, 1942.
113. Oğuz destanından bir parça, — «Türk Tarih, Arkeolojya ve Etnografya Dergisi», İstanbul, 1934.
114. Osmanlı tarihleri, cilt I, İstanbul, 1949.
115. Oral M. Z., Selçuk devri yemekleri ve ekmekleri, — «Türk Etnografya Dergisi», sayı I, Ankara, 1956.
116. Oral M. Z., Selçuk devri yemekleri, — «Türk Etnografya Dergisi», sayı II, Ankara, 1957.
117. Radloff W., Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, 1894.
118. Radloff W., Über alttürkische Dialekte, — «Billetin de l'Academie imperiale des sciences de St. Petersburg», t. I, 1890.
119. Raşid al-Din Fazlallah, Cami al-tavarih. Selçuklular tarihi, Ankara, 1960.
120. Rohr-Sauer A., Des Abu Dulaf Bericht über seine Reise nach Turkestan, China und Indien, Stuttgart, 1939.
121. Rice T. Talbot, The Seljuks in Asia Minor, London, 1961.
122. Salemann C., Noch einmal die seldschukischen Verse, — «Bulletin de l'Academie imperiale des sciences de St. Petersburg», t. II, 1892.
123. Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India. Arabic text (circa A. D. 1120) with English transl. and comment by V. Minorsky, London, 1942.

124. *Tabakat-i-Nasiri. A General History Muhammadan Dynasties of Asia.* Transl. by H. G. Raverty, vol. I—II, London, 1881.
125. *Tarih-i Fakhrud-din Mubarakshah being the Historical introduction to the Books of Genealogies,* London, 1927.
126. *The Tabaqât-i Nâsiri of Aboo'Omar Minhâj al-dîn al-Jawzjani,* Calcutta, 1864.
127. *The History of the World-Conqueror of Ala-ad-Din Ata-Malik Juvaini.* Transl. by J. A. Boyle, vol. I—II, Manchester, 1958.
128. *Tog an A. Z. V., Ibn Fadlan's Reisebericht,* Leipzig, 1939.
129. *Velidi A. Z., Oğuzların hristiyanlığı meselesine ait, — «Türkiyat Mecmuası»,* cilt II, 1928.
130. *Yaltkaya Ş., Eski türk ananelerinin bazı dini müesseselere te'sirleri — İkinci Türk Tarih Kongresi,* İstanbul, 1943.
131. *Zajączkowski A., Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego* *Bulgat al-mustaq fi lugat at-turk wa-l-qifzaq,* Warszawa, 1945.