Сравнительный

анализ античных этно- и топонимических терминов

Северо-Западного Кавказа из современных адыгских языков

Введение

Актуальность. Многообразие языков, а следовательно, народов Северного Кавказа, вопросы их этногенеза давно привлекают внимание исследователей. Важное место в этом занимает и становление адыгского этноса. Решить эту нелегкую задачу брались историки и археологи, лингвисты и фольклористы как отечественные, так и зарубежные. Сложность и интерес проблемы (при общем недостатке источников) порождали самые неожиданные домыслы и теории. В старой, дореволюционной и западной историографии была популярна миграционная версия происхождения адыгов. Считалось, что их предки—остатки миграционных движений, совершавшихся через Кавказ в прошлом (Кавказ в целом рассматривался как своего рода убежище народов). Этим самым конкретно-исторический вопрос о формировании адыгов подменялся поисками их прародины, места первоначального расселения предполагаемых предков адыгов.

В некоторых работах советских исследователей рассмотрены теоретические вопросы этногенеза, показано значение археологических, антропологических, этнографических и других материалов в освещении этногенетического процесса. Происхождение любого народа имеет две стороны — происхождение культуры и языка, выявление различных культурных влияний и связей с другими народами, а также определение языковой принадлежности, с одной стороны; и происхождение антропологического типа, непосредственное физическое родство с представителями тех или иных антропологических типов — с другой1.

В целом формирование народа охватывает всю его историю. Во-первых, оно тесно связано с его социально-экономическим и общественным развитием. Во-вторых, складывание народов это и часто процесс сложного взаимодействия с другими этническими группами. При массовых миграциях в древности и средние века происходило скрещение племен и народностей. Народы нередко объединялись в одну этническую общность, одни из них иногда «растворялись» среди других. «Чистого» народа в этническом плане, по-видимому, нет. По мнению известного ученого В. И. Абаева, сама идея о чистых этнических образованиях, расах даже несостоятельна.

Поэтому этногенез, этнические процессы сами по себе принадлежат к числу труднейших проблем исторической науки. Известный советский этнограф С. А. Токарев писал: «Проблема этногенеза является, с нашей точки зрения» чрезвычайно сложной задачей отыскания тех элементов, из которых составилась данная народность и ее культура, и тех исторических процессов, в результате которых складывался и развивался народ».

Общность культуры не всегда означает языковую (этническую) общность. Или наоборот, родственные или даже одноязычные общества могут характеризоваться разными формами культуры.

Часто переход на новый язык не сопровождается сменой населения, т. е. новый язык воспринимается в результате культурного, а не этнического взаимодействия, и особенно четко это можно проследить в тех случаях, когда два вступивших в контакт народа заметно различаются по антропологическому типу. По мнению В. П. Алексеева, характерные примеры тому на Кавказе — балкарцы, карачаевцы, осетины и азербайджанцы.

Все же язык предстает главным символом этноса, и его часто признают важнейшим и решающим компонентом той или иной этнической общности, хотя и не единственным.

Существует сравнительно-исторический метод, основанием для которого служит возможность распада общего языка — предка на родственные языки. Родство языков устанавливается путем сложных грамматических и фонетических сопоставлений. Группой родственных языков называется такая совокупность языков, между которыми обнаруживаются закономерные соответствия в звуковом составе и в значении корней слов и аффиксов.

Для разрешения проблем адыгского этногенеза языкознание имеет следующее важнейшее значение. Установлено, что адыгские языки относятся к кавказской семье, куда кроме абхазо-адыгской входят еще три ветви: картвеллы (грузины), вейнахи (чеченцы, ингуши) и дагестанцы (авары, лакцы и др.).

Вхождение в указанную группу очень важно для доказательства автохтонной (местной) теории происхождения адыгов, так как представители кавказской семьи являются древнейшими обитателями Кавказа и связаны общностью происхождения8. Академик Г. А. Меликишвили пишет: «Племена — носители иберийско-кавказских языков с древнейших времен обосновались на территории Закавказья и Северного Кавказа... В распоряжении науки нет материалов, говорящих против этого положения и предполагающих в качестве древнейших обитателей Кавказа другие, не принадлежащие к иберо-кавказской группе, племена»9.

Определенное значение письменных и лингвистических материалов для изучения исторического прошлого адыгов очевидно.

Важное значение имеет топонимика. Топонимические материалы свидетельствуют о местах обитания или путях миграции народов, к которым эти топонимические названия относятся. Для выяснения области древнего расселения протоадыгов некоторую роль играют топонимические факты—древние географические названия, и особенно гидро-мимы (древние названия рек). В частности, как доказательство проживания в I тыс. до и. э. на Северо-Западном Кавказе предков адыгов приводят географические названия того времени с адыгским корнем «псы» (что означает «вода»): реки Псат, Псекупс и населенные пункты, например, Туапсе и др.

Кавказ всегда рассматривался исследователями как крупная географическая и историко-этнографическая область.

Исследователи часто пишут об общих элементах культуры народов Кавказа, проявляющихся в форме одежды,, типах жилищ, в некоторых элементах духовной культуры (эпос и т. п.), религии и т. д. Современные этнографы (например, С. А. Токарев) рассматривают Кавказ как самостоятельную историко-этнографическую область2. Как особая и самостоятельная языковая семья Кавказ всегда рассматривался и лингвистами, причем лингвистами всех научных направлений.

Население Кавказа отличается необычайной языковой дробностью. Здесь живет около 50 народов и этнических групп. По лингвистическим признакам выделяют три языковые семьи: кавказскую, индоевропейскую и алтайскую.

Подавляющее большинство из общей совокупности языков Кавказа составляют его автохтонные языки—всего около 403.

Индоевропейская семья представлена в основном русскими, украинцами, армянами и греками. К индоевропейской (иранская ветвь) семье относятся осетины, курды. Язык осетин включается в северо-иранскую ветвь индо-европейской семьи. На Северном Кавказе (в Кабардино- Балкарии в частности) проживают таты («горские евреи»), язык которых также принадлежит к иранской ветви индоевропейской семьи4.

В состав тюркоязычных народов входят азербайджанцы, кумыки в Дагестане, карачаевцы и балкарцы на территории Центрального Предкавказья5. К этой же группе относятся ногайцы.

Современник ЛИНГВИСТЫ делят эту семью на три ветви: западную адыго-абхазскую, восточную — дагестано-нахскую и южную, или картвельскую. Абхазо-адыгскую группу (или ветвь) образуют — абхазский, абазинский, убыхекий, адыгейский, кабардинский (или кабардино-черкесский) языки. Более родственные связи в этой группе имеют абхазский абазинский языки (абхазо-абазинская подгруппа), а адыгейский и кабардинский тоже выделяются в отдельную адыгскую подгруппу. Между указанными подгруппами промежуточное положение занимает убыхский, по больше тяготеющий к адыгским языкам6. Убыхский язык ныне почти мертвый. Отдельные его носители живут в Турции и, возможно, в Сирии.

К нахско-дагестанской группе относят 28 языков. Нахские и дагестанские языки иногда рассматриваются как самостоятельные группы, но в любом случае они генетически едины. В состав нахской подгруппы входят чеченцы и ингуши. Большинство• народов Дагестана говорит на языках дагестанской подгруппы восточно-кавказских языков. Однородная картвельская группа объединяет грузинский, мегрельский, лазский и сванский языки.

По мнению ряда лингвистов, все указанные языковые ветви имеют общий генеалогический корень происхождения. Известный грузинский ученый А. Чикобава писал в свое время: «Кавказские языки — это понятие генеалогическое». Однако некоторые советские и зарубежные ученые ставят под сомнение материальное родство кавказских языков (например, Г. А. Климов, Т. В. Гамкрелидзе и др.). Тем не менее в последнее время получены новые факты, указывающие на генеалогическое родство этих языков.

Лингвистом А. И. Абдоковым, например, установлено сходство между абхазским и осетинским, абхазо-адыгскими и нахскими языками. С. А. Старостин и другие исследователи не сомневаются в существовании некогда общесеверокавказского праязыка (языка основы)9. В настоящее время приводятся около 700 словарных схождений между абхазо-адыгским и нахско-дагестанским языками. О родстве этих языков свидетельствуют также фонетические соответствия10.

Исходя из этого, при решении проблемы происхождения коренных народов Северного Кавказа следует учитывать факт их генеалогического родства с кавказской семьей. Этногенез адыгов, в частности, следует рассматривать только в связи с проблемой становления кавказского этнического мира, представители которого являются древнейшими обитателями Кавказа и связаны общностью происхождения

В последние годы археологами-кавказоведами предприняты попытки проследить корни кавказских языков в III и даже IV тыс. до н. э. Это означает, что уже в это далекое время предки современных народов Кавказа (абхазо-адыгов, грузин, чеченцев, ингушей и дагестанцев) занимали Кавказский регион.

Известному исследователю И. М. Дьяконову принадлежит ряд работ, специально затрагивающих вопросы языковой классификации древнейшего населения Кавказа. Для нашей темы интересны выводы И. М. Дьяконова о том» что коренные языки Кавказа обнаруживают тесные связи, с одной стороны (абхазо-адыгские и картвельские), с хаттским (в древней Малой Азин), а с другой (нахско- дагестанские) — с хуррито-урартским. Хаттский язык И. М. Дьяконов считает либо очень древним ответвлением от абхазо-адыгской группы, либо промежуточным звеном между этими языками и языками грузинской группы. Ему представляется вероятным, что на всем протяжении от центральной и западной части Северного Кавказа и Закавказья до Восточного Причерноморья, Колхиды и Южного Причерноморья до реки Галис в III тыс. до и. э. и раньше обитали племена, либо непосредственно принадлежавшие абхазо- адыгской языковой группе, либо говорившие на языках, родственных абхазо-адыгским.

1. **Некоторые вопросы кавказского языкового и культурного единства.**

Истоки распада кавказского культурного и языкового единства восходят скорее всего к переходному периоду от палеолита к неолиту, т. е. к мезолиту (среднекаменному веку). Распаду палеокавказской (древне кавказской) этнокультурной общности в немалой степени способствовал физико-географический рельеф Кавказа. К концу «неолитической революции», в V тыс. до н. э., это единство в основном уже должно было распасться. Выделяются три основных локальных варианта археологической культуры: 1. Закавказский; 2. Северо-Западный; 3. Северо-Восточный. Эти три культурно-археологические области способствовали зарождению трех основных лингвистических общностей палеокавказской (кавказской) языковой семьи. Окончательный распад кавказского этнолингвистического единства на три группы этнических общностей — западную (абхазо-адыгскую), восточную (нахско-дагестанскую) и южную (картвельскую) — в основном завершился к середине IV тыс. до и. э.

В эпохи энеолита (медно-каменного века) и бронзы на территории Северного Кавказа возникали яркие и самобытные культуры земледельческо-скотоводческого типа. Своими путями шло культурно-историческое развитие Закавказья и Дагестана, Северного Кавказа и Кавказского Причерноморья в эпоху бронзы. Взаимодействуя между собой и культурами смежных территорий, племена бронзового века Южного и Северного Кавказа (III—II тыс. до н. э.) создали оригинальные культуры.

Перед исследователями давно встали вопросы: кто же носители этих самобытных культур, на каком языке они говорили и, наконец, можно ли их считать прямыми предками коренных народов Кавказа?

Нет сомнений в том, что племена — носители культур указанного времени являются предками большинства современных кавказских автохтонов. В период энеолита и бронзы происходит дальнейшее развитие (и обособление) кавказских языков, а на Северо-Западном Кавказе выделяется абхазо-адыгская этническая группа.

В эпоху развитой бронзы, во II тыс. до и; э., в Прикубанье бытовала т. и. северокавказская культура, представленная в основном курганными комплексами. :

В конце эпохи бронзы на Северо-Западном Кавказе существовал крупный очаг позднебронзовой металлургии и металлообработки, а примерно в VIII в. до н. э. появляется железо и, как следствие, в жизни местного населения происходят, крупные экономические и социальные сдвиги.

В рассматриваемое время впервые становятся известными названия племен и народностей Южной части Восточной Европы — киммерийцы, скифы, сарматы. Наряду с ними основным населением Северо-Западного Кавказа в I тыс. до н. э. являлись меоты И родственные им племена Черноморского побережья (синды, керкеты, гешГохн, зихи и др.), имевшие самое непосредственное отношение к ранним адыгам. Наименование «меоты» представляет собой собирательный термин. Меотская культура, которая начинает складываться в VIИ в. до н. э. но восточному побережью Азовского моря и в бассейне нижнего и среднего течения реки Кубани, своими корнями уходит в глубь веков, обнаруживая генетическую преемственность от бронзовых культур II—III тыс. до и. э.

При изучении этногенетических процессов на Северо- Западном Кавказе, как и в целом Северного Кавказа, особенно следует учесть то обстоятельство, что Кавказ на протяжении всей истории играл роль своеобразного моста между Восточной Европой и Передней Азией. С древности и вплоть до позднего средневековья территория Северного Кавказа служила своеобразным историческим коридором, по которому проходили различные народы: киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, гунны, позже монголо-татары.

Уже с III тыс. до н. э. (а то и раньше, п в эпоху новокаменного века) древнейшее население Прикубанья установило культурно-экономические связи с народами районов древнейших цивилизаций Ближнего Востока. Возникновение яркой и самобытной майкопской культуры было результатом общего прогресса в культурно-историческом развитии всего Северного Кавказа в середине — второй половине III тыс. до п. э., вызванного активизацией связей с Месопотамией и другими странами древневосточного мира. По уже с первой половины II тыс. до и. э. в жизни племен Северо-Западного Кавказа все большую роль начинают играть северные степные племена Европейского Юго-Востока. В указанное время в Прикубанье начинают проникать племена катакомбной культурно-исторической общности.

Археологические и древние письменные источники указывают, что уже в VIII в. до и. э. через Северный Кавказ прошли мощные орды киммерийских, а в VII в. скифских ираноязычных племен. Пути походов киммерийцев и скифов (могущественных народов, обитавших в степях Причерноморья) в Закавказье и Переднюю Азию проходили и по территории Северо-Западного Кавказа. И при возвращении назад в начале VI в. до н. э. скифы могли задерживаться в отдельных местах Прикубанья. Об этом, прежде всего, свидетельствуют всемирно известные скифские курганы, изученные на территории Северо-Западного Кавказа, в частности Адыгеи.

В это же время начинается древнегреческая колонизация Северного и Восточного Причерноморья.

На Таманском полуострове, на южном побережье Крыма и в низовьях Дона появляются греческие города — колонии. Наиболее известными городами на Таманском полуострове были Фанагория, Кепы, Гермонасса (на месте станицы Тамань). Греческие города, расположенные на берегах Керченского пролива, первоначально представляли собой небольшие самостоятельные полисы (города-государства). В 480 г. до н. э. они объединились под властью знатного рода Археанактндов. Государство это известно в истории под названием Боспорского. Столицей его стал город Пантикапей. Он был расположен в Европейской части Боспора на территории современной Керчи.

История Боспора теснейшим образом переплетается с историей местных племен Прикубанья и Приазовья, о чем подробнее будет сказано дальше.

Примерно с III в. до н. э. по Северному Кавказу прокатилась новая волна пришельцев, также ираноязычных племен сарматов. Со II в. и особенно в конце I в. до и. э. на Кубань проникает одно из сарматских племен — сираки. Тесные контакты сарматов-кочевников с меотами земледельцами приводят к взаимодействию культур. Влияние новых ираноязычных племен на культуру и быт древних адыгов было достаточно сильно, однако смены населения, культуры не произошло. Господствующими оставались меотские племена. Сохранился меотский язык. Часть сарматов смешалась с местным населением.

С первых веков н. э. начинается еще более массовое проникновение на Северный Кавказ родственных сарматам воинственных кочевников аланских племен. В восточные районы Прикубанья аланы начали проникать со второй половины I в. н. э. Продвижение их на Кубань усиливается во II в. н. э. Под их давлением местное население вынуж¬дено было покидать насиженные места но правобережью реки Кубань и переселяться в Закубанье. Наиболее важный по своим историческим последствиям этап аланской миграции на Северный Кавказ начался в конце IV в., когда масса алан, живших в Прикасиии и междуречье Волги и .Дона, под давлением гуннов отхлынула в предгорья Центрального Кавказа.

В результате указанных миграционных процессов иранизация культуры местных племен (предков адыгов) была достаточно сильной.

И все же более значительное влияние пришельцы оказали на Центральное Предкавказье (носителями древних традиций здесь были племена — создатели кобанской позднебронзовой культуры, далекие предки осетин, балкарцев и карачаевцев). В серединной части Северного Кавказа массовое и последовательное проникновение ираноязычных элементов в кавказскую среду завершилось ассимиляцией местных аборигенов, а в конечном итоге сформировалась осетинская народность. Определенное воздействие оказал иранский элемент и па процесс формирования балкарского и карачаевского народов.

Формирование адыгов, таким образом, проходило в сложных исторических условиях. С древнейшей эпохи на Северо-Западном Кавказе происходили миграционные процессы, определившие характер этногенеза и всей этнической истории автохтонов. Тем не менее (этот факт особенно важен) археологи прослеживают основную и ведущую линию культурной преемственности в развитии населения Северо-Западного Кавказа, начиная, но крайней мере, с неолитической эпохи и кончая ранним железным веком в I тыс. до и. э., когда историки с уверенностью говорят об этническом составе населения рассматриваемой области, здесь проживали племена, имеющие прямое отношение к адыгскому этносу. Это протоадыгское население античной эпохи являлось прямым потомком древнейших племен — носителей бронзовых культур, так как со II тыс. до н. э., несмотря ка довольно ощутимое влияние скифской культуры, сарматское и даже греческое воздействие, и до самого позднего времени на территории Западного Кавказа (по археологическим материалам) не ощущается существенной смены населения.

1. Кавказоведы единодушны в том, что не позже I тыс. до н. э. сложились основы коренных народов Северного- Кавказа. На Северо-Западном Кавказе в это время начинается процесс формирования адыгской народности на основе более древнего населения. Все исследователи сходятся на том, что непосредственными предками адыгов являлись племена синдов, меотов, даидариев, фатеев, керкетов, тореатов, тарпетов, досхов, псессов, зихов, гениохов и др.,. занимавшие в I тыс. до и. э. восточное побережье Черного, Азовского морей и Прикубанье и достаточно хорошо известные по сведениям греко-римских историографов: Гекатей Милетский (VI в. до и. э.), Геродот (V в. до и. э.), Диодор Сицилийский, Страбон (I в. н. э.), Птолемей,. Плиний, Полиэн, Арриан, Помпоний Мела, Псевдо-Скилак и др.

2. Известно также, что в начале нашей эры эти родственные протоадыгские племена начали объединяться вокруг приморского племени зихов. В I тыс. н. э. совершался процесс консолидации племен Северо-Западного Кавказа в адыгскую и абхазскую народности. К X в. и. э. адыги как народ с единым языком и культурой в общих чертах сложился. Уже с первой половины X в. письменные источники считали адыгов единым народом, населявшим значительные территории от Таманского полуострова на западе и до Абхазии на юго-востоке, на севере до Приазовья и р. Кубани.

3. Правда, и в дальнейшем происходило формирование и обособление этнических групп в результате перемещения племен на новые территории. Например, миграция части адыгов на восток в XIII—XIV вв. явилась причиной образования кабардинской народности, как особой восточной группы адыгов.

Можно полагать, что древний протоадыгский слой начал возникать на Северо-Западном Кавказе с III тыс. до и. э., т. е. со времени существования майкопской археологической культуры.

В специальной литературе много говорится об этнической связи древнейшего населения Малой Азии с кавказскими народами. Каски, как предполагают, принадлежали к абхазо-адыгской этнической группе. Хаттский язык, на котором говорили и каски, по мнению ряда зарубежных и отечественных ученых (Э. Форрер, Б. Грозный, Э. Ларош, Ю. Месарош, И. Т. Дьяконов, И. М. Дунаевская, В. Вс. Иванов и др.), особенно близок к абхазо-адыгскому.

И. М. Дьяконов пишет, что хаттский язык, который стоит особняком среди других древневосточных языков, являет «известные черты схождения с абхазо-черкесскими языками». Он отметил, что «не следует исключать возможность того, что хаттский язык либо прямо относится к числу абхазо-адыгских (северо-западно-кавказских) языков, либо занимает промежуточное место между ними и картвельскими (южно-кавказскими) языками».

По мнению В. Г. Ардзинба, параллели между нартским эпосом и хаттским мифом о борьбе бога грозы со змеем указывают на их общие истоки. Они могут быть объяснены предполагаемым генетическим родством хаттского с западно-кавказским и языками.

В царском архиве Хаттусы помимо документов на индоевропейском «хеттском» («неситском») найдены тексты на автохтонном «хаттском» («протохеттском») языке. Некоторые из них составлены на двух языках —хаттском с параллельным переводом на хеттский (билингвы). Они и являются основным источником для изучения хаттского языка.

Анализ географических и этнических названий хаттов и кашков привел исследователей к выводу об их родстве с абхазо-адыгами. Отмечают совпадение некоторых малоазийских и западно-кавказских названий. Прежде всего по линии топонимии. Значительный интерес представляет, например, сравнение названия хаттского священного города Лихцина с названием абхазского Лыхны — одного из древнейших культовых центров. По мнению Ш. Д. Инал- Ипа, заслуживает внимания наличие в абхазском, каскском и хаттском языках суффикса «ра» для образования географических названий — абхазские топонимы Гагра, Ачандара, Атара, Ачигвара, с названием каскских населенных пунктов: Дахара, Парпара, Арипса. Все эти названия встречаются главным образом в приморских частях указанной территории. Исследователи считают допустимой и связь самого названия «Кавказ», занесенного извне (впервые встречается у Эсхила в «Прикованном Прометее», V в. до н.э.) с касками—кашками. Этот этнический термин считают прототипом наименования «Кавказ», которое затем перешло, как географическое обозначение кавказского края, к другим народам древности.

На основании близости термина каска и его синонима абешла с названиями адыгов и абхазов предполагают, что каски принадлежали к абхазо-адыгской группе. Греко-римские источники на восточном побережье Черного моря упоминают древне абхазское племя апсилов. Древнегрузинские, арабские и другие источники название «кашка» сближают с названием черкесов. В XI в. эти племенные названия обозначают предков абхазов и предков черкесов, выступают синонимами. Таким образом. Восточное Причерноморье, Западный и Северо-Западный Кавказ были заселены родственными абхазо-адыгскими племенами. 3. В. Анчабадзе признает бесспорным, что «кашки» — «абешла» •составляли TV часть абхазо-адыгской этнической общности

(союз племен), который бытовал в III—II тыс. еще в северо-восточном секторе Малой Азии и был связан единством происхождения с хаттами13. В связи с этим Г. А. Меликишвили обратил внимание на встречающиеся в Абхазии и южнее на территории Западной Грузии названия рек: Ахыпс, Хыпс, Лашыпс, Дагарыти, Рати, Супса и др. Эти названия черкесо-адыгского происхождения (в адыгском языке «псы» — вода), и все они были даны жившими когда-то у этих рек адыгскими племенами. Как полагает В. Анчабадзе, топонимические реалии в Северо-Восточной части Малой Азии — Синопэ, Акампсис, Арипса, Апсареа, Дуабзу и др. — с несомненной очевидностью свидетельствуют, что данная область в далеком прошлом была также населена предками абхазо-адыгов.

Этноним «кашки» увязывают с древним названием адыгов— «кашаги». С «каски» сопоставляется этноним «касоги», встречаемый в византийских, арабских, грузинских и древнерусских источниках, как наименование адыгов в Прикубанье (др.-груз.: кашаки, кашаг, араб:: кашак, др.- рус.: косое). И теперь осетины называют кабардинцев термином «кашаг», «кашкон», сваны именуют адыгов «кашаг».

Сопоставляют и отдельные племенные названия адыгов с древними этническими наименованиями в Малой Азии, например, черкесское племя хаттукаевцев' в Прикубанье.

С хаттской традицией связаны главные божества хеттского пантеона — небесный бог грозы (некоторые исследователи считают, что это божество имело хаттское имя Тару) и богиня Солнца — Вурусему. С культом бога грозы было связано очень большое число городов, при этом в каждом городе это божество могло именоваться по-разному.

Известными божествами также являлись бог растительности Телепину и его жена Хатепину, бог кузнец Хаса- мили, бог — пастух Хапантали, божество луны Кашку, богиня— защитница, покровительница г. Хаттусаса воинственная богиня Инара и др.

Некоторые из этих божеств, по-видимому, были популярны в древней абхазо-адыгской среде. Например, с именем Инары может быть связано адыгское родовое название «Инароко» («Инарокъуэ» — «Инар и къуэ», «сын Инары»).

Одного из богов уже хеттского пантеона (лувийский бог Грозы) звали Дало. Нелишне вспомнить, что это имя в форме «Дотэ» встречалось у адыгов как уважительное обращение к старшим, особенно в роду, к старейшинам рода. С утверждением ислама Дотэ сохраняется как один из эпитетов Аллаха или бога вообще.

Таким образом, характерным богом всей Древней Анатолии был бог грозы, ибо Анатолия (в отличие, например, от выжженных долин Месопотамии) страна туч и бурь. В хеттских текстах даже царь изображается как наместник бога грозы, как воплощение этого божества.

Теперь обратимся к языческим верованиям абхазо-адыгов. У них имелся сложный пантеон богов. Религиозные воззрения абхазо-адыгов, в известной мере, можно сопоставить с особенностями хаттской религиозной системы.

У абхазо-адыгов с божествами грома и молнии связано много сюжетов. Эти божества—распорядители судеб людей и урожая. Они, подобно верховным божествам, владеют небесным огнем и посылают на землю дождь и засуху.

У абхазов и адыгов убитого молнией хоронили с особыми почестями, как правило, на месте гибели. У абхазов, например, гора Дудрипш была обиталищем бога погоды. Убитые молнией (человек или животное) — взяты богом, неприлично выражать печаль по этому поводу. Такая жертва угодна божеству грозы и молнии22.

Адыги верили в великого бога грома и молнии Шиблс (Щыблэ). Он наряду с богом души Псатха следовал в пантеоне сразу же за Тха (Тхашхо) (в адыгской мифологии главой пантеона, первотворцом был Тха, происхождение которого связывают с адыгским дыгъэ, тыгъэ «солнце»; некоторые исследователи полагают, что первоначально роль первотворца принадлежала божеству солнца; позднее функции Тха перешли к Тхашхо—«великому божеству»).

Известно, какое значение придавали адыги грозе и молнии, о верованиях которых сообщают средневековые авторы.

Француз Тавернье писал о черкесах: «Когда гремит гром, все тотчас же выходят из селения и вся молодежь обоего пола начинает петь и танцевать в присутствии пожилых людей, сидящих вокруг. Если молния убивает кого- нибудь из них, они хоронят его с почестями и считают святым, признавая такую смерть милостью бога. Если молния ударит в один из их домов, то даже если не убиты ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, ни животное, вся семья, обитающая в этом доме, содержится в течение целого года ничего не делая, за исключением танцев и пения». Это подтверждают сообщения и других авторов, например, немецкого ученого Адама Олеария, который свидетельствует: «Когда гремит гром, они радуются, выбегают наружу, приплясывая; считают счастливым тех, в чей дом ударит молния, и они в радости проводят весь год; если ударит в человека, и почитается святым».

Таким образом, культ бога грозы был широко распространен по всей Анатолии и в среде абхазо-адыгов. Видимо, традиция идет из Малой Азии, где грозу называли «царь Небес, господин страны Хатти» и изображали с топором и символической молнией в руках.

Говоря о связях с Малой Азией и другими древними обществами юга, можно вспомнить и главного героя нартского эпоса Сосруко.

А. X. Налоев в одной из своих работ обратил внимание на следующее. Имя нартского пастуха коров Сое означает «пастух» на египетском языке; в образе нарта Сосруко содержится образ определенного бога солнца Ра//Ре, древнеегипетского бога Ра. Центральный герой адыгского нартского эпоса Сосруко выражает по содержанию и художественным особенностям сущность мифологического бога Ра и называется он Сосруко, что означает «сын пастуха Ра» («Соса Ра сын»). По мнению автора, образ Сосруко взят из древнеегипетской мифологии, вероятно, предками абхазо-адыгов, хаттами, соседями древних египтян.

Уже давно в науке идет спор вокруг имени адыгского •божества Созырэш, о природе которого нет единого мнения среди исследователей — его считают то богом урожая и плодородия, то богом домашнего очага и благополучия. Иногда его считают покровителем скотоводства, ветров и т. д. Некоторые ученые в этом божестве видят отголоски древнеегипетского Осириса. Они пытаются установить •сходство между Осирисем, адыгским Созырешем и Сосруко.

X. Г. Кармоков в статье «О происхождении имени Сосруко обнаружил совпадение ■сюжетов египетского мифа об Осирисе, адыгских сказаний о Созырэше и Сосруко.

Автор, сравнивая Осириса и Созыреша, приводит интересные данные из древнеегипетской мифологии и языческих обрядов адыгов.

Он обнаруживает также сюжетное совпадение мифа об Осирисе и брате его Сете с одним из рассказов о смерти Сосруко в нартском эпосе.

В таких сопоставлениях нет ничего неожиданного. Известный ученый В. И. Абаев в работе «Нартовский эпос осетин» указывает, что в происхождении и подвигах Сосруко (осетинского Сослана) можно опознать черты солнечного героя. Прежде всего, рождение из камня есть черта, охотно приписываемая солнечным богам. Из скалы родился прославленный малоазиатский солнечный бог Митра, которого так и зовут: «Рожденный из камня». Сюжет борьбы Сосруко за добывание огня напоминает широко распространенные мифы среди народов о «похищении солнца». И то, что солнечный герой Сосруко погибает в борьбе с колесом, тоже не случайно. Во многих мифах колесо считается символом солнца.

Обратимся и к другим фактам.

Ш. Д. Инал-Ипа сравнивает некоторые культурно-бытовые явления, существовавшие в Малой Азии, с отдельными пережиточными сходными чертами этнографического быта адыго-абхазов: образы богов Адад («дад» в адыгском означает «отец», в абхазском также воспринимается как: «старейший», «патриарх», «дед», «отец», а «адыд» — «гром») и великой матери плодородия (Нан), культ быка и льва, магическое значение змеи, конический головной убор, короткая туника, кинжал на поясе, орнамент в виде косы и др.

По мнению того же исследователя, близко перекликаются хаттское имя бога Телепину, древнеабхазское имя Тлапс и имя адыгского божества Тлепш, имя малоазийского царя II тыс. до н. э. Раша тождественно абхазскому Рашь (это сравнивается также с древнейшим песенным рефреном «рашьа», «рерашьа»). Добавим от себя, что некоторые адыгские имена имеют такое же происхождение, например, известное кабардинское имя Хату (суффикс «у» в данном случае означает принадлежность к кому-то).

Одной из самых показательных лексико-морфологических встреч между хаттским (кашкским) и абхазо-адыгскими языками является полное совпадение по форме и содержанию названий бога Уашхо, древний религиозно-мифологический образ, который был известен аборигенам Малой Азии еще за две тысячи лет до н. э., и сегодня не совсем забыт в кругу абхазо-адыгских народов — во всех абхазо-адыгских языках термин— абхазск.: «уашхуа», убыхск.: «уашхва», адыгейск.: «уащхъо», кабард.: «уащ-хъуэ» — используется в основном как выражение самой верной клятвы и заверения. Реже он употребляется как «бог» у убыхов, «бог клятвы» у кабардинцев, «небесный свод» у адыгейцев и т. д. В текстах на хаттском языке Малой Азии слово «уашхо» встречается в значении «божество», «бог» вообще. Довольно обстоятельно термин «Уащхъуэ» рассматривается в работе А. Т. Шортанова «Адыгская мифология». По мнению автора, небо всегда олицетворяло у адыгов все сверхъестественное и непостижимое.. Богом неба считался Уащхъуэ.

Имя этого божества встречается в заклинаниях и клятвенных формах обращений, в сказках, легендах, в нартском эпосе. Именем Уашхо клянутся в основном женщины.

А.Т. Шортанов приводит традиционную клятву верности мужу, встречающуюся во многих сказках и легендах: «Уащхъуэ, мыващхъуэ к1анэ, уэ л1ы ухъумэ — сэ фыз сыхъункЫ» — «Уашхо, камень — синевой (отливающий) кусочек, ты (если) мужем (быть) сумеешь, я женой (вер¬ной) буду!». (Уащхъуэ, мыващхъуэ к1анэ — «голубое небо, кусок голубого камня»; уэ—«небо», щхъуэ (къащхъуэ) — «голубое».— Р. Б.)

По рассказам стариков, во время клятвы «уащхъуэ мыващхъуэ к1анэ» а эта форма клятвы являлась самой 'священной — над головой ломали стрелы, а обломки клали под камень. Вероятно (как считает А. Т. Шорта нов), отождествление божества Уашхо с синим камнем связано с олицетворением некоторых богов в неживых предметах, в том числе ч в камне. Во время засухи адыги брали камни с могил .людей, убитых молнией, и клали их в реку до выпадения первого дождя. Здесь камень служил предметом магического обращения к небу, к божеству Уашхо, повелителю неба, который одновременно был и богом дождя.

По-видимому, религиозно-мифологический образ Уашхо, ю котором впервые писал венгерский исследователь Ю. Меса рош, имеет малоазийскую природу.

Беря во внимание приведенные факты, ряд исследователей (прежде всего, Г. А. Меликишвили, 3. В. Анчабадзе, Ш. Д. Инал-Ипа, Л. Н. Соловьев, М. М. Транш и др.) приходит к выводу, что на ранней стадии формирования древнего абхазо-адыгского этноса происходил процесс этнического слияния пришлых малоазиатских племен кашков с местным древним населением края. В итоге язык пришельцев оказался победителем, на что указывает родство абхазо-адыгских языков с некоторыми мертвыми языками древ-ней Малой Азии, в частности, с хаттским, «который особенно близок к убыхскому».

Но имеется также предположение, что язык пришельцев наслоился на язык аборигенов-кавказцев и постепенно растворился в нем; при этом в местном языке отложились некоторые структурные формы языка пришельцев и, возможно, элементы его лексики.

2.Сравнительный анализ античных этно- и топонимических терминов Северо-Западного Кавказа из современных адыгских языков.

Большое значение имеет возможность истолкования античных этно- и топонимических терминов Северо-Западного Кавказа из современных адыгских языков. Этноним «меоты» многие авторы выводят из адыгейского языка. По мнению А. Г. Лопатинского, этническое название «мэо- ты» произошло от слова «Меотида» — эллинизованное местное название побережья Азовского моря с заболоченными берегами («болото»), на которых и жили племена автохтоны в середине I тыс. до и. э. Адыгейский ученый П. У. Аутлев недавно выдвинул предположение, что слово «меоты» в его полной форме «Мэутхъэх» означает «море,, которое мутнеет» и этноним «меоты» произошло от топонимического названия «Мэутхъэх». По мнению лингвистов, «керкеты» античных авторов (Плиний, Страбон и др.), или «черкеней» в более позднее время,— не кто иные, как современные черкесы, т. е. этническое название «керкеты» сохранилось в видоизмененной форме в слове черкесы, а также в слове «черкеней» (одно из подразделений бжедугов).

Интересны некоторые древние наименования рек Северо-Западного Кавказа. Адыгский корень «псы» — «вода» встречается в ряде античных (греческих) названий: реки Псат (Страбон), Псафья (Птолемей), Псатий, местность. Псехано, страна Псоу (Диодор).

Известны и другие названия с адыгской основой «псы» со следами эллинизации: «Никопсис» — название речки и древней крепости на берегу моря — представляет собой греческую запись адыгского Ныджэпсыхъу, где ныджэ «отмель», псыхъу «река», «пойма реки», ту же основу видят в упоминаемом Страбоном названии реки Психра.

В названии меотского племени «псессы» также лежит* адыгская основа «псы» — вода или река. Этноним «псессы» академик И. Л. Джавахишвили считал производным от названия притока Кубани «Пшыш» — по-кабардински звучит «Псыжь»; и в наши дни там существует селение- «Псыжь»49.

Дж. Н. Коков, ссылаясь на И. Л. Джавахишвили, приводит адыгские имена, встреченные в эпиграфических памятниках Причерноморья античного времени. Дж. П. Коков считает, что приводимые в работе грузинского ученого примеры действительно содержат адыгский патронимический элемент къо (къуэ (-ко) «сын»: Батоко, Багорско,. Болотоко, Бшаноко, Дохшуко, Каншоко, Кургоко, Мифоко, Шогеиоко, Атажуко, Безруко, Дударуко, Интиноко и др. В босиорских надписях зафиксированы и такие адыгские имена, как Баго, Блепс, Дзадэу и др.

Адыгский исследователь А. М. Гадагатль пришел к выводу, что греческие писатели задолго до пашей эры создали свои произведения по материалам сказаний народов Кавказа и первыми открыли их миру. В силу этого легенды Кавказа иногда были приняты письменной традицией как легенды греческой мифологии. По мнению А. М. Гадагатля, в одном из адыгских преданий (где повествуется о том, что бессмертный Тхьэ —«бог» приковал к скале некоего богатыря) наличествуют мотивы героя греческой мифологии Тантала60.

Сравнительно-сопоставительный анализ позволяет установить, что по своей природе и идейной нагрузке древне адыгская эпическая песнь о Нэсрене и древнегреческий миф о прикованном к скале Кавказа — Прометее в основном тождественны. Вероятно, образ Прометея имеет кавказское происхождение и мог быть заимствован греками у предков адыгов.

Один из вариантов легенды рождения и смерти нарта Сосруко (мотив уязвимого места на неуязвимом теле) перекликается с образом Ахилла, героя Троянской войны. Богиня Фетида, стремясь сделать своего сына Ахилла (Ахиллеса) неуязвимым, окунула младенца в воды Стикса. В результате тело его стало неуязвимым, за исключением пятки, за которую его держала мать (вспомним, как Тлепш закалял маленького Сосруко — держа железными клещами за бедра, он опускал ребенка в воду: оба его бедра остались мягкими, как у обыкновенного человека). Подобно тому, как Ахилл был убит троянским царевичем Парисом, стрелу которого божество Аполлон направил в единственно уязвимое место героя, в его пятку, нарт Сосруко был убит недругами, которые угодили режущим колесом в единственно уязвимое место — бедра. Кстати, и у лошади нарта было уязвимое место — копыто (когда стрела ударила под копыта, она упала).

Герои нартского эпоса Сосруко, Насренжаче и Батраз восстают против бога, добывая огонь для людей, что роднит их с греческим Прометеем. Насрен-жаче восстал против владычества Тха (бога) и за это был прикован к вершине Ошхамахо (Эльбрус). В дальнейшем его освободил нарт Батраз. Согласно адыгской легенде, дом красавицы Адиюх стоит на берегу реки. Если муж Адиюх возвращается из похода темной ночью, она протягивает из окна свои светлые руки, освещая ими, словно солнцем, мост, и ее муж легко перегоняет коней. Но однажды муж запрещает Адиюх освещать мост руками, и темной ночью он падает с моста и погибает. После этого Адиюх выходит замуж за Сосруко, наделенного солнечными атрибутами. Эту легенду сравнивают с греческим мифом о Геро и Леандре.

Адыгский исследователь Айтек Намиток в своем труде «Происхождение черкесов» отметил идентичность некоторых спартанских и черкесских обычаев и нравов: одежда красного цвета, которая надевалась во время войны; правило встречаться со своей женой только тайком; право всех граждан наказывать детей, если они совершат какие- нибудь проступки (если наказанный ребенок пожалуется своему отцу, тот повторно наказывает его); право пользоваться повозками и лошадьми другого и приводить их на прежнее место; запрещение свободным, неженатым мужчинам заниматься какими-нибудь денежными делами; позор быть полным и необходимость иметь стройную фигуру и т. д. Этот же исследователь указывает на ту роль, которую играли у черкесов и в деревенских обрядах Древней Греции обычные качели. С его точки зрения, магически-культовая природа обряда качания, который встречался у черкесов, не вызывает сомнения: больные оспой люди всегда помещались в качели, и качание сопровождалось пением и заклинаниями, обращенными к божеству этой болезни.

В целом у адыгов сохранилось много воспоминаний о древних греках, которых они называли «алыдж», нашедших отражение в преданиях, именах, топонимических названиях.

При этом некоторые из них параллельно известны в нартском эпосе. Например, в эпосе упоминаются топонимические названия: «Елыдж губгъэ» — эллинская степь, «Ллыдж къуажэ» — эллинское село, т. е. «алыдж» или

«джырджэ» в адыгском тождествен этнониму «эллин» — грек. Сэтэней-княгиию (Сэтэней-гуащэ) называют дочерью Алиджевых. Черкесские собственные имена (некоторые из них встречаются и в эпосе) «Ашамаз» (Ашэмэз), «Тамаша» (Нэмашэ) можно сопоставить с древнегреческими имена¬ми Атамас (Атамазас), Дамас. Имя Атамазас зафиксиро¬вано и в эпиграфических надписях Причерноморья I —III вв. до н. э. О высокой степени эллинизации части древне адыгского населения свидетельствует имя синдского царя • Гекатея, название самой столицы синдов г. Горгиппии, которая археологически изучена неплохо.

При раскопках здесь среди прочего обнаружены храмы Афины и Посейдона, святилище Деметры, фриз с изображением 12 подвигов Геракла.

Нартский эпос—замечательный памятник истории и культуры адыгов, возникший в глубокой древности, несет на себе отпечаток различных эпох. Но можно считать, что основные циклы сказаний о нартах зародились в I тыс. до и. э., в начальную эпоху железа, например, легенды, связанные с кузнецом нартов Тлепшем (Лъэпщ). Эпос содержит этнонимы и топонимы, которые находят объяснение в адыгских языках. В сказаниях часто фигурирует народ «чинтов» (чынт). Нетрудно догадаться, что «чинты» — это те же самые «синды», т. е. один и тот же этноним. Гидроним Азов (Азовское море) происходит от адыгского названия «1узэв» (в переводе буквально означает «узкая горловина»). Так именовали северную часть Меотского моря (ныне Таганрогский залив) жившие там предки адыгов. Темэн (Тамань)—адыгское название Таманского полуострова (темэн «болото», «плавни»), а также * Тэн (Тан)—адыгское наименование р. Дон — известны в сказаниях о нартах.

Дольмены Западного Кавказа не только привлекают внимание, но и порождают в ученой среде самые неожиданные домыслы и теории. Между тем испы и их дольмены (исп и унэ — дома карликов) нашли место в повествованиях о нарте Батразе (Бэтырэз) (интересно вспомнить, что в греческих источниках упомянуты какие-то исипы среди древних адыгов). Таким образом, и некоторые элементы материальной культуры, приписываемые древним абхазо- адыгам, находят подтверждение в эпосе.

I тыс. до н. э. — завершающий этап истории древнего мира. Это и важнейший период в истории древних адыгов.

В археологическом плане — конец эпохи бронзы и начало железного века. В VII—VI вв. до н. э. на Северо-Западном

В литературе высказано мнение, что древние рассказы об амазонках — беспощадных степных воительницах — возникли именно в сарматской среде. Согласно древнегреческой легенде, амазонки обитали на реке Фермодонт (Малая Азия) или в районе предгорий Кавказа и Меотиды (Азовское море).

Термин «амазонка» якобы происходит от названия обычая выжигать у девочек грудь для удобства стрельбы из: лука (гр.: амазонес; а... + мазос — грудь). Видимо, этим можно объяснить недоказуемое сообщение Гиппократа, что у сарматских женщин нет правой груди, так как вскоре после рождения матери выжигают своим дочерям правый, сосок раскаленным медным орудием.

Адыги амазонок называли «емыч», «емыдж». Дюбуа де Монпере в своем «Путешествии по Кавказу» приводит даже какие-то кабардинские предания об амазонках. Это легенды.

Но у адыгов сохранился любопытный обряд снятие с молодой покрывала. Обряд заключается в следующем: сниматель (мужчина или женщина) осуществлял это действие с помощью стрелы, кинжала, сабли или какого-либо* острого предмета. При этом он делал вид, что боится молодую, которая находится под покрывалом. (В прошлом,, когда женщин насильно пленяли, под покрывалом, в которое ее заворачивали, и могла оставаться с оружием.)

Определенное влияние докипчакских тюрок заметно по некоторым лингвистическим, топонимическим и другим материалам. Среди различных заимствований в абхазо-адыгских языках наиболее значительный пласт составляют тюркизмы. Языковые контакты адыгов и тюрков были обусловлены вышеизложенными историческими событиями, и, но мнению Дж. Н. Кокова, начало проникновения тюркизмов к адыгам увязывается с приходом гуннов еще с IV в. и с захватом хазарами Северо-Западного Кавказа (конец VII в.). Конечно же тюркизмы в адыгский язык и топонимию могли проникнуть и позже, в период пребывания на Северном Кавказе кипчаков (половцев), ногайцев: и др.

Дж. Н. Коков приводит некоторые тюркские по происхождению слова, известные адыгам в качестве топооснов: аргъуей — «комар», аргъей — «лосось», хъарбыз — «арбуз»., къамыл — «камыш», тенджыз — «море», дамыгъэ «клеймо», уэтэр — «жилище пастухов» и др. Целый ряд терминов устойчиво употребляется в адыгских названиях: къыр (кыр) —«скалистое место», арыкъ (арык) — «сухой овражистый массив», гуэл (кёль, куль) — «озеро», бырун (бурун) — «нос», мыс, выступ и др.

Заключение

Общность культуры не всегда означает языковую (этническую) общность. Или наоборот, родственные или даже одноязычные общества могут характеризоваться разными формами культуры.

Часто переход на новый язык не сопровождается сменой населения, т. е. новый язык воспринимается в результате культурного, а не этнического взаимодействия, и особенно четко это можно проследить в тех случаях, когда два вступивших в контакт народа заметно различаются по антропологическому типу. По мнению В. П. Алексеева, характерные примеры тому на Кавказе — балкарцы, карачаевцы, осетины и азербайджанцы.

Все же язык предстает главным символом этноса, и его часто признают важнейшим и решающим компонентом той или иной этнической общности, хотя и не единственным.

Существует сравнительно-исторический метод, основанием для которого служит возможность распада общего языка — предка на родственные языки. Родство языков устанавливается путем сложных грамматических и фонетических сопоставлений. Группой родственных языков называется такая совокупность языков, между которыми обнаруживаются закономерные соответствия в звуковом составе и в значении корней слов и аффиксов.

Для разрешения проблем адыгского этногенеза языкознание имеет следующее важнейшее значение. Установлено, что адыгские языки относятся к кавказской семье, куда кроме абхазо-адыгской входят еще три ветви: картвеллы (грузины), вейнахи (чеченцы, ингуши) и дагестанцы (авары, лакцы и др.).

Вхождение в указанную группу очень важно для доказательства автохтонной (местной) теории происхождения адыгов, так как представители кавказской семьи являются древнейшими обитателями Кавказа и связаны общностью происхождения8. Академик Г. А. Меликишвили пишет: «Племена — носители иберийско-кавказских языков с древнейших времен обосновались на территории Закавказья и Северного Кавказа... В распоряжении науки нет материалов, говорящих против этого положения и предполагающих в качестве древнейших обитателей Кавказа другие, не принадлежащие к иберо-кавказской группе, племена»9.

Определенное значение письменных и лингвистических материалов для изучения исторического прошлого адыгов очевидно.

Литература

1. Бетрозов Р.Ж. Этническая история Адыгов. Нальчик. Эльбрус, 1996 г**.**
2. Бетрозов Р.Ж. Адыги. Нальчик. Эльбрус. 1996г.
3. https://docviewer.yandex.ru