

Площади этнических ареалов основных национальностей Черновицкой области, км²

Национальность	Этнические ареалы без городов и поселений городского типа	Отдельные города и поселки городского типа, в которых проживают представители данной национальности											Общая площадь этнических ареалов	
		Черновцы	Хотин	Сокиряны	Новоселица	Герца	Заставна	Кичинов	Сторожинец	Глубокая	Вижница	Вашковцы		Кельменцы
Украинцы	6620	+	+	+	5	5	+	+	5	+	+	1	+	6635
Румыны	815	60	—	—	—	+	—	—	—	5	—	—	—	880
Молдаване	630	60	5	—	+	5	—	—	—	—	—	—	—	700
Русские	35	60	5	—	5	5	5	5	5	5	5	5	—	140
Евреи	—	60	5	—	5	5	5	5	5	5	5	5	—	115
Поляки	45	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105

Примечание. (+) — городские поселения, входящие в ареал данного этноса; (—) — представители данной национальности отсутствуют.

Таблица 3

Расчет компактности расселения этносов Черновицкой области

Национальность	Численность этноса N , тыс. чел.	Фактическая площадь расселения S_f , тыс. км ²	Условная площадь расселения S_u , тыс. км ²	Фактическая плотность P_f , чел/км ²	Условная плотность P_u , чел/км ²	Коэффициент компактности K
Украинцы	552	6,6	8,1	83,6	68,1	0,815
Румыны	82,6	0,88	1,6	93,9	51,6	0,550
Молдаване	75,3	0,7	1,9	107	39,6	0,370
Русские	52,4	0,14	2,8	374	18,7	0,050
Евреи	39,6	0,11	2,2	360	18,0	0,050
Поляки	5,1	0,1	0,38	51,0	13,4	0,263

($K=0,263$), так как поляки проживают в двух ареалах (г. Черновцы и район с. Стара Красношора), расположенных недалеко друг от друга.

Практическая значимость предлагаемой методики расчета компактности расселения этносов очевидна. Она дает исследователям конкретный статистический материал, который затем можно проанализировать. Рассчитанные показатели позволяют сравнить компактность этносов не только в рамках какой-либо одной территории, но и между различными территориальными единицами (в последнем случае необходимо использовать идентичные по масштабу и степени генерализации карты).

Кроме того, можно проследить компактность этносов в динамике (по разновременным картам), что дает возможность, как представляется, в определенной степени судить о характере этнических процессов.

Р. З. Ризванов

ИЗ ОНОМАСТИКИ ЛЕЗГИН

Теонимия. Легенды и предания, связанные с теонимией, предметы материального производства, используемые при отправлении религиозных обрядов, дают неисчерпаемый материал для этнографа. Прежде чем приступить к анализу теонимов, уместно было бы привести своеобразное представление лезгин о зарождении мира и жизни. Так, считается, что первоначально везде была вода. Когда образовалась суша, то первыми существами, ее населившими, были боги (*гьуцар*,

ед. ч. *гъуц*), вышедшие из моря. Но на сушу вышли не все, часть осталась на морском дне или в морских волнах. Поэтому принято отличать богов, обитающих в море, от богов, обитающих на суше.

Видимо, перед нами отголосок какого-то старинного предания с изначальными космогоническими представлениями предков лезгин. Множество теонимов (*Алпан, Мен, Тар, Ген, Тавар, Атар, Алапехъ, Пешана, Кускафтар (Клеттин), Бистан, Ардавул, Гугу, Алпаб, Хъварц, Пилли, Цегь, Инкир, Минкир, Шармуну, Хидир, Ребби* и др.) сохранилось в лезгинском фольклоре в различных обрядах.

Алпан, бог огня, считается у лезгин самым могущественным богом. Примечательно, что молнию лезгины называют *цлайлапан*, *алпандин цлай*, буквально: огонь Алпана. Этот теоним является составной частью многих географических названий, например в названиях азербайджанских сел *Алпан* (Кубинский район), *Алпаут* (Бардинский район), *Алпаут* (Казахский район), *Алпаут* (Геокчайский район), *Алпаут* и *Алпы* (Уджарский район), *Алпаут* (Дивичинский район), *Алпаут* (Лачинский район) и др. У лезгин бытует много обрядов, связанных с культом огня. Самый главный из них — *Яран сувар* или *Ярар* — праздник наступления весны, праздник обновления природы. Вечером накануне 21 марта у каждого дома разжигают большие костры, через которые обязан перепрыгнуть каждый член семьи. От имени больных и малолетних выставляют у ворот горящие факелы. Считается, что огонь очищает тело, сжигает старые грехи, укрепляет организм, приобщает к божественному духу. В огонь нельзя плевать, запрещается долго смотреть на пламя: оно может ударить (*ягъун*), сжечь, опалить, притупить зрение.

Не менее древним и могущественным божеством в лезгинском пантеоне считается *Мен* — богиня луны. В топонимии Азербайджана и Дагестана имеются названия с корнем *мен-*: село *Менджер уба* в Хачмаском районе Азербайджана, в Дагестане *пашня Мендуг клам* у с. Зухраб, пастбище *Манади(н) ягъвар* у с. Кукваз, тохум *Манчарар* в с. Курах, сад *Мена багъ* у с. Сардар и др.

Мен была верховным божеством в Кавказской Албании¹. У лезгин и в настоящее время отголоски культа луны сохраняются в различных театрализованных представлениях и играх. Одним из таких древнейших представлений является «*Вацракъар (Вацран йикъар)*», буквально: дни луны. Представление начинается с рождением нового месяца, а чаще всего, когда замечают появление луны на небе. Обычно это бывает ясными, безоблачными вечерами весной и летом. Прежде всего распорядитель представления мастерит из гибких прутьев (кизилвых или ивовых) предмет в виде полумесяца, который вертикально устанавливают на освещенной лунным светом лужайке где-нибудь на окраине села; затем изображение украшают живыми цветами или яркими лоскутками материи. Когда все готово, девушки выстраиваются по одну сторону импровизированного полумесяца, юноши — по другую. По знаку распорядителя юноша начинает петь песню о луне. Девушки подхватывают хором последние строки песни. Затем эту песню исполняет одна из девушек, а юноши подхватывают хором. После того как «благословение» луны получено (об этом сообщает распорядитель), содержание песен изменяется, юноши и девушки по очереди поют *маани* — четверостишия, песни о любви. Наиболее талантливые певцы и певицы импровизируют новые *маани*, которые тут же заучиваются и повторяются потом на последующих «*Вацракъар*». Взявшись за руки, юноши и девушки допоздна танцуют вокруг искусственного полумесяца, а когда настоящая луна поднимается высоко в небе, они по знаку распорядителя расходятся по домам. Если во время представления облако за-

¹ Ямбольский З. И. Древняя Албания. III—I вв. до н. э. Баку, 1962, с. 34, 127; Гулиев Г. А., Бехтияров А. С. Древние религиозные верования Азербайджана и их остатки в быту. Баку, 1968, с. 85—86; Кашкай С. М. Из истории Манейского царства. Баку, 1977, с. 107—111; Путешественники об Азербайджане. Т. 1. Баку, 1961, с. 484; История Дагестана. Т. 1. М.: Наука, 1967, с. 93—94.

кроет луну (за положением ее все время внимательно следит распорядитель), то песня прерывается, затем начинается вновь и повторяется до тех пор, пока луна вновь не покажется на небе. В переводе с лезгинского эта песня-молитва звучит так:

Ой, Мен, Мен, милая богиня Мен,
Невеста прекрасная Атара ².
Исполни наши желания,
Чтоб Алапехъ безжалостный помер.
Появись на небе вечером,
Не дай мраку объять мир.
Ты, как ковш с молоком,
Освети поле и улицы,
Чтоб зло не достигло нас,
Чтоб мы не пали пред ним ³.

Другая игра, связанная с луной, называется «*Рагъни варз*». Ее участники разыгрывают древние мифы о луне, обреченной на вечные поиски солнца.

Судя по песне-молитве, Мен — невеста Атара — бога Солнца, но в игре «*Рагъни варз*» луна является мужем солнца. Суть игры состоит в том, что группа девушек собирается около воображаемого *хъара* — специальной печи для выпечки *фу* — особого сорта лезгинского хлеба, похожего на лаваш. Чуть поодаль сидят юноши и беседуют, поют или рассказывают *хкетар* — анекдоты. Девушки «пекут хлеб» и исполняют маани. Спустя некоторое время *кайвани*, женщина, которая руководит «выпечкой *фу*», ссылаясь на то, что не хватает хвороста для поддержания огня в *хъаре*, посылает одну из девушек в лес. Та встает и послушно отправляется за хворостом. Проходит некоторое время, сумерки сгущаются, но ушедшая не возвращается. Обеспокоенная *кайвани* обращается за помощью к юношам. Те внимательно рассматривают оставшихся, и тот, кто замечает отсутствие своей любимой, вызывается ее искать. С этого момента он играет роль «луны» и отправляется вслед за «солнцем». Спустя некоторое время «заблудившаяся» возвращается и присоединяется к группе девушек. Те окружают ее и, хлопая в ладоши, заставляют рассказать о причине опоздания. Виновица должна спеть четверостишия на различные мелодии. Часто ее песни — это импровизация. Девушки и оставшиеся сидеть юноши знают, что «солнце» и «луна» где-то встретились и наговорились всласть о своих чувствах, но поскольку она вернулась раньше, считают, что «солнце» никак ее не может найти. Этим объясняется тот факт, что луна всегда блуждает одна среди звезд (в лесу), а солнце, появляясь вслед за нею на востоке, устремляется на запад. Так поочередно происходит смена дня и ночи.

В другой игре луна является братом солнца. Обидевшись на сестру, он убегает из дому, а сестра, раскаявшись, устремляется вслед за ним, желая вымолить у него прощение.

Добрыми богами являются *Тар* (бог изобилия и плодородия), излучающий яркое сияние; символом его считаются *тлараттар* — разноцветные лоскутки материи — (знак святости), развешиваемые на священных деревьях, охраняемых *пирами* — святилищами, и *Тавар* — богиня воды, одетая в убор из цветов. В антропонимии лезгин есть собственное женское имя *Тавар* — красавица. Слово *тав* — по-лезгински — период расцвета, созревания. От этого же корня образуется женское имя *Тават*.

Своенравным и капризным богом земли считается *Ген*. В порыве гнева он может так сотрясти землю, что ничего живого на ней не оста-

² Атара — бог Солнца.

³ Лезгинские народные песни/Сост. Ганиева А. Махачкала, 1970, с. 15 (на лезг. языке).

нется. Представления об этом боге распространены на территории, сейсмически опасной. Ему приносили особо обильные жертвы. Этимологически теоним Ген, возможно, восходит к словам *ген* — послед и *ген* — подол. Первоначально данное слово несло в себе значение «нижний, находящийся внизу». Примечательно, что лезгинское слово *гъен* означает «земля, двор».

Опасным богом является и *Алапехъ* — бог мрака. Он вечно преследует *Атара* и *Мена*, поэтому затмения луны и солнца объясняются злокознями Алапехъа. Алапехъ больше всего боится *Алпана*, остерегается и Гена. Алапехъ — антипод Алпана. Даже в их именах содержится аналогичный компонент *ал-, ала-*. Вторая часть слова а именно *пехъ*, имеет в лезгинском языке значение «ворона». Слово *пехъи* значит «бешеный, яростный, злобный, гневный». Оно и является вторым компонентом слова Алапехъ. Первоначально Алпан олицетворял свет, добро, а Алапехъ — мрак, зло.

Помощниками злого бога Алапехъа являются божества *Аллаб*, *Клетин*, *Бистан*, *Ардавул*, *Гугу*, *Шармуну*, *Инкир* и др.

Аллаб — внешне безобразная женщина с растрепанными волосами, отвислой грудью, клыкастой пастью, скрюченными пальцами; считается, что она навешает обычно рожениц, душит их, вынимает дух из тела и уносит к Алапехъу. Теоним состоит из известного уже компонента *ал-* и второй части *-наб*, что по-лезгински значит «женщина». *Клетин*, исчадие мрака, находится на службе у Аллаб. *Шармуну* предпочитает вселяться в души детей. *Бистан* — божок, помогающий Шармуну. Его представляют в виде чудовищного, огнедышащего дракона. Именем Бистан пугают детей. Он скачет, как конь, и ползает, как змея. *Ардавул* — бог смерти. По фонетическим признакам это название можно соотнести с именем зороастрийской богини *Ардви*. Однако сейчас мы не можем объяснить, почему богиня жизни Ардви превратилась в бога смерти. *Гугу* — божок, питающийся душами домашних животных. Этим объясняются в народе их болезни.

Малкамут — правая рука Ардавула, посещает могилы, захоронения. Медлителен в движениях, но решителен, действует наверняка.

Инкир — бог зла, воплощение всех неблагоприятных дел человека. Существует поверье, что после смерти человек должен предстать на том свете перед божьим судом. Если чаши весов (*мизан*) перетянут на сторону Инкира, то дух умершего поступает в мрачные владения Алапехъа: он осужден на вечные страдания. На могилах людей, преступивших божью волю, в старину ставили камни с несколькими прямыми линиями — знаками Инкира. Теперь такие камни стали называть *инкирами*.

Этим богам помогают *кускафтары* — злые духи, исполняющие волю Алапехъа. Теоним состоит из двух частей: *кус-* — по-лезгински «внешность, внешний вид», *-кафтар* — «злобный, ведьма». Кускафтар значит «похожий на ведьму». К кускафтарам близки *Хъварц* и *Пили* — домовые.

Из богов, относимых к окружению Алпана, можно назвать еще *Цегъа*, *Минкира*, *Хидира* и др.

Цегъ — защитник смелых, храбрых людей. У лезгин существует обычай, по которому в жертву приносят любое животное, кроме козла. В народе говорят: козлы — животные с холодными губами, боги не примут такую жертву; овцы, наоборот, теплолюбивые животные и в жертву рекомендуется приносить их. Козел же считается животным священным. Отсюда и название божества — *Цегъ*. В традиционном лезгинском театре есть представление «*Цегъ къугъурун*» — «Разыгрывать козла». Во время представления канатоходцев кто-нибудь, надев маску козла, смешит и пугает толпу, отвлекая внимание людей от канатоходца. Считается, что мертвая тишина при исполнении опасных трюков особо благоприятствует козням Алапехъа.

Минкир — помощник Алпана. Он олицетворяет добро. Минкир, как и Инкир, опрашивает людей после их смерти, и если чаши весов (*ми-*

зан) перетянут на его сторону, то душа человека будет перенесена им к Алпану, в мир света. На могилах людей иногда устанавливали камни с солярным знаком, присущим Минкиру. Такие камни называются ныне *минкирами*. Это значит, что под камнем находится прах человека, к которому боги благоволят.

Единого мусульманского бога лезгины называют *Ребби*. Этот теоним переключается с названием древнего арамейского божества *Реб* (*Раб*), что в свою очередь близко по звучанию имени египетского бога солнца — *Ра*. По-лезгински солнце называется *Рагъ*.

Космонимия. Многие лезгинские названия небесных объектов забыты вследствие активного влияния европейской (русской) терминологии, однако в настоящее время в народе еще бытуют некоторые названия, и они небезынтересны.

По древним представлениям лезгин, все предметы подразделяются на земные и небесные. Ближайшее к земле небесное тело у лезгин имеет два названия: *Варз* (Варзом также называется месяц года) и *Мен* (Мен — также название бога луны, которому поклонялись лезгины). В древности лезгины пользовались лунным сельскохозяйственным календарем, по которому год делился на 24 временных отрезка: *Циг*, *Чиш*, *Хиб*, *Къуьгъвер*, *Яр*, *Алкъвар*, *Талкъвар*, *Элхен*, *Гелхен* и др. Период, когда луна на ущербе, называется *вацран мичлер*; период полнолуния — *вацран эквер*. Некоторые антропонимы содержат в себе название луны, например *Цийиварз* — женское имя, буквально: Новая Луна, *Мен* — Луна.

Солнце также имеет два названия: *Рагъ* и *Атар* (Атар — бог солнца, супруг Мен).

Яру гъед (буквально: красная звезда) — это Марс, *Мезен* — Венера. Венера имеет еще два названия: *Зуьгъре* (заимствование из арабского) и *Экуьнин гъед* — Утренняя звезда. Особое название имеет вечерняя Венера, которую называют *Чубандин гъед* — Пастушья звезда. Примечательно, что вечернюю Венеру Пастушьей звездой называют также и казахи⁴.

Ряд лезгинских антропонимов связан с этими названиями: *Зуьгъре* — женское имя, Венера, *Мезен* — Венера, *Экуьят* — Венера.

Огромное звездное скопление в центре нашей галактики — Млечный путь — называется *Регъуьн рехъ*, буквально: К мельнице дорога. Созвездия Малой и Большой Медведицы называются соответственно *Гъвечли КицI* и *Чехи КицI*, буквально: Маленькая собака, Большая собака. Созвездие Большой Медведицы называется также *ЧукватIур* — Ковш.

Известны также названия других звезд и созвездий: *Раб* — Стрела, *Гъуьлягъ* — Змея, *Дергес* — Коса, созвездие *Деведин Карван* — Верблюжий Караван.

Лезгины пользуются названиями знаков зодиака, заимствованными у арабов: *Эсед* — Лев, *СиратIан* — Рак, *Жавза* — Близнецы, *Савур* — Телец, *Гьамал* — Овен, *ХутI* — Рыба, *Далав* — Водолей, *Жаду* — Козерог, *Къавус* — Стрелец, *Экъреб* — Скорпион, *Мизан* — Весы, *Самбал* — Дева.

Часто названия космических объектов включаются в топонимы. Например, космосим *Рагъ*, видимо, является составной частью следующих географических названий: *Чирагъ*, *Микрагъ*, *Арагъ*, *Къурагъ*, *Сарагъ*, *Гурагъ*, *Ярагъ*, *Гуьграгъ*, *Турагъ*, *Екрагъ* и др.

Таким образом, материалы статьи показывают, что данные лезгинской ономастики характеризуют некоторые стороны традиционной культуры лезгинского народа, в частности древние языческие верования и представления, в которых прослеживаются местный пласт, элементы зороастризма, христианства, ислама.

⁴ Нуржанова Д. К. Казахская космонимия. — В кн.: Этнография имен. М., 1971, с. 234—236.