

BRILL

Sur la légende d'U\(\Gamma\)uz-khan en écriture ouigoure

Author(s): Paul Pelliot

Source: T'oung Pao, Second Series, Vol. 27, No. 4/5 (1930), pp. 247-358

Published by: BRILL

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4526947

Accessed: 03/02/2011 11:26

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.

Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bap.

Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission.

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

BRILL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to T'oung Pao.

SUR LA LÉGENDE D'UFUZ-KHAN EN ÉCRITURE OUIGOURE

PAR

PAUL PELLIOT.

[Dr. Riza Nour رضا نور, Oughouz-namé, épopée turque, transcription en lettres phonétiques, notes, traduction française, texte en turc de Turquie, facsimilé, Alexandrie, Soc. de public. égyptiennes, mai 1928, in-8, 64 pages et 4 planches; 20 francs.]

La riche bibliothèque de Charles Schefer renfermait un manuscrit incomplet de 21 feuillets (42 pages), en écriture ouigoure, qui contenait l'histoire légendaire d'Uyuz-khan, ancêtre éponyme des Turcs Uyuz; ce manuscrit est aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale, Suppl^t turc, 1001 ¹); Radlov a donné le facsimilé de huit pages en

¹⁾ Le manuscrit, incomplet, n'a pas de titre; celui d'Uγuz-nāmäh adopté par le D' Riza Nour est commode, mais arbitraire; l'Uγuz-nāmäh dont le D' R. N. signale des mentions (pp. 5—6) semble différent du présent ouvrage, comme d'ailleurs le D' R. N. le dit lui-même. Dans son Cat. de la coll. de mss. orient. arabes, persans et turcs formée par M. Ch. Schefer (Paris, 1900, in-8, p. 151), M. E. Blochet a décrit le mss. comme suit: "Livre d'Oghouz en turc oriental écrit en caractères ouigours ou mongols; fragment dans lequel se trouve exposée la descendance d'Oughouz, le nom de ses fils et petit-fils et l'invention de leurs armoiries. XVIc siècle. 21 feuillets. 19 sur 13 centimètres." Si M. Blochet, à défaut du mss. lui-même, avait lu le déchiffrement et la traduction qui en ont été publiés par Radlov en 1891, il aurait pu donner une analyse moins erronée; le mss. ne nomme aucun petit-fils d'Uγuz khan, et il n'est question d'armoiries nulle part. Pour ce qui est de la date du mss., j'en parlerai à la fin du présent travail.

1890 ¹), puis une transcription ouigoure et une traduction allemande complètes des 42 pages en 1891 ²); une version russe de 1893 est entièrement conforme à la traduction allemande de 1891 ³).

Le Dr Riza Nour a connu ces travaux de Radlov, mais a estimé à bon droit qu'ils laissaient encore beaucoup à faire. La transcription de Radlov en caractères ouigours n'est pas toujours fidèle; sa traduction, souvent assez libre, est dépourvue de notes. On ne peut donc que savoir gré au Dr Riza Nour d'avoir appelé à nouveau l'attention sur ce monument fort intéressant et assez énigmatique.

Énigmatique, il le demeure même après la nouvelle publication. L'éditeur y voit le plus ancien monument de la littérature turque, ce qui paraît bien exagéré. Je tiens au contraire le tout pour de date assez basse, mais, avant d'en indiquer quelques raisons, et sans prétendre à donner ici plus que des notes qui pourront servir à l'édition définitive du texte 4), je voudrais préciser ou rectifier dans bien des passages les versions de Radlov et du Dr Riza Nour; il sera plus facile de dégager ensuite certaines conclusions.

¹⁾ Kudatku Bilik, Facsimile der uigur. Handschrift der K.K. Hafbibliothek in Wien, St Pétersbourg, 1890, in-fol., XIII + 200 pages.

²⁾ Das Kudatku bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun, 1re partie, St Pétersbourg, 1891, in-fol., aux pages x—xIII et 232—244.

³⁾ K voprosu ob Uigurakh, suppl^t au t. 72 des Zapiski de l'Ac. des Sc. de St Pétersbourg, n⁰ 2 [1893], aux pages 21—28.

⁴⁾ Il faudrait, avant de l'entreprendre, refaire minutieusement d'après l'original tout le déchiffrement; les facsimilés publiés ne sont que partiels et trop indistincts pour permettre dans bien des cas les vérifications. Naturellement cette édition définitive, basée sur un manuscrit que je tiens pour tardif et qui est en tout cas très fautif, demandera à l'éditeur de longues discussions, et le résultat sera toujours dans une certaine mesure un compromis entre les leçons incorrectes et incohérentes du manuscrit et ce que la linguistique turque paraîtra imposer. Dans une écriture qui ne distingue pas entre -q-, -\gamma- et -\frac{2}{2}, entre \(t \) et \(t \) et d, entre -s- et -z-, entre -a, -s et -z, entre \(o, \text{ \text{if}}, \text{ \text{if}}, \text{ \text{if}} et qui confond en outre constamment \(a \) (\(\text{if} \)) avec \(\text{if} \) (i), il est bien évident qu'il ne peut s'agir d'nn déchiffrement et d'une transcription en quelque sorte mécaniques. En ce qui concerne mes remarques, bien que la plupart m'aient été suggérées par la simple lecture des déchiffrements de Radlov et de M. Riza Nour, je me suis reporté au manuscrit dans tous les cas.

I, 1—2:bolsun-yil täp tädilär. Anung angyu-su ušbu turur, "....qu'il soit...., dirent-ils. Voici son image". Tout ce qui précède manque; nous n'avons que le verbe final à l'impératif. Mais l'"image" annoncée par une phrase du texte (laquelle est simplement ici la légende de la miniature) représente un bœuf. Un bœuf intervenait donc à ce moment, qui est celui de la conception d'Uyuz-khan. Si nous remarquons qu'ensuite, dans II, 3, la description physique d'Uyuz brusquement adulte commence par nous apprendre qu'il avait les pieds d'un bœuf, il ne sera pas interdit de supposer que la légende n'attribuait pas au bœuf, dans les origines d'Uyuz-khan, un rôle purement épisodique. Le mot que tout le monde a traduit par "image", "portrait", est nouveau. Radlov l'a introduit dans son dictionnaire (I, 186), d'après ce texte-ci, sous la forme anu (angu), qui est fausse; le manuscrit écrit une fois angayu (I, 1), une autre anguyu (VI, 3; très lisible comme on peut le voir sur la planche de M. R. N.); il s'agit évidemment d'un substantif verbal en -γu, et la forme correcte semble être angyu nettement donné dans V, 8 (de ang-, "se rappeler"?; cf. aussi angar- et angil- d'Ibn Muhannā, dans Zap. Koll. Vost., III, 230).

I, 3—4: Aï-qayan-nung közü yarap butadī; erkāk oyul toyurdī. Le mss. a sûrement yarap, mais ce peut être une faute. M. R. N. a lu yarīp et compris: "Les yeux de la reine Aï lui firent mal; elle a enfanté; elle a mis au monde un enfant mâle". En note, M. R. N. dit que yarī- est équivalant à l'actuel ayrī-, "avoir mal"; il ajoute que, de nos jours encore, la sensation de douleur aux yeux est considérée comme un des signes de la grossesse et que par exemple, en osmanli, ilk göz ayrīsī, "la première douleur des yeux", signifie "la première grossesse". Par contre Radlov a lu yarup, et traduit par "ont brillé"; deux fois par la suite le manuscrit emploie, à propos de femmes enceintes qui vont accoucher, le seul

mot yarudi (VIII, 3, et X, 4); dans les deux cas, Radlov a ajouté közi devant yarudi et traduit à nouveau par "ses yeux ont brillé"; M. R. N. a adopté l'addition de Radlov, mais traduit à nouveau par "ses yeux lui firent mal". Mais il me paraît impossible de ramener phonétiquement yara-, yari- ou yaru- à ayri-; par ailleurs il ne va de soi ni que des "yeux qui brillent" soient un indice suffisant d'un accouchement prochain, ni qu'on ait le droit d'ajouter arbitrairement deux fois közi (on attendrait d'ailleurs plutôt közü) devant yarudi. On pourrait lire naturellement aussi bien yäräp, yärip ou yärüp que yarap, yarip ou yarup, puisque l'écriture ne distingue pas entre ces formes. Il y a un verbe yär- et yäri-, qui signifie "avoir du dégoût pour", et dont le substantif dérivé yärik désigne les dégoûts alimentaires d'une femme enceinte. A moins d'une image spéciale et attestée ailleurs qui donnerait à yaru-, "briller", le sens secondaire d'accoucher", une explication par yäri-, sans être bien probable, n'est peut-être pas exclue 1). Quant au reste de ce membre de phrase, il demeure obscur. La lacune qui précède ne permet pas d'expliquer pourquoi une femme porte le titre de qayan et non de qatun; il est toutefois vraisemblable que qayan (= qa'an) soit écrit ici de façon archaïsante pour qan, "khan", et que ce titre soit employé ici à propos d'une femme

¹⁾ M. Deny me dit qu'il existe en osmanli une expression gözüñ aidin (olsun), "que ton oeil soit lumineux", pour annoncer à un père qu'il lui est né un fils (non une fille). Dans notre texte, les yeux brillants paraissent indiquer un accouchement seulement prochain, et en tout cas la comparaison des trois passages implique bien qu'il s'agisse des yeux de la mère et non de ceux du père. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait cependant quelque analogie entre les deux expressions; peut-être considérait-on l'éclat des yeux de la femme au terme de sa grossesse comme l'indice qu'elle allait mettre au monde un enfant mâle. Pour un autre cas d'hésitation possible entre yūr- (yūri-) et yaru-, encore que là aussi yaru- soit vraisemblablement la leçon correcte, cf. J. Deny, A propos d'un traité de morale turc, dans Rev. du monde musulman, 1925, p. 203. En faveur de l'explication par yaru- dans notre texte, on pourrait encore faire valoir secondairement que, d'après Kāšyarī, yaru-, accompagné de yašu-, signifie "se réjouir" (yarudī yašudī; cf. Deny, ibid., 203; Brockelmann, 80; la traduction de Malov, Zap. Koll. Vostokov., III, 245, par "s'éloigner", "se cacher", repose sur quelque méprise).

selon le même usage d'où est sorti le titre de hānīm i pour les princesses et les dames des Turcs de Crimée et du monde osmanli. Reste enfin le mot "butadī". Contrairement à l'usage de l'écriture ouigoure ancienne, le manuscrit ne note pas la mouillure des voyelles labiales en première syllabe (sauf dans deux cas que je discuterai plus loin); on peut donc lire indifféremment butadī ou būtādī. Radlov n'a pas tenu compte du mot dans sa traduction. M. R. N. a lu butadī et a traduit par "elle a enfanté", ajoutant en note que buta signifie "enfant" et buta- "enfanter"; ces sens me sont inconnus (bota signifie un "jeune chameau"; buta- signifie "se ramifier"; pour un sens douteux du causatif butat-, voir T'oung Pao, 1914, 230; cf. en dernier lieu Brockelmann, Mitteltürkischer Wortschatz nach Maḥmūd al-Kāšyarīs Dīvān luyāt at-Turk, Budapest et Leipzig, 1928, in-8, p. 45) 1). Je n'aboutis à rien de bien précis pour ce passage et ai voulu seulement en souligner les difficultés.

I, 5: ošol oyul-nung önglügi čïrayî 2) kök erdi; "la couleur du visage de ce garçon était bleue" (Riza Nour); "le visage de ce garçon était bleu" (Radlov). En note, M. R. N. dit que önglüg est

¹⁾ Kāšγarī (Brockelmann, 45) indique, pour "jeune chameau", botu (et une fois botuq); M. Brockelmann a transcrit butu et butuq, mais c'est bota (et non buta) que Radlov enregistre et que j'ai toujours entendu pour ma part au Turkestan chinois; bota ne se confond pas au Turkestan chinois avec buta, "jeune pousse" (surtout attesté dans d'autres dialectes; mais on trouvera les deux mots côte à côte par exemple dans Shaw, Vocabul., 47). On a fait état parfois de buta, "enfant", en jaghatai; cf. par exemple Z. Gombocz, Die bulgar.-türk. Lehnwörter in der ungar. Sprache, 213; mais c'est sur la foi d'un distique jaghatai où, en écriture arabe, on a cf. Pavet de Courteille, Dict. turc-oriental, 161; Budagov, I, 272). Vambéry et Budagov ont vocalisé en butam; je puis garantir qu'au contraire la prononciation du Turkestan chinois est botam, et que c'est là un terme de caresse pour dire "mon enfant", littéralement "mon petit chameau". C'est vraisemblablement par quelque confusion que botam est en outre donné par Pavet de Courteille (p. 162) comme un mot indépendant signifiant aussi "jeune chameau". L'emploi hypocoristique de bota dans botam a été omis dans le dictionnaire de Radlov.

²⁾ Le manuscrit a en réalité čarayi, aussi bien ici que dans XXXIV, 3; mais il n'est pas douteux que cette orthographe soit fautive.

formé de "eun" (= öng), "côté droit, ou bonheur, ou devant", mais les deux premiers sens sont ceux de ong, non de öng; önglüg signifie en principe "qui a une couleur", "qui a la couleur de", mais aussi "ce qui est en avant", et par suite ici le visage. Reste čirayi, dont M. R. N. paraît faire ici un mot signifiant "couleur", encore que la construction grammaticale ne se prête pas à sa traduction. Radlov, qui n'a pas tenu compte de čiravi dans sa traduction, le fait entrer en ligne de compte dans son Dictionnaire (I, 1207), où il cite cette phrase de notre texte et la traduit par "Das Antlitz dieses Knaben war wie eine Fackel". Radlov a donc vu dans čirayi la forme possessive de čiray, "lampe", mais, renonçant à faire admettre qu'un visage pût être "bleu" comme "une lampe", il a supprimé le mot "bleu" dans cette seconde traduction. C'était sagesse, car, dans un autre passage (XXXIV, 3), il est question de gens dont il est dit que il-kün-lär-i ning önglügi čirayi qap qara turur, et on admettrait difficilement qu'on pût être soit "bleu", soit "tout noir", mais toujours "comme une lampe". En réalité, nous avons affaire dans les deux cas à une expression double dont les deux termes, synonymes, ont tous deux la forme possessive de la troisième personne, et čirayi n'est pas la forme possessive de čiray, mais de čirai, "visage", Cette forme est d'ailleurs intéressante. On sait que, malgré notre indication usuelle d'une voyelle finale dans un mot comme čiraï, son dernier élément est en réalité une semi-voyelle (que j'ai proposé autrefois de rendre par -y); c'est pourquoi la forme possessive n'en est pas *čira $\ddot{i} + s\ddot{i}$, mais č $\ddot{i}ray + \ddot{i}$, donc č $\ddot{i}ray\ddot{i}$. Mais, dans les prononciations de nombreux dialectes turcs et mongols, les semi-voyelles intervocaliques, et les sonores intervocaliques devenues spirantes, tendaient à passer à un simple hiatus que, dès le XIIIe siècle, l'écriture ouigouro-mongole, pour le mongol, rendait régulièrement par un -γ- pris en valeur de -'-; je considère que c'est le même cas ici en turc et que čirayi, dans les deux passages,

représente čira'i \langle čirayi; nous verrons plus loin un autre exemple aussi net avec le mot signifiant "eau". Sur čirai, cf. W. Bang, Türk. Lehngut im Mandschurischen (Ungar. Jahrbücher, IV, 18).

I, 6: Közläri al sačlari qašlari qara erdilär ärdi, "ses yeux [étaient] rouge-vif 1), ses cheveux et ses sourcils étaient noirs". M. R. N. a lu le dernier mot arti, en l'idenfiant à artiq, "extrêmement"²), et en le rattachant à la phrase suivante; mais il n'y a pas de doute qu'il faille voir en ärti (ou ärdi) une légère variante orthographique d'erdi; la formule erdilär erdi revient constamment dans le texte. Radlov et M. R. N. ont traduit: "Ses yeux, ses cheveux et ses sourcils étaient noirs", mais c'est laisser de côté le mot que tous deux ont lu yal (ou yäl). Le seul mot auquel on pourrait songer, yal, "crinière", ne se dit que des animaux, et d'ailleurs le présent manuscrit l'écrit toujours čal = jal (je reviendrai plus loin sur ces prononciations). Et surtout, comme on peut le voir sur la planche où M. R. N. a donné le facsimilé de ce premier feuillet et comme l'examen du manuscrit lui-même le confirme, le texte porte al et non yal; on hésiterait davantage à faire dire au texte qu'Uyuz, donné comme très beau à sa naissance, et qui avait la bouche rouge-feu et les sourcils et cheveux noirs, avait en même temps les yeux "rouge-rubis", si toute son apparence, quand après quarante jours il fut devenu adulte, ne devait être celle d'un homme-bête assez monstrueux 3).

¹⁾ Il n'y a pas à s'étonner que le verbe "être", erdi, ne soit pas répété après al; le texte offre, à deux autres reprises, des énumérations analogues de trois termes et où le verbe "être" est omis après le second d'entre eux (IX, 3-5; XXVIII, 6-8).

²⁾ Ce dernier mot se rencontre dans II, 1, mais il y est écrit artaq, et non artiq comme Radlov et M. R. N. l'ont lu; artaq peut aussi bien représenter la forme ouigoure artuq que la forme artiq des autres dialectes.

³⁾ Le mot al, "rouge vif", existe dans la plupart des dialectes turcs, et est attesté déjà dans le Qutadγu bilig (cf. le dictionnaire de Radlov, I, 350) et chez Κūšγarī (Brockelmann, p. 6, au sens de "brocart de couleur orange"), mais, pour autant que je

I, 7—8: yaqši nabsikilär-dän körüklügräk erdi 1); "il était plus beau que les meilleurs" (Radlov); "il était plus beau que les plus beaux des hommes" (M. R. N.). Le sens est naturellement: "Il était plus beau que les bons nabsiki", et nabsiki (= navsiki?) est simplement le mot ouigour que le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes a enregistré sous la forme naivasiki, au sens de "dieux", "génies" (The chen). M. F. W. K. Müller (Uigurica II, 83) a considéré naivasiki comme emprunté au moyen persan $n\bar{e}v$ $v\bar{a}\chi\check{s}\bar{e}g$, "bon génie"; on a en effet $v\bar{a}\chi\check{s}eg$ seul en ouigour; aux exemples que j'en ai donnés dans T'oung Pao, 1914, 255, on peut ajouter tiši erkäk qut vakšäg-lar de Suvarnaprabhāsa, éd. Radlov et Malov, 425¹⁻²; erkäk tiši qut vaxšeg-lar, ibid., 684²⁰; qutlar uazšiklar de von Le Coq, Türkische Manichaica aus Chotscho. III, 34¹¹; qut vakšiklar dans W. Bang et A. von Gabain, Türk. Turfan-Texte. III, 20170 et 31 [le "Buddha Wahšeg (?)" indiqué dans la partie imprimée du dictionnaire ouigour de Radlov, col. 118, est par contre une mauvaise restitution; il s'agit des 37 buda-bakšik, c'est-à-dire bodhipakṣika]. Mais, en fait, je crois qu'il faut retrouver dans naivasiki, au lieu du moyen persan $n\bar{e}v$ - $v\bar{a}\chi\check{s}\bar{e}g$, le sanscrit naivāsika. Le mot naivāsika signifie au propre "qui habite", et désigne par exemple le bhikṣu qui "habite" dans un temple; cf. la Mahāvyutpatti, éd. de Kyōto, nº 8745, et le dictionnaire tibétain de Sarat Chandra Das, p. 1080 (où naivālika est à corriger en

sache, n'a pas été signalé dans le turc de l'Orkhon; il existe aussi en mongol et a passé dans le russe alyi. Mais il est également bien connu en persan, écrit $\int_{0}^{\infty} dl$. M. H. S. Nyberg (JA, 1929, I, 295) ramène le persan \overline{al} à un ancien iranien * \overline{ala} , et ajoute que, "sans aucun doute", c'est là le même mot que le sanscrit \overline{ala} , "arsenic" et "fard". M. Nyberg n'a pas fait allusion à la présence de \overline{al} dans les langues altaïques, et il est peut-être allé un peu loin en admettant "sans aucun doute" l'identité du sanscrit \overline{ala} et d'une forme iranienne * \overline{ala} - qui n'est encore qu'une restitution. Je n'en tiens pas moins ses solutions pour vraisemblables; al (\overline{al}) serait alors à joindre aux emprunts anciens faits par les langues altaïques à l'iranien.

¹⁾ Le mss. a fautivement körüklügrük yrdi.

naivāsika). Mais naivāsika a dû désigner aussi une catégorie d'êtres divins. Dans le Divyāvadāna, 3904, naivāsikā est employé pour une divinité qui "habite" dans un arbre. Les naivāsika sont mentionnés auprès des yakṣa et des amanuṣya dans le Śaktisūtra (Hoernle, Manuscript remains, p. 45). Un texte tokharien nomme côte à côte les dieux et les naivāsika (cf. H. Lüders, Weitere Beiträge zur Gesch. u. Geogr. von Ostturkestan, dans Sitz. d. pr. Ak. d. W., Ph.-hist. Kl., 1930, 30). Je pense que naivāsika avait pris le sens de "divinité protectrice d'une région" et que c'est dans ce sens là qu'il a passé en ouigour; c'est là un développement sémantique très naturel si on se rappelle que nivāsika et nivāsin, "habitant à", étaient fréquemment employés, par la force des choses, à propos des divinités qui habitaient un lieu donné (cf. par exemple le catalogue des yakṣa de la $Mah\bar{a}m\bar{a}y\bar{u}r\bar{i}$ dans JA, 1915, I, 53, 57, 58; ou encore $Divy\bar{a}$ vadāna, 2097-8). Dans le Divyāvadāna (p. 434), il est question du yakṣa Daṃṣṭrānivāsin. M. Przyluski (La lég. de l'empereur Açoka, 305) a interprété ce nom par "celui qui habite près de la dent", mais en faisant remarquer que l'A-yu wang king l'a traduit par "celui qui garde la dent du Buddha"; le traducteur chinois n'a probablement tort qu'en apparence, et on saisit là sur le vif la liaison entre le sens d'"habiter" un lieu et celui de le "protéger"; par ailleurs, je ne veux pas examiner ici si, dans ce nom, damstrā signifie une "dent [du Buddha]" quelconque, et ne joue pas le rôle d'une sorte de nom de lieu rendu célèbre par la relique d'une dent du Buddha.

I, 9: Uyuz-ni ičib, "ayant bu le premier lait". Le mot que M. R. N. transcrit ici uyuz signifie le "premier lait après l'accouchement". Dans son Dictionnaire, Radlov a donné le mot sous les formes ayuz (I, 173; osm., jay.; cf. de même jê ayuz dans Ibn Muhannā, éd. Melioranskiï, 069), ūz (kaz.; mentionné sous I, 173,

mais omis à sa place alphabétique; cf. aussi Budagov, I, 162), uwuz (krm.; mentionné sous I, 173, mais omis à sa place alphabétique), uyus (ouig., I, 1620, avec renvoi au présent passage; lire uyuz), ūs (com., I, 1743; le Codex Comanicus, éd. Kuun, p. 131, a en réalité "ous" pour le persan comme pour le turc, et ni la forme ni le sens ne me semblent assurés); cf. aussi le mongol uyuraq ou uyuruq, de même sens, et Poppe, dans Izv. Ak. Nauk, 1927, 1017 1). Ni Radlov ni M. R. N. n'ont relevé ce qui me paraît presque évident. S'il est fait mention ici du "premier lait" (uyuz) que le futur Uyuz-khan boit seul pour ne vouloir ensuite que des aliments carnés et des boissons fortes, c'est que la légende rattachait à ce "premier lait" le nom même d'Uyuz-khan. Les textes de Rašīdu-'d-Dīn et d'Abū-'l-Ghazī ont déformé la tradition dans le sens islamique, mais eux aussi ont gardé le souvenir du lait qu'Uyuz-khan se refusait à prendre, et qui a donc bien dû jouer un rôle précis dès le récit encore plus ancien qui ne nous est pas parvenu. M. R. N., sans voir l'explication sous-jacente du nom d'Uyuz-khan, lit cependant uyuz pour le "premier lait" et aussi dans le nom du prince; Radlov adopte uyuz dans le premier cas, "Oyuz" dans le second (Dictionnaire, I, 1017). Il va sans dire que, puisque Uγuz-khan est le souverain éponyme, si on adopte Uγuz-qaγan comme forme vraiment ancienne, il faudrait également, en principe, parler des Toquz-Uyuz (Toyuzyuz), et non des Toquz-Oyuz comme nous le faisions généralement. En abandonnant la forme Oyuz-khan, je renonce, au moins provisoirement, à une autre explication d'oyuz que j'avais proposée à titre d'hypothèse dans le T'oung Pao de 1914,

¹⁾ L'exemple le plus ancien du mot en turc est fourni par Kāšγarī qui écrit (ἐἐξ) aγuž, et enregistre aussi l'adjectif aγužluγ (cf. Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 5); mais cette orthographe, où le -ž ne peut guère être qu'une prononciation dialectale, n'est pas décisive non plus pour la voyelle initiale soit en turc commun, soit même en dialecte ouigour. La question des ž en turc ancien devra d'ailleurs être reprise; cf. provisoirement ma remarque de T'oung Pao, 1929, 215, n. 3 in fine.

p. 257, et bien qu'elle ait eu l'approbation de M. Bang (Keleti Szemle, XVII, 198) et, semble-t-il, de M. Brockelmann (Mitteltürk. Wortschatz, p. 126). Par là même, j'admets également, jusqu'à preuve contraire, 1° que l'explication du nom d'Uγuz-khan par "uγuz", "premier lait", est bien un trait non seulement ancien, mais primitif, de la légende; 2° que la prononciation uγuz (et non *ογuz) du mot signifiant "premier lait", qui semble garantie par l'ensemble des dialectes turcs et par le mongol, était bien aussi celle du mot chez les "Τογuzγuz" 1). Tout ceci n'en reste pas moins assez aléatoire, et Kāšγarī par exemple, qui écrit αγuž pour "premier lait", donne "με ογuš (ou uγuš?) pour "clan", "tribu", et με ογuz (ou Uγuz) pour le nom tribal 2).

II, 1: yig ät aš sörmä tilädi 3); "..., ganz allein Fleisch, Speise

¹⁾ Il ne serait plus nécessaire de dénoncer la vieille erreur d'Erdmann (Temudschin der unerschütterliche, 88), qui explique Uγuz par öküz, "bœuf" (ceci n'a rien à voir avec le rôle que j'ai prêté au bœuf plus haut), si elle n'avait été reprise par N. A. Aristov dans la Živaya Starina, VI (1896), 418-419. Les hypothèses de M. Maksoudoff (JA, 1924, I, 141-148) sur le manque d'autorité du nom des Ouigours (Uïγur), que les auteurs arabes ignoreraient "jusqu'au XIIIe siècle" et qu'il faudrait toujours remplacer par Oyuz, sont ruinées, sans qu'il soit besoin d'autres preuves, par la présence du nom des Uïyur au XIe siècle chez Kāiyarī (Brockelmann, Ein mitteltürk. Wortschatz, 251). Je ne puis accorder plus d'autorité à la conclusion de M. Maksoudoff (p. 147) selon qui "la légende d'Oguz-Khan, père de toute la race turque, s'est formée dans le Turkestan au VIIIe siècle après le contact des Turcs avec le monde islamique". M. G. Németh, qui, comme M. Brockelmann, lit Oyuz (et non Uyuz) le nom des "Toquz Oyuz", a expliqué en 1927 oquz par "flèche" et subsidiairement "tribu" (Symbola grammat. in honorem Ioannis Rozwadowski, Cracovie, 1927, in-8, II, 218, article "La provenance du uom bulgar"), et j'avoue ne pas voir sur quoi M. Németh se base pour attribuer ainsi à oyuz le sens de oq. Mais, dans un article de 1929 (Magna Hungaria, dans Beitr. zur histor. Geogr. de Hans Mžik, Leipzig et Vienne, 1929, in-8, p. 97), il n'indique pour ογuz (et ογur) que le sens primitif de "tribu", sans plus rien dire du sens de "flèche" que lui-même semble donc avoir abandonné.

²⁾ A la rigueur, le rapprochement entre le mot signifiant "petit-lait" et le nom d'U γ uz-khan, que notre texte me semble bien impliquer, pourrait s'appuyer sur une analogie phonétique n'allant pas jusqu'à l'identité.

³⁾ Le mss a ici, comme presque toujours, tälä- au lieu de tilä-, et aussi ensuite täli, "sa langue".

und Getränke forderte er" (Radlov); "il a demandé de quoi manger, de la viande, des mets et des boissons" (M. R. N.). Je ne sais comment Radlov a interprété yig (ou yik, yek, yeg) par "seulement", à moins qu'il n'y ait vu le persan yäk, "un". M. R. N. dit en note que yig est l'actuel "yigi", "de quoi manger"; ce ne doit pas être le sens. Dans son dictionnaire (III, 507), Radlov a plus justement rapproché le présent passage du mot yig, donné par le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes comme signifiant "cru", et qui correspond à čig d'Ibn Muhannā (éd. Melioranskiï, 089) et de l'osmanli, čī de Kazan et des dialectes de l'Altaï, šīki du kirghiz. On reste évidemment surpris de voir l'enfant, qui, d'après l'ensemble du passage, doit prendre simplement l'alimentation des adultes, réclamer de la viande crue, et on comprend que Radlov ait fait suivre le mot "cru" d'un point d'interrogation en traduisant la phrase dans son dictionnaire 1); mais il ne faut pas oublier qu'Uyuz-khan doit avoir eu, dans la légende, des attaches animales d'un caractère encore indéterminé. Le mot as est le nom ordinaire des aliments, et plus particulièrement des bouillies, plats de céréales, etc., parfois accompagnés de morceaux de viande; dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes (tout comme dans le vocabulaire sino-persan), as est à bon droit rendu par fan, "nourriture (en général)", "repas", mais au propre "riz cuit". Quant au mot qui suit aš, Radlov et M. R. N. l'ont traduit d'une façon

¹⁾ La phrase y est transcrite yik aš sürmü tilüdi, et traduite "er forderte rohes (?) Fleisch als Speise"; autrement dit, Radlov a oublié üt dans le texte turc, et sürmü dans la traduction. Le vocabulaire turco-arabe étudié par Houtsma (Ein türkisch-arabisches Glossar, Leyde, 1894, in-8, p. 72—73) contient une expression — čiküt, "viande crue". Houtsma y a vu le "turc oriental" čik, "crû", plus une forme de pluriel arabe ou mongole. Il me paraît bien plus naturel de lire — čig üt, "viande crue", correspondant exactement au yig üt de notre texte. On a déjà "je yig üt à deux reprises dans Kāšγarī (I, 28311, et III, 1064); je ne sais pourquoi M. Brockelmann (Mitteltürk. Wortschatz, 55 et 89) lit yig seulement dans le second cas, et transcrit čig dans le premier.

générale par "boissons"; tous deux y ont été d'ailleurs amenés par un autre passage où le mot reparaît (XI, 3), et, comme ici, précédé de as. M. R. N. dit que Radlov a lu le mot "soyrma"; qu'il vient vraisemblablement de sor-, "sucer"; que M. Blochet lui a donné comme équivalence probable le mongol "tchurmé", "soupe", actuellement čorba en Anatolie; enfin que lui-même lit "soïrma", "svïrma" ou "suvirma", dont la dernière prononciation répond bien au "suvarma" osmanli actuel qui veut dire "abreuver". Tout cela est assez contradictoire. Il faut d'abord écarter le čürmä mongol, qui est une bouillie et non une soupe, et n'a rien à voir avec čorba 1). Le mot osmanli čorba a eu en ouigour un correspondant, que le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes écrit et transcrit šurba, en le traduisant par 淵 t'ang, "soupe", "bouillon" 2); mais, bien que liquide, c'est là un aliment et non pas à proprement parler une boisson. Par ailleurs sor- ne peut donner un dérivé soïrma, et soïrma ne peut avoir rien de commun avec suvar-, lequel est dérivé de sub, suv, "eau". Quant à Radlov, il a lu non pas toujours "soyrma" comme le dit M. R. N., mais, au moins à un moment, sürmö (cf. supra, 258); seulement, tout en traduisant le mot par "boisson" dans sa traduction complète du texte ouigour et en le

¹⁾ L'histoire de ce mot čürmü est elle-même obscure; il n'est pas attesté à date ancienne; nos dictionnaires l'empruntent aux dictionnaires polyglottes de Pékin. D'après le Sseu-t'i ho-pi wen-kien, 27, 86 b, le nom mandchou du čürmü est sase, son nom chinois est ho-lo, son nom tibétain est 'jur-bag. Zakharov donne en effet sase en mandchou, mais d'après les mêmes sources qui ont fourni čürmü en mongol à Kovalevskiï. Quant au chinois ho-lo et au tibétain 'jur-bag, nos dictionnaires ne les ont pas enregistrés, mais il paraît bien y avoir une parenté phonétique entre 'jur-bag et čürmü, et comme bag signifie "farine" en tibétain, il est vraisemblable soit que čürmü soit dérivé de 'jur-bag, soit que 'jur-bag soit issu de čürmü, mais avec adaptation sémantique.

²⁾ Pour d'autres formes dialectales, cf. le dictionnaire de Radlov, s.v. šurpa, šurba, čorba, čurpa, sorpa, čobra; à IV, 1030, Radlov a vocalisé en šorba la forme du vocabulaire sino-ouigour, et je suis d'accord que, dans bien des cas, la vocalisation indiquée par les transcriptions de ce vocabulaire n'est pas impeccable; il ne faudrait pourtant s'en écarter qu'à bon escient; le vocabulaire sino-ouigour de l'ancienne collection Morrison (aujourd'hui à la School of Oriental Studies) transcrit également šurba.

transcrivant sürmä dans son dictionnaire sous yik, Radlov a oublié de le donner à sa place alphabétique. Je n'ai aucun doute qu'il s'agisse dans notre texte du même mot que les deux vocabulaires sino-ouigours transcrivent sorma et traduisent par "vin" (酒 tsieou), et dont je me suis déjà occupé dans T'oung Pao, 1926, 61-63. De même que nous avons ici as à côté de sürmä (ou sörmä), le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes commence sa section des aliments par le mot sorma, "vin", suivi du mot aš, "plat de céréales". Toutefois il reste une double anomalie. Dans un manuscrit ouigour normal, l'orthographe que le manuscrit Schefer donne par deux fois ne soulèverait pas de difficulté de principe; elle représenterait régulièrement sörmä ou sürmä, la palatalisation de la voyelle labiale de la première syllabe étant indiquée par le i subséquent; mais le présent manuscrit, très tardif, offre cette particularité de ne jamais noter les palatalisations des voyelles labiales, sauf dans les deux exemples de sörmä (ou sürmä) et dans un mot üzü que nous verrons plus loin 1). Il n'y a cependant, à mon avis, qu'à s'incliner devant l'évidence et à admettre ici une survivance sporadique de l'orthographe ouigoure régulière. L'autre difficulté provient de la classe du mot: le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes donne, en écriture ouigoure, sorma et non sörmä. Mais il arrive à ce vocabulaire d'omettre de marquer la palatali-

¹⁾ A vrai dire, je ne suis pas sûr que cette anomalie dans l'orthographe du manuscrit n'ait pas fait hésiter Radlov et que, secondairement, il n'ait pas en effet transcrit soïrma comme son déchriffrement en ouigour l'avait fait croire à M. R. N. En effet, il est bien surprenant qu'il ait oublié le mot à sa place dans son dictionnaire. Or, si on n'y trouve pas sürmü (ni sörmü), on y a (IV, 515) un mot "soirma", donné en écriture ouigoure avec la même orthographe que dans notre manuscrit, et traduit par "la viande des animaux abattus". Aucune référence n'est indiquée, mais je crois bien que l'orthographe ouigoure est prise à notre texte; Radlov, cherchant une solution qui n'impliquât pas la notation d'une voyelle labiale palatalisée, aura renoncé tacitement et à sa traduction antérieure de "boisson" et à sa transcription antérieure de sürmü, et, lisant "soirma", aura expliqué le mot arbitrairement en le rattachant à la racine soi- (soï-), osmanli siyīr-, sir-, "écorcher (un animal)".

sation des voyelles labiales et déjà, dans mon premier article, et sans connaître alors les passages de la légende d'Uyuz-khan, j'avais hésité entre sorma et sörmä, malgré le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, parce que les formes que je relevais dans Ibn-Muhannā et dans Rašīdu-'d-Dīn me paraissaient plutôt en faveur de sörmä que de sorma¹). Peut-être avons-nous ici un des rares mots qui ont eu déjà à une époque assez ancienne des formes des deux classes²). Outre les exemples que j'ai cités en 1926 et ceux que fournit le présent texte, il me reste à verser au dossier un nouvel exemple: le mot apparaît, transcrit 读 原 sou-lou-ma (= surma, peut-être sürmä) dans un texte de 1319 que nous a conservé le 元 典章 Yuan tien tchang (22, 68a). Comme on le voit, le mot avait dû passer en mongol, mais les Chinois ou leurs interprètes sino-mongols le vocalisaient alors en u et non en o.

II, 2: qïrïq, "quarante". En réalité, le mss. écrit toujours qaraq, ce qui ne paraît pouvoir être à l'origine qu'une faute graphique, d'ailleurs facile. Quant à la forme qïrïq pour qïrq, elle se rencontre aussi dans pas mal de dialectes turcs septentrionaux, mais c'est là, dans notre texte, un exemple entre plusieurs (cf. tarat- pour tart-, etc.) de la dissociation des groupes consonantiques plutôt qu'une preuve d'archaïsme; qïrïq n'est ni ouigour, ni kirghiz.

II, 5—6: bidani (?)-nung qamayi tük-tülüklüg erdi; "seine Weichen waren dicht behaart" (Radlov); "son corps était tout

¹⁾ Dans T'oung Pao, 1926, 62, n. 1, une double faute d'impression me prête des formes "sormax, sŏrma" au lieu de "sorma, sŏrma".

²⁾ Une dernière solution serait de supposer que notre manuscrit, qui offre quelques formes aberrantes qu'on a pu considérer comme très archaïques, eût conservé ici une forme *soïrma ou *suïrma qui serait à l'origine d'un sorma ou surma plus tardif; je n'y incline pas, mais sans l'écarter toutefois absolument; tout ce que je considère comme certain, c'est l'identité foncière du mot du manuscrit avec sorma (sörmä) ou surma (sürmü), et par suite son sens de "vin".

couvert de poils (ou sa tête était couverte de cheveux jusqu'au front" (M. R. N.). L'emploi conjoint de tük-tülük comme une expression double signifiant "poil" (et qui reçoit ici une seule finale d'adjectif en -lüg pour les deux mots) était déjà connu par le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes 1); la difficulté porte sur bidani(?)-nunq qamayi. Dans son dictionnaire, Radlov a transcrit la phrase sous qamaq (II, 480) en lisant pidäning (sic) qamayi tük-tülüklük ärdi, et en répétant sa traduction de 1891; puis, sous pidän (IV, 1345), il a précisé ce que les "Weichen" (ou "aine") pouvaient avoir encore d'imprécis en traduisant pidänining (sic) qamaγï par "son mont de Vénus". M. R. N., ne croyant pas à ce qu'il appelle la "région hypogastrique" de Radlov, a lu bitani ou bidani; après avoir envisagé une explication par bütün, "tout", ou par un original supposé *bitani de l'osmanli actuel bain, "cerveau" (cet original des plus douteux est à la base de la seconde traduction de M. R. N., celle où il est question du "front") 2), il a finalement admis que nous avions affaire au mot مدرن badan, "corps", "tronc"; c'est ce qui l'a amené à traduire par "tout son corps". Je crois que le bon sens est ici du côté de M. R. N., et que sa traduction est exacte, mais je doute que badan, mot arabe, doive entrer en ligne de compte. La seule solution que j'entrevoie est la suivante. Le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes a pour I chen, "corps", un mot qui est écrit une première fois budin, mais une seconde fois budun; ce pourrait être là le mot turc signifiant "corps", non relevé dans le dictionnaire de Radlov, qui

¹⁾ Toutefois le vocabulaire du Bureau des Interprètes écrit et transcrit tük-tülüng; Radlov a relevé à bon droit cette particularité, mais a eu tort de l'étendre au présent manuscrit (IV, 1530), alors que lui-même a donné tük-tülük dans son édition et que tülük reparaît ensuite seul ici à plusieurs reprises.

²⁾ En réalité l'osmanli büin, "cerveau", est inséparable des autres formes du mot désignant le cerveau dans les divers dialectes turcs: müyin, müngi, müng, mä; Radlov renvoie en outre, sous büin, à une forme büyin qui ne se retrouve pas à sa place alphabétique.

a été plus ou moins altéré dans le manuscrit Schefer. Quant à la forme correcte de ce mot turc signifiant "corps", je suis très hésitant. Le mot budun est bien attesté au sens de "peuple", et dès les inscriptions de l'Orkhon; un autre mot signifiant "peuple", kün, et qu'en ouigour (et en particulier dans notre texte) on ne rencontre que dans la combinaison el-kün, est le représentant turc du mot qui en mongol est kümün, kü'ün, et là signifie "homme"; peut-être budun a-t-il eu aussi à un moment, en ouigour, le sens d'"homme", et par suite de "corps"; c'est très hypothétique, d'autant plus que le vocabulaire sino-ouigour omet parfois de noter la mouillure des voyelles labiales, si bien qu'une lecture büdün ou même bütün demeure possible 1).

Pour ce qui est de qamayi, c'est naturellement la forme possessive de qamay, variante très attestée de qamiy, qamuy, "le tout", "tout", et on comprend d'autant moins que Radlov s'y soit trompé qu'on a de même el-kün-nüng qamayi, "tout le peuple", à la page XXXII, 1²).

¹⁾ Ce mot "turc" budun ou büdün est peut-être d'ailleurs, dans le vocabulaire sinoouigour du Bureau des interprères, un mongolisme. L'Histoire secrète des Mongols donne
à deux reprises (§ 103 et 200) un mot budun ou büdün, traduit par pen, "propre",
"personnel" (budun bäyü, "[son] propre corps": budun üjün, "[son] propre maitre"); le
manuscrit mongol retrouvé récemment contient le premier passage et transcrit büdün (ou
bütün). Ce mot mongol, aujourd'hui inconnu je crois, ne paraît se confondre ni avec le
turco-mongol bütün, "entier" (je soupçonne que le mss. retrouvé récemment en Mongolie
vocalise en ü par confusion avec bütün), ni avec le mongol boda (et bodo), "matière",
"chose". Ou bien le budun (ou büdün) mongol de l'Histoire secrète est emprunté au turc,
et alors nous retrouverons ce mot turc dans le vocabulaire sino-ouigour et dans la légende
d'Uγuz-khan; ou bien le budun (büdün?) du vocabulaire sino-ouigour est un mongolisme,
et nous admettrons que ce mongolisme se retrouve dans notre texte de la légende
d'Uγuz-khan; ce ne serait pas le seul mongolisme qu'elle contiendrait.

²⁾ Qamay, qui n'est pas donné dans le dictionnaire de Radlov, semble être une forme spécifiquement ouigoure; c'est à peu près la seule qu'on rencontre dans le texte que j'ai publié dans le T'oung Pao en 1914, et c'est aussi celle qui est usuelle dans les documents de Tourfan (cf. Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkmäler, 278). Par "ouigour", j'entends ici le dialecte des Ouigours de Tourfan, et non tous les textes écrits en écriture ouigoure; c'est ainsi que la forme ordinaire du Qutadyu bilig est qamuy et non qamay.

III, 2: köp mürän-lär köp ögüz-lär bar erdi; "il y avait [là] beaucoup de fleuves et beaucoup de rivières". La traduction ne fait pas difficulté, mais il importe de remarquer l'emploi dans ce texte turc, comme un des deux mots désignant les cours d'eau, du mot mongol mürän; c'est évidemment le mot employé pour un grand fleuve, puisque c'est celui qui reparaîtra plus loin (XVIII, 5) à propos de la Volga. Jusqu'ici, mürän n'a été signalé dans aucun dialecte turc, à l'exception du présent texte et du vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes; ce vocabulaire donne mürän pour équivalent du chinois \(\) kiang, et \(\bar{o}g\bar{u}z \) (transcrit \(\alpha \) tort \(\bar{u}k\bar{u}s \)) pour équivalent du chinois ho; kiang et ho sont les deux mots chinois désignant des grands fleuves, essentiellement le Yang-tseukiang et le Houang-ho. Le vocabulaire sino-ouigour de la collection Morrison donne de son côté le mot mürän comme équivalent du chinois ho, et, dans un bref itinéraire de Samarkand à Pékin, indique Qara-mürän ("Fleuve Noir") comme nom ouigour de la ville de Lan-tcheou du Kansou, là où on passait le Fleuve Jaune. Quand, au début du XVe siècle, et précisément à propos de Lantcheou, les envoyés de Šah-rokh, dont les interprètes devaient parler cependant turc et non mongol, mentionnent eux aussi le Houang-ho sous le nom de Qara-mürän 1), on peut à la rigueur y voir une survivance, chez les musulmans du Turkestan russe, d'un nom remontant à l'époque mongole, mais il est non moins vraisemblable que ces envoyés aient entendu le nom sur place dans la bouche de Turcs ouigours de leur temps. L'emploi du mot mürän est un précieux indice quant à l'origine et quant à la date de notre texte relatif à Uyuz-khan.

III, 4: ošol orman ič(i)ndä bädük bir qa'at bar erdi. Le mot-à-mot est naturellement: "A l'intérieur de cette forêt, il y avait un grand

¹⁾ Cf. Quatremère, dans Not. et Extr., XIV, 1re partie, 399.

qa'at", mais la phrase appelle quelques observations. Je n'ai pas souvenir qu'orman, "forêt", se soit rencontré jusqu'ici dans un texte spécifiquement ouigour 1); mais le mot est en tout cas bien connu; il reparaît à la rime dans la poésie de XII, 1. Le mot bädük, "haut", "grand", est attesté sous cette forme dans l'épigraphie de l'Orkhon, dans le Qutadyu bilig et dans les textes de Tourfan. La difficulté vient de qa'at (écrit ici qaat ou qyt). M. R. N. l'a lu "qïat" et l'a traduit par "bête fauve", en faisant remarquer que le manuscrit estropie le mot sous les formes les plus variées "kiat, tikk, ktakk, ndkk, etc." 2), et qu'il adopte, à la suite de Radlov, la forme nettement donnée dans le premier passage (ce n'est pas bien exact). La traduction de Radlov porte "licorne", et un dessin du manuscrit représente en effet l'animal comme une licorne (cf. le facsimilé de la p. VI). M. R. N. dit que, d'après le

¹⁾ Dans le Suvarnaprabhasa en ouigour (éd. Radlov et Malov, par exemple 6087 et 14, 615¹⁷, 623²¹), le mot pour "forêt" (ch. 牀 lin) est arïq ou arïγ, qui ne paraît pas attesté ailleurs dans ce sens. Dans son dictionnaire ouigour, dont l'impression a été interrompue et qui n'a pas été publié, Radlov (col. 114-115) a signalé quelques autres exemples provenant du même ouvrage, et a traduit ariq par "der Wasserlauf, die mit Bäumen bewachsene Flussniederung, der Wald in der Niederung", évidemment pour relier cet ariq à ariq, "canal d'irrigation"; mais rien ne garantit une telle évolution sémantique. Toujours d'après le Suvarnaprabhāsa, Radlov rend en outre ariq simäk sou semäk] tüš yemiš par "die Früchte, die bei den künstlichen Wasserläufen (Bewässerungsgräben) wachsen"; mais, comme on peut le voir dans Müller, Uigurica, 271-2 (la référence de Radlov à "Uig. I, 56, 15" est inexacte), ces termes traduisent simplement le chinois 園林 製果 yuau-lin kou-kouo, "les céréales et fruits des jardins et bois"; dans le Suvarnaprabhāsa, 60820, arīq sāmāk traduit le seul mot lin, "forêt". Dans le fragment bouddhique de Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkmäler, pp. 198-199, il est question du bodhisattva qui, d'après la traduction, se met "an einem meinen Semek-Orte unter einer Weide"; le texte est ariq sämäk orun-da sögüt altin-inda. "Meinem" est une faute d'impression pour "reinem", et, dans le ouigour de ce temps, sögüt signifie "arbre" en général, et non "saule". Mais surtout il est évident qu'ariq n'est pas ici ariy, "pur", mais qu'il faut adopter le même sens que dans le Suvarnaprabhasa, "dans un bois, sous un arbre".

²⁾ Ceci n'est pas absolument d'accord avec les formes que montre par exemple le facsimilé de la p. vi, l. 1 et 3, ni avec les relevés de Radlov dont il va être question, mais on verra que nous pouvons rétablir sûrement la forme que le copiste a altérée.

dictionnaire de Radlov, le mot serait emprunté à l'arabe قيغان q'iyat, dont Radlov n'indique pas le sens et que M. R. N. n'a pas trouvé en arabe; mais, ajoute M. R. N., il n'y a pas de mot arabe dans notre texte), et "Radloff se sera trompé". Toujours selon M. R. N., q'iat est donné par Pavet de Courteille comme un nom de tribu jayataï, et les "yeux de q'iat" sont célébrés dans un poème de Lutfī; q'iat, conclut M. R. N., est donc "un animal ou une tribu dont les membres ont de beaux yeux".

Il s'est produit là certaines confusions. Le dictionnaire de Radlov (s.v. qiyat [= qïyat], II, 858), ne donne le nom que comme celui d'une tribu üzbek, et son renvoi à un "arabe" qïyat, vraisemblablement erroné en effet de quelque manière, ne vise que le nom de la tribu. Cette forme Qïyat, comme nom de tribu "jayataï", est à son tour donnée II, 856, où elle est mentionnée à côté des cité des Qïyrat. Je soupçonne que cette dernière forme est fautive pour cité et qu'il faut lire "les Qï'at et les Qonyrat". Les Qonyrat sont une tribu mongole bien connue; quant aux Qïat ou Qï'at, c'est là le nom de clan qui est donné pour Gengis-khan luimême (cf. par exemple à son sujet Abu-'l-Ghazī, trad. Desmaisons, II, 32) 2).

Ce nom tribal de Qïyat n'a rien à voir avec celui de l'animal, et il a échappé à M. R. N. que Radlov avait déjà fait le rapprochement essentiel en signalant dans son Dictionnaire, s.v. qat (II, 273), que le "qïat" du manuscrit Schefer était évidemment le même que qat, donné par le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes comme le nom ouigour du ktilin, c'est-à-dire de la licorne. Mais on peut aller plus loin. La plupart des passages du manuscrit

¹⁾ J'en suis d'accord, mais c'est condamner l'explication par badan de M. R. N. dans II, 5, puisque badan est arabe.

²⁾ Pour l'association du nom des Qiyat et de celui des Qonyrat, cf. par exemple Aristov, dans Živaya Starina, 28 [1903], 425.

Schefer supposent un - γ - au milieu du mot; certains d'entre eux ont un a, et non un $\ddot{\imath}$, dans la première syllabe; je ne doute pas pour ma part que la forme altérée dans le manuscrit soit non pas " $\ddot{q}\ddot{\imath}at$ ", mais $qa\gamma at$. Quel est alors le rapport de $qa\gamma at$ à qat? On verra que le manuscrit Schefer fournit plusieurs exemples de graphies telles que $ta\gamma am$ pour tam, $qa\gamma ar$ pour qar, où, de toute évidence, le - γ - intervocalique est, selon l'usage "mongol", à prendre en valeur non pas de - γ -, mais de -'-. $Qa\gamma at$ représente donc qa'at = qaat, et est bien probablement un simple artifice pour noter une prononciation longue $q\bar{a}t$. Quant à l'origine de ce mot qat ou $q\bar{a}t$, elle est inconnue; malgré les confusions qui se sont produites parfois entre les noms du rhinocéros et ceux de la licorne, le sanscrit khadga, "rhinocéros", semble exclu ici. En tout cas, nous avons ici un nouvel exemple d'un mot qui n'est connu jusqu'ici que par le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes et par le manuscrit Schefer.

III, 6—7: berkä ämgäk(?)birlä el-kün-ni basup erdi; "mit einem Saugen vernichtete es die Leute" (Radlov); "elle causait beaucoup de mal; elle surprenait les gens" (M. R. N.). Radlov s'est sûrement trompé quand il a cru que la bête détruisait les gens avec "une (birgä) aspiration (ämgän?)", et je n'arrive même pas à voir quel mot-à-mot il a pu faire 1). Radlov lisait à vrai dire ämgän là où M. R. N. lit ämgäk, mais le sens n'en serait pas changé, le verbe ämgä- et ses dérivés impliquant toujours l'idée essentielle de "souffrance". Quant à la forme à adopter ici, ämgän- n'est connu que comme racine verbale dérivée et non comme substantif; à la page XXVII, 1, le mot reparaît, et là Radlov l'a lu ämgäk, tandis que c'était au tour de M. R. N. de donner ämgä-, mais ämgä- est aussi une racine verbale et non un substantif. J'incline à adopter

¹⁾ Sa traduction russe de 1893 est plus précise encore: "[La licorne] détruisait les gens en les aspirant en elle" (vtyagyvaya v sebya).

ämgäk dans les deux cas, mais dois faire remarquer que le mss. a la première fois *ämgäz (ou ämgän si on suppose un n final dont le point a été omis), et la seconde fois ämgä; la double faute est assez surprenante 1). Bärkä ou berkä se rencontre déjà peut-être dans le Qutadyu bilig au sens de "sévère" (cf. le dictionnaire de Radlov, s.v. pärgä, IV, 1234), et se rattache assez vraisemblablement à bärk, "solide", et parfois "sévère"; en mongol, bärkä, sûrement identique, signifie "difficile", "pénible". El-kün est composé de el ou äl, "peuple", "gens soumis", et de kün, "peuple"; j'ai déjà dit un mot de cette expression plus haut; elle reparaît souvent dans le manuscrit Schefer; on la connaît en outre tant par le Qutadyu bilig que par le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes. Ici, comme très souvent, le manuscrit écrit yl pour el; c'est le résultat d'une légère altération graphique qui a écourté, puis supprimé le trait de l'alif initial.

III, 7—8: Uyuz-qayan bir iris qayas kiši erdi; "Ugus kagan war ein heldenmüthiger Kagan" (Radlov); "Oughouz kaghan était un personnage royal et un héros". M. R. N. a lu irik qayan; le déchiffrement de Radlov porte irin qayan. M. R. N. a fait observer que la dernière lettre du premier mot n'a pas le point du n, et que d'ailleurs irin signifie "lèvre", au lieu que c'est "irik" qui signifie "fort, dur et héros". Telles quelles, ces explications ne sont qu'à moitié satisfaisantes. Radlov n'a pas songé à irin, "lèvre", et son déchiffrement répond à erin (ärin), qu'il a donné dans son dictionnaire (I, 768) comme une forme qui, dans le Qutadγu bilig, est peut-être fautive pour ärik; c'est par ailleurs erik (= ärik) que M. R. N. rend à bon droit par "fort, puissant", mais je crois bien

¹⁾ Un substantif *ämgü*, synonyme d'*ämgük*, lui est adjoint dans un passage ouigour que cite le dictionnaire ouigour de Radlov, col. 158; mais le sens de la référence indiquée m'échappe, et la forme est surprenante; en tout cas, il est graphiquement difficile de corriger en -*ü* les -*ü* finaux de notre mss.

qu'aucune des deux leçons n'est juste. Le mot qayan vient de façon très anormale entre "irik" et kiši, et la traduction même de M. R. N. trahit cette gaucherie; en outre, si le manuscrit, comme le dit M. R. N., n'a pas le point de l'n sous la dernière lettre d'irin, il n'y en a pas non plus sous la dernière lettre du prétendu quyan; le texte porte donc en réalité iriz qayaz (ou iris qayas). Or le vocabulaire sinoouigour du Bureau des Interprètes a, pour équivalent du chinois 慷慨 k'ang-k'ai, "généreux", "chevaleresque", "valeureux", une expression ouigoure écrite et transcrite iris quyas; je ne connais pas l'origine de qayas (qayaz), mais peut-être iris est-il eres, équivalent au terme äräs du mongol, mot-à-mot "les mâles" (de ärä, "homme", "mâle"), mais aussi "les braves", et qui a pris en mongol même la valeur adjective et adverbiale de "brave" et "bravement". Comme de juste, il y a parenté entre le turc är, "homme", "époux", "héros", et le mongol ärä qui a exactement le même sens; et puisque erik dérive de är, tout comme äräs (eres, iris) est originairement le pluriel de ärä, il y a parenté entre le irik (erik, ärik) de M. R. N. et le äräs que je propose, mais l'expression toute faite du ouigour tardif de Tourfan, iris gayas (eres qayas), est celle qu'il faut reconnaître dans le manuscrit Schefer; on verra plus loin que le mot $qa\gamma as$ se retrouve vraisemblablement aussi, selon moi, dans deux autres passages, XXVII, 2, et XXXVIII, 1. Cet iris quyas (= eres quyas?) est un nouvel exemple de l'étroite parenté dialectale qui existe entre le manuscrit Schefer et le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes.

III, 8: Ici et ailleurs, M. R. N. a lu avla-, "chasser"; le mss. a toujours aula-, "chasser", et au, "chasser" (sauf peut-être ab ou av dans XII, 1). Je ne sais pourquoi le dictionnaire de Radlov n'indique la forme en ouigour ni sous aula-, ni sous avla-.

IV, 3: čubuq, "rameau", "brindille". La forme est connue en bien des dialectes, en particulier en jayataï, mais le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes a čibïq, également très attesté et qui est la forme de Kāšyarī (Brockelmann, 53); cf. également Deny, Grammaire de la langue turque, p. 125; je signale cette divergence de vocalisation parce que j'aurai bientôt à l'invoquer en cours de discussion. De même le manuscrit Schefer (II, 5; IV, 6 et 9; V, 9) écrit aduy, "ours", alors que le vocabulaire sino-ouigour a adïy, etc.

IV, 4—5: tang ertä čayda, "à l'aube" (mot-à-mot "au moment du matin-aube"). De même chez Radlov et M. R. N., mais, à IV, 7—8, où (en dépit de la note de M. R. N., p. 35) le mss. donne la même leçon, Radlov a lu tang ertä čiqti et M. R. N. tang irdi čiqdi. De même, dans XVI, 1, et dans XXV, 6, il faut lire tang ertä bolduq-da, bien que le mss. ait dans le premier cas čang ertä et dans le second tang erti. Tang ertä, "aube", est une expression toute faite qui est donnée, entre autres, dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes.

V, 5, et p. 35: Le *šongqar* n'est ni un aigle, ni un vautour, encore moins un griffon (p. 50), mais le gerfaut; on connaît le grand prix que les nomades attachaient au gerfaut pour la chasse, et aussi le rôle qu'il a joué dans l'ancienne religion.

V, 9—VI, 2^{-1}): [qa'at] buyu y[e]di aduy y[e]di, jïdam öltürdi tämür bolsa; qa'at-nï songqar y[e]di, ya oqum songqar-nï öltürdi $y[\ddot{a}]l$ bolsa; "Meine Lanze hat das Einhorn getödtet, da sie von Eisen ist. Der Geier hat das Einhorn gefressen, mein Pfeil und

¹⁾ Je supprime dans ce passage, à l'exception du mot initial, les additions inutiles dont Radlov l'a encombré dans son déchiffrement.

Bogen haben (den Geier) getödtet, da sie von Kupfer sind" (Radlov); "La bête a mangé le cerf et l'ours; ma pique aurait tué la bête même si elle avait été en fer. Le sounghour a mangé la bête; mon arc et ma flèche auraient tué le sounghour même si c'était le vent (ou l'an ou le printemps)" 1) (M. R. N.).

Au point de vue morphologique, M. R. N. a transcrit jidäm, mais le mot n'est pas palatalisé (à plusieurs reprises, XI, 9, etc., le mss. a une orthographe fautive jada). Le manuscrit rend par un même signe le j- répondant dialectalement au turc ordinaire y-, et le č-. On sait que l'usage mongol est, dans l'écriture ouigouromongole, de réserver au contraire le č- pour le č- véritable, et d'employer y- à l'initiale à la fois pour y- et pour j-, convention regrettable elle aussi, mais qui du moins est conforme à la vérité étymologique. Je rends donc le č- initial du manuscrit Schefer tantôt par j- et tantôt par č-, suivant les mots; M. R. N. a fait de même, mais de façon sporadique et souvent inexacte. Il me paraît légitime de transcrire tantôt par č- et tantôt par j-, car même les dialectes turcs qui ont j- là où le turc commun a yne prononcent pas en principe ce j- en č-, sauf de rares dialectés comme le šor et le sagaï. Les prononciations en j- sont aujourd'hui caractéristiques du turc de Kazan et des dialectes kirghiz, mais les vocabulaires sino-ouigours du Bureau des Interprètes et de la collection Morrison en fournissent quelques exemples; j'y vois, en ouigour tardif, des mongolismes; nous aurons à examiner s'il faut expliquer par des influences kirghiz ou par des mongolismes leur présence assez fréquente, mais non constante même pour les mêmes

¹⁾ Avant le passage que je cite et qui est un propos d'U γ uz-khan, M. R. N. lui met aussi dans la bouche ces mots "L'image du sounghour est ceci"; mais je suis d'accord avec Radlov pour voir là une incise amenée par la place de la figure du gerfaut dans le manuscrit; cette légende du dessin ne fait pas partie des paroles d'U γ uz-khan.

mots, dans le manuscrit Schefer 1). Pour ce qui est particulièrement de jida, je n'en connais pas d'exemple sûr en ouigour ancien 2); mais les prononciations turques modernes, qui varient dialectalement entre yïda, jïda et čïda, supposeraient toutes, si le mot existait en ouigour ancien, yida. Radlov, à vrai dire, indique čida (III, 2091) non seulement pour le šor et le sagaï, comme on l'attend, mais pour le ouigour. Il ne cite pas de références, mais on peut y suppléer facilement: čida est la forme donnée pour "lance", en écriture ouigoure et en transcription chinoise, dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, que Radlov a dépouillé en principe et qu'il cite souvent. Faut-il en conclure que le ouigour tardif de Tourfan disait vraiment čida et non jida? Je ne le crois pas. Dans bien des cas, les transcriptions phonétiques de ce vocabulaire semblent faites automatiquement, et arbitrairement, d'après l'écriture ouigoure. Nous admettrons donc plutôt que, en ouigour tardif, on semblait écrire čida. Mais il en résulte simplement que les scribes du Bureau des Interprètes ou leurs maîtres de Tourfan ont suivi au moins une fois, en ouigour tardif, la même convention que les auteurs du manuscrit Schefer, et employé dans un cas, pour noter (dans un mot d'emprunt peut-être) le j- que l'ancienne écriture ouigoure ne possédait pas, non pas y- comme les Mongols, mais č-. L'autre vocabulaire sino-ouigour, celui de la collection

¹⁾ Marco Polo me paraît donner une forme turque en j-, sans que je puisse dire de quels intermédiaires il la tenait. Le prince Qaïdu, qui résidait surtout à Talas dans le Turkestan russe, avait une fille que les textes orientaux appellent du nom purement mongol de Qutulun (-lun est un suffixe mongol des noms propres de femmes); mais Marco Polo a entendu parler d'elle sous l'épithète turque de "Aigiaruc", signifiant "lune brillante" (cf. Yule et Cordier, Marco Polo³, II, 463, 465). C'est naturellement Aï-yaruq, "éclat de la lune". Mais on voit par là que le mot yaruq qui, même dans notre mss., est généralement écrit yaruq et non jaruq (sauf dans XVI, 4), a été entendu sous la forme jaruq par Marco Polo.

²⁾ Les manuscrits de Tourfan ont généralement söngü pour "lance". Quant au yïdaq ou yïday du Qutadyu bilig (Radlov, dictionnaire, III, 495), il demande encore confirmation.

Morrison, établi sur la prononciation sans égard à l'écriture, transcrit bien $j\ddot{i}da$ avec j- initial et non pas avec \check{c} - 1).

Le seul mot contesté dans le déchiffrement du passage qui nous occupe est celui que j'ai transcrit $y[\ddot{a}]l$. M. R. N. a dit que Radlov avait lu "yas", ce qui, ajoute-t-il, "est erroné", car "yaz ou yas ne conviennent pas au sens de la phrase"; M. R. N. ne voit pas d'ailleurs d'où Radlov a tiré le sens de "cuivre"; lui-même lit yäl, "vent", mais sa traduction montre qu'il a aussi envisagé yil, "année", et n'a même pas écarté complètement yaz, "printemps". En réalité, si on se reporte au facsimilé de la p. VI, on voit que le manuscrit porte yl, ce qui nécessite soit l'adjonction d'une voyelle non notée et que Radlov a ajoutée alors à bon droit, soit l'apocope fréquente dans le manuscrit de l'alif devant i, ce qui laisse yl = il (el). Radlov a lu $y(\ddot{a})s$ (avec une forme d'-s final que le mss. n'a en réalité jamais), mais le mot qu'il a eu en vue n'est pas yas ou yaz, "printemps", comme l'a cru M. R. N.; c'est yäs, "cuivre" et "laiton". A vrai dire, l'identification ne va pas de soi. Le mot a la forme yäs, yes, sporadiquement yis, dans l'Altaï, et est naturellement čäs en šor et en sagai; le Kirghiz a jez; le dialecte de Kazan, jiz; la forme turque le plus anciennement attestée est celle du coman, yez. Par ailleurs, le mot est usuel et ancien en mongol, sous la forme jäs; le vocabulaire arabo-mongol d'Ibn-Muhannā écrit جبيخ jiz (= j́ez); les formes du mongol écrit tardif sont jäs, jät, jis et même čäs et čis. Tout ceci nous laisse en dehors du turc ouigour, où le mot usuel pour "cuivre" est baqïr; c'est celui que donnent les documents

¹⁾ Les Mongols prononcent jida < jida; si le mot pour "lance" en ouigour ancien de Tourfan était bien $s\bar{o}ng\bar{u}$ à l'exclusion de $y\bar{i}da$, il n'y aura pas à s'étonner que ce dernier mot, entré dans l'usage de Tourfan au temps de l'influence mongole, y ait été adopté avec la prononciation mongole. Le jučen et le mandchou disent gida. Au fond, et malgré le soi-disant $j\bar{i}daq$ ou $j\bar{i}da\gamma$ du $Qutad\gamma u$ bilig, il est bien possible que le mot soit spécifiquement mongol, et emprunté par les dialectes turcs assez tardivement. Sur $i\bar{i}da$, voir aussi Bang, $T\bar{u}rk$. Lehngut im mandschur., p. 19.

Au point de vue sémantique, M. R. N. rapporte tämür et yäl respectivement à la licorne et au gerfaut, au lieu que Radlov rapporte tämür à la lance et yäs à l'arc et à la flèche. La seconde construction me semble la moins forcée, et je ne pense pas qu'on puisse faire dire à Uyuz-khan, même à titre de supposition, que la licorne eût pu être en fer; par contre, le "fer" et la "lance" sont associés dans un passage de XI, 9, où il est question de tämür jida-lar, c'est-à-dire de "lances de fer" (ou plus probablement de "lances [à pointe] de fer"). Qu'on lise y äs ou y äl, et en rapportant le mot au binome "arc et flèche", on devra admettre qu'il ne porte en réalité que sur la "flèche", car c'est la flèche qui peut être à la rigueur "en cuivre" (ou plutôt "à [pointe de] cuivre"), ou qui peut être le vent, c'est-à-dire voler avec la vitesse du vent. On comprend toutefois ce qui a empêché M. R. N. d'adopter la version de Radlov: c'est que celle-ci ne tient pas compte des formes en bolsa, qui impliquent deux conditionnels ou deux futurs plus ou moins optatifs 1). La phrase ne veut pas dire

Il y a dans XII, 9, un emploi de -sa en valeur de futur (bolsam käräk turur, "je devrai être"). Cf. aussi bolsa presque au sens de bolsun dans le yarliγ de Toqtamïš (ZVOIRAO, III, 14).

que le sujet du verbe, quel qu'il soit, était en fer, mais envisage le cas où il aurait été ou pourra être en fer. Je comprends donc finalement: "Ma lance a tué la licorne; elle (= ma lance) sera [telle] le fer". Le mot jida, substitué en ouigour tardif au plus ancien söngü, peut, comme ce dernier, avoir eu d'abord le simple sens d'"épieu". Dans ce morceau de caractère épique, Uyuz-khan est supposé avoir tué la licorne avec un épieu, mais il annonce déjà les lances à pointe de fer de ses armées futures. Quant au "cuivre" de Radlov, même en le restreignant à la pointe de la flèche, il est trop clair que Radlov n'y a songé que par analogie avec le "fer" du membre de phrase précédent. Puisque le manuscrit porte réellement $y(\ddot{a})l$, et à moins de faire une véritable correction, nous devons, je crois, nous en tenir au "vent". Le sens sera alors: "Mon arc-et-flèche 1) a tué le gerfaut; elle (= ma flèche) sera [telle] le vent". Et tout ceci vise les combats futurs que le héros livrera pour créer son empire.

VI, 5—6: tängri-ni jalbaryu-da erdi, "était à invoquer le ciel". Cette lecture est celle de Radlov; M. R. N. a préféré jalbarya-da; le mss. autorise l'une et l'autre lecture, et c'est jalbaryu-da qui est correct.

VI, 7—8: kün-dün aï-dan quyulyuluyraq²); "heller (?) als Sonne und Mund" (Radlov); "plus brillante que le soleil et la lune" (M. R. N.). Radlov traduisait d'après le contexte, mais n'était pas autrement fixé sur quyulyuluy, qu'il n'a pas recueilli dans son

¹⁾ On remarquera que "arc et flèche" font un binome, qui ne prend qu'un seul affixe possessif et reste au singulier.

²⁾ Le mss. a en réalité aï aï-dan; la répétition de aï est une faute du copiste, mais le dan (et non dïn) pour marque de l'ablatif peut être gardé comme indice de prononciation bien que le manuscrit confonde sans cesse a et ï du seul point de vue graphique.

dictionnaire. M. R. N. ne met pas de point d'interrogation ni ne fait aucune remarque, mais je doute que le mot lui soit mieux connu qu'à Radlov. La vocalisation o ou u de la première syllabe est incertaine. Il s'agit naturellement d'un comparatif en -raq d'un adjectif en $-lu\gamma$ d'un supin ou substantif verbal en $-\gamma u$ d'un thème verbal *quyul-, *qoyul; mais je ne trouve aucun mot analogue qui ait le sens qu'on attend; l'analogie d'autres mots du manuscrit Schefer pourrait faire songer à $-\gamma$ - en valeur de -'-, soit *qo'ul- ou *qu'ul- = * $q\bar{o}l$ ou * $q\bar{u}l$; mais cela non plus ne donne rien de clair jusqu'ici. Il y a un mot q"iv, très souvent associé en ouigour ancien, comme synonyme, à qut, "gloire", "fortune", et on sait que, dans le manichéisme ouigour, qut désigne aussi la "gloire" au sens de "lumière divine", "éclat divin" (cf. T'oung Pao, 1927, 427-431). Notre mss., comme on en a vu et comme on en verra encore des exemples, emploie souvent u pour \ddot{i} ; si $q\ddot{i}v$ s'était associé à tous les sens de qut, on pourrait songer à un dérivé qu'ul- $\langle q\ddot{v}\ddot{v}l$ -, tiré de qïv; c'est une solution presque désespérée, bien que le qïvïq, "flamme", "étincelle", de l'osmanli lui prête peut-être quelque appui (pour un substantif qïvïrqaq, tiré d'un verbe *qïvïrqa- issu de *qïv, cf. Bang et von Gabain, Türk. Turfan-Texte III, 209, et Ungar. Jahrb., X, 205). Une autre hypothèse serait de lire ququlyuluyraq, et de partir du ququn, "étincelle", et ququnluy, "étincelant", de Kāšyarī (Brockelmann, Mit. Wortsch., 164). Si on considère ququn comme dérivé d'un verbe *quq- ou *ququ-, celui-ci peut avoir un dérivé *ququl-, de sens neutre ou passif, signifiant "étinceler", dont ququlyuluyraq sortirait régulièrement. On peut naturellement lire aussi qoqun, *qoq-, *qoqu-; à ce titre, le mot de Kāšyarī est peutêtre à rapprocher de qoq-, qui s'applique en téléout à un foyer assez ardent pour qu'il n'y reste que des charbons chauffés au rouge (cf. le dictionnaire de Radlov, II, 508).

VII, 3-4: Anung bašinda atašluy yaruqluy bir mängi bar erdi; "auf dessen Haupte sich ein feuriges, leuchtendes Mal befand" (Radlov); "sa tête avait un visage lumineux et enflammé" (M. R. N.). M. R. N. a cherché ici bien inutilement une série de mots inacceptables; Radlov avait lu et compris correctement mängi, qui signifie "marque", "grain de beauté". Le manuscrit écrit mäng-i, et la forme usuelle du mot est mäng en ouigour (cf. Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkm., p. 60), en jayataï et dans l'Altaï, bäng en Crimée, bän en osmanli (cf. aussi mäng de Kāšyarī dans Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 121). Mais je ne suis pas certain que le i final soit, comme le pense M. R. N., un affixe possessif qui ici ne s'expliquerait guère. De même que le Qutadγu bilig et le turkī actuel du Turkestan chinois connaissent une forme mängi pour le mot mäng, "cerveau" (cf. Radlov, IV, 2080), je suppose que le ouigour proprement dit a pu dire tardivement mängi au sens de mäng pour "grain de beauté"; et je verrais une confirmation éventuelle de cette forme allongée dans le mot mongol pour "signe" et "grain de beauté", mänggä.

VIII, 1 (et X, 2): $Tul(?)bu\gamma az$ bold \ddot{u} ; "da wurde die Frau schwanger" (Radlov); "il s'est rempli jusqu'à la gorge" (M. R. N.). Il est fâcheux que M. R. N. n'ait point suivi iei Radlov, dont M. A. Z. Validi Bey lui confirmait la traduction; de toute évidence, il faut comprendre que "la femme devint enceinte". Le mot $bo\gamma az$ signifie "gorge", mais $bu\gamma az$ et buaz sont connus au sens de "femme enceinte", "grossesse", dans les dialectes kirghiz, et je puis attester que $bu\gamma az$ est employé de même au Turkestan chinois 1). Je suis

¹⁾ Radlov donne boγaz pour le tarančī, mais ce doit être une erreur; Shaw vocalisait en buγaz pour le Turkestan chinois, et c'est la forme que j'ai entendue aussi bien à Kachgar qu'à Koutcha. M. Bang (Ungar. Jahrbücher, V [1925], 234) accepte la forme boγaz pour le tarančī, et paraît même la considérer comme primitive.

plus hésitant pour le premier mot. Tul, "veuve", est naturellement exclu. Je me rallie provisoirement à l'explication de Validi Bey par le mot tul, qui signifie encore aujourd'hui "corps" dans certaines expressions des dialectes kirghiz (? cf. le tul boyū de Radlov, Dict., III, 1465); il est assez vraisemblable que tul buyaz ait été en ouigour tardif une expression toute faite pour désigner une femme qui devient grosse; mais ces termes, plus ou moins évités, changeaient souvent. A côté du tul, "corps", invoqué par Validi Bey, je me demande cependant s'il ne faut pas envisager töl. Aujourd'hui, au Turkestan chinois, le mot töl est pratiquement restreint au sens d'"accroissement annuel du troupeau" (cf. aussi mongol tül, "accroissement"). Kāšyarī a déjà töl comme un mot des yuzz signifiant "moment de la parturition" (III, 978, زوقت النتاج; cf. Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 215). Vers 1300, Ibn-Muhannā donne en turc töl-lüg, "ayant des enfants" ou "ayant des petits" (ذو النسل; cf. Melioranskii, Arab filolog o tureckom yazyké, 49 et 087), et تَوْجُك à lire probablement تُولِجك ťölčäk, "femelle qui a mis bas [se dit surtout des brebis]" (الولود, et non الولد, "postérité", comme l'a imprimé M. Malov dans Zap. Koll. Vest., III, 238) 1). Ceci paraît bien nous laisser parmi les animaux, mais M. Malov (loc. cit.) a rappelé le Kirghiz tülök, "enfant nouveau-né"; et töl, dans divers dialectes turcs septentrionaux, signifie "fécondité", "postérité (en général)", "enfants" (cf. Radlov, III, 1260). Le "tul" de Validi Bey serait-il finalement à lire tül? Ou le mot ouigour en serait-il différent, et ne faudrait-il pas lire alors töl buyaz? M. Bang n'a pas fait intervenir tul ou töl dans sa nomenclature des termes turcs désignant la grossesse (Ungar. Jahrb., V [1925], 234).

¹⁾ L'édition de Constantinople a en outre, p. 154, un mot بالجالي, avec la même traduction الولوي; il ne me paraît pas douteux que ce soit une faute pour تُلْجَلُّ tölčāk, comme M. Malov (loc. cit., 235) en a d'ailleurs eu le sentiment.

VIII, 8: alïs-dïn, "de loin" (Radlov); alïn-dan, "en face" (M. R. N.). Le mss. a en réalité alas-dan (ou alaz-dan), mais il confond souvent a et ï; d'autre part, il omet parfois le point qui distingue -n de -s (ou -z); alïs et alïn sont donc possibles. Le mot alïs, non attesté en ouigour, est connu en kirghiz et en jaghataï; on ne l'attend guère dans notre texte. Alan-dan (= alïn-dïn) a l'apparence d'un ablatif et paraîtrait donc signifier non pas "en face", "en avant", mais "d'en face"; c'est peut-être pourquoi Radlov l'a écarté. Mais on sait qu'en turc ancien les mots indiquant les directions se construisent précisément avec l'ablatif. J'adopte donc ici la lecture et l'interprétation de M. R. N.

VIII, 9: bu iyač-nung qabu-čaqinda; "bei dem Thürchen dieses Baumes" (Radlov); "juste devant cet arbre" (M. R. N.). Le mss. a qabu-čaqanda. En note, M. R. N. reproche à Radlov (et dans son introduction, p. 5, à M. Köprülü Zadé Mehmet Fuad) d'avoir lu qapu-, "porte", au lieu de qabu-, "devant" 1). Il est probable que Radlov lisait en effet qapu, puisque, dans son dictionnaire, il n'indique pour "porte" que qapu et non qabu 2), et il a supposé un diminutif *qabučaq, "petite porte", assez douteux toutefois pour que, dans son dictionnaire, il ne l'ait pas recueilli. La "petite porte" d'un arbre ne s'explique guère. Pour M. R. N., il faut lire qabučaq, diminutif de qabu, "en avant", mais il y a aussi à cette opinion les plus sérieuses difficultés. Ce diminutif d'un mot signifiant "en avant" ne peut guère se justifier; les mots employés dans le texte

¹⁾ Les hypothèses que M. R. N. formule sur qapu, "porte", qui viendrait de qabu, "en avant", parce que la porte est "en avant" des bâtiments, ne reposent sur rien. Le mot "porte" en turc est anciennement $qap\ddot{\imath}\gamma$, et se rattache à la racine verbale qap-, forme allongée qapa-, en mongol $qa\gamma a$ - (= qa'a- $\langle qa\beta a$ -), "saisir entre deux", "enfermer", "fermer", "couvrir".

²⁾ Le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes écrit et transcrit toujours qabī, mais Radlov n'a enregistré dans son dictionnaire ni qabī, ni même qapī. Le vocabulaire sino-ouigour de la collection Morrison donne qabu.

ont leur raison d'être, et "un peu en avant" n'ajouterait rien, dans le cas présent, à un simple "en avant". Et surtout, malgré l'assurance avec laquelle M. R. N. formule ici ses critiques, un mot turc indépendant qabu, "en avant", ne me paraît pas exister. Mon opinion est que le présent passage du manuscrit Schefer nous conserve, sous une forme plus ou moins altérée, la trace d'un vieux mot qui a joué un rôle important dans la légende turque. Dans son tableau des tribus turques, Rašīdu-'d-Dīn raconte qu'après un combat soutenu par Uyuz, une femme enceinte, dont le mari avait été tué, se réfugia dans le trou d'un arbre creux; et, ajoute Rašīd, comme, en turc, on appelle قبرق qabuq un "arbre dont le milieu est pourri", les descendants de cette femme furent appelés les Qïbčaq (Qïpčaq). Abu-'l-Ghazī dit de manière analogue que l'enfant fut appelé Qïpčag, parce que, dans le turc ancien, un arbre creux était dit q'ipčaq 1). Notre manuscrit, qui a, sur l'origine des noms des mêmes tribus turques, des traditions apparentées à celles transmises par Rašīdu-'d-Dīn et par Abu-'l-Ghazī, mentionne plus loin les Qïpčaq, mais sans rien dire de la raison pour laquelle ils ont été appelés ainsi. Il me paraît clair que nous avons dans le présent passage l'élément de la légende qui manque plus loin. Le mot قبوق de Rašīd, que j'ai vocalisé en qabūq, est foncièrement identique à qabaq du tarančī, qawaq du turc de Crimée, qui signifie "arbre creux", "creux d'un arbre", et la voyelle a de la première

¹⁾ Abū-'l-Ghazī ajoute que, de son temps, on ne disait plus, pour "arbre creux", qīpčaq, mais cipčaq, par altération populaire du q en č. Radlov a enregistré čīpčaq dans son dictionnaire sous qīpčaq (II, 844; mais il a supprimé la partie relative à la forme qīpčaq, ce qui rend sa citation inintelligible), et par contre ne le donne pas à sa place alphabétique. Bien que les éditeurs d'Abū-'l-Ghazī et Zaleman aient gardé le texte tel quel (cf. Zaleman dans Radlov, Kudatku bilik, 1891, p. xxxiii), le changement de q- en č- est assez singulier, et on est tenté de se demander s'il ne faut pas lire de au lieu de č, ce qui donnerait une prononciation populaire Ḥīpčaq. Autrement, nous devrons supposer qu'Abū-'l-Ghazī a rapproché deux mots qui n'étaient pas vraiment apparentés au point de vue étymologique.

syllabe est ainsi justifiée ¹). Abu-'l-Ghazī nous fournit de son côté la finale -čaq avec son "turc ancien" qëpčaq, de même sens. Le copiste du manuscrit Schefer ne connaissait vraisemblablement plus le mot, puisqu'il a coupé en qabu + čaq (de même qu'il coupe čubu-yan à XI, 3), mais je n'ai pour ma part guère d'hésitation à rétablir qabučaqënda, locatif de la forme possessive de qabučaq, et à traduire "dans le creux de cet arbre"; autrement dit, nous avons affaire là au même mot par lequel la légende d'Uyuz expliquait le nom des Qïpčaq ²).

¹⁾ Berezin (Trudy VOIRAO, V, 19) avait lu qubuq, mais Zaleman a adopté qabuq dans Radlov, Kudatku bilik, 1891, p. xx. En réalité, il y a eu aussi des formes du mot à voyelle labiale dans la première syllabe. Kāšγarī enregistre au XIe siècle qovi et qowi, "[arbre] creux", et govug et govug, "creux" (Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 161 et 162). Ce govi ou gowi, "creux", paraît par ailleurs inséparable du gobi, "creux", "vide", du Qutadyu bilig, et ce n'est pas un hasard si, dès le Qutadyu bilig, les mots gïpčag et gobi sont associés dans une épithète double qipčaq gobi qui s'emploie au figuré et apparemment au sens de "vide" (cf. le dictionnaire de Radlov, II, 659 et 843); pour le ture $qob\bar{\imath}$, cf. peut-être le mongol $\gamma ob\bar{\imath}$, "désert". Ainsi, tout en lisant $qab\bar{\imath}q$ le mot donné par Rašīdu-'d-Dīn, je n'exclus pas la possibilité d'une vocalisation en qobūq. Quant à la légende qui reliait q"pčaq, nom de tribu, à qabučaq, *qabčaq, etc., "arbre creux", elle peut très bien rapprocher deux mots radicalement différents, et peut-être qïpčaq a-t-il signifié "steppe" comme le mongol γobi (on paraît avoir ce sens pour qïpčaq dans une énigme du Codex Comanicus; cf. éd. Geza Kuun, p. 144, et W. Bang, Ueber die Rütsel des Codex Cumanicus, dans Sitz. d. k. pr. Ak. d. W., 1912, 340), mais l'un et l'autre ont pris la valeur d'un nom propre, nom de lieu en mongol (le Gobi), nom de tribu en turc (les Qïpčap). Peut-être est-ce par le sens de "désert", et non par le nom de la tribu, qu'il faut expliquer le nom de Qïfčaq que Kāšγarī mentionne dans la région de Kašyar (Brockelmann, p. 247), et on sait que la notion de "steppe" resta si bien attachée au nom même des Qïpčaq que l'immense plaine de la Russie méridionale et de la Sibérie occidentale fut longtemps connue sous le nom persan de Dašt-i Qïpčaq, "steppe du Qïpčaq" (cf. les textes cités par Quatremère, Hist. des Mongols, 66-68), de même que nous disons "désert de Gobi" pour la plaine de Mongolie. Schmidt (Gesch. der Ost-Mongolen, p. 407) dit que les Mongols occidentaux appellent le Qïpčaq "Qabčïq"; en mongol, qabčiq signifie "tenailles"; en turc, qabčiq ou qabčuq désigne un "petit sac", une "bourse"; il faudrait être mieux assuré du renseignement de Schmidt pour songer à retrouver dans le "Qapčiq" des Mongols occidentaux un souvenir de la légende qui rattachait le nom des Qïpčaq à gabučaq, "creux d'arbre".

²⁾ Le mot en question a donc existé et n'est pas dû à une fantaisie comme le supposait M. Bang dans Marquart, *Ueber dus Volkstum der Komanen*, 1914, p. 160, n. 1; Marquart (pp. 158—162) a une longue discussion sur le nom des Qïpčaq, et s'élève

IX, 2-4: anung közi kök-din kök-rak erdi; anung sači mürän usu'ï täg, anung tiši ünčü täg erdi; "ihr Auge war blauer als der Himmel, ihr Haar wie Bäche und Flüsse, ihre Zähne wie Perlen" (Radlov); "ses yeux étaient plus bleus que le ciel; ses cheveux étaient comme ceux du "euçuk" du fleuve; ses dents étaient comme des perles" (M. R. N.). Deux mots seulement prêtent à des observations. M. R. N. dit que Radlov a eu tort de lire kök-räk et que le manuscrit a kök-yak; en réalité, les deux formes sont graphiquement très voisines, mais le mss. a bien kök-räk, et il est clair que kök-räk est seul correct. Quant à usuyï, que Radlov avait bien lu comme moi dans le manuscrit, il l'a corrigé en ögüzi. M. R. N. s'est absolument fourvoyé en attribuant à Radlov une lecture öküzi, et en croyant que Radlov avait songé à un "bœuf du fleuve", peut-être "hippopotame"; comme la traduction de Radlov le montre, il a lu ögüzi, forme possessive de ögüz, "fleuve", mais sa traduction prête à cette critique qu'elle ne justifie pas une forme possessive. M. R. N. dit que le manuscrit a en réalité "ösüki", dont il ne sait que faire, mais qui est évidemment à la forme possessive par rapport à mürän. Mais M. R. N. s'est trompé à son tour. Le manuscrit, de façon absolument certaine, écrit usuyï, qui est la forme

contre une traduction de Charmoy pour un passage où qëpčaq est interprété par "désert" (le texte est en tout cas peu clair, et il faudrait pouvoir le citer autrement qu'à travers le dictionnaire de Radlov, II, 880); dans l'énigme du Codex Comanicus, le sens de "désert", quoi que Marquart en dise, va au moins aussi bien que celui d'"arbre creux"; et Marquart, qui a cité les qëpčaq qobë du Qutadyu bilig, n'a rien trouvé à opposer à l'interprétation de "vide", "désert", mise en avant pour eux par Radlov. Enfin, on avait remarqué depuis longtemps l'habitude des anciens historiens arabes de ne pas préfixer l'article au nom des Qïpčaq, autrement dit de traiter leur nom comme un nom de lieu et non comme un nom de tribu. Ici encore, la tentative faite par Marquart pour en rendre compte (p. 162) est moins satisfaisante que la simple admission d'un sens primitif de "désert" qui s'est plus ou moins spécifié en un nom de lieu avant de devenir un ethnique. Sur les flottements dans l'application du nom de Qïpčaq, et sur des incertitudes dans sa vocalisation, cf. aussi mes remarques du JA, 1920, I, 147—150; M. Grum-Gržimaïlo (Zapadnaya Mongoliya, III [1930], 170—172) vient de faire à ces remarques des objections qui sont en fait facilement conciliables avec mes hypothèses.

possessive du mot signifiant "eau"; on verra à propos de XIX, 4, comment je rends compte du mot et de sa forme. Quant au sens, il est clair: Les cheveux onduleux de la femme paraissaient couler, telles les eaux d'un grand fleuve.

IX, 7: aï aï, a a, ölärbiz; "ei ei! ah, ah! wir sterben" (Radlov); "nous serions comme lune (croissant) et arc (courbé)" (M. R. N.). Radlov a évidemment raison, et aï aï, a a sont des exclamations à caractère d'onomatopées. Même en lisant avec Radlov et M. R. N., contre la lettre du mss., aï aï, ya ya, il est hors de question de songer à la "lune" et à l'"arc". Aï aï reparaît d'ailleurs à XVI, 8, et XVII, 1, et M. R. N. y a bien vu alors une exclamation. Sa lecture olarbïz est en outre condamnée par le fait que, dans tout notre texte, le verbe "être", "devenir", est naturellement bolcomme dans le turc ancien et les dialectes orientaux, et non olcomme en osmanli. La 1e personne du pluriel des verbes était bien en -biz en ouigour; cf. ölürbiz, "nous mourrons", dans T'oung Pao, 1914, 240.

X, 9: bädük toï berdi, "il donna un grand festin". Le même toï berdi (écrit et transcrit toï birdi) est donné dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes. Sur toï, "festin", cf. les remarques de M. Brockelmann dans Asia Major, II, 120—121.

XI, 1—2: qïrïq ¹) širä qïrïq bandäng japturdï; "vierzig Betten und vierzig liess er verfertigen" (Radlov); "il a fait fabriquer quarante rangées (fois) quarante mille (1.600.000) chaudrons" (M. R. N.). M. R. N. a une longue note où, objectant à la lecture šïrä de Radlov, il veut lire sïra, "rangée", retrouver mïng, "mille", dans le ban-

¹⁾ Radlov a les deux fois q"irq; M. R. N. lit q"ir"iq; le mss. a qaraq; cf. supra, p. 261.

de bandäng (qu'il lit bindäng), et faire de -däng le chinois 鼎 ting, "chaudron", sur la foi de M. Blochet. Il n'y a rien à retenir de tout cela 1). Le mot širä est donné par les deux vocabulaires sino-ouigours au sens de "table" (掉 tcho), qui est bien celui de širä'ä, širā, en mongol, et les Mémoires de Babur attestent qu'on désignait par là une table sur laquelle on disposait les aliments (cf. Radlov, s.v. širä). Quant à bandäng, dont Radlov n'a su que faire, il ne débute pas par le mot "mille" qui, dans le dialecte de notre texte, est ming et non bin; c'est simplement le mot que le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes orthographie et transcrit bandeng, avec le sens de "banc", et qui est un emprunt au chinois to pan-teng, "banc". La forme japturdi, au lieu de yapturdi, rentre dans les prononciations qui représentent soit des influences kirghiz, soit des mongolismes. Le sens du passage est donc, en définitive: "Il fit faire quarante tables et quarante bancs".

XI, 2—4: türlüg ašlar türlüg sörmälär čubuyan-lar qïmïz-lar aštilar ičtilär; "verschiedene Speisen, verschiedene Fleischgerichte, und Getränke bereiteten sie, sie tranken" (Radlov); "ils ont mangé et bu les mets, les soyrmas divers, les plats de viande et du koumis" (M. R. N.). La phrase se termine par deux verbes, dont le premier est aštilar; Radlov a corrigé en astilar, d'où sa traduction de "ils préparèrent", mais as-, en ce sens, est spécial à des dialectes très éloignés de celui de notre texte; on retrouve aštilar [ič]tilär à XLI, 9—XLII, 1, et il n'y a pas à douter que M. R. N. ait raison de traduire par "ils mangèrent et ils burent"; le verbe aš-, jusqu'ici non attesté, serait donc à mettre à côté de

¹⁾ La note de M. R. N. pourrait faire supposer que le mot chinois ting, "chaudron", se trouve dans un passage d'Abū-'l-Ghazī où il est question d'un autre festin d'U γ uz; en réalité, il s'agit seulement dans ce passage d'Abū-'l-Ghazī de 99 ting en cuir, c'est-à-dire de 99 auges en cuir ou de 99 outres.

la forme allongée aša- et de la forme dénominative ašla-. Une difficulté subsiste cependant. Le mot as existe, exactement sous la même forme et dans le même sens, à la fois en persan et dans la majorité des dialectes turcs; on est donc amené à penser qu'il y a eu emprunt dans un sens ou dans l'autre. Or on a cherché au persan aš une étymologie indo-européenne en le comparant au sanscrit أش āśa- (Horn, Grundriss der neupers. Etymologie, p. 8; A. Hübschmann, Persische Studien, p. 7). D'autre part, il serait bien extraordinaire qu'un mot emprunté par le turc à l'iranien tardif eût été susceptible en turc de dérivations autres que par des suffixes en -liq et $-li\gamma$ et par une formation de verbe dénominatif en -la-; ici nous aurions non seulement la forme verbale à racine allongée aša-, mais un verbe aš-, c'est-à-dire dont le thème serait celui-là même du substantif emprunté; je n'y crois guère. Il faut donc, à mon sens, ou bien séparer complètement le mot turc du mot persan, ce à quoi je n'incline pas, ou admettre qu'as est moins ancien en persan que les iranistes ne l'ont pensé, et qu'il y est venu du turc au Moyen Age; il se trouve précisément que, de l'avis même de Horn et de Hübschmann, l'explication de as par āśa- etc. va contre les règles de l'évolution phonétique en indo-iranien 1).

Puisqu'il s'agit de "manger" et de "boire", les complètements doivent répondre à cette double fonction; on a déjà vu plus haut en effet que as désigne les plats de nourriture (à base de céréales surtout), et sörmä les vins; termes assez généraux, et qui comportent l'épithète de türlüg, "variés"; les deux mots suivants devront

¹⁾ M. Benveniste, que j'ai consulté sur ce qui précède, me confirme que $a\check{s}$ ne peut guère être le représentant en persan de skr. $\bar{a}\check{s}a$. En iranien ancien, le correspondant de skr. $\bar{a}\check{s}a$ est normalement $\bar{a}sa$, qu'on a en effet en avestique dans $[Kahrk]\bar{a}sa$, et on attendrait * $\bar{a}h$ en persan. Aucune forme voisine n'est connue en moyen iranien; et, en iranien moderne, le ya γ nobī $\bar{a}\check{c}$, de même sens que le persan $\bar{a}\check{s}$, peut très bien, selon M. Benveniste, en être emprunté. Quant à $\bar{a}\check{s}$ lui-même, dont l'apparition n'est pas ancienne en persan, notre confrère estime que rien ne s'oppose à l'expliquer par un emprunt au turc.

avoir une valeur plus restreinte, mais désigner aussi, en principe, le premier un aliment et le second une boisson. Dans son dictionnaire (IV, 2185), Radlov, enregistrant le présent passage, a transcrit čubuyan et l'a rendu par "une espèce de boisson". M. R. N. a traduit par "plat de viande" sur l'indication de M. Blochet, qui lui a fourni le mongol čubudal ou čübüdäl, mais ce mot mongol, dont je ne connais pas d'exemple ancien, désigne des grains de blé restés sur l'aire tout aussi bien que des reliefs de viande, et par ailleurs ce n'est pas d'avoir mangé des restes qu'on se glorifie dans un grand banquet; čubudal ou čübüdül me paraît donc à écarter. La solution que j'envisage moi-même est encore hypothétique. Il y a dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes un mot čībīyan qui est traduit en chinois par 滋味 tseu-wei; Klaproth, et à sa suite Radlov (III, 2154), ont interprété ce tseu-wei par "friandises", et, si on se rappelle que le manuscrit Schefer a parfois des formes en u là où le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes a des formes en i, comme ci-dessus čubuq en face de čibiq, ou, XXVIII, 8, qapu (ou qabu) en face de qapi (ou qabi), on sera tenté de retrouver dans čubuyan le čibiyan du vocabulaire sino-ouigour. Mais le sens usuel du chinois tseu-wei est simplement "goût", et il se pourrait, à la rigueur, qu'il fût pris ici dans son acception ordinaire. Avant d'affirmer l'équivalence, d'ailleurs probable, de čubuyan et de čibiyan, je voudrais avoir des exemples certains de l'emploi, sous les Ming, de tseu-wei au sens de "friandise" 1).

Le dernier mot doit en principe désigner une boisson. Radlov avait imprimé aqma, et lui attribuait peut-être aussi le sens d'une sorte de boisson, mais sa traduction n'est pas claire à ce sujet et

¹⁾ Cf. aussi peut-être l'obscur civiya de F. W. K. Müller, Uigurica III, 85¹⁷ et 93; je ne pense pas qu'on puisse faire intervenir le čivgin (opposé à küvgin) de Kāšγarī (Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 57).

dans son dictionnaire non seulement il n'a pas invoqué le présent passage, mais n'a même noté aucun mot auquel on puisse ramener l'aqma de son déchiffrement. M. R. N. dit que Radlov s'est trompé, et qu'il faut lire qïmïz, le koumis; le manuscrit, qui paraît bien porter qamaz ou qamïz, lui donne raison; la forme reste un peu surprenante, car le mot apparaît en IX, 8, sous la forme non de qïmïz, mais de qumuz, et on a vu que ce sont les formes en u qui sont usuelles dans notre manuscrit. Mais en même temps l'orthographe du mss. est trop incohérente pour que l'objection puisse avoir une portée réelle.

XI, 6—XII, 3: Män sinlär-gä boldum qayan, alaling ya tayï qalqan, tamya bizgä bolsun buyan, kök böri bolsun-yil uran, tämür jidalar bol orman, av yerdä yürüsün qulan, tayi talui tayi mürän, kün tuy bolyil kök qoriyan; "Ich bin nun euer Kagan, lasst uns Bogen und Schild nehmen, sie mögen uns als Tamga dienen, unser Bujan möge der blaue Wolf sein, unser Uran möge "der eiserne Speer" sein, im Walde möge das Wild leben, die Kulane und die Talui, und die Flüsse und die Bäche mögen die Fahne sein. Dies is der blaue Kurigan" (Radlov); "Je suis devenu votre souverain. Prenez l'arc et le bouclier! Que le "boyan" soit notre tampha (empreinte)! Que "loup gris" soit notre mot d'ordre! Lances de fer, soyez une forêt! Que le gibier et le zèbre courent à l'endroit où on chasse, dans la mer et dans la rivière! Que la tente bleue soit comme le soleil!" (M. R. N.). Dans ce petit discours que Uyuzkhan prononce à la fin du festin, et qui est annoncé par kim, M. R. N. a eu parfaitement raison de reconnaître un couplet de huit vers octosyllabiques rimés; Radlov ne l'avait pas vu puisqu'il avait introduit de ci de là dans son déchiffrement quelques formes qui lui semblaient grammaticalement plus naturelles, mais qui ont le tort de rompre la mesure; en outre la coupe des vers condamne certaines des interprétations de Radlov. On verra qu'il y a à la fin du manuscrit, après un autre banquet, un second discours d'Uyuz-qayan constitué lui aussi par huit octosyllabes rimés, mais cette fois-là M. R. N. lui-même ne s'en est pas aperçu.

En gros, et sauf pour la dernière phrase, l'interprétation de ce morceau par M. R. N. est seule défendable, puisqu'elle seule respecte la coupe des vers. Le premier vers montre que $qa\gamma an$ est bien supposé prononcé en deux syllabes et ne représente pas seulement ici $qa'an > q\bar{a}n$; par contre je ne suis par sûr, malgré la note de M. R. N., que sinlär ne soit pas seulement une mauvaise graphie de sizlär (dans XII, 9, où M. R. N. lit sin-lär, le mss. a siz-lär); M. R. N. lui-même lit sizlär dans l'autres passages (XXXVIII, 2, 3; XXXIX, 2; XL, 2, 4; XLII, 7). Je ne sais en quoi consiste le buyan dont l'empreinte $(tam\gamma a)$ sera la marque de la tribu; chaque tamya portait vraisemblablement un nom qui nous échappe (je ne trouve d'indication à ce sujet ni dans Kāsyarī, 56-57, ni dans les passages correspondants de Rašīdu-'d-Dīn, trad. Berezin, dans Trudy VOIRAO, V, 24-29); j'ai lu buyan, et non boyan, parce que boyan n'est pas attesté en Asie Centrale, au lieu que buyan, "mérite [religieux]", qui, par le sogdien, remonte au sanscrit punya, est très fréquent en turc, d'où il a passé en mongol. L'uran est à la fois "cri de guerre" et "mot de passe". M. R. N. a raison, à mon sens, de traduire kök böri par "loup gris" et non par "loup bleu"; kök s'applique aux deux couleurs, et kök böri est encore aujourd'hui le nom usuel du loup gris au Turkestan chinois; mais en même temps, la traduction par "gris" fait disparaître l'uniformité de désignation pour cette couleur presque sacrée et consacrée; M. R. N. reviendra au "bleu" quand il s'agira plus loin des poils et de la "crinière" de l'animal. Pour le vers suivants, "Lances de fer, soyez forêt", j'entends qu'Uyuz-khan, se préparant à des expéditions qui l'emmèneront loin de la forêt du pays natal, dit que

les lances dressées de ses soldats lui tiendront lieu de forêt. Ensuite le mss. a ab yirdi (ou av yirdi). Le plus simple est peut-être de corriger en av yerdä comme l'a fait M. R. N., et il faut alors, sans reprendre le mot gibier, traduire: "Que dans les territoires de chasse se promènent les qulan!"; les qulan ne sont pas des "zèbres", animaux africains, mais des hémiones (cf., outre Radlov, Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 163). J'avoue toutefois que ce vers ne me semble pas cadrer, ainsi corrigé et traduit, avec le ton guerrier de toute la strophe.

Le vers tayî taluî tayî mürän est moins clair. Il est singulier que, dans ses traductions allemande de 1891 et russe de 1893, Radlov ait cherché dans taluï un nom d'animal, car, dès 1822, quand Klaproth avait édité et traduit le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, on avait appris que taluï avait signifié "mer" en ouigour tardif, tout comme dalaï en mongol; et aujourd'hui on suit taluï en turc jusque dans l'épigraphie de l'Orkhon (le manuscrit Schefer a l'orthographe talai dans XVIII, 5; c'est un mongolisme selon moi). Dans son dictionnaire (III, 888), Radlov a corrigé en 1905 sa version de ce passage, mais en reliant encore à mürän le mot initial, mal lu, du vers suivant. Taluï, bien que traduit dans le vocabulaire sino-ouigour par hai, "mer", peut s'appliquer aussi à une grande masse d'eau courante comme un grand fleuve; ce sera le cas pour la Volga dans XVIII, 5. Le mot-à-mot du vers est simplement "et la mer, et le fleuve"; il n'y a donc pas à faire courir les hémiones "dans la mer et dans la rivière", comme le dit M. R. N., ce qui serait d'ailleurs pour ces animaux un exercice singulier. Je suis d'avis de considérer ce vers en fonction non pas de celui qui le précède, mais de celui qui le suit, et ce sera d'ailleurs conforme au rythme selon lequel les huit vers forment quatre distiques. Avant de passer à ce vers suivant,

je ferai seulement remarquer que le mot mongol mürün est à la rime et a donc bien dû figurer dès le début dans le morceau.

Le dernier vers offre des difficultés. Radlov avait lu au début küz qu'il corrigeait en ögüz, "fleuve", et joignait à mürän, et ensuite $tu\gamma$, "drapeau"; c'est certainement indéfendable. Mais le texte de M. R. N., avec kün täg, n'est pas satisfaisant non plus. Radlov avait laissé sans traduction le mot qoriyan (que lui et M. R. N. lisent quriyan), et il ne l'a pas relevé non plus dans son dictionnaire. M. R. N. l'a traduit par "tente". Dans XV, 9-XVI, 1, et XXIX, 7-8, le mot est le complément direct de tüškür-, causatif de tüš-, et, dans XVII, 4, il est le complément direct de türtür-, causatif de tür-; tüš-, mot-à-mot "descendre", "tomber", signifie aussi "camper"; tür-, mot-à-mot "enrouler" ou "plier", se dit également d'une tente qu'on "plie" ou d'un camp qu'on "lève"; dans XVI, 2-3, alors qu'on est campé, vers l'aube, un rayon lumineux pénètre dans le qoriyan d'Uyuz; tout ceci cadre bien avec la traduction par "tente" adoptée par M. R. N. Mais je ne puis suivre notre confrère quand il voit dans qoriyan purement et simplement le mot turc bien connu goryan (ou guryan), "forteresse", "lieu fortifié", qui, quoi qu'il en dise, n'a pas le sens de "tente". La solution est peut-être cependant assez voisine de celle-là. Dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, on a küriyän tüšti, "on a établi le camp" (下營 hia-ying), et küriyän türdi, "on a levé le camp" (走管 k'i-ying) 1). Le mot küriyän, "camp" (soit fixe, soit mobile), est spécifiquement mongol, et c'est du mongol qu'il a passé tel quel en ouigour tardif, tout comme il avait été adopté sous la forme kürän ou gürän (كورن ou كوران) en jayatai 2).

¹⁾ Dans le dictionnaire de Radlov (III, 1455), ce passage du vocabulaire sino-ouigour est cité, mais le sens des deux expressions a été interverti; c'est une erreur certaine.

²⁾ Cf. à ce sujet le Dictionnaire turc-oriental de Pavet de Courteille, p. 468, beaucoup plus précis dans le cas présent que Radlov, II, 1451; cf. le gürā de dialectes turcs sibériens dans Radlov, II, 1458; pour un emprunt gürün en osmanli, cf. Miklosich,

Mais il y a aussi en mongol un autre mot signifiant "camp", qoriya ou qoriyan, dérivé de la racine qori-, "enfermer", laquelle existe aussi dans quelques dialectes turcs 1). Si, comme l'admet Radlov, la vraie forme ancienne de quryan est à voyelle o dans la première syllabe, il est possible que qoryan soit pour *qoriyan, forme à laquelle remonte également le mongol qoriyan. Mais il est difficile de dire si le qoriyan de notre texte est un archaïsme ou un mongolisme, et même si son -y- n'y est pas ici en valeur de -'pour -y- comme dans le čirayi = čirayi de I, 5. Il résulterait toutefois de ces équivalences que qoriyan devrait signifier "camp" plutôt que "tente"; on verra bientôt ce qui me fait hésiter sur cette traduction. Par ailleurs, à suivre la version de M. R. N., il nous échapperait pourquoi ce "camp" est qualifié de kök, "bleu (ou gris)"; mais M. R. N. a mal compris. Pour les deux premiers mots du vers, le mss. a sûrement kün tuy (M. R. N. a lu correctement le premier mot; Radlov a raison pour le second). Même à corriger en kün täg avec M. R. N., on ne voit pas bien pourquoi ce "camp bleu (ou gris)" sera "semblable au soleil". J'interprète autrement et, gardant le texte tel qu'il est dans le mss., je traduis tout uniment: "Que le soleil soit notre drapeau $(tu\gamma)$, et le firmament notre qoriyan!" On a ce sens de kök, "ciel", "firmament", dans VI, 6, mais la comparaison me paraît impliquer que le qoriyan soit décidément une "tente" et non un "camp". Reste le vers précédent. Je le traduis par: "Encore des mers! encore des fleuves!" C'est à raison de ces traversées de fleuves lointains qu'Uyuz, devenu souverain du monde entier, pourra dire que le soleil est son drapeau et que le firmament est sa tente. Si nous sommes amenés à accepter

dans Denkschr. de l'Acad. de Vienne, XXXV, 113; XXXVII, 73; XXXVIII, 161; emprunté également dans le persan guran (Vullers, II, 1044) et dans le russe kurén'.

¹⁾ Le Houa-yi yi-yu, vocabulaire sino-mongol du début des Ming, rend güri'ün (= küriyün) par "enclos" (匿 子 k'iuan-tseu), et qoriyan par "cour" (院 落 yuan-lo).

pour qorïyan le sens de "tente", ce ne sera d'ailleurs pas là le nom d'une tente quelconque, mais seulement de la grande tente souveraine comme en ont eu les premiers successeurs de Gengis-khan et qui était un monument déjà considérable. J'avoue cependant ne pas me résoudre à dissocier complètement qorïyan du küriyän donné par le vocabulaire sino-ouigour, et ne pas exclure que qoriyan ait pu être substitué par les remanieurs à un küriyän que le texte ouigour eût comporté originairement.

XII, 4—5: jarlīy jumšadī, biltūrgūlūg bitidī; "... a envoyé des ordres, a fait écrire des proclamations" (M. R. N.); la ligne XII, 5, a été sautée par Radlov. La forme jarlīy (le mss. a en réalité jarlay) pour yarlīy, "édit impérial", "édit royal", est fréquente, mais non constante, dans le manuscrit; de même jumša-, pour yumša-, "envoyer", "déléguer"; jarlīy est la prononciation kirghize et mongole, mais, dans les dialectes kirghiz, yumša- donne de nos jours jumsa- et non jumša-; le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes transcrit yarlīy, yumša-. Le mot biltūrgūlūg a été mal lu biltūrgūlūr et biltūrgūlūr par Radlov et par M. R. N.; le mss. est très clair ici, et, à la ligne suivante, où il paraît avoir biltūrgūlūg, le ā n'est qu'un -ü- mal formé. Biltūrgūlūg, substantif verbal du causatif de bil-, "savoir", n'est attesté comme terme technique que dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, où on a biltūrgūlūg traduit en chinois par 时 etch'e-chou, "ordre écrit du souverain".

XII, 9—XIII, 1: sizlär-dän baš čalunyuluy tiläb män turur; "von Euch die Unterwerfung fordernd bin ich" (Radlov); "je vous demande cinq tributs" (M. R. N.). Au lieu de baš, "tête", M. R. N. a lu beš, "cinq"; les deux formes se confondent souvent dans le mss.; par ailleurs, M. R. N. doit l'idée des "tributs" à M. Blochet, qui lui a interprété čalun- de čalunyuluy par "ce que reçoit un soldat

en argent, solde; mongol tsaling transcrivant le chinois tsien-leang". Le mot čaling du mongol a chance d'être un emprunt récent au chinois, et 錢糧 ts'ien-leang désigne la solde des simples soldats non seulement en argent (ts'ien), mais en grains (leang); il est d'ailleurs évident qu'il n'y a rien de commun entre la "solde" qu'un souverain paye à ses propres soldats et ce qu'il demande au contraire à des peuples étrangers de faire pour lui; enfin un substantif verbal on $-\gamma ulu\gamma$ ne pourrait se faire directement sur un substantif d'emprunt; les "cinq tributs" sont à abandonner. A mon avis, il faut lire sans hésiter baš čalunyuluy comme l'avait fait Radlov. Par ailleurs, Radlov ne s'est pas expliqué sur sa traduction d'"Unterwerfung" et il n'a recueilli dans son dictionnaire ni čalun-, ni čalunyu-, ni čalunyuluy. Une fois de plus, le vocabulaire sinoouigour du Bureau des Interprètes me paraît donner la solution. On y trouve une expression baš čalisdi (à lire baš čališti) 1), répondant au chinois 即頭 k'eou-t'eou, "faire le k'o-t'eou", "se prosterner en cognant la terre du front". Le verbe čališ- signifie "frapper ensemble d'un coup", de čal-, "frapper d'un coup"; de ce verbe čal- dérive aussi čalin-, "se frapper, être frappé", qui donne régulièrement čalïnyu et čalïnyuluy. Je considère que čalunyuluy est un nouvel exemple de ces formes en -u- que j'ai déjà signalées dans le manuscrit Schefer là où le vocabulaire sino-ouigour (et parfois le ouigour en général) a -ï-; ce qu'Uyuz-khan demande aux peuples des quatre coins du monde, c'est de se prosterner devant lui, autrement dit de lui rendre hommage 2).

¹⁾ Il est certain que le ouigour de Tourfan prononçait les s, et le vocabulaire sino-ouigour les note régulièrement; ici les deux points qui distinguent le s du s auront été omis accidentellement en écriture ouigoure, et la transcription phonétique chinoise a par suite s; ceci nous est un nouvel indice que ces transcriptions chinoises du vocabulaire ont été faites automatiquement d'après l'écriture, et non d'après la prononciation réelle. Dans son dictionnaire (III, 1883), Radlov a bien rétabli baš čališti.

²⁾ Le même vocabulaire sino-ouigour donne baš čaqīb, "ayant frappé la tête [sur le sol]", comme traduction du chinois to la tee sol tee sol

XIII, 2-3: tartqu tartip, "dem werde ich Geschenke geben" (Radlov); "lui donnant des cadeaux" (M. R. N.). Au lieu de tartqu, substantif verbal de tart-, mot-à-mot "tirer", le mss. a taratqu, forme incorrecte (le verbe tarat- signifie "disperser"), résultant de la dissociation du groupe consonantique; on a de même taratti pour tartti dans XXXI, 9 (M. R. N. a transcrit taritti). Dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, tartip est employé seul comme équivalent du chinois 進 盲 tsin-kong, "offrir le tribut", mais ce tartip était naturellement susceptible d'être précisé par un complément, et le vocabulaire sino-ouigour de la collection Morrison a seize exemples se terminant tous par tartip, tels que at tartip, "[ayant] offert en tribut des chevaux", qaš tartip, "[ayant] offert en tribut du jade", etc.; c'est de la même manière qu'on a ici altun kümüš tartip dans XIV, 2. Radlov, qui a rendu ici tartqu par "présents", n'a pas enregistré le mot dans son dictionnaire, mais il y a recueilli le jayatai tartiq et tartiy, turkī tartuq, "présents offerts à un supérieur". J'ai entendu en effet tartuq au Turkestan chinois comme une sorte de nom technique des "présents" obligatoires aux autorités, et Babur, dans ses Mémoires, parle des présents qui lui sont faits en employant tartiq tart-, c'est-à-dire la construction même que nous avons ici. Il n'y a pas à douter que tartqu et tartiy, tous deux dérivés régulièrement de la racine tart-, ne soient de simples synonymes. Mais alors on voit mal comment l'expression, qui désigne les cadeaux, le "tribut", d'un inférieur à un supérieur, pourrait s'appliquer ici aux dons faits par le qayan à ses vassaux. Je proposerais de considérer la phrase comme mal construite et de rattacher tartqu tartip au membre de phrase précédent dont les vassaux sont le sujet, si, dans XIV, 4, il n'y avait un emploi aussi peu admissible du verbe qui signifie "octroyer". Je ne puis donc écarter cette autre hypothèse que le rédacteur ait employé de travers des termes dont la valeur protocolaire lui échappait.

XIII, 4-5: camat cagap; "je le punis" (M. R. N.); Radlov, qui lit čamat čaqip, n'a pas traduit ces deux mots ni n'a recueilli čamat dans son dictionnaire. Le mot čamat reparaît encore dans XV, 5-6, et dans XXI, 7, les deux fois suivi du participe atup. M. Blochet a indiqué à M. R. N. le mongol jämälä-, "faire des reproches", verbe dénominatif tiré de *jämä, lequel *jämä serait anciennement čämä, pluriel čämät, et par là répondrait à čamat, car "l'harmonie vocalique anciennement n'existait pas". M. R. N. adopte donc en note le sens de "réprimande", "punition", tout en faisant remarquer que, dans XXI, 7, c'est un vaincu qui parle ainsi. Il y a en effet quelques exemples de flottement entre \check{c} - et \check{j} dans le mongol écrit, et aussi d'hésitation entre les classes faible et forte quand le mot ne comportait pas de gutturale, ni n'avait en première syllabe une voyelle labiale, c'est-à-dire manquait de lettres qui permissent, par l'écriture même, de voir si le mot était ou n'était pas palatalisé. Mais ce n'est pas une raison pour imaginer, contre toute évidence, que l'harmonie vocalique n'existait pas au Moyen Age. Quant à jämälä-, c'est une variante peu usitée de jimälä-, verbe dénominatif issu de jimä, qui signifie "conduite" et "blâme"; le pluriel régulier en serait jimäs, non jimät, et il n'y a pas de raison de le faire intervenir ici 1). Le mot qui est vraiment à reconnaître dans les prétendus čamat de notre texte n'est pas douteux; c'est čimat, "colère", donné dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes 2); les čamat du manuscrit Schefer pa-

¹⁾ C'est ainsi que jimülü-, "accuser", "blâmer", n'a rien de commun avec čimala-, "être insatiable".

²⁾ Ce mot semble isolé en turc, et n'est connu que par ce vocabulaire (cf. le dictionnaire de Radlov, III, 2103); il n'est donc pas exclu a priori qu'il puisse être d'origine mongole, mais en mongol même le mot le plus voisin est čimat-, "réprimander" (à ne pas confondre phonétiquement avec jimälä-, quoiqu'il en ait pu subir l'attraction sémantique), et il se peut qu'au contraire le verbe mongol čimat- soit emprunté au turc. Il y a un mot čamyun ou čimyun, "calomniateur", dans Kūšyarī (Brockelmann, Mit. Wortsch., 49, 54); sa parenté m'est inconnue.

raissent dus à un copiste ignorant. M. R. N. a lu čaqar, et Radlov čaqïp; le mss. a en réalité čaqap, en valeur de čaqïp, participe de čaq-, "frapper d'un coup" (comme un briquet par exemple), "faire éclater par choc"; at- signifie "tirer (à l'arc, avec une arme à feu, etc.)", "laisser aller"; il s'agit toujours de la colère qui éclate; čamat čaqap (= čimat čaqïp) signifie donc "[ma] colère ayant éclaté". Je n'écarte toutefois pas absolument la possibilité que čaqap soit pour čiqïp, "étant sortie".

XIII, 6: ta'uraq basip asturip, "ich werde ihn niederwerfen und hängen lassen" (Radlov); "je surprends, je pends" (M. R. N.). Ni l'une ni l'autre de ces traductions ne tiennent compte de tayuraq (ta'uraq). M. R. N. a cependant sur ce mot une note dûe à M. Blochet et où tayuraq est rapproché du mongol dayurïsqa-, "dire à haute voix", mal coupé par M. Blochet en dayur-ïsqa-; la base de ce mot mongol est naturellement $da\gamma un$, $da\gamma u$ (= da'un, da'u), "voix", "son", et -ri est un suffixe; le rapprochement ne vaut rien. La solution est fournie une fois de plus par le vocabulaire sinoouigour du Bureau des Interprètes qui contient le mot tauraq, "vite". Ce tauraq lui-même, écrit et transcrit de cette manière, est naturellement identique à tabraq et tabïraq du sor et du sagaï, mais c'est à tort que Radlov (III, 981) a corrigé tacitement en tabraq le tauraq du vocabulaire sino-ouigour. Grâce à ce tauraq, l'apparent tayuraq du manuscrit Schefer s'explique sans difficulté; c'est un nouvel exemple de -y- en fonction de -'- pour marquer l'hiatus intervocalique et ta'uraq répond absolument au tauraq du vocabulaire sino-ouigour. Pour la forme tavraq, qui est la mieux attestée dans les textes ouigours antérieurs à 1400, cf. Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkmäler, p. 293 (le passage tabïraq > tavraq > tauraq est tout à fait parallèle à celui du nom du "lièvre", tabïsqan tavšqan > taušqan). Bašip signifie "ayant écrasé"; il n'y a pas de

difficulté. Radlov et M. R. N. ont ensuite lu asturip, participe du causatif de as-, "prendre"; cela ne me semble pas aller de soi pour deux raisons; le verbe astur-, "faire prendre", ne s'est pas encore rencontré, je crois, et il ne semble pas que la pendaison ait été le mode de mise à mort usuel chez les nomades de l'Asie centrale. Si on tient compte de XXX, 7, et de l'écriture du manuscrit, il apparaîtra selon moi presque certain que le prétendu asturip est altéré (assez légèrement d'ailleurs au point de vue graphique) de öltürüp, "ayant tué".

XIII, 7—9: Gänä bu čayda ong jangaqï-da Altun qayan dägän bir qayan bar erdi; "de plus, à cette époque, il y avait, du côté droit d'[Uyuz-khan], un qayan appelé Altun qayan". La traduction n'offre pas de difficultés. On remarquera gänä pour yana (yänä), "à nouveau", "de plus"; il est constant dans le manuscrit, et n'était connu jusqu'ici, je crois, que dans des dialectes très occidentaux 1). L'Altun qayan ou "Souverain d'Or" est naturellement le souverain des Kin ou Jučen, qui ont régné dans le Nord de la Chine de 1115 à 1234; mais ce sont par suite les mêmes que les Jürčät (Jučen est en fait une mauvaise forme de Jürčät) nommés dans XXIX, 9, et que le texte distingue à tort du pays de l'Altun qayan. A un autre point de vue, on notera que l'Altun qayan est placé au "côté droit", et que, dans XIV, 7, le qayan d'Urum, c'est-à-dire du Rūm, sera placé au "côté gauche". Ceci semble indiquer une orientation face au Nord, qui n'est conforme ni à l'orientation face à l'Est la plus générale anciennement chez les peuples altaïques, ni à l'orientation face au Sud, que certains d'entre eux ont adoptée vraisemblablement sous l'influence chinoise 2). Mais il y a là une

¹⁾ Le mss. écrit très souvent $g(\ddot{u})n\ddot{u}$; par là même il garde une partie de la tradition des mss. de Tourfan, où on a très souvent $y(u)na\left[\operatorname{ou}y(\ddot{u})n\ddot{u}\right]$; cf. par exemple von Le Coq, $T\ddot{u}rk$. Manichaica, I, 56.

²⁾ De même les fils qui sont envoyés à l'Est (XXXVIII, 2) et qui sont placés à

question très complexe, et que je ne veux pas reprendre de liais; il y faudrait faire intervenir les matériaux déjà rassemblés et publiés par MM. Širokogorov et Kotwicz et par moi-même, sans compter quelques autres informations qui n'ont pas encore été utilisées.

XIV, 2-3: köp tälim altun kümüš tartip, köp telim qaš yaqut taš alup; "ayant offert [en tribut] beaucoup d'or et d'argent, ayant pris [pour les offrir] beaucoup de jade et de corindons". Le texte est clair. On notera (il y en a bien d'autres exemples dans le manuscrit) le participe alup de al-, au lieu de l'usuel alip; c'est un aspect de la grande prépondérance de u sur i dans le manuscrit Schefer. Pour qaš, le manuscrit n'a ni la forme, ni les deux points du š, et le déchiffrement de Radlov porte qas, tout en traduisant par "jaspe" (lire "jade"). M. R. N. a préféré adopter q"is = q"iz, "fille", et c'est ce que donne sa traduction, bien qu'en note il admette la possibilité qu'il s'agisse du jade, auquel cas, selon lui, qas ou qaz serait la forme ancienne de qaš; enfin "jade" serait, selon M. R. N., la "pierre de bague", en ancien turc $y\bar{a}d$. Il y a là pas mal d'erreurs. Les "filles" sont tout à fait hors de place au milieu de ces métaux et de ces pierres, et il s'agit certainement de jade. Si le manuscrit écrit qas (ou qaz) au lieu de qaš, on pourrait y voir un mongolisme, puisque qaš est devenu qas en mongol; mais j'imagine plutôt que nous avons affaire à une omission accidentelle des deux points du š, laquelle aura entraîné la forme spéciale de -s ou -z au lieu de celle du -š. Pour ce qui est du mot tas qui suit les deux noms de pierres, il porte sur elles deux, car

droite (XLI, 7) sont les "Bozuq" qui règneront dans l'Est, au lieu que les fils envoyés à l'Ouest (XXXVIII, 3) et qui sont placés à gauche (XLI, 8) règneront dans l'Ouest. Ici le placement à droite et à gauche pourrait provenir seulement de ce que la droite était considérée comme la place d'honneur, mais on est frappé de voir que la même répartition se retrouve pour les troupes de "droite" et de "gauche" données aux fils d'Uyuz d'après Rašīdu-'d-Dīn.

le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes les appelle respectivement qaš-taš et yaqut-taš. Quant au mot français "jade", il vient de l'espagnol hijada (ijada), et n'a rien à voir avec l'Orient. Il n'y a par ailleurs pas de vieux mot turc yād signifiant "jade"; et il y a bien une "pierre" de yada en turc, de jada en mongol, où d'aucuns ont cru parfois trouver l'origine du mot "jade", mais la pierre de yada ou jada, employée magiquement pour faire tomber la pluie, est un bézoar 1).

¹⁾ Sur l'étymologie du mot "jade" et sur la pierre de yada ou jada qui est un bézoar, cf. mes remarques de T'oung Pao, II, XIII [1912], 436-438; la mauvaise traduction de yada par "jade" a persisté en 1921 dans A. S. Beveridge, The Memoirs of Babur, 27, 67, 623, 654, 860, 871. Marquart a proposé (Ueber das Volkstum der Komanen, p. 37, corrigé p. 201 en ce qui concerne l'étymologie du mot français "jade") de voir dans yada (et jada) le persan $j\bar{a}d\bar{u}$, "magicien" [cf. aussi sogdien $\check{c}\delta y$, dans JA, 1929, II, 1917, et je ne suis pas hostile à cette étymologie (déjà suggérée en 1866 par Yule, Cathay; cf. Cathay2, I, 246), en la faisant remonter peut-être, avec M. Brockelmann, à une forme plus ancienne telle que l'avestique yātu- (par un intermédiaire * $y\bar{a}\delta u$?). En fait, Kāš γ arī ne connaît que les formes yat, "pierre de pluie", $yat\check{c}$, "magicien qui fait usage de la pierre de pluie", et les verbes yatla- et yatlat- (Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 82). MM. Brockelmann et Köprülüzade Mehmed Fuad ont donné des détails intéressants sur ce procédé magique, le premier dans Asia Major, II, 111-112, le second dans Une institution magique chez les anciens Turcs: yat (dans Actes du 2e Congrès international d'histoire des religions de 1923, Paris, 1925, in-8, t. II, pp. 440-451); les textes chinois et mongols permettraient d'ailleurs d'y ajouter beaucoup, et il est fâcheux que M. Brockelmann ait fait intervenir la "néphrite" (= le jade) au lieu des bézoars (de même, après les travaux de M. Laufer, il n'aurait pas fallu sacrifier hutuw au "čatuq" de Kāš γ arī). La jade, en turc $qa\check{s}$, servait pour les cachets; comme tel, il est associé à l'histoire de Gengis-khan; par ailleurs, il prostégeait de l'éclair (cf. Hommel dans Asia Major, Hirth Anniv. volume, 189). L'étymologie de $qa\ddot{s}$ par $kh\bar{a}\dot{s}a$, forme à vrddhi de Kha $\dot{s}a = K\alpha\sigma i\alpha$, mise en avant par Marquart (loc.cit., p. 201) et que M. Brockelmann a rappelée, est à première vue séduisante; en réalité, et en y joignant aussi le nom de Kāšγar, ces rapprochements remontent en partie à Eugène Burnouf, en partie à Richthofen; cf. A. Stein, Ancient Khotan, I [1907], 50-51, où ils sont discutés. Sir A. Stein admet la possibilité d'un rapprochement entre qu's et les monts Κασία, mais écarte Kūšγar et les Khaśa; je serais peut-être moins sévère, et compte en donner ailleurs mes raisons. Mais en tout cas, je n'inclinerais pas à voir dans qaš une "forme à vṛddhi" *Khāśa du nom des Khaśa; si les noms sont apparentés et ont pu se confondre à un moment donné, c'est alors, à mon sens, parce que le mot qui, "jade", préexistait vraisemblablement dans la langue indigène. Sur Khaśa, cf. encore S. Lévi, dans JA, 1915, I, 102; Divyāvadāna, 372; Przyluski, La Légende d'Açoka, 233.

Pour ce qui est du yat, yada ou jada, je voudrais encore formuler quelques remarques. En premier lieu, d'après les textes chinois de l'époque mongole, tout comme d'après le § 143 de l'Histoire secrète des Mongols, jada n'est pas en soi le nom de la pierre, mais celui du procédé magique qui amène le vent et la pluie; il en est de même pour son verbe dénominatif jadala-, "faire naître le vent et la pluie"; malgré le *Regenstein" de M. Brockelmann, c'est bien aussi la divination par la pierre, et non la pierre elle-même, que Kāšyarī me paraît appeler yāt; le yada-taš n'est donc pas une "pierre yada", mais la "pierre qui sert au yada"; l'étymologie par yātu- en est facilitée. Mais il résulte de là qu'on ne peut retenir la suggestion de M. Mehmed Fuad de corriger en يَانَ yat ou يَّ yat la pierre μt de Kāšγarī (Brockelmann, 45), grosse topaze attachée aux boucles frontales des princes et des princesses. Par ailleurs, les formes yat et yatči de Kāšγarī ont fait penser à M. Mehmed Fuad (p. 449) qu'il fallait corriger en yat (et en يات yatčī) le ياي yai du texte de Juwainī (et le يايي yaččī des notes; éd. de Mírzá Muhammad, I, 152); M. Deny (p. 450) s'est au contraire demandé si ce n'était pas là une forme dialectale; en fait yaïči, "sorcier", est indiqué pour le jaghatai par Pavet de Courteille (p. 542) et par Radlov (III, 14), et est attesté sous la forme yaïcï, dans le même sens, en turc tobol (avec des dérivés yaïcïla-, yaïcïlig; Radlov, III, 14). A vrai dire, Radlov dit bien ici que le vaiči du jaghatai vient "sûrement" de ce que primitivement le sorcier opérait à l'aide d'un "arc" (ya ou yai), et yaiči signifie d'ailleurs aussi en jaghatai "archer" (et en outre en coman "fabricant d'arc", yyacci, Cod. Com., 103 [à lire yyaiči?; yaa de Cod. Com., 118, est soit pour yā, soit à corriger en yaï; la forme yaï se retrouve peut-être dans le jayli = yaïlï (lire yaïčï?) de la p. 146, où le mot, au sens d'"archer", s'opposerait alors à tura, "bouclier" (et non türü, "prince", comme l'ont pensé Kuun et Radlov, ni même tura, "maison", comme l'a supposé M. Bang, Ueber die Rüthsel, 347; l'allusion de l'énigme serait au guerrier muni d'un bouclier ou à l'archer qui montera le poulain?)]. Mais, à propos du terme correspondant kirghiz *jaïšī*, Radlov (IV, 6) l'interprète bien par "qui sait faire tomber la pluie", de même que le verbe dénominatif jaïlat-. Budagov (II, 346) a donc raison d'identifier jaïšï à yadačï, et il fournit même le correspondant kirghiz jaï-taš de yada-taš. L'obscur , slu baï, "sorcellerie", de Vambéry (Cagat. Sprachstud., 243; cf. le dict. de Radlov, IV, 1121) n'a peut-être rien à voir avec baila- (ζ baγla-), et pourrait à la rigueur être une altération graphique de ياي yaï. Dans Pavet de Courteille (p. 542), علم ياي est traduit par "art de se servir de la pierre à pluie, dont on fait usage surtout en été", mais il est clair que ياء yai n'est ici pas plus yaï, "été'', que ce n'était yaï, "arc'', dans yaïčï, "sorcier"; dans les deux cas, yaï répond à yat ou yada, et, si on met en parallèle le yadči des Uigurica II qu'on trouvera plus loin, on sera tenté de supposer une forme turque archaïque *yas. La double forme yat et yaï nous laisse dans l'incertitude quant à la leçon à adopter dans le texte de Juwaini. D'un côté, on ne s'attendait pas à rencontrer si tôt la forme yaï, la correction de yaï en yat est graphiquement très simple (ce qui n'était pas le cas pour بون but), et le mss. fondamental de Juwainī n'est pas exempt de mauvaises leçons dans les noms propres (ex. Bǔt-tängri altéré de Täb-tängri). Mais, d'autre part, le nom du procédé magique pour faire tomber la pluie devait être connu dans le monde des Mongols de Perse, chez qui le manuscrit a été copié au XIIIe siècle, et Juwaini a parfois une onomastique à formes "turques" aberrantes

("Tüši" pour Jöči, etc.). J'incline donc à admettre qu'il a bien employé yaï, qui serait ainsi attesté, comme prononciation dialectale de yat, dès le XIIIe siècle. Les formes yat et yatči de Kūšγarī sont toutefois confirmées par le yadči de F. W. K. Müller, Uigurica II, 84. Dans ce dernier texte, Müller a rattaché à yadči, comme une épithète, les mots précédents, luu öntürgüči, "qui fait lever les nāga", et cela l'a amené à parler d'un rite probable de Schlangenbeschwörer analogue au ahigunthika des jataka. Comme il s'agit d'une énumération de dix-huit conditions pécheresses (āśrava), M. Bang (Zur Kritik und Erklärung der Berliner Uigur. Turfanfragmente, dans Sitzungsberichte de l'Ac. de Berlin, 1915, 623-624) s'est demandé si, pour arriver au chiffre de dix-huit, il ne fallait pas séparer luu öntürgüči de yadči; mais cette hypothèse entraîne aussi à dissocier ensuite le groupe qinaquei imgütgüci qui n'a cependant qu'un même complément et à séparer čantal (candala) de kiši ölürgüči, "tueur d'hommes"; c'est assez peu admissible. Il me paraît plus vraisemblable que l'énumération soit incomplète (je ne lui connais malheureusement pas de parallèle) et que le yadči fasse bien "lever les nāga". Dans cette hypothèse, qui était celle de F. W. K. Müller, on pourrait bien admettre que les naga, selon le terme hindou, ou, à la chinoise, les dragons n'interviennent ici qu'en tant qu'ils sont les agents des perturbations atmosphériques. Mais un des textes cités par M. Mehmed Fuad paraît autoriser une interprétation plus concrète, puisqu'un serpent véritable y joue précisément un rôle dans la cérémonie magique à laquelle se livre le yadači. [En parlant plus haut d'une énigme du Codex Comanicus, j'ai accepté, sous réserves, l'explication de M. Bang qui explique le mot bey de la solution par une "jument" qui met bas un poulain. Le mot existe en effet sous des formes dialectales qui vont de bü (bū?) à pā, pī, piü, biü, biyü; on a déjà bi dans Kāšγarī (Brockelmann, 36; je ne pense pas par contre qu'on puisse en rapprocher büdüü, "stérile", "brehaigne", comme le fait M. Bang); et on voit bien, par le "klunlagan" (= qulunlayan) qui suit, ce qui amené M. Bang à proposer cette solution. Elle se heurte cependant à trois difficultés: 1º On voit mal le rapport entre l'énigme et sa solution; mais le cas est assez fréquent. 20 Le mot bey, dans les deux parties du Codex Comanicus, a partout (sauf éventuellement dans cette énigme) le sens de "seigneur" (bäg); ce peut être un cas d'homophonie. 30 Dans la première partie de l'ouvrage, et c'est là la raison principale de ma remarque, il y a pour "jument" un mot qu'on n'a pas reconnu et qui n'est pas "bey". Parmi les noms d'animaux de la p. 127 de l'édition de Kuun, après le cheval et le lion, et avant la mule et l'âne, on lit: leopardus, en persan madian, en coman chestrac; Kuun a accepté ce sens de chestrac dans son index (p. 271), Radlov a rétabli qïstrac (Das türk. Sprachmaterial des Codex Comanicus, p. 28), et ce nom "coman" du "leopard" a été recueilli dans son dictionnaire (II, 816). Mais le persan madian, comme l'a vu Kuun (p. 347) et bien qu'il ait gardé l'équivalence "léopard", est évidemment ماديان mādiyān, "jument", et dès lors il est clair que le coman "chestrac" (= qïstraq) est identique à queraq, "jument"; c'est une erreur de copie qui aura donné, sous "léopard", les noms persan et coman de la "jument". Ceci ne ruine d'ailleurs pas l'explication de M. Bang, car Kāšγarī (Brockelmann, 156) interprète qisraq par "jeune jument", et plusieurs dialectes modernes (ceux qui n'emploient pas en ce sens baïtal) ont gardé trace de cette spécification. Au contraire, bi, bü, etc., s'applique à une jument adulte, qui a eu un ou des poulains, et ce serait précisément le cas dans l'énigme. En conséquence, et sans garantir l'explication de M. Bang, je la crois très probable.]

XIV, 4—5: Uyuz qayan-ya soyuryap berdi, "[l'envoyé de l'Altun qayan] überreichte sie [= les joyaux, etc.] Ogus Kaan als Geschenk" (Radlov); "il en a fait cadeau à Oughouz Kaghan" (M. R. N.). Il paraît en effet difficile de construire la phrase autrement, et cependant soyurya-, en turc comme en mongol, s'emploie expressément au Moyen Age pour désigner les cadeaux ou faveurs accordés par un supérieur à un inférieur. C'est ce que montre bien le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, qui donne le mot, selon la prononciation mongole postérieure au XIVe siècle, avec la prononciation soyoryap, et le traduit par chang-ts'eu, "octroyer (en parlant de l'empereur)". Je suis donc amené à conclure que, ici comme plus haut pour tartqu tartip (XIII, 2—3), le rédacteur a mal employé des mots ayant un sens protocolaire 1).

¹⁾ Dans un texte manichéen, M. Bang et M^{11e} von Gabain (Türk. Turfan-Texte III, 194 et 210) ont rencontré un verbe qu'ils lisent suyurga-; il est associé à irinckä- (erinčkä), "avoir de la compassion", et doit en être un synonyme. Ils l'ont retrouvé, avec le même sens, dans le Suvarnaprabhāsa, une fois seul, une fois associé également à ärinčkü-, mais les deux fois écrit tsuyurqa-, Cette initiale ts- ne se rencontrant guère que dans des mots d'emprunt, et surtout d'emprunts au chinois, nos confrères ont considéré comme certain que suyurqa- ou tsuyurqa- représentait le chinois 🧩 ts'eu, "compassion", plus un suffixe verbal -irqa-, -urqa-, et ils ont fait à nouveau état de cette dérivation dans leurs Uigurische Studien, Ungar. Jahrbücher, X, 205); ils n'ont rien dit de soyurγa-, "octroyer". En réalité, la dérivation proposée se heurte à des difficultés phonétiques assez sérieuses, car 🇱 ts'eu est *dz'i, c'est-à-dire que le mot n'a jamais comporté de voyelle labiale, et, jusque vers l'an 1000, il s'est prononcé avec initiale sonore. La seconde objection ne vaut naturellement pas pour un mot qui serait emprunté vers l'an 1300 par exemple; en fait, la traduction ouigoure même du Suvarṇaprabhāsa, qui paraît dater environ de ce moment-là, transcrit Getse ou Getso le nom de 義净 Yi-tsing et samtso le titre de san-tsang (cf. F. W. K. Müller, Uigurica, 14-15, où l'interprétation de Kitsi [= Getse] par Yue-tche est à abandonner, et Radlov et Malov, Suvarnaprabhasa, p. 1v); or le tsing de Yi-tsing et le tsang de san-tsang sont à anciennes sonores initiales; mais, pour un emprunt ancien, il faudrait citer des exemples de transcriptions de ce type tsavec des mots dont l'initiale sonore n'était pas encore assourdie. Par ailleurs, je ne vois pas de raison pour que la voyelle de ts'eu (*dz'i) se soit labialisée dans un emprunt turc. Enfin suyurqa- peut aussi bien se transcrire soyurya-, et on hésite à séparer les deux mots. Soyurγa-, "accorder une faveur", ne se trouve pas dans Kāšγarī, mais est néanmoins assez

XIV, 5-6: yaqši bäqü (?) birlä dostluy qildi; "durch treffliche Fürsten (Gesandten) schloss er mit ihm Freundschaft" (Radlov); "il a noué des relations d'amitié avec son grand bey" (M. R. N.). Ces traductions me paraissent très peu probables en tant qu'elles voient dans bägü (M. R. N. lit à tort ici bigü) le mot bäg, "chef", "beg", qui n'est attesté nulle part avec un -ü final, et que le manuscrit mentionne à plusieurs reprises sous les formes beg, $b\ddot{a}g$. On a de même dans XXII, 6-7, begü berip dostluy-din čiqmas tur, ce qui a été traduit comme suit: "Wenn der Fürst gibt, so verlässt er nicht die Freundschaft" (Radlov), et "Je ne sortirai pas de l'amitié en vous donnant [un] bey (il devra être gage)" (M. R. N.). M. R. N., qui n'avait rien dit sur le premier passage, a en effet sur le second une note où, hypothétiquement, il met en avant le mongol bäki, "beaucoup", mais se prononce en faveur de "bey"; le personnage aurait "donné" un "bey" en otage. Si le sens avait été satisfaisant, on aurait pu à la rigueur voir dans bäqü une forme

ancien en turc, puisqu'il est employé dès le Qutadyu bilig; on le connaît en coman (Cod. Com., 2155: "soyurgadi") et en osmanli; le substantif dérivé soyuryal, "faveur", est attesté en coman (Cod. Com., 2042: "soyurgal", traduit par gratia) et en jaghatai; cf. aussi W. Bang, Beiträge zur Erklärung des komanischen Marienhymnus (Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1910, 62; la mauvaise lecture de Radlov que dénonce M. Bang, et que Radlov n'a d'ailleurs pas recueillie dans son dictionnaire, lui avait été inspirée, semble-t-il, par une mauvaise remarque de Pavet de Courteille dans JA, 1878, II, 213-214). Le mongol emploie de même soyurya-, soyuryal et toute une série de dérivés, dont le nom Soyurγaqtani de la mère de Mongka et de Khubilaï. Le persan des Mongols de soyuryal et l'abstrait persan سُيورغاميشي soyuryal et l'abstrait persan سُيورغام (cf. Vullers, II, 353 et 376). Le Qutadyu bilig prouve que soyurya- était employé en ture dès la fin du XIe siècle, mais je ne suis pas sûr que le substantif soyuryal, vu sa dérivation, ne soit pas, même en coman, un mongolisme. Si une étymologie chinoise de suyurya-, tsuyurga-, "avoir compassion", se confirmait, on pourrait naturellement en proposer une analogue pour soyurga-, dont l'équivalent chinois régulier est III, ts'eu ou sseu (*sie); mais j'avoue conserver des doutes dans les deux cas. Il ne me paraît pas exclu que suyurqa- (soyurya-), "avoir pitié", soit identique à soyurya-, "accorder une faveur", par une évolution sémantique analogue à celle qui fait que yarliqa- ou yarliγa-, "ordonner", signifie aussi "se montrer bienveillant", "se montrer compatissant". Il resterait à expliquer le ts- de tsuyurya-; peut-être est-ce une notation dialectale (mongolisme?), sans valeur étymologique.

anormale en ü de l'affixe possessif en -i, du même type que par exemple bašum (XXII, 6), au lieu de bašüm, "ma tête"; mais ces formes en u au lieu de \ddot{i} ne semblent guère apparaître que dans les mots non palatalisés (selon le même type qui donne altun, "or", en ouigour, en jayataï et en turkī du Turkestan chinois quand les autres dialectes ont altin). Bägü s'est rencontré, sur un pieu inscrit de Tourfan que je date de 983, comme un élément d'un nom propre, mais sa valeur y reste indéterminée 1). Mon opinion est que bägü ou begü ne peut guère s'appliquer qu'à des objets qui ont été donnés en gage d'amitié, et non à des hommes. On pourrait songer éventuellement à belgü, qui est la forme ouigoure du mot signifiant "marque", "signe"; mais l'omission de l'1 dans les deux cas serait une double faute surprenante. Bergü, substantif verbal normal formé de ber-, "donner", se heurte à des objections analogues, mais moins fortes, car, au moins dans le second cas, on peut lire dans le mss. $b(e)rg\ddot{u}$ au lieu de $beg\ddot{u}$ (cf. $b(i)rl\ddot{a}$ pour $birl\ddot{a}$ dans XLII, 4); il y a dans Ibn-Muhannā un mot برڅو qui est traduit par السخے al-sa $h\bar{\imath}$, "généreux"; on est assez tenté de lire برڭىو $berg\ddot{u}$, et de traduire par "générosité", "largesse", ce qui irait bien dans les deux passages de notre texte.

XIV, 6: amïraq boldï; "[er] lebte mit ihm in Frieden" (Radlov); "il a fait la paix avec lui" (M. R. N.). En note, M. R. N. cite pour amïraq une note de M. Blochet, invoquant le mongol "amourakhou", "se reposer, être tranquille, en paix avec quelqu'un". Mais le verbe amuraqu n'est pas à couper en amur-aqu; son thème est amura-, dérivé de amu-, "être tranquille". Quant à amïraq, c'est une autre forme du turc amraq, "cher", "aimé", bien connu en ouigour; le mot mongol correspondant est amaraq, qui a le même

¹⁾ Cf. F. W. K. Müller, Zwei Pfahlinschriften, p. 11, et, pour la date, mes remarques du T'oung Pao, 1929, 254.

sens. Ainsi, après avoir fait amitié (dost, mot persan), les personnages visés "furent en affection".

XIV, 7: jöng jangaqï-da, "de son côté gauche". Comme on vient de parler de l'Altun-qayan qui était au côté droit (ici = à l'Est) d'Uyuz-khan, et qu'il s'agit ensuite du Urum-qayan ou qayan du Rūm qui est forcément à l'Ouest, les traducteurs ont rendu jöng par "gauche" et il n'y a qu'à faire comme eux; mais ils auraient dû s'expliquer sur le mot, qui reparaît encore deux fois dans XLI, 3 et 8; M. R. N., qui a lu ici čong, a adopté čöng dans les deux autres passages. Je ne trouve pas trace dans le dictionnaire de Radlov d'un mot correspondant à son déchiffrement et à sa traduction. Dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, les mots pour "droite" et "gauche" sont, comme à l'ordinaire, ong et sol. A titre hypothétique, je proposerai de voir dans le mot du manuscrit Schefer, en le lisant jöng, un emprunt au mot mongol jä'ün \(angle j\bar{o}n, qui signifie "gauche".

XV, 2—3: qataqlayu barmaz erdi; "er ging nicht um sich ihm anzuschliessen" (Radlov); "il n'allait pas chez lui; il se retranchait dans un endroit escarpé (inaccessible)" (M. R. N.). M. R. N. dit en note que, d'après le dictionnaire de Radlov, "katak" signifie forteresse. Mais l'interprétation de M. R. N., qui par ailleurs a adopté une lecture impossible "qataqlaqïb" (ceci supposerait un thème dérivé en -q- d'un verbe dénominatif en -la-, ce qui n'existe pas), est indéfendable, et le texte veut évidemment dire que le roi du Rūm "n'alla pas pour"; autrement dit, qataqlayu dépend de barmaz. Par un passage du dictionnaire de Radlov (II, 308), nous voyons qu'il lisait ici qadaqlayu, et voyait en qadaqla- le verbe "clouer" (dérivé de qadaq, "clou"), d'où "se réunir à", "se join-

dre à"1). Il y a toutefois dans le dictionnaire de Radlov (II, 293) un autre verbe traduit également par "se joindre à", c'est le ouigour "qatqala-", illustré par un exemple du Qutadγu biliq et deux du vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes. Mais, de l'aveu même de Radlov, l'exemple du Qutadyu bilig est très douteux; quant à ceux du vocabulaire sino-ouigour, ils sont fautifs. Comme l'avait déjà bien lu Klaproth en 1822, l'un est iš qataylap, "ayant eu [charge de] s'occuper des affaires" (管事 kouan-che), l'autre est tamya-nï qataylayu, "étant chargé du sceau" (堂田 tchang-yin) 2). Le verbe qatayla- signifie donc "s'occuper de", "donner ses soins à", et nous connaissons bien aujourd'hui la forme réfléchie qataylan-, "faire des efforts" (cf. T'oung Pao, 1914, 268; pour l'orthographe parallèle qativlan-, cf. Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 151). Dans le présent texte, on a (XX, 6) baluq-ni qataqlayu käräk, "il faut garder la ville". Enfin le mot a dû pouvoir s'employer au sens de "suivre avec soin", "s'attacher à", ou quelque chose d'approchant, puisqu'on a dans XVII, 8-9, ol böri-nüng artlarin qataqlab, "ayant suivi de près sur les derrières de ce loup". Le sens de qataqlayu barmaz erdi est donc que le roi du Rūm "n'alla pas se mettre au service [d'Uγuz-khan]".

XV, 6: anga atlayu tilädi, "und wollte gegen ihm reiten" (Radlov); "[Oughouz kaghan] a voulu monter à cheval ..." (M. R. N.). Le verbe atla- reparaît souvent dans le texte (XV, 7; XVI, 9;

¹⁾ Tout en reproduisant expressément ce passage comme ouigour, Radlov y a transcrit čarliy le mot signifiant "édit souverain"; mais čarliy, que son dictionnaire ne donne d'ailleurs à sa place alphabétique pour aucun dialecte, est une prononciation invraisemblable de yarliy en ouigour, et j'ai indiqué plus haut les raisons qui me font transcrire en pareil cas jarliy.

²⁾ La lecture de Radlov s'explique d'ailleurs bien par le fait que la transcription chinoise, prise telle quelle, donnerait l'impression d'être faite sur un thème qadaqala-, et qu'il y a même flottement dans la position des points du second q (ou γ) en écriture ouigoure.

XX, 9; XXV, 3 et 4; XXXIII, 3; XXXIV, 6), et toujours Radlov l'a rendu par "reiten", M. R. N. par "monter à cheval". Si on ouvre cependant le dictionnaire de Radlov, on n'y trouve pas atla-, "monter à cheval" ou "aller à cheval", mais seulement atlan-, et de son côté M. R. N. dit en note (p. 42) qu'atla est l'actuel atlan-; Kāšyarī ne connaît qu'atlan- (Brockelmann, Mitt. Wortschatz, 15). Radlov s'est trouvé sans doute embarrassé pour enregistrer dans son dictionnaire atla- au sens de "reiten", "aller à cheval", parce qu'il donne ce verbe (I, 467) au sens de "schreiten", "marcher", "faire des pas", et le rattache alors, avec raison d'ailleurs, à adaq (et ayaq), "pied", "jambe" 1). Il est certain qu'en turc de Kazan moderne atla- implique si peu l'idée d'aller à cheval que atlap barmaq y signifie "marcher [à pied, sans courir]", au lieu qu'atlatip (?) barmaq y a le sens de "aller à cheval au pas" (cf. le dictionnaire de Budagov, I, 58). Dès les environs de 1300, le Codex Comanicus (éd. Kuun, pp. 24 et 222) distingue atlan-, "aller à cheval" ("equito"), d'atla- ("atlarmen, obirschriyte", = [ich] überschreite, "je franchis"). En réalité, dans notre texte, le verbe qui signifie au propre "reiten", "aller à cheval", "être sur un cheval", est min-, qui est le mot turc commun (turc de l'Orkhon et osmanli bin-); et il en est bien de même dans les dialectes qui ont atlan- ou des formes en -n apparentées à atlan-; le verbe atlansignifie plutôt l'acte même de se mettre à califourchons, c'est au propre "monter sur le cheval" plutôt qu'aller à cheval". Par ailleurs, atla- dans notre texte, aussi bien dans le passage cité au début de cette note que dans plusieurs autres, est construit avec un datif; c'est "monter à cheval vers..." ou plutôt "monter à cheval

¹⁾ L'osmanli a de même ad-, "marcher", adim, "pas"; atlamaq, au sens de "marcher", est donc probablement issu de *adlamaq; je ne vois pas de raison pour rattacher osm. ad- à at-, "jeter", "tirer", comme le propose Radlov (I, 474). Pour ce groupe de adaq, ad- et atlamaq (< *adlamaq), cf. aussi Németh, Az uráli és a török nyelvek ösi kapcsolata, dans Nyelvtud. közlem., 47 (1928), p. 23 du tirage à part.

contre..."; avec ou sans datif, c'est toujours partir en campagne contre des ennemis. Puisque cet emploi de atla- n'est pas attesté ailleurs en turc, peut-être faut-il y reconnaître un mongolisme; en mongol, morila-, verbe dénominatif fait sur morin, "cheval", tout comme atla- l'est ici sur at, "cheval", signifie bien, mot à mot, "monter à cheval", mais dans les textes les plus anciens, et en particulier dans l'Histoire secrète des Mongols, y équivaut toujours à "partir en expédition contre". Abū-'l-Ghazī, dans son récit de la légende d'Uyuz-khan, emploie atlan-, avec un datif, au même sens de "partir en expédition contre" que nous avons ici pour atla-; peut-être cet emploi d'atlan-, non relevé dans le dictionnaire de Radlov, y est-il un reste de la valeur qu'avait atla- dans le texte ancien de la légende. [J'ai laissé de côté, au cours de cette note, l'osmanli atla-, "sauter", dont l'origine ne m'est pas claire. Radlov (I, 467) le considère comme issu de at-, "lancer", "tirer (une flèche)", par un intermédiaire *atila-; mais, même ainsi, la dérivation reste anormale. M. Deny me dit que les Turcs expliquent atla-, "sauter", par at, "cheval"; ce serait "sauter comme un cheval"; ici la dérivation serait régulière, mais l'évolution sémantique ne va pas de soi; en adoptant "sauter" comme une généralisation du sens de "sauter à cheval", on rejoindrait le sens premier du verbe atla- de notre texte.]

XV, 8: Muz-tay. Je pense comme Radlov et M. R. N. que Muz-tay est la forme correcte pour le nom de cette "montagne", et on a en effet un Muz-tay ou "Mont de la Glace" dans XXVI, 8; mais M. R. N. eût dû indiquer en note, comme l'avait fait Radlov, que le mss. a ici en réalité, très nettement, Muz-taï. M. Marquart (Ueber das Volkstum der Komanen, 143) a pensé qu'il s'agissait de deux Muz-tay différents dans les deux passages, et a cherché à les identifier l'un et l'autre; mais je doute que nous puissions arriver,

avec notre légende, à d'aussi grandes précisions. En particulier il ne m'apparaît pas que, comme le veut M. Marquart, on doive, dans le Urum (= Rūm) de notre texte, voir les Alains du Caucase.

XVI, 4—6: ol jaruq-dun kök tülüklüg kök jalluy bedäk bir erkük böri čiqti; "de ce [rayon de] lumière, sortit un grand loup mâle, aux poils gris, à la "crinière" grise". Le mss. a en réalité čaqti, mais il faut sûrement lire čiqti, comme l'ont fait les traducteurs. Sur la traduction de kök par "gris", cf. supra, p. 288. Au lieu de jalluy, M. R. N. a toujours lu čällüg, mais le mss. écrit toujours le mot à la classe forte. Naturellement, jal est une prononciation d'influence kirghiz ou mongole pour yal, "crinière", qui n'est palatalisé que dans peu de dialectes turcs (sauf yälä en osmanli); jal est la prononciation spécifiquement kirghiz (le mot mongol correspondant, däl, en mandchou delun, est palatalisé) l. Un loup n'a pas à proprement parler de crinière, et il ne peut s'agir que des poils plus longs et plus rudes de la partie supérieure du cou 2).

XVII, 1: Aï aï Uyuz tapuqung-γa män yürür bola-män; "und ieh will dir, o Oguz, zu Diensten sein" (Radlov); "ô! ô! Oughouz! Je marcherai devant vous (à votre tête)" (M. R. N.). M. R. N. a raison, et ceci vaut également pour tapuqlarï-γa de XVII, 5, pour tapïq-ï-da de XVIII, 6, et pour tapuq-larï-da de XXV, 7; la seconde et la quatrième fois, Radlov avait traduit encore par "im Dienste", et la troisième il avait laissé le mot en blanc. Le mot tapuq ou tapïq signifie "le devant", comme art signifie "l'arrière".

¹⁾ Radlov (III, 11 et 153) indique deux formes différentes pour le "taranči", yail et $y\bar{a}l$, et renvoie en outre, sous cette dernière, au yakout $si\bar{a}l$; personnellement, j'ai entendu yal dans tout le Turkestan chinois. Dans la partie imprimée de son dictionnaire ouigour (col. 84), Radlov cite en outre un adjectif "yäillik", "ayant une crinière", avec une indication de source "4 D. 8" dont le sens m'échappe.

²⁾ Dans le vocabulaire arabo-mongol de Leyde, le terme "loup à crinière" désigne l'hyène; cf. Poppe dans Izv. Ak. Nauk, 1928, 56.

J'ai lu tapuq et tapïq, mais peut-être tabuq et tabïq sont-ils corrects (M. R. N. a lu une fois tapuq, dans XXV, 7). En tout cas, pour le sens, le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes donnait déjà tabuqïnda, "devant" (locatif de la forme possessive), mais cette explication n'a pas été recueillie dans le dictionnaire de Radlov.

XVIII, 5—6: Edäl mürän-nüng quduy-ï-da bir qara adaq tapïq-ï-da; "An diesem Ädil Mürän bei dem einer schwarzen Insel" (Radlov); "devant une île noire à l'embouchure d'Itil Mouran" (M. R. N.). Le mss. a presque toujours Adal ou Edal pour le nom de la Volga. La traduction de Radlov non seulement laisse en blanc le mot tapiq, mais n'a pas trace du mot quduq. On a vu au paragraphe précédent que l'interprétation de tapïq par "devant" est juste (le mss. a ici, au lieu de tapiq, une forme sans points qu'on peut lire *tapiqaz ou *tapiqq; je lis tapiqq comme M. R. N.). Quant à quduy, M. R. N. l'a lu quduq et rendu par "embouchure"; quduq signifie "puits" dans la plupart des dialectes, "source" en téléout, mais je ne trouve pas le sens d'"embouchure". Le "puits" de l'Edäl mürän, c'est-à-dire de la Volga, ne donne pas de sens; il est par ailleurs très peu probable qu'on veuille placer le combat entre Uyuz-khan et le souverain du Rūm à la "source" du fleuve; le combat doit avoir eu lieu "au bord" du fleuve. Or il y a dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes un mot qüdüy, "frontière"; mais ce q"id" est évidemment le même que q"y" en ko"bal et sagaï, qïyï en osmanli, qui signifient "rive" d'un fleuve (cf. d'ailleurs taluï ögüz qïdïγ-ïnga, ch. 盡大海際 tsin ta-hai tsi, "jusqu'aux bords de la grande mer", dans Radlov et Malov, Suvarņaprabhāsa, 5724) 1).

¹⁾ Si c'est bien là le mot douteux des *Uigur. Sprachdenkmüler*, 5840, il faut le lire q'idiγ, à raison même de q'iyig et q'iyi, et non q'itiγ comme M. Malov l'a transcrit p. 282. Kāšγarī a correctement q'iðiγ, "rive" et "bord" (Brockelmann, Mittellürk. Wortschatz, 153). Pour le sens, cf. aussi le mot mongol correspondant kija'ar (< *q'idiγar?), "frontière", "rive (d'un fleuve)".

Je considère donc que l'apparent quduq ou $qudu\gamma$ du manuscrit Schefer répond à $q\ddot{u}d\ddot{v}$, et que nous avons là un nouvel exemple d'une prononciation en u pour un mot à voyelle \ddot{v} .

XVIII, 8—XIX, 2: čärik-lär-näng ara-lar-ï-da köp tälim boldï urušγu, el kün-lär-näng köngül-lär-i-dä köp tälim boldï qaïγu; "Zwischen den Heeren fanden viele, viele Kämpfe statt; in den Herzen der Völker entstand da sehr viel Kummer" (Radlov); "Il y a eu plusieurs attaques de la part des soldats; il y eut beaucoup d'angoisse dans le cœur des combattants" (M. R. N.). Radlov et M. R. N. ont lu ara, et bien qu'un pluriel de ara, "milieu" ("au milieu de") m'ait paru d'abord un peu surprenant et que j'aie envisagé un instant de lire ärä-lär-i-dä (avec ärä = ärän ou = mongol ärä), je me suis rallié à leur lecture par analogie avec les tapuqlari et artlari de XVII, 5 et 8. A köp tälim, que Radlov a lu comme moi, M. R. N. substitue "köp dalim" dans le premier cas, "köp yalim" dans le second. M. R. N. ajoute en note que yalim veut dire "angoisse". Quant à "dalim", M. R. N. le tire de osm. dal-, "s'enfoncer" (auquel il prête le sens figuré de "s'enfoncer dans les rangs de l'ennemi"), et M. Blochet lui a dit que "bataille" était en "mongol del-im pour dal-im, sans l'harmonie vocalique, de délé-ku, frapper, qui se retrouve dans les verbes actuels déle-s-ku, forger, déle-t-ku, frapper". En réalité däläskü est un simple doublet de dälätkü, sans différentiation sémantique; däläkü n'existe pas, et il n'y a pas non plus de substantif mongol dalim ou dälim, "bataille". Enfin, et par-dessus tout, M. R. N. s'est trompé dans ses lectures; le mss. donne dans les deux cas la même leçon köp tälim, "beaucoup", expression bien connue en ouigour et que lui-même a bien lue et traduite en d'autres passages. Une dernière remarque: el kün signifie le "peuple" en général, et non pas seulement les "combattants"; et les chagrins me paraissent être surtout ici ceux des non-combattants restés au pays, les femmes y compris, quand ils apprennent la mort de tant de guerriers; même à l'armée, les *el kün* seraient à mon sens les non-combattants dont les armées nomades étaient souvent encombrées.

XIX, 2—5: tutulunč urušunč anday yaman boldī kim Edäl mürän-nüng suyī qip qizil sib-singgir täg boldī; "Das Ringen und der Kampf war so heftig, dass das Wasser des Ädil Muren ganz roth und wie eine Ader wurde" (Radlov); "La lutte et l'émotion ont atteint une telle atrocité que l'eau du fleuve Itil est devenue comme une artère toute rouge" (M. R. N.). J'ai des remarques à formuler sur trois mots.

M. R. N. lit urušunč comme Radlov, et le sens de "combat" donné par Radlov s'impose: urušunč est tiré de uruš-, "se battre"; un sens inconnu "émotion" est exclu. On ne voit pas pourquoi Radlov a omis les deux mots très clairs tutulunč et urušunč dans son dictionnaire.

Le mot $suy\ddot{\imath}$ est fort intéressant; tout le monde est d'accord pour y voir la forme possessive de la troisième personne du mot signifiant "eau", et on retrouve encore $suy-\ddot{\imath}$ dans XXIII, 7, mais les seuls dialectes où ce mot ait pris la forme suy (šor, sagai, koïbal; cf. Radlov, IV, 755) sont hors de question ici. M. R. N. ne paraît pas avoir vu la difficulté, car, dans le premier cas, il ne fait aucune remarque, et, dans le second cas, se borne à faire observer que Radlov a mal lu $\ddot{o}g\ddot{u}z$ au lieu de "souk", "eau". Mais, si Radlov a fait cette correction arbitraire (tout en ayant d'ailleurs gardé $suy\ddot{\imath}$ tel quel dans XIX, 4), c'est évidemment parce qu'il trouvait une forme *suy inexplicable. Il ne me paraît cependant pas difficile d'en rendre compte. La forme ancienne du mot actuel su, "eau", est sub ($su\beta$?) et suv, dont la finale labiale consonantique s'est avérée assez instable après voyale labiale puisque le mot mongol

correspondant est simplement usu. La forme du ouigour tardif, dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, est encore suv, dont la forme possessive est par suite suvi (la spirante finale a laissé une trace même dans l'osmanli où le cas possessif de su est suyu, et non *susu). Mais le -v- spirant intervocalique était en voie d'amuissement et aboutissait presque à un hiatus intervocalique, c'est-à-dire à ce que l'usage mongol, dans l'écriture ouigouro-mongole, a été de noter par un -γ- en fonction de -'-. Nous avons donc ici, dans $su\gamma\ddot{i} = su'\ddot{i} \langle suv\ddot{i}, l'équivalent exact$ pour la semi-voyelle labiale de ce que nous avons rencontré dans I, 5, avec čiraγi = čira'i ζ čirayi, pour la semi-voyelle palatale (le - γ de $su\gamma$ en šor, etc., est certainement d'apparition secondaire pour * $su\beta$). Enfin, on a vu que, dans III, 2, la vraie forme du mss. est très clairement usuyï, méconnu par Radlov et par M. R. N. Une forme $usu'i \ \langle \ *usu\beta i, \ \text{supposant} \ usu\beta, \ \text{ne peut guère être}$ qu'un mongolisme, puisqu'en mongol seul on a cette initiale u de usu, usun, "eau"; peut-être le mongol usun a-t-il d'ailleurs été emprunté également en jayataï (cf. le dictionnaire de Radlov, I, 1746), encore qu'on ne l'y connaisse que par un lexique.

Sib-singgir (peut-être écrit dans le mss. säb-sänggir) a été traduit par "artère" aussi bien dans la version de Radlov que dans celle de M. R. N. Radlov ne s'est pas exprimé autrement à ce sujet ni n'a recueilli la forme dans son dictionnaire. M. R. N. a vu dans sib (alors à lire sip) un préfixe d'intensité, du type bien connu de qïp qïzīl, "tout rouge", qu'on a précisément juste avant sib-singgir. Mais il faut remarquer qu'il n'y a peut-être pas, dans les dialectes turcs orientaux, un seul exemple sûr d'intensif de ce type employé avec un substantif; même pour les adjectifs, les dialectes turcs orientaux (et le mongol), moins larges à ce point de vue que l'osmanli, réservent à peu près ces formes d'intensifs aux adjectifs désignant des couleurs (c'est le cas de notre texte

avec ap aq, qap qara et qïp qïzïl). Par ailleurs singir (en osmanli sinir) signifie "tendon", "nerf", mais non pas "artère", que la traduction de Radlov, suivie ici par M. R. N., n'a fait intervenir que parce qu'il fallait quelque chose de rouge; le mot ouigour et turkī pour "veine" ou "artère" est tamur, tamïr (osmanli damar). La solution est tout autre. Il y a dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes un mot sibsinggir (la transcription phonétique chinoise donnerait sibsingkir), répondant au chinois tradit techou-cha, "cinabre"; j'ai étudié ce mot dans une note spéciale du T'oung Pao, 1926, 253—255, et ai montré qu'il était emprunté au persan sīmšingär, "cinabre", composé de sīm, "argent", + šingärf, "cinabre"). Il est évident que c'est le même mot ouigour tardif

¹⁾ Radlov a recueilli la forme du vocabulaire sino-ouigour dans son dictionnaire (IV, 731) en lisant sipsinir (sipsingir). Dans ma note du T'oung Pao, j'ai dit que cette lecture n'était pas conforme à la transcription phonétique chinoise qui snppose sibšinkir (sibšingkir); mais ma note elle-même n'est pas exacte sur-ce point. Le mot 省 employé dans cette transcription a deux prononciations, sing et cheng, et peut donc, sous les Ming, transcrire sing ou šing; or le même vocabulaire emploie le même caractère 省 dans la transcription du mot singi, "sœur cadette", qui n'est sûrement pas *šingi. Comme par ailleurs le mot, en écriture ouigoure, n'a pas les deux points du š, nous admettrons que les transcripteurs ont bien voulu lire sibsingkir et non sibšingkir comme je l'ai dit. Par ailleurs, l'examen plus détaillé de ce vocabulaire sino-ouigour m'a amené à la conviction que les transcriptions phonétiques en sont faites plus ou moins mécaniquement d'après les formes de l'écriture ouigoure, sans grand souci, ou par ignorance, de la prononciation réelle; il est donc possible que la prononciation réelle ait été simplement sibsinggir (sibsingir). En tout cas, la lecture sibsinggir (et non sibšinggir) paraît bien confirmée par le manuscrit Schefer, et sa coupure en sib-singgir vient à l'appui de l'étymologie que j'ai indiquée. Le passage de sīm à sib est du même ordre, quoiqu'inverse, que celui qui a transformé Tabyač en Tamyač ou celui qui a fait transcrire par les Chinois sous la forme K'in-tch'a, qui suppose *Qimčaq, le nom des Qipčaq (> *Qïbčaq?). Dans ma note de 1926, j'ai omis de mentionner les formes données pour le "cinabre" par le Codex Comunicus (éd. Kuun, p. 95), à savoir "singft" en persan, "xingft" en turc; elles sont assez difficiles à interpréter exactement. Dans les deux cas, comme Radlov l'a admis en restituant pour le turc zincfär (c = ts) dans Das türk. Sprachmaterial des Codex Comanicus (p. 68), le -t final est mal lu ou mal écrit pour -r. Dans le système de transcription du Codex Comanicus, s répond à s ou š, x représente z, g répond à g et γ , parfois à j. La forme "persaue" peut donc ramener à singüfr (šingüfr?) ou à sinjäfr (šinjäfr?), et la forme turque à *zingäfr ou *zinjäfr; le z-fait penser plutôt

que nous avons ici, et qu'il faut comprendre: "La lutte et le combat furent tels que l'eau du fleuve Edäl en devint toute rouge, comme du cinabre".

XIX, 5: Uyuz qayan bašti; "Oguz Kagan siegte" (Radlov); "Oughouz kaghan a vaincu" (M. R. N.). Le manuscrit a baštī, que Radlov a corrigé en basti, parfait de bas-, "écraser", "presser"; M. R. N. dit aussi en note que bašti est une erreur de copiste. Cette solution n'est pas satisfaisante. Dans XXX, 5-7, on lit: uruš toguš bašladī, oglar birlā gilīčlar birlā uruštīlar, Uyuz-gayan baštī, Jūrčāt qayan-nī bastī öltūrdi, "le combat et le corps-à-corps commença, on se battit avec les flèches et avec les glaives; Oyuz-qayan (bašti); il écrasa (basti) et tua le qayan des Jürčät". Ici, bien que Radlov ait tacitement changé à nouveau bašti en basti, M. R. N. fait remarquer que le mot basti se trouve à la fin de la phrase, devant öltürdi, et qu'il est peu vraisemblable qu'on l'ait déjà à la ligne précédente. Mais le mot reparaît ailleurs, dans des passages où M. R. N., malgré sa note sur XXX, 5-7, a simplement adopté dans sa traduction le "a vaincu" de Radlov. Dans XXXIII, 6, où le manuscrit porte, à propos des ennemis d'Uyuzqayan, que celui-ci bašti basti, Radlov a supprimé le mot bašti. Dans XXXIV, 6-8, il est dit qu'un combat fut terrible et que Uyuz qayan baštī, Mäsär qayan qačdī, Uyuz qayan anī bastī,

aux formes arabisées, donc à zinjäfr, appuyé aussi par les formes de l'osmanli, zinjifrä et zänjifrä. Mais il est intéressant de voir que le Codex Comanicus donne pour le persan une forme qui s'accorde avec le *šingäfr que j'avais supposé dans ma note de 1926, c'est-à-dire où la métathèse qui a abouti au persan actuel šängärf (< *šingärf) ne s'était pas encore produite. Je considère le "zincfär" de Radlov comme mal vocalisé; il ne l'a d'ailleurs pas recueilli dans son dictionnaire. La métathèse *šingäfr > persan šäuyärf est la même qui, en face d'avest. vafra-, pehlvi vafr, kurde vafr, afghan vāvra, "neige", a donné persan bärf (cf. aussi "śaka" baura, "neige", dans Sten Konow, Saka versions of the Bhadrakalpikāsūtra, Oslo, 1929, in-8, p. 14); et précisément c'est la forme bafr ("bafre") qui existait dans le dialecte persan que note le Codex Comanicus (pp. 40 et 82).

"Uyuz qayan (bašti); le qayan de Mäsär (= Misir) s'enfuit; Oyuz qayan l'écrasa"; ici encore, Radlov a changé tacitement bašti en basti. Enfin, dans XXXV, 1, en un endroit où le manuscrit est endommagé, on lit Uyuz bašti; Radlov a corrigé en basti, et complété par Uyuz [qayan anï] bastï, "Oyuz-qayan l'a écrasé", restitution que M. R. N. a acceptée. Mais, à mon sens, il résulte de tous ces passages avec évidence: 1º que bašti est distinct de basti; 2º que bašti est un verbe neutre, et que par suite, dans XXXV, 1, il faut restituer seulement Uyuz [qayan] baštī. Que signifie ce verbe inconnu baš-? Dans sa note sur XXX, 5-7, M. R. N. a considéré que baš- devait être un verbe formé de baš, "tête", et que baštī signifierait "il était chef", "il était en avant". C'est évidemment à baš, "tête", qu'on songe, puisqu'on n'a le choix qu'entre baš- et bäš- et que bäš ou bäš- ne suggère rien; et on ne voit pas qu'il puisse s'agir d'un verbe correspondant à bas, "blessure". A vrai dire, on connaît, comme verbe dérivé de baš, "tête", un verbe dénominatif bašla-, attesté déjà dans l'épigraphie de l'Orkhon, et qui signifie "commencer" au sens neutre, "conduire" au sens actif; il se trouve précisément au sens de "commencer" dans un passage où il y a également baš- et bas- (XXX, 5-7). Mais on a vu plus haut (p. 284) que notre texte contient aussi un verbe as-, "manger", formé directement sur aš, "nourriture", alors qu'on ne connaissait jusqu'ici que la forme allongée asa- et le dénominatif ašla-; le cas peut être analogue ici. Enfin, si baš- est jusqu'ici inconnu, on a en osmanli bašin-, "s'opposer", "faire tête", qui paraît bien être une forme en -n- tirée directement d'un thème verbal baš-. Le verbe nouveau bas- me paraît signifier quelque chose comme "aller de l'avant", "s'élancer en avant" 1).

L'existence du verbe baš- dans la légende d'Uγuz-khan nous est peut-être confirmée indépendamment. Quand Abū-'l-Ghazī raconte la lutte d'Uγuz contre les Tatar, il a une phrase que l'édition de Desmaisons imprime sous la forme Uγuz han basti,

XIX, 8—XX, 1: ordusī-ya köp uluy ölük baryu köp telim tärik baryu tüšü boldi, "in seiner Ordu [du souverain du Rūm] fanden sie grosse Schätze (leblose Habe) und zahlreiche lebendige Habe" (Radlov); "beaucoup de biens morts et vivants sont tombés au pouvoir de son armée" (M. R. N.). La traduction de Radlov est certainement fautive, puisqu'elle supposerait un locatif après ordu, au lieu que nous avons un datif. Le manuscrit et Radlov ont tüsü, mais je suis d'accord avec M. R. N. pour y voir une inadvertance de copiste, et l'analogie de XXXI, 2, où on a bien tüšti, et précédé de datifs comme ici, oblige à lire tüšü boldi; tüš- signifie au propre "tomber", "s'arrêter", ici "descendre à", "être déposé à"; c'est donc à l'ordu d'Uyuz-khan que tous ces biens du souverain du Rūm échurent. Mais cet ordu n'est pas l'"armée" d'Uγuz, comme l'a admis M. R. N., mais son campement ancestral, sa résidence ordinaire; les vocabulaires sino-ouigours traduisent ordu par "palais". Le mot baryu (ou barqu?), "biens", "richesses", se rencontre à maintes reprises dans notre texte; il s'apparente naturellement à bar, "ce qu'il y a", et les traducteurs l'ont bien compris; mais je ne sais pourquoi Radlov l'a omis dans son dictionnaire à sa place alphabétique; par contre il le donne sous ölük (I, 1250), en le lisant "paryu". Dans le choix des adjectifs qualifiant les biens "morts" et "vivants", uluq ölük baryu et telim tärik baryu, nous avons le seul exemple d'allittération que j'aie rencontré dans notre texte. Les deux catégories de biens "morts" et "vivants" reparaissent plusieurs fois aux pages XXXI-XXXII; c'est une image qu'Abū-'l-Ghazī a conservée (ölük māl).

mais l'édition publiée à Kazan par Fraehn portait Uγuz han baštī (cf. Radlov, Das Kudatku bilik, I [1891], p. xxxII; je n'ai pas l'édition de Fraehn). Comme le verbe n'est pas accompagné d'un complément, au lieu qu'on en attendrait un avec bastī, je pense qu'Abū-'l-Ghazī avait gardé ici le baštī du texte primitif.

XX, 3-4: ol Urus beg oyul-un tay baši-da täräng mürän arasi-da yaqsi bäräk baluq-qa yumsadi; "Dieser Orus Bek hatte seinem Sohne eine, auf dem Gipfel des Berges zwischen dem Tarang Mürän gelegene, sehr feste Stadt übergeben" (Radlov); "Cet Ourous bey a envoyé son fils vers une ville belle et fortifiée sur la montagne, dans le Tarang Mouran" (M. R. N.). Je comprends que la ville forte que le beg des Russes envoie son fils garder (et dont la garde [saqla-, participe passé saqlap] sera donnée par notre texte comme origine du nom des Saglab, c'est-à-dire des Slaves) était située au haut d'une montagne, qui se dressait elle-même sur une île au milieu d'un fleuve. Quant à ce fleuve, que les traducteurs ont appelé Tarang mürän, il faut remarquer que, dans notre texte, tous les noms propres sont annoncés par un mot "nommé" ou "dit"; or il n'y a rien de tel dans le présent passage. A mon avis, il n'y a pas ici de nom propre; täräng est le mot turc bien connu sous les formes täräng et täring, "profond" (cf. le dictionnaire de Radlov, III, 1062, 1066); le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes l'écrit täring (faussement transcrit taring; le dictionnaire de Radlov a omis cette forme ouigoure) 1). Le mot bäräk (M. R. N. a lu à tort birik) est l'équivalent de bärk; nous avons ici un exemple de décomposition du groupe consonantique comme pour $q\ddot{i}r\ddot{i}q = q\ddot{i}rq$, bien plutôt qu'une survivance d'une forme primitive *bäräk qu'on peut supposer à la base de bärk. Dans yaqši berek baluq (où baluq = baliq), M. R. N. a donné à yaqsi son sens propre de "bon", "beau", mais c'est, à mon avis, Radlov qui a raison; yaqsi, devant un autre adjectif, peut former simplement le superlatif (de même dans VII, 2; IX, 9; XXVIII, 9); cf. le cas de bädük dans XXVII, 2.

¹⁾ Il est tout à fait gratuit de chercher dans ce prétendu "Tarang mürän" le Dnieper, comme l'a fait hypothétiquement Marquart, *Ueber das Volkstum der Komanen*, 145; à la p. 159, Marquart a reparlé d'un fleuve Tarang qui ne doit pas provenir d'une source différente et est donc également à supprimer.

XXI, 2—3: aï män-ning qaγan-um sän; "Ah! tu es mon souverain". Au lieu de sän, que Radlov avait bien lu et que le mss. donne sûrement, M. R. N. a cru déchiffrer olan qui, dit-il, "est bien lisible et convient au sens"; mais, dans notre texte, le verbe pour "être", "devenir" est bol-, et non ol- comme en osmanli. Par ailleurs, le prétendu olan résulte simplement d'une tache produite par le report de la page opposée; le texte même a bien sän.

XXI, 7—8: atam čamat atup ersä mänüng tapum erür-mü; "Wenn mein Vater sich rüstet, wird dies dann meine Pflicht sein?" (Radlov); "Est-ce ma faute si mon père est devenu ton ennemi?" (M. R. N.). Sur $\check{c}amat = \check{c}imat$, cf. supra, p. 295; la première partie de la phrase signifie donc: "Si mon père se met en colère..." Le mot tapum (täpüm) ou tabum (täbüm) est plus obscur. Radlov n'a pas dit quelle est la forme qu'il rendait par "devoir", et l'exemple n'est pas cité dans son dictionnaire. M. R. N. lit tab et traduit par "faute", mais il n'indique pas sur quoi il appuie cette interprétation. Je suis moi-même hésitant entre deux formes, tabii ou tap. Tabii, "attachement (?)", "accord", que Radlov tirait de l'arabe تبع (III, 969), semble bien être un mot turc ancien, et Kāšyarī l'interprète par "accord", "entente" (Brockelmann, Mittelt. Wortschatz, 191); *tabum, pour tabim, en serait la forme possessive de première personne. Mais je trouve un sens meilleur avec tapum, forme possessive de première personne de tap, "gré", "satisfaction" (cf. F. W. K. Müller, Uigurica II, 107; Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkmäler, 171); dans le Suvarnaprabhāsa ouigour (éd. Radlov et Malov, 1361), ärkimčä tapïmča est la traduction de 自在 tseu-tsai, "à mon gré", "librement". Le sens me paraît donc être: "Si mon père se met en colère [contre toi], est-ce de mon gré?"; tout en écartant la traduction par "faute" de M. R. N., on voit que j'aboutis à un sens voisin du sien.

XXI, 8-9: sän-din jarluy baaluq billüg bola-män; "von dir kommt mir der Befehl, der Reichthum und Weisheit, das weiss ich" (Radlov); "Moi, j'ai obéi à vos yarlighs, à vos ordres, à vos proclamations" (M. R. N.). Au lieu de baaluq, Radlov avait lu baïluq = baïlïq, "richesse". M. R. N., qui lit biliq, dit qu'il a trouvé dans le dictionnaire de Radlov le mot bilük au sens de "signe", ce qui est exact, mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec biliq que M. R. N. traduit par "ordre". Reste billüq, "sagesse" selon Radlov, "ordre" ou "proclamation" selon M. R. N. Radlov n'a pas relevé le mot dans son dictionnaire bien qu'il apparaisse encore dans XXXI, 6, XXXIII, 7, et XXXV, 5. Dans XXXI, 6, il s'agit d'un personnage appelé Barmaqla?-josun-billig; je n'essayerai pas actuellement de traduire le nom entier, mais la seconde partie semble signifier "qui connaît la coutume". Dans XXXIII, 7, et dans XXXV, 5, on a la même construction billüg bolsun kim, et les traducteurs ont compris tous deux que le sens était: "Qu'il soit connu que..."; on ne peut guère songer à interpréter autrement 1). Mais si billiq est adjectif dans les deux derniers passages, il doit l'être aussi dans le premier. Radlov n'a pas recueilli billüg ou billig (ni bellüg ou bellig) dans son dictionnaire, et c'est d'autant plus regrettable que la formation du mot est obscure. En principe, nous devrions avoir affaire à un adjectif en -lig (-liig) dérivé d'un substantif *bil, mais ce substantif n'existe pas ou du moins n'est pas connu, et il n'y a qu'un verbe bil-, "savoir", "connaître". Quoi qu'il en soit, nous admettrons que billüq ne signifie ni "sagesse", ni "proclamation", mais "qui connaît" et "connu". Dans ces conditions, notre billüg semble difficilement séparable de l'osmanli bälli, "connu", dont la racine ne me paraît pas bil-, "savoir", mais qui doit se rattacher à la famille de bälgä, "signe", "marque". On sait

C'est la même construction billüg bol- de ces passages que nous avons aussi ici, d'après le mss. lui-même; Radlov et M. R. N. ont lu à tort billüg bilä-män.

toutefois combien bilgä, "sage", et bälgä, "signe", se sont mélangés, et que le bilgä bilig du ouigour ancien, emprunté en mongol, y est devenu bälgä bilig; je n'entreprendrai pas de débrouiller ces formes ici. Sur la confusion des mots en bil- et en bäl-, cf. aussi Deny, A propos d'un traité de morale turc, 196—197.

Le mot précédent, lu baïluq par Radlov, bilig par M. R. N., est écrit en réalité baaluq ou baalu γ , formes impossibles, et pour lesquelles la correction de Radlov serait très normale si elle s'accordait avec le contexte; mais je n'y vois rien qui appelle le mot "richesse". Je soupçonne que baaluq est fautif pour baluq (= balïq), "ville", qu'on a eu précédemment, et que le fils du bäg d'Urus dit à U γ uz qu'il veut gouverner la ville au nom d'U γ uz et comme s'il la tenait de lui; mais j'avoue ne pas arriver à faire un mot-à-mot satisfaisant; j'ai admis que jarlu $\gamma = j$ arl $i\gamma$ (= yarl $i\gamma$).

XXII, 1—3: biz-ning qutbiz et biz-ning uruybiz, "notre fortune" et "notre race" sont des formes inattendues pour biz-ning qutumuz et biz-ning uruyumuz. Pour ce passage, en ce qui concerne l'arbre et sa graine, cf. le texte presque parallèle de Rašīdu-'d-Dīn traduit par Erdmann, Temüdschin, 469.

XXII, 4—5: tängri sängä yer bärip bučurmuš bolup turur. Le seul mot obscur est bučurmuš (= bujurmiš?), encore que la lecture dans le manuscrit en soit certaine. Radlov l'a traduit par "zuerkannt", "décerné", "accordé", mais ne l'a pas recueilli dans son dictionnaire. M. R. N. l'a traduit par "fait des promesses", en disant que c'était l'actuel buyurmiš. C'est en effet la seule solution que j'entrevoie aussi (*bičirmiš, à quoi on pourrait songer théoriquement, ne me paraît pas attesté), mais elle se heurte à une difficulté: aussi bien en kirghiz qu'en mongol, la prononciation j-de y- est en principe limitée à l'initiale, et on attendrait d'autant

moins bujur- $\langle buyur$ - que, dans plusieurs dialectes turcs (et en particulier en kirghiz), buyur- a abouti de bonne heure à buïr-. Néanmoins il y a peut-être eu quelques cas anciens de -y- médian passé à -j-; j'ai proposé déjà en 1914 de retrouver Cyriacus dans le nom d'un prince des Keraït antérieur à l'époque de Gengis-khan et qui est appelé par les textes persans et chinois Qurjaquz (cf. T'oung Pao, 1914, 627).

XXII, 5—6: men sängä bašum-ni qutum-ni bärämän; "je te donne ma tête et mon bonheur". Radlov avait bien compris et il est évident que qutum est la forme possessive de la première personne de qut, tout comme bašum l'est de baš; M. R. N. s'est mépris en y cherchant une forme archaïque *qudum de quyum, "objet en or ou argent".

XXIII, 2-3: anung üčün, "à cause de cela". Telle est bien la leçon du mss., et non anung ičün comme le donne M. R. N. (qui dans d'autres passages transcrit učun, à la classe non palatalisée).

XXIII, 4: cärik birlä Uyuz qayan...; "avec [son] armée, Uyuz-khan..." Radlov, suivi par M. R. N., avait lu čärik birlä ... čärik; le mss. est endommagé, mais ce qui reste me semble garantir mon déchiffrement.

XXIII, 5: mürän-din; din est illisible. Ensuite, Radlov, suivi par M. R. N., a lu Edäl-dün yang, mais n'a pas traduit yang, bien que le contexte semble vouloir dire "de l'autre côté du fleuve Edäl"; M. R. N. a adopté "aux environs d'Itil". Sur le mss., je ne déchiffre plus qu'Edäl-d...y...; à accepter yang, et en lui donnant la valeur de yangaq (yïngaq), "direction", on pourra admettre qu'il est employé avec un ablatif et sans comporter lui-même un suffixe

de cas (pour des exemples ouigours, cf. par exemple *T'oung Pao*, 1914, 246, ou Radlov, *Ṭišastvustik*, p. 5 [20b⁸]). "Du côté de l'Edäl'', ainsi obtenu, signifie vraisemblablement "de l'autre côté de l'Edäl''.

XXIII, 6—7: Uyuz-qayan anï sürdi (?); "diesen verfolgte er" (Radlov); "Oughouz kaghan a demandé (des renseignements sur lui)" (M. R. N.). M. R. N. a lu sordï, d'où sa traduction; mais ce qu'on comprend du contexte pousse plutôt à transcrire sürdi, "poursuivit". J'ajoute que, dans le mss., le r de sürdi n'est plus lisible, si bien que ni la lecture ni le sens ne sont assurés.

XXIII, 8: Je ne crois pas que le premier mot, laissé en blanc par Radlov, soit *minüp* comme le dit M. R. N. A la rigueur ce pourrait être *inüp*, de *in*-, "descendre", et parfois "descendre le cours d'un fleuve".

XXIII, 9—XXIV, 1: Anïng atī Uluγ-ordu-bäg erdi; uzluγ [tüzü]n bir er erdi; "son nom était Uluγ-ordu-bäg; c'était un homme expérimenté et honnête". A part tüzün, complété par l'analogie de XXXV, 8, et d'autres textes ouigours (cf. tüzün traduit par tiun-tseu, "gentleman", dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, et les exemples de tüzün à l'index de von Le Coq, Türk. Manichaica aus Chotscho, I, 51), mon déchiffrement est celui même qu'impose le manuscrit; il doit remplacer ceux de Radlov et de M. R. N., et en particulier Uluγ-ordu-bäg, le "bäg Grand-Palais", doit être substitué au "Uluγ-ordu-ošbu-täng" de Radlov et au Uluγ-ordu-tang-ï de M. R. N. Pour les trois lignes suivantes (XXIV, 2—4), elles sont fort effacées, et il faudrait pouvoir examiner le mss. à la loupe avec une meilleure lumière que celle dont j'ai disposé.

¹⁾ A la fin de ce membre de phrase (XXIII, 6), le tururdi de M. R. N. ne peut être qu'une faute d'impression; le mss. a bien turdi.

XXIV, 5: Uyuz qayan sävinč attī küldi, "Uyuz-khan manifesta de la joie, il rit". Radlov avait lu song aïttī, M. R. N. bašdan ketti, qui sont faux. Sävinč at-, mot-à-mot "laisser aller de la joie", est construit comme čimat at-, "laisser aller de la colère" (supra, p. 319).

XXIV, 6-7: aï aï sän mn tu bäg bolung, Qïpčag tägän sän bäg bolung; "Ah! ah! sois bäg ici (?); sois un bäg appelé Qïpčaq!" Dans le premier membre de phrase, Radlov et M. R. N. ont lu män täg, et traduit par suite "sois bäg comme moi" (cf. aussi le dictionnaire de Radlov, II, 844-845). Ils peuvent à la rigueur avoir raison, mais U γ uz n'est pas $b\ddot{a}g$, il est $qa\gamma an$; l'analogie du munti de XXVIII, 2, m'amène à compléter ici en mun-tu, et à y voir le mot signifiant "ceci, ici" (cf. T'oung Pao, 1914, 268). Dans le second membre de phrase, je n'ai pu distinguer la désinence du dernier mot sur le mss., mais le contexte veut plutôt que ce soit le bolung de Radlov que le bolsun de M. R. N. Devant bolung, Radlov a lu täp et M. R. N. täg; je ne puis lire que bäg; en outre M. R. N. a ajouté après tägän un mot josun qu'il dit oublié par Radlov, mais qui résulte de quelque inadvertance, car il n'y en a pas trace dans le mss. En somme, il s'agit ici de la désignation du bäg des Qïpčaq, et on remarquera que, conformément à la tradition qui s'attachait à leur nom, c'est à propos d'arbres qu'il est question du bäg des Qïpčaq; mais c'est à une autre occasion (cf. supra, p. 280) que le nom même de qabučaq, "arbre creux", par lequel on explique ordinairement Qïpčaq, est donné dans notre texte. Il n'est pas invraisemblable que nous ayons ici affaire à une légende déjà altérée et qui a dédoublé les épisodes.

XXV, 4: Là où Radlov avait lu beg-lär-ni, "les bäg (à l'acc.)", M. R. N. écrit "tyiri-lär-ni", ce qui n'est guère vraisemblable. Ma propre lecture est bääg-lär-ni, avec une répétition fautive de la voyelle de bäg.

XXV, 9—XXVI, 1—2: Uyuz qayan bir čuqur-dan aïyïr at-ya minä turur erdi; "Oquz Kagan bestieg in einem Thale einen Hengst" (Radlov); "Oughouz kaghan était monté sur l'étalon dans une plaine" (M. R. N.). Avec le texte tel que je l'ai transcrit, et qui est celui même du manuscrit, il est assez difficile de traduire autrement qu'on ne l'a fait. Il n'échappera pas cependant à un lecteur attentif que c'est une apparition bien inattendue que celle de cette "vallée" ou cette "plaine", "d'où" (à l'ablatif, sans verbe dont cet ablatif dépende) Uyuz se tenait à cheval sur un étalon qui n'a pas été spécifié une première fois par bir, "un" (l'analogie de cet ablatif avec les "emplois particuliers" de Deny, Gram. turque, p. 190, n'est qu'apparente). A titre secondaire, j'ajouterai que je ne sais si le mot čuqur, au propre "fosse", "trou", et qui est connu en osmanli et en tatar de Crimée, a eu une expansion quelconque dans les dialectes orientaux; le čuyurdān de Kāšyarī (Brockelmann, Mitt. Wortsch., 58) est obscur. Mon impression est qu'il faut rapporter bir, "un", à aïyïr at, "étalon", et que les syllabes intermédiaires représentent une épithète caractérisant cet étalon. Du prétendu čuqur-dan, le premier élément ne fait pas difficulté, il suffit de transcrire čoqur, "tacheté", "pie (couleur de la robe d'un cheval)", bien connu entre autres en jayataï et aujourd'hui en turkī; cf. aussi tel. čoqq"ir, ko"bal soqq"ir, saga" soq"ir, mongol čoqor, to s de même sens, et turc de Kazan čuwar, tüm. čibar, jayatai čubar, mandchou cohoro, allant du sens de "pie" à celui de "gris [gris pommelé?]" (cf. aussi Bang, Türk. Lehngut, p. 18). Mais je n'ai pas de solution satisfaisante à proposer pour dan ou tan (l'-n final est bien pointé dans le mss., ce qui ne permet guère de songer à taï).

XXVI, 5-6: üzü üstündü tong tayï muz-lar turur; "auf demselben war Eis und Schnee" (Radlov); "il y avait de la glace et du gel à son sommet" (M. R. N.). Le mot intéressant est üzü, que M. R. N. a transcrit "öyse" (ce qui ferait *öisä dans mon système de transcription), mais dans lequel il a bien reconnu le özü ou üzü, "en haut", qu'on rencontre déjà dans l'épigraphie de l'Orkhon. En réalité, nous avons là un second exemple (après celui de sörmä; cf. supra, p. 260) de la survivance, dans l'écriture ouigoure de notre manuscrit, de la notation de la voyelle labiale mouillée, en syllabe initiale, au moyen d'un i placé après cette voyelle 1). Le mot üzü signifie normalement "sur", et par suite "en haut". Le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes donne un terme üsü (= üzü?) signifiant "toujours", et qui irait bien ici si le mot était placé devant turur au lieu d'être au début de la phrase. Le texte parle de "gel" (tong) et de glaces (muzlar); la "neige" de Radlov n'est pas dans le texte du présent passage.

XXVI, 9—XXVII, 1: Uyuz kayan mundin köp čayaï ämgäk (?) čäküp turdī; "darüber hatte Uyuz Kagan grossen Kummer" (Radlov); "cela a causé de la douleur à Oughouz kaghan pendant longtemps" (M. R. N.). Radlov avait lu köp čayī, à quoi M. R. N. a substitué köp čaynï, mais en le comprenant comme Radlov, c'est-à-dire avec čay, "temps"; mais ni la forme possessive au nominatif (čayī), ni la forme simple à l'accusatif (čaynï) ne se justifient ici. De plus, si la lecture de M. R. N. répond au nombre des dents du mot, il n'y a pas de point sous le prétendu n, et bien qu'il y ait dans le mss. des cas certains où ce point est omis, la lecture normale n'en est pas moins čayaï plutôt que čaynï. Si on se rappelle que le mss. a très souvent a pour i (aaraa1 pour a1 pour a2 pour a3 pour a4 pour a4 pour a5 pour a6 pour a6 pour a7 pour a7 pour a8 pour a9 pour a9 pour a1 pour a1 pour a1 pour a2 pour a3 pour a4 pour a5 pour a5 pour a6 pour a7 pour a7 pour a8 pour a9 pour a8 pour a9 pour a9 pour a1 pour a1 pour a2 pour a3 pour a4 pour a5 pour a6 pour a6 pour a7 pour a8 pour a9 pour a1 pour a1 pour a2 pour a3 pour a4 pour a5 pour a4 pour a5 pour a6 pour a6 pour a7 pour a8 pour a9 pour a9 pour a9 pour a9 pour a9 pour a9 pour a1 pour a1 pour a2 pour a3 pour a4 pour a4 pour a5 pour a6 pour a9 pour

¹⁾ Le déchiffrement de Radlov paraît en donner un troisième exemple avec *üstündü* qui vient après *üzü* et qu'il écrit avec un *i* après le premier *u*; mais il n'y en a pas dans le mss., et Radlov aura transcrit ainsi sous l'influence du *üzü* qu'il venait d'écrire auparavant.

on sera tenté de lire čiyaï, que nous traduisons ordinairement et à bon droit par "pauvre" (cf. en dernier lieu Malov, dans Zap. Koll. Vost., III, 239), mais qui a pu très bien s'employer au sens de "misérable", "malheureux"; en fait, čiyaï est traduit dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes non par k'iong, "pauvre", mais précisément par k kien-nan, "malheureux", "calamiteux"; et pour "pauvre", les textes ouigours ont plutôt yoq čiyaï que čiyaï seul (yoq est d'ailleurs synonyme de čiyaï; cf. Suvarṇaprabhāsa, 443⁴⁻⁵, yoq-ya čiyaï-ya). Pour ämgä, à corriger peut-être en ämgäk, cf. supra, p. 267. La traduction serait donc: "Uyuz khan, à cause de cela, supportait beaucoup de souffrances infortunées". Cette solution reste d'ailleurs hypothétique.

XXVII, 1—2: cärik-dä bir bädäk qayas er bäg bar erdi; "bei dem Heere befand sich ein hoher Kagan ein Helden Fürst" (Radlov); "il y avait un grand bey héroïque et savant dans l'armée" (M. R. N.). Au lieu de qayas, Radlov et M. R. N. ont lu qayan, et Radlov a traduit bravement en conséquence; M. R. N., au prix d'une traduction dont le mot-à-mot échappe (avec $qa\gamma an$ = héroïque et er = savant?), a évité du moins de dire qu'un des bäg d'Uyuz était un "grand $qa\gamma an$ ". Le prétendu mot $qa\gamma an$ n'a pas de point sous n dans le mss., et la lecture normale est donc $qa\gamma as$ (ou qaqaz?), "brave", "valeureux"; cf. à ce sujet supra, p. 268. Bädäk est pour bädük, "grand", "haut"; mais je considère que, placé devant un adjectif, bädük forme un superlatif (comme yaqši, sur lequel cf. supra, p. 318) et que bädük qayas signifie "très valeureux". Quant à er, je le joins à bäg; il y avait "un homme-bäg", un bäg qui était vraiment un homme, vraiment un guerrier, et le très valeureux porterait sur cette sorte d'expression composée. Je traduirais donc: "Il y avait dans l'armée un bäg-héros très valeureux".

XXVII, 3-4: čalang bulang-dan gorug-maz turur erdi; "der fürchtete nichts" (Radlov); "on ne le voyait plus depuis Tchalang-Boulang" (M. R. N.). Radlov n'a pas traduit les deux premiers mots, mais son déchiffrement même est correct; M. R. N. s'est au contraire mépris en lisant körük-mäz, contre la lettre du mss. Le verbe qoruq-, comme l'avait vu Radlov, résulte d'une dissociation du groupe consonantique de gorq-, "craindre"; en ouigour ancien, qorq- s'est construit avec le datif, mais dans de nombreux dialectes (coman, osmanli, etc.), le complément de gorq- se met, comme ici, à l'ablatif. Il n'y a aucune raison pour voir dans čalang bulang un nom propre; le texte dit simplement que ce bäg ne craignait pas le čalang bulang. Radlov, qui n'a pas traduit le terme ici, ne l'a pas recueilli non plus dans son dictionnaire; mais on peut suppléer en partie à son silence. Les deux mots doivent former une expression double constituée par deux substantifs en -ang (ou -ng) dérivés de deux racines verbales à finale consonantique ou à finale en a. Le jeu des possibilités est assez grand puisque č- peut être lu \check{c} - ou $\check{\jmath}$ - $\langle y$ -, que les deux racines verbales peuvent être ou ne pas être palatalisées, et que, dans chacune des classes, la seconde peut être à voyelle o ou u. Tout compte fait, je lis *čalang, que je tire de čal-, "asséner un coup" (en particulier "donner un coup de sabre"). Quant à bulang, qu'on connaît en turkī du Turkestan chinois au sens de "pillage", de bula-, "piller", je le rattache originairement à la même racine que bulya-, osm. bula-, "mélanger, troubler", d'où le mot bulyaq, bien connu au double sens de "désordre (politique)" et de "mêlée (de la bataille)", et qui avait passé au Moyen Age en mongol sous la forme bulya; bulang me paraît être ici un synonyme de bulyaq, "mêlée"; cf. d'ailleurs alan-bulan du Codex Comanicus 1), alaq-bulaq du jaghataï (Radlov, Dict., I, 356, 358).

¹⁾ Kuun (p. 143) et Radlov (I, 358) écrivent alang-bulan; mais cf. Bang, Ueber die Räthsel des Codex Cumanicus, 338.

Je traduirais donc: "Il n'avait pas peur des coups et de la mêlée" 1).

XXVII, 4-7: jürügü-dä suyuryu-da onga er erdi; "beim Reiten und Kämpfen war er ein trefflicher Held" (Radlov); "c'était un héros, le premier dans les guerres et dans les moments difficiles" (M. R. N.). Comme M. R. N. l'a fait remarquer à bon droit, le mot onga (ou öngä) se trouve, écrit de même بنكا onga (ou öngä), dans le vocabulaire arabo-ture d'Ibn Muhannā 2), où il traduit l'arabe مستقيم mustaqīm. M. R. N. rend ce dernier terme par "droit", "tout droit (au sens physique)", mais le mot arabe signifie aussi "droit", "fidèle" au figuré, et en outre, à raison de l'idée de quelque chose de droit, "ferme", "inébranlable". En commentant les mots obscurs ou nouveaux d'Ibn Muhannā, M. Malov (Zap. Koll. Vostokovedov, III [1928], 232) a rendu onga par "juste", "fidèle", et a cité un autre exemple du mot dans un texte en écriture ouigoure tardive 3); mais, comme Radlov n'avait pas recueilli le mot de la légende d'Uyuz dans son dictionnaire, le présent passage s'est trouvé échapper à M. Malov. Toutes nos citations n'employant onga (ou öngä) qu'au

¹⁾ L'explication de bulang par bulya- crée une autre possibilité pour le mot précédent. Le verbe bulya- est souvent associé à un verbe tülgü- (cf. F. W. K. Müller, Uigurica III, 24¹⁴; Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 202); il y a dans notre texte au moins trois exemples où č- (j-) a pris indument la place de t-; en lisant *tüläng bulang, *tüläng serait à tülgü- ce que bulang est à bulya-. Talang est également possible (de tala-, "détruire", "piller"), et M. Deny me signale alan-talan en osmanli.

²⁾ Ed. de Constantinople, 188; le mot est de ceux qui ne se trouvaient pas dans les manuscrits utilisés par Melioranskiï pour son édition (p. 83).

³⁾ Cf. Radlov, Ein uigurischer Text aus dem XII. Jahrhundert, dans Izv. Imp. Ak. Nauk, 1907, 377—394, surtout à la p. 382. Quelle que soit la date de composition du texte dont parle Radlov, l'orthographe en est très postérieure au XIIe siècle. Le texte en question est celui qui est connu sous le nom encore incertain de Hibet-ül-ḥaqūiq, et dont M. Deny s'est occupé dans son article de 1925 sur Un traité de morale en turc. Sur l'incertitude de la date de composition (circa 1100?), cf. Deny, pp. 208, 214—215; sur l'écriture, ibid., 215—217; le mss. ne note pas la mouillure des voyages labiales en syllabe initiale.

sens figuré, il n'y a pas en soi de raison pour chercher à expliquer le mot par "tout droit" au sens physique. Radlov lisait en 1907 onga, parce qu'il voyait là (p. 382) un gérondif de ong-, "réussir"; M. Malov, tout en traitant onga comme un adjectif, a suivi Radlov pour le sens, et il a eu vraisemblablement raison; on peut supposer que les sens figurés de ong et ong- se rattachent à la croyance que le côté droit était fauste, et admettre qu'une image analogue est sous-jacente dans onga, "fidèle", etc., mais rien ne le prouve; öngä n'est pas encore exclu 1). Les mots qui précédent onga ne sont pas bien clairs. Ce sont évidemment des substantifs verbaux en $-\gamma u$ $(-g\ddot{u})$, et de sens voisins ou du moins susceptibles de s'associer. L'idée naturelle pour le premier mot, čürügü ou jürügü (le jirügü de Radlov est une erreur de lecture), est de lire jürügü, et d'y voir le substantif verbal de jürü-, prononciation kirghizomongole de yürü-, "aller", "marcher (à pied ou à cheval)"; c'est ainsi qu'a compris Radlov. M. R. N., tout en envisageant subsidiairement cette explication, a préféré traduire par "guerre", parce qu'il a trouvé جرک au sens de "rang du combat" dans Kāšýarī, et que M. Blochet lui a fourni un mot mongol "dsungu, anciennement tchoungu, évidemment 'bataille contre un ennemi placé en face'; aujourd'hui ... 'contradiction', 'opposition'." Je ne m'arrêterai pas à rechercher quel mot mongol M. Blochet a pu estropier ici, puisqu'aussi bien, de par les formes mêmes qu'il indique, ce mot ne peut avoir aucun rapport phonétique avec jürü- (čürü-?). Quant au ¿,> de Kāšyarī, il n'est autre que čärik, "armée" (cf. Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 53), et lui non plus ne peut nous fournir d'ailleurs un substantif verbal en -gü. Le mieux est donc de lire jūrūgū = yūrūgū comme Radlov, et je n'hésiterais pas à le faire, vu les doubles formes en y- et j- que notre mss. donne à

¹⁾ En tout cas, les onga d'Ibn Muhanna et du présent texte ne paraissent pas être en faveur de la transcription ong-a qui a été adoptée par M. Deny, loc. cit., 193.

maintes reprises, si le mss. n'avait partout ailleurs yürü-, et précisément même deux lignes plus loin. Malheureusement, le mot parallèle soyuryu (?) ne s'explique pas plus aisément. Radlov l'a traduit par "combat", vraisemblablement parce qu'il a lu soquryu et considéré arbitrairement soqur- comme un synonyme de soquš-; mais il n'a pas recueilli soqur- dans son dictionnaire. Dans un exemplaire annoté du dictionnaire de Pavet de Courteille que lui a montré M. Blochet, M. R. N. a rencontré le mot soqur, traduit par "endroit où l'eau manque", d'où sa version tout hypothétique de "moments difficiles"; mais un substantif ne forme pas un dérivé en -yu. De toutes les formes qu'on peut envisager, soqur-, suqur-, soyur-, suyur-, enfin so'ur- (= sōr-) ou su'ur- (= sūr-), il n'en est malheureusement aucune qui offre un sens acceptable; et je ne trouve pas non plus de solution en supposant, comme notre mss. en offre d'autres exemples, que -o- (-u-) soit ici le substitut de -ï-.

XXVII, 9: ol beg qa'ar-dan sarab(a)nma's erdi; "so war dieser Fürst von Schnee bedeckt" (Radlov); "ce beg était recouvert de neige" (M. R. N.). Le contexte, et aussi le fait qu'il s'agit de la légende expliquant le nom des Qarluq, ne laissent aucun doute que le mot que M. R. N. transcrit "qaqar" signifie "neige", et répond donc à la forme turque ordinaire qar. Le mss. ne distinguant pas entre q et γ , on peut naturellement lire $qa\gamma ar$, et à mon avis nous avons là simplement un exemple de $-\gamma$ - en valeur de -'-, donc $qa'ar > q\bar{a}r$; ce n'est pas une forme archaïque *qa\gammaar d'où qar serait sorti. Radlov avait lu ensuite sarabïnmïs; M. R. N. dit que c'est incorrect, et qu'il faut lire $sarunm\~is$, de sarun-, "s'envelopper". Sur le fond des choses, je crois volontiers que M. R. N. a raison, en ce sens que nous aurions véritablement affaire à un dérivé de sar-, "enrouler", "envelopper"; mais la racine sar- n'est guère attestée telle quelle qu'en osmanli et en tatar de Kazan;

sarïn- en est la forme réfléchie (cf. Brockelmann, Mitt. Wortschatz, 172), et nous devrions alors avoir ici sarïnmiš; toutefois, dans l'incertitude où je suis de la forme que cette racine pouvait avoir dans le dialecte de notre texte, et vu la notation d'un b qui, même ramené à u, donnerait *sarunmïš et non sarïnmïš, j'ai gardé provisoirement la leçon même du texte.

XXVIII, 2-3: Aï sän munti beg-lär-qä bolyïl bašlïy, ma marlap sanga at bolsun Qa'arlay; "O du sei ein Anführer über diese viele Fürsten! ... und dir sei der Name Kagarlyk (Karlyk)" (Radlov); "O toi sois le chef et marlab de tous les begs! Que ton nom soit Karlouk (Neigeux)" (M. R. N.). M. R. N. dit n'avoir pas trouvé le mot munti, et songe à l'identifier à bütün, "tous"; mais je ne doute guère qu'il soit identique à munti, "ceci", "ce", "ici" (cf. supra, p. 324), et qu'il faille comprendre "sois à la tête de tous les beg qui sont ici". Ma, comme le dit M. R. N., signifie "aussi". Marlap a arrêté les deux traducteurs. Je le considère comme le participe d'un verbe dénominatif formé sur un substantif mar. Le seul mot mar anciennement attesté en turc (dans une inscription runique de l'époque ouigoure, où on a marim, "mon mar") a été considéré comme un emprunt au syriaque mār, "monseigneur", entré dans l'usage religieux ouigour avec le manichéisme 1). Si cette explication, qui est très probable, est juste, elle exclura pratiquement que le mar de marim puisse être le mar de notre marlap. Mais il ne faut pas oublier que notre manuscrit, par confusion graphique, a constamment a (\ddot{a}) au lieu de \ddot{i} (\dot{i}); j'en ai déjà cité de nombreux exemples. Un verbe mirlä- n'est pas attesté, mais serait très normalement formé sur mir, "chef", "seigneur". Evidemment le mot est d'origine étrangère, et même arabe (امير), émir), mais il avait été emprunté de bonne heure en persan sous

¹⁾ Cf. Ramstedt, Zwei vigur. Runeninschriften, p. 7 (dans JSFO, XXX, 3 [1913]).

la forme abrégée mīr, qui a passé ensuite dans de nombreux dialectes turcs, allant du jayatai à l'osmanli; on a déjà mir en turc vers 1300 dans le Codex Comanicus. Cette solution me semble sinon certaine, du moins fort probable, et je traduirais le second membre de phrase ainsi: "Et qu'étant devenu leur chef, ton nom soit Qarluy". La légende recueillie par Rašīdu-'d-Dīn et par Abu-'l-Ghazī explique aussi par le mot "neige" le nom des Qarluy, mais avec une anecdote tout autre.

XXVIII, 5—7: bu öi-nüng ta'am-ï altun-dan erdi, tung-lu\u03c4-lar-ï tayî kümüš-dün, qalaq-lar-î tämür-dän erdi-lär erdi; "les murs(?) de cette maison étaient d'or; ses fenêtres, en outre, [étaient] d'argent; ses qalaq étaient de fer". Au lieu de öi, M. R. N. a toujours transcrit "evi", ajoutant "öy" entre parenthèse; mais "evi" est impossible. Le mot "maison" s'est dit äv, puis öi (üi) en ouigour, et le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes enregistre encore les deux formes; mais "evi" (ävi pour moi) ne serait pas le simple équivalent de öi, ce serait la forme possessive de äv, ce qui est ici hors de question. Le mot que M. R. N. transcrit tagam, pour moi tayam = ta'am, tām, représente le mot tam qui signifie "mur" en turc de l'Orkhon, chez Kāšyarī, en ouigour, en turkī, mais qui est rendu par "toit" dans le Codex Comanicus, et pour lequel Radlov indique aussi le sens de "toit" en jayataï; "toit" est également le sens du correspondant osmanli dam. Radlov et M. R. N. ont adopté la traduction "toit" dans le présent passage, et il est certain qu'à songer aux constructions orientales, on voit mieux un "toit d'or" que des "murs d'or"; mais par ailleurs nous avons affaire à une maison de féerie, et pour ma part je ne suis pas tenté de donner ici à tam une valeur qu'à vrai dire je ne trouve attestée expressément que dans le Codex Comanicus et dans le dam osmanli.

Radlov et M. R. N. ont lu $t\ddot{u}ngl\ddot{u}g$ le mot que, comme moi, ils traduisent par "fenêtre"; c'est en effet la forme usuelle du mot, et elle est déjà dans $K\bar{a}\check{s}\gamma ar\bar{\imath}$, mais le mss. a ici expressément $tunglu\gamma$, avec deux points sous le $-\gamma$. L'origine du mot est assez mystérieuse. Son sens ordinaire est celui d'"ouverture supérieure de la tente" (pour laisser entrer le jour et sortir la fumée), mais il n'est pas sûr qu'on doive, avec le dictionnaire de Radlov, l'expliquer par une forme abrégée de * $t\ddot{u}t\ddot{u}n + l\ddot{u}g$ ($t\ddot{u}t\ddot{u}n = fumée$; d'où viendrait la nasale gutturale de $t\ddot{u}ngl\ddot{u}g$?). En tout cas, le sens de "fenêtre" est donné, en ouigour tardif, par le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes.

Le mot qalaq est embarrassant. Radlov ne l'a pas interprété. M. R. N. l'a traduit par "charpente", sur la foi de Validi Bey qui lui a dit que le mot, sous la forme qalav, s'employait encore chez les "Turcs septentrionaux". Ce sens serait acceptable, et il faudrait alors transcrire plutôt qalay, si le mot était connu par ailleurs dans les dialectes orientaux. Au cas où on traduirait finalement tam par toit, j'accepterais de rendre qalay par "charpente". Mais si nous nous en tenons, comme je le préfère, à l'usage ouigour, je proposerai la solution suivante: les murs inférieurs de la maison sont en or; ses fenêtres sont en argent; quant au qalaq, il faut le vocaliser en qaliq, que le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes donne comme traduction de leou, "étage"; la maison se terminait donc par un étage en fer. J'ai retrouvé d'ailleurs qaliq traduisant le chinois leou, "étage", dans Suvarnaprabhāsa, 620¹⁶ 1).

XXVIII, 8: Le mss. n'a pas, pour le mot "clef", la forme ačquč indiquée par Radlov et M. R. N., mais ačquč.

¹⁾ Radlov n'a pas recueilli le mot dans son dictionnaire; je ne sais s'il est foncièrement identique à qaliq, "ciel", l'idée commune étant celle de ce qui est élevé, ce vers quoi on monte; le dictionnaire de Radlov (II, 241) donne des exemples de qaliq, "saut", où il a dû avoir ses raisons pour traduire ainsi, mais où un esprit non prévenu a l'impression qu'il pourrait bien s'y agir des "étages" des cieux.

XXVIII, 9: čärik-dä [b]ir yaqšī cäbär er bar erdi, "dans l'armée il y avait un guerrier très adroit". Contrairement à Radlov et M. R. N., je considère yaqšī comme formant ici un superlatif. Au lieu de čäbär, que le mss. donne ici et dans XXXI, 5, et qui est la forme normale du mot, M. R. N. a lu čībar, qui n'est pas juste.

XXIX, 1: anung atī Tümürtü-qa'ul tägän erdi, "son nom était Tümürtü-qa'ul". Radlov a lu le nom "Tumurdu Kagul", M. R. N. "Toumourtou Kakoul". Il s'agit du personnage qui sera l'ancêtre éponyme des Qalač et de l'explication de ce nom de Qalač (par qal, "reste", et ač, "ouvre", au lieu que la tradition de Rašīdu-'d-Dīn et d'Abu-'l-Ghazī suppose qal, "reste", et ač, "aie faim"). Il ne me paraît guère douteux que nous ayons affaire ici à un nom mongol; le suffixe -tu $(-t\ddot{u})$ forme les adjectifs en mongol, comme $-l\ddot{i}\gamma$ (-lig)en turc. Tümür est une variante mongole connue de tämür, "fer" 1); tümürtü signifie donc "en fer", "à fer". Qa'ul (on peut lire aussi qaqul, qayul) est plus embarrassant; mon impression est que c'est le mot mongol yool (toujours transcrit qol dans Rašīdu-'d-Dīn), mot à mot "fleuve". Tümürtü-yool signifierait "Fleuve ferrugineux", tout comme le nom mongol de l'Issik-köl est Tämürtü-nör, "Lac ferrugineux", et il n'y a rien de plus surprenant à voir donner à un personnage ce nom de "Fleuve du fer" (qui était peut-être à l'origine un nom de lieu véritable) qu'à en voir un autre porter celui de "Grand Palais" (cf. supra, p. 323).

XXIX, 8—9: tarla'u-siz bir yazi yer erdi; "es war eine zum Ackern geeignete Ebene" (Radlov); "c'était dans une plaine où il y avait des champs à cultiver" (M. R. N.). Radlov, suivi par M. R. N.,

¹⁾ Le mss. mongol récemment retrouvé qui contient, fort altérée d'ailleurs, environ la moitié du texte mongol original de l'*Histoire secrète des Mongols*, écrit toujours on presque toujours Tümülün pour Tämülün, Tümüğin pour Tämüğin, etc.

a lu $tarla\gamma u$ -sin, mais il n'y a pas de point sous la dernière lettre, et il serait impossible de rendre compte ici grammaticalement du cas de $tarla\gamma usin$, qui serait l'accusatif de la forme possessive du substantif $tarla\gamma u$ ou tarla'u. Si on lisait $*tarla\gamma u$, il faudrait que ce fût là un substantif verbal d'un verbe *tarla-, "cultiver", qui n'existe pas; on ne connaît que tari-. Mais il y a un substantif $tarla\gamma$, tarlau, osm. tarla, "champ cultivé"; c'est lui, à mon avis, qui est écrit ici $tarla\gamma u$, à lire tarla'u. Par ailleurs, yazi signifie "plaine" dès les inscriptions de l'Orkhon, mais, dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, yazi yer, "terre inculte" (

Lu ye-ti), s'oppose expressément à $tari\gamma$ yer, "champs cultivés" (

Lu ye-ti). Il n'y a donc qu'à garder la leçon même du mss., telle que je l'ai transcrite, et à traduire par: "C'était une plaine en friche, sans champs cultivés".

XXIX, 9: Jürčät. Il s'agit des Jučen qui ont régné sur la Chine du Nord, et que la légende sépare ici à tort de l'Altun-khan. Radlov et M. R. N. ont lu Čürčit; j'insiste sur le fait que le mss. a toujours Jürčät. Dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, on lit en écriture ouigoure une forme qui paraît être Jürčük, et c'est ce qui a valu à ce nom d'être enregistré sous la forme Čürčük dans le dictionnaire de Radlov (III, 2197); mais il s'est simplement produit dans ce vocabulaire un déplacement d'un crochet; en replaçant avant le prétendu second ü le premier crochet du k, on obtient Jürčät, et la transcription phonétique chinoise garantit cette correction puisqu'elle-même a été faite sur Jürčät.

XXXI, 3—4: at qa'atïr ud azlay boldï, "les chevaux, les mules, les bœufs furent trop peu nombreux". Je ne sais pourquoi Radlov n'a pas enregistré dans son dictionnaire azlay ou azlaq, qui a été conservé dans le passage d'Abu-'l-Ghazī correspondant à celui-ci.

Le mot qa'atir est écrit $qa\gamma atir$; c'est $q\bar{a}tir$, "mule"; le cas est le même que plus haut avec qa'ar, ta'am, etc.

XXXI, 4—5: anda Uyuz-qayan-nung čäriki-dä uzluy yšqï (?) bir čäbär kiši bar erdi; "il y avait alors dans l'armée d'Uyuz-khan un homme adroit, expérimenté et". Le mot que j'ai transcrit yšqï (?) a été lu ïšaï (išäi?) par Radlov, ïšaï par M. R. N. Radlov semble y avoir vu un synonyme du mot précédent; M. R. N. n'a su qu'en faire. Je suis aussi très hésitant. La lecture *ïšaï, qui ne donne aucun sens, ne correspond pas aux traits du mss., où il y a après -š- un crochet de plus que pour *ïšaï. A prendre le texte tel quel, je lis yšqï, avec l'omission, fréquente dans le mss., des deux points du q. Mais de ce *yšqï, je ne sais trop que tirer, à moins d'y reconnaître une métathèse fautive pour yaqšï, "excellent".

XXXI, 5—6: anïng atï Barmaq-laγ josun billig erdi; "son nom était Barmaqlaγ-josun-billig". Radlov avait lu le nom comme moi; M. R. N. a préféré Barmaqlïγ, qui revient au même, mais n'est pas la forme du mss. Le mot josun est identique à yosun, "manière", "coutume", prononcé aussi yosun en mongol ordinaire, mais dont josun pourrait être une prononciation kirghize. Sur billig, cf. supra, p. 320. Barmaqlaγ est assez obscur; ce devrait être un adjectif en -laγ (-liγ) de barmaq, "doigt"; peut-être est-ce une allusion à l'adresse manuelle de celui qui construisit la première voiture (qanq), et valut pour cela à sa tribu le nom de Qanq-luγ ou Qanglï. Dans les pages XXXI et XXXII, le mot "voiture" est écrit sous des formes altérées, mais qui finalement ne peuvent représenter que le qanq qu'on a dans Rašīdu-'d-Dīn et dans Abu-'l-Ghazī.

XXXII, 7: ölük-ni tärik yürügürsün; "bringst du die lebendige und die todte Beute fort" (Radlov); sauté dans la traduction de

M. R. N. Radlov avait omis le ni après $\ddot{o}l\ddot{u}k$; M. R. N. l'a rétabli, mais en en ajoutant tacitement après $t\ddot{o}rik$ un autre que le mss. ne donne pas. Il me paraît qu'il faut comprendre: "Puisque le [butin] vivant fait avancer le [butin] mort...." On vient en effet de nous dire que, lorsque Barmaqla γ -josun-billig eut fait la première voiture, il plaça dedans le butin "mort" ($\ddot{o}l\ddot{u}k\ bar\gamma u$), et mit en avant de la voiture le butin "vivant" ($\ddot{t}\ddot{a}rik\ bar\gamma u$), qui la traîna ($taratt\ddot{i}$ -lar [et non $tar\ddot{i}tt\ddot{i}$ -lar] = $tartt\ddot{i}$ -lar). C'est pourquoi U γ uz peut dire que le "vivant" fait avancer le "mort".

XXXII, 7—9: Qanq-luy sängä at bolyuluy qanq bilgürsün, "Que le fait pour toi d'avoir pour nom Qanq-luy rappelle le qanq!" Radlov et M. R. N. ont lu bulyuluq, "découverte", en rapportant ce mot à la "découverte" de la voiture; mais je ne vois pas alors comment faire le mot-à-mot.

XXXIII, 2—3: Sindu tayī Tangqut tayī Ša'am yangay-lar-ī-qa atlab ketti; "und ritt zu dem Lande der Tangut und der Schakim" (Radlov); "il est monté de nouveau à cheval et s'en est allé vers 'Sintou', 'Tankout' et 'Schakim" (M. R. N.). M. R. N. a eu raison de rétablir le premier nom, sauté par Radlov, mais la vraie lecture n'en est pas Sintü comme dans sa transcription ou Sintu comme dans sa traduction, c'est Sindu, c'est-à-dire le Sind, l'Inde, un des noms sous lesquels l'Inde a été connue des peuples turco-mongols l). Tangqut est naturellement le pays Si-hia, c'est-à-dire en gros la province chinoise du Kansou. Quant à Ša'am, écrit Šayam (et non Šayīm comme Radlov et M. R. N. l'ont lu à tort), c'est naturellement Šām, la Syrie. Toutes ces campagnes d'Uyuz sont également

¹⁾ Des deux autres l'un est Änädkäk, qui remonte à une forme iranisante *Endäkäg du nom de l'Inde; l'autre s'écrivait en écriture ouigoure Indu, mais se prononçait Hindu, comme le montrent les nombreux noms d'hommes "Hindu" qu'on rencontre à l'époque mongole en transcription persane ou chinoise.

mentionnées dans la légende que Rašīdu-'d-Dīn et Abu-'l-Ghazī ont connue.

XXXIII, 5: öz yurtï-ya birlädi, "il les réunit à son propre territoire". Radlov avait bien lu et compris cette phrase très claire; M. R. N. s'est créé des difficultés vaines en voulant transcrire *birmädi.

XXXIII, 7—9: ...kün tün-ki bulung-da Baraqa tägän bir yer bar turur, uluy baryuluy bir yurt turur; "...dass im Winkel von Mitternacht ein Batschak genanntes Land und ein an Schätzen reiches Volk war" (Radlov); "il y a un endroit nommé 'Batchaka' à côté de la nuit (à l'occident). C'est un pays très fertile..." (M. R. N.). Le mot bulung, "coin", est déjà dans l'épigraphie de l'Orkhon; M. R. N. se trompe en le lisant bölüng (de même dans XII, 8) et en croyant que son représentant actuel est bölük. En traduisant kün tün-ki par "Mitternacht", Radlov a bien rendu l'idée de tün, "nuit", mais "Mitternacht", "minuit", désigne le Nord, au lieu que la légende entend ici l'Ouest (en fait, le Sud-Ouest); c'est d'ailleurs ce qui résulte de XXXVIII, 5-6, où le tün sari, "côté de la nuit", est opposé au tang sarï ou "côté de l'aube". Le nom lu Bačaq par Radlov, Bačaga par M. R. N., est nettement Baraga dans le mss.; autrement dit, nous avons ici, comme nom de lieu, le It-Baraq ou Qïl-Baraq qui est le nom du souverain chez Rašīdu-'d-Dīn et chez Abu-'l-Ghazī 1). Au lieu de baryuluy, qui est sûr et que Radlov

¹⁾ Baraqa est assez vraisemblablement une forme plus ou moins altérée de Baraq. Sur la formation possible de ce nom ("les Velus"?), cf. le dictionnaire de Radlov, IV, 1477; Marquart, Ueber das Volkstum der Komanen, 146; Brockelmann, dans Asia Major, II, 120, et Mitteltürk. Wortschatz, 31. Le nom a peut-être passé dans l'onomastique mongole. Il y a en effet un prince de la branche de Čaγataï qu'on appelle généralement "Bŏrāq" ou "Borrāq", mais cette vocalisation, due à l'influence de l'islam, n'est garantie par rien, et a contre elle le "Barac" de Marco Polo et la transcription chinoise Pa-la du ch. 107 du Yuan che, laquelle suppose Baraq. La même correction en Baraq de la fausse lecture "Buraq" ou "Berraq" a été faite pour un personnage de l'entourage des

avait bien lu, M. R. N. a transcrit à tort birgülüg. Baryu signifie "ce qu'on a", "richesses" (cf. supra, p. 338); dans uluy baryuluy, il ne faut pas prendre uluy et baryuluy séparément; comme -tu dans le mongol ancien, le suffixe adjectif -luy porte sur uluy-baryu et non sur baryu seul; uluy baryu signifie "grandes richesses"; uluy baryuluy signifie "qui a de grandes richesses". C'est d'ailleurs la même construction que dans aq saqalluy de XXXV, 6, etc.

XXXIV, 4 et 7: Le roi du pays de Baraqa est appelé "Masar"; je ne doute guère que nous ayons ici, comme si souvent dans le mss., des a pour des i, et qu'il faille lire Misir, l'Egypte. De même qu'Urum, "Rūm", ou Urus, "Russe", sont devenus plus haut les noms des souverains de ces pays, Masar, alias Misir, est devenu aussi un nom de qayan. La description convient bien à l'Egypte, avec le pays "très chaud" et la population qui a (en partie du moins) "le visage tout noir". Le nom de Misir (= Misr), l'Egypte, a été connu en Asie Centrale à l'époque mongole, et c'est bien probablement lui qui est alors employé comme nom d'homme à Tourfan (cf. Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkmäler, 286). On a très naturellement Misir dans la lettre mongole d'Aryun à Philippe le Bel. Le misäri bolot de Sanang Secen (p. 100) est de l'"acier du Misr". En 1353, Jani-bäg offre, entre autres, à l'empereur de

ilkhan par M. Köprülüzade Mehmed Fuad dans son article Influences du chamanisme turco-mongol sur les ordres mystiques musulmans (Mém. de l'Inst. de turcol. de l'Univ. de Stamboul, N¹¹º Série, I [1929], pp. 14—15). Dans son édition de l'Hist. des sullans mamlouks (Patrol. orientalis de Graffin et Nau, XX, 1, 177), M. Blochet a proposé pour le nom de Barāq une série d'étymologies, pour s'arrêter à baraq, "homme", qui apparaîtrait dans le "turc oriental de parakh-sin "unique", de barakh, "homme", avec le suffixe mongol-turc -soun". Ce soi-disant mot baraq, "homme", n'est, à ma connaissance, donné nulle part, et j'ignore où M. Blochet a pris son orthographe en écriture arabe de baraqsin, "unique", en "turc oriental". Ce dernier mot, au sens de "tout seul" et surtout de "pauvre", "misérable", est mentionné seulement par Radlov (IV, 1147) sous les formes paraqsan et paraqsin dans quelques dialectes de l'Altaï, et il a tout l'air d'être emprunté au mongol baraqsan, participe passé passif de bara-, "épuiser".

Chine "des sabres et des arcs du Mi-si-eul (Misr; 米西兒刀弓, dans Yuan che, 43, 3a). Le "fer" particulièrement dur dit en tibétain mi-che-ri (ch = ts aspiré), sur lequel cf. le dictionnaire de Sarat Chandra Das, p. 397, a bien des chances d'être étymologiquement du "fer du Misr". Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'au XIIIe siècle, les Mamlouks d'Egypte dominaient aussi en Syrie, et qu'ainsi l'"acier de Damas" a pu être appelé "acier du Misr". La vocalisation en i de Misir (= Misr), qui est celle de tous les textes d'Asie Centrale au Moyen Age, ne me paraît pas permettre de voir, dans le "Masar" de notre manuscrit très altéré, l'équivalent de Masr, qui est aujourd'hui la prononciation égyptienne vulgaire de Misr.

XXXIV, 6: $anda\gamma$; la lecture est sûre; le $munda\gamma$ de M. R. N. est à abandonner.

XXXV, 1: Je ne pense pas que le verbe manquant après quivular soit boldi, puisqu'on ne pourrait alors construire la phrase; quivular, surtout avec ce pluriel, est en effet un substantif; il ne signifie pas "triste", mais "des tristesses" (cf. d'ailleurs XIX, 2).

XXXV, 2—3: s[ana] yuluysīz nāmā-lār yīlqī-lar aldī, "il prit des objets et des troupeaux sans nombre". J'ai rétabli yīlqī, "troupeaux", qui est sûr et que Radlov et M. R. N. ont bien interprété, mais le mss. a presque toujours yalqī, et c'est le cas ici. Radlov a lu le premier mot sīn-yu-luy-sīn et a traduit sīn-yu-luy-sīn nāmā-lār par "alles Zerbrechliche"; il tirait ainsi le premier mot de sīn-, "se briser", "être brisé"; M. R. N. a reproduit les lectures de Radlov et signalé son interprétation, en se bornant à parler d'"autres choses" dans sa propre traduction. Radlov, j'imagine, aurait été bien embarrassé pour justifier, dans un dérivé adjectif-substantif, un suffixe -sīn après une consonne; en réalité, ici comme

dans XXIX, 8, la dernière lettre n'est pas pointée, et est donc normalement un -z et non un -n; il n'y a qu'à s'y tenir et à lire -siz. Le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes nous fournit la solution certaine quand il enregistre sanayuluysuz, "innombrable". La traduction est donc bien: "Il s'empara d'innombrables objets et troupeaux".

XXXV, 4: tašqarun, "hors de". Il faut bien tašqarun comme à XXXIII, 6, mais en réalité le mss. a ici čašqarun; c'est de la même manière qu'on a eu une fois čang pour tang dans XVI, 1, et qu'on aura une fois čaptīlar au lieu de taptīlar dans XXXIX, 8 1).

XXXV, 6—7: aq saqalluy m[o]z (?) sačluy uzun uzluy bir qart kiši turur bar erdi, "il y avait un vieil homme, à la barbe blanche, aux chevreux gris (?), à l'expérience longue". Le mot qart, "vieux", est connu dans de nombreux dialectes, du kirghiz à l'osmanli, et y compris le coman et le tartare de Kazan, mais non pas en ouigour qui employait qari; mais précisément nous avons ici la trace d'un remaniement dialectal du texte, car, dans XXXVII, 9, c'est bien le mot ouigour qari qui s'est maintenu ²). Le seul mot douteux du passage est celui que Radlov a lu mor et M. R. N. moz; tous deux ont traduit par "gris". Mais mor est un mot osmanli dont le sens est "violet" (cf. à son sujet Bang, Türk. Lehnwort., 18); M. R. N. dit que moz est le même que boz, "gris". Moz = boz

¹⁾ Je ne crois pas qu'on puisse songer à des palatalisations $(t > \check{c})$ du genre de celles dont M. Bang a réuni quelques exemples (compte rendu des *Sprichwörter und Lieder* de von Le Coq, dans *Bull. de l'Ac. roy. de Belgique*, Cl. des lettres, 1911, 414), pour deux raisons. L'une est que cette palatalisation, et cela se comprend, n'a été signalée que pour des mots où le t- est suivi d'une voyelle mouillée; ce n'est pas le cas ici. L'autre raison est qu'en règle générale ces prononciations vulgaires ne s'écrivent pas; le Turc de Kachgarie prononcera souvent $i^{\check{s}}t$ pour "chien", $i^{\check{s}}ki$ pour "deux", mais écrira correctement it et iki.

²⁾ En ouigour de Tourfan, qart signifie non pas "vieux", mais "abcès"; cf. qart-ïy büz-ig dans Radlov et Malov, Suvarnaprabhāsa, 6143.

semble être la meilleure solution, mais il faut remarquer: 1^{0} que moz n'est connu pour boz dans aucun dialecte; 2^{0} que le mss. n'a pas moz, mais mo, ou ma, ou mz; de toute façon, le mot est donc altéré.

XXXV, 8—9: oqayuluy tüzün bir er erdi, tüšimäl erdi; "ein verständiger, sehr wohlgesinnter Mann war er und ein Traumdeuter" (Radlov); "c'était un héros et un savant; il était 'douschimel'?" (M. R. N.). Radlov a lu le premier mot uqyuluy, mais M. R. N. se trompe en pensant qu'il y voyait öggülüg; quant à M. R. N. lui-même, sa lecture oquyuluy, "qui a beaucoup lu", va contre le mss., qui a oqayuluy, mais peut-être est-elle juste quant au fond; M. R. N. ne traduit pas tüzün, qu'il lit à tort tosun'); er n'est pas ici à proprement parler un "héros"; on l'emploie au lieu de kiši pour un homme de rang. Reste tüšimäl, que Radlov a lu tüšmän et traduit par "Traumdeuter" parce que, par la suite, cet homme a un rêve (tüš) et l'interprète, mais Radlov s'est gardé de recueillir cette lecture et cette traduction arbitraires dans son dictionnaire 2). M. R. N. a transcrit "dušimel" et a renoncé à interpréter le mot. Il faut lire tüšimäl, et c'est le mot mongol ordinaire qui veut dire

²⁾ Cette lecture de Radlov a le tort de s'écrire en écriture ouigoure tardive comme dušman, "ennemi", si bien que M. R. N. a cru que Radlov adoptait cette dernière forme. Le mot employé pour "rêve" dans XXXVI, 6, et XXXVII, 2, est le mot turc ordinaire tüš, mais la forme usuelle du ouigour de Tourfan semble avoir été tül (le verbe restant tüšä-, "rêver"); cf. F. W. K. Müller, Uigurica II, 108; Radlov et Malov, Suvarṇapra-bhāsa, 57210, 62017—18; Uigurische Sprachdenkmüler, 300.

un "fonctionnaire". Le mot avait passé en ouigour tardif, car on le trouve dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes, où il est traduit par Etch'en, "personne au service du souverain", "fonctionnaire", "ministre"; c'est par erreur que Radlov, dans son dictionnaire (III, 1591), se référant précisément à ce vocabulaire qui écrit et transcrit tüšimäl, a adopté tüšümäl. La forme tüšümäl existe toutefois, mais dans un document en écriture ouigoure tardive rédigé au Ferghâna dans la seconde moitié du XVe siècle (cf. Melioranskii, dans ZVOIRAO, XVI, 010; T'oung Pao, 1930, 37); le mot a aussi laissé des traces en tartare de Kazan (cf. le dictionnaire de Budagov, I, 396). Dans les Uigur. Sprachdenkmäler de Radlov et Malov, p. 9, il y a de même un mot tüsümän, qui est sûrement ou mal écrit ou mal lu pour tüšümäl = tüšimäl. Il semble que, pour les rédacteurs de notre légende, le mot mongol tüšimäl avait pris la valeur d'un titre singulièrement élevé, et qu'il répondait à "ministre" ou quelque chose d'approchant. Je traduirais donc: "Il y avait un homme qui était une personne de valeur ayant beaucoup lu; c'était un ministre". A la ligne suivante, il est dit que ce personnage s'appelait Uluy-Türük, c'est-à-dire, avec la dissociation des groupes consonantiques fréquente dans notre texte, Uluy-Türk, le "Grand Turc" (ou encore le "Grand Fort"?). [M. Deny attire mon attention sur un passage du Burhān-i qātic, 284 (et ef. 631), où il est dit que les چاشنی کیی $c\bar{a}$ š $n\bar{i}$ - $g\bar{i}r$ sont appelés توشيل tūšmäl (= tüšimäl?) au Turkestan, et où est en outre donné le synonyme نكاول bäkäül (= bögäül?; sur ce titre, cf. T'oung Pao, 1926, 64; 1930, 26); bien que l'exemple n'ait pas été recueilli dans le dictionnaire de Radlov, j'aurais pu le trouver en fait dans Vullers, I, 555. L'équivalence de čāšnī-gīr et de bäkäül ("échanson qui goûte les mets offerts au souverain") a déjà été indiquée par Quatremère, Hist. des sultans mamlouks, I, I, 2), mais je doute que tūšmāl en ait jamais été un véritable synonyme.]

XXXVI, 2—4: bu altun ya kün toyuši-dan ta kün batuši-ya-ca täggän erdi, "cet arc d'or s'étendait depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil". Le mss. a en réalité toyaši pour toyuši, tägän pour täggän. L'intérêt de la phrase est dans ta, "jusqu'à", qui n'est pas, je crois, bien ancien en turc, et qui me paraît être emprunté au persan. On a vu déjà quelques emprunts de vocabulaire faits au persan, mais ici il s'agit d'un emprunt syntactique, et je croirais volontiers que c'est là une addition tardive, car la phrase turque est aussi claire sans ta. Dans sa Grammaire de la langue turque, pp. 281 et 1136, M. Deny a considéré ta comme une particule "commune au turc et au persan"; selon lui, la particule ta du turc "a pu se confondre avec le mot persan qui a la même assonance", mais elle dériverait, à son avis, "du turc taq (pour $de\tilde{n}$)". Je ne crois pas, pour ma part, à cette explication de ta par taq (ta me paraît emprunté au même titre que, par exemple, ägär, "si"); mais fût-elle fondée, l'identité de forme et d'emploi d'un ta turc issu de taq et du ta persan ne se justifierait guère que par une influence persane.

XXXVI, 8—9: aï qayanum sängä $j(a)s(a)\gamma u$ (?) bolsun; "Ei mein Kagan, die möge bekannt sein" (Radlov); "Oh mon souverain, que cela soit de bon augure pour toi!" (M. R. N.). J'ignore quel verbe Radlov a eu en vue; M. R. N. a transcrit yasyu, en donnant comme équivalent $mub\bar{a}r\bar{a}k$, "heureux", "fauste", mais je ne trouve pas que cette valeur de yas- soit attestée; jaz-=yaz-ne me serait pas plus clair. Il faut ajouter que le mss. a en réalité seulement $js\gamma u$ (et encore sans points sous le γ); d'autre part, il arrive très souvent dans notre mss. qu'un a suivant s se confonde avec la seconde branche de l's; on peut donc lire aussi $j(a)sa\gamma u = yasa\gamma u$, et ce $yasa\gamma u$ sera lui-même soit un substantif verbal de yasa-, soit une notation à $-\gamma$ - = -'- pour un substantif yasa'u, yasau.

Le dictionnaire de Radlov n'indique pas pour le ouigour le verbe yasa-, "créer", "préparer", "mettre en ordre"; il y a existé cependant, et le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes a une expression budun-ï yasap (lire bütün-i yasap?; cf. supra, p. 262), qui traduit le chinois 修身 sieou-chen, mot-à-mot "soigner son corps". A vrai dire, le mot chinois chen est ici au sens de "personne", et l'expression sieou-chen s'emploie exclusivement au figuré dans le sens de "développer sa personnalité morale", mais le mot de la traduction ouigoure est celui qui signifie "corps" au sens propre; yasa- (d'où le participe yasap) doit donc être pris au sens de "soigner", "guérir", que son correspondant yas- a en turc de l'Altaï. On pourrait en déduire, pour le substantif verbal yasayu, le sens secondaire de "bonne santé", et la phrase voudrait dire: "Oh mon qayan! que la santé soit sur toi!" Une autre solution, analogue à celle qui nous a fait reconnaître tarla'u = tarlau dans $tarla\gamma u$ (cf. supra, p. 336), serait de lire $yasa\gamma u = yasa'u = yasau$. Yasau, en turc de Kazan et en jayataï, signifie "préparatifs", mais, à vrai dire, surtout "préparatifs de bataille", et par ailleurs, pour dire "Prends des mesures", la formule "Que des préparatifs soient à toi" ne semble guère satisfaisante. Je crois donc finalement qu'il s'agit bien d'un vœu de santé.

XXXVII, 1—3: La première ligne est endommagée; je ne cherche pas à traduire, mais doute et du déchiffrement et des traductions de Radlov et de M. R. N.; en tout cas, je coupe après tälä turur (= tilä turur), et comprends ensuite: "Veuillez donner le pays à votre descendance".

XXXVII, 8—XXXIX, 1: Aï mäning köngülüm au-nï täläp turur; qarï bolyumdan mäning qayasluqum yoq turur; "O mein Sinn steht nach Wild. Da ich alt geworden, ist für mich kein

Herrschertum mehr" (Radlov); "Hé! mon cœur le veut ainsi. A cause de ma vieillesse, ma souveraineté a pris fin" (M. R. N.). M. R. N. s'est évidemment trompé en transcrivant u nï et traduisant par "ainsi"; il faut, comme ailleurs dans notre texte, lire au-nï, "gibier", à l'accusatif. Mais ensuite, la vieillesse n'a pas fait perdre à Uyuz sa "souveraineté" (qayanluq), mais, sa force, sa "valeur" (qayasluq, ainsi écrit dans le mss.; sur le mot, cf. supra, pp. 269 et 327). Uyuz-khan dit qu'il voudrait du gibier, mais que la vieillesse lui a ôté la force d'aller à la chasse, et c'est pourquoi, immédiatement après, il envoie trois de ses fils à l'Est et trois à l'Ouest, qui tous lui rapportent en masse des quadrupèdes (kik = kiik) et des oiseaux (qu's).

XXXIX, 7—8: üč kümüš oq-nï taptīlar, "ils trouvèrent trois flèches d'argent". Le mss. a en réalité čaptīlar, que Radlov a corrigé à bon droit d'après le taptīlar de XXXVIII, 9. C'est un nouvel exemple de cette faute bizarre qui nous a déjà valu čang pour tang et čašqarun pour tašqarun; cf. supra, pp. 270 et 342).

XL, 5—6: uluy quriltaï čayīrtï, "il convoqua un grand quriltaï". Le mss. a bien quriltaï, contrairement au qurialtaï de Radlov (faute d'impression?) et au qurultaï de M. R. N. Dans le T'oung Pao de 1930, p. 52, j'ai fait remarquer qu'à mon avis mieux vaudrait employer pour ces grandes assemblées mongoles la forme quriltaï, appuyée par le qurilta du dernier paragraphe de l'Histoire secrète des Mongols, que le qurultay (qurultaï) des ouvrages musulmans. J'aurais dû ajouter qu'en réalité qurultaï parait être une forme jayatai et osmanli assez tardive (appuyée cependant dans une certaine mesure par le "kurulta" [= qurulta] du Codex Comanicus, 229), et, de même que notre mss. turc de la légende d'Uyuz a la forme quriltaï, c'est quriltaï qui est régulièrement employé

par les historiens persans de l'époque mongole, en particulier par Rašīdu-'d-Dīn; cf. aussi le dictionnaire de Vullers, II, 722, 748. Bien que le mot soit oublié aujourd'hui en mongol, il est certain qu'il ne dérive pas d'une racine quru-, mais de qurï-, "se réunir" (cf. quriya-, "réunir", "rassembler"; la forme simple quri-, inconnue de nos dictionnaires, est attestée par l'Histoire secrète des Mongols et apparaît déjà, selon moi, sur la "pierre de Gengis-khan"). Il est toutefois difficile de dire d'où vient l'i final de quriltaï et qurultaï. La forme mongole attendue est qurilta, appuyé par l'Histoire secrète des Mongols et indirectement par le Codex Comanicus, et qui est à quri- ce que qörilta, "empêchement", est à qori-, "interdire" (cette racine verbale qori- a existé aussi en turc, et le fameux mot qoriq de l'époque mongole, appliqué spécialement alors à la région tabouée où les souverains étaient enterrés, est attesté maintenant en turc, sous la forme correcte qori\(\gamma\), dès le XIe siècle; cf. Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 160).

XLII, 3—7: M. R. N., qui a bien reconnu un couplet de huit vers rimés dans le discours d'Uyuz-khan après le premier banquet (pp. XI—XII), ne s'est pas aperçu que le second banquet avait excité, exactement sur le même rythme, la verve poétique du vieux souverain. Voici tout le couplet:

- 1 Oyul-lar köp män ašadum 2 Urušyu-lar köp män kördüm
- 3 $\check{J}\ddot{\imath}da$ $bil\ddot{a}$ (?) 1) $k\ddot{o}p$ oq atdum 4 $A\ddot{\imath}\gamma\ddot{\imath}r$ $b(i)rl\ddot{a}$ $k\ddot{o}p$ $y\ddot{u}r\ddot{u}d\ddot{u}m$

¹⁾ Radlov a lu birlü, "avec", dans ce vers-ci et dans le suivant; M. R. N. a lu bilü dans le premier cas, b(i)rlü dans le second. Pour le second vers, je suis tout à fait d'accord avec M. R. N., et la traduction ne fait pas de difficulté. Dans le présent vers, "avec la lance, j'ai tiré beaucoup de flèches" ne laisse pas d'être une construction bien elliptique pour dire par exemple que "[je me suis battu] avec la lance, et j'ai tiré beaucoup de flèches". La leçon du mss. est incertaine, et graphiquement peut aller de bilü à basa ou büzü; mais toute autre lecture que bilü = birlü ne paraît rien donner de satisfaisant. La forme bilü est d'ailleurs ancienne; c'est la seule qu'enregistre Kāšγarī (Brockelmann, Mitt. Wortschatz, 36).

- 5 Dušman-lar-ï ïylayurdum
- 6 Dostlarum-ni män külgürdüm
- 7 Kök tängri-gä män ötädüm
- 8 Sizlärgä birämän yurtum.

"Mes fils, j'ai beaucoup vécu; — Des combats, j'en ai beaucoup vu. — Outre (?) la lance, j'ai tiré bien des flèches; — Avec mon étalon, j'ai beaucoup parcouru. — J'ai fait pleurer bien des ennemis; — Et j'ai fait rire mes amis. — J'ai fait mon dû envers le Ciel bleu; — Et à vous je donne mon pays."

Après l'examen de tous ces passages, il nous est maintenant plus facile de reprendre la question de l'origine de notre texte et de sa transmission.

Le texte, tel qu'il nous est parvenu, ne contient pas une seule allusion à l'islam ni à aucune religion étrangère (bouddhisme, nestorianisme, manichéisme). Bien qu'il soit incomplet, il suffit de comparer son récit de la naissance d'Uyuz-khan avec ceux de Rašīdu-'d-Dīn et d'Abū-'l-Ghazī pour se convainere que le récit devait avoir aussi le même caractère dans ce qui s'est perdu; la légende est ici purement turque, de Turcs presque sûrement chamanistes, et ceci est incontestablement un signe d'archaïsme. Il en est de même pour l'intervention de ce "loup gris", qui joue un rôle de premier plan dans les plus anciens textes relatifs à l'origine des Turcs et des Mongols, mais que ni Rašīd ni Abu-'l-Ghazī ne mentionnent à propos d'Uyuz.

Par ailleurs, il doit y avoir eu une élaboration épique de la légende d'Uyuz; notre manuscrit en a conservé deux fragments en deux couplets rimés de chacun huit vers qui sont mis dans la bouche d'Uyuz-khan.

Dans l'opinion de M. R. N., qui a reconnu la présence d'un des couplets, ce seraient là les plus anciens spécimens connus de la poésie turque; il est permis d'en douter. Il y a quelque apparence que le plus ancien type de la poésie turque, comme de la poésie

mongole, ait été à allitération et non à rime, et ce serait là vraisemblablement le résultat d'un assez fort accent sur la syllabe initiale 1). Si le Qutadyu bilig se sert déjà de rimes, et s'il en est de même, à une époque un peu antérieure, pour les poésies que Kāšyarī nous a conservées, c'est vraisemblablement par suite de l'influence persane. Je pense que la même explication vaut ici, et il n'y a pas à invoquer contre cette influence persane, à l'époque de notre texte, l'absence de toute trace islamique, puisque le texte contient un certain nombre de mots incontestablement persans (ataš, dost, dušman) et deux d'entre eux précisément dans la partie en vers 2).

Relativement tardive comme type poétique dans sa partie versifiée, la légende l'est aussi par son contenu même. Quel que soit le moment où la légende d'Uyuz, ancêtre éponyme des Turcs Uyuz, s'est constituée, le texte que nous en avons dans le manuscrit Schefer en écriture ouigoure fait intervenir la Volga sous le nom d'Edäl, le qayan du Rūm (Urum), le bäg des Russes (Urus) et les Slaves

¹⁾ La poésie mongole est restée fidèle au principe de l'allittération, c'est-à-dire à l'emploi, au début de chaque vers du couplet, de mots à syllabe initiale identique (M. R. N., p. 11, voit de l'allittération là où il n'y en a pas). Il y a cependant, à la fin de l'inscription mongole du prince Hindu, datée de 1362, une partie en vers où on emploie à la fois l'allittération et la rime. Mais c'est que cette inscription est traduite du chinois, où le morceau en vers est naturellement rimé. Les traducteurs ont combiné le système normal de la poésie mongole avec celui de l'original chinois qu'ils traduisaient. Cette innovation n'a pas prévalu, mais on voit comment un système poétique étranger, en fait persan, a pu réagir de même manière sur les principes de l'ancienne poésie turque.

²⁾ M. Bang et M^{11e} von Gabain viennent d'étudier un poème turc manichéen allittérée (Türkische Turfan-Texte III, 1930, in-8) et une confession turque bouddhique allittérée et rimée (Ungar. Jahrbücher, X, 208—210; ce dernier morceau, imprimé xylographiquement, date vraisemblablement de l'époque mongole); les énigmes du Codex Comanicus sont à la fois allittérées et rimées. L'inscription sino-turque inédite de 1326 et, quelques années plus tard, l'inscription turque de Kiu-yong-kouan (pratiquement inédite malgré les quelques mots déchiffrés par Radlov dans le JA de nov.-déc. 1894, pp. 546 ss.) sont encore allittérées; ce n'est naturellement pas sous l'influence chinoise, puisque le chinois ignore l'allittération; et si la poésie ouigoure eût été alors partout à base de rime, on ne voit pas qu'une influence mongole la dût modifier si tardivement.

(Saqlap), l'Egypte (Masar, *lire* Misir), la Syrie (Ša'am = Šām), l'Inde (Sindu = Sind), le Tangqut, l'Altun-qa7an et les Jürčät; tout cet horizon géographique exclut que la légende ait été rédigée avant les conquêtes mongoles, autrement dit avant le XIIIe siècle 1).

Ce qui est vrai du type poétique et des données historiques et géographiques l'est aussi du point de vue de la langue, mais ici il faut entrer dans plus de détails.

Radlov, publiant la légende en écriture ouigoure, l'a appelée une légende ouigoure, et on l'a répété après lui, par exemple Aristov en 1896 2), M. Marquart en 1914 3). Entre temps, M. Bartol'd, disant qu'il ne fallait pas confondre Ouigours et Uyuz comme Aristov avait tendu à le faire, avait exprimé l'opinion suivante: "La langue de ce fragment [= mss. Schefer] est essentiellement différente des dialectes turcs-orientaux. L'auteur de la légende n'est vraisemblablement pas un Ouigour, mais un habitant des steppes kirghiz, où, comme on sait, les Oyuz ont longtemps vécu" 4). Je ne veux pas entrer ici dans l'histoire très complexe des tribus Uyuz et de leurs parentés, ni rechercher quelle a été la valeur primitive du nom des Ouigours (Uïyur). Qu'il suffise de rappeler que si Uyuz-khan est évidemment l'ancêtre éponyme des Uyuz (Oyuz), le texte même de la légende lui fait dire (XII, 7): "Je suis le qayan du Uïyur"; et d'autre part, quelle qu'ait été la valeur primitive plus générale du nom même de Uïyur, il a pris de bonne

C'est également le point de vue de M. Marquart (Ueber das Volkstum der Komanen, 142-146), mais je ne puis le suivre dans le détail de sa théorie où il veut que chaque passage des campagnes d'Uγuz se rapporte, noms compris, à une campagne de Gengis-khan ou de ses généraux.

²⁾ N. A. Aristov, Zamétki ob étničeskom sostavé tyurkskikh plemën i narodnosteï, dans Živoya Starina, VI [1896], 418.

³⁾ Ueber das Volkstum der Komanen, 142.

⁴⁾ Compte-rendu du travail d'Aristov, par Bartol'd, dans ZVOIRAO, XI [1899], 347, n. 3. M. R. N. (p. 8) dénonce à son tour par un point d'exclamation l'épithète de ouigoure appliquée par Radlov à la légende du mss. Schefer.

heure un sens plus restreint. Après avoir désigné du milieu du VIIIe au milieu du IXe siècle l'empire turc qui avait succédé en haute Mongolie à celui également turc des T'ou-kiue, il est devenu le nom du royaume turc de la région de Tourfan, celui dont le centre était à Qara-qoĕo (Kao-tch'ang), avec autre résidence à Beš-balïq, c'est-à-dire qui dominait sur les deux versants de cette partie des T'ien-chan. Quand nous parlons de langue ouigoure, c'est celle de la région de Tourfan que nous avons en vue.

Nous devons évidemment réagir contre une tendance naturelle à parler de "langue ouigoure" chaque fois que nous avons affaire à des textes rédigés en "écriture ouigoure", puisque celle-ci, après l'abandon de l'écriture turque runique, a servi à écrire des parlers turcs assez différents jusqu'au jour où l'islam l'a complètement supplantée. Mais il n'en reste pas moins que l'écriture ouigoure est plus spécialement celle qui a servi à noter des textes en langue ouigoure, et ses derniers emplois dans le monde turc à l'ouest des Ouigours de la région de Tourfan, chez des Turcs musulmans, ne sont pas toujours une tradition directe et vivante, mais souvent un archaïsme, et pas toujours un archaïsme heureux.

On comprend très bien ce qui a fait supposer à M. Bartol'd que l'auteur de la légende d'Uyuz en écriture ouigoure vivait dans les steppes kirghiz: c'est la notation d'un grand nombre de mots avec un č- (= j-) initial, alors qu'en ouigour de la région de Tourfan ils se prononçaient avec y-. J'ai déjà indiqué plus haut qu'on pouvait, dans une certaine mesure, y voir des mongolismes tout aussi bien que des prononciations kirghiz. Dans le ouigour même de la région de Tourfan, sous les Ming, le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes transcrit jämiš le mot "fruit", ce qui correspond à la prononciation mongole jimis, au lieu que le vocabulaire sino-ouigour de la collection Morrison a bien la prononciation ouigoure normale yämiš. De même, le vocabulaire sino-ouigour du

Bureau des Interprètes a la prononciation jabduzun [= jabdurzun] pour yaptursun, "qu'on prépare". Comme on le voit, des prononciations en j-, qui dans le manuscrit, et souvent pour les mêmes mots, alternent d'ailleurs avec des prononciations en y-, ne suffiraient pas à faire admettre que notre texte ne soit pas du ouigour tardif de Tourfan purement et simplement.

Il y a cependant à cette dernière solution des objections en apparence sérieuses, par exemple le fait que des mots sont écrits avec j- initial alors qu'en mongol même tout comme en ouigour ils se prononcent avec y-, tel yosun que le mss. écrit josun (XXXI, 6); et aussi la forme occidentale gänä pour ce qui, en ouigour de Tourfan, est toujours yana ou yänä, "de nouveau", "de plus". Que faut-il en conclure? A mon avis simplement ceci: que le manuscrit Schefer a été copié, tardivement d'ailleurs, aux environs de l'an 1500, dans une partie assez occidentale du monde turc, occidentale du moins par rapport à la région de Tourfan 2), et que le copiste ou les

¹⁾ La traduction if it yn-pei, "préparer", ne laisse pas de doute sur le mot visé, mais le vocabulaire est fautif en ce que l'-r- est omise en écriture ouigoure, et a été omise également dans la transcription phonétique chinoise it is tcha-tou-tsonen. La transcription montre du moins que le transcripteur admettait des j- en ouigour et prononçait en -z- les finales verbales en -sun (-zun); cette prononciation en -zun nous est d'ailleurs bien connue dans les textes ouigours anciens. Le même verbe yaptur- se rencontre dans le mss. Schefer, et y est précisément écrit juptur- (XI, 2). Radlov a oublié d'enregistrer le verbe causatif ouigour yaptur- dans son dictionnaire, mais il a pour d'autres dialectes yaptur- et japtur-.

²⁾ Dans son livre Les peintures des mss. orientaux de la Bibliothèque Nationale (Paris, 1914—1920, in-4, publié pour la Société française de reproductions de mss. à peintures), M. Blochet a dit (p. 237) que le "manuscrit de l'histoire d'Oughouz ... est certainement postérieur au XVe siècle, vraisemblablement du XVIIIe siècle", puis, à la p. 273, indique, sans restriction, que cette "histoire d'Oughouz" a été "écrite en ouighour, au XVIIIe siècle". M. Blochet utilise cette datation tardive pour montrer que l'écriture ouigoure n'a pas disparu d'Asie Centrale au XVe siècle, et il affirme, sur la foi de Vambéry, que l'écriture ouigoure "était encore utilisée dans le pays turc au milieu du XIXe siècle". On lit de même, dans Les peintures orientales de la collection Pozzi (Bull. de la Soc. franç. de reprod. de mss. à peintures, 12e année [1928], 13): "Vambéry, dans ses Cagataïsche Studien, qui connaissait parfaitement la question, s'est porté

garant de ce fait que cette graphie [= l'écriture ouigoure] était encore usitée dans les villes telles qu'Aksou, Karashar, dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la plume évidemment des mollas, qui constituent l'aristocratie intellectuelle du monde musulman dans ces contrées lointaines." Le texte invoqué est celui des Cagataische Sprachstudien (Leipzig, 1867, in-8), pp. 2-3; il suffit de le lire pour voir que Vambéry "ne connaissait pas parfaitement la question". Vambéry parle du Turkestan chinois, où il n'est jamais allé, et y distingue la langue turque de la population sédentaire et le dialecte turc parlé par les nomades habitant "dans les vallées des Monts T'ien-chan et en Dzoupgarie". Une grande partie de ces derniers, dit-il, professe le bouddhisme et le chamanisme, et se servent des signes d'écriture apparentés à ceux de l'écriture mongole et qu'en Asie occidentale et en Europe on appelle ouigours. "Des mollah de Kāšγar [d'où le "Karashar" de M. Blochet] et d'Aqsu, qui séjournent chez les dits nomades pour y faire œuvre de propagande, se servent encore aujourd'hui de la même écriture....." Vambéry ajoute que, parmi ses compagnons de voyage, il eut à un moment donné un mollah originaire du Turkestan chinois et qui, ayant vécu longtemps chez les Tungan, connaissait les caractères ouigours. On sait qu'il n'y a plus depuis longtemps de Turcs bouddhistes dans "les vallées des Monts T'ien-chan et en Dzoungarie", mais qu'il y a par contre des Mongols, qui pratiquent le bouddhisme lamaïque; des mollah de Kāšyar ou d'Aqsu, voulant les convertir à l'islam, ont été très normalement amenés à s'initier à l'écriture mongole. Que Vambéry, en 1867, ait pris de loin des Mongols pour des Turcs et leur écriture mongole pour du ouigour, nul ne songera à le lui reprocher; mais il est moins excusable de répéter avec assurance ces vieilles erreurs en 1920 et en 1928. M. Blochet ajoute qu'on a trouvé, dans l'Est du Turkestan, un manuscrit ouigour du Suvarnaprabhūsa copié au début du XVIIIe siècle. Il est exact que, dans les montagnes du Sud du Kansou, déjà sur le territoire de la Chine propre, des Turcs bouddhiques, descendants probables des Ouigours de Kan-tcheou, ont encore employé l'écriture ouigoure vers l'an 1700; mais cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les milieux musulmans dans la partie occidentale du Turkestan chinois et au Turkestan russe. Vers 1700, l'écriture ouigoure bouddhique du Kansou écrit encore la langue ouigoure véritable et marque la mouillure des voyelles labiales en syllabe initiale, au lieu que dès la fin du XVe siècle, dans les régions plus occidentales, les manuscrits en écriture ouigoure provenant du monde musulman ont supprimé le plus souvent cette notation excellente, et notent un ou des dialectes qui ne sont plus le dialecte ouigour au sens étroit. Faut-il ajouter que nous avons maintenant un certain nombre de manuscrits ou de documents en écriture ouigoure de provenance musulmane, et qu'il n'en est aucun qu'on puisse placer matériellement après le XVIe siècle? Ni en 1920, ni en 1928, M. Blochet n'a d'ailleurs rappelé que lui-même, en 1900, datait du XVI° siècle le mss. de la légende d'Uγuz-khan (cf. supra, p. 247). L'affirmation de Vambéry endossée par M. Blochet quant à l'emploi contemporain de l'écriture ouigoure par des mollah de Kasyar va de pair avec cette autre affirmation de Vambéry (loc. cit., p. 3) que la langue parlée au Turkestan chinois y est appelée ouigoure "encore aujourd'hui" (en 1867). D'après Radlov (Zap. Vost. Otd. Imp. Russk. Arkh. Obšč., III, 4), le document en écriture ouigoure dont les caractères graphiques sont le plus voisins de ceux de notre légende d'Uγuz-khan est le yarlïγ de Toqtamis de l'année 1392 (795 de l'hégire); je n'en ai pas actuellement de facsimilé à ma disposition. Je manque de compétence pour rien déduire de l'examen du papier.

copistes successifs ont fait subir au texte ouigour de la légende $d'U\gamma uz$ certains remaniements orthographiques et dialectaux; mais ces remaniements tout superficiels n'empêchent pas la légende d'être de rédaction ouigoure au sens étroit, c'est-à-dire ouigoure de la région de Tourfan.

Qu'au point de vue orthographique le texte ait été remanié, c'est ce dont l'examen le plus superficiel ne permet pas de douter. L'écriture ouigoure du mss. Schefer ne distingue plus entre t et d, q et γ , s et z, écrit de même en fin de mot -s, -z et -a, pointe par contre les n assez régulièrement; enfin elle ne marque aucune distinction en syllabe initiale, sauf dans les deux mots sörmä et üza, entre les voyelles labiales qui sont palatalisées et celles qui ne le sont pas. Or t et d, q et γ ont été confondus de bonne heure en écriture ouigoure, s et z sont identiques dans l'écriture ouigoure tardive du vocabulaire sino-ouigour des Ming, mais tous les documents de Tourfan distinguent encore entre u(o) et $\ddot{u}(\ddot{o})$ en syllabe initiale; on ne les trouve confondus que dans des documents en écriture ouigoure qui sont de basse date et dûs à des Turcs musulmans évidemment habitués à l'écriture arabe où les voyelles labiales s'écrivent de même, qu'elles soient ou ne soient pas palatalisées. Chez ces Musulmans, l'emploi de l'écriture ouigoure était si bien un archaïsme de chancellerie qu'on la plaquait lettre pour lettre sur l'écriture arabe en supprimant tacitement ce qu'elle avait d'avantages pour la notation du vocalisme turc. Tel est le cas par exemple dans le yarli\(\gamma\) de T\(\text{amir}\)—Qutlu\(\gamma\), qui est de 1397\(^1\)), ou dans le document de 1469 que M. Bartol'd a rapporté du Turkestan russe en 1902 2).

¹⁾ Cf. la planche dans ZVOIRAO, III [1889], après la p. 40.

²⁾ Cf. l'article de Melioranskii dans ZVOIRAO, XVI [1906], p. 02. Les mêmes influences islamiques tendaient d'ailleurs à s'exercer, mais moins puissantes et plus tardivement, dans la région même de Tourfan. Alors que, dans les mss. ouigours anciens, la mouillure de l'u en première syllabe n'est omise qu'après y- (yuz pour yüz), le vocabulaire sino-ouigour du Bnreau des Interprètes l'omet parfois après t- et b-.

Le remaniement orthographique dû à quelqu'un dont l'écriture ordinaire était l'écriture arabe se décèle par un autre trait. L'écriture ouigoure, créée pour une langue qui avait y- et č-, mais non j-, n'a pas de signe pour j-. Lorsque les Mongols prirent l'écriture ouigoure, comme leurs j- et leurs y- répondaient tous deux en principe à des y- tures, ils adoptèrent les y- ouigours pour noter y- et j- indistinctement. Il n'y avait pas de raison pour procéder autrement dans un dialecte turc qui prononçait j- au lieu de y-, à moins d'y être amené par l'influence de l'écriture musulmane. Dans celle-ci en effet, le y- et le j- sont différents, mais c'est jau contraire qui se confond avec č.. Dans le document de 1469 rapporté du Turkestan russe, les mots turcs à y- initial sont bien notés en écriture ouigoure par y-, tels yïl ou yosun, mais le mot pour "relais postal" est écrit čam, en valeur de jam, parce que, sous l'influence mongole, on prononçait ce terme technique jam à la mongole et non yam comme en turc; c'est un cas d'influence de l'alphabet musulman sur l'alphabet ouigour de ce document. De même, le copiste du mss. Schefer (ou l'un de ses prédécesseurs), prononçant le turc à la kirghiz, c'est-à-dire avec des j- au lieu de y-, a remplacé, à la manière de sa notation usuelle du turc en écriture arabe, les y- par des č- ouigours pris en valeur de j-; mais lui-même nous a dénoncé son remaniement partiel en laissant subsister beaucoup des y- primitifs.

A côté de ces remaniements orthographiques incomplets, y en a-t-il eu qui ont touché à la langue? Quelques uns peut-être, mais très sporadiques et superficiels, comme peut-être l'addition de la conjonction persane ta, "jusqu'à", dans XXXVI, 3, l'emploi de $t\ddot{u}$ s pour $t\ddot{u}l$ (XXXVI, 6; XXXVII, 2), et la correction en qart, dans XXXV, 7, de la forme vraiment ouigoure $qar\ddot{i}$, "vieux", qui a subsisté toutefois dans XXXVII, 9 1).

¹⁾ La prononciation kirghiz rend compte des changements de y- à j-, mais, si la

Mais partout ailleurs, et surtout si nous rétablissons en pensée les y- initiaux changés en j- et les yana (yänä) passés à gänä, nous avons le texte le plus normal, le plus coulant en ouigour tardif de Tourfan qu'on puisse souhaiter. De ce ouigour tardif de Tourfan, il a toutes les caractéristiques, y compris la prédominance des formes en -u- pour des mots qui sont en -i- dans d'autres dialectes turcs 1), y compris l'emploi jusqu'à l'abus des substantifs verbaux en -γu

prononciation du kirghiz était déjà celle d'aujourd'hui, on peut s'étonner que l'auteur du remaniement ait laissé subsister tous les -š- passés à -s- en kirghiz: un mot comme jumša- est "kirghizé" à l'initiale, mais laissé à sa forme ouigoure pour le reste. Il y a quelques autres points obscurs, par exemple la construction d'impératif-optatif en -yilsun, c'est-à-dire avec double suffixe; j'ignore si cette forme a été courante en ouigour tardif. De même le mss. Schefer a des cas sporadiques de b- à l'initiale du singulier du pronom de la première personne (XXI, 6; XXIII, 8), ou encore un bunda (= munda) dans III, 3; ce ne sont pas là des formes ouigoures, mais pas davantage kirghizes; elles se rapprochent du turc runique de l'Orkhon et de l'osmanli. Enfin, s'il est à la rigueur possible que les notations comme qa'at pour qat, qa'ar pour qar, ta'am pour tam, Sa'am pour Sām soient dûes à l'auteur du remaniement, il aurait fait preuve là, pour noter des formes longues, d'une initiative que l'habitude de l'écriture arabe ne lui suggérait pas, au lieu que de telles orthographes s'offraient aisément à l'esprit de quelqu'un qui, habitué à l'écriture ouigoure, était également influencé par la manière dont les Mongols employaient cette écriture. Je crois donc que ces formes allongées pouvaient se trouver déjà dans la rédaction proprement ouigoure des environs de 1300. A l'appui de cette conclusion, on pourrait être tenté d'invoquer le qaqadas qu'on rencontre assez souvent en ouigour au lieu de qadaš, "compagnon", "parent", mais il semble aujourd'hui bien établi non seulement que qaqadas est plus ancien que l'époque mongole, mais qu'il est formé de deux mots qa et qadaš (cf. Radlov et Malov, Uigur. Sprachdenkmäler, p. 277); l'expression demeure d'ailleurs d'origine obscure (cf. peut-être aussi le mongol qani, "compagnon", "parent"). Pour un cas de contraction attesté de bonne heure en turc, cf. le mat de Kāšyarī (Brockelmann, Mitteltürk. Wortschatz, 121), qui me semble bien être identique à mayat, "certes", du ouigour et du mongol.

¹⁾ Le type de ces mots est ouigour altun, en face d'altin de la plupart des autres dialectes; mais on a vu dans notre texte bien d'autres exemples, comme čubuq, et même aduy, quduy et čubuyan là où le vocabulaire sino-ouigour a encore des formes du ture commun en -ï-, adïy, qïdïy et čibïyan. Bien que ce vocabulaire sino-ouigour ait donc moins de formes en -u- que le manuscrit Schefer, il en offre cependant certaines assez caractéristiques; c'est ainsi que, comme équivalent du chinois H H kouang-ming, "éclat", "lumière", ce vocabulaire donne, à côté de yaruq, un mot yašuq, qui est évidemment le yašīq, "soleil", de Radlov, III, 248 et 254 (transcrit yašiq et yažīq en vertu des théories phonétiques particulières de Radlov).

et de la forme subsidiaire en -yuluy, y compris la présence de mots persans (ataš, dost, dušman), mongols (mürän, tüšimäl, quriltai) et chinois (bandäng). Il est enfin remarquable qu'un certain nombre de mots jusqu'ici inconnus ou presque inconnus dans les autres dialectes turcs se retrouvent dans le vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Interprètes de Pékin. L'accord est même si surprenant, avec des termes comme naivasiki ("génie protecteur"), qat ("licorne"), sibsinggir ("cinabre"), yig ("cru"), qalïq ("étage"), čïmat ("colère"), iris qayas ("valeureux"), čibiyan ("friandises"), budun (ou bütün?, "corps"), sörmä ("vin"), bandäng ("banc"), en grande partie si spéciaux qu'on ne se fût pas attendu à les rencontrer tous dans un vocabulaire qui a en tout moins de 800 mots, que si on tient compte de nombre d'autres expressions communes au vocabulaire sino-ouigour et à la légende d'Uyuz, telles que tük tülüg, toï berdi, šük boldï, biltürgülüg, sanayuluysuz, etc., on se demande si la rédaction originale ouigoure de la légende d'Uyuz-khan n'était pas un des textes qu'on connaissait au bureau ouigour de la cour des Ming et sur lesquels le vocabulaire sino-ouigour a été établi.

Tout bien pesé, je crois que le manuscrit Schefer représente une version de la légende d'U γ uz-khan qui, rédigée en ouigour de Tourfan vers 1300, a été remaniée en pays kirghiz, presque exclusivement au point de vue orthographique, dans le courant du XVe siècle.