

Biblioteka
Główna
UMK Toruń

02495/2

02495/2

COLLECTANEA ORIENTALIA

Nr. 2.

WŁADYSŁAW KOTWICZ

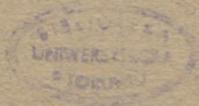
Contributions aux études altaïques

A—B.

W I L N O 1 9 3 2

57

02495

K. 610/75

*Ex libris
Yama Otzobshiezo*

CONTRIBUTIONS AUX ETUDES ALTAIQUES .

A. Les termes concernant le
service des relais postaux . . . . 1 - 37

B. Les titres princiers,
turc. bäg, mo. begi et ma. bejle . 38 - 54

In memoriam . . . . . 55 - 56

COMPTON'S AND OTHERS' PATENT

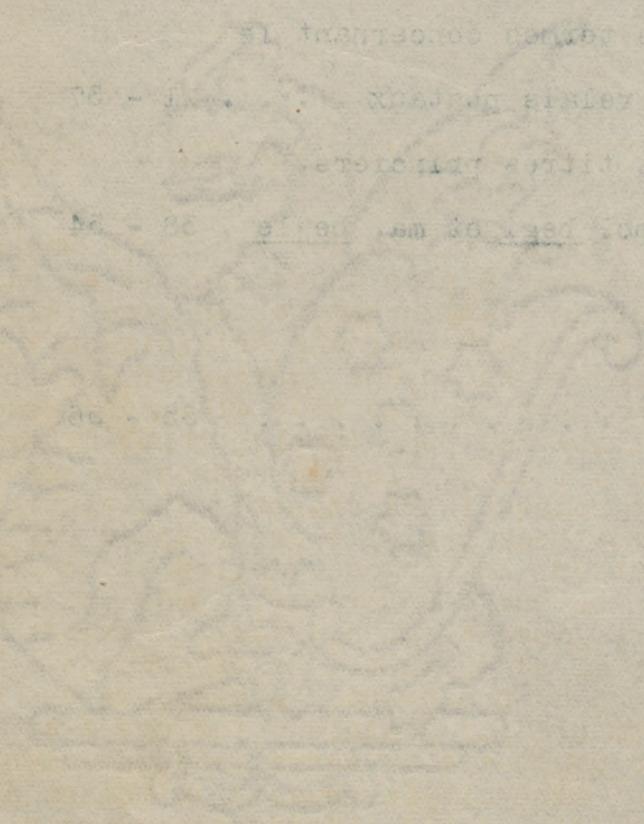
I, the undersigned, do hereby certify that

the above-named person is the author of the

work entitled

_____

in accordance with the provisions of the

COMMERCIAL PAPER

LES TERMES CONCERNANT LE SERVICE DES RELAIS POSTAUX.

1. Dans les steppes illimitées de l'Asie Centrale, les nomades créèrent à plus d'une reprise de puissants empires, pourvus d'une organisation régulière et solide. On s'y préoccupait avec une sollicitude toute particulière d'assurer les moyens rapides et infailibles d'expédier aux confins les plus éloignés les messages officiels, militaires pour la plupart, et de transporter d'une place à l'autre les personnes au service du pouvoir. C'est pourquoi les steppes étaient traversées dans les directions les plus importantes par des voies de communication, le long desquelles l'on entretenait des relais postaux. Lorsque, après la chute d'un Etat, il en surgissait un nouveau, aussitôt un nouveau réseau postal se formait, s'organisant à peu près dans les cadres du précédent. C'est dans ces conditions qu'une terminologie postale y fut créée et consolidée. Passant d'un Etat à un autre, indépendamment même de la nation qui détenait le pouvoir au moment donné, et ne subissant parfois que de légers changements de forme ou de sens, cette terminologie, intimement liée au service de la steppe, a conservé jusqu'à ces derniers temps de très anciens éléments altaïques.

Au XIIIe et au XIVe siècle, grâce aux circonstances singulières dans lesquelles se développa la domination des Mongols, leur service de relais postaux s'imposa à la plus grande partie du monde contemporain. Il éveilla l'intérêt des écrivains des pays les plus éloignés d'Europe et d'Asie. Les Mongols eux-mêmes in-

sérèrent une note d'information concise, mais substantielle, sur l'organisation de ce service, dans la chronique de 1240 (Histoire secrète des Mongols, §§.279 - 281) et plus tard, une description plus détaillée fut préparée pour l'encyclopédie King-che ta-tien, description qui s'est conservée, bien qu'en manuscrit jamais publié, jusqu'à nos jours.1). Il doit y avoir aussi de nombreux renseignements dans l'histoire des Mongols Yuan che, et spécialement dans le recueil de lois Yuan tien-tchang 2).

Après la chute de l'empire mongol, cette organisation postale dut s'effondrer aussi, mais il en survécut certains débris qui durèrent jusqu'au moment où ils se trouvèrent recueillis dans le code des lois de

1) T'oung Pao, XXVI (1929), 182.

2) Dans le T'oung Pao, XXVIII (1931), pp.380 et 491-492, M.Pelliot publie d'intéressantes informations sur les manuscrits et les éditions imprimées du code Yuan tien-tchang, qui est de première importance pour les recherches sur l'organisation de l'empire mongol. Notons ici cependant que, outre le manuscrit de ce code déposé à la bibliothèque de Cambridge, il en existe encore en Europe un exemplaire à Leningrad. P.S.Popow, qui fut pendant longtemps drogman à la Légation russe de Pékin, obtint (probablement par l'intermédiaire de l'archimandrite Palladius) un exemplaire manuscrit, croyons-nous, du code qu'il dénomme Yuan-tch'ao tien-tchang. Popow en communiqua un compte-rendu assez étendu aux Zapiski, XVII, 0150-0163, dans un article intitulé : "Yasa Cingis Khana i uiozenie mongolskoi dinastii Yuan cao dan čžan". Après la mort de Popow, la bibliothèque de l'Université de Petrograd prit possession de ses collections chinoises, et c'est là que doit se trouver l'exemplaire de l'ouvrage en question.

1640, où nous rencontrons un chapitre spécial, consacré aux moyens de communication. 1)

Quand les Mandchous eurent conquis la Mongolie et les autres pays au delà de la Grande Muraille, ils y organisèrent leur service de relais postaux sur les mêmes bases que le système mongol. Les détails en sont consignés dans le règlement de Li-fan-yuan, publié en trois langues : mandchoue, mongole et chinoise. 2)

Dans ces conditions, il a été possible d'étudier de près la terminologie postale mongole et mandchoue. Aussi s'en est-on occupé plus d'une fois, surtout en ce qui concernait certains mots. Mais c'est dans ces dernières années qu'on a fait le plus de progrès sur ce terrain, depuis que s'y sont intéressés de savants connaisseurs des choses de l'Asie centrale, tels que M.P. Pelliot et V.Vladimircow. 3). On a pu élucider ainsi de nombreuses questions liées à cette terminologie. Mais ces questions en suscitent de nouvelles, non sans importance pour les études altaïques. C'est ce qui nous détermine à formuler quelques observations qui, croyons-nous, ne seront pas superflues.

---

1) K.Gołstunski, *Mongoło-oiratskie zakoni* 1640 g., 5-6, 39-40, 105-106, 110.

2) T'oung Pao, XXVII (1930), 178.

3) B.Vladimircow, *Notes sur les textes turcs anciens et vieux-mongols* (CRAS-B, 1929, 290-294); P.Pelliot, *Sur yam ou Zam, "relais postal"*, (T'P, XXVII, 1930, N.2-3, 192-195) et autres.

M o . ž a m . t u r e j a m . m a . g a z u n .

2. Vladimircov ¹⁾ émet la supposition, que le mot žam ne s'est introduit chez les Mongols que lors de leur domination, passant de chez eux, chez les Turcs sous la forme de jam, pour se répandre ensuite sous ces deux formes dans toutes les possessions mongoles. A cette époque, il voulait dire : "relais postal"; plus tard, après la chute de l'empire, il demeura chez quelques tribus mongoles, avec le sens nouveau de "route".

M. Pelliot accepte bien, en partie, ces explications, tout en rappelant que, déjà en 1900, M. Shiratori avait constaté que ce terme était déjà connu au temps de la dynastie des Wei. ²⁾ Le signe chinois ien, usité pour rendre ce terme, aurait été prononcé en ce temps, selon M. Karlgren, * yam, mais M. Pelliot suppose que, dans la transcription des mots altaïques, γ représentait simplement une sorte d'alif, et, qu'en pratique, il ne se prononçait pas; mais qu'en revanche, déjà vers l'an 500 de notre ère, il existait entre γ et a un élément palatal, que le système de M. Karlgren néglige.

L'interprétation de M. Pelliot présente de grands avantages, et il serait désirable que les sinologues dirigeassent leur attention sur le problème qu'il pose, celui-ci ayant une grande importance pour retrouver l'ancienne prononciation des vocables altaïques. C'est

1) Vladimircov, op.cit., 294.

2) M. Pelliot, (T.P., XXVII, 192-195 + cf. ibid. 356) s'en réfère à la brochure de M. Shiratori : „Ueber die Sprache des Hiung-nu-Stammes und der Tung-hu-Stamme, publié à Tokio en 1900. Cette brochure, je ne la possède pas, mais M. Shiratori avait présenté son travail, dès le 16 novembre 1899, à l'Académie des Sciences de St-Petersbourg, qui le fit paraître dans son Bulletin de 1902, septembre, T. XVII, N° 2. Dans cette édition il est question du mot žam, p. 015-017. M. B. Munkácsi a donné un compte-rendu étendu du travail de M. Shiratori dans le Ksz. IV (1903), 240-253.

donc bien à propos que M. Dragunov vient de confronter l'ancienne prononciation chinoise avec la vieille langue mandarine des XIIIe et XIVe s.; seulement, il a négligé de conclure, comme il semblait inévitable d'après ses propres observations, que les anciennes syllabes *ya et *yam (dans la prononciation de M. Karlgren), qui correspondent à xia et xiam des XIIIe et XIVe s., se prononçaient en réalité via et viam.¹⁾

Dans notre cas, ce qui complique la question, c'est qu'il faudrait vérifier si l'on peut, en effet, omettre la gutturale initiale, pour la remplacer, en quelque mesure, par un élément palatal. M. Pelliot n'avait en vue que les deux formes : turc. jam et mo. žam, qui ne présentent pas de gutturale, mais la langue mandchoue a encore conservé, comme l'a signalé en 1924 M. W. Bang, 2) une troisième forme : gamun (gijamun), qui a passé chez les Dahours (gamun ~ gamin), avec le sens de station postale et qui semble avoir été déjà connu des Khitans : 4). Cette forme présente une gutturale palatalisée. M. Bang paraît croire que c'est là une forme dérivée de žam et fait intervenir dans ce but la forme intermédiaire *dam. Il serait malaisé d'exclure *gam (< *dam ; néanmoins, ce qui s'oppose à cette hypothèse, c'est le fait que les formes jam et žam concordent parfaitement avec la phonétique mandchoue et, qu'en cas d'emprunt, le mandchoue n'aurait nul besoin de modifica-

1) A. Dragunov, The h/Phags-pa Script and Ancient Mandarin (Bull. Ac. Sc., Leningrad, cl. human., 1930, N. 9, 632-636).

2) W. Bang, Turkisches Lehngut im Mandchaurischen. (Ung. Jahrb., IV, H. 1, p. 19).

3) Ivanowski, Mangiurica, I, 52, 68, 71. Probablement ce sont gamun ~ gamin ou l'on doit substituer aux formes dahur gamin et jučen ko-man, qui sont citées par M. Shiratori et, d'après lui, par M. Pelliot. (P. Pelliot, Les mots mongols dans le Korye Să, JA. - Oct. Déc. 1930, 264).

4) Likö che yu kie, chap. II, I^v : kien-mou wo-lou-to = gamu ordo "bureau de poste".

tion. D'ailleurs, l'évolution devrait procéder plutôt dans le sens : 1) *gam > *d'am > *am > am, et non en sens contraire. 1) L'origine énigmatique de gamun ne s'expliquerait, apparemment, qu'en supposant qu'il provient d'une forme plus ancienne, à savoir *gam 2) et que, loin d'être une variante dérivée de jam et gam, il est avec eux plutôt sur pied d'égalité, ou peut-être même plus ancien. A l'appui de cette hypothèse, nous avons précisément le fait qu'aussi bien *gamun (ou, effectivement, *gam) que le yam des Wei possèdent chacun, une gutturale initiale. Si, de plus, nous admettons, comme le devine M. Pelliot et comme il semble résulter des recherches de M. Dragunov, que le signe chinois hien se prononçait, au temps de Wei, non pas yam, mais bien yiam, 3) les deux formes apparaissent presque identiques.

Mais supposons même que M. Karlgren n'ait pas commis d'erreur, en attribuant au signe hien l'ancienne prononciation *yam, sans nul élément palatal, et que ainsi se prononçait au temps des Wei le mot altaïque qui signifiait "relais postal". Ceci étant admis, de-

1) S'il était possible de prendre en considération, dans ce cas, la forme d'am, elle témoignerait plutôt en faveur de l'origine chinoise de ce vocable, le signe chinois tchan "station", se prononçant naguère t'am, soit d'am (selon M. Karlgren); mais M. Pelliot semble ne pas admettre la possibilité de cette origine (JA, Mars-avril, 1913, 456). M. Schmidt également n'a pas rangé gamun parmi les éléments chinois du mandchou (v. Asia Major, VIII, 247).

2) Quant à ce qu'il en est de la finale -un, la langue mandchoue en a pourvu toute une série de vocables monosyllabiques, empruntés à d'autres langues, pour soutenir la dernière consonne, par ex. : no-un, kem-un, del-un, lam-un.

3) Cf. Dragunov, *ibid.*, N° 10, p. 785, N° 192.

mandons-nous, si les variantes ultérieures : gamun, jam et gam, de nous connues, auraient pu dériver de cette forme ? Oui, croyons-nous pouvoir affirmer.

L'on connaît bien, sur le terrain altaïque, les alternances : $\gamma \sim j$, ainsi que : $j \sim \xi$; on les retrouve le plus fréquemment dans la langue mongole, et Vladimircov leur prête une attention toute particulière dans sa Grammaire mongole comparée.¹⁾ D'autre part j'ai cherché à en démontrer l'existence dans les idiomes tongous, spécialement dans les mots empruntés au mongol ; on peut même y rencontrer l'intéressante évolution : $\gamma > g > j > \xi$.²⁾

Mais voici que nous nous heurtons à une difficulté sérieuse. Ces variantes du γ , nous les voyons pour la plupart au milieu du mot ou au commencement du suffixe, tandis que ce qui nous préoccupe, c'est le commencement du mot. Peut-être toutefois n'est-il pas impossible de les trouver aussi à cette place.

La langue mandchoue contient les mots : giru- et jertu-, "avoir honte" (racine gir- ~ jer-) ; gan, jar-gan, "justice, vérité", ja-la, "véritablement" (racine ga- ~ ja-). D'autre part, le mot ma. gamun correspond en gold et en olča. à jamu. Et c'est grâce précisément à cette alternance, que nous avons dans ces idiomes les deux formes gam(un) et jam(u), pour le terme en question.

Mo. zida (buriat zada, cf. polonais dzida) possède de curieux corrélatifs : en turc, zida ~ jida, ce qui constitue un emprunt au mongol,³⁾ et dans les langues tongous, gida ~ gega. Cette dernière forme, nous la rencontrons aussi bien dans les dialectes tongous méridionaux, sans excepter le mandchou et le jučen, que dans ceux du nord. M. Schmidt attribue une origine chinoise⁴⁾

1) Vladimircov, Gramm. 200-284, 368; voir aussi A. Rudnev, Xori-Buriat, § 45, et N. Poppe, Alar, I, 26 et 57.

2) Contributions, III, 100-104 (RO VII, 229, 233).

3) Pelliot, T'P. XXVII, 270-273; Bang, Ung. Jahrb. IV, 19.

4) Voyez ses publications dans les Acta Universitatis Latviensis (1923-1928) et dans l'Asia Major (VIII, 1932, 342).

à la forme tongouse (< *giat); toutefois, du fait que ce mot est si généralement répandu chez les Tongous, il est permis de présumer que la forme tongouse est peut-être plus ancienne que la forme mongole.

On peut supposer ensuite que les mots : mo. jerü (kalm. jir) "en général", turc jamä, j(ä)mä, jimä "alle, ganz, auch, doch", 1) ma. gemu "tous, en général" ont une racine commune.

Enfin M. Pelliot conjecture une alternance analogue : g ~ g, ou même : j ~ z ~ g, dans les noms : Ritan yao (?), mo. zujin ~ gūjin. 2). Il relève aussi l'alternance : g dans le turc jana (jänä) ~ gänä "à nouveau". 3)

Nous voici donc autorisés, semblé-t-il, à nous imaginer l'évolution suivante des formes de notre vocable : au temps des Wei, la forme *yan, ou yam pouvait exister ; plus tard, l'une après l'autre, ou peut-être simultanément, dérivèrent de celle-ci les formes gam et jam ; la première demeura dans les dialectes du type manchou, qui possédaient des consonnes explosives palatalisées ; la seconde fut adoptée par le reste du monde altaïque où, à quelques exceptions près, ces consonnes n'existaient point ; elle y revêtit avec le temps, chez les Mongols, la forme jam. En tout cas, ce mot paraît s'être répandu de très bonne heure, peut-être même sous la dynastie des Wei, parmi tous les peuples altaïques, pareillement à ce qui eut lieu plus tard, au temps des Mongols au XIIIe et au XIVe ss.

3. Vladimircov était bien d'avis que le mot jam chez les Mongols n'apparaît qu'au XIIIe s., mais il ne s'est pas prononcé sur son origine. M. Pelliot, par contre, le considère comme un des mots altaïques attestés le plus anciennement. Fidèle à son opinion générale, que les

1) Brockelmann, *Mitteltürkischer Wortschatz*, 85, 90 ; Radloff, *Wb.*, III, 388 ; Bang-Gabain, *Analytischer Index*, 57, et autres.

2) *T'P*, XXVI, 128-129.

3) *Ibid*, XXVII, 297, 353.

Wei n'étaient pas une dynastie tongouse, mais turque ou peut-être mongole, plutôt turque cependant; M. Pelliot hésite sur l'origine à attribuer au mot jam - turque ou mongole. 1) Ce qui complique la question, c'est la forme mandchoue gamun, dont il faut tenir compte, sans préjuger pour cela en faveur d'une origine tongouse. Ceci ressort de ce que nous ignorons presque complètement la phonétique des anciennes langues altaïques.

En ce qui concerne l'étymologie du terme jam - jam - gamun, et ce qu'il y a de remarquable, c'est, qu'à première vue, il semble être presque tout à fait isolé dans les idiomes en question et même ne posséder que peu de mots dérivés. En est-il réellement ainsi ?

En observant jam - jam, on a accroché par hasard, en passant, les deux vocables mongols: žayura (Vladimircov 2)) et žabsar (M. Pelliot 3)), rapprochés non seulement au point de vue phonétique, mais aussi par leur sens, tous deux signifiant primitivement "intervalle". La langue mongole possède, en outre, encore deux mots de son et de sens pareils. Le fait est que c'est là une question intéressante et qui mérite d'être approfondie.

1) T'oung Pao, XXVII, 195. Comparer cependant ce que dit M. Barthold dans l'Encyclopédie de l'Islam, III, 918. Il s'est peut-être trop avancé dans l'interprétation des paroles de M. Pelliot, énoncées (mais non encore publiées) à une autre occasion, en 1925. Le glossaire des Sien-pi, auquel s'est référé M. Pelliot, est évidemment le recueil des termes de la dynastie Wei, inséré au chapitre 57 de Nan-tsi-chou. (voy. au dessous, p. 14) et publié par M. Shiratori dans son travail Ueber die Hiung-nu Stämme (voy. plus haut p. 4)

2) O R A S - B, 1929, 293.

3) T'P, XXVII, 193.

zab mo. zab "loisir, occasion", zabsar "intervalle",
zabdu- "avoir loisir, occasion, préparer"
zabta "loisir",
ma zabdu- "avoir loisir, réussir";
uigur zabdusun "préparer (qu'on prépare)"¹⁾

1) Ce mot, nous le trouvons dans le vocabulaire sino-ouïgour du Bureau des Interprètes. Klaproth l'a lu dschabdusun, et l'a traduit "Vorbereitung, Bereitung". M. Pelliot (T'P, XXVII, 353) a parfaitement raison d'en corriger le sens en "qu'on prépare", et la prononciation, en zabdusun; mais il fait observer en même temps qu'une double erreur a été commise dans ce vocabulaire, car on y a omis la lettre r, aussi bien en écriture ouïgour que dans la transcription phonétique chinoise, et que ce devait être : zabdursun, pour le turc : japtursun. Mais on ne peut pas être très sûr que cette double erreur existe réellement. On pourrait se demander plutôt, si ce n'est pas là un de ces mongolismes, comme il y en a tant dans ce dictionnaire. C'est-à-dire que le verbe mongol zabdu- a pu être adopté par les Ouïgours, comme il l'avait été par les Mandchous, pour obtenir ensuite une désinence ouïgour, indépendamment des verbes de même racine, qui existaient dans les dialectes turcs, depuis des temps plus anciens.

* žaya- mo. žaya "palissade, grillage", žiyay "lisière

(en russe межа, c'est-à-dire "intervalle entre deux champs voisins");

kalm. zāy (mo. žayay) "intervalle";

ma. žaca "intervalle", žaqana- "intervalle, s'ouvre".

* žayu- mo. žayura "entre, dans l'intervalle",

žayuritu, žayurma etc.;

On peut se rappeler aussi

ma. žuyun "route", jučen des Ming tchou-wou (* žu'u), mais pour le moment, avec toutes réserves.

žaj mo. žaj "intervalle, espace, loisir", žajitaj "ayant espace, intervalle, occasion",

žajika- "s'éloigner, éviter",

žajiski- "s'écarter, faire place";

kalm. zā (mo. žaj) "intervalle";

ma. žajika- "s'éloigner".

1) Je saisis l'occasion de corriger une faute d'impression dans l'article de M. Ramstedt, Mongolische Briefe aus Idikut-Schähri bei Turfan (SBAW, Berlin, 1909, XXXII.). A la page 842, au lieu de zaku "dazwischen", lisez zäktu.

2) Vladimircov (Gramm. 414) considérait évidemment mo. žayura comme le locatif du thème žayur "route". Mais l'on n'a pas constaté, en mongol, de substantif pareil, bien que le thème žayur existe dans

extrait "Journal de l'Asiatick Research Society" - 12 -

elisivrieni "exib-6-tes'o (s f s m osany na)

* Les thèmes ou racine énumérées ci-dessus : žab, žaxa, žayu, žaj commencent tous de même par žā- et signifient tous "intervalle", que ce soit en rapport avec le lieu ou le temps. Mais à y regarder attentivement, les désinences -b, -ju, -xa, -j semblent proches les unes des autres aussi phonétiquement, les changements b, g, j étant bien connus dans les idiomes mongols¹⁾. Il n'est donc pas impossible que nous n'ayons ici que les variantes d'une seule et même racine. Cette racine était, de toute évidence, copieusement appliquée, chacune de ses variantes possédant beaucoup de mots dérivés.

Quant au côté sémantique, primitivement žam pouvait signifier, ainsi que les autres mots précités, "intervalle". C'en qu'en organisant la communication portative à travers les steppes, où il n'y a point de routes proprement dites, ce qu'il fallait, c'était assurer le relayement à certaines distances, où l'on établissait des stations pour les chevaux de rechange et autres bêtes de somme. Aussi dans la phase initiale, žam ~ jam pouvait désigner les distances entre les points fixes où l'on relayait les chevaux, plus tard, ces points mêmes, et, finalement, la ligne de communication tout entière, y compris les points de relais et les intervalles intermédiaires.

Jc n'avance ces idées que comme simple hypothèse, et cela ^{ar} parce que les sinologues ne semblent pas disposés à attribuer au mot jam ~ gam, une origine chinoise.²⁾

plusieurs mots dérivés. Personnellement, je suis porté à considérer la finale -ra, comme une désinence adverbiale de lieu, qui apparaît à côté de -na (gotura ~ gotana, uara || amūne).

1) Cf. Vladimircov, Gramm, 414.
 2) Cf. ~~supra~~ p. 6, n. 1.
 Cf. supra p. 6, n. 1.

Wei fou-tchou, mo. örtege, furdan.

4. Dans son article (p.294), Vladimircov ne fait que constater brièvement que, lors de la dynastie manchoue, le mot zam, qui désignait chez les Mongols les stations postales, se trouve remplacé par le mot örtege.¹⁾ En même temps, dans un autre travail ²⁾ il cite encore, d'après le dictionnaire de Radloff, la forme turque örtan, usitée en Asie Centrale (tar. dsch. O T.) et que connut aussi M. Pelliot en Turkestan chinois.³⁾ A part cela, Katanov constate chez les Uriangkhaïs l'existence de la forme örtäl, qu'il tient pour empruntée au mongol,⁴⁾ mais sans expliquer la provenance de l'final.

Quant à l'origine d'örtege, Vladimircov s'en réfère à M. Ramstedt, qui met en regard le kalmouk örtä, "être saillant", avec le turc ör-, "éminence".⁵⁾ En suivant cette direction, il faudrait encore y faire rentrer le mo. ergii ~ orgu-, le kalm. örgö-, "élever, soulever",

---

1) Ce mot est connu des Bouriates aussi (Vocabulaire de Podgorb nski, pp.236, 293); les Kalmouks par contre n'en ont qu'une faible idée. Le Kalmouk Bazā-bakši en donne, dans la description de son voyage publiée par A. Podnéyev, la définition insuffisante que voici: örtö gegči ulā baridak ulusin mongoł neren-, "örtä est le nom mongol de ceux qui entretiennent des ulā (chevaux de poste).

2) Gramm. 241.

3) T'P., XXVII, 193.

4) Katanov, Opit, 150, 180, 983, 1207; f. Radloff, Proben, IX.

5) JSFOU, XXVIII, (1912), 46.

mais toute cette étymologie semble manquer de raison d'être, les stations mongoles se trouvant en majeure partie sur des plaines et non sur des hauteurs. Puis, il y a d'autres mots encore dont il faut tenir compte. Le dictionnaire de Kowalewski note : örte - "fournir les chevaux de poste"; ger örtü - "dresser une tente". Golstunski, dans son vocabulaire (I, 266), a inscrit, au lieu de ger örtü, bulük (buluk) örtö, "dresser une cible".

Nous avons ainsi le choix entre deux radicaux ou thèmes : ör- et örte- (~ örtü-), basés sur des données contemporaines. Mais, sur ce point également, les recherches peuvent remonter fort loin en arrière, jusqu'à l'époque des Wei.

Au chapitre 57 du Nan ts'i chou, comme nous l'appréhendons MM. Shiratori ¹⁾ et Pelliot ²⁾, l'on trouve, présentés dans la langue des Wei, deux termes différents, relatifs au service des relais postaux:

a) Selon M. Shiratori, ham (yen) - chên, "der Mann, welcher in allen Provinzen, wohin er reist, Postpferde benutzt", et, selon M. Pelliot, hien-tchen, "les gens des relais postaux dans les provinces sont appelés hien-tchen".

b) Selon Shiratori, fuh-chu - chên, "niedriger Mann, welcher Postpferde benutzt", et selon M. Pelliot : fou-tou-tchen ³⁾, "valets du service de relais postaux".

Les deux auteurs sont d'accord pour découvrir, dans le premier terme, le vocable ham, comme il en a été déjà question plus haut. Mais le second terme demeure inexplicable, l. Pelliot écartant très justement l'étymologie avancée par M. Shiratori, mais ne commentant lui-même, dans une note assez longue, que la valeur phonétique du terme.

1) Shiratori, op. cit., 017.

2) Pelliot, JA, Avril-Juin 1925, 255.

3) Le mot fou-tou-tchen est répété dans l'article de M. Pelliot trois fois, probablement par inadvertance, au lieu de fou-tchou-tchen.

En tant que les gloses chinoises nous permettent d'en juger et malgré certaines différences entre les traductions de nos deux auteurs, ces termes désignaient l'un et l'autre des hommes employés au service des stations postales; mais, tandis que le second paraît avoir joui d'une acception générale, le premier n'était usité que dans les provinces. Ce commentaire, il est vrai, n'explique pas grand chose, mais il fait présumer dans fou-tchou, ainsi que dans hien le sens de "relais postal". C'est ce qui, déjà en 1927¹⁾, me suggéra la supposition que, sous la transcription chinoise fou-tchou-tchen,

pouvait se dissimuler le mot mongol contemporain örtege. Je voudrais à présent avancer quelques nouveaux arguments en faveur de mon hypothèse.

5. Se basant sur l'ancienne prononciation des mots chinois fou-tchou-tchen (*p'juat-t'juk-t'siën), M. Pelliot reproduit le mot de l'époque des Wei : *pürtükčün ou *fürtükčün, tout en reconnaissant que cette forme est douteuse. Elle obligerait, en effet, à chercher un rapport avec une langue du type du mandchou (ou du gold), tandis que M. Pelliot rejette tout lien de parenté entre les Wei et les Tongous. Il est d'avis, d'autre part, que leur langue avait déjà perdu alors le p labial sourd, citant à l'appui l'histoire de l'élément altaïque bit- (biti-), "écrire", qu'il fait dériver, d'accord avec M. Rāmstëdt, du chinois pi (piët), "pinceau". En conséquence de quoi, M. Pelliot "tient pour vraisemblable que fou-t(ch)ou-tchen est une mauvaise transcription et que nous devons rétablir *bürtükčün".

Le raisonnement de M. Pelliot serait parfaitement admissible, s'il entraînait après soi la reconstitution du mot auquel portent témoignage les langues altaïques. Mais lui-même, il ne présente aucun correspondant altaïque au vocable *bürtükčün, ni moi non plus, je n'en ai pas découvert. Cette circonstance autorise à douter

1) RO, III, 314-315, n. 64.

qu'il soit vraiment nécessaire de corriger la transcription que contient la source chinoise. Donnons-nous la peine d'examiner encore une fois la question avec, pour point de départ, ce que nous puisons à cette source.

Le mot pi-to-tchen se trouve être réellement la plus ancienne forme attestée de l'altaïque bit- (biti-) mais rien ne prouve que l'emprunt du mot chinois pi doive remonter précisément à la dynastie des Wei et même, qui plus est, on commence à revenir à l'opinion que ce n'est point là un emprunt chinois, mais bien indo-européen.¹⁾ Ainsi le son primitif aurait pu subir encore auparavant une certaine évolution, ce qui aurait obligé les transcriptions de la dynastie des Wei à employer non pi (piēt), mais un signe qui, selon M. Pelliot, "a (ou anciennement deux prononciations, l'une à initiale sourde, l'autre à initiale sonore", ppi ~ b'ji se trouvant ainsi conforme à la transcription d'un son intermédiaire (media lenis).

Quoi qu'il en soit, la façon telle ou autre de rendre le mot *bit- ne prouve en rien qu'il n'y eût, dans la langue de cette dynastie, encore un autre son labial.

Nous pouvons croire, au contraire, que ce dernier son existe justement dans le mot fou-tchou-tchen et qu'on n'y eut employé en toute connaissance de cause le signe fou (*p'ust), ce son n'étant plus p probablement, mais une de ses variétés ultérieures, plus proche de p' ou de h. Il est difficile de nier qu'un tel son eût pu exister, parce que, à côté de fou-tchou-tchen, nous trouvons les mots k'i-wan-tchen et ko-po-tchen, à l'aspect turc; or ces mots concordent aussi bien avec la phonétique turque qu'avec la mongole, tandis que le premier mot sous la forme reconstruite par M. Pelliot,

*kelmärčin, se trouve confirmer par les formes attestées plutôt en mongol: mo. kelemürči, kalm. kelmerč,

1) P. Schmidt, Etymologische Beiträge (JSTOU, XLII, 3) p. 3; Chinesische Elemente im Mandchu (Asia Major, VII, 1932, 592-593). Cf. S. Yoshitake, Etymology of the Japanese word fude (Bull. School. Or. St., VI, 1930, 51).

ou en turc kälamači ~ kalamači.¹⁾ Quant à la langue mongole de l'époque des Wei (protomongole), il est en effet probable que même si cette langue différait de celle des Wei, le p labial sourd n'y existait plus également, ayant fait place à une densité de variantes plus récentes. Poursuivant son évolution, ce son se serait modifié, dans les dialectes mongols, en h ou f, pour finir par la disparition de la consonne initiale; et dans les langues du type mandchou, par l'apparition de f. Ce sont là, semble-t-il, les mots que ces langues contiennent maintenant: mo. örtege, "station postale (relais postal)", ma. furdan, "barrière, douane, fort qui clôt un col de montagne".

Pour affaiblir, sinon écarter, toute incertitude quant à l'identité de ces mots, insistons sur ce que les différences de voyelles (Wei u, ma. u, mo. ö, turc o) ne sont pas décisives. Les vacillations de ü à ö sont connues dans les langues altaïques depuis les temps les plus reculés, ce qu'ont prouvé les recherches de Vladimircov, de M. Sanžeyev et les miennes.²⁾ De même, l'on a pu noter des cas d'échange entre les voyelles antérieure et ultérieure.³⁾ On peut citer ici encore mo. muren, "rivière" || ma. bira, car selon toute probabilité, il n'y a là que les variantes du même mot. Peut-être est-il encore possible de ranger dans la même catégorie: mo. üker, "boeuf, vache" || ma. üan, "boeuf", d'accord avec l'idée, très hypothétiquement exprimée, de M. Pelliot.⁴⁾ Quant à l'alternance t ~ d,⁵⁾ elle apparaît également sur le terrain mongol-mandchou. Ce qui peut encore faire réfléchir, ce sont les finales des correspondants énumérés, car le mot wei devait être terminé par -k (*fürtük), le mongol par -ge, le mandchou par -n. Ce devait être là un suffixe

- 1) F.W.K. Müller, Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden (Abh. A.W. Berlin, 1915), 33.
- 2) Vladimircov, Gramm., 159-166; Sanžeyev, Parallèles ling. mandchous-mongols (Bull. Ac. Sc. Leningrad. 1930), 613-614; Kotwicz, Contributions, II, § 10.
- 3) Contributions II, § 16-e; Sanžeyev, 612.
- 5) Sanžeyev, 613.
- 4) J.A. Avril-Juin, 1925, 240; mais voir l'opinion de H. Shirokogoroff dans RO VII.249, n.40.

bien connu, qui servait à former les noms deverbaux dans les idiomes turcs et mongols (cf. ci-dessous le terme turc ulay ~ ulaya, mo. ulaya; niyur Köbrük "port", mo. kögerge). En mandchou, l'n remplace constamment les divers sons finaux des autres langues.

Il est assez aisé de s'expliquer les divergences de signification. Le mot mongol contemporain voulait dire, de même que l'ancien mot wei, "station postale, relais postal", et le mot mandchou "point d'arrêt pour régler les formalités de douane ou de transit". Dans chacune de ces acceptions, il y a l'idée d'interruption du voyage à un endroit fixé par les autorités, afin de remplir certains actes nécessaires pour continuer sa route. L'aspect extérieur des stations de poste et de douane était partout presque le même.

Le fait de prendre en considération la forme wei *fürtük et la mandchou furdan complique l'étymologie du terme ma. örtege. A côté des éléments cités ci-dessus : ör "éminence" et örte ~ örtü "dresser, mettre debout", il faut encore tenir compte du mo. örtüg, "prix primitif" et du mo. örtügçi, "receveur des impôts, des péages, des intérêts". Le mot örtügçi rappelle, par la forme, le mot wei, et, par le sens, le mandchou. Kowalewski l'a inscrit dans son dictionnaire mongol, mais sans mentionner d'où il l'a tiré; Golsturski en revanche, l'a tenu, semble-t-il, pour suspect, car il ne l'a point noté du tout. Aussi faudrait-il encore en démêler la provenance. Le mo. örtüg a été emprunté par les Ouriangkhaïs, sous l'aspect de örtäk 2); sa parenté avec les mots par nous étudiés, surtout avec le mandchou, est possible; il n'en faudra pas moins en élucider l'origine, en relation avec örtü- et örtügçi.

1) N. Poppe, Die Nominalstammbildungen suffixe im Mongolischen (KSz, XX, 94, 118).

2) Katanov, Opit, 1207

Les deux formes turques örtänet örtäl attirent l'attention par leurs finales, différentes de la forme mongole. Mais il est difficile de décider en ce moment, si ce sont des emprunts plus récents au mongol de l'époque mandchou, ou si elles remontent à une source plus réculée.

T u r c u l a y, m o. u l a y a, m a. u l x a.

Le plus ancien texte où soit inscrit le mot ulay est la Vie de Hiuan-tsang (vers 630), et les sinologues St Julien et M.P. Pelliot le tiennent pour un vocable turc, signifiant (selon le sens du texte) "chevaux de poste" 1) Nous le rencontrons ensuite chez Mahmūd Kāš-yari (vers 1074), sous deux formes: ulay et ulaya, avec le sens, selon M. Brockelmann, de "Karierpferd, Streitross". 2) Enfin, l'Histoire secrète des Mongols, § 280), contient le mot : ula'anu axtasi, "chevaux hongrés d'ulaya".

Après 1240, ce mot se retrouve dans divers documents de l'époque mongole.

Les écrits mongols en écriture "phags-pa, des années 1276, 1314 et 1318, découverts en Chine, font mention d'une dispense accordée au clergé de fournir : ula'a, ce qui dans le texte chinois est encore rendu par p'ou-ma, "chevaux de relais" 3); plus tard, les transcripteurs de l'Histoire secrète se servent des mêmes signes chinois comme glose pour ula'a.

Deux documents mongols, trouvés près de Tourfan et publiés par M. Ramstedt, 4) communiquent, au contraire

1) T'P. XXVI, 219 221; XXVII, 194, n. 1.

2) Mitteltürkische Wortschatz, 229.

3) Chavannes, Inscriptions et pièces de chancellerie.... dans T'P., IX. 82-84, 112-116.

4) Op. cit., 841, 847.

l'ordre aux chefs des stations de poste de fournir aux voyageurs : ulāra, ajoutant à ce mot les nombres 4 et 8 (dōrben ulārad, /naji/man ulārad).

M. Ramstedt traduit ulāra par "Postpferd", et récemment M. Pelliot vient de déclarer qu'en général, les chevaux de poste eux-mêmes étaient appelés proprement ulay en turc, ula'a en mongol. 1). MM. Ramstedt et Pelliot ont certainement raison. Néanmoins, la définition qu'ils adoptent ne semble pas rendre la signification entière du mot, même à l'époque mongole.

Les documents ouïgours, publiés par Radloff et M. S. Malov, parlent à plusieurs reprises de : ulay comme d'un objet de contrat privé, ce mot étant déterminé de plus près par les termes at ou āsāk (at ulay, āsāk ulay), c'est-à-dire "cheval" ou "âne". 2) Donc ulay ne désignerait pas expressément des chevaux de poste, mais généralement tous les animaux de transport ou de voyage, et c'est ainsi que l'ont compris les éditeurs (Lasttier).

Dans le même sens ("Lasttier"), le mot ulah se rencontre dans le Codex Cumanicus. 3)

Dans les anciennes traductions russes des yarligs octroyés par les Khans de la Horde d'or aux métropolitains russes, notre terme est rendu par podwoda. 4) Primitivement, selon N. Vesolovski, ce mot désignait un cheval tout harnaché que l'on présentait au Khan ou à tel autre dignitaire, 5) soit comme don de bonne volonté, soit obligatoirement ; avec le temps, la signification s'en étendit à un char attelé d'un cheval (ou de tout autre bête de trait), y compris même le cocher, et c'est dans cette acception que le mot est entré dans la langue russe et y est généralement usité.

1) T. P., 194, n. 1.

2) Radloff. - Maloff, Uigurische Sprachdenkmäler, 3, 57, 90, 91.

3) Bang, Über die Rätsel des Codex Cumanicus (SBAW, Berlin, 1912, XXI) p. 344, NN. XXI et XXII.

4) Prisel'kov, Xanskie yarliki russkim metropolitam (Petrograd 1916), 91-114.

5) Jurnal Min. Nar. Prosv. 1917, N. 3, div. 2, p. 127.

L'on connaît le yarlig de Timūr-utluγ (1398), qui dispensa un des tarkhans de la Horde d'Or de fournir des ulag, en ces mots: tawar qaračarin ulag tutmasun, "que l'on ne prenne pas d'ulāγ parmi ses bestiaux"¹⁾ Berezin et Radloff le traduisent tous deux d'accord par "podwoda", mais nous croyons qu'on ne peut le comprendre que dans le sens primitif dont parle Vesolovski.

Ce code de 1640, adopté par les princes des Oirat et des Mongols du Nord, ne rétablit pas l'ancienne organisation des relais postaux, mais il sanctionne l'obligation de la population de fournir, dans certaines circonstances, des ulā aux courriers officiels. K. Gołstunski²⁾ et, après lui, A. Pozdneyev,³⁾ renient également ici ulā par "podwoda", mais ils sont certainement influencés par le sens que ce mot avait chez les Kalmouks, à leur époque; en 1640, comme il résulte clairement du texte même du Code, il s'agissait de chevaux.

De tous les termes qui se rapportent aux relais postaux, ulag ~ ulaga est celui qui est le plus répandu et qui a pris solidement racine partout. Quand les Mandchous organisèrent chez eux les voies de communication, ce mot reprit sa signification officielle, non seulement dans toute la Mongolie, mais aussi en Mandchourie, dans le Turkestan chinois et dans le pays des Ouriankhais; ensuite, nous le trouvons chez les tribus mongoles et turques qui habitent la Russie; puis en Turquie, en Perse, au Tibet et dans les Indes, sous des formes diverses et des significations assez variées.

1) Zapiski, III, livr. 1-2, 36.

2) Op.cit. 39, 105.

3) Kalmlcko-ruskii slovar' (St.Pet. 1911), 50.

Dans les possessions mandchou, nous trouvons les anciennes formes : turc ulay (dans le pays des Ourien-khais selon Katanov 1), mo. ulaya (dans la prononciation courante ulā), ma. ulā. La signification en devait être la même partout, mais les sources européennes varient sensiblement dans leurs définitions (les dictionnaires de Kowalewki, de Golstunski, de Zakharov, enfin de Katanov); mais la plus exacte paraît être celle de Vladimircov: "service postal (relais), chevaux postaux, voiture postale (podwoda)".

En Russie, le terme en question était employé dans la langue administrative, en des circonstances pareilles à celles de l'empire mandchou. Dans les localités plus reculées, la population était obligée à collaborer avec l'administration russe, - c'était là une des formes des contributions en nature, - en entretenant les moyens de communication; c'est ainsi qu'elle devait fournir à tout fonctionnaire de passage un podwoda. (voiture avec chevaux et cocher) pour le transporter à certaines distances de place en place, et c'était ces voitures de service qu'on appelait ulay avec des variantes. 3) Radloff les appelle Pflichtgespann. Ce sens de "podwoda", nous le trouvons dans : ulā en bouriate (signifie aussi "poste") en kalmouk et dans les dialectes turcs leb. tub, tob, alt.; ifo en khir, ulau ~ ilau en kir., unā en tel. alt. Pour tar. čag, ulag čag, sart. Turc (Chin) šor, sag, ulay; Radloff y donne aussi le sens plus large de "tout animal domestique de voyage ou de somme", ce qui s'accorde avec l'acception qu'attestent les documents ouigours cités ci-dessus. Adrb.: ulay, "âne". 4)

En langue osmane, ulag signifie "courrier" "coureur rapide".

1) Katanov, Opit, 1317.

2) Gramm., 160, 241.

3) Pour détails, vid. Radloff, Wb. I, Phonetik, 169, et Zapiski, III, livr. 1-2, p. 36.

4) La plus intéressante des formes turques est peut-être

Selon Steingass 1) ūāy existe en nouveau-persan, en tant qu'emprunt récent du turc, dans le sens d'âne, mulet, c'est-à-dire dans le même sens qu'en Aderbeidja -

Au Tibet, ulag (ula, ta-u) constitue, selon Sarat Chandra Das, une obligation naturelle presque universelle. Voici la description qu'en donne ce voyageur 2)

"Ulag consists in supplying to all those bearing a Government order for ulag, in which the number of animals etc., is enumerated, beasts of burden-ponies, mules, yaks, and donkeys. If the misser have no ponies, they have to furnish yaks or donkeys instead. For stages along which neither yaks nor ponies can pass, porters must be supplied for carrying the traveller's goods."

Enfin, aux Indes, woolock (oolock) désigne "a kind of small boat, the bulky or baggāgē boat." 3)

Le terme dont nous nous occupons dut subir une évolution considérable, mais parfaitement compréhensible, sous le rapport sémantique. Quelle en était, rappelons-nous, la signification primitive ? Il est difficile de supposer qu'il désignât une espèce déterminée d'animaux domestiques, car tous ceux-ci sont nommés, dans les langues altaïques, de noms tout à fait différents.

être le tel. alt. unā, kumd. unaya, car M. Rudnev a noté aussi en Mongolie orientale (DB, Dj.) la même forme unā ~ onā, "cheval de selle", ce qui peut suggérer un rapprochement, non seulement avec le mo. ulaya, mais aussi avec le mo. unu - "monter à cheval".

1) F. Steingass, A comprehensive Persian-English Dictionary, 121.

2) Sarat Chandra Das, Journey to Lhasa and Central Tibet. (London, 1902), 182.

3) Hobson-Jobson 9, 971.

Ulay devait être la dénomination générale appliquée aux animaux destinés au transport des voyageurs ou des fardeaux. Lorsqu'on organisait un service de relais, on imposait à la population locale le devoir d'entretenir un certain nombre d'ulays (avec le personnel de service indispensable) à chaque station de poste; elle devait, en outre, procurer le nombre nécessaire d'ulays aux personnages officiels, voyageant au delà de la ligne des stations postales. Or, comme le mot ulay avait été, au début, appliqué à ce service dans les steppes de l'Asie Centrale, où le cheval représentait presque l'unique moyen de communication, ce fut naturellement celui-ci qui devint le premier ulay postal. Puis, quand le service des relais s'étendit aux contrées où l'on employait, comme moyens de transport, d'autres animaux, tels que mulets, ânes ou bêtes à cornes, on leur appliqua, à leur tour, ce même nom. Dans les contrées montagneuses, accessibles seulement aux piétons, on appela ulay le porteur de fardeaux; le même terme fut appliqué, selon toute probabilité, aux bateaux requis par l'autorité pour service de transport. Enfin, avec le temps (tout au moins chez les Mongols et les Mandchous) la conception d'ulay finit par comprendre le service même des relais, avec tout ce qui s'y rapportait directement.

7. L'évolution que nous venons de retracer, permet aussi, croyons-nous, de pressentir le même terme : ulay, dans un vocable mandchou dont l'étymologie n'a pas encore été retrouvée, le vocable: "ulxa", "bestiaux domestiques", soit "bétail" en général. Cette langue en possède, il est vrai, un autre corrélatif indubitable, le mot ula, déjà cité; mais l'usage de ce mot, sous cette dernière forme, ne se rencontre que dans la correspondance officielle mandchoue et ne doit pas remonter au delà de l'époque de la dynastie mandchoue. C'est un emprunt plus récent au mongol,

du temps où celui-ci possédait déjà des voyelles longues au lieu des anciens : $v + \gamma + v$ (u $\dot{z}$ ara > u $\dot{z}$ ā). Quant au mot u $\dot{z}$ a, il constitue un vieil emprunt au mongol, dans son acception primitive et sous son ancienne forme ; u $\dot{z}$ ara a perdu sa première voyelle, conservant par contre la médiane gutturale, qui a seulement perdu sa sonorité, pour devenir sourde. Nous avons ici un phénomène intéressant, qui n'a pas encore été spécialement examiné.

Voici en quoi il semble consister. Dans la période où, en langue mongole, existait la tendance à former des voyelles longues, par laisser tomber dans les combinaisons de $v + \gamma + v$, ou bien $v + j + v$, - la consonne médiane et ensuite la première voyelle, il se manifesta aussi la tendance à la chute des voyelles dans les syllabes non accentuées. 1) Dans certains cas, en particulier après les liquides l et r, dans les combinaisons $v + \gamma + v$, la première voyelle disparaissait d'abord, grâce à quoi la consonne médiane demeurait et la voyelle longue n'apparaissait pas. Nous rencontrons le reflet de ce phénomène dans quelques dialectes mongols contemporains, surtout dans ceux des frontières, par ex. dans le kalmouk : tandis que mo. xurujun a produit, dans la plupart des dialectes, xurūn, le kalmouk possède la forme xur-n. Mais c'était un phénomène beaucoup plus rare. Ce qui a dû l'emporter, c'est la tendance à former des voyelles longues. 2) Il est certainement remarquable que le mandchou ait conservé un assez grand nombre d'exemples de la tendance contraire et que la médiane gutturale y perdit souvent sa sonorité. Selon toute vraisemblance, la langue mandchoue a

-----
1) Des annotations arabes constatent l'existence plus ou moins simultanée de ces deux tendances (vide, par ex. Poppe, Leyden Ms, (1018-1027) ; d'anciens documents mongols le confirment également (vid. Vladimircov, Gramm., 335).

2) Cf. ce qu'en dit Vladimircov, Gramm., 234-242.

emprunté tous ces exemples à un dialecte mongol de frontière qui, avec le temps, en a pu perdre une partie, tout en s'assimilant d'autres formes plus répandues, prises dans d'autres dialectes, avec des voyelles longues.

La liste d'exemples suivante expose l'état de la question :

Mo.			Ma.	
<u>xaɮaɮun</u>	kaɮxa	<u>xaɮūn</u>	<u>xaɮxun</u>	"chaud"
	kalm.	<u>xaɮūn</u>		
<u>xuruɮun</u>	kaɮxa	<u>xuru</u>	<u>urxun</u>	"doigt"
	kalm.	<u>xuruɮun</u>		
<u>ɰiɮuɮa</u>	kaɮxa	<u>ɰolō</u>	<u>ɰuɮxu</u>	"rêne"
	kalm.	<u>ɰolā</u>		
<u>görügesün</u>	kaɮxa	<u>görös</u>	<u>gurgu</u>	"bête"
	kalm.	<u>görösün</u>		
<u>serigün</u>	kaɮxa	<u>serün</u>	<u>serguwen</u>	"frais"
	kalm.		<u>seruken</u>	
<u>ulɰjasun</u>	kaɮxa	<u>ulās</u>	<u>fulxa</u>	"tremble,
(= *ulɰnsun)	kalm.	<u>ulāsun</u>		peuplier"
<u>xorɰjan</u>	kaɮxa	<u>xorō</u>	<u>xorxo</u>	"clôture,
(<u>xorɰa</u> ,	kalm.	<u>xorɰ</u>		clôture,
<u>xorɰu</u>)				"cage".

Pour plus de précision, il faut indiquer que les formes pareilles à ulxa étaient créés chez les Mandchous dans des éléments étrangers et dans des conditions quelque peu différentes :

mo. <u>alay</u>	turc. <u>ala</u>	ma. <u>alxa</u>	"bigarré"
<u>bičig</u> (* <u>bitig</u>)	<u>bitig</u>	<u>bitxe</u>	1) "écriture."

Aussi ne peut-on pas tenir pour exclus que le ma. ulxa ne soit un emprunt direct du turc, c'est-à-dire : ulxa < ulay.

Ce n'est pas la première fois que l'on rapproche le turc ulay et le mo. ulaya, du ma. ulxa. Nous trouvons déjà cette conception chez W. Radloff 2) mais il ne fait que la poser, sans le justifier.

8. Vambéry aussi s'était intéressé à l'étymologie du mot ulay, le rapprochant au turc jol, "chemin", ce que d'ailleurs Radloff réfuta absolument et avec raison, avançant de son côté l'hypothèse de l'origine mongole du mot, et lui attribuant pour correspondant julay, "cheval". 4) Vladimircov creusa la question plus à fond, cherchant une solution dans le verbe turc ulā - "joindre", que constate Mahmūd Kāşgari et que possèdent à peu près tous les dialectes turcs. 5) Dans son Wörterbuch, Radloff rapporte diverses formes que prend ce verbe dans le dialecte des Teleutes, leur reconnaissant un sens conforme à celui qui nous intéresse, entre autres ulan, "vom Ort zu Ort fahren ohne anzuhalten".

Nous trouvons encore, dans les dictionnaires mongols et mandchous, plusieurs mots qui ne sont pas à

1) Cf. F.W.K. Müller, op.cit., 32-33.

2) Radloff, Phonetik, 169.

3) Vambéry Etymologisches Wörterbuch (Leipzig, 1878) 134, § 145, I.

4) Radloff, op.cit. 168-169, § 245.

5) Vladimircov, Gramm. 160.

dédaigner.

Les vocables mandchous: uia- "transmettre de place en place, d'instance en instance, de personne à personne; uian, "transmission, trajet par relais d'une station à l'autre, assignation d'héritage" etc.

Les vocables mongols: uzari- "changer, remplacer, hériter, faire tour à tour"; uibari-, "se changer, se transformer"; uzam "peu à peu, encore plus, toujours; uzamla- "faire progressivement."

Il ne semble pas possible de nier qu'il existe assurément une connexité entre les mots mandchous et mongols; mais il est fort probable que, de leur côté, les uns et les autres sont apparentés aussi avec le turc uia-, et cela dans l'interprétation qu'en donnent les Tchéoutes. Cette parenté, le mot uzam l'atteste même formellement, puisqu'il existe, non seulement dans la langue mongole, mais dans divers dialectes turcs, entre autres en ouïgour. Il est donc fort possible que le mot uzay se trouve fixé par ses racines dans tous les idiomes altaïques, quel que soit celui où il a vu le jour, combien qu'il a reçu son acception particulière. Quant à cette acception, elle semble comprendre les deux idées fondamentales que voici: a) animal (et, en conséquence, tout moyen) propre à entretenir la communication; b) la communication elle-même, s'avancant progressivement d'un point à l'autre.

Telle est l'interprétation qui semble s'imposer, si l'on s'appuie sur les matériaux contenus dans les dictionnaires de toutes les trois langues altaïques. Ces matériaux nous permettent d'adopter, comme signification primitive du verbe uia, celle que depuis les temps les plus anciens, ont conservée les langues turques, c'est-à-dire: "unir, rapporter les uns aux autres", soit les parties de quelque objet pour en faire un tout, soit divers objets en un alignement. Remarquons ici que M. Bang ¹⁾ attribue à ce même verbe un

1) Studien 2 (SBAW, Berlin, 1916, XXXVII), 923, § 25.

rôle important dans la morphologie des idiomes turcs; c'est qu'il en déduit la désinence du pluriel lar (ular); mais il fonde son hypothèse sur une interprétation différente du concept "unir", à savoir "ramasser en tas" (Şar). Elle est cependant moins sûre. L'exemple *quş ular, rapporté par M. Bang, si jamais on parlait ainsi (ula- est un verbe transitif!) devait signifier primitivement, non une bande confuse d'oiseaux volant sans ordre, mais une série, volant par ex. en file dans les airs.

9. Deux mots encore répondent à ula par leur sens.

Mahmūd Kāşyari note le vocable čuv a (Guzz, Qyfč.) qui signifierait, selon M. Brockelmann, "Postpferd, Führer" 1) Seulement, ce mot, nous ne le retrouvons à aucune autre source.

En langue mongole, nous avons le mot kölgen, "bête de somme, monture" (Kowalewski), qui se retrouve aussi dans certains dialectes, par ex. en kalmouk (kölgö). 2) Les idiomes turcs connaissent aussi ce vocable. Chez Radloff nous trouvons (II, 1257): Kir. kölük (= külük), Tel. Tol. kölkö (chez Zenker köläk), de même sens qu'en mongol. Il est curieux de relever que, sans compter l'acception fondamentale de "bêtes de voyage, de transport", généralement parlant "de somme, ce mot désigne aussi tout moyen de transport, par ex. "char", ou même "navire". 3) C'est ainsi que dans les traductions des œuvres bouddhiques, les

1) Mitteltürk Wortschatz, 59. Plus précisément :

Diwān lurat at turk (I, 355) contient čuf a. M. M. Lewicki de Lwów, m'a signalé ce mot.

2) Pozdnejev, Skazanie o xojdennii w Tibetskuyu stranu... Baza-bakši, XI.

3) Il ne faudrait pas identifier ce mot avec le turc külüg, "illustre" (et, par extension "héros, cheval de course, grand chien" etc), qui fut emprunté par les Mongols pour désigner leurs hommes cé-

Mongols se servent de ce terme pour rendre le sanscrit yāna, et les Mandchous le leur ont emprunté sous la forme de kulge.

Vraisemblablement, le mo. kölgen ~ turc kölkö, descend du verbe köl "atteler (cheval ou boeuf)", que connaissent le mongol et le turc. Nous le trouvons déjà dans l'Histoire secrète des Mongols (§ 281).

Toutefois, aucun indice ne prouve que ce mot fût usité dans la terminologie du service des relais.

M o. š i g ü s ü n, m o. k ü n e s ü n.

10. Les courriers, ainsi que les fonctionnaires qui relayent aux stations, y devaient recevoir des rations de vivres, strictement selon un règlement fixe. L'Histoire secrète des Mongols (§ 280) applique à ces rations le nom de šigüsün, spécifiant que, pour les fournir, les stations devaient avoir une réserve de moutons et de juments. Le même terme, sans détermination précise, est inscrit dans les décrets déjà mentionnés en écriture phags-pa, des années 1276, 1314, 1318, découverts en Chine. Le texte chinois de ces édits rend notre terme par tch'e-ying, "fourniture, rations de vivre" (Chavannes le traduit inexactement par "literie").

Par contre, un document officiel, qui a été retrouvé en Turkestan chinois ¹⁾, emploie le terme: künesün, en prescrivant que les chefs des stations de relais doivent fournir au voyageur un künesün conforme au ré-

glèbres (c'est ainsi que, selon Rašid-ad-Din /Trudi, XIII, 77/ ils nommaient les quatre fils de Djengis-Khan), ainsi que des coursiers d'élite; il vient du turc kü "gloire, célébrité".

1) Ramstedt, Mongolische Briefe, 841.

élément ordinaire, consistant en deux pieds de viande (de mouton), deux vases (seaux) de boisson (koumiss ?) et deux batmans de künesün. Ainsi ce terme est usité deux fois de suite, la première, dans un sens général, la seconde, dans une application particulière : jerüjin künesün bolyan xolar köl mixan xolar saba umān xolar badman künesün ögcu jorci yuktupai.

D'où il résulte qu'il existait, dans la pratique administrative mongole des XIIIe et XIVe ss., deux termes généraux relatifs aux rations de vivres: šigüsün et künesün, dont le second possédait en plus une signification spéciale, se rapportant à certains produits distribués au poids (batman).

Ce qu'il faut remarquer, c'est que le terme šigüsün, comme le relève M. Pelliot¹⁾, se présente souvent dans les documents immédiatement après ulāya, le rapprochement de ces deux mots embrassant certainement l'ensemble de ce que devaient fournir les stations de poste aux fonctionnaires en voyage, autant en animaux de relais qu'en vivres.

Dans la traduction russe des yarliqs, édictés par les khans de la Horde d'Or, l'on trouve aussi, l'un après l'autre: "poglođa" et "korm", et quelquefois "korm i pitie". Le mot šigüsün est donc traduit par "nourriture", ou "nourriture et boisson".

Le code de 1640 impose également à la population la charge de fournir, outre le ulā, aussi le šüsü, deux fois par jour, aux courriers en voyage lointain. Dans la vie privée, le code emploie pour les mêmes objets les deux mots: unulxa et künesün. Ce qui démontre qu'aux termes ulā et šüsü était associée une idée d'obligation; conséquemment, on se servit du même terme šüsü, pour désigner les "vivres", dont les sujets étaient tenus d'approvisionner leurs princes. 2)

1) T'P., XXVII, 38, n.

2) Golstunski, op.cit., 6, 7, 15 (texte).

Les termes en question durent aussi entrer en usage chez les Turcs. Ibn-Muhannā mentionne künesün dans son dictionnaire turc (ainsi que dans le mongol)¹⁾ ~~seulement~~ dans un sens encore plus étendu: "provisions de bouche" (en mongol, encore: "dépense, entretien de la famille"), sans marquer de rapport avec le service des relais. Le second mot, sous la forme purement mongole de šigüsün, est noté dans le vocabulaire sino-ouïgour du Bureau des Interprètes, au chapitre des "aliments et boissons"; Klaproth le traduit, sans trop d'exactitude peut-être, par "Ruheplätze auf den Landstrassen, Gasthäuser", et c'est dans le même sens que Radloff a admis le mot šigüzün dans son Wörterbuch (IV, 1068). Dans les deux cas, nous avons évidemment affaire à de simples emprunts au mongol, sans changement même de la forme littéraire.

Le mot šigüsün, nous le trouvons encore dans l'histoire de Rašid-ad-Dīn et dans le yarlıq de Timūr-qutluq,²⁾ sous différentes variantes que M. Pelliot³⁾ ramène à susun, où l'on peut voir, soit le mot turc susun "Trun", connu par le dictionnaire de Radloff (IV, 784), soit le mongol šüsün (< šigüsün); il est possible qu'il y ait eu contamination entre ces mots. Dans le Yuan tien-tchang, nous dit M. Pelliot, ce mot est transcrit: cheou-sseu, ce qui correspond aussi au mo. šüsū (n), plutôt qu'à *šius, comme le reconstruit M. Pelliot.

Les Mandchous ont tiré parti, dans leur organisa-

1) Selon les éditions de Melioranski, turc O112, mong. 148.

2) La transcription Tamir-qutluq, souvent employée, ne me semble pas être correcte.

3) T. P., XXVII, 37-38, n. 9; toute la littérature relative à ce sujet y est donnée.

tion postale, du terme šigüsün, l'introduisant dans leur langue sous la forme šusu ou, par assimilation, šušu ¹⁾.

L'on constate ainsi que, dans le sens spécial de "rations de vivres", on emploie de préférence le terme šigüsün ; tandis que künesün ne s'est trouvé que dans un seul document, originaire du Turkestan Chinois. Par ce terme, on entend ordinairement, chez les Mongols, les provisions de bouche que l'on emporte en voyage, d'ordinaire à l'état sec (viande séchée, grains de blé grillés, farine etc.). Il est possible qu'en Turkestan, c'est à ce type de provisions que ce mot se rapportait avant tout. L'étymologie en est malaisée à déterminer. On ne le trouve pas dans la langue turque. Seul yakout künesün ²⁾ (osm. gündüzün) ³⁾ "dans la journée" pourrait être pris en considération: cela voudrait dire "rations de vivres nécessaires pour une journée", mais cette étymologie est précaire. En langue mandchoue, il existe bien, mais évidemment emprunté au mongol, et veut dire, selon Zakharow (comme chez les Mongols) "provisions sèches, emportées en voyage au désert".

Dans la langue mongole littéraire et dans ses dia-

1) Voir le dictionnaire mandchou de Zakharov, p. 664. Dans ce dictionnaire, ainsi que dans celui de Kowalewski, qui reflètent les conditions qui existaient sous les Mandchous, l'on trouve une combinaison du terme mo. šigüsün || ma. šusu, avec mo. uġaġa || ma. uġa, dans le sens de "ration postale de vivres". Dans les anciens documents des XIIIe et XIVe ss., nous avons vu aussi pareille association, mais elle avait en vue "les chevaux (bêtes de transport) et les vivres".

2) Yastremski, Yak. gramm., 63.

3) Deny, Gramm. §§ 399, 401, rem. 1.

lectes, le mot : šigüsün existe (xaxxa šūs, kalm. šūs, bour. šühän) et signifie "suc, essence, liquide, forces vitales". Aussi les Mongols purent-ils employer justement ce mot dans le sens général de "rations de vivres", celles-ci, selon l'Histoire secrète, devant consister en viande fraîche de mouton et en koumiss.

On pourrait encore présumer que ce vocable a pu être créé au verbe šigü- "passer, examiner", par l'adjonction du suffixe - sun, qui est l'indice d'un produit, résultant de quelque action. 1) Mais il est encore possible que ce soit là un cas de contamination, dans l'idiome des Mongols, puis des Turcs et des Mandchous, au contact d'une série d'autres mots de sens et de son analogues. C'est que nous avons en mongol, d'une part : šime, čimügen (bour. semeyen), 2) "suc, moelle des os"; et d'autre part : šilün, sümesün, "soupe, bouillon"; en turc (krg.) susun, "boisson"; en yaki simäsin, "suc"; ma. šusu, "mets offerts en sacrifice aux esprits chemaniques. šugi, šimen (< mo. šime) "suc".

L e s n o m s .

des fonctionnaires postaux.

Quand il s'agissait des hommes attachés habituellement, professionnellement, au service des relais, l'on ajoutait, à la plupart des termes que nous venons d'étudier, le suffixe - či, dans ses diverses variantes.

a) Dans la langue des Wei, *gamčün (*jamčün) devait désigner "les gens des relais dans les provinces". L'Histoire secrète appelle čamčün, les chefs de stations postales et ce terme on le retrouve dans les sources chinoises et coréennes de l'époque sous

1) Kotwicz, Kalm, gramm., 107-108.

2) Wladimircov, Gramm., 188-251.

la forme de tchan-tch's (mo. žamči). Les documents du Turkestan Chinois emploient le terme correspondant : žamudun ötegüs "supérieurs de stations de poste". Chez les Turcs, à côté de la forme žamči, attestée par ex. dans le yarliq de Timür-gutluğ¹⁾, il devait y avoir aussi žamčik, les deux formes existant en langue persane ; en russe, l'on a le mot žamščik "cocher". Quelques-uns des dialectes turcs actuels, surtout en Sibirie occidentale, au lieu du suffixe -či, emploient : -čik, -žik 2) En langue mandchoue, nous trouvons : žamusi.

b) Dans la langue des Wei, il y avait encore, l'avons-nous vu, le mot *fürtükčün ou quelque autre semblable, qui signifiait "valets ou service des relais postaux"; c'étaient sans doute des agents postaux, inférieurs en grade aux žamčün. En langue mongole littéraire se trouve employé le mot örtegeči "chef de station postale" (au lieu du žamčün des XIIIe et XIVe ss.) et örtükči, "receveur des impôts."

c) Le terme ulaqčün est consigné dans l'Histoire secrète et sous la forme du pluriel : ulaqčid, dans les documents mongols du Turkestan. Toutes les deux se sont conservées chez les Mongols jusqu'à ces derniers temps. Presque partout, ce mot s'applique aux agents inférieurs qui doivent soigner les chevaux et autres bêtes de somme, ou même servir de cochers aux voyageurs jusqu'à la station suivante, puis ramener l'attelage sur place. Dans le Code de 1640, l'ulaqči paraît être l'unique fonctionnaire chargé du service de communication publique; c'était lui qui devait aider les coursiers à recruter, chez l'habitant, des chevaux pour continuer leur voyage, et veiller à ce qu'il n'y eût point d'abus. Ibn. Mukannâ explique, non sans quelque analogie, que l'ulaqči est l'homme qui prend les chevaux de poste, le postillon.

1) Herzin dans les Trudi, VIII, 456.

2) Katanov, Oplt, 172.

Dans les anciennes sources turques, nous avons : dans le vocabulaire sino-ouïgour et chez Ibu-Mahannā ulaqçi. Dans les dialectes turcs contemporains: Kirg. ulauši, en Sibérie occ. ulagži.

d) Le terme šigüsün se retrouve dans trois exemples, mais qui ne sont pas très sûrs et que M. Pelliot ¹⁾ a récemment relevés: l'un, sous la forme šüsünči dans l'histoire de Rašid-ad-Din; le deuxième: šügüsüčin (chez M. Ramstedt šügüsüžin) ²⁾ dans l'un des documents provenant du Turkestan; le troisième enfin dans le yarlıq de Timür-qutlux, sous la forme de susunči. ³⁾ Il a évidemment le sens "d'administrateur des affaires d'approvisionnement".

e) Notons enfin que dans Korye šā, M. Shiratori a trouvé le mot t'o-t'o-houo-souen, qui semble désigner des "sortes d'inspecteurs des relais postaux, d'un rang plus élevé que les simples maîtres de poste". L'on ne connaît pas le corrélatif mongol; M. Shiratori le recrée sous la forme: *toqtoqosun, ce que M. Pelliot ⁴⁾ croit "assez vraisemblable", avançant néanmoins pour sa part: *totoqosun ou *totqosun.

L'étymologie de tous ces vocables, de formation factice, est toutefois susceptible d'inspirer de doutes sérieux. Je préférerais admettre mo. *toqtoqulsun (cf. mo. sakirulsun et nenžigülsün ⁵⁾ ayant le suffixe deverbal composé -ul+sun jusqu'ici non relevé). On

1) T'P., XXVII, 36, 38; v. supra. 32.

2) Ramstedt, op. cit., 841-842.

3) Berezin, op. cit., 155.

4) JA, Oct.-Déc. 1930, 265.

5) Le second mot se trouve dans l'Histoire secrète de Mongols, § 84.

pourrait en même temps comparer t'o-t'o-houo-souen avec le terme ture tutqauṭ, souvent discuté, que Radloff 1) rend non sans hésitation, par "der Bote", et y voit son équivalent mongol inconnu jusqu'ici. Si cette idée se trouvait admise, la signification précise du terme tutqauṭ n'en demeurerait pas moins incertaine ; aux nombreuses variantes déjà connues, il s'en ajouterait encore une : "fonctionnaire postal supérieur".

1) Radloff, Wb., III, 1487 ; Berezin, op.cit., 456 ; Bang, KOSm., III, 63-64, et autres. Des variantes, relatives à ce terme et soigneusement consignées par M. Bang, il semble résulter qu'il y a eu la confusion de plusieurs éléments : toota, tut- (>tutqa), -tos-, tus- (>tusqa).

pourrait en même temps comparer les termes turcs avec
le terme turc bag, souvent abrégé en bag, qui
rent non sans hésitation, par son sonnet et y voit son
désignation mongol bag (bag), si cette idée se
trouvait admise, la signification précise du terme turc
est en conséquence des mots incertains ; aux nom-
bres variés déjà connus, il en ajouterait enco-
re une "fonctionnaire postal supérieur".

B.

LES TITRES PRINCIPERS, turc bag, mo. begi et ma. beile.

1) A l'instar des termes postaux, d'autres voca-
bles également, relatifs à la vie publique ou sociale,
passaient des uns aux autres, chez les nomades de l'A-
sie Centrale. Ainsi, entre autres, les titres de diffé-
rentes catégories. Nous en connaissons un grand nom-
bre, plus peut-être qu'il n'était possible d'en imagi-
ner, dans les conditions d'existence qu'offrent les
steppes illimitées. Voici une liste des titres qui y
jouaient un rôle prépondérant, en usage chez diverses
peuplades: qayan et son abrégé qan (xan), qatin, jabyu,
šad čur (čor), idug-ut, tegin (chez les Mongols čigin),
bag, targan (chez les Mongols darxan), bayatur, tajzi,
nojan.

Les plus anciens de ces titres, M.P. Pelliot les
fait reculer jusqu'à l'époque du règne des Avars
(Jouan-jouan); mais il serait difficile de nier que
les Sien-pi ou les To-pa (Wei) n'aient contribué pour
leur part, non seulement à les répandre, mais même à
les créer. Une partie de ces titres offre des traces
d'origine iranienne et quelques-uns d'origine chinoise.
Il y a des titres qui ont subsisté depuis l'époque la
plus ancienne jusqu'à nos jours, comme xan, bag ou
darxan.

Cette catégorie de termes altaïques mérite d'être l'objet d'une étude précise et, en effet, plus d'un effort a été tenté, ces dernières années, pour en élucider l'origine et l'étymologie. M. Pelliot et Vladimir-cov se sont intéressés particulièrement au titre de bäg, répandu non seulement dans toute l'Asie Centrale, mais aussi au-delà de ses frontières. Je voudrais joindre quelques-unes de mes observations à leurs savantes recherches.

2. Les titres des princes ou chefs des clans, chez les peuples altaïques, ont suscité l'intérêt de nombreux savants.

Dès 1859, V. Vasiljev avait établi que les Jučen se servaient du titre de *bögile (en transcription chinoise : po-ki-lié); il l'avait confronté avec le titre musulman de vezir (wazir), et avait exprimé l'hypothèse, que de *bögile, était issu le vocable mandchou belle.¹⁾ Après Vasiljev, Berezin le soutint; mais ensuite vint Barthold, qui rejeta le rapprochement du mot vezir²⁾ et son avis est partagé par M. Pelliot.³⁾

En l'an 1806, l'archimandrite Palladius avança, en s'appuyant sur le Bei-mang, que chez les Jučen, on se servait primitivement du titre *bökin (po-k'an) "noble", et que le titre de *bögile, "grand, noble", entra en usage au XIIe s.; l'ancien titre, servant à désigner la noblesse en général, et le nouveau, les membres de la famille régnante. Palladius rapprocha le jučen *bökin du mo. beki, "prince", émettant l'opinion que ces mots descendent du titre chinois : po. Il distinguait le mo. beki du mo. begi.⁴⁾

1) Trudī Soc. Arch. russe, IV, 52, 101.

2) Turkestan, ed. angl., 381.

3) T/P., XXVII, 24.

4) Trudī Mission Pékin, IV, 228.

Selon lui, l'Histoire secrète des Mongols n'appelle begi que les princesses. Palladius remarque bien que le Yuanche donne aux princes le même titre de begi, mais il y voit une erreur.

MM. Schmidt ¹⁾ et Ramstedt ²⁾ rapprochent le ma. bejle et bejse, qui passèrent au XVII-AVIII^e s., des mandchous aux Mongols, avec le turc beg, voyant en ces vocables un bien altaïque commun, quoique d'origine étrangère. D'autre part, F.W.K. Müller découvre un rapport entre beile et buila, retrouvé dans les monuments turcs aux bords de l'Orkhon: "Buila wird das Prototyp des mandchurischen beile sein". ³⁾

Enfin dans ces dernières années, M. Pelliot et Vladimircov consacrèrent leur attention aux titres mongols et turcs, s'intéressant entre autres à leur rapport su posable avec les adjectifs signifiant "fort", qui se trouvent dans les idiomes altaïques.

En conséquence, l'affaire d'étymologie des titres en question s'est singulièrement compliquée, aussi M. Pelliot et Vladimircov ont-ils peut-être raison, en la considérant comme une question obscure et douteuse.

3. Il paraît vraisemblable que des titres de son pareil, tels que bäg, begi, beile et autres, qui se retrouvent dans tous les idiomes altaïques, possèdent quelque rapport entre eux et puissent, par conséquent, descendre d'une origine commune. Mais le mot

-
- 1) M. Schmidt précisa son opinion avec le plus de clarté dans les thèses qu'il joignit à la première édition de sa grammaire mandarine, les défendant à Pétersbourg, en vue d'obtenir le titre de magister ès-philologie chinoise. Voy. aussi ses Samagir (pp.5 et 12), Negidal (12) et Chinesische Elemente im Mandchu (Asia Major, VII, 603-604).
  - 2) Etimologia imeni Oirat (Sbornik v. čest. ... Potanina, 552.)
  - 3) Festschrift W. Thomson, 211-212.

vezir (wazir), mis en avant par Vasiljev, ne peut pas être pris ici en considération. L'opinion de Müller, qui admet une parenté entre les mots beile et buila, aurait déjà plus de vraisemblance, bien qu'elle ne repose sur rien de certain. L'hypothèse de Palladius sur une origine chinoise, a trouvé depuis des années en M. Schmiat 1) un partisan convaincu. Selon H. Kalgren, le titre chinois po se prononçait autrefois pök, ce qui fournit à cette hypothèse une base assez solide. Néanmoins, Vladimircov 2) la rejette absolument, préférant en rechercher l'origine, ou tout au moins celle de la variante mongole, sur le terrain altaïque. Quant à M. Pelliot, il ne s'est pas encore prononcé.

4. Les savants s'attachent avant tout à démêler les rapports réciproques qui peuvent exister entre les titres et les mots de son pareil, que l'on rencontre dans les langues altaïques. Seulement ces vocables n'ont pas encore été tous examinés. En voici la liste :

En langue turque :

a) bäg, "chef de clan, prince". Ce titre, nous le trouvons dans tous les monuments turcs, à partir des monuments runiques, ainsi que dans tous les dialectes actuels, bien que sous diverses variantes) : bäg ~ bej ~ bij ~ bi (sans compter les variantes en p au lieu de b) que l'on peut trouver dans le Wörterbuch de Radloff;

b) bäk ~ bik, "fort, robuste, solide" - mot également assez répandu, à commencer par QB et la langue čag ;

c) bärk, "fort, robuste", QB, Ibn-Muhannā (081), čag.
osm. türkm. krim. Türk.-Chin. 3)

Outre ceux-là, on a omis :

d) bikā ~ bikā, "dame, demoiselle", čag, kas. kir. krim.
pikā, "tante", bar, biga, "épouse", tob ;

1) Feking Or. Soc. Journal, IV (1898), 41; Samagir 5; Asia Major, VII (1932), 603-604.

2) Titres mongols beki et begi (GRAS-B, 1930, 165).

3) Radloff, Wb., s.v.; Bang, Türán, 436, n.2; Kowalski, Teksty kar., 169; Pröhle, KSz, XV, 206.

- e) bikim, "princesse", čag. ; bägin, "épouse du bek"
T.-Ch. čag ;
f) bikáč, "fille, fiancée", čag.kir.kkir.kas. ;
g) bijce, "dame, princesse", balkar, bijča kar. ; biče
kmk. ;

En langue mongole : 1)

- a) beki ~ biki, "prince" ;
b) begi ~ bigi, "princesse (fille ou épouse de prince)" ;
c) begeži ~ begiži ~ bigiži, "princesse (fille), prin-
cesse (épouse)" ;
d) beki, "fort" ;

On a omis également :

- e) berke, "difficile, lourd, solide, cher" ;

En langue jučen :

- a) bëgin, "titre" ;

- b) bëgile, "titre" ;

En langue mandchoue :

- a) bejle, "titre" ;

- b) bejse, "titre" ;

- c) beki, "fort" ;

Dans les langues tongouses :

- bögin, "maître, chef", negid. samag. ; bögen, la-

- mut d'And (Mayuell) ; bigin, turukh. (Kozer'nikov),

- lamut d'Okhostsk (ropov).

En langue si-hia :

- * bigi (chinois pi-ki) "ministre". 2)

Le turc bärk que M. Pelliot³⁾ vient de rappeler récemment, possède évidemment en mongol le correspon-
dant berke (à où provient probablement bärkä, "sévère,
punition", rencontré dans CB, pärgä, dans le Diction-
naire de Radloff), ces deux mots étant parallèlement
employés, avec le turc bäk et mo. beki. Mais nous ne
nous attarderons pas à chercher si ces deux paires de

1) Vladimircév, op.cit., 163-167.

2) Pelliot, T.P., XXVII, 50-51.

3) T.P. XXVIII, 231.

mots se trouvent étymologiquement unies entre elles, les vocables bäk et beki seuls pouvant avoir de l'importance, dans la question de la provenance des titres.

5. A considérer attentivement le reste des mots, on reçoit l'impression qu'ils se partagent en deux groupes. D'une part, les titres princiers, qui se laissent ramener à la forme primitive bäg, et d'autre part, des adjectifs ayant le sens de "fort" et se ramenant à bäk; seulement, il y a des exceptions qui obscurcissent cette impression et demandent une interprétation spéciale.

Dans les idiomes turcs, à côté de bäg, "prince", nous avons bikä (et ses dérivés bikim, bikäç), "princesse (fille, épouse)", mots qui à première vue, semblent donc posséder des racines différentes: bäg et bäk. Mais dans ces mêmes langues, on a constaté, pour désigner les femmes, l'emploi d'autres vocables encore: bikä, biçä, biçä, qu'il convient certainement de faire dériver de bäg. On peut donc supposer que la forme bikä (avec ses dérivés) est de même provenance, seulement que l'i y a perdu sa longueur ou peut-être, par erreur, ne l'a-t-on point marquée.

Palladius, se basant sur le Pei mang hoci pien, mentionne deux titres juçen *bökin et *bögilé, qu'il conviendrait de faire sortir de racines différentes. Je ne puis vérifier ces données directement dans sa source, mais le Kin che yu-kie (chap.V, p.1.) fait mention des formes po-kin et po-ki-lie, qui doivent répondre aux *bögin et *bögilé, et permettent d'attribuer aux deux titres une origine commune.

Le même Palladius admet aussi pour le mongol deux formes: beki, "prince" et begi, "princesse". Il est à croire qu'il s'est basé sur l'Histoire secrète des Mongols; c'est là, pour le moins, qu'il a trouvé le titre de begi, "princesse". D'autre part, M. Pelliot juge que les transcriptions chinoises ne paraissent pas laisser de doute qu'il faille lire beki (bäki, dans l'Histoire secrète), peut-être pour *begi, *bägi.

D'accord avec cela, W. Barthold, avec quelque hésitation, et B. Vladimircov, en toute conviction, soutenaient que les Mongols possédaient deux titres différents, beki et begi; quant à M. Pelliot, il inclinait plutôt à admettre la possibilité de beki < begi. Ce que considérant, il ne faut pas oublier que, selon Palladius, le Yuan che écrit aussi begi le titre de prince; cette orthographe, il la tient pour inexact, il est vrai, mais ne fonde cet avis, probablement, que sur l'Histoire secrète. Ces ouvrages ont paru tous deux dans le même temps et peut-être même dans le même lieu. Mais cette différence n'est pas la seule qu'on ait relevée dans la transcription des vocables mongols. M. Pelliot constate que, alors que la première source écrit gi, selon l'ancienne prononciation mongole, la seconde rend constamment cette syllabe par šir; il ne faut donc pas accepter sans réserve l'opinion de Palladius, que le Yuan che fait erreur dans la transcription begi: peut-être que, dans ce cas, nous avons également affaire à un indice plus ancien, en ce qui primitivement, les Mongols avaient pu désigner leurs princes et leurs princesses du même nom be begi, et que la différenciation ne se fut faite que plus tard. Notons encore que M. Pelliot reproduit aussi une citation des Yuan che, où pi-ki, soit * bigi, se trouve pris dans le sens de "ministre", quoique ce titre n'appartient qu'aux dignitaires de l'Etat Si-hia.

Nous retrouvons encore les deux titres mongols de "prince" et "princesse", en transcription arabe, chez Rasid-ad-Din, et en mongole, dans l'histoire de Sanang Setsen et autres; mais ni l'une ni l'autre écriture, arabe ou mongole ne distinguent le k du g, et ne peuvent ainsi fournir d'indice utile pour la prononciation. Ce

1) T.P., XXVII, 28.

2) Ibid., 50-51.

qui fait que les transcriptions de J. Berezin et de I. J. Schmidt, reproduites selon ces textes, ne peuvent être prises comme décisives.

Ce qui paraît en tous cas certain, c'est que nous n'avons jusqu'à ce jour, pour mo. beki, qu'une seule source sûre, l'histoire secrète des Mongols¹⁾, mais nous n'avons pas le droit de passer sous silence le Yuan che, comme l'ont fait Malladius et Vladimircov. Il s'en suit que la conception de Vladimircov, que dans le mo. beki, "prince", l'on puisse voir le vocable mongol beki, "fort", semble prématurée. Il faudrait commencer par étudier le rapport qui existe entre les formes que présentent les deux sources chinoises et, ensuite, s'assurer si beki, "prince", ne se serait pas développé de begi, et non inversement, comme le prétendait Vladimircov. Sans doute, il est regrettable que l'article projeté par ce dernier, sur la sonorisation des consonnes sourdes, ²⁾ n'ait pas paru de son vivant; mais c'est là un phénomène bien connu dans l'histoire de la langue mongole, et dont l'existence ne suffit pas pour préjuger la direction du développement de beki > begi.

L'Histoire secrète, qui donne beki, a justement une tendance évidente à négliger la sonorité. Même dans les citations peu nombreuses que M. Pelliot en rapporte, dans un seul de ses articles, sur le "Turkestan" de Barthold, ³⁾ nous avons quelques exemples de consonnes sourdes au lieu de consonnes sonores : zölkä (p. 20), nonqasun (34), turqa'ut (29), zarqu, caqa'an, boituqai (40), torqan (52).

Ceci peut nous faire douter, si la transcription beki, au lieu de begi, ne résulterait pas de cette tendance, et s'il ne serait pas plus simple

- 1) M. Pelliot, il est vrai, en réfère généralement aux "transcriptions chinoises", mais il ne nomme que l'histoire secrète des Mongols.
- 2) CRAS-B, 1930, 165, n. 9.
- 3) T'P. AVII, 12-56.

de ne point tenir compte de la forme beki, pour ne pas compliquer la question. Il ne resterait, en ce cas, que la seule forme begi pour désigner, non seulement les princesses, mais aussi les princes, et cela serait conforme à ce qui existe dans les autres idiomes: turc, tongous, jučen, mandchou et si-hia.

6. Ce qui contribue à compliquer la question des titres princiers, ce sont les désinences qui viennent s'y ajouter dans les différents idiomes:

a) turc 0, mo. -i, jučen tong. -in
bäg beği bögin.

M. Pelliot avancé que le mo. begi est que le "turc bägi, c'est-à-dire bäg avec le suffixe possessif -i de la 3e-ème personne, emprunté sous forme fixe en mongol". Pour le prouver, il rapporte trois vocables turcs, entrés dans la langue courante avec le suffixe possessif -im de la première personne, dont begum usité dans l'Inde; ¹⁾ il faut aussi y ajouter les čag.bägin et bikim, cités ci-dessus.

Vladimircov, par contre, ne voit ici point de suffixe. Il en réfère en même temps aux données du monde linguistique mongol²⁾, mais sans les préciser. ³⁾ Il faut croire qu'il fait entrer les mots, turc bäg et mo. begi, dans le groupe des mots turco-mongols qui possèdent à la fin, dans la variante mongole, une voyelle absente dans la variante turque. Vladimircov, ³⁾ ainsi que M. Poppe ⁴⁾, tiennent la variante mongole pour plus archaïque, ce qui obligerait à reconnaître la forme begi pour la plus ancienne et à en faire descendre, non seu-

1) T'P., XXVII, 50.

2) CRAS-B, 1930, 166.

3) Mong. gramm., 324.

4) Bull. Ac. Sc. Russie, 1925, 122.

ment la variante turque, mais toutes les autres. Mais la question générale n'est pas encore résolue et cela ne permet pas d'exclure l'hypothèse de M. Pelliot. Cette question exige d'être spécialement étudiée sur un plus vaste terrain.

Pour le moment, nous ne pouvons que noter, à titre de matériaux, les deux faits suivants :

D'une part, à côté du turc bag || mo. begi || jučen, bogin, "princesse", existent le turc bak || mo. beki, ma. beki, "fort", ce qui semble contredire l'hypothèse de M. Pelliot, le suffixe possessif ne se laissant pas découvrir dans beki, "fort".

D'autre part, les Tatares de Crimée appellent, jusqu'à présent, xani (~ xanij) les épouses de leurs mourzas et des bii, xanım - les femmes non-mariées de leur lignée, comme me le communique S. Exc. S. Szapszał, Hakhan des Karaites polonais.

De plus, dans les livres de Kadi-esker, qui faisaient partie autrefois des archives officielles du Khanat de Crimée et passèrent ensuite à la Bibliothèque publique de Pétersbourg ¹⁾, M. Szapszał, qui eut l'occasion de les parcourir, put constater que le titre de xani servait autrefois aux filles du Khan (par ex. la fille du Khan Gazi Girei s'appelait Melek Sultan xani). On employait aussi, dans la même acception, le titre de xaniš (jusqu'à ce jour, un des villages de Crimée porte le nom de Xaniš-köi ³⁾). Par contre, les femmes du

1) Quant à ces livres, voy. Myśl Karaimska, II, zes. 1. (Wilno, 1929), 14.

2) Ibid, 15.

3) Selon Radloff, Wb., le titre de xaniš est aussi connu des autres tribus turques.

Khār, qui ne descendaient pas de lignée de Khans, portaient le titre de bikā, bikāč ou bikāš.

Nous voyons ainsi que les suffixes -i et -m, que nous avons déjà vus dans bāgi et bāgim, s'appliquaient également au titre de xan, avec des acceptions diverses.

b) Dans les titres turcs, l'on trouve les suffixes: -kā (|| -gā, -kim), -cā, -kāč, qui paraissent désigner les femmes. Ceci donne lieu à se demander, s'il existe, généralement parlant, en langue turque, des suffixes employés pour former, d'après les noms masculins ou des mots neutres, des noms féminins.

Cette question a éveillé l'attention des investigateurs de l'idiome des Karaites, J. Grzegorzewski, ainsi que MM. T. Kowalski ¹⁾ et A. Zajaczkowski ²⁾, qui y constatèrent la présence des suffixes -ka (-ya) et ča, ayant justement cette signification. Dans un travail tout récemment publié ³⁾, M. Zajaczkowski énumère 15 mots karaites, un krm.-kar. et un gagauz, avec le suffixe -ča, dont un mot karaite dost, ajoute à Troki le suffixe -ča et à Halicz, -ka. Ces suffixes passent pour un emprunt aux langues slaves voisines, mais c'est là une opinion difficile à admettre sans réserve.

Les suffixes karaites -ka et -ča doivent avoir leurs équivalents dans les mots rapportés ci-dessus, dérivés de bāg et constatés dans divers dialectes, où les influences slaves ne peuvent guère être prises en compte.

Ensuite, selon toute vraisemblance, le suffixe -ka est apparenté au suffixe -qan ~ -ken qui possède,

1) Teksty Karaimskie, XXXIII-XXXIV;

2) Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (Zuck, 1931), 13 (§ 15).

3) Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodnio-karaimskim (Mémoires Comm. Orient. PAU, Nr. 15, Kraków, 1932), 35-36.

dans les langues altaïques, une signification fondamentale, diminutive ou caressante, mais qui dans certains cas, paraît s'appliquer au genre féminin. En voici des exemples : orkh. täprikän, "Impératrice, Empereur", du vocable täpəri, "ciel, divinité céleste"; mo. keüken, "prince, jeune fille", de *keü, "fils"; no. axan, "femme du prince", de nojan, "prince". Cette signification spéciale du suffixe -qan, en langue mongole, a été signalée par Vladimircov, dès 1925. 1)

Cela donne l'impression que c'est de suffixes turcs, ou plutôt altaïques, qu'il s'agit ici, auxquels ont seulement manqué, dans les idiomes altaïques, les conditions favorables pour leur permettre de se développer en désinences du genre féminin, par suite de quoi ils ne se seraient qu'exceptionnellement maintenus. La langue karaitte seule ferait exception et les suffixes en question y seraient effectivement restés, grâce au contact des influences slaves.

c) Le suffixe mongol -zi désigne aussi les femmes ("princesse").

Vladimircov suppose que c'est là le suffixe mongol déformé du genre féminin, -zin. 2) A son point de vue, cependant, l'addition d'un pareil suffixe au mot begi soit bege "princesse", ne se laisse guère comprendre, ces formes désignant déjà par elles-mêmes des personnes du genre féminin. L'addition du suffixe -zi indiquerait plutôt que le mot désignait, dans son sens primitif, avant tout, des êtres masculins.

d) Jučen, ma. -le et ma. -se, forment les titres masculins.

Dans les mots bögile, bejle et bejse, M. Schmidt

1) CRAS-B, 1925, 33-34.

2) L.c. 1930, 167.

confièrent -le et -se, comme suffixes, mais se taît sur leur origine et leur signification.

7. Laissant de côté les terminaisons indiquées sous la lettre a), l'on peut partager les suivantes en deux groupes.

Les désinences turques et mongoles, ajoutées au mot *här* et à ses dérivés, servent à désigner des femmes, mariées ou non. Les suffixes de ce genre sont familiers à la langue mongole. Schott 1) en parle déjà dans ses études, et l'on s'en est occupé dans divers travaux de grammaire. Vladimircov 2) leur consacra, il n'y a pas longtemps, un article spécial. M. Pel-liot 3) enfin, a annoncé qu'il s'en occuperait. Tous ces travaux s'accordent à confirmer que, pour désigner le genre féminin, les Mongols possèdent trois suffixes, assez rapprochés: -*kč*(n), -*ci*(n) et -*zi*(n). On s'ajoutant, lorsque le mot est employé comme substantif indépendant.

Dans la langue turque, ce problème n'a été encore que peu examiné. On n'y a dégagé, jusqu'à présent, que les deux suffixes simples: -*qa* et -*ča*, et un suffixe -*kč* qui semble être composé de ceux-là, (*kä* + *čä*). Le premier semble se rattacher au suffixe, diminutif caressant, bien connu des langues mongoles et tongou-ses: -*qan*, et il n'a pas dû avoir pour but, primitivement, de marquer le genre féminin.

L'origine de -*ča* n'est pas claire. L'on peut cependant se demander s'il ne possède pas de rapport avec les terminaisons *čä* ~ *ža*, *či* ~ *ži*, *ču* ~ *žu*, que l'on trouve dans les noms de parenté altaïques. M. Bang 4) a pu réunir un assez grand nombre de noms

1) Altäische Studien, V.

2) CRAS-B, 1925, 31-34.

3) T'P., XXVIII, 171

4) Turán, 1918, 436-437.

turcs pareils; ajoutons-y, à titre d'exemple, les noms mongols : egeči "soeur aînée" et na.yaču, "parents du côté de la mère". Parmi ces noms il y en a, comme le remarque avec raison M. Bang, qui n'indiquent que le degré ou le caractère de parenté, indépendamment du sexe; il n'en est pas moins intéressant de noter que, malgré cela, la moitié des mots cités par M. Bang, avec la terminaison ča~ža, désignent des femmes. Les suffixes qui primitivement servaient à marquer le nom de parenté, pouvaient être également employés à nommer différentes classes en groupes sociaux. Ainsi, en mongol, nous avons qaraču, en turc qanču ¹⁾. Les suffixes qui nous intéressent: mo. -ži et turc -ča, pourraient s'expliquer d'une façon analogue. Quoiqu'il en soit, en voici, qui avancent parallèlement côte à côte: mo. begiži ~ bejiži et turc bijča ~ biča. Vladimircov ²⁾ rapporte encore les formes bigijži et bijži, dignes d'attention, qu'il considère, peut-être injustement, comme résultant d'une déformation. ³⁾

Le suffixe -qan a peut-être subi une évolution sémantique analogue. M. Ramstedt a relevé depuis peu l'existence d'un groupe de mots, formés avec des substantifs, de genre masculin, à l'aide de ce suffixe; ces noms servent à désigner aussi bien l'homme que la femme, comme l'on dirait un groupe social, et il cite les trois mots rapportés ci-dessus : tâpriken, keüken et nojaxan. ³⁾ Seulement, il est à regretter que nous n'en possédions que peu d'exemples, et que ceux-là même ne soient pas très sûrs: ainsi les dictionnaires ne connaissent nojaxan, que dans le sens de "princesse". C'est ici encore le lieu de rappeler que, conformément à nos suppositions, begi pouvait désigner aussi bien la princesse que le prince.

1) Vladimircov dans CRAS-B, 1929, 289-290.

2) CRAS-B, 1930, 166-167.

3) Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B, XXVII, 241.

Ainsi nous voyons que les suffixes -qa et -ča sont, selon toute vraisemblance, altaïques d'origine, sans qu'il soit toutefois certain qu'ils aient servi dès le début à marquer le genre féminin. Il n'en est pas moins hors de doute, que l'évolution de leur signification n'ait graduellement abouti à ce que, à un certain moment et dans un certain ordre d'idées, la tendance ne se soit manifestée de les utiliser précisément à cet effet. Cette tendance ne s'est pas généralement maintenue et, en dehors de la langue karaitte, il n'en reste que fort peu de traces.

Restent les suffixes, ou plutôt le suffixe mongol (γ)-čün ~ žün. Celui-ci a pu posséder depuis longtemps sa signification spéciale et jouir d'une plus vaste expansion. A ce point de vue, arrêtons-nous un instant auprès d'un autre groupe de titres, rapportés par F.W.K.Müller¹⁾:

<u>qayan</u>	}	ture	<u>qatun</u>
<u>qan</u>			mo.

Ici paraît se détacher un suffixe de genre féminin: -tun ~ tin. Sur le terrain mongol, -tin a dû produire -čün, que nous rencontrons justement dans la langue mongole, où il prend un usage assez répandu. La forme tun ~ tin ne fut-elle donc pas, primitivement, la marque distinctive générale du genre féminin, dans les langues altaïques? En ce cas, en turc, ce suffixe se serait atrophié de bonne heure; -qa et -ča auraient essayé de le remplacer, mais sans guère plus de succès.

8. Le second groupe de suffixes consiste en: me. -le et -se. Ils ne peuvent pas être insérés dans le groupe précédent, car ils servent à former des

1) Festschrift T.Hirth, 313-314.

titres masculins, et doivent ainsi posséder un autre sens propre. A cet égard, les titres juçen de bögin et bögile sont dignes d'attention. Palladius prétend, comme nous l'avons déjà vu, que le premier désigne un degré inférieur de gens privilégiés, et le second, pourvu du suffixe supplémentaire -le, un degré supérieur. Ne serait-ce pas que -le indiquerait le nombre pluriel, fréquemment employé par rapport aux personnes qui occupent précisément une situation élevée? On pourrait songer, dans ce cas, soit au suffixe tongous -l, soit encore au turc -lar, qui auraient eu à subir une certaine transformation, en idiome juçen, ou bien une déformation, en transcription chinoise :

Le juçen bögile a pu donner en mandchou bejle, comme le supposait déjà Vasiljev, et comme l'approuvent aujourd'hui MM. Schmidt et Pelliot. Mais il n'est pas impossible que les prédécesseurs des Mandchous n'aient emprunté directement aux Turcs le mot bejler, sous la forme bejle. Dans quel cas le mot mančōhōu bejse, qui apparaît, à ce que nous savons, plus tard que bejle (vers la moitié du XVIIe s.) nous ferait voir également une désinence du pluriel, mais déjà mandchoue: -se. Au début, les deux formes synonymes bejle et bejse pouvaient servir parallèlement, quittēs à se différencier plus tard, lors de la création, par les Mandchous, d'un système de titres princiers.

9. Pour résumer l'argumentation ci-dessus, nous devons bien reconnaître que la question de l'étymologie des titres qui nous préoccupent, demande encore des recherches supplémentaires. Mais il est, semble-t-il, possible d'affirmer dès à présent, que nous avons affaire, en réalité, à quatre titres fondamentaux: turc. bäg, mo. begi, juçen bögin et ma. bejle, qui demeurent entre eux dans un étroit rapport étymologique. Tous, ils ont vraisemblablement, un ancêtre commun, dans le titre chinois po < pāk; mais il est difficile de supposer (quoique, en théorie, ce ne soit pas im-

possible que les divers groupes ethniques fussent devenus, indépendamment les uns des autres, les débiteurs des Chinois sur ce point. Les premiers qui commencèrent à se servir du titre chinois furent probablement les Turcs, chez lesquels il s'est enraciné le plus profondément et s'est propagé le plus au loin. Et ce fut justement par l'intermédiaire des Turcs, seuls ou bien avec la participation des Mongols, que ce titre pénétra chez de nombreuses populations asiatiques, chez lesquelles il put évoluer ensuite de façon tout à fait indépendante. Les Mongols s'en servirent jusqu'à l'époque, plus ou moins, de leur grande expansion au XIIIe s., alors qu'ils en adoptèrent un autre : nojan, probablement aussi d'origine chinoise. 1)

1) Ramstedt, KSz, XVI, 77 ; Vladimircov, Gramm. 305 ; M. Pelliot (T.P., XXVIII, 117) ne voit pas que rien appuie une pareille étymologie, mais nous n'en possédons pas d'autre.

I N M E M O R I A M .

Les années 1930-31 demeureront voilées d'un crêpe de deuil dans l'histoire des études altaïques.

Au printemps 1930, à de courts intervalles, se sont éteints, l'un après l'autre, en Allemagne : J. Marquart (Markwardt), F.W.K.Müller et A. von Le Coq. Un historien et deux philologues

Le monde savant n'était pas encore consolé de ces pertes réitérées, lorsque se répandit la nouvelle du décès de l'historien W. Barthold, mort en automne à Leningrad.

Et voilà que la fin de l'été de 1931 nous a apporté encore un deuil : B. Vladimircov est mort ! La Russie a perdu en lui un philologue-linguiste.

Tandis que parmi les orientalistes, les quatre premiers ne consacraient qu'une partie de leur savant travail à l'étude des peuples altaïques, Vladimircov fut un altaïste complet, et sa disparition sera ressentie bien au-delà des frontières de son pays natal. Agé de 47 ans à peine, il semblait être dans la plénitude de ses forces. Dès le début de sa carrière scientifique, il s'est toujours distingué par une connaissance approfondie et infaillible de son sujet, par une vaste érudition, une modestie touchante et une obligeance infatigable.

Personnellement, je me suis trouvé uni aux représentants de la science russe par les liens d'une longue collaboration, en des temps meilleurs et pires. Je tenais en haute estime leurs qualités, tant d'hommes que de savants, et ce ne fut pas sans regret que je pris congé d'eux, il y a huit ans, pour me rendre dans mon propre pays, en Pologne. Vladimircov surtout

me tenait de près, mon élève et ami très cher, avec qui nous discussions ensemble nos travaux et en projections de nouveaux, entre les murs de l'Université de Pétersbourg, du Musée Asiatique, ou de l'Institut des langues orientales vivantes. Ensuite, une correspondance animée continua de témoigner de nos rapports sincères et inaltérables. Dans les dernières années une force majeure mit fin à l'échange de nos lettres. Mais nous nous communiquions nos travaux, et les brèves dédicaces inscrites en tête de ceux de Vladimircov me prouvaient que, malgré le temps et la distance, son amitié me demeurait fidèle. Aussi la catastrophe de cette mort inattendue m'en a-t-elle été d'autant plus douloureuse.

Ces cinq savants, allemands et russes, si tragiquement disparus en quelques mois, ont su jeter un faisceau de lumière sur l'étude des langues et de l'histoire des peuples altaïques. Rendons à leur mémoire un hommage ému.

W.K.

Wilno, Janvier 1932.

Wykonano na Powielaczu RoNeO
w Biurze Tow.Przem.Handl.Block-Brun,S.A.
Wilno, ul. Mickiewicza 31

COLLECTANEA
COLLECTANEA ORIENTALIA

---

tworzą luźną serję polskich prac z zakresu orientalistyki, które dla braku miejsca, trudności technicznych lub innych przyczyn nie mogły, w obecnych warunkach, wejść w skład stałych polskich wydawnictw orientalistycznych, jakimi są:

1/ "Rocznik Orientalistyczny", wydawany we Lwowie przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, i

2/ "Prace Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności", wychodzące w Krakowie.

"Collectanea" ukazywać się będą w szczupłej ilości egzemplarzy. Wybór terminu, miejsca i sposobu wydania poszczególnych zeszytów będzie zależeć od okoliczności.

Informacyj udziela prof. Władysław Kotwicz /Lwów, Marszałkowska 1/.

Les COLLECTANEA ORIENTALIA forment une serie de travaux detaches, qui par suite des difficultes d'ordre technique et autres ne peuvent trouver place dans les publications periodiques polonaises.

Les "Collectanea" ne sont tires qu'à un nombre restreint d'exemplaires. Le choix de la date, du lieu et de la forme exterieure de la publication dependront des circonstances.

Les lecteurs voudront bien excuser les imperfections techniques qu'ils trouveront dans les premiers fascicules.

COLLEGE OF THE EAST
ORIENTAL

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

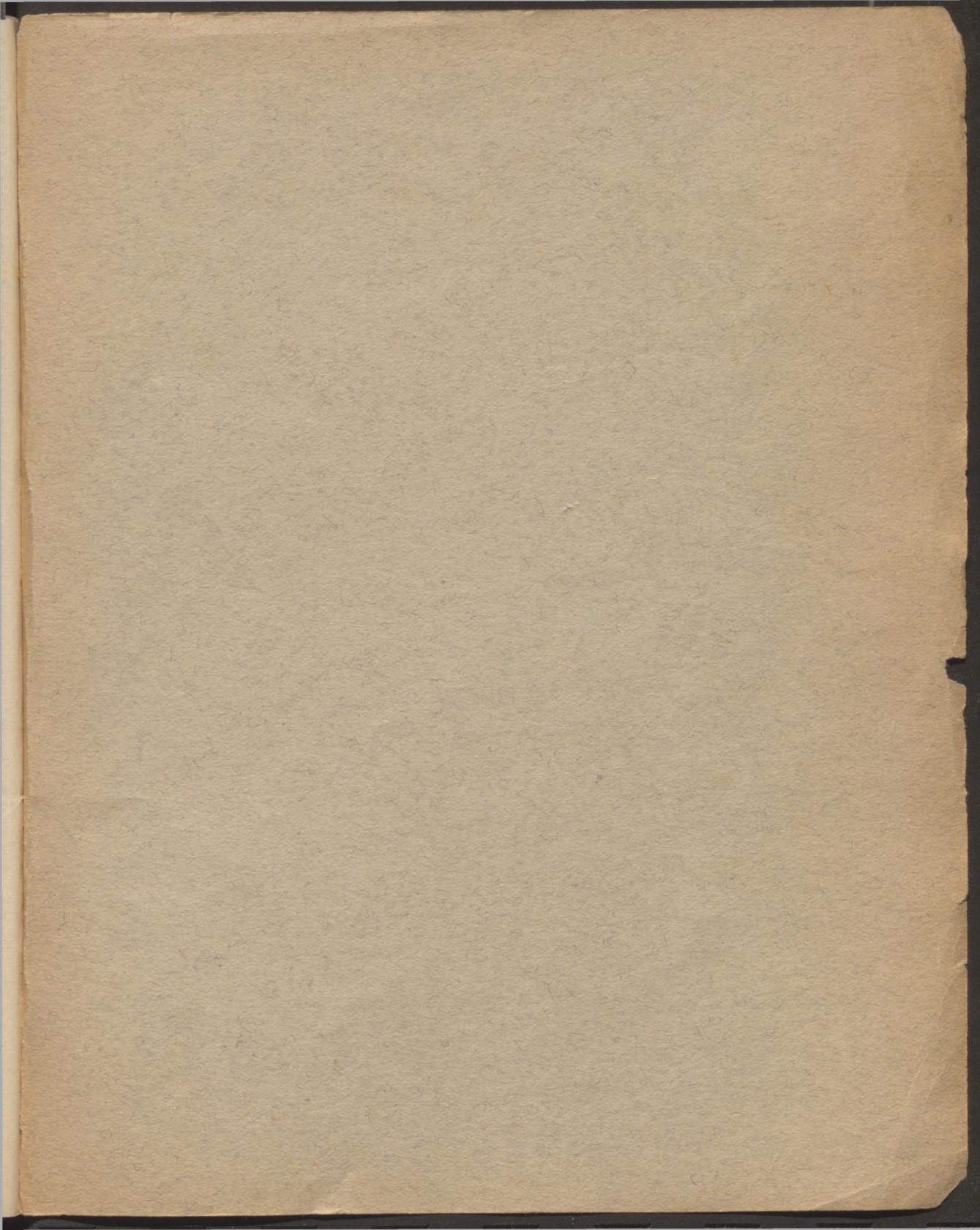
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

Biblioteka Główna UMK

300020950897