УДК 902.6 (584)

Н.Д. Ходжаева

Институт истории, археологии и этнографии AH Республики Таджикистан пр. Рудаки, 33, Душанбе, 734025, Таджикистан E-mail: rangha@mail.ru

ХРАМ ОКСА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВЕСТИЙСКОЙ ВАХВИ-ДАТИИ

В статье рассматривается вопрос о локализации авестийской реки Вахви-Датия. В его решении предлагается использовать археологический материал из храма Окса (Южный Таджикистан). Сравнительный анализ этого материала и письменных источников позволяет идентифицировать Вахви-Датию с Амударьей.

Ключевые слова: храм Окса, Тахти-Сангин, «Авеста», Вахви-Датия, Амударья, локализация.

Храм Окса является одним из крупнейших сооружений восточной архитектуры и важным памятником истории и культуры Центральной Азии второй половины I тыс. до н.э. Он находится в Кобадианском р-не Хатлонской обл. Республики Таджикистан, на правом берегу Амударьи (др.-греч. Окс) ниже слияния Вахша с Пянджом (нулевая отметка). Храм Окса располагался на территории городища Тахти-Сангин (конец IV в. до н.э. - начало III в. н.э.) [Литвинский, Пичикян, 2000, с. 181–182]. Его раскопки начались в 1976 г. До сих пор ученые спорят о функциональном назначении памятника, кому он принадлежал (бактрийцам или эллинам) и был ли посвящен р. Окс [Briant, 1990; Boyce, Grenet, 1991; Bernard, 1992, 1994; Sherwin-White, Kuhrt, 1993; Litvinsky, Pichikian, 1996, 1998; Литвинский, Пичикян, 2000; и др.]. Предлагаю проследить связь храма Окса с Вахви-Датией – одной из главных авестийских рек, с которой сопряжено много исторических событий, описываемых в «Авесте».

В «Авесте»* Вахви-Датия (vaŋhuyā daity-ayā, *vahvi daitya [Bartholomae, 1904, Sp. 730, 1350]) упоминается в «Ясне» (49.7), «Вендидаде» (1.2; 2.20–21; 19.2), «Ормузд-яште» (1.21), «Ардвисур-яште» (5.17, 104, 112), «Тиштр-яште» (8.2), «Дрвасп-яште» (9.29), «Ард-яште» (17.45; 49.61). В позднезороастрийском

источнике «Бундахишн»*, написанном на пехлеви, река называется Даитик — daitik (Bd. 20.1, 13–14) и Вехруд — veh-rōt (Bd.20.1–6). Там же говорится, что это Мировая река, протекающая через Арианам-Вайджа (агуāпāм vaēja, ср.-перс. ēranvēj). Название реки толкуется как «добрая, благая Датия» [Bartholomae, 1904, Sp. 1350; Benveniste, 1933–1935, p. 268].

Что касается локализации Вахви-Датии, то этот вопрос начал интересовать ученых еще в XIX в., но до сих пор они не пришли к единому мнению. Большинство исследователей идентифицируют Вахви-Датию с Амударьей [Yule, 1872, p. XXIII; Bailey, 1932, p. 952; Benveniste, 1933–1935, p. 271; Christensen, 1943, p. 25; Duchesne-Guillemin, 1962, p. 143; Бартольд, 1965, c. 319; Nyberg, 1975, p. 510–518; Boyce, 1975, р. 144; Абаев, 1990, с. 202; Boundahis-i Hindī, 1989, s. 35; Пьянков, 1996, с. 14; Стеблин-Каменский, 1978, с. 72-73; 1999, с. 6]. Они исходят главным образом из того, что авестийское название реки в «Бундахишне» передано как Вехруд, и основываются на лингвистическом анализе гидронима, его сопоставлении с некоторыми современными топонимами [Markwart, 1938, S. 52; Стеблин-Каменский, 1978, c. 72–73; 1999, с. 6]. Название реки в среднеперсидских текстах сопоставляется также с гидронимом Окс в античных источниках [Yule, 1872, р. XXIII]. И наконец, предпо-

^{*}В статье используются английский, русский и персидский переводы «Авесты» [The Zend-Avesta, 1880, 1883; Авеста..., 1998; Boundahis-i Hindī, 1989].

^{*}В статье используются английский, русский и персидский переводы «Бундахишна» [The Bundahis, 1880; Зороастрийские тексты..., 1997; Boundahis-I Hindī..., 1989].

Н.Д. Ходжаева 115

лагаемая локализация базируется на событиях, описываемых в «Авесте» [Nyberg, 1975, p. 510–518].

Отождествление Вахви-Датии с р. Вахш объясняется тем, что название Вахана (Wax) происходит от древнеиранского vaxšu [Morgenstierne, 1938, р. 433], которое идентично также античному Оксу, т.е. названию р. Вахш, распространенному прежде на нижнее течение Амударьи. И.М. Стеблин-Каменский считает, что по историко-фонетическим соображениям эта этимология представляется неудачной [1978, с. 73].

Существует и ряд других гипотез. На основе анализа среднеперсидских сочинений Вахви-Датия отождествляется с р. Вахандарьей - левой составляющей Пянджа [Иностранцев, 1917, с. 893]. Исходя из списка народностей, приведенного Геродотом, некоторые исследователи пришли к выводу, что это одна из хорасанских рек, Теджен (Герируд) или Атрек [Массон, 1967, с. 173; Khlopin, 1971; Хлопин, 1983, с. 32–37, 44]. Проведя анализ античных источников и сопоставив их с «Авестой», И.В. Пьянков предположительно идентифицировал Вахви-Датию с р. Кундуз [1983, с. 66]. С.Г. Кляшторный, основываясь на авестийских текстах, пришел к некоторым итогам «географического обзора» Арианам-Вайджа, в результате чего отождествил Вахви-Датию с Сырдарьей [Кляшторный, Султанов, 1992, с. 25]. Обращаясь к локализации топононима Рага, Ф. Грене предполагает, что Вахви-Датия – это Пяндж [Grenet, 2002, р. 199–202]. И. Вест отождествляет ее с Индом. Он опирается на сообщения армянских источников VII в., где говорится, что персы называют Oxus Bexрудом и локализуют в Индии (см.: [The Bundahis, 1880, р. 77, гет. 7; р. 80, гет. 5]). Дж. Дармстетер идентифицирует Вахви-Датию с р. Аракс (Арас) в Закавказье (см.: [The Zend-Avesta, 1880, р. 3, rem. 3; р. 5, rem. 2]). Он основывается на локализации Арианам-Вайджа и сообщениях Геродота (I, 202; IV, 40; III, 36; IV, 11) о том, что Окс и Аракс – это одна и та же река. Такой же точки зрения придерживается И. Херцфельд [Herzfeld, 1930, S. 56]. Опираясь на сообщения пехлевийских и средневековых арабских источников, А. Джексон отождествляет Вахви-Датию с р. Кызыл-Узен или р. Сефидруд в Северо-Западном Иране [Jackson, 1899, p. 41, 197, 211].

Я уже высказывала свое мнение по данному вопросу [Ходжаева, 2000, с. 52–54, 65–71; 2003, с. 70–79] и предлагаю вновь остановиться на идентификации авестийской Вахви-Датии с Амударьей. Все существующие точки зрения на ее локализацию в основном базировались на письменных источниках. В данной статье для решения этого вопроса впервые будет привлекаться археологический материал из храма Окса.

Первоначальное ядро «Авесты» было создано в эпоху Заратуштры и Виштаспы, и основные события,

связанные с ними, происходили у берегов Вахви-Датии («Яшты», 5.104; 8.2; 17.45; 49.61). В «Авесте» говорится о жертвоприношениях, игравших огромную роль в жизни древних иранцев, возле этой реки («Яшты», 5.112). В данном случае необходимо искать подтверждение в археологическом материале.

«Авеста» является многослойным памятником, отдельные ее части создавались в разное время. Так, «Ардвисур-яшт», где в основном повествуется о жертвоприношениях, датируется VI–IV вв. до н.э. — II в. н.э. [Брагинский, 1956, с. 193; 1972, с. 101; Kellens, 1988; Абаев, 1990, с. 202], что совпадает с периодом функционирования храма Окса (VI–IV вв. до н.э. — IV в. н.э.).

В античных источниках также имеются сведения о жертвоприношениях, которые совершали персы, т.е. древние иранцы: «...жертвы они (персы) приносят преимущественно огню и воде. Совершают они жертвы в очищенном по обряду месте после молитв, приведя жертвенное животное, обвитое венком» (Страбон, XV.314); «...они (персы) совершают жертвоприношения солнцу, луне, огню, воде и ветрам... Если кто-нибудь пожелает принести жертву богам, то приводит жертвенное животное в "неоскверненное" место...» (Геродот, I.131, 132). Возможно, этим «неоскверненным» местом и являлся храм Окса. Проследим трансформацию жертвоприношений на примере Тахти-Сангина.

Храм Окса – наглядный пример культового памятника с алтарем огня и специальными ямами-ботросами для сбора костей жертвенных животных [Пичикян, 1979, с. 89; 1982, с. 81; 1983, с. 104; 1984, с. 109]. Помимо ботросов, кости находились во многих местах храма. Так, большое их количество обнаружено в южной части. Среди костей было несколько десятков посвятительных предметов (наконечники стрел) [Пичикян и др., 1977, с. 571; Пичикян, Дубровин, Сарабьянов, 1978; Пичикян, 1982, с. 79; Литвинский, Пичикян, 1981, с. 206–210].

Раскопки храма Окса последних лет [Дружинина, Худжагельдыев, Ротт, 2008; Дружинина, Худжагельдыев, 2009; Дружинина, Инагаки, Худжагельдыев, 2010] дали новый материал, который подтверждает культовый характер обнаруженных там костей животных. В слоях 1-21 раскопа № 17 было найдено 12 906 фрагментов костей животных [Дружинина, Худжагельдыев, Ротт, 2008, с. 59]. Причем по составу и количеству жертвенных животных комплексы с различных уровней разные. Больше всего костей зафиксировано в самых нижних слоях. Для археологов неожиданностью стало обнаружение в слоях 19, 20 совершенно нового комплекса - костей лошадей, а также большого количества костей животных в раскопе № 18 и особенно нижней челюсти лошади [Дружинина, Инагаки, Худжагельдыев, 2010, с. 192, 195, 197],

что указывает на культовый характер этих костей. До настоящего времени в Центральной Азии были известны ритуальные погребения только овец (баранов) и коров [Бернштам, 1952, с. 300–302; Толстов, 1962, с. 83; Вишневская, 1973, с. 18, 32, 44; Сарианиди, 1976, с. 30–31, рис. 164, 191; Аскаров, 1977, с. 42, 46, 53, 57–58, 119–120, 141–144, 152; Аскаров, Абдуллаев, 1983, с. 13–14, 47–48; Левина, 1993, с. 55, 78, 81, 85–86, рис. 72; 1996, с. 62; Грушанская, 1956, с. 13; Бубнова, 1997, 1998].

В «Авесте» говорится, что наездник Заривари в жертву приносил «пред Датии водою сто жеребцов, и тысячу коров, и мириад овец» («Яшты», 5.112). Впервые кости и лошадей, и коров, и баранов обнаружены в храме Окса. До настоящего времени в Центральной Азии такого комплекса костей жертвенных животных не было ни на одном памятнике. Наличие в нижних слоях большего количества костей, чем в верхних, говорит об эллинизации местного населения и его обращении к другим верованиям. То есть в начальный период своего функционирования храм Окса был все же зороастрийским. В связи с этим можно предположить, что наличие костей жертвенных животных, а также сообщения античных авторов подтверждают сведения «Авесты» о совершении жертвоприношений «пред Датии водою».

В «Михр-яште» бог Митра сопровождается стрелами («Яшты», 10.101–102, 129). Культ стрелы известен у многих народов Центральной Азии и связан с культом солнца и плодородия в целом [Литвинский, 1972, с. 138]. До раскопок на городище Тахти-Сангин в Центральной Азии на археологических памятниках, которые функционировали в тот же период (Кой-Крылган-кала, Ай-Ханум и др.), встречались лишь единичные наконечники стрел, редко – десятки экземпляров. Здесь же найдено несколько тысяч наконечников стрел, как железных, так и бронзовых [Пичикян, 1979, с. 89 и сл.; 1981; 1984, с. 114; Пичикян, Дубровин, Сарабьянов, 1978; Литвинский, 1987, с. 31]. Они находились в культовых ямах-ботросах, а также были разбросаны по всему залу и коридорам.

Вновь обратимся к «Авесте», где говорится об Апам-Напате (Арат-Nарат — «дитя воды»), который является хранителем священного моря Ворукаша — Vourukasa («Яшты», 2.5, 9; 5.72; 19.51–52). Следует подчеркнуть, что, хотя Апам-Напату не посвящен специальный гимн, ему в источнике отводится важная роль. «Апам-Напат живет в море Ворукаша и среди божеств подводных первым слышит все» («Яшты», 19.52). В «Авесте» он упоминается в паре с Атаром (Ātar), олицетворяющим огонь («Яшты» 8.34), и Митрой (Муthra). Апам-Напат вместе с Митрой правит землей («Яшты», 13.95) и защищает хварно от злых сил («Яшты», 19.35). М. Бойс пришла к убедительному заключению, что это два равных бога, выполняю-

щие общие задачи, которые ассоциировались с двумя жизненными элементами – огнем и водой [Воусе, 1975, р. 40–45]. Известно, что в Центральной Азии культы воды и огня существовали задолго до возникновения здесь зороастризма. Выше было сказано о сообщениях античных источников о жертвоприношениях именно им.

При раскопках храма Окса обнаружены две надписи на древнегреческом языке. Одна была на небольшом вотивном постаменте*: «По обету посвятил Атросок Оксу», т.е. божеству Окса [Литвинский, Виноградов, Пичикян, 1985, с. 94]. Проведя лингвистический анализ слова «Атросок», В.А. Лившиц пришел к выводу, что это греческая передача иранского, точнее, бактрийского имени Atrosok/Atrusok и означает «обладающий пылающим огнем», «тот, у которого огонь пылающий» или же «тот, у которого огонь сильный» (см.: [Там же, с. 102–104]). Имя Атросок находит прямое соответствие в авестийском словарном фонде (ātərə. saokā- – «жар», «зной») [Bartholomae, 1904, Sp. 1548, 1549]. Оно образовано по хорошо известной в иранской атропонимике модели сложных (двухосновных) имен. Первая его часть - древнеперсидское *ātr- – «огонь», «бог огня». Известно, что в «Авесте» огонь называется $\bar{a}$ tar-, $\bar{a}$ tərə-, $\bar{a}\vartheta$ r-, $\bar{a}$ tr- [Ibid., Sp. 312– 316; Расторгуева, Эдельман, 2000, с. 318-319]. Этот термин имеет также значения «священный огонь», «жертвенный огонь» и «огонь как божество (язата)» [Bartholomae, 1904, Sp. 312–316]. Важно, что Атросок, как утверждает В.А. Лившиц, носил типично зороастрийское имя (см.: [Литвинский, Виноградов, Пичикян, 1985, с. 104]), в котором прославляется божество огня. Поэтому можно предположить, что он был жрецом огня [Там же, с. 94]. Вторая надпись была на глиняной форме для отливки большого сосуда, обнаруженной в раскопе № 18 на площади храма [Дружинина, Худжагельдыев, 2009, с. 114–119]: «Оксу по (божественному) указанию посвятил Сиром, (сын) Немиска, МОЛРПАЛРЭС(?), бронзовый сосуд (сделанный) из 7 талантов (бронзы)» [Вексина, 2010, с. 227]. Обе посвятительные надписи указывают на вотивное приношение Оксу, что, несомненно, подтверждает существование культа Окса в местном храме.

Проведя лингвистический анализ зороастрийских, античных и древнеиндийских источников, а также сопоставив их с китайскими и армянскими, Й. Маркварт пришел к заключению, что греческое Oxos (Ок-

^{*}Вотивное приношение (лат. votivus – торжественно обещанный, посвященный богам) – посвятительный дар божеству, приносимый из благодарности или по обету малый или большой предмет (например, вотивный камень, сосуд, табличка, статуэтка и др.) в зависимости от состоятельности посвящающего [Словарь..., 1989, с. 115].

Н.Д. Ходжаева

сос), передающее гидроним Вахш (др.-иран. *Vaxšu), — это название Амударьи у ираноязычного населения Средней Азии. Позже, может быть, после VII–VIII вв., название Вахш начинает применяться лишь к одному из главных притоков Амударьи [Markwart, 1938, S. 31, 52]. И.В. Пьянков приходит к выводу, что античный Окс — это Амударья вместе с ее притоками, в т.ч. с Вахшем [1982, с. 49–50, 53].

Ф. Грене прослеживает следы легенды о названии иранского божества OAXŠO (*Wakhš(a)), корень которого Waxš – «расти», «прыгать», от времени появления кушанских монет (І в. до н.э. – І в. н.э.) до сообщения Бируни (Х в.) о празднике Окса у хорезмийцев. Более того, Бируни описывает сам праздник по зороастрийскому календарю. Он называется Вахшангам (Wakhšangam). В эллинистические времена в иранской, особенно в бактрийской ономастике получили распространение имена на основе Vakhšu. Ф. Грене приводит имена Oxybaros (*Wakhš(u)) – Wazdah – «сильный» благодаря Оксу (Oxus) и Oxudabes (*Wakhš(u)) – «данный Митрой и Оксом» [Boyce, Grenet, 1991, р. 179–180]. Для нас интересна последняя интерпретация. Возможно, у древних иранцев слова «Митра» и «Окс» имели одинаковое значение.

Верховным богом зороастрийцев является Ахура-Мазда. Митра в паре с ним упоминается в «Авесте» дважды («Яшты», 10.113, 145). В бехестунских надписях Ахеменидов Ахура-Мазда называется «бага» («бог»), а это специфический эпитет именно Митры [Herzfeld, 1935, р. 40; Nyberg, 1938, S. 353]. Интересен также тот факт, что оба божества отождествляются с солнцем (светом). Так, в «Ясне» говорится, что Ахура-Мазда «сотворен из света». В «Ясне Семи глав» солнце и свет описываются как зрительно воспринимаемая форма Ахура-Мазды [Zaehner, 1961, р. 64, 68]. Митра также тесно связан с солнцем и путешествует вместе с ним по небосклону, причем обоих везут быстрые кони («Яшты», 6.1, 4, 6; 10.124, 136).

Остановимся на связи культов воды и огня. Зороастрийцы одинаково почитали обе стихии. М. Бойс отмечает, что «ритуальная церемония "жертва воде" (āb-zōhr) постоянно ассоциируется с "жертвой огню" (ātaš-zōhr) и, следовательно, с кровавыми жертвоприношениями. Эта тесная ритуальная ассоциация засвидетельствована в древнейшей "Ясне Хаптахаити", где Огонь и Вода получали свою порцию при каждой ритуальной церемонии "Ясны" ... » [Воусе, 1975, р. 160]. Об этом, как уже отмечалось выше, сообщают и античные авторы. Особо следует подчеркнуть: для древних иранцев Апам-Напат является сущностью огня («Яшты», 19.51), т.е. между огнем и водой существует неразрывная связь. С. Викандер считает, что единственное иранское божество, которое в более древние времена было связано с огнем, – Анахита [Wikander, 1946, p. 216]. Ученый собрал много фактов, доказывающих эту связь [Ibid., p. 52–101, 211–220].

Ардвисура Анахита (Arədvī Sūra Anahita) в индоиранскую эпоху почиталась как водное божество, связанное с плодородием, и олицетворяла мировые воды [Lommel, 1954; Herzfeld, 1947, р. 516-542; Boyce, 1975, p. 41, 52, 71–74, 100–102, 107, 151–152, 170, 173, 176, 267]. Первые сообщения о культе засвидетельствованы в Мидии при правлении царя Фравартиша (675–653 гг. до н.э.). В ахеменидских надписях Ардвисура Анахита впервые упоминается при Артаксерксе II, при чьем правлении (404-359 гг. до н.э.) расцвел культ этой богини. В «Авесте» ей посвящен пятый яшт («Ардвисур-яшт»), который имеет второе название «Абан-яшт», что означает «Гимн водам». По мнению М. Бойс, это один из древнейших яштов [Boyce, 1975, р. 72]. В «Авесте» Ардвисура Анахита, сохраняя черты водного божества, приобретает также функции покровительницы иранских героев и царей - Параджата и Кавиев. По зороастрийским канонам вода рассматривается как третий член мироздания. Именно поэтому реки почитались древними иранцами в качестве божеств, о чем сообщают и античные авторы (Геродот, VII. 113-114; Страбон, XV.3.13–14, 3–16).

Обратим внимание на тот факт, что в «Авесте» упоминается мифическая река Ардви (Arədvī, ср.-перс. Анахид, фарси Нахид [Bartholomae, 1904, Sp. 194]). Ее название встречается в «Ясне» (65.1, 4), «Вендидаде» (2.22; 7.16), «Висперате» (1.5), а также в «Ардвисур (Абан)-яште» (5.1, 4, 5, 7, 9, 96, 101-102, 121) и «Ормузд-яште» (1.21). В «Бундахишне» говорится, что эта река берет начало с горы Харбурз (Bd. 12.5; 13.1, 5 f). Название реки толкуется как «влага» [Bartholomae, 1904, Sp. 194-195], «сырая», «влажная» [Литвинский, Пичикян, 2000, с. 322]. В «Авесте» Ардви отождествляется с богиней вод и плодородия Ардвисурой Анахитой. В «Ормузд-яште» воды Ардви и Датии упомянуты вместе (1.21). Ардви, текущая с гор Хукарья до моря Ворукаша («Яшты», 5.3), может также соответствовать и другой главной авестийской реке Ранхе. Скорее всего, говоря об Ардви, автор гимна имел в виду то Вахви-Датию, то Ранху. Как отмечает Б.И. Вайнберг, смешение реальной и мифической географии довольно часто встречается в текстах «Авесты». Переселившись на территорию Среднеазиатско-Казахстанского региона, иранские племена перенесли на многие реальные географические объекты, особенно игравшие большую роль в их жизни, мифологические понятия и названия, которые сложились у них еще либо в период индоиранской общности, либо на ранних этапах собственного этногенеза. Именно этим можно объяснить двойственность «географических» понятий в

«Авесте» [Вайнберг, 1999, с. 198–199]. Что касается р. Ардви, то к реальным представлениям можно отнести ее характеристику как «полноводной, широкой», а к области мифа – сведения о том, что «одна протока Ардви течет на семь каршваров» («Яшты», 5.5), т.е. через весь иранский мир. В действительности такой реки, конечно, не было. Центральная Азия – район орошаемого земледелия, на что указывает и материал «Авесты», вода здесь имеет особую святость. Об этом также свидетельствуют легенды народов Средней Азии, связанные с почитанием воды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ардви ассоциировалась у древних иранцев и с Вахви-Датией, и с другими реками.

Наличие в храме Окса двух атешгахов – хранилищ огня, ям, заполненных чистейшей золой, колодца, бассейна для воды указывает на то, что здесь функционировал храм огня [Литвинский, Пичикян, 2000, с. 199]. Если Анахита – единственное иранское божество, связанное с огнем, а Ардви отождествляется с Вахви-Датией, то этот культовый памятник, по планировке соответствующий зороастрийским храмам огня, в данном случае является наглядным подтверждением стихов «Ардвисур-Яшта» (5.1). Наличие большого количества костей животных в храме Окса свидетельствует о том, что, обращаясь к божеству с просьбами, ему приносили жертвы. Рядом с костями жертвенных животных находились наконечники стрел, число которых также огромно. Возможно, это указывает и на культ солнца, и на культ воды, что, в свою очередь, связано с культом плодородия.

Итак, найденные в храме Окса вотивный постамент и глиняная форма с надписями — это посвятительные дары божеству Окса. Если Апам-Напат («Бог среди вод», «Яшты», 19.52) и Митра — два равных бога, которые ассоциировались с огнем и водой [Воусе, 1975, р. 40–45], а Митра, в свою очередь, ассоциировался с Ахура-Маздой, то вполне возможно, что те, кто приходил в храм со своими просьбами, обращались именно к нему.

Все вышесказанное дает основания для идентификации авестийской Вахви-Датии с Амударьей. Надеюсь, что дальнейшие раскопки храма Окса позволят подтвердить эту локализацию, а также по-новому взглянуть на некоторые вопросы, связанные с географией «Авесты».

Список литературы

Абаев В.И. Два зороастризма в Иране // Вестн. древней истории. -1990. -№ 4. - C. 198–207.

Авеста в русских переводах (1861–1996) / сост., общ. ред., примеч., справочный раздел И.В. Рака. – СПб.: Летний Сад, 1998. – 480 с.

Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1977. – 230 с.

Аскаров А.А., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан. – Ташкент: Фан, 1983. – 120 с.

Бартольд В.В. Аму-Дарья // Соч. – М.: Наука, 1965. – Т. 3. – С. 319–325.

Брагинский И.С. Из истории таджикской народной поэзии. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 495 с.

Брагинский И.С. Из истории персидско-таджикской литературы. – М.: Наука, 1972. – 524 с.

Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 346 с. – (МИА; № 26).

Бубнова М.А. Культ овцы и цветовая символика в верованиях древних памирцев (по археологическим источникам) // Research in Ancient Iran and Avesta: Rudaki Ancient Culture and Payvand Society: The Second International Congress in Indo-Iranian Civilisation. Amersfoort. October 7–11, 1997. – Amersfoort, 1997. – Vol. 2. – P. 611–621 (на перс. яз.).

Бубнова М.А. Ритуальные кладбища овец на Восточном Памире (по археологическим материалам) // Research in Ancient Iran and Avesta: Rudaki Ancient Culture and Payvand Society: The Third International Congress in Indo-Iranian Civilisation. Hamburg. October 15–20, 1998. – Hamburg, 1998. – Vol. 1. – P. 275–290 (на перс. яз.).

Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности: VI в. до н.э. – VIII в. н.э. – М.: Вост. лит. РАН, 1999. – 359 с.

Вексина М. Лингвистический и палеографический анализ греческой надписи с посвящением Оксу на глиняной форме для отливки сосуда // АРТ. — 2010. — Вып. 34 (2008 г.). — С. 226—240.

Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э.: По материалам Уйгара-ка. – М.: Наука, 1973. – 160 с. – (Тр. Хорезм. археол.-этногр. экспедиции; т. 8).

Геродот. История в девяти книгах / пер. и примеч. Г.А. Стратоновского. – Л.: Наука, 1972. - 600 с.

Грушанская Ж.Я. Археологические памятники ранних кочевников на Памире. Рукопись. 1956 г. 16 с. // Архив отдела археологии Института истории, археологии и этнографии АН РТ.

Дружинина А., Инагаки Х., Худжагедьдыев Т. Результаты археологических исследований на городище Тахти-Сангин // APT. -2010. - Вып. 34 (2008 г.). - С. 191-216.

Дружинина А.П., Худжагельдыев Т.У. Отчет о раскопках на площади храма Окса на городище Тахти-Сангин в 2007 г.: Продолжение работ в раскопах храма № 17 и № 18 // АРТ. – 2009. – Вып. 33 (2007 г.). – С. 107–136.

Дружинина А.П., Худжагельдыев Т.У., Ротт Ф. Отчет о раскопках на площади храма Окса на городище Тахти-Сангин в 2006 г. // АРТ. – 2008. – Вып. 32 (2006 г.). – С. 50–76.

Зороастрийские тексты: Суждение Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты / изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Вост. лит. РАН, 1997. – 352 с.

Иностранцев К.А. Река Иран-Вэджа в парсидской традиции // Изв. РАН. Сер. 6. - 1917. - № 12. - С. 891–895.

Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: Летопись трех тысячелетий. – Алма-Ата: Рауан, 1992. – 374 с.

Левина Л.М. Раскопки могильников в окрестностях городищ Бедаик-асар, Кос-асар Томпак-асар // Низовье Сыр-

Н.Д. Ходжаева 119

Дарьи в древности. – 1993. – Вып. 3: Джетыасарская культура. – Ч. 2. – С. 32–193.

Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. – М.: Вост. лит. РАН, 1996. – 396 с.

Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». – М.: Наука, 1972. – 269 с.

Литвинский Б.А., Виноградов Ю.Г., Пичикян И.Р. Вотив Атросока из храма Окса в Северной Бактрии // Вестн. древней истории. -1985. -№ 4. - C. 84–116.

Литвинский Б.А. Проблемы истории культуры Бактрии-Тохаристана в свете археологических работ в Южном Таджикистане в 1971–1980 гг. //АРТ. – 1987. – Вып. 20 (1979 г.). – С. 15–50.

Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Тахти-Сангин – Каменное городище (раскопки 1976–1978 гг.) // Культура и искусство Древнего Хорезма – М: Наука, 1981. – С. 195–212.

Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Эллинистический храм Окса (Южный Таджикистан). – М.: Вост. лит. РАН, 2000. – Т. 1: Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. – 503 с.

Массон В.М. Еще раз о геродотовской реке Акес // Эллинистический Ближний Восток, Византия и Иран. – М.: Наука, 1967. – С. 172–175.

Пичикян И.Р. Культовый комплекс на Каменном городище // Античная культура Средней Азии и Казахстана: тез. докл. Всесоюз. науч. совещ. – Ташкент: ФАН, 1979. – С. 88–89.

Пичикян И.Р. Тахти-Сангин: Открытие культовых закладов // AO 1980 года. – М.: Наука, 1981. – С. 206–210.

Пичикян И.Р. Возобновление работ на Каменном городище // АРТ. - 1982. - Вып. 16 (1976 г.). - С. 73–83.

Пичикян И.Р. Раскопки каменного городища в 1977 г. // APT. – 1983. – Вып. 17 (1977 г.). – С. 104–109.

Пичикян И.Р. Открытие культового комплекса на Каменном городище в 1978 г. // АРТ. – 1984. – Вып. 18 (1978 г.). – С. 102–115.

Пичикян И.Р., Войтов В.И., Дубровин А.Ф., Ара-бов С.Ф., Колпаков А.А. Раскопки Шаартузского разведывательного отряда на Каменном городище // АО 1976 года. – М.: Наука, 1977. – С. 571–573.

Пичикян И.Р., Дубровин И.Р., Сарабьянов В.Д. Открытие ботроса на Каменном городище // АО 1977 года. – М.: Наука, 1978. – С. 560–561.

Пьянков И.В. Бактрия в античной традиции: (Общие данные о стране: название и территория). – Душанбе: Дониш, 1982. – 64 с.

Пьянков И.В. Река Ох и Арьяна Вайджа // Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке: тез. докл. конф., посвящ. десятилетию Южно-Таджикистанской экспедиции. – М.: Наука, 1983. – С. 66–67.

Пьянков И.В. Зороастр в истории места и времени // Вестн. древней истории. – 1996. – № 3. – С. 3–23.

Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. – М.: Вост. лит. РАН, 2000. – Т. 1. - 327 с.

Сарианиди В.И. Исследование памятников Дашлинского оазиса // Древняя Бактрия: (Материалы советско-афганской экспедиции. 1969–1973 гг.). – М.: Наука, 1976. – С. 21–86.

Словарь античности. – М.: Прогресс, 1989. – 704 с.

Стеблин-Каменский И.М. Река иранской прародины // Ономастика Средней Азии. – М.: Наука, 1978. – С. 72–74.

Стеблин-Каменский И.М. Этимологический словарь ваханского языка. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1999. – 480 с.

Страбон. География в 17 книгах / пер., статья и коммент. Г.А. Стратановского. — М.: Наука, 1964. — 940 с.

Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: Изд-во вост. лит., 1962. - 324 с.

Х.лопин И.Н. Историческая география южных областей Средней Азии. – Ашхабад: Ылым, 1983. – 210 с.

Ходжаева Н. Историческая география Центральной Азии по данным «Авесты» и пехлевийских источников: дис. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 2000. – 129 с.

Ходжаева Н. Локализация авестийских гор Хара Березаити, рек Вахви-Датия, Ранха и моря Ворукаша. — Душанбе: Дониш, 2003. — 136 с.

Bailey H.W. Iranian Studies I // Bull. of the School of Oriental Studies. – 1932. – Vol. 6, N 4. – P. 945–955.

Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. – Strasburg: Verlag Von Karl J. Trübner, 1904. – 2000, XXXII S.

Benveniste E. L'Eran-vez et l'origine legendaire des Iraniens // Bull. of the School of Oriental and African Studies. – 1933–1935. – Vol. 7. – P. 265–274.

Bernard P. L'Asie Centrale et l'Empire Seleucide // Topoi Orient-Occident. – Lyon: Maison de la Méditerranée, 1992. – Vol. 4, fasc. 2. – P. 81–102; 1994. – Vol. 4, fasc. 2. – P. 473–511.

Bernard P. La temple du dieu Oxus a Takht-i Sangin en Bactriane: temple du feu ou pas? // Studia Iranica, – 1994. – T. 23. – P. 81–121.

Boundahis-i Hindī / Tashih va tarjoma-ye Ruqiyah Bih-zādī. — Tehrān: Mu'assah-i Mutāli'at va tahqīqāt-i Farhangī, 1989. — 392 s. (in Pers.).

Boyce M. A History of Zoroastrianism. – Leiden; Köln: E.J. Brill, 1975. – Vol. 1. – 347 p.

Boyce M., Grenet F. A History of Zoroastrianism. – Leiden; N. Y.; København; Köln: E.J. Brill, 1991. – Vol. 3. – 596 p.

Briant P. The Seleucid Kingdom, the Achaemenid Empire and the History of the Near East in the First Millennium B.C. // Religion and Religious Practice in the Seleucid Kingdom. – Aqrhus: Aqrhus University Press, 1990. – P. 40–65.

Christensen A. La chapitre du Vendidad et l'histoire primitive des tribus iraniennes. – København: E. Munksgaard; Bianco Lunos Bogtryk, 1943. – 92 p. – (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historik-filologiske Meddelser; N 29/4).

Duchesne-Guillemin J. La religion de l'Iran Ancien. – P.: Presses Universitaires de France, 1962. – 411 p.

Grenet F. Zoroastre au Badakhshān // Studia Iranica. – 2002. – T. 31, fasc. 2. – P. 193–214.

Herzfeld E. Awestische Topography // Archäologische Mitteilunger aus Iran. – 1930. – Bd. 2. – S. 49–98.

Herzfeld E. Archaeological History of Iran. – L.: British Academy by Humphrey Milford; Oxford University Press, 1935. – 112 p.

Herzfeld E. Zoroaster and His World. – Princeton: Princeton University Press, 1947. – 851 p.

Jackson A.V.W. Zoroaster, the prophet of Ancient Iran. – N. Y.; L.: Columbia University Press; MACMILLAN and CO., Ltd, 1899. – 314 p.

Kellens J. Avesta // Encyclopedia Iranica / ed. by E. Yarsharter. – L.: Routledge and Kegan Paul, 1988. – Vol. 3. – P. 35–44.

Khlopin I. Zur Lözung des Rätsels des Akes-Fluses (Herod. III. 117): Orientalia Lovaniensia Periodica. – Leuven: Katholieke Universiteit, 1971. – N 2. – S. 137–152.

Litvinsky B.A., Pichikian I.R. The Hellenistic Architecture and Art of the Temple of the Oxus // The Archaeology and Art of Central Asia Studies From the Former Soviet Union. – Michigan: Ann Arbar, 1996. – P. 47–66. – (Bull. of the Asia Institute: vol. 8).

Litvinsky B.A., Pichikian I.R. The Ionic capital From the Temple of the Oxus (Northern Bactria) // Iranica Antiqua. – 1998. – Vol. 33. – P. 233–258.

Lommel H. Anahita-Sarasvati // Asiatica. – Leipzig: Festschrift F. Weller. Lpz., 1954. – P. 405–413.

Markwart J. Wehrot und Arang: Untersuchungen zur mythischen un geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. – Leiden: E.J. Brill, 1938. – 202 S.

Morgenstierne G. Indo-Iranian frontier languages. – Oslo: Universitetysforlaget, 1938. – Vol. 2: Iranian Pamir languages: Yidgha-Munji, Sanglechi-Ishkashimi and Wakhi. – XXIV, 630 p.

Nyberg H.S. Die Religion des Alten Iran. – Leipzig: J.C. Hinrichs Verlag, 1938. – 506 S.

Nyberg H.S. Biographie de Zaratustra dans le denkart // Acta Iranica 7. – Leiden: E.J. Brill, 1975. – Vol. 4. – P. 503–519.

Sherwin-White S., Kuhrt A. From Samarkand to Sardis // A New Approach to the Seleucid Empire. – Berkeley: University of California Press, 1993. – 261 p.

The Bundahis // The Bundahis, Bahman-Yasht [Pahlavi], and Shâyast La-Shâyast [and: Appendix to the Bundahis: Selections of Zâdsparam, brother of dastûr Pârs and Kirmân, A.D. 881. Part I., Chapters I–IX (Paraphrase of Bundahis, I–XVII)]. – Oxford: Oxford University Press, 1880. – P. 1–151. – (SBE; vol. 5).

The Zend-Avesta. – Oxford: Oxford University Press, 1880. – Pt I: The Vendîdâd / transl. by J. Darmesteter. – 240 p. – (SBE; vol. 4); 1883. – Pt II: The Yasna, Visperad, Sîrôzahs, Yasts, Nyâyis. – 384 p. – (SBE; vol. 23).

Wikander S. Feuerpriester in Kleinasien und Iran. – Lund: C.W.K. Gleerup, 1946. – 244 p. – (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundent i Lund). – (Acta Regia Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis; N 40).

Yule H. The geography and history of the upper waters of the Oxus // Wood J. A Journey to the source of the river Oxus. – L.: John Murey, 1872. – P. XIX–CV.

Zaehner R.S. The dawn and twilight of Zoroastrianism. – L.: Weidenfeld and Nicolson, 1961. – 371 p.

Материал поступил в редколлегию 30.01.11 г., в окончательном варианте – 10.03.11 г.