

Культ быка в религиозных воззрениях древних кельтов

Киселев Михаил Сергеевич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра философии религии и религиоведения, Москва, Россия

E-mail: derendoria@mail.ru

Изучение истории, культуры и религии древних кельтов становится всё более актуальным для современной отечественной науки, что обусловлено возросшим в последнее тридцатилетие в российском обществе интересом к культурам кельтоязычной группы индоевропейских народов, в частности, к ирландской культуре, ее традициям, национальным героям, как христианской истории, так и древних преданий, восходящих, возможно, к дохристианской эпохе.

Важность существования таких домашних животных как бык и корова для народов, говоривших на индоевропейских языках, неоспорима: уже с начала неолитической революции этот скот играл основную роль в экономической жизни индоевропейцев [10]; а, например, у раннесредневековых ирландцев для того чтобы оценивать материальное состояние человека (и не только это, но и его социальный статус) существовал базовый эквивалент «молочная корова» (O.I. bo mlicht) [9]. Поэтому не вызывает удивления факт возникновения в такой среде культа быка (и коровы), засвидетельствованного у большого количества индоевропейских народов, где часто бык олицетворял мужское начало и, возможно, был связан с культовыми практиками всех трех страт индоевропейского общества (жрецы, воинская аристократия и более или менее свободные общинники: земледельцы и скотоводы [см. 6]), а корова - женское начало, связанное с плодovitостью и плодородием [10].

В нашем исследовании мы сосредоточим своё внимание на том, как представлен этот культ в кельтской культуре, основываясь на материале галльских надписей, ирландской саговой литературы и реконструированных на её основе и сведениях античных источников ритуалов.

Теонимы. Исследователи выделяют порядка десяти божеств, имеющих в своих наименованиях морфемы, связанные с обозначением коровы или быка, как прямо, так и косвенно относящихся к бычьему культу [7, 8, 10]. Приведём самые значимые из них:

I. "Корова".

1) **g^wou-uinda* > O.I. Boand или Bo(f)end (< **bouo-uinda*), а так же Boinn - "Белая корова". Ирландская богиня, супруга хранителя Источника Мудрости. Эпоним реки Бойн (Ir. Abhainn na Boinne);

2) **ster-* ("бесплодная корова"; однако есть иная этимология: **stera-* "звезда") > G. Sirona или Dirona - галльская богиня, спутница местного аналога греческого Аполлона.

II. "Бык".

1) **dher-* (также "покрывать") > O.I. Daire - возможно, одно из божеств Нижнего мира. В саге «Похищение быка из Кульнге» (O.I. Tain bo Cuailnge) такое имя носит владелец "Бурого" быка из Куальнге (O.I. Donn Cuailnge);

2) **damo-* > G. Damona - галльская богиня, спутница бога горячих источников;

3) **dhuosno-*, **dheu-* > G., O.I. Donn или Dond - ирландский и, возможно, общекельтский бог смерти (некоторые исследователи считают "Бурого" из Куальнге его ипостасью);

4) O.I. Findbenn(ach) - "Белорог(ий)". Бык, ставший противником "Бурого" в описанной в «Похищении быка из Куальнге» схватке, которой исследователями приписывается космогонический характер;

5) **tauro-s* > G. Tarvos - галльское и, возможно, общекельтское божество в образе быка. Более всего известен по надписи и изображению на монументе *Nautae Parisiacaе* (ок. I в. н.э.), где высечен с тремя птицами, возможно, журавлями или цаплями на спине и имеет эпитет G. Trigaranus - "трёхцапельный".

Ритуалы. Нам известны только два кельтских ритуала, в которых непосредственно были задействованы быки. Первый был описан древнеримским автором Плинием Старшим (L. Gaius Plinius Secundus; I в. н.э.) в его «Естественной истории» (L. *Naturalis historia*) и представлял собой торжественное срезание омельы с кроны дуба, сопровождаемое последующим жертвоприношением двух белых быков [1]. Второй ритуал реконструируется по его описаниям в ирландских сагах «Разрушение дома Да Дерга» [4] и «Любовный недуг Кухулина» [2] и носит название «бычий пир» (O.I. tarbfheis). Он, возможно, мог проводиться в период междуцарствия (хотя упомянут единожды) с целью избрания нового короля и состоял из нескольких этапов: а) заклание быка, скорее всего, белого и приготовление из него похлебки; в) поедание похлебки человеком, избранным из числа присутствующих; с) считающийся вещим сон, в котором избранный должен был увидеть нового короля, и заклинание, читаемое над спящим; d) описание проснувшимся мужем внешнего вида нового короля и поиск человека подходящего под него. Современный отечественный кельтолог Г.В. Бондаренко, на наш взгляд, справедливо выдвинул предположение о том, что оба эти обряда в древности могли иметь прямое отношение к инаугурационному ритуалу [5].

Космогонический миф. Большинство исследователей [4, 5, 7, 8, 10], изучающих древнеирландский эпос «Похищение быка из Куальнге» [3], склонны видеть в последнем его эпизоде, поединке двух быков ("Белорогого" и "Бурого"), мотив древнего космогонического мифа, свойственного многим индоевропейским народам, одним из ключевых элементов которого было жертвоприношение. Главный аргумент в пользу этой точки зрения то, что одержавший победу "Бурый" разрывает своего противника на куски и разбрасывает их по всей Ирландии, причём этот процесс в тексте «Похищения» сопровождается рядом комментариев, объясняющих от какой части тела "Белорогого" произошло название данного природного объекта.

В итоге наше исследование совокупности вышеизложенных фактов, которые указывают на высокую развитость культа быка в культурах кельтоязычных народов, показывают его высокую значимость для жизни всех слоёв кельтского общества, демонстрируют его тесную связь с институтами власти, что позволяет нам подтвердить высказанный тезис о важной, а, возможно, и первостепенной, роли культа быка в кельтской и индоевропейской культуре в целом.

Источники и литература

- 1) Gaius Plinius Secundus. *Naturalis historia*, Lib. XVI // Pliny. *Natural History*. Vol. IV / Ed. by H. Rackam. — London, Cambridge, Massachusetts, 1960.
- 2) *Serglige Con Culainn* / Ed. M. Dillon. — Dublin, 1953.
- 3) Похищение быка из Куальнге / Изд. и пер. с др.-ирл. С.В. Шкунаев и Т.А. Михайлова. — М., 1985.
- 4) Шкунаев С.В. Предания и мифы средневековой Ирландии [сб. саг]. М., 1991.
- 5) Бондаренко Г. В. Мифы и общество древней Ирландии. М., 2015.

- 6) Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
- 7) Калыгин В.П. Кельтская космология // Представления о смерти и локализация Иного мира у древних кельтов и германцев / Отв. ред. Т. А. Михайлова. — М, 2002.
- 8) Калыгин В.П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М, 2006.
- 9) Kelly F. A guide to Early Irish law. Early Irish Law (series), Vol. III. Dublin, 1988.
- 10) Mallory J.P., Adams D.Q. Encyclopedia of Indo-European Culture. London, Chicago, 1997.