



ГАЛЛЬСКИЕ БОГИ

сокрытою тропой...

ИМЕНА ЭПИТЕТЫ ОПИСАНИЯ

ГАЛЛО-РОМАНСКИЕ И БРИТТСКИЕ БОГИ

Много лет назад, пытаясь изыскать на книжных пыльных полках библиотек любую информацию о кельтском язычестве я был очарован необычным и наполненным магией звучанием имен Галльских божеств. Я следовал за ними сумрачными дубовыми лесами и залитыми лунным светом полянами, вчитывался в мрачные описания данные Римлянами, и в итоге первой пробой резьбы по дереву стало изготовление фигурки Тараниса из рябинового сучка. Теперь-то можно без трудностей черпать из источника знания...

Пусть не смущает множественность перекрывающихся имен и эпитетов. Не зря великий Мигель Серрано указывал, что у Арийца множество Богов и Духов. «Иегова не позволяет никаким богам существовать рядом с ним. Это ревнивый, лунный, властный, исключительный бог. Таков же единый Бог христиан. Сколь отличны от этого арийская концепция Лейбница с его множественностью монад или индийская санхья с множеством пуруш. Настоящий ариец не может быть ни монотеистом, ни фанатиком истины, он всегда будет язычником со множеством богов и демонов, как греки, как индусы, с шиваитским пониманием жизни, потому что многие из арийцев имеют неземных предков, "ангелов", спустившихся на Землю.»

В священнодействиях, воззваниях и практиках надлежит использовать приводимые эпитеты Сил и вызывать к Богам.

Абандинус- имя относящееся к Кельтскому богу или мужскому духу которого почитали в Годманчестере в Кембриджшире в течение Романо-Кельтского периода. Абандинус представлен в Британии одним алтарным камнем. Он неведом в римской империи и вероятно был местным божеством Римского Форты расположенного в Годманчестере, возможно ассоциируемый с источником или ручьем по соседству. Вот надпись посвященная ему на бронзовом пере

"DEO ABANDINO VATIAVCVS D S D"

- 'Богу Абандинусу Ватиакус посвятил сие за свой счет'.

Абеллио (также Абелио и Абелионни) бог почитаемый в Галлии Аквитании, сейчас юго-запад Франции. Известен по многим надписям. Он бог яблонь. Некоторые исследователи утверждают что Абеллио есть такое же имя как Аполлон, который на Крите и повсюду был известен как Абелиос (Greek Αβέλιος), и Италийцами и некоторыми Дорийцами звался Апелло, и что это божество Цезарь означил как Галльского Аполлона и также соответствует Белису или Беленусу поминаемым Тертуллианом и Геродианом.

Другие же исследователи занимают обратную позицию утверждая, что Абеллио может быть подобным солнечным божеством Кельтского происхождения на Крите и Пиренеях, но критский Абеллио может также и не быть Кельтским божеством, но скорее другой манифестацией или диалектической формой греческого бога Аполлона или его имени.

Абноба – богиня леса и реки. Романо-кельтская богиня бывшая популярной в Шварцвальде, Германия.

Абгатиакус – в классическом кельтском политеизме теоним относящийся к Гало-Романскому Божеству. Сей теоним известен только из единственной надписи найденной с представлением божества открытой в Новиомагусе, ныне Ноймаген, в Германии. Бог носящий это имя был ассоциирован с Меркурием и изображен в компании с Росмертой. Держит в одной руке кадуцей и в ногах его – петух. Надпись в которой поминается теоним такова:

IN HONOR(EM) D(OMVS) D(IVINAE) MERCVR(IO) ABGATIAC(O) ROSMERTAE
AEDEM QVI FILIVS^[1]

Аэрикура – хтонический бог Нижнего Мира. Романо-Галльский бог известный только из надписей.

Алаунус – в Гало-римской религии Алаунус или Алауниус был Галльским богом солнца, лечения и пророчества. Имя его известно из надписей найденных в Лурсе в южной Франции и в Манхейме в западной Германии. В поздней надписи Алаунус используется как эпитет Гения Меркурия.

Алисанос-местный хтонический бог земли. Его имя было найдено в надписях в регионе Côte d'Or, восток центральной Франции.

Амбисагрус- в Гало-Романской религии галльский бог почитаемый в Цизальпинской Галлии, где он был отождествлен с Юпитером Оптимусом Максимусом. (Jupiter Optimus Maximus). Имя составлено из Прото-кельтского префикса **ambi-* ('вокруг') и корня **sagro-*. Доктор Джон Кох из Валлийского Университета считает, что этот Юпитерианский Эпитет изначально принадлежал Таранису, в связи с тем, что гром около наблюдателя кажется окружающим со всех сторон

Анкамма или **Анкама** - Романо-Кельтская богиня воды. Посвященные ей надписи найдены в регионе Триера, в Юго-Восточной Германии. Там было святилище источника в Мёне, посвященное ей и Сметриосу.

Андарта- галльская богиня Плодородия. Покровительница плени Вокантиев. Не следует путать с Андрастой, богиней войны.

Андраста – Романо-Кельтская богиня войны. Имя означает «Непобедимая». Покровительница племени иценов. Известно, что преславная королева Боудикка вознесла мольбу Андрасте перед походом на Римлян. Ей подносили человеческие жертвы.

Анекстиомарус – Кельтский эпитет солнечного бога Аполлона записанный в Романо-Бритской надписи из Англии. Эта форма вариант Анекстломаруса «Великого защитника», заверенный в фрагментарном Гало-Романском посвящении из Ле Манса, Франция. Анекстломарус также указан как Галльское мужское имя отца и в женской форме Анекстломара, появляющимся в двух других Гало-Романских надписях в Швейцарии.

Атеноцитикус – в Романо-Британском культе душа Римского командира Атеноцитикуса, возможно почитался как источник вдохновения и заступничества в военных делах. Почитался в форте Кондеркум, на Валу Адриана, было найдено три алтаря в руинах маленького храма.

Араусио-локальный кельтский бог вод, давший имя городу Араусио (Оранж) в Южной Галлии. Надписи свидетельствуют об этом.,

Ардуинна – кельтская богиня охоты и леса, которую Римляне отождествляли с Дианой. В искусстве изображается как женщина едущая верхом на диком кабане. Кажется она была популярна в Арденнском регионе.

Артаиус и Артио- Артаиус или Артио был медвежьим богом в Галлии, частично на территории современной Швейцарии. Римляне идентифицировали его с Меркурием. Некоторые исследователи убеждены, что Король Артур был изначально богом, и происходил от Галльского бога Артаиуса. Хотя Артаиус также был идентифицирован с другой Валлийской Фигурой, Гвидионом. Женская форма этого божества была Артио или Деа Артио. Ее римская статуя хранится в историческом музее Берна. Богиня сидит перед медведем.

Арвернус – эпитет Галльского Меркурия.. Хотя имя относится к Арвернам (одно из могущественнейших кельтских племен в Аквитании, нынешней Оверни), на чьей территории Меркурий имел важное святилище в Puu-de-Dôme, все надписи Меркурию Арвернусу находимы вдоль Рейнской границы. Имя также было записано как Меркурий Арвенорикс (Король Арвернов). Также есть имя Меркурий Думиатис **Mercury Dumiatis** (Puu-de-Dôme'), найденное на территории Арвернов.

Атепомарус – бог солнца и лечения. Ассоциируется с Аполлоном в форме Аполлон Атепомарус. Также как и с Аполлоном в его целительных святилищах были маленькие фигурки лошадей, ассоциируемые с ним. Корень «еро» означает лошадь и эпитет некоторыми переводится как «Великий Всадник» или «владеющий великой лошастью».

Авета -богиня рождения. Покровительница акушерства. В Toulon-sur-Allier (Франция), глиняные фигурки основной источник информации про Авету. Она изображалась с дитятами сосущими ее груди.

Белатукадрос-этого Бога особенно чтили в Северной Британии, в Кумберленде и Вестморленде. Соотносится с Беленусом и Кернунносом, в Римский период приравнивался к Марсу. Служили ему римские солдаты наравне с кельтами. Существует

28 надписей ему посвященных. Имя его варьируется так (**Balatocadrus**, **Balatucadrus**, **Balaticaurus**, **Balatucairus**, **Baliticaurus**, **Belatucairus**, **Belatugagus**, **Belleticaurus**, **Blatucadrus** и **Blatucairus**). Алтари ему простые, грубые, буквы начертаны небрежно, из чего делается вывод, что основными почитателями были люди низкого социального статуса. Имя означает «ярко-сияющий» или «сияющий убийца».

Беленус – один из самых древних Кельтских богов. В мифологии галльских кельтов Беленус был богом, ассоциировавшимся со светом; слово *бел* означает «яркий, светящийся». Считался также богом Солнца и исцеления, а позднее стал ассоциироваться с Аполлоном классической античности. Бельтан праздник посвящался ему, как богу огня и солнца. Ассоциируется с Ирландским богом Биле, спутником Дану, а в Уэльсе звался Бели, муж богини Дон. Суть связан с Ирминическим богом Баалом. **Беленос: Сияющий** Имя Беленос означает «яркий», «сверкающий», «сияющий» – подходящее имя для солярного божества. Этот бог был известнее на всей территории кельтской Западной Европы под именами Беленос, Беленус, Бел. Археологами было найдено около 31 записи, посвященных Беленосу (или Аполлону Беленосу – под этим именем он был известен в галло-романский период), что является самым большим количеством посвящений по сравнению с другими кельтскими богами. Его имя, природа и функции подтверждаются классическими толкователями, а также скульптурными изображениями и вотивными дарами, связанными с Беленосом.

Беленоса ассоциировали с Аполлоном на территориях континента и Британии, подчиненных Римской империи. Количество надписей, посвященных этому богу, описанных археологами, существенно больше, чем надписей, посвященных какому-либо другому кельтскому божеству. В некоторых местах он почитался как целитель, в других как покровитель города. В Ирландии его имя сохранилось лишь в названии праздника, но мы можем предположить, что его почитали как защитника здоровья, счастья и плодородия.

Тертуллиан говорил, что Беленус был покровителем провинции Норик в Альпах (часть современной Австрии).

Геродиан писал, что Беленус был покровителем Аквилеи в северной Италии. В своем докладе он сообщал, что в 238 году до нашей эры, когда император Максимин осадил Аквилею, оракулы заявили, что Беленус защитит город. Некоторые описания сражения содержат свидетельства солдат, которые утверждали, что видели образ бога, возникшего над городом.

Хотя в Аквилее нашли большую часть памятных надписей Беленусу, также надписи были найдены в Иулиум Карникуме, Конкордии, Альтинуме, Риме и Римини.

Поэт Авсоний писал в конце четвертого века нашей эры о святилище Беленуса в Бордо.

Другие галльские надписи, посвященные Беленусу, были найдены в Аквитании, Провансе, Бургундии и других местах. Надписи были найдены на скульптурах, вотивных объектах, посвященных Беленусу, а чаще всего они встречаются на целительных святилищах. Необычной находкой стал резной драгоценный камень из Нима. На камне вырезана надпись, посвященная Беленусу и образ старика в тунике с солярными символами.

Романо-кельтское целительное святилище в Сен-Сабин в Бургундии было посвящено Аполлону Беленосу. Частой практикой в таких святилищах было оставлять богу какие-либо предметы. Иногда эти предметы изображали части тела, которые нуждались в исцелении, а иногда божество, которому были адресованы. В обоих случаях предметы служили «платой» за услугу, которую люди просили у богов. В Сен-Сабин были найдены камни с высеченными на них младенцами в пеленках или маленьких кроватках и глиняные фигурки лошадей. Исследователи считают, что в это место приходили паломники, которые искали благословения и исцеления новорожденных. Лошади же, являющиеся солярным символом, скорее всего, символизировали самого Беленоса.

В Бурбон-Ле-Бэне на северо-западе Франции лечебные источники также ассоциировались с Беленосом. Старое название Берентона (Белентон) в Бретани указывает на связь с этим богом.

На континенте Беленосу приписывались функции, которые, как предполагали кельты, должны соответствовать солярному божеству: защита, плодородие, исцеление, возрождение после смерти. В некоторых местах, как например, в Аквилее, особое значение придавалось защитным функциям, в других же сосредотачивались на целительных силах бога. Хотя, в основном, на надписях указано одно имя Беленоса, есть и такие, где его связывают с Аполлоном, который был, охотником, воином, музыкантом и целителем.

Беленус упоминается и британских источниках. Например, кельтский бог Белатукадрос, которому поклонялись на севере Англии, мог быть местной вариацией Беленоса. На двадцати пяти надписях, найденных в той области Белатукадрос упоминается в качестве покровителя племени, как и Беленус в Аквилее. Хотя в Британии Беленоса приравнивали к Марсу, а не к Аполлону.

Борво-Галльский бог лечения. Идентифицируется с терапевтическими источниками и минеральной баней. (**Bormo, Bormanus, Bormanicus, Borbanus, Boruoboendua, Vabuso, Labbonus** или **Borus**). Во всех центрах его почитания где была ассимиляция его как Римского Бога Борво был приравнен к Аполлону. Многие местные боги идентифицировались с Аполлоном из-за его способности к исцелению. Борво подобен богине Сироне, также связанной с целебными источниками. Имена *Bormanus, Bormo* и *Borvo* найдены на надписях как названия реки или имена богов фонтана. Каково же его божественное окружение? Борво часто ассоциировался с божественными спутниками. Восемь надписей указывают на богиню Дамону.

Deo Apol/lini Borvoni / et Damonae / C(aius) Daminius / Ferox civis / Lingonus ex / voto^[2]

В других областях богиня Бормана сопровождала Борво. И кое-где почиталась независимо от Борво.

Бригиндо – Галльская богиня, также именуемая Бриганду. Весьма популярна в Кельтском мире. Богиня искусств, ремесел, плодородия и возможно войны. Имя означает «Возвышенная» или «Высшая». Имболк ее праздник. Бригит это ее Ирландское имя. Бригантия она звалась в Британии.

Буксенус – эпитет Галльского Марса, известный по одной надписи найденной в Веллероне, что в Воклюзе.

Васио – практически ничего о нем неизвестно. Покровитель римского города Vaison-la-Romaine в долине низовья Роны

Веллаунус-известен по паре надписей. Одна из Каервента гласит «Марсу ленусу иначе известному как Оцелус Веллаунус и Имперскому нумену». Сие анчертано на основании статуи, а выше пара человеческих ног и также гуся. Датируется 152 годом. Другая надпись из Южной Галлии, где он ассоциируется с Меркурием.

Вераудунус – известен по двум надписям найденным в Люксембурге. Эпитет для Марса Ленуса.

Веростонос – почитался в Римской Британии. Его имя связывает бога с ольхой. Алтари ему открыты в Эбчестере (RIB 1102, *DEO VERNOSTONO COCIDIO VIRILIS GER V S L*).[1] Его ассоциация с Коцидусом в надписи означают, что или они были связаны или это один из эпитетов. Имя возможно происходит от ПротоКельтского **Werno-stonos* Стон ольховых стволов.

Ветерис – (*Vitiris, Vheteris, Huetiris, и Hueteris*) известен по множеству надписей в Британии. В течение 3 века до н.э. был популярен среди чинов римской Армии. Никогда его имя не связывалось с любым из Классических Богов Античности, но он вызывался вместе с Могонсом.

Виндоннус – (Ясный Свет) Кельтский эпитет для Аполлона. Аполлон Виндоннус имел храм подле Шатильона в Бургундии. Святилище возведено на целебном источнике. Часть фронтона храма уцелела неся надпись богу и к духу источника и, выше этого, голова излучающего божества солнца. Много вещей были принесены к святыне, часть дуба, и части камня. Некоторые подношения имеют форму рук, несущих плод или пирог; другие

представляют части тела, требующие лечения. В многих случаях паломники, кажется, страдают от несчастий глаза.

Виридиос – обожествленный мужской дух зелени. Почитался в римской Британии, алтари ему открыли в Анкастере. Камень с надписью часть арки Анкастерской церкви речет: «*DEO VIRIDIO TRENICO ARCVM FECIT DE SVO DON*» «Богу Виридисусу Тренико сделал сию арку на свои собственные средства.» Вторая надпись есть часть Позднее Римского и ли ранних темных Веков захоронения «Богу Виридиусу святому...»

DEO VRIDI SANCTO

Виротутис – кельтский эпитет для Аполлона. «Благодетель Человечества»

Визуциус – Галло-римский бог, обычно идентифицируемый с Меркурием. В основном на востоке Галлии почитался, окрест Триера и на Рейне, имя его встречается в 10 посвященных надписях. На одной такой надписи в Бордо Визуциус указан наряду с Гебриниусом и Циссониусом, самых местных эпитетов Галльского Меркурия. Имя некоторыми интерпретируется как «вороний» или «хорошо осведомленный», от Прото-Кельтских корней **weiko*- 'ворон' и **witsu*- 'знающий'.^[4]

Применяется к нему эпитет Солитумарус (*Solitumarus*); в той же надписи где восхваляется Юпитер Оптимус Максимус и Аполлон. Другая надпись также посвящена Святой Визуции (**Sancta Visucia**), также как и Меркурию Визуциусу. Эта богиня компаньон или аналог Визуциуса некоторыми исследователями связывается с Росмертой или Майей, которые также сопровождают Меркурия на многих надписях.

Восегус – покровитель корота Восгеса в восточной галлии. Имя в пяти надписях упоминается от западной Германии до восточной Франции, дважды как *Vosego Silv(estri)* и однажды как *Merc(urio) Vos(ego)*.

Вербейя – сия богиня почиталась в Римской Британии. Известна из единственной надписи на алтарном камне в Айклли. Она могла быть деификацией реки Варфе. Изображение женщины, также из Айклли, может представлять боиню, она изображена с очень большой головой и схематическими деталями, обалчена в тунику и держит в руках по змее. Камень с сим изображением Вербейи стоит в Церкви Всех Святых в Айклли. Церковь расположена на месте римского Форта, который сам назывался Вербейя. Анни Росс соотносит это изображение с другим, найденным во Франции в Мавилли-Мандело, изображающим подобно одетую фигуру с двумя змеями в руках, на алтаре ассоциируемом с водными культами. В этом регионе жили Лингоны, а из набирали в римское войско. Камень Свастики - петроглиф на северном крае болота Айклли, в долине Wharfe, который является уникальным в Британском наскальном искусстве. Использованы чаши-метки, но иначе отлично от искусства " чаши и кольца" найденного в болотах. По форме идентично мотивам Камунийской розы найденной в Val Camonica на севере Италии. Росс ассоциирует Вербейю с Бригид и Бригантией, сравнивая крест Бригид и свастические изображения.

Гебринус – местная кельтская версия Меркурия. Во втором веке алтарь в Бонне был воздвигнут в его славу. Камень изображает его в римском облачении, но однако посвящен Меркурию Гебринусу, возможно имени местного божества Убиев, чей культ был связан с таковым Римлян.

Гланис-галльский бог ассоциируемый с лечебным источником города Гланум в провансе, южная Франция. На месте источников были цистерны, где могли омываться пилигримы. Рядом алтарь Гланису и Гланикэ воздвигнут. Гланикэ местная триада богинь ассоциируемая с источниками исцеления. Город воздвигли в 4 веке до н.э., да называли в честь Бога. Когда стал Римской колонией, Римляне включили Гланиса в свой пантеон в виде Валетудо. Конец культа совпал с налетом Христанства и разрушением Гланума 270 AD.^[1]

Гобаннус-Галло-римский бог, чьим именем означает кузнец, известный покровитель ковачей и металлических дел. Много бронзовых статуй его сохранилось, найденных вместе в бронзовом котле посвященном *Deus Cobannos*, в конце 1980-х. Сей котел был тайно вывезен в США и все сейчас выставляется в Калифорнии, в Гетти Центре. Отмечен

в надписи найденной в 1970 г. в Fontenay-près-Vézelay, AVG(VSTO) SAC(RVM) [DE]O COBANNO, то есть Августу и Гобанносу. В Ирландии он Гобиниу, а в Уэльсе Гофаннон. Лучшее сохранившееся посвящение найдено в Берне, на цинковой табличке, где имя написано греческими буквами GOBANO. Табличку нашли в 1980, в Берне.

ΔΟΒΝΟΡΗΔΟ GOBANO BPENOΔΩΡ NANTAPΩΡ

Brenodor возможно имя места; *Nantaror* может относиться к долине Aare (*nanto*- "долина"). *Dobnoredō* эпитет *Gobano*, возможно составленный из *dubno*- "мир" и *rēdo*- "путешествие" или *rēdā* "колесница". Таблица сделана из сплава цинка, олова, кадмия свинца и железа. Сие объясняется тем, что цинк собирался в печах как побочный продукт, потому и собрали его кузнецы.

Граннус-бог солнца, тепла, исцеления, огня, исцеляющих термических и минеральных источников, курортов. Самое знаменитое культовое место было в современном Аахене Германия, именуемое Аквэ Гранни. Там били горячие источники. Целительное тепло Бога прорывалось из недр земных. Император Кракалла посещал сии источники во время войны с Германией. Много мест его почитания на территории современной Германии. Также во Франции, Испании, Шотландии, в Риме, в Швеции, в Австрии, Англии, Венгрии и Румынии. Нескончаема слава и величие Граннуса, возможно позднее культ его слился с Митраизмом. В начале 12 века бог оставался незабытым в песне вокруг костров в Оверни, когда в огонь кидалось и зерно и народ пел *Granno mio*, «Гранно, мой друг, Гранно мой отец, Гранно, моя мать!». Во всех местах почитания был он приравнен к Аполлону. Имя соотносится с Ирландским *grian*, «солнце», также связан с *Deò-ghrèine* и персонажем Мак Грейном из Ирландской мифологии.

Езус- Римский поэт I века н. э. Лукан называет триаду верховных галльских богов (причем под их собственными именами) и способ приношения им жертв. Езус принимал жертвы, повешенные на дереве; Таранис — сожженные в плетеных корзинах; Тевтат — утопленные в бочке с водой.

Имя Езуса связывают с древним индоевропейским корнем *Esu*, что значит "добрый бог" или "бог-господин", подобно ирландскому Дагда.

Иконографический тип бога (представленный на галло-римских рельефах алтарей из Парижа и Трира) подтверждает связь Езуса с деревьями, изображая его (бородатого или безбородого) около дерева с подобием серпа (топора?) в руке. Жест его, возможно, воспроизводит момент друидического ритуала поклонения оеле. Одно из наиболее известных изображений этого бога, найденное на алтаре под собором Нотр-Дам в Париже, в виде дровосека, валящего дерево. Также Езус фигурирует в качестве резчика деревьев на двух галло-римских рельефах I века н. э. Езус бродит в ночи по лесу с окровавленным серпом и сеет ужас. В праздник посвященный Езусу люди шли в священную рощу связанными, а если падали, то катились из леса прочь. Галльский врач Марцеллус из Бордо в своем трактате *De medicamentis*, дает еще одну текстовую отсылку к Езусу, этот сборник фармакологических приговоров написанный на латыни в раннем 5 веке и единственный источник некоторых кельтских слов. Работа содержит магико-медицинские чары, вызывающие к Езусу (*Aisus*) в исцелении боли в горле. Имя Езунертус (сила Езуса) однажды встречается в посвятельной надписи как эпитет Меркурия. Возможно племя Эзувиев в области современной Нормандии взяли свое наименование от имени Бога.

Иалонус Контребис — чтился в Провансе и Ланкашире. Известен из трех посвятельных надписей. Одна гласит *Deo Ialono Contre Sanctissimo* (Святейшему богу Иалонусу Контребису); а другая *Deo San Gontrebi* ("святому богу Контребису").^[1] И в третьем он призывается вместе с богиней Фортунной.

Икаунис- *Dea Icaunis* -богиня реки Йонны в Галлии. Известна из одной надписи в Бургундии.

Интарабус- Галльский бог из пантеона Треверов и окрестных народов. Имя его известно из надписей на территории Бельгии, Люксембурга, Западной Германии и восточной Франции. Призывается один, без любого синтеза с Римским пантеоном и сопутствия

богинь. Но одна надпись призывает его как *Mars Intarabus*, в Триере. Другая надпись дает ему эпитет Мариус. Указанная тут статуэтка из бронзы имеет надпись на основании надпись Део Интарабо, и мы видим тут безбородого и длинноволосого мужа в тунике, драпированной волчьей шкурой. Правая рука возможно несла копье или другой атрибут. Левая же длань утрачена. В Дальхейме нашли серебряное кольцо посвященное этому богу, с надписью *Intarabo*. В Эхтернахе ему был посвящен театр. Этимология имени Интарабус темна.

Иовантукарус-Марс Иовантукарус кельтский бог ассоциируемый с Треверским богом целителем Марсом Ленусом в святилище Триера. Имя отражает функцию бога как опекуна молодежи и храм частенько посещали пилигримы приносившие изображения детей, часто изображаемых держащими птенцов как подношения божеству. В Толе, тоже на Треверской территории, Иовантукарус был эпитетом Меркурия.



Камулос – (красный) лютый бог войны. Римляне ассоциировали его с Марсом. Камулос был племенным богом Реми, галльского племени жившего в Бельгии, Нидерландах и Германии. Город Камулодунум в Эссексе был назван в его честь. Его символ дикий кабан. Обладает неодолимым мечом самосеком. Монета найденная в Камулодунуме изображает бога с бараньими рогами.

Цернуннос (Цернуннос), Бог Природы и Изобилия, явлен во множестве форм и известен в разнообразных ликах во множестве культур. Его кельтские аспекты: Рогатое Божество и Зелёный Человек, Страж Зелёного Мира. На скалах, на камнях, на земле – всюду был его лик, Шамана Охоты. Люди общались с ним, чтобы получать его силу и силу его детей, животных, рисуя их на теле, надевая шкуры, танцуя. И Цернуннос и его колдовство были до людей... он есть само разнообразие жизни, ярость и часть эволюции. Но он древнее... Он старейший из Древних, рождённый Богиней, Матерью Всего, Ану, инициатор нерушимого Круга Жизни.

Цернуннос, как Рогатый Бог, Владыка Животных изображается подобно человеку или получеловеку с оленьей головой. Хотя он и похож на человека, но его энергия и действия не являются человеческими. Он защитник животных, выражение закона охоты и урожая. Также он - тёмное бессознательное, природные животные инстинкты, Цернуннос – любое дерево или весь лес, Бог растительности в своём аспекте Зелёного Человека, Страже Зелёного Мира. Его рога символизируют верхушки деревьев леса и звериную натуру. Его мудрость в том, что старое должно умереть, чтобы уступить дорогу новому – Жертвенная Охота. Он носит корону рогов, сплетённых с плющом, возжигающим зелёный пожар. В правой руке Торк из золота, символ благородства и священного обязательства. В левой руке его Рогатая Змея – символ сексуальной сакральной власти над Богиней. Цернуннос в Своём Древнем Лесу, в Священном Храме, Святой Роще, Цернуннос и Его Дети – грёзы Миров. (из статьи *Fra Sol Invictus*)

Катубодуа – богиня войны подобная Ирландской Бадб.

Коцидус – почитали его в Северной Британии. Римляне приравнивали его к Марсу, богу войны и охоты и к Сильванусу, богу лесов, пещер и диких полей. Подобно Белатукадросу почитали его Римские солдаты. Посвящения ему находят вокруг Вала Адриана и Кумбрии, включая форты Бирдосвальд и Бьюкастл. Надпись из Эбчестера упоминает его как *Cocidius Vernostonus*, Коцидус ольхи.. Изображение возрастом 2000 лет найдено подле Честерс Форт на Вале Адриана. Там вырублен маленький человечек с раскинутыми руками и ногами твердо упирающимися в землю. Хотя пол его не обозначен, вероятнее всего это муж, с щитом в левой руке и мечом в правой, ножны свисают с пояса препоясывающего туніку. . Это одно из по крайней мере девяти изображений и около 25

надписей.. Наиболее впечатляющее изображение айдено в Ярдхоупе, где фигура в барельефе размахивает копьем и щитом на камне у входа в маленькое святилище.

Ксульсигэ-тройственная богиня почитаемая в Триере, в святилище целебного источника. Эдит Витман предполагает, что они могли быть местными нимфами источника, но с другой стороны она связывает их имя с Сулевиэ, характеризующейся как домашней боиней. В их малом храме подле великого святилища Ленусу найдены фигурки *genii cucullati*.

Имя известно из надписи

LENO MARTI
ET XVLSIGIIS
L VIRIVS DISE
TO V S L M^[5]

"Марсу Ленусу и Ксульсигэ Люциус Вририус Дисего To Lenus Mars and the Xulsigiae, Lucius Virius Diseto свободно и с достоинством выполняет свою клятву"

Куномаглус- (Повелитель Гончей) эпитет Кельтского Бога идентифицируемого с Аполлоном. Храм в Вилтшире был посвящен Аполлону Куномаглусу. В 3 веке тут был большой культовый центр, большое святилище, зал, гостиница, лавки и дом жреца построены, что демонстрирует благополучие и популярность культа. Диана и Сильванус также были почитаемы здесь. Предположительно Куномаглус также был богом охоты. Санктуарий мог и играть роль целительного места, соотносясь с популярной ролью Аполлона среди Кельтов как целителя, место расположено недалеко от воды и находки пинцета и булавок могут означать присутствие целительного культа.

Латис – Латис имя двух кельтских божеств почитаемых в Римской Британии. Это Богиня, Деа Латис и Бог, Деус Латис, и оба известны по одной надписи. Богине надпись найдена в Римском форте в Кумбрии в 1873 году. Гласит: «Богине Латис» DIE LATI . Известна как богиня воды и пива. Может быть ассоциирована с ближайшими реками.

Богу Латису надпись также найдена в Форте Абаллава на алтарном камне **DEO LATI LVCIVS VRSEI**

"Богу Латису Люциус Урсей» Рядом изображение рогатого Белатукадроса.

Имя можно возвести к прото-Кельтским словам **lati-* «жидкость», **lat-* «день», или **lāto-* «похоть».

Латобиус – бог гор и неба, почитаемый народом Норикума (современная Австрия). В течение Римских времен он был уравнен с аспектами Юпитера и Марса. Надписи Марсу Латобиусу находят на вершинах гор.

Ленус-на представленных картинах мы видим реконструкцию храма в Мартберге, с культовой статуей Ленуса Марса. А также святой источник подле храма «**Am Irminenwingert**».



Ленус кельтский бог исцеления почитаемый в основном в восточной Галлии, где он также всегда идентифицировался с Марсом.

Ленус был Кельтским богом-целителем, в основном ему служили в Восточной Галлии, где он всегда ассоциировался с Римским Марсом. Он был важным Богом Треверов, с большими святилищами и медицинскими источниками в Триере да Мартберге. Эдит Вайтман характеризует его как «один излучших примеров Тевтата, или бога народа, защитника племени в бивте, но также подателя здоровья и благой судьбы в общем». Святилище его «Am Irminenwingert» имело большой храм, бани, малые святилища и театр. А святилище в Мартберге включало и постоянный двор для пилигримов. Ленус Марс изображался как воин в Коринфском шлеме. В Триере божественные партнеры Ленуса Кельтская богиня Анкамма и Римская Виктория, так же как и Ксультсигэ, которая возможно водная нимфа. А в Люксембурге на надписи к Ленусу взывают вместе с богиней Инционой. С Марсом ассоциировались Иовантукарос, Интарабус, Камулос и Лоуцетиос, и возможно все они идентифицировались с Ленусом. С Оцелусом Валлаунусом, судя по надписи на основании статуи.

DEO MARTI LENO SIVE OCELO VELLAVN ET NVM AVG M NONIVS
ROMANVS OB IMMVNITAT COLLEGI D D S D GLABRIONE ET HOMVLO
COS X K SEPT

Богу Марсу ленусу или Оцелусу Веллаунусу и нумену Августа. Мониус Романус посвятил это по привилегии колледжа во время консульства Глабрио и Хомулуса за десять дней до Сентябрьских календ

Леро – маловедомый бог, взываемый совместно с богиней Лериной как эпонимичный дух города Леринс в Провансе.

Луцетиос-(Левцетиус в латинизированной версии) Галльский бог, без сомнений эквивалент Марса. В множестве надписей в основном из Восточной Галлии Марс Луцетиос часто сопровождается богиней Неметоной. Интерпретируется он как бог грозы. Возможно его имя исходит от Прото-ИндоЕвропейского «Leuk» белый свет.

Лугус (Луг) – Бог почитаемый во всем Кельтском мире. Его имя редко напрямую встречается в надписях, но значимость его ясна из названия мест и этнонимов. Соответствует Ирландскому лугу и Валлийскому Ллеу. Вот некоторые из топонимов: Лион (Лугдунум, форт луга); Лаон (Лугдунум Клаватум) во Франции, Луго в Испании. Леа река в Англии, Лоудоун в Шотландии, лейден в Нидерландах, Динллеу в Уэльсе, Лугано в Швейцарии, Лугонес и Луго де Лланера в Испании. (Луганск в России?). Славный Император Юлий Цезарь в «Записках о Галльской войне» идентифицирует шесть богов почитаемых Галлами с ближайшими Римскими эквивалентами. И сказал он, что «Меркурий» наиболее почитаем в Галлии. Ирландский луг имел эпитет Самилданах, что означало «искусный в ремеслах». Иконография Луга включает птиц, воронов и петуха, лошадей, дерево Жизни, волков или собак, пару Змей, омела, башмаки и мешки денег. Копье его любимое оружие. Часто его сопровождает Росмерта, несущая ритуальное питье, которое царствующему полагалось. Свойственна тройственность, ибо часто изображался с тремя ликами, тремя фаллосами. В Ирландском мифе он родился в числе тройни. Считают некоторые, что Луг был триединый бог, включающий Езуса, Тараниса и Тевтата, и что прото-германские племена в контакте с кельтами переняли почитание Луга как Воденаза. Высокие места (*Mercurii Montes*), включая Монмартр, Puy-de-Dôme, Mont de Sène, были посвящены ему. В Христианские времена он был ассимилирован Архангелом Михаилом и многие бывшие горы Меркурия стали Горами Святого Мишеля. Артуровские персонажи Ланселот и Лот считается связаны с Лугом. Лугнассад/Ламмас празднуют 1 августа. Праздник урожая и спортивных игр. Имя Луг происходит вероятно от того же корня, что и латинское Lux (свет). Луг, подобно Христу и Митре, следовал жертвенному циклу солнечного бога; он умирал (приносился в жертву) за народ свой и возрождался. Луг обладатель магического



копья (копье Луга - Луч), которое в битве не остановимо. Копье свое он получил от мореплавателей.

Луксовиос-(Луксовиус) – бог вод Luxeuil, почитаемый в Галлии. Был спутником Брикты. Святилище термального источника несет свидетельства почитания других богов, небесного всадника с солнечным диском и Сироны, также ассоциируемой с целительными источниками. Имя явно связано с светом.

Мапонос - (лат.), в кельтской мифологии бог. Посвящения ему засвидетельствованы в Галлии и на севере Британии, где он отождествлён с Аполлоном. Мать М.- Матрона (богиня-мать) считалась покровительницей реки Марны. В валлийской традиции отцом М. называется Мелт («молния»), он известен как Мабон сын Модрона и включается в окружение легендарного короля Артура. История его похищения на третий день после рождения, таинственного заключения в Каер Лои (потусторонний мир) и освобождения Кеем и Бедуйром перешла вместе с именем М. (Mabuz, Mabenagrain) в континентальные повествования артуровского цикла. В ирландской традиции М. соответствует Мак Ок, сын бога Дагда и Боанд, превратившейся в реку. Есть посвятельная надпись Аполлону Мапонусу. Бог Новорожденного года.

Матрес- триада богинь Матерей, почитаемых в Континентальной Европе и особенно в районах Рейна. Есть бесчисленные изображения и фигурки богинь матерей, несущих или кормящих детей. Также несут они рог изобилия да корзины с фруктами. Рог сей известный символ благополучия и плодородия. Были они домашними божествами, что хранили от болезней да голода. Было отмечено, что они и богини исцеления, что символизировалось собаками у их ног. Римляне уравнили их с Терра Матер (Землей Матушкой) и Германской богиней Нертус.

Матонос – (Матунус) Римляне заменяли окончание os на латинское us в именах богов частенько. Матоноса почитали изрядно бритты. Имя происходит от Прото-Кельтского matu – медведь. Можно провести параллели с Меркурием Артаиусом, тоже имевшим медвежьи соотношения.

Моккус – бог уравниваемый с Меркурием. Имя его ассоциируется с охотой. "Moccus" это Галльское слово означавшее свинью или борова и Меркурий Моккус мог быть защитником охотников на кабанов среди племени Лингонов, которые зывали ему в племенном центре Лангре (Langres).

Могонс или Могунс – богт почитаемый в Римской Британии и Галлии. В основном алтари возводили ему Римские солдаты, хотя божество не италийского происхождения. Надписи включают в себя такие варианты имени написание: **Mogetios, Mogounos, Mogti, Mounti, Mogont, Mogunt**. Оновываясь на концентрации алтарей в Кумбрии, чье место гористое, можно предположить характеризацию Могонса как горного бога. Также предполагается, что он бог телесной мощи и помощник в сече лютой.

Моритасгус – «Массы Мосркой Воды» эпитет Аполлона, в Алезии, что в Бургундии. Его спутницей была богиня Дамона. Посвящение этим богам находимо в капищу подле лечебного источника. Само святилище с банями и храмом. Кроме того, имелись портики, где больной возможно спал, надеясь на божественные видения и лечения. Многочисленные объекты были посвящены Моритасгусу. Се были модели паломников и отдельных частей их тел: включая члены, внутренние органы, гениталии, груди, и глаза. Инструменты Хирургов также были найдены, предлагается, что жрецы также действовали как хирурги.

Мулло – ассоциируется с Марсом в форме Марс Мулло. Известен из надписей. Культ бога пользовался популярностью в северной и северо-западной Галлии, частично в Британии и Нормандии. Слово Мулло может означать связь с лошадьми или мулами (mullo мул по латыни). Марс Мулло имел круглый храм в Майенне, расположенный на пригорке над слиянием двух рек. Важность Мулло подчеркивается его связанностью с Августом, что следует из надписи. Больные приносили в святилища множество монет, изображения больных органов, и о глазных хворях возвещали.

Немаусус - Deus Nemausus покровитель Немаузуса, нонче Нима. Нет следов почитания этого бога на другой территории. Город конечно получает свое название от Немаусуса, который был возможно священным лесом, в котором Кельтское племя **Volcae Arecomici** или был возможно местный Кельтский дух страж источника, что первоначально обеспечивал всю воду для поселения, как предполагают много современных источников. Или возможно Стефан Византийский был прав в своем заявлении в его географическом словаре что Немаузус, город Галлов, брал свое название от сына Геракла Немаусиоса. Важное святилище целительного источника существовало в городе; оно было основано в некоторой форме по крайней мере уже в раннем Железном Веке, но было расширено после того, как Римляне колонизировали область в конце 2-ого столетия до н.э., когда имелась активная Римская поддержка культа.

Неметона — кельтская богиня божественных мест, священных земель и кругов, лабиринтов и магических колес. Один из ее храмов находится в Южной Англии, на древних целительных источниках в Бате. В древние времена кельты не проводили священных церемоний и обрядов в помещении — они всегда происходили на открытой местности и Неметона наблюдала за этими собраниями. Наполненная древней Силой, она охраняет божественные места и удерживает в них энергетику Возвзаний и Заклятий, которые произносят люди, посещающие эти места.

Ноденс – божество, ассоциируемое с исцелением, охотой, морем и собаками. Почитался в Галлии и древней Британии, особенно в Глочестершире. Соответствует ирландскому Нуаде и Валлийскому Нудду. В одной из британских саг бога, из-за принадлежавшей ему серебряной руки, называют Ллуд Ллаверейнт (“Серебрянорукий”).

Предание повествует, что в эпоху правления Британией Ллудом страна содрогалась от ужасающих воплей, несшихся из Май Ив. Выяснили, что это были вопли двух драконов, ежегодно сходящихся на поединок. Умилостивили чудовищ бочками с медом, спущенными в прорытую через центр земли яму.

Бритты, кельты, издревле обитавшие на островах британского архипелага, помимо прочего, почитали Ллуда и как бога врачевания под общекельтским именем Ноденс.

Легенда гласит, что излечивали недуги три волшебных собаки Ноденса.

Саги ирландских кельтов повествуют о том, что некогда Нуаду стоял во главе Племен Богини Дану и прозывался Аргатлам (“Серебряная рука”). Руку Нуаду потерял в первой битве при Мойтуре. Серебряную руку богу изготовил Диан Кехт. Но серебряная рука не понравилась богу, и Нуаду обратился к сыну Диана Кехта - Миаху и он создал для Нуаду руку такой, какой ей надлежало быть - из плоти и крови. Лишившись руки, Нуаду назначил на свое место Бреса, бывшего на половину фомором. Вновь обретя руку, Нуаду возвратил себе власть, чем навлек на себя гнев родственников Бреса. Во второй битве при Мойтуре Нуаду был сражен сеющим смерть взглядом Балора, прежде чем Луг поразил его единственный глаз.

Супругой Нуаду называют Немаин. Она также погибла от глаза Балора во второй битве при Мойтуре.

Нуаду был великим предводителем божественного племени, и, как гласят саги, восседал на троне “окутанный белым светом, словно серебряным руном, а вокруг его головы пульсировал и переливался разными цветами круг света”.

[Единственная рука Нуаду была вооружена мечем. Из-за одной руки северогерманского бога Тюра, также вооруженного мечем, его принято сближать с Нуаду.]

Его приравнивали к Марсу, Меркурию, Сильвану и Нептуну. Храмовый комплекс был раскопан в 1920 году Сэром Мортимером Вилером, который установил, что храм был построен в 364 году. Сей храм находится недалеко от эстуария Северна, прямоугольный, 72 на 54 метра, с центральная целой 29 на 49,5 метров и северо-западное окончание разделено на три палаты. Храм классического стиля интерпретируется как dormitorio для больных пилигримов для божественных сновидений обретения, а на бронзовой плите, сохранившейся в нем, Нудд изображен в виде юного божества, сияющего как солнце и правящего, стоя в колеснице, упряжкой из четырех коней. Его сопровождают

крылатые духи, олицетворяющие ветры; а его власть над обитателями моря символизируют тритоны, следующие за богом. Таковы были атрибуты культа Нудда на западе Британии; что же касается востока, то есть все основания полагать, что здесь у него имелось целое святилище, находившееся на берегах Темзы. Как гласит предание, собор Св. Павла в Лондоне воздвигнут на месте древнего языческого капища; место, на котором он стоял, как сообщает тот же Гальфрид Монмутский, бритты называли "Парт Ллудд", а саксы - "Лудес Гет"

Но Нудд, или Лудд занимает в мифической истории валлийцев куда более скромное место, чем его собственный сын, Гвин ап Нудд.

Оцелус – бог римской Британии известный по трем надписям. Дважды к нему вызывают надписи в Каэрвенте, на кмне, котоый был основанием статуи от которой сохранилось только пара человеческих ступней и пара гусиных лап. Воззвание к Марсу Ленусу или Оцелусу Веллаунусу и нумену Августа датированы 23 августа 152 года. Вторая надпись Каэрвента обращена к Марсу Оцелусу.

Огмиос - , он же в Ирландии Огма. Бог Солнца и красноречия, магических умений. Согласно традиции алфавит деревьев был создан/открыт Огмой, потому и зовется Огамом.

Из предыстории: У Дагды и богини Дану был сын Огма Кермаит (С Медовыми Устами), Грайн-айнеах (Солнцеликий), или Тренфхер (Богатырь, Чемпион). В Галлии его называли Огмиос и почитали как бога Света и Знания. В надписи, найденной в Ричборо, Огмиос изображен с лучами, исходящими из головы, и держащим кнут непобедимого Солнца. Все три имени Огмы являются эхом титулов и характеристик Митры, и надпись в Ричборо это звено поддерживает. Неизвестно, исходит ли это звено связи от «оригинального» Митры или принадлежит общему индо-европейскому наследию. Согласно Лукиану (Рим, II век н. э.), Геракл был известен кельтам как **Огмиос** и изображался нахмуренным старцем, одетым в звериную шкуру и вооруженным дубиной и луком. Он влек за собой группу счастливых людей, уши которых соединялись с языком бога тонкими цепочками. Образованный галл, с которым беседовал Лукиан, сообщил ему, что кельты считают покровителем красноречия не Гермеса, а именно Геракла — ибо он очень силен.

Оллоудиус - Широко почитаемый Кельтский бог, от Британии до южной Галлии. Единственное существующее изображение юило найдено в Котсволде. Мужская фигура представлена в родном стиле, с небольшой головой и крупным вытянутым телом, несущая патеру и двойнойрог изобилия. Фигура посвящена Марсу Оллоудиусу. Бог не наделен никакими воинственными рипзнаками и носит шапку и плащ вернее чем броню. Следовательно, Марс Оллоудиус принадлежит важной группе Кельтских божеств принявших имя Марса, но оставшихся мирными защитниками, целителями и Духами Изобилия да Благополучия. Двойной рог изобилия подчеркивает функцию процветания. Другой образ был найден на том же участке, работы того же мастера, на втором образе Марс с щитом, копьем и мечом, но снова присутствует рог изобилия, указывая гибридный характер Бога, не воин в прямом смысле слова, но защитник против болезни, бесплодия и других зол.

Робор – (Роборис) в Гало-Римской религии бог вызываемый как *genius loci* на одной надписи в Анжулеме.

Рудианос – галльский бог войны, обычно приравниваемый к Марсу. Имя означает «красный», отражая лютую суть Бога. В Сан-Мишель де Вальбонне было найдено преисторическое изображение бога войны, датированное 56 веком до нашей эры, то вероятно сам Рудианос. Каменный менгир изображает грубо выбитую фигуру всадника, с огромной головой, с пятью отдельными головами. Это напоминает кельтскую практику охоты за головами.

Ригисамус – бог войны, слился с образом Марса. Возможно был эпитетом для Галльского Марса.

Ритона – богиня рек и бродов. Ассоциируется с племенем Треверов.

Росмерта – богиня плодородия. Изображается как женщина несущая корзину фруктов, возможно рог Изобилия, возможно и считалась она богиней изобилия. Иногда изображалась несущей лябрум, секиру двойную. Ассоциировалась с Майей которая была матерью Меркурия. В галлии почиталась как жена Меркурия.

Рудиобус – известен по единственной надписи на бронзовой фигурке лошади «священной для Рудиобуса бога». Лошадь связана со многими другими Кельтскими божествами, включая бога небес и Кельтского Марса. Красный цвет может означать имя его.

Сегомо – (победитель, могучий) бог военных свершений. В Римские времена приравнялся к Марсу и Гераклу. Может быть соотнесен с Коцидусом, почитаемым больше в Британии. Орел или ястреб птица его. Имя легендарного Короля Ирландии Ниа Сегамайна, переводимое как «сын сетсы или чемпион Сегамона» может быть соотнесено. Секвана – речная богиня. Племенем Секванов почиталась. Богиня покровительница. Племя сие занимало территорию между Сеной, Роной и Рейном. Изображалась в диадеме на волосах, стоящей в лодке с раскинутыми руками. Она же исцеляет страждущих.

Смертриос – бог войны. В Галлии и Нориции почитался усердно. Имя его содержит такой же корень, как и имя Росмерты, означать может «Поставщик», «Снабженец», скорее титул чем верное имя. Смертулитанус может быть вариантом имени. Смертриос один из Галльских богов изображенных на столбе Лодочника в Париже. Вид его мускулистый бородач противостоящий змее, что перед ним вьется. В руках у бога предмет, который обычно ассоциируют с палицей, но возможно это головня или факел.

Сирона – богиня целебных источников. Богиня популярная, ее капища от Британии на Западе до Венгрии на востоке распространены. Изображается или одна или в обществе Граннуса. В Хохшайде Сирона изображена в прекрасной диадеме на голове, пса на ее коленях, змея оплетает правую руку, где она держит три яйца. Змея означает исцеление, а яйца изобилие.

«Скрытые» *genius cucullatus*,

Загадочные фигуры. Плащ с капюшоном звался *cucullus*. Каменные и глиняные статуэтки и изображения на камнях повсюду находимы в Континентальной Европе и Британии. Длина плаща с капюшоном от головы до талии или закрывающий от головы до лодыжек, где видны только лицо и ноги. Большинство фигур в обуви и лишь у некоторых капюшоны откинuty. Даже пол фигур трудно определить. Некоторые выглядят как мужчины, некоторые как женщины, но в целом половая принадлежность определяется плохо. Много найденных близ Мозеля фигурок явно мужского пола. Похожий вид или предметы в руках могут приблизить к пониманию значения. Если они держат кошель денег или яблоки, то это соотносит их с силами плодородия и благополучия. Статуэтки найденные подле источников могут быть связаны с целительством. Мечи могут обозначать их как стражей или если они предстают рядом с Ленусом, богом лечения, то это отмечает, что они защищают от болезни. Телесфорус, сын Асклепиуса, в Греко-римской мифологии, появляется как скрытая капюшоном фигура, обутая и со свитком в руке. Но так как Римляне завоевали много провинций и осели там проблематично разделить Телесфора или «Скрытых». Если встречаются три скрытых фигуры, то это явно Кельтское. Если наличествует одна фигура, то идентификация труднее. В Британии чаще находятся фигуры по три, а в Галлии и на Рейне чаще одиночные, причем в Галлии зачастую карликового размера.

Суцеллус – славный бог сельского хозяйства, лесов и алкоголя у Галлов. Обычно изображается как бородатый муж средних лет, с молотом на длинной ручке в руке и с чашей хмельной. Жена его



Нантосвельта часто рядом с ним. Суцеллус близок Дагде. Вместе они сопровождаемы символами процветания и домашнего уюта.



На рельефе из Сарребурга Нантосвельта одета в длинное платье, в левой руке она держит маленький объект в форме домика с двумя круглыми отверстиями и достигнутой максимуме крышей - возможно голубятней - на длинной оси. Ее правая рука держит чашу, которую возносит на цилиндрический алтарь. Справа Суцеллус стоит, бородатый, в тунике с плащом на правом плече. Держит молот в правой руке, чашу в левой. Выше фигур почитательная надпись и ниже них в барельефе ворон.

Таранис — бог грома в кельтской мифологии.

Имя Таранис переводится как «Громовник» и в ряде посвящений он идентифицировался с Юпитером. Особые кельтские атрибуты этого бога — колесо, которое может быть молнией, а также спираль, представляющая небесный огонь. В виде «Бога с колесом», его изображения были широко распространены в римской Галлии. Некоторые из скульптурных памятников римской Галлии изображают галльского Юпитера по образу и подобию верховного римского бога: это бородатый, мужественный человек зрелого возраста; иногда он изображен обнаженным, иногда в великолепном плаще, иногда он восседает на троне, иногда стоит; обычно он в одной руке держит скипетр, а в другой молнию. В то же время на кельтских территориях часто встречаются своеобразные изображения Юпитера, например, так называемый Юпитер гигантских колонн. Памятник такого рода обычно представляет собой высокую колонну, возвышающуюся на квадратном цоколе, на котором изображены или персонифицированные планеты, которые покровительствуют семи дням недели, или четыре римских божества (Юнона, Меркурий, Геркулес и Минерва). Колонну венчает конная статуя Юпитера. Лошадь бога попирает лежащего на земле гиганта со змеиным или рыбьим хвостом. Эти памятники наиболее распространены в бассейнах рек Рейна, Мозеля и Соны; иногда они встречаются в Бретани и даже в Англии.

. Очевидно, они выражают символизм космического, метафизического характера. Об этом свидетельствует уже то, что изображение бога поддерживает колонна, символизирующая Ось Мира. Она помещает образ бога в самый центр вверенного ему мира. нам известно относящееся еще к до-римскому периоду (II—I в.в. до н. э.) изображение на котелке из Гундеструпа бородатого бога с поднятыми вверх руками, который правой рукой держит колесо.. На его имя указывают два приведенных выше кельтских прозвища галло-римского Юпитера Таранукус и Таранукнус. Толкование имени очевидно: основа слова здесь *taran* гром. Побочная форма имени бога *Tanaros*. Ему посвящена надпись в Честере: *I O M Tanaro*. Это имя очень напоминает имя германского бога Донара (*Donar* громовник). Вследствие этого соответствия Тараниса можно считать богом, который связан с небесным феноменом грома. Бог, который наделен символом грома и молний, в первую очередь, ужасный бог, обладающий уничтожающей силой. Кельты боялись грозного бога неба. Этот страх отразился в знаменитом ответе, который кельты дали встретившемуся с ними в 335 г. До н. э. Александру Македонскому на вопрос о том, чего они опасаются больше всего на свете. Мы опасаемся только одного, ответили кельты, чтобы небо не упало на нас (Strabo, VII, 3, 8).

Тарвос Тригаранус — рельеф его есть на Столбе Лодочника. Божественный бык (Тарвос Тригаранус) хорошо засвидетельствован в Галлии и Британии, где встречается также собственное имя *Donnataurus*, сопоставимое с Донном Куальнге, Бурым Быком Ирландии.

Слова в Галльском *Tarvos* означают «быка» (Delmarre 2003 pp.291-292) – подобно Старо-Ирландскому *tarb*, бык, Валлийскому *tarw*, бык, и в других Индо-Европейских языках, в латинском *taurus* или Литовском *taūras*. *Garanus* означает журавля (the bird), подобно Валлийскому, Старо-Корнуолльскому и Бретонскому *garan*. Tri-иль Treis есть число три. На столбе мы видим быка с тремя журавлями на спине, стоящего под деревом.



Тевтат -(Teutatus) Этимология его имени (от галльск. *teuto*, *touto*, ирл. *tuath*, "племя") позволяет считать Тевтата богом племенного коллектива, покровителем военной и мирной деятельности. Предположение об общегалльской распространенности Тевтата спорно. Римский поэт 1 в. Лукан упоминает Тевтата наряду с Таранисом и Езусом; приносившиеся Тевтату жертвы топились в воде (согласно т.н. Бернским схолиям к Лукану, 10 в.). В галло-римское время Тевтат ассоциировался с Марсом. Лукан приравнивает Тевта к Марсу и Меркурию: Известен Марс Тевтатский (Teutates) в Британии, Марс Тутатский (Toutates) в Штирии. Однако, это еще не все: есть и Тевтан вариант - это Тевтанос (Teutanos), который появляется в Паннонии в нескольких важных надписях как титул Юпитера; итак Юпитер Тевтанос. Бог кельтского рода *Eravisker* (центральное место близ горы Геллерт около Будапешта). *Toutio-gix* "король рода" также является семантически равноценным, как характеризует Аполлона в Висбадене (целебные источники). Мы видим "родового Бога" под различными именами, как Юпитер, Меркурий, Марс, Аполлон. Изображения кельтского Марса можно найти, прежде всего, в центре Галлии. Кельты почитали и знали его под многочисленными именами. Самые известные - это Смертриос (Smertrios), Тутатис (Tutatis), Сегомо (Segomo) - тот, который приносит победу (в южной Галлии) и Камулос (Camulos) - тот, который творит уловки: тактик. Смертриос почитался в Галлии, и появляется часто как мужчина, который поднимает свою дубину против змеи. Корень его имени говорит о том, что тот Бог податель, распределитель. Возможно, как плодов земли, так и воинской добычи. Тутатис - это побочная форма известного имени Тевта и есть также великий отец народа. Любой родовой Бог мог получить такой титул. Он был по сказаниям первым предком галлов, а также законодателем, стражем, судьей и защитником. Имя может применяться одинаково как собирательное понятие для нескольких божеств. Видим мы связь ясную Божественной Сущности с Тевтом Ирминизма, Туисто и Тотом.

Тридамос – мужское обожествление тройственного быка, как символа изобилия и плодородия. Могут быть проведены параллели с Тарвосом Тригараносом. Почитали и в римской Британии, алтарные камни посвященные ему открыты.

Укуэтис- Появился наряду с его супругой Бергусией, чтился в Алезии, что в Бургундии. Божественная пара указана в надписях Романо-кельтского периода, и изображение божественной пары было найдено на том же самом участке, муж с молотом и женщина в образе богини процветания. Из этого изображения можно сделать вывод, что Укуэтис был покровителем ремесел. Это может быть подтверждено открытием эпитафического посвящения паре, надписанного на бронзовой вазе и найден в подвале огромного здания: мусор, найденный в этой подземной комнате был полностью из отходов бронзы и железа и кажется, был частью запасов металлургов и кузнецов. Возможно, что эта комната была посвящена местным ремесленным богам Алезии, и суперструктура непосредственно может иметь зал ремесла для кузнецов.

Циколлуис (Циколлус)- «Великогрудый» значение имени его, что на мощь указывает. В Гало-Римской религии Циколлус общий эпитет для Галльского Марса. Латинская надпись из Нарбонны гласит *MARTI CICOLLUI ET LITAVI* ("Марс Циколлуис и Литавис). Сей преславный бог может быть идентифицирован с ранним упоминаемым

лидером Фоморов Cíochl иль Cíocal Gricenchos, в Ирландской Мифологии. Согласно историку 17 века Джеффри Китингу Кихол прибыл в Ирландию с пятидесятью женщинами и пятидесятью мужчинами на шести лодках через 100 лет после потопа. Жили они рыбной ловлей и разведением домашней птицы, пока через двести лет не прибыл Портолан со своими людьми (доставившими плуг и быков) и не завоевал Ирландию.

Циссониус-древний Кельтский бог. После Визуциуса Циссониус был самым распространенным именем Галльского Меркурия, около 17 надписей посвящены ему от Франции и Южной Германии до Швейцарии. Вид его таков: Брадатый муж в шлеме едущий на баране и несущий винный кубок, или как юноша в крылатом шлеме с посохом герольда, сопровождаемый петухом и козлом. Имя означает «храбрый» или «возница». Бог торговли и защитник путников.

Эпона - была значимым кельтским божеством, связанным с лошадьми, ей служили в Галлии, южной Германии, Австрии, Испании, Восточной Европе, Анатолии, Кельтской Северной Италии, а также в Риме, обитатели которого не приняли более других культов Северной Европы. Ее имя означает «божественная кобылица» или «кобылья богиня», в континентальной Галлии найдены ее скульптурные изображения, выполненные под влиянием Римского искусства. Она изображена как антропоморфная богиня рядом с лошадьми или верхом, и зачастую кормящей жеребят, что отображает ее связь с плодородием и размножением лошадей. Среди римлян участвующих в культе Эпоны были всадники, воины кавалеристы и просто владельцы лошадей, которые возводили ей малые часовенки с ее образом, украшенным розами. Они узнали о Богине от кельтских всадников, но не Друидов и воспринимали ее как богиню, отвечающую за благополучие лошадей. Это конечно важный аспект, но Эпона это много больше. Богиня жизни и смерти, земли и народа, лидерства и королевской власти. В Тройственной Великой богине Эпона Юный Аспект, Дочь, которая может быть постигнута из истории ее рождения пересказанной Агесилаем, греческим автором. И как от него известно, был человек которого звали Furius Stellus, который ненавидел женщин и имел связь с кобылой. Как то раз она родила ему прекрасную девочку, названную Эпоной. Как и обычно эта история представляет собой друидическую историю-загадку. Furius Stellus звучит подобно Гало-Римскому Латинскому имени, но здесь сокрыто большее. Furius Означает «красноволосый», а Stellus мужской род от Stella-звезда. Furius Stellus это «красная звезда», то есть Марс, Италийский бог Войны, чье имя римляне давали вместе Тевтату и Таранису, высшим Богам многих кельтских народов, служивших им как своим племенным богам. И кобылица-жена Племенного Бога, это Великая Богиня. Так Эпона есть порождение Великой Богини, Ригантоны, и дочь-единая-с матерью в Троице. Праздник Эпоны след отмечать 18 декабря под знаком Стрельца, Кентавра.