

МИФЫ ХЭЛЛОУИНА
ОТ КОСТРОВ САМАЙНА
И ТЫКВЕННЫХ ФОНАРЕЙ
ДО ВЕДЬМЫ В РЕШЕТЕ
И ОТКРЫТЫХ ХОЛМОВ

НИНА ЖИВЛОВА

МИОО

Нина Юрьевна Живлова
Мифы Хэллоуина. От костров
Самайна и тыквенных
фонарей до ведьмы в
решете и открытых холмов
Серия «МИФ Культура»
Серия «Мифы от и до»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74599311

Мифы Хэллоуина. От костров Самайна и тыквенных фонарей до ведьмы в решете и открытых холмов / Нина Живлова: ООО «МИФ»;

Москва; 2026

ISBN 9785002812226

Аннотация

Почему праздник нечисти стал вторым по популярности после Рождества, а его происхождение связывают с культурой древних кельтов? Был ли Самайн кельтским Новым годом и как католический День Всех Святых соединился с образами тыквенных фонарей и ведьм в остроконечных шляпах?

Обращаясь к архивным документам, историческим и этнографическим источникам, автор описывает традиции

средневековой Ирландии, древних славян, американские вечеринки XX века и современную индустрию.

Содержание

Введение	10
Часть I. Самайн в древности и Средневековье	19
Четыре главных праздника	21
Откуда мы знаем ирландские мифы?	28
Открытые холмы	33
Кто такие сиды	38
Самайн в жизни и хозяйстве Средневековья	40
Тлахтга – дочь друида	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Нина Живлова
Мифы Хэллоуина. От
костров Самайна и
тыквенных фонарей
до ведьмы в решетке
и открытых холмов

Научный консультант Елена Левкиевская

Книга не пропагандирует употребление алкоголя и табака. Употребление алкоголя и табака вредит вашему здоровью.

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Живлова Н. Ю., 2026

© Оформление. ООО «МИФ», 2026

* * *

Введение

В современной массовой культуре считается, что Хэллоуин – праздник 31 октября, кануна Дня Всех Святых – вырос из глубокой кельтской дохристианской древности. На вопрос, где он появился, обычно отвечают: «В Ирландии». Британские острова действительно внесли существенный вклад в развитие традиций Хэллоуина, но очень многое возникло значительно позже, почти в наше время, уже в Америке.

В старину некоторые кельты (в Британии – ирландцы и шотландцы) в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечали окончание уборки урожая и начало нового сельскохозяйственного года – праздновали Самайн. Однако в языках бриттских народов (валлийцев, бретонцев, корнцев) этого слова нет, а валлийцы и вовсе отмечали Калан Гайав – «первый день зимы», но с ним не связано столько легенд и историй, как с Самайном у ирландцев и шотландцев. И все же определенная связь между Хэллоуином, Самайном и Днем Всех Святых существует.

Средневековые ирландцы считали, что сиды, обитатели потустороннего мира, расположенного в волшебных холмах, с наступлением «темной половины года» (зимы) могли проникать в мир людей, и часто с недобрыми намерениями. В обычное время жрецы-друиды умели окутывать людей

фет фиадой (Féth fíada), скрывающим волшебным туманом, который на Самайн терял свои свойства, и сиды могли видеть людей. В XVII в. ирландская культура рухнула (точнее, была уничтожена английским завоеванием). Крестьяне хранили традиции Самайна, но все чаще называли его Хэллоуином. Этнографы записали старинные обычаи уже в XIX–XX вв.

Пристальное внимание исследователей Хэллоуин привлек в 1970-е гг. К этому времени праздник распространился по всему миру, а в Америке его переосмыслили и развили.

Пожалуй, одной из наиболее достойных книг на эту тему остается «Хэллоуин: история и традиции»¹ Жана Маркаля (*Jean Markale*, 1928–2008), недавно изданная на русском языке. Автор много лет занимался популяризацией кельтской мифологии и культуры, и в разделах про Самайн в его работе практически нет характерных для подобной литературы неточностей и ошибок. Но о Самаине, как ни странно, до сих пор нет ни одной полноценной отдельной работы. Не сказать, чтобы не хватало доступных материалов о кельтских праздниках – объем только одной монографии ирландской фольклористки Майре МакНилл (*Máire MacNeill*, 1904–1987) *The Festival of Lughnasa: A Study of the Survival of the Celtic Festival of the Beginning of Harvest* («Фестиваль Лугнаса: исследование сохранения кельтского праздника начала сбора урожая», 1962) о кельтском празднике Лугнасаде –

¹ Маркаль Ж. Хэллоуин: история и традиции. М.: Городец, 2021. *Прим. ред.*

более 700 страниц!

Самайн обычно является лишь отдельным пунктом в общих работах об ирландском календаре и быте. Изредка публикуются древние саги, действие в которых происходит на Самайн («Приключение Неры», «Видение Фингена» и др.), но повторяю: отдельного полноценного исследования о Самаине в отрыве от Хэллоуина до сих пор не написано.

Праздник в ценах и цифрах

Ожидалось, что в 2025 г. американцы потратят на празднование Хэллоуина больше 13 млрд долларов – за 10 лет цифра увеличилась на 25%. Собирались отмечать этот день 73% опрошенных, что на 1% больше прошлогоднего. Гостинцы для колядующих (*trick or treat*), согласно данным социологов, покупают 66% семей.

Из-за травм и заболеваний, связанных с Хэллоуином, в США ежегодно попадает в больницу около 1400 детей. Чаще всего – из-за ДТП: водители не видят фигуры в темной одежде. Вторые по частоте травмы – от падений и столкновений (из-за масок и громоздких костюмов). Далее идут аллергические реакции (на незнакомые лакомства), ожоги (от «фонариков Джека» – горящих внутри тыкв свечей), повреждения глаз (от карнавальных линз или пластиковых масок) и серьезные травмы при вырезании тыкв.

Несмотря на все возможные опасности, подготовка к Хэл-

лоуину начинается за несколько недель, обычно уже в сентябре. Покупатели тщательно выбирают праздничную атрибутику и костюмы. Среди взрослых традиционно популярны ведьмы, вампиры и пираты, а среди детей – Спайдермен, принцессы, ведьмочки и привидения. Почти четверть опрошенных (23%) наряжает на праздник питомцев: собак и кошек одевают тыквами, хот-догами или шмелями. Более трети (35%) американцев делают костюмы сами, нередко подсмотрев идеи и руководства в соцсетях. Многие принимают участие в тематических вечеринках, а 25% посещают «дома с привидениями»².

В Великобритании в 2020 г. на изготовление «фонариков Джека» было потрачено 18 тыс. тонн тыкв³. Их мякоть обычно выбрасывают; вырезанные тыквы после праздника становятся не пригодными для еды: в них появляются грибки и бактерии, особенно если в тыкве горела настоящая свеча. Кроме того, очень большие тыквы, которые покупают для Хэллоуина, часто принадлежат не к лучшим пищевым сор-

² Can Ozdoruk. Halloween Statistics: 40+ Spooky Facts You Didn't Know About the \$10 Billion Holiday. URL: <https://firework.com/blog/halloween-statistics> (дата обращения: 25.10.2025); NRF Consumer Survey Finds Halloween Spending to Reach Record \$13.1 Billion. URL: <https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-consumer-survey-finds-halloween-spending-to-reach-record-13-1-billion> (дата обращения: 25.10.2025); Hetter K. Why many Americans who are in the ER on Halloween end up there. 2025. October 24. URL: <https://edition.cnn.com/2025/10/24/health/halloween-accidents-falls-emergency-safety-wellness> (дата обращения: 25.10.2025).

³ Surucu-Balci E., Berberoglu B. Wasted pumpkins: A real Halloween horror story // British Food Journal. 2022. Vol. 124 (12). P. 4718–4735.

там⁴.

«Выход Убийцы»

У многих народов было поверье, что с наступлением темного времени года в мир могут проникать демоны или духи умерших.

«Период самых коротких дней в году, – пишет российский востоковед В. В. Емельянов (род. 1969), – связан для древнего человека с господством на поверхности земли законов мрачного “жилища Иркаллы” (в шумеро-аккадской мифологии – подземный мир). Двадцать первый день месяца был “днем рождения демонов”»⁵. Считалось, что в этом месяце нельзя заключать брак (иначе долго не проживешь), а царям не рекомендовалось совершать ритуалы (вступать на трон). Зато к удаче было купить земельный участок, а появление в небе Венеры сулило всем прибыль и достаток.

⁴ David L. Can You Eat the Pumpkin You Used for a Halloween Jack-O-Lantern? 2024. November 2. URL: https://www.huffpost.com/entry/can-you-eat-the-pumpkin-you-used-for-a-halloween-jack-o-lantern-goog_1_671a7390e4b07a680746db15 (дата обращения: 25.10.2025).

⁵ Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999.

Цилиндрическая печать с оттиском, изображающая Нергала, месопотамского бога чумы и мора. Печать. Ок. 1800 г. до н. э.

Wellcome Collection

В Древнем Египте был праздник Уаг, его отмечали в 18-й день месяца Тот (во второй половине сентября). В этот день, пишет современный историк и искусствовед А. В. Миронова, «люди навещали гробницы, совершали подношения покойным, зажигали светильники, что символизировало изгнание тьмы, уничтожение злых сил, препятствующих усопшему в его странствованиях в загробном мире»⁶. В праздник

⁶ Миронова А. В. Древний Египет // Календарные праздники Древнего Востока. Исследования и тексты / под ред. В. В. Емельянова. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2023. С. 180–181.

Уаг умерший мог отправиться в Абидос, к гробнице самого Осириса, и там увидеться с богом⁷.

В Древнем Риме несчастливыми считались 24 августа, 5 октября и 8 ноября: в эти дни приоткрывали священный колодец (*mundus*), через который в мир людей могли приходить боги подземного мира, и бросали в яму жертвенные плоды⁸.

Римские праздники в честь умерших (Паренталии⁹ и Лемурии) нередко считают предшественниками Хэллоуина. Паренталии (семейное поминовение умерших) отмечали с 13 по 21 февраля. На это время закрывали храмы и не проводили веселые мероприятия (например, свадьбы). Древнеримский поэт Овидий (43 до н. э. – 17/18 н. э.) объяснял, как надо отмечать Паренталии:

*Честь и могилам дана. Ублажайте отчие души
И небольшие дары ставьте на пепел костров!
Маны¹⁰ немногого ждут: они ценят почтение выше*

⁷ Календарные праздники Древнего Востока. Исследования и тексты / под ред. В. В. Емельянова. СПб.: Петербургское востоковедение, 2023.

⁸ Иногда в популярной литературе встречается название римского праздника «Помона», якобы связанного с Хэллоуином; на самом деле такого праздника у римлян не было (хотя и была богиня Помона). *Здесь и далее, если не указано иное, прим. авт.*

⁹ *Паренталии* (лат. *dies parentales* – «родительские дни») – древнеримские поминальные празднества в честь умерших родственников, проходившие ежегодно с 13 по 21 февраля. *Прим. ред.*

¹⁰ Маны были доброжелательными духами, а в более неприятном аспекте их

*Пышных даров. Божества Стикса отнюдь не
жадны.*

*Рады они черепкам, увитым скромным веночком,
Горсточке малой зерна, соли крупинке одной,
Хлеба кусочку в вине, лепесткам цветущих фиалок:
Все это брось в черепке посередине дорог¹¹.*

Лемурии – праздники почитания мертвых и защиты от вредоносных душ-лемуров – римляне отмечали 9, 11 и 13 мая.

* * *

Пытаясь показать историю и мифологию Хэллоуина, я разделила рассказ на три части. В первой пойдет речь о Самаине, о дате 31 октября и ее отражении в средневековой ирландской культуре, о том, что раньше думали об открывавшемся в этот день ином мире. Чтобы подробнее рассмотреть суть Самайна, я проанализирую отдельные слова и термины, их происхождение и употребление.

Далее расскажу, как появился День Всех Святых 1 ноября, какие обычаи празднования его кануна существовали в Средневековье и в Новое время на Британских островах и

называли ларвами и лемурами.

¹¹ Овидий. Фасты. Кн. II // Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы / пер. Ф. А. Петровского. М.: Худож. лит., 1973. URL: <https://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1303006002> (дата обращения: 01.08.2026).

прежде всего в Шотландии и Ирландии, на родине Самайна. Затем поговорим о том, как Хэллоуин перебрался в США, и о том, как в XX в. он обрел свой нынешний вид.

Отдельный раздел посвящен непременно участникам Хэллоуина и его символам – ведьмам, призракам, летучим мышам, Джеку-фонарю. Я расскажу об этих образах и их связи с Хэллоуином.

В конце будет повествование об аналогичных праздниках в славянской культуре и причинах отсутствия Хэллоуина.

Я постаралась придерживаться линии «Самайн – День Всех Святых – Хэллоуин», но не стала затрагивать, к примеру, Калан Гайав в Уэльсе или День мертвых в Мексике, приходящиеся примерно на эти же даты.

Эта книга называется «Мифы Хэллоуина», но у слова «миф» два значения: древнее предание и вымысел или заблуждение. Я постаралась отделить одно от другого и показать, как возникают мифы во втором смысле.

Все переводы в книге, кроме специально оговоренных, выполнены автором.

Часть I. Самайн в древности и Средневековье

В древней Ирландии были четыре дня (иногда именуемые «квартальными»), знаменовавшие значительные перемены в хозяйстве и быте. Три месяца между двумя соседними днями назывались «сезоном», «временем года» (*ráithe*), а в одной древнеирландской поэме год в целом был обозначен как «четыре праздника» (*cetharlíth*)¹². Их названия фиксируются как минимум с IX в.:

Имболк – 1 февраля;

Белтане – 1 мая;

Лугнасад – 1 августа;

Самайн – 1 ноября.

У современных неоязычников существует понятие «колесо года», но у древних ирландцев и валлийцев ничего подобного не было.

Ирландцы знали о равноденствиях и солнцестояниях, но не придавали им особого значения. Ирландский сказитель Шон О'Коннелл (*Sean Ó Conaill*, 1853–1931) говорил об «ис-

¹² Meyer K. The Laud genealogies and tribal histories // Zeitschrift für celtische Philologie. 1912. Bd. 8. P. 291–338.

тинных» и «ложных», или «кривых», временах года. «Истинные» логично следуют одно за другим – от Самайна к Имболку, от Имболка к Белтане и т. д. «Кривые», или «ложные» (*na ráithi cama*), опираются на близкие к солнцестояниям и равноденствиям церковные праздники: День святого Патрика (17 марта), Рождество Иоанна Крестителя (24 июня), День святого Михаила (29 сентября) и Рождество (25 декабря). Ирландцы и в Средние века, и в Новое время знали и отмечали эти дни (особенно почитали архангела Михаила), но заметными вехами в календаре и культуре они все-таки не стали.

Самайн всегда был только обозначением времени. Вопреки утверждениям популярной литературы, никакого персонажа или божества с таким именем в кельтской культуре не существовало.

Четыре главных праздника

Христианские обозначения времени в Ирландии

Праздники Имболк, Белтане, Лугнасад и Самайн несли в себе многие пережитки язычества, но в Средние века на календарь уже сильно влияли христианские реалии, особенно посты (*aíne* – от латинского *ieiunium*). Пятницу стали называть просто «постом» (в древнеирландском – *díden*, «последний пост»; в современном ирландском – *aoine*); среду – «первым постом» (*céadaoin*), четверг – «днем между двумя постами» (*déardaoin*). Важным отрезком времени был Великий пост (по-древнеирландски *Corgus* – от латинского *Quadragesima*) и посты перед Рождеством и Пятидесятницей (Троицей), которые ирландцы называли Ильиным и Моисеевым.

Имболк

Название Имболк (*Imbolc*) объясняют по-разному. Первая часть (*imm*) – приставка со значением «вокруг». А вот по поводу корня лингвисты спорят. Согласно одной гипотезе,

это корень «молоко», а все слово дает понять, что с этого дня начинают доить скот.

По другой версии, это корень **bhelġh* – «надуваться». И это объяснение тоже логично: в эти дни «надуваются» животы беременных коров и овец и набухают почки на деревьях^{13, 14}. Имболк обычно отмечался 1 или 2 февраля и ранее сближался с Днем святой Бригитты (1 февраля), которая считалась покровительницей женщин и скота.

¹³ Разумеется, есть и другие объяснения: некоторые согласны с древним толкованием, происходящим от *oimelc* – «овечье молоко».

¹⁴ Joseph L. S. On some Celtic terms for the divisions of the year // *Celtica*. 2023. Vol. 35. P. 1–21.

Святая Бригитта Ирландская. Цветная литография.
XIX в.

Wellcome Collection

Белтане

Слово Белтане (*Bel[l]taine*), скорее всего, происходит от кельтского **belo-tanijon* – «яркий огонь», но первая часть могла возникнуть и от корня **bel* – «сильный». Тогда все слово означает «мощный огонь», или «пламя, придающее силу».

Белтане знаменовал начало земледельческого и скотоводческого года и отмечался 1 мая. Другое название праздника – Кетеман (*Céitemain*), буквально – «первый Самайн». На Белтане, как и на Самайн, люди опасались появления фейри (волшебных существ) и ведьм: считалось, в мае они принимают облик зайцев и крадут молоко у коров.

Лугнасад

Название Лугнасад (*Lughnasadh*) древние ирландцы объясняли как имя бога Луга плюс слово *násad* – «собрание». Второе название праздника – Брон Трогайн, что можно приблизительно перевести как «тяжесть [плодоносящей] зем-

ли». Лугнасад отмечался 1 августа и начинал время сбора первого урожая.

Самайн

В слове Самайн (*Samhain*) кельтский корень **sam* означал летнюю, светлую половину года, и, возможно, название дня отображает ее завершение и наступление зимы. Корень **sam* происходит от индоевропейского **samo* – «лето»; от него же образовалось и английское *summer*.

В галльском календаре из Колиньи¹⁵ праздник обозначен как *Trinoxtion Samonii* – «три ночи Самония». Это отчасти соответствует древнеирландскому обычаю праздновать Самайн три дня до и три дня после 1 ноября.

Ирландский филолог Ким МакКон (*Kim McCone*, род. 1950) предположил, что праздник Белтане, отмечавшийся 1 мая, изначально назывался Самайном. По мнению ученого, валлийское *cyntefin* – «май» (также происходящее от «первый Самайн») доказывает, что в глубокой древности Самайном называли начало лета, а не зимы. То есть Самайнов было два, первый и второй, и в языке остался только второй¹⁶.

¹⁵ Бронзовая табличка на галльском языке; содержит написанный латинскими буквами лунно-солнечный календарь с 5-летним циклом; датируется II в.; найдена в 1897 г. в местечке Колиньи недалеко от Лиона во Франции. *Прим. ред.*

¹⁶ McCone K. *Firinne agus torthúlacht // Léachtaí Cholm Cille*. 1980. Vol. 11. P. 136–173.

Ранко Матасович (*Ranko Matasović*, род. 1968) пишет в *Etymological Dictionary of Proto-Celtic* («Этимологический словарь кельтских языков»), что «Самайн» происходит от корня **samoni* – «собрание», санскритское *samānā* – «вместе», а само название ассоциируется с обычаем собираться в этот день. В дохристианской Ирландии день Самайна действительно был связан со священными собраниями.

* * *

В Средневековье кельтский Самайн не отождествлялся с Днем Всех Святых. Автор «Календаря Энгуса»¹⁷ на протяжении года ежедневно воспевал в стихах память соответствующих святых, и под датой «1 ноября» в календаре написано: «Лонан, Колман, Кронан с их клиром ясным, солнечным, войско Илария уверенного, с множеством собраний, облагораживают ветреный Самайн»¹⁸. Это одно из самых ранних письменных упоминаний о Самайне в Ирландии.

¹⁷ Один из самых ранних сохранившихся ирландских текстов такого рода (начало IX в.); один из древнейших и важнейших ирландских мартирологов (списков святых с указанием дней их памяти): поэтическое произведение на древнеирландском языке. Автор – монах Энгус Келе Де (ок. 750–824/830), ирландский святой. *Прим. ред.*

¹⁸ Féilire Óengusso Céili Dé. The Martyrology of Oengus the Culdee / Wh. Stokes (ed.). London: Henry Bradshaw Society, 1905. P. 232–233. *Пер. автора.*

Как все-таки это произносить?

Традиционное в русском языке написание Самайн – это побуквенная транслитерация древнеирландского Samain. В современном ирландском это слово пишется *Samhain* и произносится приблизительно как «Сáвинь» или «Сáунь» [saːwɪn].

Древнеирландское *Samain* звучало как «Сáвуэнь» [saɯəɲʲ]. Знаком [ɯ] лингвисты обозначают особый носовой звук, которого нет в современном ирландском; такие звуки восстанавливают по скандинавским сагам. Францисканец Фрэнсис О'Моллой (ок. 1606–1677) описывал его так: «звучит, как V... произносится же через ноздри».

Абсолютно недопустимо написание «Самхейн»: в сочетании mh (как и gh, bh, fh) *h* никогда не произносилась – это лишь значок, меняющий чтение буквы.

Откуда мы знаем ирландские мифы?

Традиции когда-то берегли жрецы-друиды, но с введением христианства они начали постепенно исчезать, и к VIII в. их совсем не стало. В VII–XVII вв. письменная культура Ирландии оказалась в руках немногочисленного сословия *филидов* – одновременно ученых, поэтов, музыкантов и хранителей сакральной и исторической традиции. Ровней *олламу* – филиду высшего ранга – были только король и епископ.

С началом христианизации Ирландии представления о прошлом стали формироваться по европейскому образцу, а Европа признавала только библейскую историю. Все народы старались найти свое место среди потомства трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. Ирландцы, как и другие средневековые европейские народы, считали себя потомками Иафета.

Один из сыновей Ноя, отправляющийся заселять часть земли. Гравюра Пьетро и Джованни Доменико Тьеполо. 1743–1763 гг.

The Metropolitan Museum of Art

Первые генеалогические и исторические тексты появились в начале VII в. Поэты возводили роды ирландских королей сначала к младшему сыну Ноя, а потом – к Адаму. К концу IX в. начала складываться «Книга захватов Ирландии»¹⁹, которая к XII в. обрела окончательный вид²⁰. С нее

¹⁹ Книга захватов Ирландии / пер. с англ. СПб.: Квадривиум, 2024. *Прим. ред.*

²⁰ «Книга захватов Ирландии» (*Lebor Gabála Éirenn*) – собрание стихотворных и прозаических повествований, излагающих происхождение и историю ирландского народа от Сотворения мира до Средневековья. *Прим. ред.*

на протяжении всех Средних веков начинались многие ирландские рукописи.

Ирландцы синхронизировали с античной и библейской хронологией (начиная с даты Всемирного потопа – ок. 2958 г. до н. э.)²¹ местные легенды и периоды правления доисторических монархов. Именно на Самайн, согласно «Книге захватов» и «Истории Ирландии»²², происходили многие ключевые события.

Про разгул в ночь с 31 октября на 1 ноября повествуется в главах «Книги захватов» о предводителе мифологических племен Немед: при нем в этот день *фоморы* (потомки библейского Каина) угнетали ирландцев. Немед победил фоморов в трех сражениях, но те все равно наложили на народ Немед тяжелую дань: каждый Самайн нужно было отдавать фоморам $\frac{2}{3}$ зерна и масла, $\frac{2}{3}$ молока и $\frac{2}{3}$ своего потомства. Приемкой дани, по преданию, заведовала «огромная, неопишуемая женщина» – фоморка Лиаг. Гигантской железной ложкой она собирала с каждого дома по 50 черпаков зер-

²¹ Здесь и дальше доисторические «даты» приводятся по составленным в 1632–1636 гг. «Анналам Четырех Мастеров» (см. также: Mallory J. P. In search of the Irish Dreamtime: Archaeology and Early Irish Literature. London, 2016). Важно понимать, что эти даты условны, скорее всего, не имеют отношения к историческим событиям и в разных источниках приведены по-разному. Так, если в «Анналах» датой битвы при Маг Туиред считается 1870 г. до н. э., то другие книжники полагают, что она была одновременно с захватом Трои (то есть примерно в XII в. до н. э.).

²² Текст священника Джоффри Китинга (*Seathrún Céitinn*, ок. 1569–1644) *Foras Feasa ar Éirinn* («Основания знаний об Ирландии», 1630-е). Прим. ред.

на, молока, муки и масла.

Для сыновей Миля (мифологического прародителя ирландских гэлов) Самайн оказался счастливым: по преданию, именно на этот праздник их предводитель поднялся на башню Брегона в Испании и увидел с нее Ирландию.

Важный источник сведений по ирландской мифологии – «Старина мест»²³, сборник текстов XI–XII вв. Некоторые из них, стихотворные и прозаические, сохранились в нескольких вариантах. В те времена считалось нормальным в одном сборнике приводить несколько противоречащих друг другу объяснений: демонстрация автором эрудиции была гораздо ценнее истины.

В ирландских сагах²⁴ Самайн часто упоминается как время некоторых ключевых событий, в том числе собраний, а иногда и сражений. Саги считаются историческими текстами, герои которых реально существовали: составители летописей рассчитали время смерти героев, а родословные позволяют выяснить их ныне живущих потомков. Но, как и в «Старине мест», авторов противоречия не смущали.

²³ «Старина мест» («Диншенхас», «Диндсенхас», «Диннхенхас») – памятник средневековой ирландской литературы: сборник преданий о происхождении названий разных мест Ирландии. На русском языке отрывки из нее переведены С. В. Шкунаевым в сборнике «Предания и мифы средневековой Ирландии» (М.: Альма Матер: Гаудеамус, 2022). *Прим. ред.*

²⁴ Я сознательно отказываюсь от термина «скелы» (*scél*) в пользу более нейтрального «саги». На древнеирландском слово *scél* означает не только историю, но и новость.

Хозяйственная роль Самайна зафиксирована в сводах ирландских законов. Юридические тексты начали составлять в конце VII в., и это одни из старейших записей на древнеирландском языке.

Открытые холмы

В саге «Детские подвиги Финна» отмечается: «В Самайн всегда были открыты сиды Ирландии, ибо в день Самайна ничего не могло быть скрытого в сидах [*Ar badair oslaicte sidha Erenn im samain dogres, air ni feta diamair dia samna dogres for sidaib*)]»²⁵. Жители волшебных холмов (потустороннего мира, сида) приходили к людям, а те могли посещать их – иногда принося вред или отвечая злом на зло. «Не любят изящные люди сидов, когда приходят на их землю», – говорится в среднеирландской поэме о битве при Маг Мукриме²⁶.

Кто же были существа, обитавшие в холмах? В древнеирландском «Гимне Фиакка» сказано, что язычники почитали их как богов: «Над народом Ирландии была тьма: племена почитали сидов» (*túatha adortais sidi*)²⁷. В ирландской литературе обитатели волшебных холмов нередко отождествляются с Племенами богини Дану – народом, заселившим Ирландию в результате пятого захвата (согласно «Книге захва-

²⁵ Meyer K. Macgnimartha Find // *Revue Celtique*. 1882. Vol. 5. P. 195–204.

²⁶ Dillon M. The Yew of the Disputing Sons // *Ériu*. 1946. Vol. 14. P. 154–165.
Пер. автора.

²⁷ Stokes Wh., Strachan J. *Thesaurus palaeohibernicus: a collection of Old-Irish glosses, scholia, prose, and verse*. Vol. 2: Non-Biblical glosses and scholia; Old-Irish prose; names of persons and places; inscriptions; verse; indexes. Cambridge, 1903. P. 317. *Пер. автора.*

тов Ирландии», всего их было шесть).

В саге «Опьянение уладов»²⁸ рассказывается: «Когда пришли в Ирландию сыновья Миля, то оказалось, что мудрость их выше мудрости Племен богини Дану. Ушли Племена богини Дану в недра гор и в холмы-сиды, так что подчинились им сиды, что были под землей»²⁹.

В «Книге захватов Ирландии» отмечается, что первыми вошли в сид три сына Дагды (верховного бога Племен богини Дану) – Энгус, Аэд и Кермат (это было еще до того, как Племена богини туда переселились): ибо «друиды положили [заклинание] “фет фио” на [своих] людей, чтобы на них не напали неожиданно, – за исключением лишь каждого Самайна, поскольку прятать их в ночь Самайна нельзя»³⁰.

²⁸ «Опьянение уладов» / пер. Т. А. Михайловой // Саги об уладах. М.: Альма Матер, 2023. Прим. ред.

²⁹ Опьянение уладов: сага / пер. Т. А. Михайловой // Саги об уладах / сост. Т. А. Михайлова. М.: Альма Матер, 2023.

³⁰ Macalister R. A. S. Lebor Gabála Éirenn – The Book of the Taking of Ireland. London, 1941. Vol. IV. P. 156–157. Пер. автора.

MILESIVS.

Mortali erat co[m]p[ar]atio: et h[uius]modi op[er]um aliq[ue] monstris
sub iudicib[us] comprehensus transiit: amarū finē compleuit.

Милезий. Картина Германа Томринга. Середина XVI в.

Bayerische Staatsgemäldesammlungen (по лицензии CC BY-SA 4.0)

Принято считать, что слово «сид» (*síd, síth*) происходит от основы «сидеть» и по-индоевропейски звучало как **sēds*. Но в древнеирландском есть два слова *síd*: одно обозначает волшебный холм, другое – мир (отсутствие войны). Этимологически родственное слово есть и в валлийском – *hedd*, тоже обозначающее мир.

Ирландский ученый Томас О'Кахасы (*Tomás Ó Cathasaigh*) пишет, что золотой век, мирное правление совершенного правителя в обычном мире, напоминает идеальный иной мир, и это связывает оба понятия.

Племена или туаты?

В популярной литературе Племена богини Дану (*Túatha Dé Danann*) или сидов иногда называют «туаты», что неверно. *Túath* по-древнеирландски – «любое племя», «любой народ», а также «люди», «страна», «королевство» и иногда – «миряне». Так могли обозначать и иностранные или библейские народы – например, «народ Божий» (израильтяне) – *túath Dé* или «свирепые племена филистимлян» – *túatha feochra Filistín*.

В древне- и среднеирландских источниках упоминаются сиды, где правят свои короли, но не говорится об отдельных племенах. Обитателей сидов называют *aés síde* («люди сидов») или *sídaige* («жители сидов»).

Являвшихся людям жителей холмов обозначают еще словом *сиабайр* (*síabair* – «демон, призрак»). Р. Матасович сопоставляет его с индоевропейским глаголом «связывать» (**seh₂i-*), то есть сиабайр – «тот, кто связывает магией».

Вплоть до XX в. в народе сохранялся страх перед доисторическими сооружениями – курганами, где, как считалось, обитают сиды. Рассказывали, в Западной Ирландии на земле одного датчанина в Раткрогане (в древности – Круахане, Холме Друидов) был доисторический форт. Однажды хозяин решил устроить в нем птичник. Соседи отговаривали – дескать, к беде это, но датчанин только посмеивался. В первую же ночь в новый птичник пришли крысы и загрызли всех кур. Ни до, ни после там крыс не видели³¹.

³¹ Ноябрьская ночь была особенно связана с перемещениями фей. Запись из Национального корпуса устной истории Ирландии. URL: <https://www.duchas.ie/en/cbes/4758476/4747294> (дата обращения: 01.08.2026).

Кто такие сиды

«Книга захватов» предлагает несколько вариантов объяснений, кто такие Племена богини Дану. Одна из версий такова: «Некоторые говорят, что Племена богини Дану – это демоны особого рода и что они сошли с небес вместе с изгнанниками, когда Люцифер сошел с демонами с неба; они приняли на себя воздушные тела для того, чтобы вредить роду Адама и искушать его. Вот происхождение их всех: дружина Дьявола. Не восходит назад генеалогия этих существ, и их не считают людьми этого мира в целом. Это войско было разбито посредством истины сыновей Миля и пророчества веры Христовой»³². В раннесредневековой Европе думали, что бесы и чудовища не имеют родословной, а происходят от Каина, первого в истории убийцы.

В книге *De Subternis* («О подземных»), на которую ссылается автор «Книги захватов», указывается, что «Племена богини Дану были поэтами из греков, и такова была их сила, что они ходили по морям без кораблей. Кроме того, что по своему наследию они обладали пророчеством, они были племенами с королями и родами»³³.

В другом месте авторы «Книги захватов» решительно объявили Племена богини Дану людьми: «Очевидно, что

³² Macalister R. A. S. Lebor Gabála Érenn... *Пер. автора.*

³³ Macalister R. A. S. Lebor Gabála Érenn... *Пер. автора.*

они – не из демонов и не из сидов, поскольку каждый знает, что они приняли на себя человеческие тела... и их генеалогии считаются обратно, и они были уничтожены при приходе Веры»³⁴.

³⁴ Macalister R. A. S. Lebor Gabála Érenn... *Пер. автора.*

Самайн в жизни и хозяйстве Средневековья

Для скотоводов зимний сезон начинался 1 ноября. К этому дню уже был убран урожай, коровы вернулись с летних пастбищ, а лишний скот забит.

Самайн часто сближался с Днем святого Мартина (11 ноября): земледельцы преподносили господину свинью, которую называли и «свиньей Самайна», и «свиньей святого Мартина».

Люди платили своим господам осеннюю дань. Так, согласно юридическому трактату XII в. *Lebor na Cert* («Книга прав»), король Кашеля (фактически король Манстера – одной из четырех древних провинций Ирландии) должен был получить на Самайн «триста одежд» и пятьдесят «иссиня-черных» боевых коней³⁵.

Для господ на Самайн полагалось устраивать пир: если лорд явится к *клиенту*³⁶, то ему должны были предоставить барашка (точнее, *molt* – кастрата-валуха). Если этого не сде-

³⁵ *Lebor na Cert: The Book of Rights* / M. Dillon (ed.). Dublin, 1962. P. 20.

³⁶ *Клиент* (*céile*) – мелкий землевладелец, безземельный воин, ремесленник, крестьянин, в средневековой Ирландии занимал нижестоящее положение по отношению к вышестоящему (лорду, вождю клана, богатому землевладельцу). Клиент получал от покровителя защиту и поддержку, а взамен участвовал в военных походах, помогал в хозяйстве, оказывал гостеприимство. *Прим. ред.*

лать, хозяину придется заплатить огромный штраф.

Несколько дней до 1 ноября и несколько после полагалось жечь костры и светильники, пировать, собираться на *оэнах*. В древнем ирландском стихотворении, посвященном четырем праздникам года, упоминалось и о Самайне: «Мясо, пиво, жатва желудей, потроха – вот дары Самайна; славное огненное собрание на холме, простокваша, кусок свежего масла»³⁷.

Оэнахи

Слово *оэнах* (*oénaoh* – «племенное собрание») часто ошибочно переводят как «ярмарка». В древней Ирландии главным на оэнахе было объединение племени и решение важных вопросов (в том числе о военных походах или еще каких-то чрезвычайных ситуациях), а также совместные развлечения. А вот торговля играла второстепенную роль.

Племенные собрания устраивали в основном на Лугнасад (1 августа), но в некоторых королевствах они могли проходить и на Самайн. В позднесредневековой Ирландии оэнахи достаточно часто приурочивали к сбору осенней дани – 1 ноября.

³⁷ Hibernica Minora, Being a Fragment of an Old-Irish Treatise on the Psalter / K. Meyer (ed.). Oxford, 1894. P. 49. *Пер. автора.*

Святой Мартин Турский, разрезающий свой плащ, чтобы поделиться с нищим. Миниатюра из «Великих часов Анны Бретонской» Жан Бурдишон. 1503–1508 гг.

Bibliothèque nationale de France, Paris (France)

На оэнахах проводились скачки (*grafand*) и различные состязания. В саге «Битва при Бойне» рассказывается: Эохайд Фейдлех, отец королевы Медб, устроил на Самайн скачки, которые продолжались полтора месяца. (Это, скорее всего, преувеличение – вряд ли декабрьская распутица позволяла устраивать в Ирландии конные состязания.) В юридических текстах упоминаются также *монах (monach)* – своего рода цирковые вольтижеры, «те, кто стоят на шеях лошадей на оэнахах» и развлекают людей.

Участвуя в соревнованиях, в 800 г. на оэнахе погиб король Айлиль, сын Фергуса, – его сбросила лошадь, а в 942-м – король Ленстера Фаэлан³⁸.

Свинья Самайна

Пир на Самайн описан в легенде «Повесть о свинье Мак Дато»³⁹. Послы короля уладов Конхобара попросили у лен-

³⁸ Etchingham C. The Irish 'Monastic Town': Is This a Valid Concept? Cambridge, 2010.

³⁹ Повесть о кабане Мак Дато / пер. Т. А. Михайловой // Саги об уладах. М., 2023. С. 360–368.

стерского короля Мак Дато чудесную собаку Альбе, но одновременно с такой же просьбой явились и послы от Айлиля и Медб, властителей Коннахта (исторической провинции на западе Ирландии). Мак Дато предложил просителям самим решить, кому достанется собака, а пока приготовил гигантскую свинью. Гости заспорили, кому ее резать и какой лучший воин получит «кусок героя». В это время на пир прибыл герой Коналл Кернах. Он принялся делить свинью, и другим мало что досталось. Завязалась кровавая битва, в которой погибла и собака Альбе, из-за которой все началось.

В этой легенде нет прямого указания, но в стихотворном фрагменте «Старине мест» сказано, что воины пяти пятин Ирландии пришли за свиньей «в благородный день Самайна». Свинья представляла собой настоящее чудовище (в первый раз в тексте она упомянута с определенным артиклем – следовательно, все знают, о ком речь). Кормил «поросеночка» (*banbán*) Лена, сын Мак Дато. Животное 7 лет растили на молоке от 60 коров, в которое добавляли яд. На морде существа за это времяросло сало толщиной в 7 кулаков.

«Свинью Самайна» (*banb Samna*) – 6–8-месячных подвинков – забивали ближе ко Дню святого Мартина (11 ноября). В старину ирландцы говорили: «Три смерти, которые лучше, чем жизнь: смерть лосося, смерть жирной свиньи, смерть разбойника».

Праздник Тары

На Самайн правители Ирландии отмечали Праздник Тары⁴⁰ (*Feis Temro*). В древности постоянных резиденций у ирландских королей не было: на пиры, в том числе и в дни Самайна, они собирались в определенных местах. Ирландский филолог Дэниел Бинчи (*Daniel Binchy*, 1899–1989) писал, что изначально речь шла о некоем первобытном ритуале, а после авторы псевдоисторий превратили его в респектабельное событие, связанное с королевской властью над всей Ирландией⁴¹.

Слово *feis* (отглагольное существительное от *foaid*), содержащееся в наименовании Праздника Тары, имеет несколько значений. Это и «провести ночь» (и буквально «спать», и «иметь интимные отношения»), и «праздник», «пир» (особенно ритуальный). Видимо, изначально шла речь о ритуальной свадьбе короля с богиней земли.

Эту версию косвенно подтверждает пассаж из легенды «Сватовство к Этайн». Король Эохайд Айрем приказал ирландцам устроить Праздник Тары, но они отказались: не должно его устраивать «королю без королевы, ибо не было

⁴⁰ Место коронации и собраний Верховных королей в 32 км к северу от Дублина. Один из самых исторически значимых холмов в Ирландии. *Прим. ред.*

⁴¹ Binchy D. A. The fair of Tailtiu and the feast of Tara // *Ériu*. 1958. Vol. 18. P. 113–138.

королевы у Эохайда в то время, когда он взял власть»⁴².

В «Книге прав» сообщается, что король уладов должен был устраивать праздник для Верховного короля – короля Тары – каждые 7 лет и давать ему «двенадцать чанов каждого [опьяняющего] напитка»⁴³. В «Сватовстве к Этайн» упоминается более короткий промежуток – 5 лет, а некоторые источники утверждают, что Праздник Тары отмечался каждый год. В саге «Рождение Аэда Слане» рассказывается: «Был обычай у мужей Ирландии собираться со всех сторон в Тару, чтобы вкусить Праздник Тары каждый Самайн. Ибо два собрания было у мужей Ирландии, то есть Праздник Тары каждый Самайн – это была пасха язычников – и оэнах Тальтиу каждый Лугнасад»⁴⁴.

«Королевские свадьбы»

Ирландскую инаугурацию называли «королевской свадьбой» (*banais rígi* – от *ban* «женщина» + *feis* «свадьба, праздник»). В 1310 г. в Коннахте ее провели по древним обычаям.

Маэлруанид мак Диармата, король Маг Лурга (области в Западной Ирландии), посадил на трон

⁴² Bergin O., Best R.I. Tochmarc Étaíne // Ériu. 1938. Vol. 12. P. 137–196. *Пер. автора.*

⁴³ Lebor na Cert: The Book of Rights / M. Dillon (ed.). Dublin, 1962. P. 124.

⁴⁴ Gadelica S. A Collection of Tales in Irish / S. H. O'Grady (ed.). London, 1892. Vol. I: Irish Text. P. 82. *Пер. автора.*

Коннахта своего 17-летнего воспитанника Фелима МакХью О'Коннора. Его короновали на священном холме Карн Фраэх (*Carn Fraoich*) «по обычаю святых»⁴⁵.

«После того как Фелим, сын Аэда, сын Эогана, женился [*feis*] на пятине Коннахт, – сообщается в хроникальном своде “Анналы Лох-Ке”, – его приемный отец служил ему в ту ночь, согласно тому, что помнят старые люди и что написано в старых книгах, и это был самый царственный и благородный свадебный пир [*banuis*], который только делался для короля Коннахта до сего дня»⁴⁶.

Приемный отец Фелима приложил все усилия, чтобы инаугурация прошла максимально традиционно: королю надо было утвердить власть юноши над провинцией – в глазах соперников из других ветвей династии и английских завоевателей. Все получилось, но в 1316 г. Фелим погиб в сражении при Атенрай против англо-ирландских сил под командованием Уильяма де Бурга (*William de Burgh*, ум. 1324) по прозвищу *Liath* (Серый, или Седой). На городской печати города Атенрай изображена голова Фелима, подвешенная над воротами⁴⁷.

⁴⁵ Любовь к Этайн / пер. А. А. Смирнова // Ирландские саги. М.: Альма Матер, 2022. С. 188–192. Перевод С. В. Шкунаева под названием «Сватовство к Этайн» опубликован в: Предания и мифы средневековой Ирландии. М.: Альма Матер, 2022. С. 68–84.

⁴⁶ The Annals of Loch Cé. A chronicle of Irish affairs from A. D. 1014 to A. D. 1590 / W. Henessy (ed.). London, 1871. P. 554–555. *Пер. автора.*

⁴⁷ McKeon J. The Other Anniversary in 2016: The Septcentenary

Считается, что первым провел Праздник Тары Оллам Фотла (*Ollam Fótla*), король из сыновей Миля (предположительно правл. – 1318–1278 до н. э.). Священник Джофффри Китинг (*Seathrún Céitinn*, ок. 1569–1644) описал это следующим образом: «Итак, Праздник Тары был большим королевским собранием наподобие парламента [*pharlaiment*], где на общее собрание сходились в Тару знатные люди и олламы Ирландии каждый третий год на Самайн, где они имели обыкновение устраивать и обновлять правила и законы и проверять анналы и старину Ирландии. Там было устроено, что у каждого знатного человека в Ирландии было особое сиденье согласно его степени и титулу. И было сиденье для каждого главы войска, который возглавлял воинов, находившихся на службе у королей и князей Ирландии. И был обычай на Праздник Тары, чтобы тот, кто совершил насилие или кражу, ударил кого-то или применил к кому-то оружие, подвергался там смертной казни, и ни у короля, ни у кого другого не было власти простить это дело. Был у них обычай проводить шесть дней в пирах до заседания королевского собрания, а именно три дня до Самайна и три дня после, заключая мир и узы договоров между собой»⁴⁸.

Праздники Тары прекратились к середине VI в. В ранних

of the Battle of Athenry. URL: https://www.academia.edu/26657717/The_Other_Anniversary_in_2016_the_septcentenary_of_the_Battle_of_Athenry_20 (дата обращения: 01.08.2026).

⁴⁸ Keating G. The History of Ireland / P. P. S. Dineen (ed.). Vol. 2. London, 1908. P. 132. Пер. автора.

анналах сохранились записи о том, что их отмечали исторические Верховные короли: Лоэгайре (ум. 462/463) и Айлиль Молт (ок. 440–482).

Последним, кто устраивал этот праздник, был король Диармайд (ум. 565). По легенде, он был близким другом святого Киарана из Клонмакнойса (ок. 512/516–545/549) и помогал ему носить бревна для постройки церкви. (В период перехода от язычества к христианству это не было чем-то необычным; многие ирландцы к этому времени уже приняли христианство.) Как пишет современный ирландский историк Элва Джонстон (*Elva Johnston*), Диармайд мог придерживаться сразу нескольких религиозных аффилиаций (групп): признавал себя одновременно христианином и королем Тары, был верен сразу нескольким идеологиям и выражал это через разные дела.

Хэллоуинский вечер. Картина Дэниела Маклиса. 1833 г.
Частная коллекция / Wikimedia Commons

Один. Гравюра Лоренца Фрёлиха. 1844 г.
Statens Museum for Kunst

Тыквы и цветы на лестнице старого каменного дома в Нью-Йорке осенью.

ISmiths / Shutterstock

Примула и лютик.
Wellcome Coleection

Тыквенная гора в поле на Хэллоуин.

mmaroznaya / Shutterstock

Пир Ирода и усекновение главы Иоанна Крестителя. Картина Джованни Баронцо. Ок. 1330–1335 гг.

The Metropolitan Museum of Art

В анналах Праздник для каждого короля отмечался толь-

ко один раз. Возможно, он проводился на вершине правления и был чем-то вроде юбилея, демонстрации сил. Нечто похожее нам известно про Древний Египет: каждый фараон на 30-м году своего правления и далее каждые три года отмечал хеб-сед («праздник хвоста»).

В рассказах о праздновании доисторическими королями Самайна фигурируют недельные торжества, а саги описывают королевские собрания в дохристианской Ирландии. В саге «Сказание о Конхобаре, сыне Несс» подчеркивается ритуальный смысл посещения королевского пира: «И сам Конхобар кормил их на Самайн, так как собирал он множество народу. Конечно, приходило множество народу, потому что у любого уладского мужа, если не приходил он в Эмайн на Самайн, пропадал разум, и наутро клали для него курган, и надгробную плиту, и камень. Действительно, большое собрание было у Конхобара. Три дня перед Самайном и три дня после Самайна отводились для того, чтобы кормиться в доме Конхобара»⁴⁹.

В саге «Болезнь Кухулина»⁵⁰ подчеркивается, что на Самайн собирались воины, чтобы похвалиться своими подвигами, и (как описано и в других источниках) празднование продолжалось неделю: «Раз в году собирались все улады вме-

⁴⁹ Перевод автора этой книги опубликован в: Саги об уладах. М.: Альма Матер, 2023. С. 10–14.

⁵⁰ Болезнь Кухулина и единственная ревность Эмер / пер. Т. А. Михайловой, А. А. Смирнова // Саги об уладах. М.: Альма Матер, Гаудеамус, 2023. С. 142–160.

сте в праздник Самайн и длилось это собрание три дня перед Самайном, самый день Самайн и три дня после него. И пока длился праздник этот, что справлялся раз в году на равнине Муртемне, не бывало там ничего иного, как игра да гулянье, блеск да красота, пиры да угощение. Потому-то и славилось празднование Самайна по всей Ирландии»⁵¹. «Собирались тогда воины в долине Муртемне. Любимым делом собравшихся на Самайн воинов было похваляться своими победами и подвигами. Чтобы подтвердить свои рассказы, они приносили с собой связки отрезанных концов языков всех убитых ими врагов; многие же, чтобы увеличить число, еще прибавляли к ним языки четвероногих животных. И начиналась похвальба, причем каждый говорил по очереди. Но при этом бывало вот что. У каждого воина на боку висел меч, и если воин лгал, острое его меча непременно обращалось против него. Так меч был порукою правдивости воина»⁵².

⁵¹ Болезнь Кухулина и единственная ревность Эмер / пер. Т. А. Михайловой, А. А. Смирнова // Саги об уладах. М.: Альма Матер, Гаудеамус, 2023. С. 142–160.

⁵² Болезнь Кухулина и единственная ревность Эмер / пер. Т. А. Михайловой, А. А. Смирнова // Саги об уладах. М.: Альма Матер, Гаудеамус, 2023. С. 142–160.

Тлахтга – дочь друида

Туатал Техтмар, предок династии Уи Нейллов, правил в конце I или начале II в. Он учредил на Самайн обряды, связанные с огнем, в частности «Огонь Тлахтги» на холме Тлахтга. Как писал в XVII в. Дж. Китинг, в канун Самайна в это сакральное место сходились все друиды Ирландии. Они приносили жертвы богам, и ирландцам в эту ночь запрещалось зажигать огонь – горел только костер друидов⁵³. В еще более древнем трактате сказано, что мужи Ирландии приходили на Тлахтгу каждый Самайн, чтобы «получить огонь от юношей Племен богини Дану»⁵⁴.

⁵³ Keating G. The History of Ireland. P. 247.

⁵⁴ McCaughey T. Tract of the chief places of Meath // Celtica. 1960. Vol. V. P. 172–176. *Пер. автора.*

Верховный друид в судейском облачении. Иллюстрация Чарльза Гамильтона Смита из книги С. Н. Smith, S. R.

Meyrick «The costume of the original inhabitants of the British». 1815 г.

Wellcome Collection / Wikimedia Commons

Ряд священных мест в Ирландии связывали с погребенными там божественными женщинами: возвышенность Тара (древняя столица), местность Тальтиу (где гойделы победили Племена богини Дану и где похоронена Тальтиу, приемная мать бога Луга), холм Тлахтга (место упокоения друидессы Тлахтги).

Находки на холме Тлахтга

В 2014 г. на холме Хилл-оф-Уорд (*Hill of Ward*, в древности – Тлахтга) начались раскопки под руководством ирландского археолога Стивена Дэвиса (*Stephen Davis*)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.