

Caillech Bheathrach или «Третья Бригита»:
к этимологии теонима и реконструкции утраченного культа

До-христианское божество Бригита (др.ирл. Brigit) известна по очень небольшому числу рукописных источников и сведения о ней крайне скудны. Она упоминается в «Глоссарии Кормака» (IX в.) как покровительница поэзии, но также - медицины и кузнечного дела. В «Книге захватов Ирландии» также упоминается Бригита, одна из Племен богини Дану, первая, сочинившая погребальный плач, а также - обладательница двух быков. Текст «Книги» датируется уже среднеирландским периодом, но восходит к более ранним источникам (как устным, так и, возможно, письменным). Считается общепринятым, что богиня Бригита как мифологический персонаж восходит к обще-кельтскому божеству Бригантти (Brigantia, также - эпоним племени Бригантиев, Британия), сведения о которой сохранились в эпиграфике и топонимике островных и континентальных кельтов. Традиционно принято сопоставлять богиню Бригиту со святой Бригитой Килдарской (V-VI в.), в житиях которой (как ирландских, так и латинских) находятся некие общие черты с дохристианской богиней (известной, повторяю, по очень скудным источникам) - связь со светом, огнем, способность излечивать больных.

В то же время тот факт, что в фольклорной традиции день святой Бригиты почитается в Ирландии 1 февраля и совпадает с одним из четырех главных языческих праздников (Imbolc/Oenmel - день начала весны, причем - у многих народов Европы) автоматически дает возможность для многочисленных спекулятивных реконструкций культа языческой Бригиты, связанного с культом Бригиты-святой лишь опосредованно. Что касается дня успения святой Бригиты, то точных сведений о нем не сохранилось (даже год ее смерти условен). Мифологизация и искусственное слияние обеих фигур началось уже в период средневековья (например - у Гиральда Камбийского), причем эти данные часто воспринимаются как аутентичные свидетельства. Однако, если уже в период XII-XIII в. и установилась традиция соотносить 1 февраля как праздник начала весны с светлой половиной года со святой Бригитой, в соответствующих житийных источниках она подтверждения не находит.

С Бригитами также принято отождествлять еще нескольких женских персонажей по имени Бриг, отчасти также во многом искусственно.

Реконструированная атрибутика богини во многом опирается на этимологию ее имени. В нем традиционно принято видеть контаминацию и.е. основ **b^herag* 'светлый'/* *b^herg^h* 'высокий'. Причем предположительно в основе исходного теонима было указание на «высоту», которая затем была паронимически спроектирована на идею «свет, огонь», откуда - тема огня уже в житиях святой Бригиты и в более поздних реконструкциях нео-паганистических культов (подробнее - см. в трудах В.П. Калыгина).

Но - ничто не указывает прямо на связь Бригиты-богини, равно как святой Бригиты, с праздником 1 февраля, прямые источники традиционных элементов праздника в них также отсутствуют.

В книге S. Ó Cathain, *The Festival of Brigit* (1995) предлагается неожиданная реконструкция обобщенного образа до-кельтского (!) божества богини-матери, олицетворения Земли, стареющей в ноябре, но возрождающейся 1 февраля. В докладе предлагается развитие этой идеи и соотнесение обобщенного образа Бригиты с фольклорной фигурой «старуха из Берри»: символ умирающей и воскресающей фертильности. Обращает на себя внимание одно из обозначений этого образа - *Caillech Bheathrach*, букв. «медвежья старуха», что соотносится с несколько сомнительной идеей автора о том, что праздник 1 февраля восходит к до-кельтскому населению Ирландии и Шотландии и имеет параллели в медвежьем празднике циркумполярных народов. Названия *медведя* в гойдельских языках также будут подвергнуты анализу (поскольку в Ирландии медведи были уничтожены примерно 4 тыс. лет назад, ряд лексем, выступающих обычно как «медвежья» метафоры война может иметь иное значение).

(Исследование поддерживается Фондом РФФИ, проект № 18-012-00131 «Грамматика нереального»).

Caillech Bheathrach or 'a third Brigit':
towards the etymology of the divine name
and the reconstruction of a pagan cult

The cult of St. Brigit (V c.) associated with the pagan goddess Brigita could be said to have functioned as a vehicle for transforming ancient elements of the old culture down to Christian times.

A scant information on the pagan deity Brigit preserved in the Glossary of Cormac and some pseudo-mythological narratives doesn't give the possibility of the reconstruction of a pagan cult of this pan-Celtic goddess. At the same time, just the scarcity of this information allows to create speculative reconstructions of the functions of pagan goddess, especially of her connections with fertility, solar symbolism and a general idea of fire and light. Even more, it is now widely accepted that no clear distinction can be made between the goddess and the saint. The most important argument of this 'reconstruction' represents the idea that the 1 February, now - Saint Brigit day, in pagan time - the festival called *Imbolc* - was the day of veneration of pagan Brigita. In fact, we have no information and no sure data, that 1 February festival or *Imbolc* was really associated with the goddess Brigita, neither with Christian saint whose assumption day is unknown.

The reconstruction of the image of this pagan deity, known in Ireland and in Brittany (*Brigantia*) is mostly based on the etymology of the theonym. This name could be influenced by derivatives of two IE roots **b^heræg* 'clear, white' and **b^herg^h* 'high', which in PC became patronymic (Kalygin).

S. Ó Cathain in his book 'The Festival of Brigit' (1995) proposes a new reconstruction of the image of an old pre-Celtic deity connected with the 1th February festival. Some aspects of the traditional celebration of the coming of spring in Ireland and Scotland, as he presumes, could be linked with some elements of circumpolar culture - the bear cult - that adds "enormous weight to the arguments favouring recognition of the importance of elements of Finno-Ugrian culture as an underlying influence" on Scandinavian and Insular Celtic traditional folk culture.

This new reconstruction is also a speculative one, but it could be supported by some parallels with the figure of *Caillech* 'hag', as a part of an oral pre-Christian tradition, especially considering its epithet Bheathrach 'bear (adj.)'.

The names of *bear* in Goidelic will be also analyzed and revised in the paper.