

LES DIEUX, LA MYTHOLOGIE ET LA RELIGION CELTE (celte, gaulois, irlandais, gallois)

Sommaire

<i>Mythologie celte</i> _____	6	<i>Andarta (gaule)</i> _____	9
Introduction _____	6	<i>Andrasta (gaule)</i> _____	9
L'Origine de la mythologie Celte _____	6	<i>Andraste (breto-celte)</i> _____	10
Transmission des mythes _____	6	<i>Anextiomarus (breto-celte)</i> _____	10
Textes mythologiques Irlandais _____	6	<i>Angus (irlande)</i> _____	10
<i>Abandinus (romano-celte)</i> _____	7	<i>Angus of the brugh (irlande)</i> _____	10
<i>Abarta (irlande)</i> _____	7	<i>Annwn (galles)</i> _____	10
<i>Abelio (gaule)</i> _____	7	<i>Anu (irlande)</i> _____	10
<i>Abnoba (romano-celte)</i> _____	7	<i>Aobh (irlande)</i> _____	10
<i>Adraste (breto-celte)</i> _____	7	<i>Aoi Mac Ollamain (irlande)</i> _____	10
<i>Adsullata (celte)</i> _____	8	<i>Aoibhell (irlande)</i> _____	10
<i>Aed (irlande)</i> _____	8	<i>Aonghus (irlande)</i> _____	10
<i>Aenghus (irlande)</i> _____	8	<i>Aranrhod (galles)</i> _____	10
<i>Aengus (irlande)</i> _____	8	<i>Arawn (galles)</i> _____	10
<i>Aericura (romano-celte)</i> _____	8	<i>Arduinna (gaule)</i> _____	10
<i>Aes Sidhe (irlande)</i> _____	8	<i>Arianrhod (galles)</i> _____	10
<i>Afagddu (galles)</i> _____	8	<i>Arnemetia (breto-celte)</i> _____	11
<i>Agrona (celte)</i> _____	8	<i>Artio (celte)</i> _____	11
<i>Ai (irlande)</i> _____	8	<i>Artio de Muri (celte)</i> _____	11
<i>Aibell (irlande)</i> _____	8	<i>Arvernus (gaule)</i> _____	11
<i>Aillen (irlande)</i> _____	8	<i>Aufaniae (gaule)</i> _____	11
<i>Aimend (irlande)</i> _____	9	<i>Aveta (gaule)</i> _____	11
<i>Aine (irlande)</i> _____	9	<i>Badb (la) (irlande)</i> _____	11
<i>Airitech (irlande)</i> _____	9	<i>Baginus</i> _____	11
<i>Alannus (celte)</i> _____	9	<i>Balor (irlande)</i> _____	11
<i>Alaunus (celte)</i> _____	9	<i>Bamba (celte)</i> _____	11
<i>Albiorix (gaule)</i> _____	9	<i>Banba (irlande)</i> _____	11
<i>Alisanos (gaule)</i> _____	9	<i>Banbha (irlande)</i> _____	12
<i>Alisaunus (gaule)</i> _____	9	<i>Banshee (irlande)</i> _____	12
<i>Alounis (celte)</i> _____	9	<i>Beag (irlande)</i> _____	12
<i>Amaethon (galles)</i> _____	9	<i>Bean Sidhe (irlande)</i> _____	12
<i>Ambisagrus (gaule)</i> _____	9	<i>Becuma (irlande)</i> _____	12
<i>Ancamna (romano-celte)</i> _____	9	<i>Bel (celte)</i> _____	12

<i>Belatucadros (celte)</i> _____	12	<i>Bussumarus (gaule)</i> _____	16
<i>Belennos (celte)</i> _____	12	<i>Cailleach Beara (irlande)</i> _____	16
<i>Bélénos (celte)</i> _____	12	<i>Cailleach Bheur (irlande)</i> _____	16
<i>Belenus (celte)</i> _____	13	<i>Calma (irlande)</i> _____	16
<i>Béli (galles)</i> _____	13	<i>Camulos (breto-celte)</i> _____	16
<i>Bélinos (celte)</i> _____	13	<i>Caridwen (galles)</i> _____	16
<i>Belinus (celte)</i> _____	13	<i>Carman (irlande)</i> _____	16
<i>Belisama (breto-celte)</i> _____	13	<i>Cas Corach (irlande)</i> _____	16
<i>Belisama</i> _____	13	<i>Caswallawn (celte)</i> _____	16
<i>Prière à Belisama</i> _____	13	<i>Cath Godeau (galles)</i> _____	16
<i>Berecynthia (gaule)</i> _____	14	<i>Cathlionn (irlande)</i> _____	17
<i>Bergusia</i> _____	14	<i>Cathubodua (irlande, celte)</i> _____	17
<i>Bile (irlande)</i> _____	14	<i>Ceridwen (galles)</i> _____	17
<i>Birog (irlande)</i> _____	14	<i>Cernunnos (celte)</i> _____	17
<i>Boand (irlande)</i> _____	14	<i>Cethlenn (irlande)</i> _____	17
<i>Boann (irlande)</i> _____	14	<i>Cian (irlande)</i> _____	17
<i>Boannan (irlande)</i> _____	14	<i>Clíodhna (irlande)</i> _____	17
<i>Bodb (irlande)</i> _____	14	<i>Clota (celte)</i> _____	17
<i>Bodb Dearg (irlande)</i> _____	14	<i>Cocidius (celte)</i> _____	17
<i>Bormanious (portugal)</i> _____	14	<i>Coirpré (irlande)</i> _____	18
<i>Bormanus (provence)</i> _____	14	<i>Condatis (celte)</i> _____	18
<i>Bormo (gaule)</i> _____	14	<i>Conn (irlande)</i> _____	18
<i>Borvo (gaule)</i> _____	14	<i>Contrebis (celte)</i> _____	18
<i>Boyne (irlande)</i> _____	14	<i>Corb (irlande)</i> _____	18
<i>Bran (irlande, galles)</i> _____	15	<i>Cordelia (galles)</i> _____	18
<i>Branwen (galles)</i> _____	15	<i>Coventina (breto-celte)</i> _____	18
<i>Brea (irlande)</i> _____	15	<i>Credné</i> _____	18
<i>Breg (irlande)</i> _____	15	<i>Creiddylad (galles)</i> _____	18
<i>Bres (irlande)</i> _____	15	<i>Creirwy (galles)</i> _____	18
<i>Bress (irlande)</i> _____	15	<i>Cu Chulainn (celte)</i> _____	18
<i>Brigantia (gaule)</i> _____	15	<i>Cyhiraeth (celte)</i> _____	19
<i>Bridig (irlande)</i> _____	15	<i>Dadb (irlande)</i> _____	19
<i>Brigindo (celte)</i> _____	15	<i>Dagda (irlande)</i> _____	19
<i>Briso (gaule)</i> _____	15	<i>Dame Blanche</i> _____	19
<i>Brigit (irlande)</i> _____	16	<i>Damona (gaule)</i> _____	20
<i>Britannia (romano-celte)</i> _____	16	<i>Damora (celte)</i> _____	20
<i>Buarainech (irlande)</i> _____	16	<i>Dana (irlande)</i> _____	20

<i>Danu (irlande)</i> _____	20	<i>Formoirés (irlande)</i> _____	26
<i>Déesse Mère (celte)</i> _____	21	<i>Fotla (irlande)</i> _____	26
<i>Dea Matrona (celte)</i> _____	21	<i>Gofannon (galles)</i> _____	26
<i>Dea Sequana (celte)</i> _____	21	<i>Godniu (irlande)</i> _____	26
<i>Diamlecht (irlande)</i> _____	21	<i>Goibniu / Goïbniu / Goïbhru (irlande)</i> _____	26
<i>Dian Cecht (irlande)</i> _____	21	<i>Goibhniu (irlande)</i> _____	26
<i>Dieu Père (celte)</i> _____	21	<i>Goïbhriu</i> _____	26
<i>Dirona (celte)</i> _____	21	<i>Govannon (galles)</i> _____	26
<i>Dis (gaule)</i> _____	21	<i>Grannon (celte)</i> _____	26
<i>Domnu (galles)</i> _____	21	<i>Grannus (celte)</i> _____	26
<i>Don /Dôn (galles)</i> _____	21	<i>Gwenn Teir Bronn (celte)</i> _____	26
<i>Donn (irlande)</i> _____	22	<i>Gwion (galles)</i> _____	26
<i>Druide et druidisme</i> _____	22	<i>Gwydion / Gwydyon (galles)</i> _____	26
<i>Dubh (irlande)</i> _____	23	<i>Hafgan (galles)</i> _____	27
<i>Dylan (galles)</i> _____	24	<i>Hooded Spirits (celte)</i> _____	27
<i>Edain (celte)</i> _____	24	<i>Icaunis (celte)</i> _____	27
<i>Elatha (irlande)</i> _____	24	<i>Île de Tory (irlande)</i> _____	27
<i>Elcmar (irlande)</i> _____	24	<i>Iweridd (galles)</i> _____	27
<i>Eléments (les)</i> _____	24	<i>Lance d'Assal</i> _____	27
<i>Eochai (irlande)</i> _____	24	<i>Ler (Irlande, galles)</i> _____	27
<i>Eochaid (Irlande)</i> _____	24	<i>Lir / Llyr (irlande, galles)</i> _____	27
<i>Eogabail (irlande)</i> _____	24	<i>Lleu (galles)</i> _____	27
<i>Epona (gaule)</i> _____	24	<i>Lleu Llaw Gyffes (galles)</i> _____	27
<i>Eria (irlande)</i> _____	24	<i>Llûdd / Llûd (galles)</i> _____	27
<i>Eriu (irlande)</i> _____	24	<i>Llyr (irlande, galles)</i> _____	28
<i>Esus (celte)</i> _____	25	<i>Luchté</i> _____	28
<i>Ethlinn (irlande)</i> _____	25	<i>Lug / Lugh (irlande)</i> _____	28
<i>Etain (irlande)</i> _____	25	<i>Lugh (irlande)</i> _____	28
<i>Fand (irlande)</i> _____	25	<i>Lugh Lamfota / Lugh Lamfada (irlande)</i> _____	28
<i>Fêtes celtes</i> _____	25	<i>Lugus (gaule)</i> _____	28
<i>Fir Bolg (irlande)</i> _____	25	<i>Luxovius (celte)</i> _____	29
<i>Firbolgs (irlande)</i> _____	25	<i>Mac Greine (irlande)</i> _____	29
<i>Fodla (irlande)</i> _____	25	<i>Macha (les 3 Macha) (celte)</i> _____	29
<i>Fomoirés (irlande)</i> _____	25	<i>Mac Oc (irlande)</i> _____	29
<i>Fomore (irlande)</i> _____	25	<i>Mag Tuiredh (irlande)</i> _____	29
<i>Fomorians (irlande)</i> _____	25	<i>Mag Tuireadh (irlande)</i> _____	29
<i>Fomorii (irlande)</i> _____	25	<i>Mag Tured (irlande)</i> _____	29

<i>Manannan Mac Lir / Mannanan Mac Lyr (irlande)</i>	29	<i>Ogma (irlande)</i>	33
<i>Manawydan Ap Llyr (galles)</i>	29	<i>Ogmios (gaule)</i>	33
<i>Maponos (celte)</i>	29	<i>Olc (irlande)</i>	33
<i>Mars (gaule)</i>	30	<i>Ollathir (irlande)</i>	33
<i>Math Mathonwy (galles)</i>	30	<i>Pryderi (galles)</i>	33
<i>Matholwch (galles)</i>	30	<i>Pwyll (galles)</i>	33
<i>Matres (les 3 Matres) (celte)</i>	30	<i>Rhiannon (breto-celte)</i>	33
<i>Matres (gaule)</i>	30	<i>Rigantona (celte)</i>	33
<i>Matronae (gaule)</i>	30	<i>Rosmerta (celte)</i>	33
<i>Medb (celte)</i>	30	<i>Ruadh Rofhessa (Irlande)</i>	33
<i>Medhbh (celte)</i>	30	<i>Rudianos (gaule)</i>	34
<i>Miach (irlande)</i>	30	<i>Sabrina (celte)</i>	34
<i>Mider (irlande)</i>	30	<i>Saone (celte)</i>	34
<i>Midir (irlande)</i>	30	<i>Scathach (irlande)</i>	34
<i>Milesians (irlande)</i>	30	<i>Segomo (celte)</i>	34
<i>Minerva (gaule)</i>	30	<i>Sequana (celte)</i>	34
<i>Mog Ruith (Irlande)</i>	30	<i>Shannon (irlande)</i>	34
<i>Morrigan / Morriganne (irlande)</i>	30	<i>Sheila-na-gig (celte)</i>	34
<i>Morrigu (irlande)</i>	31	<i>Shoney (breto-celte)</i>	34
<i>Moytura (irlande)</i>	31	<i>Siannon (irlande)</i>	34
<i>Mullo</i>	31	<i>Sidh</i>	34
<i>Murigen (irlande)</i>	31	<i>Sidhe (irlande)</i>	34
<i>Nantosuelta / Nantosvelta (gaule)</i>	31	<i>Sirona (celte)</i>	35
<i>Nechtán (irlande)</i>	31	<i>Smertios</i>	35
<i>Neit (irlande)</i>	31	<i>Smertrios (gaule)</i>	35
<i>Nemain (irlande, celte)</i>	31	<i>Souconna (celte)</i>	35
<i>Nemetona (celte)</i>	31	<i>Streng (irlande)</i>	35
<i>Nodens (celte)</i>	32	<i>Sucelles (gaule)</i>	35
<i>Nodons (celte)</i>	32	<i>Sucellos (gaule)</i>	35
<i>Nuada (irlande)</i>	32	<i>Sucellus (gaule)</i>	35
<i>Nuadha (irlande)</i>	32	<i>Sul (grande bretagne)</i>	35
<i>Nûdd (galles)</i>	32	<i>Sulla (grande bretagne)</i>	35
<i>Obéron</i>	32	<i>Suranus</i>	35
<i>Oengus (irlande)</i>	32	<i>Tailtiu (celte)</i>	35
<i>Oengus Mac Oc (irlande)</i>	32	<i>Taliesin (galles)</i>	36
<i>Oengus of the Bruig (irlande)</i>	32	<i>Tamesis (celte)</i>	36
<i>Ogham (irlande)</i>	33	<i>Taran (celte)</i>	36

<i>Taranis (celte)</i> _____	36	<i>Teutates (gaule)</i> _____	36
<i>Tarvos Trigaranos (gaule)</i> _____	36	<i>Toutatis (gaule)</i> _____	37
<i>Taruos Trigaranus (gaule)</i> _____	36	<i>Tuatha De Danaan (irlande)</i> _____	37
<i>Tegid Foel (galles)</i> _____	36	<i>Verbeia (celte)</i> _____	37
<i>Terra mater (celte)</i> _____	36	<i>Vosegus</i> _____	37
<i>Tethra (irlande)</i> _____	36	<i>Yonne (celte)</i> _____	37

Mythologie celte

Introduction

Chez les celtes, les dieux (donc divin) n'était au départ pas représentés car comment représenter le divin, ce qui n'appartient pas au réel, au visible ? Les représentations anthropomorphiques sont apparues sous l'influence des grecs et romains (il y avait beaucoup d'échange au IIe et Ier siècle avant JC avec romains et grecs. Ces derniers ayant des comptoirs dans le sud de la France, Massilia l'actuelle Marseille est l'un des plus connus).

D'ailleurs il y a une petite anecdote. Lorsque les celtes ont pillés Delphes, ils sont rentrés dans les temples et ont bien rit devant les représentations anthropomorphiques des dieux grecs.

Chez les celtes, il n'y a pas de hiérarchie fixe comme dans la mythologie romaine. D'ailleurs un dieu peut être plus âgé que son grand-père et même peut naître avant sa mère.

Ensuite, il n'y a pas de tâches spécifiques attribuées à chaque divinité celte. Toutes sont hors catégories, hors normes même s'il y a des affinités (il n'y a pas de fonction précise comme chez les gréco-romains). Donc pas de dieu des marchands... Toutefois, lors de la conquête des Gaules, les romains ont tentés de classer les dieux celtes pour les assimiler et cette assimilation nous est parvenue. C'est pour cette raison malgré ce qui a été dit ci-dessus qu'on trouve dans les livres des désignations du genre dieu du tonnerre... Mais cette assimilation n'a pas de sens réel, c'est juste les romains qui ont tenté de placer les dieux celtes dans le carcan de leur dieux selon quelques points communs.

L'Origine de la mythologie Celte

Originaires d'une région située aux confins de l'Allemagne du Sud et de la Bohême, les Celtes entreprirent des migrations qui les conduisirent en Espagne, dans le nord de l'Italie, en Angleterre, en Gaule et en Irlande, du Ve au IIIe siècle av. J.-C. Chez les Celtes, la Règle druidique qui interdisait de mettre par écrit leurs enseignements a eu pour conséquence de nous priver de la théologie et de la doctrine métaphysique des druides qui furent à l'origine des récits qui sont parvenus jusqu'à nous. Aussi incroyable que cela paraisse c'est grâce au Christianisme que nous pouvons aujourd'hui connaître la mythologie Celte. En effet ce que l'empire Romain ne sut ou ne voulut pas faire, l'église Chrétienne l'a fait ; conserver les documents relatant les récits de la mythologie Celte. Les mythes sont les seules traces de ce peuple Celte. Cependant le mythe ne reflète pas toute la doctrine. Le récit mythique faisait partie de la formation et éducation de l'aristocratie celtique dans son ensemble, mais plus particulièrement son analyse herméneutique devait être réservée à ceux qui étudiaient afin de devenir druides.

La civilisation Celte s'étendait de la mer du Nord jusqu'à la mer Caspienne. Et pourtant ses mythes ne nous ont été transmis que par un seul peuple, Celui d'Irlande.

La mythologie celtique, célébrée et transmise par la classe sacerdotale des conteurs-prophètes, bardes et filid, conseillers et panégéristes des aristocraties locales, a nourri la littérature gaélique, les débuts de la littérature bretonne, la renaissance irlandaise.

Transmission des mythes

En Irlande et au Pays de Galles, les récits ont été couchés sur papier par de moines chrétiens. Pour la Gaule, il convient de se contenter de témoignages souvent douteux, d'auteurs grecs ou romains. Malgré les difficultés de transmission, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la mythologie celtique, en matière de symbolisme, de signification et de hauteur de vue, n'a rien à envier aux mythologies Grèques et romaines. Il en ressort une certitude concernant les vastes connaissances et la sagesse primordiale des druides, qui ne trouvent de comparaison à leur hauteur que chez les brahmanes de l'Inde.

Les seuls textes que l'on dispose pour l'étude de la mythologie Celtique sont l'œuvre de quelques rares écrivains tel que Plinius l'Ancien ou Strabon.

L'Irlande quant à elle, nous a transmis un certain nombre de textes de grand intérêt permettant l'analyse et la compréhension des conceptions mythologiques des Celtes. Le Pays de Galles, nous a transmis lui, 4 contes qui cependant pour apporter la lumière sur la mythologie celte doivent être étudiés à la lumière des textes irlandais plus anciens. Le problème majeur, comme nous l'avons dit plus haut, est la transmission. En effet, les textes irlandais ainsi que les textes gallois furent transcrits à une époque tardive par des moines ou chrétiens lettrés. Les druides refusaient de consigner leur connaissances par écrit et les mythes ne faisaient pas exception à cette règle. Ceux-ci étaient transmis uniquement de façon orale.

Il convient en conséquence, même s'il est possible d'en tirer quelques informations, de ne pas oublier que ces textes ne sont pas arrivés jusqu'à nous par le biais de ceux qui en étaient les dépositaires initiaux.

Textes mythologiques Irlandais

Un des cycles les plus connus de cette mythologie évoque l'histoire des ancêtres des Irlandais. Parmi les premiers arrivants se trouvaient surtout des femmes, menées par Cessair. Ces conquérants accostèrent avant le grand Déluge, au cours duquel ils périrent tous, à l'exception de Fintan, qui, incarné en saumon, aigle ou faucon, vécut toutes les époques suivantes. Un deuxième groupe, conduit par Partholon, mourut de la peste. Nemed se trouvait à la tête d'un troisième groupe d'invasions, qui se divisa en trois tribus. Deux d'entre elles, les Fir Bolg ("Hommes Foudre") et les Tuatha Dé Danann ("tribu de la déesse Danann"), entrèrent en lutte pour la possession du territoire: après une bataille, à Mag Tuired, ces tribus firent la paix et convinrent de vivre en harmonie.

L'Irlande est la région celtique qui aura laissé un grand nombre de textes mythologiques.

Ils sont regroupés dans divers manuscrits dont les principaux sont :

- le Lebor na hUidre, ou livre de la vache brune du XIIe siècle,

- le Lebar ne Nuachongbla, livre de la nouvelle fondation, plus connu sous le nom de livre du Leinster du XIIIe siècle
- Le Livre jaune de Lecan datant du XIVe siècle, qui regroupe plusieurs manuscrits.

Ces différents manuscrits peuvent être scindés en plusieurs groupes :

- Le cycle mythologique
- Le cycle historique
- Le cycle d'Ulster : il retrace les exploits de Cúchulain, un homme brun, de petite taille, débordant de gaieté. Quand il est sur le champ de bataille, un changement spectaculaire s'opère en lui: il grandit et fait disparaître l'un de ses yeux de son visage, tandis que ses cheveux, à l'extrémité desquels perle une goutte de sang, se dressent sur sa tête. L'épopée montre Cúchulain aux prises avec ses *geasa*, sortes d'obligations personnelles qu'un individu ne saurait transgresser sans avoir à en assumer les conséquences désastreuses. Mortellement blessé au cours d'une bataille, Cúchulain, incarnation de l'orgueil et de l'indépendance de l'Irlande, est adossé et ligoté à un menhir, afin qu'il meure debout.
- Le cycle Ossianique.

Le cycle mythologique comprend le récit des origines mythiques de l'Irlande ainsi que les différentes aventures survenues aux dieux.

Les autres cycles appartiennent à l'épopée, même si les dieux et déesses interviennent souvent dans ces récits.

- Le Lebor Gabala Erenn ou livre des conquêtes d'Irlande est un ensemble de récits qui relatent l'histoire légendaire de l'Irlande en s'appuyant sur les 5 peuplements mythiques de l'Ile, qui eux renvoient à la théorie d'Hésiode concernant les quatre âges de l'humanité. Les conquérants successifs sont : Partholon - Nemed - Fir Bolg - Tuatha Dé Danann - Goidels, fils de Mil.
- La première bataille de Mag Tured (Cath Muige Tuired cunga). Cette bataille oppose les Fir Bolg aux Tuatha Dé Danann, dont les origines nous sont contées au début du récit. Leur arrivée sur l'Ile se fait dans des conditions emplies de magie.
- La mort tragique des enfants de Tuireann (Oidhe chloinne Tuireann). Ce récit se situe entre la première et la seconde bataille de Mag Tured, il nous plonge en pleine période de troubles, où le Fomoire qui règne sur l'Irlande y prélèvent de lourds impôts, où le Mannois défie les percepteurs, et Lug, son père et ses frères s'apprêtent à lutter.
- La seconde bataille de Mag Tured (Cath Maige Turedh). Ce récit explique comment Lug vaincra le Fomoire, grâce à une incantation magique prononcée avec un œil, un bras et une jambe.
- L'histoire de Tuan fils de Cairell raconée à Finnén de Mag Bile (scél tuain Maic cairill do Fhinnén Maige Bile inso sis) Tuan Mac Cairill raconte son arrivée dans l'Ile et comment se sont déroulées les différentes invasions. Il décrit également ses diverses métamorphoses animales, cerf, sanglier, faucon, saumon.
- La fondation du Domaine de Tara (Suidigud tellaig Temra). Ce récit montre Trefuilgid, enseigner les raisons de la division de l'Irlande, et donc, par là même, du bien - fondé de la royauté de Tara.
- La veillée de Fingen (Airne Fingen). Rencontre de Fingen avec une fée un soir de Samain. Cette fée lui prédit beaucoup de choses, et notamment la naissance de Conn aux Cent Batailles, dont le destin est d'être un des meilleurs rois suprêmes d'Irlande.
- Le rêve d'Oengus (Aislinge Oengusso). Récit qui conte les amours quelques peu magiques de Oengus et de la belle Caer Ibormath, femme superbe pendant une année, puis cygne resplendissant l'année suivante.
- La courtoise d'Etain (Tochmarc Etain) Ce récit nous conte les amours adultères du roi Eochaid Ollathair et celles de sa famille.

Abandinus (romano-celte)

Dieu romano-celtique connu à partir d'une inscription à Cambridgeshire, en Angleterre. Peu de chose connue.

Abarta (irlande)

Dieu irlandais.

"Le réalisateur de prouesses".

Membre du Tuatha De Danann.

Abelio (gaule)

Nom de Belenos en Aquitaine.

Dieu local de la vallée de la Garonne, peut-être le dieu des pommiers.

Voir Belenos

Abnoba (romano-celte)

Déesse romano-celtique des forêts et des rivières (zone de la Forêt Noire).

Source of the English river name "Avon" and its cognates in continental Europe.

Adraste (breto-celte)

Voir Andraste.

Adsullata (celte)

Déesse des rivières.

Aed (irlande)

Dieu irlandais des enfers.
Fils de Lir et d'Aobh.

Aenghus (irlande)

Voir Aengus

Aengus (irlande)

Un Tuatha.

Dieu irlandais, apparemment de l'amour et de la jeunesse.

Il est associé à la vallée de la rivière Boyne.

Aengus aurait révé d'une belle vierge, qu'il aurait cherché dans toute l'Irlande. Il l'aurait trouvée sous le nom de Caer, enchaînée à 150 vierges qui se transforment en cygne à la fête de Samhain (1er Novembre). Aengus se transforma lui-même en cygne et s'unie à Caer, qui le suivit dans son palais à 'Brugh na Boinne' sur la rivière Boyne (moderne New Grange).

Dagda aurait été malheureux en affaire, dépossédé de son château "l'hotel de la Boyne" par son propre fils Oengus : celui-ci en effet lui substitua son domaine par une ruse juridique, lui demandant sa demeure en prêt pour "un jour et une nuit", et se l'appropriant ainsi de manière définitive, ces deux termes symbolisant en réalité l'éternité !

Fils du Dagda et de son épouse Boann.

Equivalent à Bélennos en Irlande.

" Choix unique " Fils de Dagda (il porte aussi le nom de Mac Oc, " fils jeune "), sa naissance adultère - Dagda l'aurait eu avec la femme d'un certain Elcmar ou Ogma -aurait été camouflée par un subterfuge de son père, lequel aurait arrêté la course du soleil et la marche du temps pendant neuf mois afin que le bébé naisse avant le retour de l'infortuné mari.

Autres noms : Aenghus, Angus, Angus of the brugh, Aonghus, Oengus, Oengus Mac Oc, Oengus of the Bruig

Aericura (romano-celte)

Dieu chtonien romano-celtique souterrain.

Aes Sidhe (irlande)

'Le peuple des collines', nom collectif des anciens dieux irlandais qui demeurent dans les collines.

Afagddu (galles)

Fils de Ceridwen.

Agrona (celte)

Déesse celte des différends et de l'abattage. Le nom de la rivière Aeron au Pays de Galles est lui doit son nom.

Ai (irlande)

Dieu poète irlandais.

Membre du Tuatha De Danaan.

Autres noms : Aoi Mac Ollamain

Aibell (irlande)

Déesse irlandaise féérique.

Autre nom : Aoibhell

Aillen (irlande)

Dans la mythologie irlandaise, une bête malveillante de l'Autre-Monde.

Aimend (irlande)

Déesse irlandaise du soleil.

Aine (irlande)

Déesse irlandaise de l'amour et de la fertilité.

Soeur de Eogabail, qui était le frère adoptif de Manannan Mac Lir.

Plus tard, considérée comme une reine féérique du Comté de Limerick.

Airitech (irlande)

Créature irlandaise de l'Autre-Monde dont trois filles prirent la forme d'un loup-garou pour être ensuite tuées par le guerrier Cas Corach.

Alannus (celte)

Voir Alaunus

Alaunus (celte)

Version celte de Mercure dans le région de Mannheim et Salzburg.

Autres noms : Alannus, Alounis

Albiorix (gaule)

Montagne divinisée.

"Roi du monde". Un épithaphe du dieu celte Toutatis sur une inscription à Avignon.

Alisanos (gaule)

Dieu local de la Gaule celtique dans la région de la ville d'Or (?).

Autre nom : Alisaunus

Alisaunus (gaule)

Voir Alisanos

Alounis (celte)

Voir Alaunus

Amaethon (galles)

Dieu gallois de l'agriculture.

Dans un conte, il vola un chien, un vanneau et un chevreuil à Arawn, le Dieu gallois de la mort, dont il résultat une guerre entre Amaethon et ses parents (les Enfants de Don/Dana), et les dieux du monde souterrain dirigés par Arawn. A la bataille de Cath Godeau, ou la Bataille des Arbres, le frère d'Amaethon, Gwydion, transforma les arbres en guerriers grace auxquels les forces du monde souterrain furent défaites.

Fils de Don.

Frère de Gwydion.

Ambisagrus (gaule)

Dieu celtique continental, associé par les romains à Jupiter.

Ancamna (romano-celte)

Déesse romano-celtique de l'eau en Europe continentale.

Andarta (gaule)

Déesse gauloise de la fertilité.

Andrasta (gaule)

Voir Andraste

Andraste (breto-celte)

Déesse de la révolte.

Déesse de la guerre en bretagne celte.

La reine Boudicca (en latin : Boadicea), chef de la rébellion contre l'occupation romaine, aurait sacrifié des prisonnières romaines à ce dieux en 61 av. JC.

Autres noms : Adraste, Andrasta

Anextiomarus (breto-celte)

Divinité tribale breto-celte.

Angus (irlande)

Voir Aengus.

Angus of the brugh (irlande)

Voir Aengus.

Annwn (galles)

Le monde souterrain des morts.

Anu (irlande)

Voir Danu

Aobh (irlande)

Mère de Aed.

Aoi Mac Ollamain (irlande)

Voir Ai

Aoibhell (irlande)

Voir Aibell

Aonghus (irlande)

Voir Aengus.

Aranrhod (galles)

Voir Arianrhod.

Arawn (galles)

Dieu gallois (celte) de Annwn, le monde souterrain de la mort.

Un conte célèbre dans le Mabinogion raconte comment Arawn a persuadé Pwyll, prince de Dyfed, pour échanger de place avec lui pendant une année et pour défier Hafgan, rival d'Arawn pour la domination des enfers. Pwyll a défait Hafgan et a été récompensé avec un lot de cochons.

Voir sa lutte contre Amaethon.

Arduinna (gaule)

Déesse des Ardennes.

Déesse (celtique) gauloise des forêts et de la chasse. Connue en particulier dans la région des Ardennes de la France, à laquelle elle a donné son nom.

Son animal sacré était le sanglier.

Les romains l'on associée à Diane.

Arianrhod (galles)

Déesse galloise (celte) de la terre.

Son nom est interprété différemment comme signification 'roue d'argent', 'cercle argenté' ou 'haute mère fructueuse'.

Elle était la fille unique de Don, la déesse-mère.

Arianrod est la sœur incestueuse du magicien Gwydion avec lequel elle aurait conçu Dylan et Llew (ou Lleu Llaw Gyffes) à la "main habile" dont le nom est certainement la transcription galloise du fameux dieu irlandais Lug.

Autres noms : Aranrhod

Arnemetia (breto-celte)

Déesse breto-celte de l'eau.

Artio (celte)

Déesse celtique continentale du culte de l'ours.

Connue par des inscriptions dans la région de Berne en Suisse.

Autres noms : Artio de Muri

Artio de Muri (celte)

Voir Artio

Arvernus (gaule)

Dieu gaulois de l'Arverne.

Aufaniae (gaule)

Des divinités celtes continentales, elles semblent avoir été comme des figures de matrones.

Aveta (gaule)

Déesse gauloise des naissances et des accouchements.

Badb (la) (irlande)

Déesse irlandaise de la guerre, des batailles et des carnages.

Elle a fait partie d'une trinité des déesses avec Macha (Nemain) et la Morrigan.

Elle a souvent pris la forme d'une corneille ou d'un corbeau pendant la guerre, quand elle a été connue comme Badb Catha, 'corbeau de bataille'. Elle a souvent participé aux batailles, influençant leurs résultats, et a mené les Tuatha de Danaan à la victoire sur les Fomoirs à la bataille mythique de Magh Tuireadh (Moytura).

Elle prophétisa le sort malheureux des Tuatha De Danann après la bataille de Magh Tuireadh.

Autres noms : Bodb, Badb Catha ('Corbeau de Bataille')

Baginus

Montagne divinisée.

Balor (irlande)

Dieu irlandais de la mort. Roi magicien des Formoirs.

Géant cyclope capable de foudroyer une armée entière. Il commande aux forces des ténèbres. Balor avait un oeil qui avait le pouvoir de tuer n'importe qui regardant dedans.. À la bataille de Magh Tuireadh (Moytura) il tua Nuada mais fut tué à son tour par Lug. Il avait été prophétisé que Balor serait détruit par son propre petit-fils. Pour empêcher ceci, il enferma son unique fille Ethlinn en haut d'une tour en cristal sur l'île de Tory. Mais Cian, un Tuatha De Danaan rival, parvint à atteindre Ethlinn à l'aide d'une druidesse nommée Birog, et coucha avec elle. Ethlinn donna naissance à un garçon, que Balor découvrit et jeta dans la mer. La druidesse Birog sauva le garçon, qui ensuite fut élevé par Lir de Manannan, le dieu de mer, et le garçon devint Lugh Lamhfada au long bras, ou Lug.

Grand père de Lug, il sera tué par celui ci.

Fils de Buarainech.

Mari de Cethlenn (Cathlionn).

Père d'Ethlinn

Bamba (celte)

Déesse de la terre, Déesse Mère.

Banba (irlande)

Déesse représentant l'esprit de l'Irlande.

Partie d'une trinité avec les déesses Fotla et Eriu.
Elle semble avoir été une déesse de fertilité aussi bien qu'une déesse de la guerre.
Autre nom : Banbha

Banbha (irlande)

Voir Banba

Banshee (irlande)

Voir Bean Sidhe

Beag (irlande)

Une déesse irlandaise du Tuatha De Danaan, associée à un puits de magie.

Bean Sidhe (irlande)

Populairement connu comme Banshee, un genre de dieu irlandais ou de fée qui pleure lorsque la mort approche. Littéralement, 'femme des collines', indiquant le rattachement des vieux dieux irlandais au monde des fées.
Autres noms : Banshee

Becuma (irlande)

Déesse irlandaise qui épousa le Haut Roi Conn après avoir été bani du monde des humains.

Bel (celte)

Voir Belennos.

Belatucadros (celte)

Un dieu celte de la guerre adoré en Grande-Bretagne (principalement dans la région du Pays de Galles). Le nom semble signifier le 'Blond brillant'.
Associé à Belenus.
Belatucadros a été associé par les romains au dieu Mars.

Belennos (celte)

"le brillant" ou "le blond brillant". Son nom signifie Feu de Bel
Grand dieu solaire, largement répandu à travers la Gaule.
Il apporte chaleur et réconfort, fertilité et richesses, il représente le principe de la Lumière. D'où sa fête, Beltaine, qui commémore le retour de la période lumineuse.
Il est le fils du Dagda (Taranis), il est donc la jeune représentation de la Lumière.
Dieu jeune et beau comme l'éclat du soleil. Il est l'harmonie, la beauté sous toutes ses formes.
Il réchauffe l'âme et le corps. Il provoque l'illumination spirituelle. Il sait guérir tous les maux.
Il est médecin : à Beltaine (les feux de Belenos)(1er mai), on allume de grands feux en son honneur, et on purifie le bétail en le faisant passer à travers la fumée ou entre eux avant d'être conduit dehors sur les pâturages ouverts. Les feux ont été transférés sur la St Jean, au solstice d'été (qui n'est pas une fête celtique). Le culte de Belenos consistait en rites sacrés autour de grands feux de joie, de préférence sur des sommets.
Le Mont St Michel s'appelait Tombelaine, autrefois. Tombelaine, c'est Tombe-Belen.
En Savoie, la vallée des Bellevilles, tire son origine des "vallées de Belen(os)", tout comme Bellevaux (exactement le même sens).
Il a un char entouré de rayons lumineux.
Il est vénéré dans des temples circulaires.
Son aire d'influence s'étendait de l'Italie du nord à la Grande-Bretagne.
Il semble avoir été identique au dieu irlandais Bile.
Belennos a été associé à Apollon par les celtes continentaux.
Plusieurs auteurs latins se réfèrent à Belennos en liaison avec l'Aquitaine, l'Autriche et l'Italie du nord.
Autres noms : Abelio, Maponos, Bélénos, Belennos, Belinus, Grannon, Béli,
Voir aussi Aengus et Belatucadros

Bélénos (celte)

Voir Belennos

Belenus (celte)

Voir Belennos.

Béli (galles)

Bélennos au Pays de Galles.

Epoux de Don.

Père de Gwydion.

Bélinos (celte)

Voir Belennos.

Belinus (celte)

Voir Belennos.

Belisama (breto-celte)

Dieu du fleuve Ribble pour les celtes britanniques

Belisama

Bélissama, la très brillante

Déesse gauloise femme de Bélénos. Liée elle aussi à la lumière, la chaleur et elle est aussi déesse fertile.

Cette déesse, dont le nom est un superlatif celtique, signifie "**la très brillante**". Une inscription en latin "Minervae Belisamae sacrum" fait de Belisama le surnom de Minerve. Minerve, fille du dieu du Ciel, personnifie l'éclair. Elle est en rapport direct avec le soleil et le feu. Jean Markale (Le druidisme) considère que Belisama est incontestablement la déesse Brigit, au triple visage, qui est poétesse (donc druide), guerrière, et maîtresse des techniques : elle recouvre les trois fonctions (Dumezil).

Yann Brekilien, dans La mythologie celtique, indique :

"Nous avons vu aussi que la Grande Reine, incarnation de la maternité, c'est en même temps la triple Brigitte (Brigantia), l'adorable déesse de la fécondité. Et nous savons que les figures mythiques de Boann, d'Eithné, d'Etaine, ne sont que des aspects de cette divine Brigitte. Mais il est un autre nom sous lequel elle faisait en Gaule l'objet d'un culte fervent, c'est celui de "Belisama", qui signifie "La Très Brillante". (Dame Blanche)

C'est Belisama qui préside à l'artisanat, aux beaux-arts et aux activités féminines. Elle est également la sainte patronne des sources thermales, elle possède donc des qualités de guérisseuse...Elle est toujours représentée en armes et parfois en compagnie de Mars, ce qui témoigne qu'elle présente aussi un caractère guerrier."

Je pense que c'est elle qui incarnait le mieux la fête de Samain, elle qui assurait la liaison entre les vivants et les morts...

Prière à Belisama

O Brillance de la lumière

Douce beauté

Qui inspire les rêves

Et console les âmes égarées.

Dame

Très Noble et Parfaite

Toi qui chante dans le rire des jeunes

Et qui réchauffe le coeur des anciens.

Etoile du matin

Grande Reine des Celtes,

Devant toi je m'incline,

Verse en mon coeur le Soleil

de ton Divin Sourire,

Rouge de la grande science qui illumine,

Qu'il emplisse mon âme

Afin qu'elle brûle de Ta Royauté Sacrée

Pour mieux te vénérer,

Verse en mon coeur

Ton calice de Souveraineté.

O Bélissama,

Awen !

Prière tirée de La tradition magique des Celtes Marc Questin

Berecynthia (gaule)

Déesse gauloise, probablement la même que Brigit (q.v.).

Bergusia

Montagne divinisée.

Bile (irlande)

Dieu irlandais de la mort.

Equivalent aux dieux celtes Bel et Belinos.

Birog (irlande)

Druidesse qui permit à Cian de rejoindre Ethlinn, et qui ensuite sauva Lug.

Boand (irlande)

Voir Boann

Boann (irlande)

"Celle du bétail blanc".

Déesse irlandaise du fleuve Boyne.

Épouse du dieu de l'eau Nechtan.

Elle est aussi parfois l'épouse d'Elcmar.

Épouse du Dagda, par qui elle était la mère du dieu Aengus.

Autres noms : Boand, Boannan, Boyne.

Boannan (irlande)

Voir Boann

Bodb (irlande)

Voir Badb

Bodb Dearg (irlande)

'Bodb le rouge', un fils du Dagda qui lui succéda en tant que chef des dieux.

Bormanious (portugal)

Voir Borvo.

Bormanus (provence)

Voir Borvo

Bormo (gaule)

Voir Borvo

Borvo (gaule)

"Bouillant/Bouillonnant".

Un dieu gaulois des sources minérales et des guérisons.

Époux de Damona.

Les Romains l'ont associé à Apollon.

Autres noms : Bormanus, Bormo, Bormanious.

Boyne (irlande)

Divinité irlandaise de la rivière Boyne.

Voir Boann.

Bran (irlande, galles)

Dieu-héros irlandais et gallois, peut-être aussi un dieu de la poésie et des enfers.

Le corbeau (ou la corneille) a été associé à lui, et son nom peut être pris au sens de 'corbeau", cela fait dire à certains qu'il était un dieu des enfers.

Dans les légendes irlandaises, Bran aurait navigué dans l'au-delà, au cours de ce voyage lui et ses hommes ne pouvaient pas se retourner sans mourir jusqu'à ce qu'ils aient posé le pied sur le sol irlandais, beaucoup de temps ayant passé dans le monde de la vie.

Dans les légendes galloises, Bran aurait été tué durant l'invasion de l'Irlande. Bran aurait demandé à ses hommes d'enterrer sa tête dans la Montagne Blanche à Londres, d'où il écarterait les invasions aussi longtemps qu'elle resterait au calme. On dit que le Roi Arthur aurait retiré la tête du site, en disant que la Grande-Bretagne devrait être protégée par la valeur des hommes plutôt que par des moyens surnaturels.

Il est le frère du dieu de la mer connu des Irlandais comme Manannan mac Lir et des Gallois comme Manawydan ap Llyr.

Frère de Branwen et de Manannan Mac Lir.

Branwen (galles)

Déesse galloise (peut-être descendante d'une forme première de la déesse celtique de l'amour).

Elle était la fille du dieu de la mer Llyr par Iweridd.

Elle était la soeur de Bran et de Manannan Mac Lir.

Elle était l'épouse du Roi Matholwch de l'Angleterre.

Brea (irlande)

Dieu mineur irlandais.

Un membre du Tuatha De Danann.

Breg (irlande)

Déesse irlandaise, épouse de Dagda.

Bres (irlande)

Dieu irlandais de la fertilité et de l'agriculture.

Fils d'un Formoiré et d'une Tuatha Dé Danann. Sa mère était Eriu, un membre du Tuatha De Danaan, son père Elatha, un prince Fomoiré.

Brièvement le chef du Tuatha De Danann et époux de la déesse Brigit. Il succéda à Nuada comme roi de l'Irlande après que celui-ci ait perdu une main à la première bataille de Mag Tured. Mais Bres fut déclaré comme roi indigne parce qu'il avantageait les fomores, et il fut déposé en faveur de Nuada une fois que ce dernier eu reçu une main d'argent provisoire en remplacement de la vraie, faite pour lui afin qu'il règne à nouveau. Bres partit en exil et rassembla les Fomoirés contre les Tuatha De Danaan, mais les Fomoirés ont été défaits à la deuxième bataille de Magh Tuireadh. Bres fut capturé pendant la bataille et sa vie fut épargnée quand il promit d'instruire le Tuatha De Danaan dans l'art de l'agriculture.

Autre nom : Bress.

Bress (irlande)

Voir Bress

Brigantia (gaule)

Déesse (britannique) celtique des fleuves Braint et Brent, qui ont été dénommé selon elle. Et une déesse tutélaire du Brigantes dans le Yorkshire. Elle était également une déesse pastorale associée aux troupeaux et au bétail.

Pendant l'occupation romaine, elle a été associée à la déesse romaine Caelestis comme Caelestis Brigantia.

Voir Brigit

Bridig (irlande)

Voir Brigit

Brigindo (celte)

Nom de la déesse Brigit dans l'est de la France.

Briso (gaule)

Déesse gauloise des songes

Brigit (irlande)

Une Tuatha.

Triple déesse.

Déesse irlandaise mais largement répandue.

Fille de Dagda, elle est une aspect de la triple déesse.

Elle a été assimilée à Sainte Brigitte lors de la christianisation de l'Irlande.

Elle inspire le barde, aide le forgeron et est poétesse et guérisseuse elle même et symbolise la fertilité.

Patronne des médecins, bardes et forgerons.

Déesse celtique des soins, de la fertilité, et de patronne des forgerons.

En Irlande elle a été connue en tant que fille du Dagda et l'épouse du dieu Bres.

Également connue en Gaule et en Grande-Bretagne, son festival était celui d'Imbolc, le 1er février.

Giraldus Cambrensis, un chroniqueur médiéval du Pays de Galles, a écrit qu'à son époque un feu a été maintenu en état à son sanctuaire de Kildare, en Irlande. Son culte a continué après la christianisation sous la forme de Sainte Brigit ou de Sainte Bride.

Voir aussi : Berecyntia.

Autres noms : Brigantia, Brigid, Brigindo,

Britannia (romano-celte)

Déesse tutélaire romano-celtique (Britannique).

Buarainech (irlande)

Père de Balor.

Bussumarus (gaule)

Dieu celtique continental, associé au dieu romain Jupiter.

Cailleach Beara (irlande)

Déesse celtique (de l'Irlande) représentée comme une vieille sorcière. On dit qu'elle se transforme en pierre tous les 30 avril (Beltine) pour renaître chaque 31 octobre (Samhain).

Autre nom : Cailleach Bheur.

Cailleach Bheur (irlande)

Voir Cailleach Beara

Calma (irlande)

Un des 3 fils de Carman.

Camulos (breto-celte)

Dieu breto-celte de la guerre. Il a donné son nom à la ville romaine de Camulodunum (Colchester).

Caridwen (galles)

Voir Ceridwen.

Carman (irlande)

Déesse irlandaise dont les 3 fils (Calma, Dubh, and Olc) ravagèrent l'Irlande avant d'être défaits par les Tuatha De Danann.

Cas Corach (irlande)

Héros qui tua les 3 filles-garous de Airitech.

Caswallawn (celte)

Un dieu de la guerre celte de Grande Bretagne.

Cath Godeau (galles)

La bataille des Arbres.

Voir le récit à Amaethon.

Cathlionn (irlande)

Voir Cethlenn.

Cathubodua (irlande, celte)

Déesse irlandaise et celte continentale de la guerre.

Ceridwen (galles)

Une déesse galloise qui semble initialement avoir été une déesse des céréales, mieux connue pour son rôle dans l'histoire de l'enfance du poète Taliesin.

Elle est l'épouse de Tegid Foel, elle a eu une fille, Creirwy, et un fils, Afagddu.

Dans l'histoire de Taliesin, Ceridwen prépare un breuvage dans un grand chaudron pour donner à son fils Afagddu le cadeau de l'inspiration et de la connaissance, pour compenser sa laideur, et elle demande à l'enfant Gwion de remuer celui-ci. Cependant, Gwion goûta la boisson et obtint ainsi ses avantages. Ceridwen, réalisant ce qui s'était produit, poursuivi le garçon, poursuite pendant laquelle tous les deux, elle et Gwion se sont transformés en variété de créatures. En conclusion, Ceridwen sous forme de poule, avala Gwion sous la forme d'un grain de maïs. Cependant, cela servi seulement à féconder Ceridwen, et plus tard elle donna naissance à Gwion régénéré. Elle mit l'enfant en bas âge dans un sac en cuir et le jeta dans une rivière. L'enfant fut sauvé par un pêcheur qui, frappé par la beauté de l'enfant, le nomma le Taliesin ('front radiant').

Autres noms : Caridwen

Cernunnos (celte)

Cernunnos, le dieu cornu.

Représenté par un vieil homme avec des cornes tenant un serpent dans une main et un torque dans l'autre, entouré d'animaux, il est proche de la nature sauvage, et vit au fond des forêts où il protège les animaux.

Une légende voudrait qu'il vive sous terre et trompé par sa femme, il remontrait à la surface entraînant le printemps à sa suite.

Principalement gaulois, on le retrouve sous diverses formes ailleurs.

Il commande aux animaux et en est souvent entouré (sanglier, lion, cerf, chien, cheval). Il symbolise les forces fécondes et le cycle des renouvellements (par les bois de cerf). Il vit dans les forêts profondes où il chasse avec ses chiens blancs aux oreilles rouges. On l'honore pour qu'il veille au succès de la chasse, à la fertilité de la nature et à l'exploitation des ressources du monde souterrain puisqu'il est capable de prendre les trésors gardé par les serpents-béliers.

Dieu celte lié à la fertilité et à la richesse.

Son culte était répandu, mais centré sur la Gaule. Il a été plus tard importé en Grande-Bretagne.

Cernunnos est dépeint en tant que 'dieu à cornes', avec les andouillers d'un cerf mâle, notamment sur le célèbre chaudron de Gundestrup découvert au Danemark.

Un de ses animaux symboles est le cerf.

Cethlenn (irlande)

Femme de Balor

Autre nom : Cathlionn.

Cian (irlande)

Père de Lug.

Clíodhna (irlande)

Déesse irlandaise de la beauté.

Plus tard une reine féerique dans la région de Carraig Clíodhna dans le Comté de Cork.

Clota (celte)

Déesse celte de la rivière Clyde.

Cocidius (celte)

Divinité de la chasse de la Grande-Bretagne celtique du nord.

Associé avec le dieu romain Silvanus.

Coirpré (irlande)

Le barde de Lug aux satires meurtrières.

Condatis (celte)

Dieu d'une rivière en Grande-Bretagne celtique.

Conn (irlande)

Haut roi qui épousa Becuma.

Contrebis (celte)

Un dieu local dans la région de Lancaster dans la Grande-Bretagne celtique.

Corb (irlande)

Dieu irlandais (celte), l'un des fomoires.

Cordelia (galles)

Voir Creiddylad

Coventina (breto-celte)

Déesse de l'eau et des sources en Grande-Bretagne celtique. Connue localement dans la région de Carrawburgh (Brocolitia romain) le long du mur d'Hadrian.

Credné

Le bronzier. Il fabrique des rivets de lances, des poignées d'épées et des umbos de boucliers.

Creiddylad (galles)

Déesse galloise, fille de Llyr.

Elle est plus tard apparue dans le Roi Lear de Shakespeare en tant que Cordelia fille du roi.

Autre nom : Cordelia.

Creirwy (galles)

Fille de Ceridwen.

Cu Chulainn (celte)

Héros celte.

Jean Markale, dans l'Épopée Celtique d'Irlande, "rapporte un étrange récit sorti tout droit des premiers siècles de la civilisation celtique", et Marie-Louise Sjoestedt dans Dieux et Héros des Celtes, apporte des précisions supplémentaires :

Après son éducation guerrière, Cúchulainn ne peut épouser Emer, fille de Forgall Manach. Il doit aller se perfectionner. Le père lui impose un complément d'apprentissage guerrier, sous forme d'un séjour chez Scáthach, ("l'Ombreuse", "celle qui fait peur", "celle qui protège", être divin et infernal).

Scáthach, "qui réside "dans les Alpes (Alpi)", d'autres disent "en Ecosse (Albu)", dans ces mystérieux confins du monde que le mythe peuple d'êtres surnaturels.

Or, notre petite région de l'Albanais, c'est Alba, cette même racine qui indique "la lumière", "la brillance" (couleur de la première fonction, celle des druides), et elle est située dans les Alpes.

Cúchulainn doit entreprendre un long voyage pour s'y rendre : or d'Irlande en Ecosse, cela ne paraît pas être un voyage d'une telle portée. Venir dans les Alpes, voilà un périple plus complet. Pour arriver chez Scáthach, il doit franchir sur une corde mince un abîme peuplé de fantômes, (parcourir un Sidh comme le Val de Fier ?). Il doit franchir le Pont des Sauts : "Quand on sautait sur le pont, il rétrécissait jusqu'à devenir aussi étroit qu'un cheveu et aussi dur et glissant qu'un ongle. D'autres fois, il se relevait aussi haut qu'un mât".

Scáthach, en compagnie de sa fille Uatach ("la très terrible", "l'épouvantable") observe la scène du haut de sa maison...Cúchulainn, après quelques péripéties, contraint Scáthach à lui donner : "les trois tours (un enseignement sans faille, le mariage annuel avec Uatach et la révélation de l'avenir) que tu n'as jamais appris à personne avant moi, et aussi l'amitié de tes cuisses".

La Dame blanche du Val de Fier a une description plutôt terrible...Sorcière comme Scáthach... très certainement.

Le caractère initiatique de l'épreuve du Pont des Sauts ne fait pas de doute, pas plus que son rapport avec les techniques chamaniques. Mircéa Eliade, indique que "les chamans, à l'égal des trépassés, ont un pont à traverser au cours de leur voyage

aux Enfers... Chez les Celtes, la fête de Samain peut être considérée comme un véritable pont de l'aube des Temps, reconstitué symboliquement pour une nuit et un jour...D'autre part, il est impossible de nier cette part de chamanisme dans la tradition celtique, et cela d'autant plus que le thème du pont ou du gué à traverser, est sans aucun doute l'élément essentiel, sous forme symbolique, de la démarche spirituelle du druidisme."

Cyhiraeth (celte)

Déesse celte des cours d'eau.

Plus tard le folklore en fit un spectre hantant les ruisseaux des bois. On dit que son cri perçant prévoit la mort.

Dadb (irlande)

Une Tuatha.

Trinité de la guerre avec Nemain et Morrigan.

Dagda (irlande)

Dagda, le prodigue, "le dieu bon".

Dieu irlandais de la terre et père des dieux, chef des Tuatha De Danann.

Glouton et plein de vie, Dagda est prodigue.

Fertile, il a de nombreux enfants dont Brigit.

Le dieu irlandais Dagda est l'équivalent celte du Jupiter gaulois Taranis. Dieu protecteur et généreux, maître du temps, Dagda "le tout puissant au grand savoir" est un druide qui possède un chaudron d'abondance ou de résurrection, le chaudron d'abondance des Tuatha Dé Danann, que nul ne quitte jamais sans être rassasié. Ce qui fait de lui un dieu pour de biens et de richesses.

Il est doté de toute les qualités. Il est vêtu d'une tunique à capuchon. Il est ventripotent, peu séduisant mais compte de nombreux succès féminins. Le Dagda est dépeint comme possédant une force et un appétit surhumains.

Son arme est une massue tellement lourde, qu'elle est sur roulettes. Il peut tuer 9 ennemis d'un coup avec, ou rendre la vie par l'autre côté (rappelant d'ailleurs étrangement celle du dieu frappeur gaulois Sucellos). Cette massue est aussi une évocation du pouvoir foudroyant de Jupiter, tout comme sans doute l'autre nom prêté à Dagda, Mog Ruith, "serviteur de la roue", le détenteur de la roue cosmique qui rend aveugle et sourd.

Il a une harpe d'or où il peut jouer l'air de la tristesse, de la gaieté et du sommeil; elle vient à lui à son appel et joue sur son ordre.

Dagda qui a donc le double pouvoir sur la mort et sur la vie, règne également sur le monde souterrain, accessible par la mer, sous le nom de son avatar "Manannann", maître des mers et de l'au-delà (Manawyddan au pays de Galles). Il est enfin le dieu musicien détenteur d'une harpe magique, la patron des juristes, de l'amitié, la maître de la science et enfin, plus inattendu, l'ami des chicaneurs ! Pour la petite histoire, on raconte aussi que ce sympathique "bon dieu" aurait été malheureux en affaire, dépossédé de son château "l'hotel de la Boyne" par son propre fils Oengus : celui-ci en effet lui substitua son domaine par une ruse juridique, lui demandant sa demeure en prêt pour "un jour et une nuit", et se l'appropriant ainsi de manière définitive, ces deux termes symbolisant en réalité l'éternité !

Il connaît beaucoup de sort et surtout celui pour modifier le temps. Il est le patron des druides.

Un de ses épithètes était Ollathir, qui est généralement interprété comme signifiant le "Père de tout".

Il est marié avec les déesses Morrigan et Boann.

Il est aussi l'époux de Breg.

Il est le père de Brigit, d'Aengus Mac Oc, de Mider, de Bodb Dearg, d'Ogma.

Parfois dit étant le père de Dana.

Autres noms : Eochaid, Ollathir, Ruadh Rofhessa, Mog Ruith

Dame Blanche

Ses lèvres étaient rouges, ses regards innocents, ses boucles blondes comme l'or, sa peau avait la blancheur de la lèpre, c'était Vie dans la Mort, le cauchemar qui caille de froid le sang de l'homme. Coleridge

(Textes tirés de l'ouvrage de Louis BUTTIN "Histoire de RUMILLY")

"Dominant l'entrée du Val (de Fier), on aperçoit sur un rocher les vestiges de l'ancienne chapelle romane de Chavannes, d'un accès facile et d'où l'on jouit d'une belle vue sur l'Albanais et le sillon creusé par le Fier dans le Val : défilé sauvage reliant l'Albanais à la vallée du Rhône, aux nombreuses légendes ; "Maison de la Dame Blanche", repaire de faux-monnayeurs selon les uns, cachette de Mandrin selon les autres et demeure d'une femme cruelle, toute de blanc vêtue."

"Les ruines de la chapelle de Chavannes, situées sur un méplat au sommet d'un rocher à l'entrée du Val de Fier, attirent de loin le regard. Ces ruines sont constituées essentiellement par un haut pan de mur au couchant et une porte dans la muraille sud encadrée par deux petites fenêtres romanes. Un peu au nord se trouvait l'ancien cimetière paroissial.

La chapelle de Chavannes fut l'église paroissiale de St André jusqu'en 1683. A cette date, le culte fut transféré en un lieu plus accessible dans une chapelle dénommée "du milieu du village de Chavannes" et vraisemblablement située au lieu-dit "la vieille cure". Ce transfert ne recueillit pas l'approbation des paroissiens qui persistent à enterrer leurs

morts dans l'ancien cimetière, "sur le roch". En 1685, le curé fut obligé d'aller chercher des porteurs à Versonnex et à Lornay pour enterrer une femme de Chavannes au nouveau cimetière "n'ayant trouvé personne de la paroisse par contrariété".

Autant dire si ce lieu sacré relié aux morts est resté profondément ancré dans la population jusqu'à une période récente ... "le site (Val de Fier) a cependant impressionné l'imaginaire collectif en y situant la légende de "la Chambre de la Dame Blanche" ...

(Textes tirés de "SEYSSSEL sur le RHONE" de A. DUFOURNET)

"Cette voie romaine (qui traverse le Val de Fier), trait d'union entre l'Allobrogie et le pays des Séquanes, aboutissait à la station de Condate qui se trouvait sur la route de Vienne à Genève.

La voie est encore visible sous les grands rocs, en face d'une masure appelée par le peuple "la chambre de la Dame".

Le moyen âge couronna d'une "vigie chrétienne", c'est à dire d'une chapelle et d'un clocher aujourd'hui délabrés, le sommet du coteau de St André, point terminal à l'Est de la trouée du Val de Fier, remplaçant peut être une vigie allobroge. La période féodale vit renaître un peu partout la fable des fées : ces restes émouvants des traditions celtiques !...

Le mystère du Val de Fier, ces lieux d'un pittoresque effrayant, ... soulevait dans l'imagination populaire une cohorte étrange de fantômes et de revenants...

"Dans un des replis les plus verticaux de l'abîme, si évidemment inabordable qu'une figure humaine y ferait l'effet d'un spectre, raconte Francis Wey, contre un roc surplombant le Fier, achève de s'écrouler une muraille demi-circulaire, percée d'une porte et d'une étroite fenêtre." C'est la maison de la Dame Blanche, de la fée savoyarde, qui partage avec sa soeur, la Lorelei des bords du Rhin, l'éclat surnaturel des grands yeux noirs et la diabolique beauté. Toutes deux, par leurs chants et leurs incantations, à l'heure où s'élevaient de la vallée rhénane ou de l'abîme du Fier ces clartés bleuâtres, toutes deux ensorcelaient les hommes assez téméraires pour les approcher, et, par jeu cruel, précipitaient leurs victimes sur l'anfractuosité des rocs où les malheureux se brisaient la tête et retombaient, inertes dans le gouffre, tandis que les fées, assises sur un monceau d'or impur, ricanaient d'un rire infernal...

La Dame Blanche apparaissait aussi comme suspendue au dessus de l'abîme, par les tristes soirs de novembre. Sa longue robe blanche et ses cheveux flottants ondoyaient à travers le brouillard, parmi les tourbillons déchaînés ; les roches qu'elle avait frôlées se crevassaient et les buissons effleurés, roussis, se desséchaient instantanément.

Pour Anthony Dessaix, la légende serait moins poétique tout en restant aussi terrible ... "Il y a de cela bien des siècles, la femme d'un seigneur de la contrée, non moins avare que cruelle, pressurait ses vassaux, et rançonnait les pèlerins, les marchands, et même les gens d'église qui passaient sur ses terres. Survint la peste noire qui décima les populations d'alentour. La Dame égoïste voyait périr ses vassaux sans leur porter aucun secours ; elle laissa mourir sa mère et ses plus proches parents. Pour échapper au fléau, elle abandonna son manoir. Chargée de ses trésors, et poursuivie par les malédictions du peuple, elle se réfugia dans le Val du Fier, alors désert et impraticable ; s'installant dans la grotte, elle en mura l'entrée. Adonnée aux pratiques de la sorcellerie, elle évoqua les esprits des ténèbres et leur confia le soin de défendre les abords de sa demeure où était amoncelé cet or, fruit de son avarice et de ses rapines."

Elle est en relation avec la mort, l'or, Novembre (Samain), elle est cruelle, fait de la sorcellerie et évoque les esprits des ténèbres... Mais c'est une Dame Blanche, Belisama étincelante qui règne sur le Sidh, Morgane du Val sans Retour...

La légende de l'éducation de Cûchulainn nous ouvre des pistes sur la relation entre Dame blanche et Scâthach, l'initiatrice érotico-guerrière du héros, druidesse et sorcière...et sur la magie du lieu du Val de Fier

Damona (gaule)

Déesse gauloise, connue comme la "Vache divine", épouse de Borvo (Bormanus).

Damora (celte)

Déesse des sources.

Dana (irlande)

Déesse Mère.

Voir Danu.

Danu (irlande)

Dana ou Danu, la déesse mère.

Déesse originelle irlandaise, les Thuatha Dé Dannan (littéralement Enfants de Danna) sont une tribu d'Irlande de dieux et héros dont les exploits sont les plus célèbres.

Déesse mère, elle est aussi triple déesse : vierge, femme/mère et vieille femme.

Mère de Dagda, elle est la mère universelle.

Les Thuatha Dé Dannan possédaient quatre objets magiques : l'épée de Nuada qui tranche tout, la lance de Lugh qui assure la victoire à celui qui la possède, le chaudron de Dagda qui ressuscite les morts et qui fournit éternellement de la nourriture et le plus précieux, la pierre de Fàl qui gémit lorsqu'un roi s'assoit dessus.

Le Dagda, un du 'Peuple de Danu', est désigné parfois comme étant son père.

Elle est aussi appelée Brigitte, la "grand-mère" de la tribu des "Tuatha dé Danann" honorée par les poètes, les musiciens et les forgerons (à l'instar de son propre fils, Goibhriu ou Goibniu). Très tôt Dana a été métamorphosée par les chrétiens en Sainte Brigitte, patronne de l'Irlande.

Autres noms : Don (galles), Anu, Dana

Déesse Mère (celte)

Incarné la fertilité et la richesse de la nature. Associée à des nourrissons ou à des animaux. Protège les enfants et la famille.

Autres noms : Rigantona, Terra Mater

Dea Matrona (celte)

Déesse celte des sources de la Marne.

Dea Sequana (celte)

Déesse celte des sources de la Seine.

Autre nom : Sequana.

Diamlecht (irlande)

Un Tuatha.

Dieu celtique de la guérison.

Père de Miach.

C'est le médecin des Tuatha. Il est capable de remettre en état ceux qui ont été blessés ou même tués pourvu qu'ils aient conservé leur tête. Il dispose pour cela d'une source magique (Il rendit la vie aux Tuatha dé Danann, tués au combat, en les plongeant dans " la fontaine de santé " (c'est pourquoi il est aussi considéré comme le dieu des sources thermales)). Il greffera un bras en argent à Nuada, permettant à celui-ci de régner à nouveau sur la tribu.. Il tuera son fils Miach, dans un accès de colère.

Autre nom : Dian Cecht.

Dian Cecht (irlande)

Voir Diamlecht

Dieu Père (celte)

Dieu des morts lié aux ténèbres. Ancêtre des Celtes. Maître du cosmos. On lui associe les entrailles de la terre.

Dirona (celte)

Voir Sirona

Dis (gaule)

Nom que donne César au dieu suprême des celtes qu'il a rencontré en Gaule. On ne sait pas avec certitude incertain à quel divinité celtique il se rapporte.

Domnu (galles)

Déesse irlandaise des Fomores.

Don /Dôn (galles)

Déesse galloise, équivalente de Danu irlandais.

Épouse de Beli.

Mère d'Amaethon, de Gwydion et d'Arianrhod, de Govannon.

Jumelle de l'Irlandaise Dana, elle est la génitrice de la dynastie divine "des enfants de Don" en lutte contre la famille des géants "les enfants de Llyr". Entre autres enfants d'essence divine, elle aurait conçu avec le géant Béli, Arianrod, Gwydion, et Llûdd.

Voir Danu (irlande)

Donn (irlande)

Dieu de la terre. Dieu Père.

Druide et druidisme

Les druides (avec les vates et les bardes) sont les "Très savants". Ils connaissent :

- La religion et la mythologie
- La justice, le droit
- La poésie
- La divination
- La médecine
- L'Astrologie et les Mathématiques
- La musique

Fondamentalement ancrés dans la Nature qui les entoure, ils agissent à harmoniser les rapports entre les Hommes et celle-ci.

Pour débiter ce chapitre consacré au druidisme, je vais citer le "chapitre 2 : rappel historique : les druides de l'antiquité et leur religion" de l'ouvrage de Michel Raoult : Les druides, sociétés initiatiques contemporaines.

"Pour ce qui est du domaine spécifique de la civilisation celtique et des druides de l'Antiquité, nous renverrons le lecteur aux excellents travaux de Mme Le Roux et de M Guyonvarc'h qui sont, sans conteste, actuellement en France, les meilleurs spécialistes de l'antiquité celtique.

Chez les Celtes la religion fait partie intégrante de l'existence quotidienne et touche tous les domaines. Il n'y a pas à proprement parler de distinction entre le profane et le sacré. La religion est indissociable de la vie.

A la première approche, la variété du panthéon celtique surprend par sa richesse. Mais il n'est pas certain qu'il s'agisse vraiment de divinités distinctes. Il semblerait, en effet, que l'ancienne religion ait été monothéiste avec la reconnaissance d'un dieu suprême régisseur de l'Univers. Des "dieux" tels que Lug, Dagda, Ogmios, Nuada, Diancecht, Brigit ou Gobniu, pour ne citer que le panthéon irlandais, ne seraient pas à proprement parler des dieux, mais plutôt des ancêtres initiateurs, des héros qui faisaient, bien sûr, l'objet de vénération et de fêtes. Ce sont nos interprétations passées par le filtre de notre propre culture religieuse le plus souvent judéo-chrétienne qui ont divinisé ces êtres.

Ces initiateurs, et bien d'autres encore, sont considérés comme des dieux, ou comme de grands êtres, dans certains groupes druidiques modernes.

Rappelons quelques-uns des traits de ces héros celtes :

- Lug, le lumineux, est polyvalent. Sa fête est le 2 Août, c'est-à-dire le 1° Août au soir puisque chez les Celtes, le jour commence au coucher du soleil. Cette importante fête des Celtes s'appelait Lugnasad, c'est-à-dire "Assemblée de Lug" et elle durait la quinzaine. Teutatès, ou Teutatis, est une autre appellation de Lug. Cette appellation est parfois générique pour tout dieu ou héros du peuple.
- Dagda, le bon, est célèbre pour son chaudron et sa massue. Le chaudron du Dagda est un chaudron d'abondance, inépuisable, sans doute à l'origine du "Gaal".
- Ogmios, ou Ogme, le champion. On lui attribue l'invention de l'alphabet ogamique, une écriture celtique pourtant tardive. Maître de la parole et de l'éloquence, il est un meneur d'homme.
- Nuada, le distributeur. C'est le roi qui préside la bataille mythique de Mag-Tured. Il ne combat pas lui-même mais sa présence sur le champ de bataille garantit la victoire. Il a eu le bras droit coupé au combat mais le fameux chirurgien Diancecht lui a fabriqué un bras artificiel en argent. Cette tradition celtique a été christianisée en la personne de St Mélar, fils de roi, qui eut la main droite et le pied gauche coupés pour qu'il ne puisse pas régner mais qui fut appareillé de prothèses d'argent et d'airain.
- Diancecht, le médecin, guérit les blessés en les immergeant dans sa fontaine sacrée et leur fabrique des prothèses.
- Brigit, ou Brigantia, s'appelle Belisama sur le continent mais porte encore de nombreux noms. Elle est aussi Koridwenn (c'est le nom d'une loge maçonnique féminine en Bretagne), et a pour attribut le chaudron de la connaissance qui deviendra l'aspect féminin du Gaal. Le culte de Brigit, si populaire, s'est trouvé christianisé par une abbesse célèbre, la grande sainte Brigitte de Kildare en Irlande.
- Gobniu, le forgeron, est le fabricant des armes des "dieux". On retrouve la racine de son nom dans le patronyme breton moderne de Le Goff qui signifie d'ailleurs "le forgeron".

Dans la tradition celtique, le druide est essentiellement un prêtre. L'ensemble des druides de tous grades constitue la "classe sacerdotale" de la société celtique et non pas un simple "collège" de type latin. La classe sacerdotale des druides est un élément constitutif de la société celtique, société de type indo-européen à trois classes : la classe sacerdotale, la classe guerrière et la classe des producteurs.

Le druide a reçu l'initiation sacerdotale et il confère au roi l'initiation royale. En conséquence, le pouvoir temporel et légitime procède du pouvoir spirituel. Ceci se traduit dans le protocole de la cour par le fait que le druide parle avant le roi et que le roi n'a pas le droit de parler avant ses druides. C'est le roi qui gouverne, certes, mais c'est le druide qui le conseille.

Le druide et le roi formaient donc un couple indissociable à la tête de la société celtique. Le jour où la royauté disparaîtra, l'équilibre traditionnel sera compromis et le sacerdoce celtique condamné à brève échéance. L'introduction quasi simultanée du christianisme achèvera le démantèlement de la société celtique antique.

Le symbole de l'autorité spirituelle du druide est le sanglier auquel s'oppose l'ours, symbole du pouvoir temporel, dont on retrouve la racine (gallois arth : ours) dans le nom du mythique roi Arthur. Le sanglier-symbole a vraisemblablement été choisi à cause de son rapport avec la forêt, lieu de retraite et d'enseignement du druide - le sanglier se nourrit de glands de chêne - et de la druidesse symbolisée par la laie fouissant avec ses marcassins au pied du pommier du savoir et de tous les désirs comblés.

Quant à la signification du mot "druide", l'explication de Pline mettant le mot druide en relation avec le mot grec signifiant chêne n'est pas satisfaisante. Evidemment, étant donné le lien culturel existant entre le druide et le chêne, il était bien tentant de faire du druide "l'homme du chêne". Cette confusion aura attendu vingt siècles avant d'être rectifiée par Mme Le Roux. En fait, la racine sanscrite est (veda-vid) "savoir", et (dru) "très", dans le même sens que le français moderne "dru" qui est l'un de ces mots gaulois parvenus jusqu'à nous, avec le sens d'épais, serré, touffu. Si bien que le mot druide désigne les hommes "au savoir dru", ou mieux, les "très savants".

De même que le druide n'a pas de tabou, il n'a pas non plus de limites de compétences. Il est autant sacrificateur, c'est-à-dire prêtre, que devin, médecin, juge, conseiller politique, ambassadeur ou enseignant. Bien entendu, il peut se spécialiser. C'est à l'intérieur de la classe sacerdotale qu'on distingue les druides, bardes et vates (ou ovates). Des grades internes assez complexes sanctionnaient les niveaux de connaissance, les spécialités et les fonctions. Ainsi le sacerdoce celtique a trois aspects principaux avec :

- les druides sacrificateurs, enseignants et religieux-juges, car n'oublions pas que chez les Celtes on se sépare pas le profane du religieux
- les bardes, poètes et musiciens, supplantés par les filid en Irlande
- les vates, devins, médecins et physiciens.

Chaque membre de la classe sacerdotale est spécialisé et plus ou moins qualifié dans sa spécialité, mais tous participent au même sacerdoce, sans qu'il y ait d'ailleurs de cloisons étanches entre les spécialités. Les druides sont des prêtres, mais ils ne sont pas que des prêtres, ils sont en fait beaucoup plus. Rappelons que la caractéristique du druide est d'être sans interdit. Un druide peut tout aussi bien prononcer des oracles qu'un ovate accomplir un sacrifice ou un barde enseigner. Le terme "druide" est appliqué à tous les membres de la classe sacerdotale, ce qui n'empêche pas les spécialités, pas plus que les niveaux de qualification.

La question a été posée de savoir si la femme celte pouvait être druide. Il y a, en effet, quelques références anciennes où il est question de dames-druides. Cependant, on ne saurait dire s'il s'agit là de femmes-druides ou de femmes de druides puisque les druides pouvaient se marier. On ne trouve dans les textes anciens que peu de cas de femmes accomplissant des sacrifices, enseignant ou rendant la justice. Ceci ne veut pas dire que la femme celte ait été éloignée du ministère sacerdotal. Les Celtes ont toujours accordé une part prééminente à la femme dans les activités de la tribu. Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir de la reine Boudicca qui mena en Grande Bretagne la révolte contre les Romains en 62 de notre ère.

...

Bien entendu, les Celtes croyaient à l'immortalité de l'âme et à l'existence d'un autre monde au-delà de la mort laquelle était considérée avec sérénité comme un passage. Quant à savoir si les Celtes croyaient à la réincarnation, certains textes ont pu le faire penser, alors qu'il s'agirait plutôt de métamorphose, c'est-à-dire de changements occasionnels d'aspect physique. Toujours est-il que dans certains milieux druidiques modernes la réincarnation, ou théorie des incarnations successives après la mort est considérée comme un élément fondamental du druidisme. Pourquoi les druides n'ont-ils pas écrit eux-mêmes ce qu'ils pensaient ?

César affirme que les druides savaient écrire et qu'ils utilisaient l'alphabet grec, mais l'écriture était réservée aux affaires profanes. Ils se refusaient à écrire quoi que ce fût concernant la religion. Les anciens Celtes ont utilisé divers alphabets. L'alphabet ogamique était l'un d'eux, spécifique aux Celtes certes, mais relativement tardif. Son usage était strictement limité à des pratiques incantatoires et à des inscriptions funéraires. Les caractères ogamiques consistaient en encoches taillées le long d'une baguette de bois fendue, ou gravée sur l'arête d'une pierre levée, se lisant de bas en haut et de droite à gauche. C'était un alphabet phonétique. Ecrire, c'est fixer. Pour un incantation, un interdit, une malédiction, l'écrire, c'est faire durer magiquement la puissance de la formule. Analogiquement, les druides se refusaient de fixer leur doctrine par l'écriture au risque de la tuer. Les conceptions druidiques étaient bien vivantes et il n'y avait nul besoin de les enregistrer par écrit. On a précisément commencé à écrire la matière celtique lorsque la tradition a cessé d'être transmise oralement au grand jour, à cause des interdits dus à l'extension du christianisme."

Bravo si vous êtes arrivés jusqu'ici. Le druidisme ancien devait probablement s'inspirer de tout cela. Mais pour aujourd'hui, et pour demain, en quoi le druidisme peut-il nous aider ? Il me paraît important de retrouver notre place dans notre Espace (sur Terre et dans l'Univers) et dans notre Temps, comprendre les Eléments, en s'inspirant des concepts traditionnels de notre culture fondamentale

Dubh (irlande)

Un des 3 fils de Carman.

Dylan (galles)

Dieu de mer gallois.
Frère de Lleu. Fils d'Arianrhod et de Gwydion.
Il a été par la suite tué par Govannon.

Edain (celte)

Une déesse celte associée à l'équitation et probablement équivalente à la déesse gauloise Epona.

Elatha (irlande)

Fomiores, père de Bres et époux de Eriu.

Elcmar (irlande)

Dieu.
Epoux de Boann.

Eléments (les)

4 éléments fondamentaux + 1 donne 5 !!!

- **La terre** : l'univers minéral et bio... placé sur la branche nord de la croix, avec la nuit, le froid... (sol)
- **L'air, le vent** : placé à l'Est, c'est l'aurore, ce qui permet la vie par la respiration... (do)
- **Le feu** : placé au Sud, la chaleur des rayons du soleil, la température, les rayonnements... (ré)
- **L'eau** : placée à l'Ouest, en relation avec l'Autre Monde, le passage sur la mer ou dans les profondeurs d'un lac... (la)
- **Le Gwyvre** : le cinquième élément, celui qui est au centre de la croix, sur la position de la souveraineté, c'est l'étincelle de vie, la vibration créatrice...elle est dans une autre dimension, elle concentre tout, sur l'axe du monde, elle provient du ciel...

Eochai (irlande)

Roi héroïque des Firbolg.

Eochaid (Irlande)

Autre nom de Dagda.

Eogabail (irlande)

Frère de Aine, frère adoptif de Manannan Mac Lir.

Epona (gaule)

Déesse gauloise.
Déesse très populaire. Patronne des cavaliers.
Protège les juments et les poulains, les mulets et les anes. Protège et guide l'âme des morts.
Monte un jument en amazone, et est souvent accompagnée d'un poulain, plus rarement d'un oiseau ou d'un chien.
Elle a été assimilée par les romains à une déesse équestre et des voyages, et du bétail. Son culte c'est répandu dans l'empire romain.
En fait, elle devait symboliser un des aspect de la triple déesse ou était une déesse terrestre puissante et respectée. Elle était liée à l'abondance.
Voir aussi : Edain

Eria (irlande)

Voir Eriu.

Eriu (irlande)

Déesse de la terre, l'Irlande, la Déesse Mère.
Déesse irlandaise dont le nom se retrouve dans Eire, le nom gaélique de l'Irlande.
Trinité avec Banba et Fotla.
Mère de Bres.
Autre nom : Eria.

Esus (celte)

Dieu gaulois, guerrier. Dieu de la destruction et de la mort violente.

Avec Toutatis et Taranis, ils forment la triade guerrière et protectrice.

On effectuait des sacrifices humains en son nom. On lui sacrifie des victimes en les pendant à un arbre et en les saignant à mort.

Représenté par un barbu vêtu d'une simple tunique.

En celte, "seigneur" ou "maître".

Une divinité agricole de l'Essuvi celte, à qui il a donné son nom.

Associé à Hercule (romain).

Ethlinn (irlande)

Fille de Balor, mère de Lug.

Etain (irlande)

Epouse de Mider.

Fand (irlande)

Epouse du dieu Irlandais de la mer : Manannan.

Fêtes celtiques

Les temps forts sont ceux qui vont générer des réjouissances et des rassemblements religieux.

Ils sont décalés d'environ 30 à 40 jours par rapport aux repères du cycle solaire et correspondent au maximum d'intensité de la période : fin Octobre, début Novembre pour **Samain**, la fête des Morts, en correspondance avec l'Ouest, période ou l'automne est dans sa puissance majeure ; fin Janvier, début Février pour **Imbolc**, moment de plus froid de l'hiver, associé au Nord ; fin Avril, début Mai pour **Beltaine**, le printemps dans son plus bel habit, associé à l'Est ; fin Juillet, début Août pour **Lughnasad**, la fête de la lumière, dédiée à Lug, associée au Sud et à la chaleur de l'été.

Les fêtes celtiques antiques sont décrites avec une grande précision dans l'ouvrage : les fêtes celtiques de F LeRoux et C-J Guyonvarc'h.

Pour retrouver un sens à ces fêtes rurales et agraires, il est nécessaire de reconstruire le calendrier et de retrouver des lieux sacrés, ainsi qu'un rituel adapté.

Fir Bolg (irlande)

Voir Firbolgs

Firbolgs (irlande)

Premiers dieux de l'Irlande.

Autres noms : Fir Bolg

Fodla (irlande)

Voir Fotla.

Fomoirés (irlande)

Voir Fomore

Fomore (irlande)

Une race de dieux irlandais, adversaires des Tuatha de Danann. La quatrième dynastie de l'Irlande, ils ont succédé aux Firbolgs et ont été ensuite renversés par les Tuatha De Danann à la bataille de Magh Tuiredh (Moytura).

Autres noms : Fomorii, Fomoriens, Fomoirés, Formoirés

Fomoriens (irlande)

Voir Fomore.

Fomorii (irlande)

Voir Fomore.

Formoirés (irlande)

Voir Fomore.

Fotla (irlande)

Déesse irlandaise qui faisait partie d'une trinité des déesses avec Banba et Eriu, qui aurait régné sur l'Irlande à la venue des premiers Gallois sur l'île.

Déesse irlandaise de la terre, Déesse Mère.

Autre nom : Fodla.

Gofannon (galles)

Voir Govannon

Godniu (irlande)

Voir Goibniu.

Goibniu / Goïbniu / Goïbhru (irlande)

Vulcain irlandais, le dieu des forges dont le double gaulois est Govannon, dresse comme son continental des festins où l'hydromel et la bière coulent à flots, rendant immortels tous ceux qui ont la chance d'y participer.

Le forgeron, dieu celte des forgerons et des forges.

Il élabore des pointes de lances et des lames d'épées qu'il sait rendre infaillibles.

Dans le mythe irlandais, Goibhniu, avec Credne et Luchtainel, construit le bras que Tuatha De Danann a utilisé pour défaire les Fomores.

Autres noms : Godniu (irlande), Goibhniu (irlande), Govannon (galles), Gofannon (galles), Goïbhriu

Goibhniu (irlande)

Voir Goibniu

Goïbhriu

Voir Goibniu

Govannon (galles)

En gallois, il est équivalent au dieu irlandais des forges, Goibniu.

Il était le fils de Don, et le frère d'Amaethon et de Gwydion.

C'est Govannon qui tua Dylan le dieu de la mer.

Voir Goibniu

Grannon (celte)

Voir Belennos.

Grannus (celte)

Un dieu celte continental des soins, associé aux sources minérales.

Gwenn Teir Bronn (celte)

Déesse celtique de la maternité.

Gwion (galles)

Ancien nom de Taliesin.

Voir l'histoire à Ceridwen.

Gwydion / Gwydyon (galles)

Dieu gallois guerrier/barde et magicien, dispensateur de bienfaits, propagateur des arts et grand civilisateur, il aurait été vénéré dans deux comtés du Pays de Galles seulement.

Il était le fils de Don et de Beli, et avec sa soeur Arianrhod il est le père de Lleu et de Dylan.

Frère d'Amaethon.

Autre nom : Gwydyon

Hafgan (galles)

Rival d'Arwan.

Hooded Spirits (celte)

Triade de divinités celtes, associée à la guérison et à la fertilité.

Icaunis (celte)

Voir Yonne

Île de Tory (irlande)

Île où fut enfermée Ethlinn la fille de Balor.

Iweridd (galles)

Mère de Branwen.

Lance d'Assal

Lance possédée par Lug. Elle a la propriété de ne jamais manquer sa cible.

Ler (Irlande, galles)

Voir Lir.

Lir / Llyr (irlande, galles)

Dieu irlandais de la mer.

Dieu gallois de la mer.

Père de Bran, Branwen, Aed, Manannan et Creiddylad.

Il éleva Lug.

Llyr, humanisé sous les traits classiques du roi Lear par William Shakespeare, était un souverain mythique gallois. De la race des géants plutôt que de celle des dieux à proprement parler, il aurait engendré deux fils, Brân Ab Llyr (protecteur des bardes, roi des régions infernales et possesseur d'un chaudron d'abondance qui ressuscitait les morts), et Mannawyddan Ab Llyr (agriculteur, cordonnier et bâtisseur) qui semblent pourtant avoir été considérés comme des divinités de la mer, tous les deux dieux des vagues et des tempêtes, leur père étant quand à lui assimilé à l'océan lui-même, dont il tirerait son nom.

Autre nom : Llyr, Ler

Lleu (galles)

Dieu héros gallois. Lleu 'à la main adroite', analogue au dieu irlandais Lug.

Il était le fils d'Arianrhod et de Gwydion.

Frère de Dylan.

Autre nom : Lleu Llaw Gyffes.

Voir Lug.

Lleu Llaw Gyffes (galles)

Voir Lleu.

Llûdd / Llûd (galles)

Fils du géant Beli et de la déesse Dôn, est un dieu gallois souvent confondu avec l'Irlandais Lug. D'après la légende, ce roi primitif, guerrier et bâtisseur de " l'île de Bretagne ", aurait délivré son pays de trois fléaux épouvantables : des envahisseurs aux oreilles indiscrètes qui captaient toutes les conversations menées dans l'île, deux dragons terribles dont le duel effrayant terrorisait et paralysait toute vie humaine ou animale et enfin un magicien voleur qui subtilisait chaque nuit les réserves de nourriture qu'il avait entassées. Vainqueur, Llûd aurait obtenu la drogue magique capable de venir à bout de tous ses ennemis. Llûd est souvent assimilé à l'Irlandais Nuadda. Il aurait en fin donné son nom à la ville de Londres.

Autres noms : Núdd

Llyr (irlande, galles)

Voir Lir.

Luchté

Le charpentier.

Il façonne entre autres le bois des lances et des boucliers.

Lug / Lugh (irlande)

Un Tuatha.

Dieu du commerce et de la technique.

Dieu héros celte.

Largement répandu de l'irlande à l'europe.

Lugh est un dieu solaire, maître des arts, il est hors pair. Beau, grand, blond, frisé. Vêtu d'un manteau vert, armé d'une fronde et d'un lance infailible à 5 pointes, d'un bouclier noir à umbo blanc.

Il est né d'un fils de Balor le chef des fomorés, ennemis des Thuata Dé Dannan et de Eri.

Il est le dieu de la synthèse : il couvre les 3 fonctions (sacerdotale, guerrière et productive), le passé, le présent et le futur, il est issu du mariage entre le monde de l'esprit (fils de Cian) et le monde de la matière (fils d'Ethné). Fils de la lumière et des ténèbres.

Il est l'union entre le ciel et la terre, la vie et la mort...

Il est guerrier, poète, magicien et excelle dans tous les métiers, ce qui lui vaut le titre de "Samildanach". Redoutable combattants, maître des arts et des techniques.

C'est le premier par l'importance dans l'ordre de la Triade irlandaise Lug-Dagda-Ogma, dont les deux autres figures ne sont (selon certains) que de simples incarnations de sa propre divinité.

Il prouve à Nuada ses valeurs en triomphant de trois épreuves : il joue les trois airs irlandais (celui qui fait rire, celui qui fait pleurer et celui qui endort), déplace la pierre de Fàl que seul 8 chevaux pouvaient déplacer, et bat le roi Nuada aux échecs. Il est déclaré sage parmi les sages, il met en place la stratégie permettant de vaincre les Fomorés à la deuxième bataille de Mag Tuireadh. Il ne participe pas directement aux combats car il est trop précieux mais il lance la malédiction suprême sur les ennemis et une action d'éclat lui revint : il crève d'un coup de fronde l'oeil de Balor son grand-père qui pétrifiait d'un regard.

Armé du javelot et de la fronde, Lug "le lumineux" est surnommé "Samildanach" "le polytechnicien", mais loin d'être un simple matheux érudit, il est aussi " Lamfada " c'est-à-dire pourvu d'un long bras qui l'autorise à exceller en toutes choses, ce qui explique sa polyvalence. Il est en effet druide et guerrier, musicien et artisan, ingénieux et rusé. Vainqueur des ennemis héréditaires oppresseurs de l'Irlande, les Fomoiré, vilains génies malfaisants et concurrents de la tribu des Tuatha dé Danann dont il est le grand chef souverain, il est considéré comme le fondateur de la royauté irlandaise.

Il est protecteur et polytechnicien, hors norme car il peut tout faire.

Il est le patron de toutes les classes de la société. Il est honoré lors de la fête de Lygnasad/ Lughnasad, célébrée le 1er Août.

Lug est le dieu lumineux, celui qui resplendit au coeur de l'été, sa fête est "l'assemblée de Lug", Lughnasad. Grand rassemblement du peuple, où se déroulaient des épreuves sportives. Associé au sud, au lumineux, à la récolte, au coeur de la période lumineuse, la période où la guerre est possible.

Il possède la fableuse lance, un des quatre objets sacrés et magiques des Thuatha Dé Dannan.

Ses symboles sont le corbeau (qui incarne l'esprit guerrier), et le lynx.

Il était important aussi pour les celtes continentaux, sous le nom de Lugus, donnant son nom aux villes de Laon, Leyden, et Lyon (Lugdunum).

Il possède la lande d'Assal qui ne manquait jamais son but.

Associé à Appolon et Wotan.

Autres noms : Lugh (irlande), Llew (pays de galles), Lugus (gaule), Lugh Lamfota

Les Gaulois le vénèrent partout (César l'assimile au Mercure romain), à l'époque de la Gaule indépendante.

Lugh (irlande)

Voir Lug.

Lugh Lamfota / Lugh Lamfada (irlande)

"Lugh au long bras/main".

Une divinité irlandaise équivalente au dieu continental Lugus et au gallois Llew Llaw Gyffes.

Il rejoint les Tuatha De Danann à la victoire sur les Fomores à la bataille de Mag Tuireadh.

Lugus (gaule)

Voir Lug.

Luxovius (celte)

Dieu celte des soins.

Mac Greine (irlande)

Irish kingly god.

Macha (les 3 Macha) (celte)

Trinité associé à la Déesse Mère.

Déesse celte de la guerre, l'un des aspect de la triple Morrigan.

Autre nom : Les 3 Matres.

Mac Oc (irlande)

Voir Aengus

Mag Tuiredh (irlande)

Bataille entre les Tuatha de Danann et les Fomores.

Autres noms : Mag Tured, Moytura, Mag Tuireadh.

Mag Tuireadh (irlande)

Voir Mag Turedh.

Mag Tured (irlande)

Voir Mag Tuiredh.

Manannan Mac Lir / Mannanan Mac Lyr (irlande)

"L'homme de l'île de Man, fils d'océan".

Dieu Irlandais/Gaëlic.

Dieu irlandais de la mer et de la fertilité.

Il était le fils de Lir.

Frère de Bran et de Branwen..

Son frère adoptif était Eogabail.

Il était l'époux de Fand.

Il est le patron des marins et des pêcheurs.

Plus vieux que les Thuata dé Dannan. Souvent en contact avec les Tuatha, mais ce n'en est pas un.

Maître des Océans. Il est fils des océans, seigneur des navires et maitre de la navigation.

Il a donné les cinq dernières lettres de l'alphabet Ogham aux druides.

Il est associé avec la fertilité, le temps, la navigation et la magie.

Il possède un bateau magique qu'il dirige par la pensée. Ainsi que qu'un javelot rouge, trois épées magiques (dont une appelée Petite Furie et bien d'autres chose encore ...)

Il parcourt l'océan sur un char tiré par des chevaux blancs (l'écume des vagues). La mer est pour lui une vaste plaine fleurie.

Il a 2 vaches qui donnent du lait sans interruption et un chaudron d'immortalité et d'abondance.

Il peut se rendre invisible et à le don d'ubiquité, et le talent de métamorphose. Il use de ses pouvoirs à des fins de séduction et n'hésite pas à employer le chantage.

Dans certaines légendes galloise, il est l'ami du héros Pwyll. A la mort de ce dernier, il épouse sa femme Rhiannon et protège son fils Pryderi.

Autre nom : Manawydan ap Llyr (galles).

Parfois assimilé à Dagda.

Manawydan Ap Llyr (galles)

Version galloise du dieu celte de la mer connu sous le nom irlandais de Manannan mac Lir.

Maponos (celte)

Dieu celte de la jeunesse.

Voir Bélénos

Mars (gaule)

Dieu gaulois de la guerre.

Math Mathonwy (galles)

Dieu gallois de la sorcellerie.

Matholwch (galles)

Roi d'Angleterre qui épousa Branwen.

Matres (les 3 Matres) (celte)

Autre nom des 3 Macha.

Matres (gaule)

Déesse mère de la Gaule.

Autre nom : Matronae.

Matronae (gaule)

Voir Matres.

Medb (celte)

Déesse celte de la guerre.

Autre nom : Medhbh.

Medhbh (celte)

Voir Medb.

Miach (irlande)

Fils de Dialecht. Il greffera un nouveau bras à Nuada. Il sera tué par son père dans un accès de jalousie/colère.

Mider (irlande)

Dieu irlandais chef des enfers.

Fils de Dagda.

Mari d'Etain.

Autre nom : Midir.

Midir (irlande)

Voir Mider.

Milesians (irlande)

Ceux qui ont battu les Tuatha De Danann.

Minerva (gaule)

Déesse gauloise des travaux manuels et des arts.

Mog Ruith (Irlande)

Autre nom de Dagda.

Morrigan / Morriganne (irlande)

Une tuatha.

Forme une trinité de la guerre avec Badb et Nemain.

Déesse irlandaise.

Déesse celte des batailles.

Epouse de Dagda.

La reine des spectres.

Avec Macha (celle-ci ayant elle même un triple aspect) et Nemain (en fait, suivant les sources, la triple forme de La Morrigan change, il peut aussi être : Babd Catha, Nemain et Morrigan ou encore Babd, Nemain et Morrigan), elles forment l'aspect guerrier de la triple déesse associant ainsi destruction, fertilité et prophétie.

Morrigan est une furie de bataille, elle n'hésite pas à se déguiser en guerrier.

Elle épouse le dieu Dagda le jour de Samain. La fête du même nom célèbre le mariage de la reine des spectres et du dieu prodigue.

Elle annonce la mort du héros Cu Chulain en se posant sur son épaule sous la forme d'un corbeau.

Jeune homme de grande beauté ou vieille femme hideuse au rire plein de haine. Morrigan a de multiples images.

Elle incarne la fureur guerrière et l'excitation sexuelle.

Elle est capable d'inspirer la panique, elle signale sa présence par des torches de feu, des nuages et des éclairs.

Elle peut posséder un guerrier au point de le faire entrer dans une frénésie meurtrière.

Elle aime user de magie dans les combats et peut aussi se transformer en animal : louve, anguille, génisse; bien que sa forme favorite soit la corneille.

Elle plane au-dessus des champs de bataille sous forme de corneille.

Autre nom : Morrighu, La Morrigan

Voir aussi Murigen.

Morrighu (irlande)

Voir Morrigan

Moytura (irlande)

Voir Mag Tuiredh.

Mullo

Dieu de la guerre.

Murigen (irlande)

Déesse irlandaise des lacs, probablement une forme de Morrigan.

Nantosuelta / Nantosvelta (gaule)

"Fleuve d'Enroulement".

Déesse gauloise, femme de Sucellus.

Déesse protectrice gauloise et déesse de l'eau. Elle est probablement liée à la nature, vallées et cours d'eau.

Son symbole, le corbeau, suggère qu'elle peut être associée avec la déesse de la guerre irlandaise Morrigan. Faisant d'elle un aspect de la triple déesse.

Parmi les Mediomatrici d'Alsace elle est souvent dépeinte tenant une maquette de maison, indiquant une fonction domestique.

Nechtán (irlande)

Dieu de l'eau.

Epoux de Boann.

Neit (irlande)

Dieu irlandais de la guerre.

Il a été tué à la deuxième bataille de Magh Tuireadh.

Il était l'époux de Nemain.

Nemain (irlande, celte)

Une Tuatha.

Trinité de la guerre avec Badb et Morrigan.

Déesse celtique de la guerre.

Epouse de Neit.

Nemetona (celte)

Nemeton = "*shrine*".

Déesse celte des plantations ou des *shrines* sacrés.

Nodens (celte)

Dieu celte de l'estuaire de la rivière Severn dans le sud-ouest de la Grande Bretagne.

Peut-être associé à Nuada.

Autre nom : Nodons

Nodons (celte)

Voir Nodens

#####

Nuada (irlande)

Nuada

Dieu Irlandais. Chef de la tribu des Thuatha Dé Dannan, il lutte contre ses ennemis : les fomorés. Il possède l'épée qui tranche le fer et l'acier, un des quatre fabuleux objets magiques (les autres sont le chaudron de Dagda, la lance de Lugh et la pierre de Fàl). Malheureusement au cours de la première bataille de Mag Tuireadh, il perd son bras. Cette infirmité le rend inapte à régner (car la terre est liée au roi, une terre un roi, si le roi manque à la terre, celle-ci dépérira). Brès, fils de Balor le chef des Fomorés le remplace, mais il opprime ses nouveaux sujets. Diancecht fabrique un bras d'argent à Nuada lui permettant de chasser Brès et de reprendre sa place. S'ensuit une guerre contre les fomorés. A l'aide de Lugh, les Thuatha Dé Dannan sont vainqueurs à la seconde bataille de Mag Tuireadh.

Un dieu irlandais et pendant un temps le chef et roi des Tuatha de Danaan.

Il a perdu une main à la première bataille de Magh Tuireadh en combattant contre les Firbolgs. En raison de cette infirmité, il a été forcé de renoncer à sa position comme roi des Tuatha De Danaan. Il a été remplacé par Bres. Diamlecht lui a mis une prothèse en argent. Il s'est appelé alors Nuada Airgetham, Nuada au bras d'argent. Miach le fils de Diamlecht lui recoudra son bras, ce qui lui a permis de regagner la couronne. Nuada a été tué dans la deuxième bataille de Magh Tuireadh par Balor, le chef des Fomorii.

Il a des chiens de chasse fameux. Il a l'épée infaillible de la ville de Findias.

Nom irlandais du dieu gallois Llŷd ou Nŷdd. Selon la légende, Nuada avait été déchu de son trône parce qu'il avait eu le bras coupé dans la bataille de Mag Tured livrée , pour la possession de l'Irlande, par les Tuatha Dé Danann contre la race des Fomoiré. Une période de désolation avait suivi, un roi de la caste des Fomoiré ayant été élu en remplacement de Nuada et qui appressait l'Irlande en la laissant exsangue. Nuada, auquel Diancecht avait offert un bras d'argent, pouvant prétendre à nouveau régner grâce à sa prothèse, s'était alors attaché à chasser les nouveaux usurpateurs Fomoiré, avec le concours de l'ingénieur et divin Lug, auquel, admiratif, il allait céder son " trône de sagesse ". Il s'effaçait cette fois de plein gré devant le champion dont l'habileté avait sauvé les Tuatha Dé Danann.

Autres noms : Nuadha

Voir aussi : Nodens

Nuadha (irlande)

Voir Nuada

Nŷdd (galles)

Voir Llŷdd

Obéron

Roi des elfes, beauté radieuse. Armé d'un arc et d'une trompe dont le son fait danser.

Oengus (irlande)

Voir Aengus

Oengus Mac Oc (irlande)

Voir Aengus.

Oengus of the Bruig (irlande)

Voie Aengus.

Ogham (irlande)

Voir Ogma

Ogma (irlande)

Un tuatha.

Chef des dieux irlandais, patron de l'éloquence et de l'étude.

Un peu le doyen des Tuatha. Presque chauve à part quelques cheveux blancs, la peau tannée et ridée; il ne semble pas impressionnant. C'est un lutteur exceptionnel, le meilleur de tous les dieux. Mais ce n'est pas sa principale force. Son arme la plus redoutable est l'éloquence. Il est le dieu de la parole avec laquelle il mène les hommes. C'est un grand magicien capable d'infliger toutes les impuissances physiques et spirituelles. Il est l'inventeur de l'alphabet oghamique, qu'il a transmis aux druides. Il est souvent accompagné d'un chien.

Le fils de Dagda.

Identifié à Hercule.

Autres noms : Ogham, Ogmios (gaule)

Ogmios (gaule)

Ogmios (Visage solaire ?)

Un dieux héros. Il possède une chaîne accrochée (ou transperçant) sa langue. L'autre extrémité de cette chaîne est attachée aux oreilles des ces suivants. Le lien de sa langue aux oreilles en ferait un maître de l'éloquence et de l'enseignement. Il aurait inventé l'Ogam, le langage runique des druides. Il est représenté sous la forme d'un vieil homme chauve, dressé sur la peau d'un lion. Il est sage et courageux. On lui prête aussi de grands exploits physiques et guerrier. Il est redoutable avec sa massue.

En Irlande il s'appelle Ogma.

Un dieu gaulois de l'éloquence, de l'inspiration et de la poésie.

Voir Ogma

Olc (irlande)

Un des 3 fils de Carman.

Ollathir (irlande)

“ Père de tout ”.

Autre nom de Dagda.

Pryderi (galles)

Voir Pwyll.

Pwyll (galles)

Un dieu des enfers.

Autre nom : Pryderi.

Rhiannon (breto-celte)

Peut avoir été une déesse (Rigantona) en Grande-Bretagne payenne.

Rigantona (celte)

La Grande Reine, autre nom de la Déesse Mère.

Voir aussi Rhiannon.

Rosmerta (celte)

Déesse celte de l'abondance.

Rosmerta

Déesse gauloise. Liée à la fertilité et la santé. Largement répandue en Gaule. Elle est la femme d'Esus, un dieu guerrier mais aussi de Lugh (côté Gaule) assimilé à Mercure par les romains. Ses attributs sont la corne d'abondance et le bâton avec deux serpents. Typiquement le symbole des pharmaciens.

Ruadh Rofhessa (Irlande)

Autre nom de Dagda.

Rudianos (gaule)

Dieu local gaulois.

Sabrina (celte)

Déesse celte de la rivière Severn.

Saone (celte)

Divinité celte de la rivière Saone.
Autre nom : Souconna.

Scathach (irlande)

"L'ombragée".
Déesse irlandaise qui a enseigné à des guerriers l'art de la guerre.

Segomo (celte)

Dieu de la guerre des celtes continentaux.

Sequana (celte)

Déesse celte de la Seine.
Voir Dea Sequana.

Shannon (irlande)

Déesse irlandaise de la rivière Shannon.
Autre nom : Siannon.

Sheila-na-gig (celte)

Démon féminin celte.

Shoney (breto-celte)

Une divinité de la mer connue en Grande Bretagne.

Siannon (irlande)

Voir Shannon.

Sidh

Il est le point de passage entre le monde des vivants, le monde de notre Terre (Abred) et celui des Morts, le monde du séjour des âmes (Gwenved : le monde blanc).

Les Sidh sont donc des points géographiques précis, établis sur le territoire de la tribu, en périphérie, à l'Ouest du territoire, et en relation avec l'eau (Val, torrent, marais...). L'Ouest est en rapport avec le soir, le coucher du soleil, avec l'automne, la fin de la vie.

A Samain, le Sidh permet de faire communiquer le monde des vivants et le monde des morts.

Ces sites très sacrés dégagent une impression de calme et de sérénité.

Dans la petite région de l'Albanais, il existe un Sidh caractéristique, dont le nom actuel est le Val de Fier (nom de la rivière qui y coule). Elle traverse l'Albanais pour se jeter dans le Rhone après avoir franchi un val étroit et abrupte, une faille dans la montagne. A l'entrée du Val de Fier, le village précédent s'appelle Sion. Ce village s'appelait Sedunum durant l'époque gallo-romaine. Or Sedunum, c'est "**Sidh Dunum**", en gaulois : la colline du Sidh, ce qui correspond parfaitement à la géographie du lieu car l'entrée du Val est surmontée d'une colline sacrée sur laquelle persiste encore les ruines d'une très ancienne chapelle, preuve de la christianisation d'un ancien site sacré gaulois. D'anciennes légendes parlent de la Dame Blanche...On y accède par un lieu-dit "Chavanne".

On peut d'ailleurs faire un rapprochement très intéressant avec une légende irlandaise issue du cycle de Cúchulainn, l'éducation de Cúchulainn, et le lieu du Val de Fier.

Sidhe (irlande)

Le peuple des collines de l'Irlande ancienne. On pense qu'ils étaient les esprits des morts.

Sirona (celte)

Déesse des sources.
 Déesse celte continentale de la vallée de la Moselle.
 Associée à Apollon (romain).
 Autre nom : Dirona.

Smertios

Dieu des troupeaux.

Smertrios
 Dieux gaulois guerrier.

Smertrios (gaule)

Divinité gauloise de la guerre.

Souconna (celte)

Voir Saone.

Streng (irlande)

Champion Firbolg.

Sucelles (gaule)

Sucellus
 Dieu gaulois. Gardien des forêts et maître de l'agriculture. Il possède un maillet et un chien est souvent représenté à ses côtés. Il conduit les morts dans l'au-delà. Le chien (principalement ceux blancs aux extrémités rouges) sont liées à l'au-delà. Son nom signifie le bon frappeur car il est maître forgerons. Tiens il me fait beaucoup penser au forgeron de Culann.

Dieu de la fécondité, dieu solaire, dieu au maillet.
 Il semble avoir été un dieu de fertilité, aussi bien qu'un dieu des morts.
 Ses symboles sont le maillet à long manche et le vase (olla).
 Un dieu syncrétique gaulois.
 Il est représenté avec un chien.
 Autres noms : Sucellus, Sucellos.
 Il a été associé à Dispatér (romain).

Sucellos (gaule)

Voir Sucelles

Sucellus (gaule)

Voir Sucelles

Sul (grande bretagne)

Déesse celto-britannique des sources chaudes, spécialement à Bath (Aquae Sulis).
 Autre nom : Sulla.

Sulla (grande bretagne)

Voir Sul

Suranus

Montagne divinisée.

Tailtiu (celte)

Déesse celte de la Terre.

Taliesin (galles)

“ Front radiant ”.

Voir son histoire à Ceridwen.

Tamesis (celte)

Déesse celte de l'eau fraîche. Son nom a survécu en Angleterre dans le nom de la Tamise.

Her name survives in the English River Thames and in Tamise, a French name for the Scheldt.

Taran (celte)

Voir Taranis

Taranis (celte)

Taranis

Dieu gaulois. Ses emblèmes sont la roue et l'éclair (la roue du tonnerre, peut être). Son nom signifie tonnant (de tonnerre). Les romains l'ont identifié à Jupiter.

On effectuait des sacrifices humains en son honneur car il était violent et guerrier, mais aussi dispenseur de fertilité et d'abondance.

Roi du ciel. Le tonnerre. Dieu redoutable et guerrier. Maître du feu céleste, honoré de l'aristocratie militaire. On lui sacrifie des humains et des animaux en les brûlant dans de grands chaudrons ou dans d'énormes mannequins en osier. Il est armé d'un maillet colossal avec lequel il combat ses ennemis, en particuliers les géants et les hommes serpents.

He is symbolized by a spoked wheel.

Autre nom : Taran.

Associé à Jupiter (romain).

Tarvos Trigaranos (gaule)

Dieu taureau gaulois.

Il est connu principalement d'un monument sur la Seine près de Paris honorant Tarvos avec Esus, Vulcan, et Jupiter.

Autre nom : Taruos Trigaranus.

Taruos Trigaranus (gaule)

Voir Tarvos Trigaranos

Tegid Foel (galles)

Epoux de Ceridwen.

Terra mater (celte)

Autre nom de la Déesse Mère.

Tethra (irlande)

Dans les légendes irlandaises, le dieu fomore de la mer et des enfers.

Teutates (gaule)

Teutates ou Toutatis

Dieu gaulois. Son nom signifie "tribu" ou "dieu de la tribu". Il est le protecteur et le père de la tribu. Liée à la fertilité et la guerre, on lui offrait des sacrifices humains. Il était largement répandu en Gaule (sous divers nom parfois).

Un dieu gaulois de la guerre dont le nom peut signifier "Dieu de la tribu". Le mot gaulois touta signifie les 'personnes' ou la 'tribu' (semblable au tuath irlandais).

"dieu de la tribu", qu'il protège (surtout en cas de guerre). On lui sacrifie des hommes par noyade dans un chaudron. Dieu du commerce, des batailles et de l'intelligence.

Autres noms : Albiorix

"Père de la Tribu", "Dieu de la Tribu". Il était le dieu protecteur du peuple celte. Assimilé souvent à Ogmios, frère du Dagda, il donnait consistance au concept de peuple celte. Mais chaque tribu reconnaissait en son Toutatis, son mythe fondateur.

Ainsi chaque tribu avait son Toutatis, sa divinité qui la liait aux origines des hommes et des dieux

Toutatis (gaule)

Voir Teutates.

Tuatha De Danaan (irlande)

La famille principale des dieux irlandais. Le nom signifie "enfants de la déesse Danu". Danu leur servi de déesse et de matriarche en chef mais n'était pas littéralement leur mère. Ils ont défait les Fomores à la bataille de Magh Tuireadh (Moytura). Ils ont été à leur tour été défaits par les Milesians, après quoi ils se sont retirés aux enfers irlandais.

Les membres les plus importants du Tuatha étaient: Boann, Brigit, Dagda, Danu, Dian Cecht, Gobniu, Lug, Macha, et Nuada. D'autres membres : Abarta, Aengus, Ai, Badb, Beag, Brea, Bres, Cian, Dabd, Diamlecht, Eriu, Morrigan, Nemain et Ogma.

" La tribu des enfants de la déesse Danna " est la famille des principaux dieux irlandais. Arrivés des " îles au nord du monde ", en bateau ou sur des nuages (car ils étaient magiciens), ils entrèrent en lutte contre les Fir Bolg puis contre les hideux Fomoiré, race de démons géants et difformes, pour libérer l'Irlande et en prendre possession. Leurs plus proches cousins étaient les gallois descendant de Dôn.

Verbeia (celte)

Déesse celte de la rivière Wharfe.

Vosegus

Montagne divinisée.

Yonne (celte)

Divinité celte d'une rivière.

Autre nom : Icaunis.