

دراسة في المعالجة الرومانية لنماذج من الأساطير الإغريقية

د . صلاح رمضان السيد

كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر

من المتفق عليه بين دارسي الأدب الكلاسيكي أن الأمثلة الأسطورية التي ترد في الأعمال الأدبية، لا تأتي فقط على سبيل التجميل في شكل هذه الأعمال، وإنما تأتي أيضاً للتعبير عن مغزى أخلاقي، كما تأتي بفرض التعبير عن العواطف والإنفعالات الإنسانية، ومن هنا حرص الكتاب الرومان على أن يرتبط المثال الذي يُضرب من الأساطير، متبعين في ذلك النماذج الإغريقية، بالموقف الأساسي في الإبداع الأدبي^(١).

فترى الشاعر كاتولوس، على سبيل المثال، يضع سيدته ليسبيا التي يتغزل فيها، في مقارنة بشخصيات نسائية في الأساطير، وقد فعل نفس الشيء كل من الشاعر برويرتيوس، وبرع أوفيدوس في استخدام الأمثلة الأسطورية، ومن هنا جاءت فكرة دراسة أو تقييم استخدام الرومان للأسطورة الإغريقية في الأجناس الأدبية التي يكتبون فيها. والتراث الإغريقي ملئ بالأساطير التي تقص حياة الآلهة والبشر على حد سواء، والعلاقة القائمة بينهما، وقد حرص الرومان من جانبهم على استيعاب هذا الفكر، الذي وجدوا فيه ما يسد فراغاً لديهم في هذا المجال، مما يعينهم على إرساء قواعد نهضتهم الفكرية، جنباً إلى جنب مع نهضتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولكن يبقى السؤال الذي يرد على خاطر المتخصصين من الدارسين، وهو: كيف تناول الرومان هذا التراث الإغريقي الثرى؟ وهل كانوا مجرد نقلة غير مبدعين؟ أم أنهم حاولوا التجديد من جانبهم والإبداع؟

ورد في الأساطير أن الإله باكخوس هو إله الخمر الروماني المناظر لذلك

الإغريقى ديونيسوس ، واللقب الرومانى Bacchus هو اللقب المناظر للقب الإغريقى لهذا الإله وهو Bakchos ويعنى "المنسب فى الجنون" ، ومن ألقابه عند الرومان أيضاً Liber وتعنى حرفياً الحرية والخصوبة والتدفق، وقد وردت هذه الألقاب ، وغيرها فى الأعمال الأدبية الرومانية^(٢) . ومن الشابت أن اللقب Liber يدل على صورة إله الخصوبة عند الرومان وأيضاً الخمر، وقد جعله الدارسون الصورة المقابلة للإله ديونيسوس عند الإغريق، وتسمى إحتفالاته بال Liberalia وتقام فى السابع عشر من شهر مارس كل عام، ولم يكن لها معبد تقام فيه، فقد كانت إحتفالات ذات طابع شعبى بالمقام الأول، وأيضاً ريفية ولم تكن سائدة فى المدن، وقد وصفها رجيلوس^(٣) بأنها كانت مناسبة مبهجة بها أغاني عفوية إرنجالية، وتستخدم فيها الأفعنة التى قُصد بها طرد الأرواح الشريرة.

ولكن يُرجح أن عبادة ليبر Liber، التى سادت فى مدينة روما، إنما ترجع فى الأصل إلى بلاد الإغريق، ويذكر أوسيديوس أنها كانت فرصة للصبية أن يرتدوا عباءة الرجال toga virilis^(٤) .

وعموماً أطلق الرومان على إحتفالات الإله ديونيسوس، أو باكخوس ، إسم Bacchanalia والتى اتسمت بالعريضة والمجون ، وقد أصابت هذه الإحتفالات شهرة بسبب الإجراءات التى إتخذها مجلس الشيوخ الرومانى ضدها فى عام ١٨٦ قبل الميلاد، كى يوقفها^(٥)، وكانت قد إنتشرت فى الجنوب الإيطالى، ومن هناك إنتقلت إلى مدينة روما من إقليم كامبانيا Campania، جالبة معها، تحت ستار الدين، الكثير من الفوضى والعريضة، مما يتنافى مع جدية المجتمع الرومانى وصرامته.

ويتضح من بعض الآثار والرسوم التى وجدت فى مدينة بومبيي Pompeii ، أن عبادة الأسرار الديونيسية، كانت، بحلول القرن الأول الميلادى قد حققت شعبية عريضة فى الدولة الرومانية ، شأنها فى ذلك شأن عبادة أسرار إليوسيس Eleusinia التى كانت تقام للربة ديمتر (كبريس عند الرومان) ، والتى ترجع أيضاً

فى أصولها إلى بلاد الإغريق ، وقد أقبل الرومان على الدخول فى عبادات الأسرار لتحقيق وجود أفضل فى الحياة، من خلال ممارسة طقوس هذه العبادات التى تكفل للمتعبد أن يتحد مع القوى الإلهية واهبة الحياة^(٦) .

ويرى البعض أن ثمة عناصر شرقية كانت تسود فى طقوس عبادة الأسرار الديونيسية ، بل أنها قد أتت إلى بلاد الإغريق من الشرق، وذلك لأن هيرودوتوس قد ذكر أن ميلامبوس^(٧) هو أول من أدخل اسم ديونيسوس واحتفالاته إلى بلاد الإغريق ، وأن الموطن الأصلي لها هو فينيقيا ، وهناك أيضاً مصادر قديمة أخرى تشير إلى وجود علاقة بين الإله ديونيسوس وأقاليم شمال بلاد الإغريق ، أما يوربيديس فيرى أن هذه العبادة إنما جاءت فى الأصل من بعض المناطق الجبلية فى آسيا الصغرى، والأرجح أن عبادة الإله ديونيسوس قد نشأت خارج بلاد الإغريق ، ثم وصلت فيما بعد إلى هذه البلاد ، وإنهم قد عرفوها منذ وقت مبكر ربما يرجع إلى عصور الحضارة المينوية^(٨) .

ويذكر أن عبادة ديونيسوس قد سادتها منذ نشأتها الأولى ، عناصر المجون والعريضة والعنف والتمزيق والانتهاك، لكن الأمر الأرجح هو أن الإغريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد قد روضوا المتعبدين بهذه العبادة، وسيطروا على العنف والهمجية، ولم تعد هناك إحتفالات ليلية تقام بالمناطق الجبلية ، فأصبحت هذه الإحتفالات تتصف بقدر من الهدوء النسبى، وأصبحت أيضاً ذات طابع اجتماعى أكثر منه ديني^(٩) .

ومن الملاحظ أن العنف والهمجية اللذان سادا تراجيدية "عابدات باكخوس" ليوربيديس، ربما جاء بتأثير ما رآه الشاعر من هذه المظاهر العنيفة أثناء إقامته فى مقدونيا حيث نظم مسرحيته، أو ربما أنه قد تأثر بمظاهر العنف الموجودة فى بعض العبادات الشرقية التى انتشرت فى مدينة أثينا فى أثناء القرن الخامس قبل الميلاد، على سبيل المثال عبادة الإله Sabazius سابازيوس^(١٠) التى تشابهت إلى حد كبير فى شعائرها مع عبادة الإله ديونيسوس ، وتؤكد أغلب المصادر القديمة أن الرأى

العام فى أثينا كان يعارض انتشار هذه الديانات الأجنبية الوافدة إلى البلاد من الخارج. وربما كان أحد أسباب هذه المعارضة هو ما كانت تتصف به طقوس هذه الديانات من عنف وهمجية وانغماس فى الملذات^(١١).

ولعل المصدر الأدبى الرومانى الأكثر إشارة إلى عبادة الإله باكخوس، هو كوميديات بلاوتوس، والذى تحوى أعماله إشارات عديدة إلى عبادة هذا الإله، وذلك كدليل على أن السلطات الرومانية كانت على دراية بأمر هذه العبادة قبل عام ١٨٦ قبل الميلاد الذى قُمت فيه هذه العبادة^(١٢).

وتشير شذرات الدراما الرومانية المبكرة، إلى أن الإله لسيبر قد عرفه الرومان على أنه النظير المقابل للإله ديونيسوس عند الإغريق، وذلك بحلول بدايات القرن الثانى قبل الميلاد، وربما فعل الرومان ذلك عن عمد حتى لا تحل عبادة الإله الإغريقى الوافد إلى روما، محل عبادة الإله الرومانى المحلى، والملاحظ أن المواضع التى ذُكر فيها باكخوس تعطى لنا صورة تتقص من قدر العبادة الباكخية، وربما يعكس لنا هذا الانتقاض شيئاً ما حدث فى الواقع ضد هذه العبادة من جانب الشعب الرومانى، إلى أن يصدر مجلس السناتو قراره ضدها فى عام ١٨٦ قبل الميلاد.

وهناك من يرى أن الرومان قد طابقوا ديونيسوس بليبر، وذلك منذ وقت مبكر، وذلك لأن كلمة Liber هى الترجمة الحرفية للقب الإغريقى لديونيسوس وهو Lusios أو Eleutherios، وكلاهما يعنى المحرر أو المخلص من قيود العقل والتزمت^(١٣).

ويرى البعض أن الشعراء الرومان، الذين سجلوا هذا الموقف الاضطهادى من جانب السلطات الرومانية لهذه العبادة، قد طابقوا بين الإلهين، وذلك إسماعنا فى وصف عبادة ليبر بالعريضة والانغماس فى الملذات، كما هو الحال فى العبادة الديونيسية الإغريقية^(١٤).

وهناك من يرى أن هذا الاضطهاد المذكور لم يكن له تأثير يُذكر، بمعنى أن عبادة الإلاهين، أو أن الإله ديونيسوس والإله لير، قد ظلّا منفصلين حتى دخول فترة الإمبراطورية الرومانية، وأن لير لم يرق للتساوى مع ديونيسوس، لكن الرأي الأرجح، والذي تؤيده المصادر الأدبية، خاصة الدراما الرومانية الأولى، هو أنه بحلول عام ١٨٦ قبل الميلاد، قد بدأ التوفيق بين العبادتين، وعلى الرغم من أن الدليل على هذا يأتي من مجرد شذرات، إلا أنه واضح وجلي^(١٥).

يبدو أن مسرحية " "Lycurgus ليكورجوس" للشاعر نايفيوس قد ظهرت بين عامي ٢٣٥ و ٢٠١ قبل الميلاد، وهي بمثابة إعداد لاتيني لواحدة من أساطير الإله ديونيسوس، وتدور حول المواجهة التي تتم بين الإله ديونيسوس وبين الملك ليكورجوس ابن درياس^(١٦) ملك طراقيا. إلا أن شذرة من هذه المسرحية توضح أن خصم هذا الملك في هذه الرواية إنما هو الإله Liber.

Cave sis tuam contendas iram contra cum ira Liberi. Fr. 48

"إحذر أن تضع غضبك أنت في مواجهة مع غضب لير".

وفي شذرة أخرى نجد وصفاً للنسوة من عابدات الإله:

Pergite Thyrsigeræ Bacchæ(modò) Bacchico cum schemate.Fr.34-35

تقدمن، أيها الباكخيات،

وأنتن تحملن الصولجانات المقدسة، في وضع باكخي".

وفي تراجيدية "Athamas" أناماس^(١٧) يشير إنيوس إلى Bacchus pa-

ter، ويستعرض عدداً من ألقاب هذا الإله:

His erat in ore Bromius, his Bacchus pater,

illis Lyæus Vitis inventor sacrae.

Tum pariter Euhæ euhæ euhæ Euhium

ignotus iuvenum coetus alterna vice

inibat alacris Bacchico insulans modo. Fr. 128-132 .

«بروميوس فى فم هؤلاء ، باكخوس الأب (فى فم أولئك) ،

(فى فم) آخرين المخلص ، مخترع النبيذ المقدس.

حينئذ بالتبادل ، حشد مختلط من الشباب كان يقترب،

قافزاً فى رشاقة ، بطريقة باكخية ، (يعنى) فى تبادل

منتظم ، يوهان ، يوهيو يوهيو ، يوهيو» (١٨)

وإنيوس فى تراجيديته هذه يعطى الإله باكخوس الألقاب الإغريقية المعروفة

للإله مثل Bromius أى Bromios بمعنى العاصف أو الصخّاب، وفى هذه

التراجيدية يلاحظ أن إنيوس يساوى بين باكخوس وليبر (١٩) .

ويذكر أن الشاعر إنيوس قد بدأ مشواره مع الكتابة قبل قرار السناتو المذكور

فى عام ١٨٦ قبل الميلاد واستمر بعد ذلك التاريخ، ولكننا لا يمكننا تحديد هل كتب

الآبيات السابقة ، قبل أو بعد عام ١٨٦ ق.م. ، لكن هذه الآبيات توضح أن الإله

ليبر كان هو النظير الرومانى للإله ديونيسوس.

وقد عُرف ليبر بأنه إله الخمر منذ وقت مبكر وقد ورد ذلك فى إحدى

تراجيديات ليفيوس أندرونيكوس :

Florem anculabant Liberi e carchesiis. Fr.30 .

كانوا يقدمون نخب ليبر فى كؤوس الشراب".

بينما يشير نايفيوس إلى شخص يشرب الخمر قائلاً:

Liberumque absorbit. Fr. 52.

وارتشف (نخب) ليبر".

ويرى بعض الدارسين أن الإيماءات الضمنية إلى عابדות باكخوس فى

أعمال بلاوتوس " "Bacchides", "Aulularia", و "Amphitruo" والتي تنتقص

من قدرة هذه العبادة، تفيد أن الرومان قد عرفوا أمر هذه العبادة وإحتفالاتها Bac-

chanalia قبل عام ١٨٦ ق.م، خاصة أن بلاوتوس على الأرجح قد توفى فى عام

١٨٤ ق.م. إلا أن هناك من يرى أن مسرحيات بلاوتوس تعكس في طياتها آراء العامة من الرومان، مما يدل على تحقق شعبية هذه الإحتفالات الباكخية الصاخبة^(٢٠).

ولكن الأستاذ ز.ستيوارت Z. Stewart يرى أنه لا يمكن الاعتماد على الانطباع السلبي الذي أخذ من مسرحيات بلاوتوس، حيث يرى أن ما أبداه بلاوتوس من إشارات إنما يأتي من النماذج المسرحية الإغريقية التي احتذاها، أكثر من كونه يأتي من الأحداث المعاصرة^(٢١).

ومن المرجح أن الإشارات التي وردت في الأعمال المسرحية الرومانية قد قدمت نموذجاً سلبياً للعبادة الديونيسية (الباكخية) على اعتبارها عبادة إلهية، ولعبت بذلك دوراً كبيراً في تكوين رأى عام ينتقص من قدر هذه العبادة.

Diabathra in pedibus habebat, erat amictus epicroco. Fr. 43.

«لديه خفان على قدميه، وقد اكسى (برداء) رقيق».

هكذا يصف نايفيوس في تراجيديته "ليكورجوس" رداء الإله لير بأنه رداء رقيق، وربما ذلك في إشارة إلى تخنث هذا الإله، وربما كانت إشارة إلى الترف الشديد الموجود في الشرق، حيث قام الإله ديونيسوس بفتوحاته الأولى^(٢٢).

يُعد غضب ديونيسوس والخوف الذي كان يبثه في نفوس من يتحدوه من البشر من صفات لير في تراجيدية "ليكورجوس" للشاعر نايفيوس، وبغضه للبشر الظالمين، ومصير هؤلاء البشر الذي لا يقدرهون هذا الإله حق قدره، كل ذلك تدل عليه الأبيات التي بقيت من هذه التراجيدية. ويأتي البيت التالي على لسان الملك ليكورجوس، ابن درياس، وكان قد قام بمطاردة الإله ديونيسوس (ليبر) حين كان يمر عبر منطقة طراقيا، ولقاء ذلك حل عليه عقاب الإله وكان مصيره المحتوم هو الموت:

Ne ille mei feri ingeni atque animi acrem acrimoniam .

fr. 49.

«دعه لا يثير مزاجى الغاضب وكرهية نفسى الشديدة».

فيرد ليبر على تناول ليكورجوس عليه بقوله:

Liber:

oderunt di homines iniuros. Fr. 50

الآلهة يمقتون البشر الظالمين

ثم يأتى التهديد بالعقاب المحتوم موصوفاً على لسان ليبر:

Liber

ut videam Volcani opera haec

flammis fieri Flora . fr. 52-53.

«إنه بمكنتى أن أرى أعمال فولكانوس هذه،

تغدو بفعل اللهب كالربة فلورا» (٢٣)

ويلاحظ أن مظاهر شخصية الإله ليبر التى ذكرناها فى الأبيات السابقة هى
بمعينها التى وردت فى الروايات الأسطورية التى تتناول شخصية الإله
ديونيسوس (٢٤).

وفى مسرحية " Vidularia لبلاوتوس، وردت إشارة إلى قصة بينثيوس
Pentheus، ملك طيبة، الذى كان يناوى عبادة الإله ديونيسوس ويرفض دخولها
إلى مملكته، وعوقب بالجنون ودمر قصره الملكى بواسطة الإله، ثم عوقب بالموت
لتلصصه على عابدات الإله، وهذا يدل على أن جانب آخر من أسطورة ديونيسوس
كان معروفاً لدى الرومان (٢٥).

ولعل أغلب خصائص هذه العبادة التى تتميز باللهو الشديد والعريضة
والإغراق فى شرب الخمر وما يتبعه من إنفلات الغرائز البشرية الأخرى، قد
وجدناه فى ثنايا مسرحيات بلاوتوس وأيضاً فى شذرات تراجيدية "ليكورجوس"
للشاعر نايفيوس، حيث نجد النسوة من الباكخيات يرقصن فى نشوة ويستمتعن

بممارسة الصيد على ضفاف النهر، ويصف نايفيوس ملابسهن الناعمة الرقيقة
الموشاة بالذهب، ولكن يلاحظ أن النسوة فقط، من دون الرجال، هن اللاتي
يشاركن في طقوس هذه العبادة^(٢٦) :

ut in venatu vitulantes ex suis

locis nos mittant poenis decoratas feris.

Fr. 37-38.

«بينما (نحن) نلهو سعيدات في القنص،

ربما يطردوننا من مناطقهم وقد تألمنا بعقوبات قاسية».

Satellas pallis patagiis crocotis malacis mortalibus.

Fr. 39.

«في أثواب وهذب ذهبية، وأردية ناعمة زعفرانية، وملابس الموت».

في البيت السابق يصف الشاعر كيف قبض حراس الملك على النسوة من
عابدات الإله ويصف ثيابهن، والإستثناء الوحيد الذي يدرك منه المشاهد أن الرجال
يشاركون في طقوس عبادة ديونيسوس، يوجد في مسرحية "Cistellaria"، حين
يأتي الليل، ويأخذ الأشخاص الملتهبون بالخمرة في الإنغماس في عواطفهم الحسية
Plautus, Cist. 156-159^(٢٧).

والطبيعة العنيفة والمدمرة التي يتميز بها الإله ديونيسوس وكذا النسوة
الباكخيات، نستطيع أن ندركها من الروايات المختلفة للأسطورة، وفي مسرحية
"فيدولاريا" توجد إشارة إلى تمزيق بينثيوس إريا بواسطة النسوة الباكخيات، وفي
شذرات مسرحية "ليكورجوس" لنايفيوس نجد خصوم الإله لير (ديونيسوس) وقد
سُحقت حقولهم بالأقدام، ومنازلهم وقد أضربت بها النيران. ويشير بلاوتوس
عدة إشارات إلى عنف الباكخيات وقوتهن المدمرة حين يغضبن، وعندما يغضبن
يكون سلوكهن مدمراً وعنيفاً إلى أقصى حد، ففي مسرحية "أولولاريا" يشبه أحد
الأشخاص، ويدعى Congrio، الضرب المبرح الذي يتلقاه من يدعى Eucliu،

بأنه مثل الضرب الذى يتلقاه فى الحفل الباكخى:

Fustibus male contenderunt Fr. 408.

«يجهدون أنفسهم بالضرب المبرح جداً»

وفى مسرحية "أمفثريون" يقول العبد سوسيا متحدثاً عن عنف المرأة

الباكخية :

Quid vis fieri ? non tu scis ?

Bacchae bacchanti Si velis adversarier,

ex insana insaniorem facies , feriet saepius

Si obsequare , una resolvas plaga. 702-704

ماذا تريد أن يحدث ؟ ألا تعرف أنت ؟

إذ تريد أن تناوى الباكخية وهى بالنوبة الباكخية ،

سوف تجعل من المجنونة أكثر جنوناً ، سوف تضربك (هى) أكثر.

إذ (تريد) أن تدعن يمكن ان تنهار بضربة واحدة (منها) .

وفى مسرحية "الباكخيات" " Bacchides لبلاوتوس هناك إشارتان إلى

شدة الشبق الجنسى عند المرأة الباكخية(٢٨) .

كانت هذه هى الصورة التى قدمتها الأعمال الدرامية الرومانية للإله باكخوس أو ديونيسوس (ليبر عند الرومان)، فشكلت إنطباعاً عاماً، لا شك أنه غير إيجابى، لدى الإنسان الرومانى، لكن إلى أى مدى كان إيمان الرومان بهذه التفاصيل وإلى أى مدى صدقوها، هذا أمر لا يمكن الجزم به، لكن على أية حال كان الصيت أو السمعة غير الطيبة، وعندما أدرك مجلس السناتو أمر هذه الإحتفالات ذات الطبيعة الماجنة المعقدة والمليئة بالنشوة، أصبح التمييز بين الحقيقة وبين الخيال أمراً صعباً(٢٩) .

لكن المؤرخ ليفيوس أورد لنا حديثاً عن الإشاعات التى انتشرت بعد اكتشاف أمر هذه العبادة من جانب الدولة الرومانية، مما أدى إلى أن يصدر مجلس

السناتو قراره فى عام ١٨٦ ق.م. لقمع هذه العبادة واحتفالاتها، ومن المعروف أن رواية ليفيوس كمؤرخ، تأتي على أساس القرارات الرسمية التى تصدرها الدولة، خاصة من جانب مجلس السناتو^(٣٠).

والشخصيات الرئيسية التى ترد فى رواية ليفيوس عن قرار السناتو المذكور، كلها شخصيات تأتي من عائلات صغيرة ومتعددة، كانت معروفة فى بداية القرن الثانى قبل الميلاد، ولاشك أن هذه العائلات قد أتى ذكرها لأنها لعبت دوراً فى هذه الأحداث، أحداث عام ١٨٦ ق.م، وحسبما أورد ليفيوس فإن الكاهنة باكولا أنيا Paculla Annia قد أدخلت ثلاثة تمجيدات على عبادة باكخوس، حيث أدخلت لأول مرة أعضاء من الرجال إلى طقوس هذه العبادة، وأقيمت الشعائر بالليل فى بعض الأوقات، وكانت تقام خمس مرات فى كل شهر، وهكذا تطورت هذه الطقوس تطوراً سهلاً احتوائها على الرذيلة، غير أن الأستاذ أ.بروהל A.Brühl يرى أن ليفيوس ربما أخذ روايته عن الأعمال الأدبية، مثل أعمال يوربيديس وبنداروس وربما من أوفيدوس وغيره^(٣١). ولكن الأرجح أن يكون ليفيوس قد نقل روايته عن الدراما الرومانية المعاصرة له.

وخلاصة القول إن روما كانت قد خاضت لتوها عدة حروب عظيمة، وكان لا يزال القتال دائراً فى أسبانيا، وكانت المرأة فى روما قد تركت بمفردها لتربية الأطفال، الذين من المفترض أنهم سوف يصبحون فى المستقبل هم الجنود الرومان، ومن ثم فإن أية طقوس أو عبادة بدت أنها من الممكن أن تهدد تصرفات النساء وتبدد فضيلة الشباب الرومانى *virtus*، كان لابد وأن تقمع، خاصة وأن الدين الرومانى كان ديناً عملياً فى مضمونه، تمارس طقوسه كما هى إرضاءً للآلهة، وتقدم فيها القرابين التى إذا لم تقدم، تعرض أصحابها للعقاب تحقيقاً للعدالة الإلهية *ius divinum*، وربما عانت روما نفسها من كارثة مروعة، فالرومانى كان معنياً بالمقام الأول بأداء الشعيرة الدينية بغرض إستعطف الآلهة وإسترضائهم كى تتحقق التقوى *pietas*.

وهنا يُذكر أن *ius divinum* بمعنى القانون الإلهي، كان جزءاً من القانون المدني *ius civile*، فالأول هو الذي يعلم الروماني كيف يكون على وفاق مع الآلهة، أما الثاني فهو الذي يبين له كيف يكون على وفاق مع بنى وطنه^(٣٢).

فلا شك أن الدولة الرومانية، من جانبها، كانت حريصة على كيانها السياسي والاجتماعي، مثلما كان المواطن الروماني حريصاً على إرضاء الآلهة، فربما اتخذ السناتو قراره بكبح جماح العبادة الباكخية خشية أن تحل هذه العبادة الإغريقية محل العبادة المحلية التراثية للإله *Liber*، وذلك حتى لا ينتهك القانون الإلهي *ius divinum*، ولا يكون سلام الآلهة *pax deorum*، فسلام الدولة *Pax Romana* وانتصاراتها في الحروب هو نتيجة تحقق سلام الآلهة.

وهكذا رأينا أن الرومان لم يكن لديهم أى مانع من دخول العبادات الإغريقية إلى المجتمع الروماني والمزج بينها وبين العبادات المحلية، كما رأينا في عبادة كل من ديونيسوس وليبير، إلا أنه عند تعارض ذلك مع السياسة العامة للدولة الرومانية فلا بد من إتخاذ الإجراء اللازم لمنع ما ترى الدولة أنه من شأنه أن يضر بالمجتمع.

هكذا عرضنا لموقف من مواقف الدولة الرومانية تجاه نموذج من نماذج الفكر الإغريقي، ونعرض الآن لموقف آخر تجاه هذا الفكر، ففي ديوانه "الأعياد" "Fasti" تناول أوفيدوس عدداً من الأساطير الإغريقية، من أهمها قصة إينو ابنة كادموس التي لها صلة أيضاً بأسطورة الإله ديونيسوس، فإينو هي شقيقة سيميلي والدة الإله ديونيسوس من الإله زيوس، وهي التي عهد إليها الإله، هي وزوجها أثاماس، ملك ثيساليا، بتربية الطفل ديونيسوس، بعد موت والدته سيميلي، التي لم تتحمل رؤية الإله زيوس في كامل هيئته الإلهية فماتت على الفور^(٣٣).

وعندما يسرد أوفيدوس الأساطير فهو لا يلتقى بالألوهية الدينية لها، لأنه يرى أنها مادة مسلية دأب الناس على سردها للاستمتاع بها، وهذا على عكس فرجيليوس الذي كان يصفى شيئاً من القدسية على هذه الأساطير.

ويذكر أن ديوان "الأعياد" هو الديوان الوحيد الذي كُتِبَ متماشياً مع التيار السياسي السائد في العصر الأوغسطي الذي يعمل على تمجيد فكرة القومية الرومانية ومناصرة مشروع أوغسطس لإقامة الإمبراطورية الرومانية التي تهيمن على العالم^(٣٤). فقد قيل أن أوفيدوس كان إلى حد ما من المناوئين للمشروع الأوغسطي الإمبريالي، وقد برز ذلك، وإن كان بين السطور، في دواوينه الأخرى التي تحدث بها عن الحب في المقام الأول مثل "الغزليات" و"فن الحب"^(٣٥).

لكن أوفيدوس هنا في ديوان "الأعياد"، حين أراد أن يضرب على وتر المشاعر الوطنية للرومان، وأن يمالي بدرجتها الزعيم princeps أوغسطس، لم يكن ذلك أمراً سهلاً أو سطحيًا، بل تطلب منه جهداً بذله في قراءة الأساطير ودراستها في مصادرها الإغريقية واللاتينية، لكن هذا العمل، رغم ما بذل فيه من جهد من جانب الشاعر سوف يتضح فيما بعد عند تناوله بالدراسة، فإنه لم يحقق بالطبع المجد الذي حققته دواوين الحب، وذلك لأنه لم يكن ملحمة قائمة بذاتها، هذا رغم أننا سوف نرى في هذا الديوان، تأثير ملحمة فيرجيلوس "الإنيادة"^(٣٦).

ومما يدل على أهمية أسطورة إينو في الأدبين الإغريقي واللاتيني، تلك المرأة الإغريقية التي أقدمت على قتل نفسها، ثم تحولت عند ذلك إلى ربة للبحر، أنها وردت مرتين في مشهدين مختلفين في ديوان أوفيدوس "الأعياد"، ففي الكتاب الثالث (٨٧٦-٨٥١) يصف الشاعر خطة إينو لقتل طفلي زوجها، لأنه، كما تقول الأسطورة، كان قد تزوج من أخرى لما اعتقد أنها قد ماتت، لكنها كانت لا تزال تحيا بين عابدات الإله باكخوس (ديونيسوس)، وفي الكتاب السادس (٤٧٥-٥٥٠)، يورد الشاعر وصفاً لمحاولة إنتحار إينو في بلاد الإغريق، ثم نجدها تأتي إلى روما كي تؤله في المستوطنة التي أسسها إيفاندر Evander ملك أركاديا (وهي إحدى مناطق البيلوبونيسوس)، فوق تل البالاتين Palatium، أحد تلال روما السبعة^(٣٧).

وفي إشارتين أخريين يشير أوفيدوس في عمله "الأعياد" إلى إينو، في

الكتاب الثانى ٦٢٨ ، حيث يشار إليها ضمن قائمة من الأمثلة الأسطورية لشخصيات اقتصرت جرائم ضد ذويها، وفى الكتاب السادس (٥٥١-٥٥٨) يلقي الشاعر الضوء على جريمة قتل كل من فريكسوس وهيللى طفلى زوجها، وذلك بعد المشهد الذى يصف فيه تأليهها، ويقع هذا المشهد فى الأبيات (٤٧٥-٥٥٠) ، حيث يستلهم أوفيدوس رواية فيرجيلوس فى الإنيادة، والتي وردت فى الكتابين السابع والثامن، حيث الحديث عن وصول إنياس إلى الأرض الجديدة، إلى إيطاليا، وهو أمر بلا شك له معزاه من جانب أوفيدوس^(٣٨) ، وتشير الأستاذة E. Fantham إلى أن أوفيدوس قد نقل مسألة تأليه إينو إلى إيطاليا، بدلا من بلاد اليونان، وذلك كى يضى تناسقا على روايته التى وردت فى الكتاب الأول والتي يصف فيها وصول Evander إلى إيطاليا ١٦٧^(٣٩) .

إلا أن الأستاذ ه.س. باركر H.S. parker يرى أن أوفيدوس قد أورد قصة تأليه إينو ناقلاً إياها إلى إيطاليا، لغرض فى نفسه، وأوفيدوس يورد هذه القصة فى سياق وصفه لليوم الحادى عشر من شهر يونيه، والذى كان الرومان يحتفلون فيه بالربة ماتر ماتوتا Mater Matuta فى احتفال يقام على شرفها ويسمى Matralia، والربة Mater Matuta، هى الربة التى اعتقد الرومان أن إينو قد تحولت إليها بعد تأليهها^(٤٠) ، وهناك من يرى أن هذه الربة إنما هى ربة إيطالية محلية قديمة، كانت عبادتها قاصرة على السيدات المتزوجات Matronae، وكانت لها شعائر ترتبط بفترة حمل النساء ثم الولادة وتربية الأطفال وحسن رعايتهم داخل الحياة العائلية، ويُذكر أن النساء كن يتضرعن إليها من أجل أبناء وبنات الأخ والأخت بصفة خاصة، أكثر من تضرعن إليها من أجل أطفالهن أنفسهن^(٤١) .

ولاشك أن هذا العرف السائد فى عبادة هذه الربة والتي يقال أيضاً إنها هى إينو بعد أن تحولت إلى إلهة ، يذكرنا بجريمة إينو التى أسهمت بها فى قتل أطفال زوجها أثاماس من زوجته الثانية ثيمستو، وكانت ثيمستو قد انتحرت حين اكتشفت أنها قد قامت خطأ بقتل طفلها هى بعد أن خدعتها إينو^(٤٢) .

وتبدأ رواية انتحار إينو كما وردت في عمل أبوللودوروس Bibliotheca III.4,3 بالقصة المألوفة وهي قصة زيوس وسيميلي التي أشرنا إليها سابقاً، حين عهد زيوس بالطفل ديونيسوس إلى إينو كي تربيته بعد موت أختها سيميلي، وهنا تغضب الربة هيرا، فتقوم بمطاردة إينو وزوجها أثاماس وتدفعهما إلى الجنون، فيقوم أثاماس بقتل طفلهما الأكبر ليارخوس Learchus وهو يهزى متخيلاً أنه يصطاد غزالاً، وتقتل إينو طفلها الأصغر ميليكرتيس Melicertes بإلقائه في مرجل به ماء يغلي، ثم تقفز بعد ذلك إلى ماء البحر ممسكة بجسده، وهنا تتحول إينو إلى الربة Leucothea ليوكوثيا^(٤٣) (= Mater Matuta) ويصبح ميليكرتيس بدوره إلهاً يدعى Palaemon، ليقوما هو وأمه بمساعدة البحارة في أثناء الأجواء العاصفة التي تهب على سطح البحر^(٤٤).

لكن أوفيدوس، حين يروي هذه الأسطورة في عمله "الأعياد" نلاحظ تغييراً ما، حيث يصور إينو وقد كسرها الحزن على ولدها ليارخوس الذي قتله زوجها أثاماس في نوبة من الجنون، فتقوم بانتزاع ولدها ميليكرتيس، ثم تقفز به من أعلى منحدر صخري شاهق إلى البحر ٤٩٣-٤٩٨، وهنا لا يحدث تأليه فوري لهما كما ورد في رواية أبوللودوروس، لكنهما حسب رواية أوفيدوس يتم إنقادهما بواسطة حوريات البحر المائة ويؤخذ إلى إيطاليا، حيث الشاطئ الذي يقع على نهر التيبير "Tiber" ٤٩٩ - ٥٠٥، وهنا يبدأ التغيير المهم في الأسطورة^(٤٥)، فتقابل إينو مجموعة من تابعات باكخوس المجدويات (= المايناديات)، وبعد أن تمرضهن يونو (هيرا) ضد إينو بهاجمتها، ويحاولن إختطاف طفلها ٥٠٧-٥١٥، vi، ولكن لحسن الحظ يحدث أن يكون هيركيوليس في هذا الوقت يرعى قطع خيرون، عبر الأراضي الإيطالية فيسمع صرخات إينو المستغيثة، فينقذها، ثم يحملها وطفلها إلى كارمنتيس الكاهنة، والدة إيفاندر ٥١٩-٥٣٠، vi، فترعاها وتطعمهما الكعك، ويرى الأستاذ دانيال بورتى D.Porte أننا هنا لا يصح أن نعتبر أوفيدوس متخيلاً أو متوهماً نظراً لهذه الإضافة الأخيرة، لكنه قد جعل الكاهنة

كارمنتيس تطعم إينو وطفلها الكمك، وذلك حتى يفسر لنا لماذا قدمت السيدات الرومانيات *Matronae Romanae*، الكمك للربة *Mater Matuta*، أثناء أعيادها المسماة *Matralia*^(٤٦)، وتكشف الكاهنة كارمنتيس لإينو أنها سوف تصبح الربة المعروفة بإسم ليوكوثيا بين الإغريق، والمعروفة باسم *Mater Matuta* بين الإيطاليين. وأن طفلها سوف يصير الإله *Palaemon* أو *Portunus* فى اللاتينية ٥٣١-٥٤٧، vi، وتطلب منها أن تظل على إستعداد دائم للتوجه إلى إيطاليا. ٥٤٨ ، وتوافق إينو على ذلك ٥٤٨-٥٤٩، ويتغير اسمها واسم طفلها، ويصيرا إلاهين.

وهنا نرى أن معالجة أوفيدبوس لأسطورة إينو، منذ لحظة وصولها إلى الماء، هى معالجة رومانية أصيلة تماما، فهى لا تستمر فى الحياة كبشر بعد محاولة انتحارها، إلا فى رواية أوفيدبوس، حين أتى بها إلى إيطاليا من بلاد الإغريق، ولا يوجد فى التراث الإغريقى ما يشير إلى أن إحدى الروايات أحضرتها ذات مرة إلى إيطاليا^(٤٧).

فى عمل هيجينوس *Hyginus*^(٤٨)، "Fabulae"، نجد أن إينو وولدها ميليكيرتيس يؤلها لحظة قفزهما إلى الماء، فهما بالتأكيد لا يذهبان إلى إيطاليا، ولعل ذلك كان نفس الشئ فى مسرحية يوريبيديس "إينو"، التى فقدت، هذا على الأقل طبقاً لرواية هيجينوس، والذى يعيد صياغة القصة *Fabulae iv*، إلا أن أوفيدبوس نفسه يتبع فى عمله "التناسخات" الرواية التقليدية المذكورة، فيؤله كل من إينو وولدها ميليكيرتيس بمجرد قفزهما إلى الماء^(٤٩).

إذن فلماذا غير أوفيدبوس فى هذه الأسطورة هنا فى عمله "الأعياد"، طالما أنه كان على دراية بالرواية الأصلية لها؟ هكذا يتساءل الأستاذ ه.س. باركر^(٥٠)، ويجب أن أوفيدبوس أراد أن يقيم الرومان ارتباطاً بين الربة الإيطالية المحلية *Mater Matuta* وجعلها فى الأصل إنما هى إينو، التى تحولت إلى الربة ليوكوثيا عند الإغريق، حتى تصير الربتان متطابقتين، وبهذا تصبح هى الصورة الرومانية المقابلة للربة الإغريقية ليوكوثيا، على الرغم من أن الربة الإيطالية *Mater Matuta*

كانت مرتبطة بالأمومة والطفولة، بينما كانت ليوكوثيا الإغريقية هي ربة من ربوات البحر.

ويذكر الأستاذ ج. بارسباى J. Barsby أننا لا نعرف على سبيل اليقين كيف ومتى بدأت عبادة المؤلهة إينو (= ليوكوثيا) فى إيطاليا، ولعل أوفيدىوس نفسه، لم يكن على دراية كاملة بالأساطير التى يتناولها بصفة عامة فى عمله "الأعياد"^(٥١) |

ومن هنا ربما يكون أوفيدىوس قد أراد أن يبسط الأمر ويشرحه للرومان، فيزعم أن إينو بالفعل قد جاءت إلى إيطاليا وقد ألهمت فيها، وذلك لأنه فى عمله هذا إنما يحاول أن يشرح العادات الدينية الرومانية، فكان عليه أن يوجد رابطة بين مدينة روما وبين الآلهة التى يعبدها مواطنوها.

وإمعاناً فى إضفاء الصبغة الرومانية على هذه الأساطير التى هى فى الأصل إغريقية، وإمعاناً أيضاً فى إضفاء الطابع القومى والوطنى الرومانى على هذه الأفكار، لم يجد أوفيدىوس وسيلة لذلك أفضل من أن يؤسس أسطوره الجديدة عن إينو على إقامة صلة بينها وبين وصول إينياس إلى سهل لاتيوم، كما وصفه فيرجيلىوس فى الإنيادة .

وإينياس هو الشخصية الأهم فى التاريخ القومى الرومانى، وذلك منذ وصوله إلى سهل لاتيوم، وبالتحديد منذ تأسيس المدينة، فإينياس ورفاقه من نبلاء طروادة، كانوا هم نواة العائلات النبيلة التى سادت روما فيما بعد، وأصبحت مصدر فخرها ومجدها القديم، ومن المعروف أن الرومان قد حرصوا فى كتاباتهم على أن يدونوا أصولهم وأعرافهم القديمة كى لا تذهب طى النسيان، ولعلمهم فى ذلك كانوا يربطون بين الدين، أى بين الآلهة، وبين الأبطال من البشر، لدرجة تأليه البشر، كما هو معروف فى التراث الكلاسيكى، ويعد إينياس من أبرز الشخصيات البشرية فى التاريخ الرومانى الذين تم تأليهم بعد موتهم، إلى جانب Romulus و Faunus وغيرهما^(٥٢).

والقارئ للكتاب الثامن من الإنيادة، يلاحظ بعض الأشياء التى تربط بين الربة Mater Matuta وبين المستعمرة الأركادية التى أقامها إيفاندر فوق تل البالاتين، والأستاذة م.ديسبورت M. Desport تلاحظ تشابهات عدة بين شخصية إينو، كما وصفها أوفيدوس فى "الأعياد"، وبين شخصية إينياس، كما وصفها فيرجيلوس فى الإنيادة، على سبيل المثال، كل منهما كان لديه أطفال صغار مرتبطون به بشدة^(٥٣). ويضيف الأستاذ ه.س. باركر أن إينو كانت مصحوبة بابنها ميليكريتيس عند تأليهها، وكذلك كان إينياس مصحوباً بابنه أسكانيوس عند مغادرته لطرودة، والتشابه الأهم بينهما هو أن كلاهما يعد هدفاً لغضب يونو (هيرا)، وغضب يونو هو الذى يؤدى إلى المصائب التى تحدث لإينو، كما كان الحال بالنسبة لطرودة وأهلها، وبالنسبة لإينياس وهو فى طريقه إلى تأسيس وطنه الجديد^(٥٤).

وإينياس، كما ورد فى "الإنيادة"، لم يقترف جرماً يؤذى أو يزعج هيرا (يونو)، لكنها تحاول أن تهلكه بما أنها لا تحب الطرواديين (i.25-28)، ولأنها تعرف مسبقاً أن روما التى سوف يؤسسها، سوف تدمر يوماً ما قرطاجة الأثيرة لديها (i, 19-22)، كذلك إينو لم تفعل شيئاً هى نفسها بغضب الربة جونو، لكن كونها شقيقة سيمبلى التى كان لها علاقة بالإله زيوس، وكونها أذعنت، رغماً عنها لما عهد به إليها زيوس من رعاية الطفل ديونيسوس وتربيته، كانت مثل إينياس، حيث عُوِّقت من جانب جونو لمجرد صلتها بالشخصية المغضوب عليها، ويحدث ما حدث لها من انتحارها وجنون زوجها، وقتل ابنها، وهكذا، كما تقول الأستاذة ماري ديسبورت، أبداع لنا أوفيدوس فى عمله "الأعياد" صنواً، لكنه صنو مؤنث، لشخصية إينياس، التى وصفها فيرجيلوس فى الإنيادة^(٥٥).

ونرى فى "الإنيادة"، البطل إينياس، بصحبة أتباعه من الطرواديين، يرنو من سفينة، ولأول مرة، فىرى بغيته من رحلته التى لاقى خلالها الأهوال، ألا وهى موقع وطنه الجديد على اليابسة:

atque hic Aeneas ingentem ex aequore lucum
prospicit. hunc inter fluuio Tiberinus amoeno
uerticibus rapidis et multa flauus harena
in mare prorumpit. uariae circumque supraque
adsuetae ripis uolucres et fluminis alueo
aethera mulcebant cantu lucoque uolabant.
flectere iter sociis terraeque aduertere proras
imperat et laetus fluuio succedit opaco .

vii, 29-36 Aen.

«وهناك يرى إينياس أيكمة ضخمة (تبرز) من الماء.
من قلب هذه الأيكمة ينطلق التبير في مجراه المبهج،
بدواماته السريعة، (التبير) ذهبي اللون،
بطميه الوفير، (ينطلق) إلى البحر.
ومن فوق (إينياس) ومن حوله، طيور
من أنواع شتى، وقد ألفت ضفاف النهر،
كانت تلاطف الأثير بغنائها وترفرف فوق الأيكمة المقدسة،
هنا يأمر إينياس رجاله أن يحولوا طريقهم،
وأن يوجهوا مقدمات سفنهم نحو اليابسة،
بينما يشق هو طريقه سعيداً في المجرى الظليل» .

في الفقرة السابقة من "الإنيادة" يصف فيرجيلوس رؤية إينياس لأول مرة
لنهر التبير، وعندها، لجلال وجمال المنظر، يأمر رجاله أن يتجهوا إلى الموقع الذي
وقعت عليه عيناه، وكى يبدع أوفيدوس أسطوره الرومانية الجديدة عن إينو، فقد
جعل بانوبى، وهى إحدى حوريات البحر وبقية الحوريات^(٥٥) يضعنها هى وطفلها
فى نفس البقعة على فم نهر التبير:

excipit inlaesos panope centumque sorores,

et placide lapsu per sua regna ferunt

nondum Leucothea, nondum puer ille Palaemon

uerticibus densi Thybridis ora tenent.

lucus erat, dubium Semelae Stimulaene uocetur.

Fasti vi, 499-504.

« وتلقاها سالمين ، بانوبى وأخوتها المائة،

ويحملنهما فى منزلق آمن عبر ممالكهن،

يصلا فم نهر التيبير الحافل بدواماته،

وذلك قبل (أن يصبح اسماهما) هى ليوكوثيا، والصبى بالايون.

هناك كان بستان ، يثار الشك هل يُدعى (بستان) سيميلى، أم ستيمولاً؟^(٥٧)

يقولون إن المايناديات (=عابدات باكخوس المجذوبات) الأوسونيات كن قد

سكنه من قبل «^(٥٨)

يشير أوفيدىوس إلى بقعة وصول إينو إلى إيطاليا، وهى عبارة عن بستان

lucus كالذى رآه إنياس حين حل هو ورفاقه على فم نهر التيبير، متعمداً أن يضع

صدأ فى وصفه هذا لوصف فيرجيلىوس لوصول إنياس إلى إيطاليا، كى يضىفى،

كما ذكرنا، الصبغة القومية الرومانية على أسطوره الجديدة، لكن الأستاذ ل.ر.

ريتشاردسون L.R. Richardson، يرى أن البستان الموصوف فى الإينادة، يُرى

من البحر بوضوح، بينما البستان الذى يصفه أوفيدىوس هنا، هو بستان يقع جنوب

غرب تل الأفينتين، حيث كانت تقام الإحتفالات الصاخبة للإله باكخوس

(ليبر)^(٥٩)، ولعل إشارة ليفيوس، ٤، ١٢، ٣٩ إلى هذا البستان بالعبارة Lucus

Semelae وأحياناً Lucus Stimulae، هى ما أوحى إلى أوفيدىوس بفكرة أن

يحصّر إينو، شقيقة Semele إلى موقع تأسيس مدينة روما، وذلك على سبيل توارد

الخواطر من جراء التأثير اللغوي^(٦٠).

وفي عمله "التناسخات"، هناك أيضاً "صدى" لنفس هذا الوصف الفيرجيلي، حين يصف أوفيدوس لحظة وصول إينياس إلى فم نهر التير:

lucuosque petunt, ubi nubilus umbra,

in mare cum flava, prorumpi Thybris harena. xiv, 447-448

«ويقصدون البساتين، حيث يصب نهر التير مياهه

المختلطة بالفرين الأصفر، إلى البحر، تحت ظل الشجر».

ومن السطور السابقة يبدو واضحاً تأثر أوفيدوس بوصف فيرجيلوس، ويرى الأستاذ س. سيجال C. Segal. أن الوصف الدقيق للمناظر الطبيعية الخلاب، من شأنه بالفعل أن يبعث على الهدوء والراحة والإحساس بالأمان خاصة عندما تقع عين الإنسان على هذه المناظر لأول وهلة، لكن هذه المناظر رغم جمالها الخلاب ربما تقوى إحساس الغربة في نفس الإنسان الغريب القادم إلى مكان لم تطأ قدمه من قبل، تقوى فيه إحساسه بالغربة وخوفه من وحشية وبدائية هذا العالم الجديد، رغم جماله، فربما كان هذا الجمال والهدوء مجرد خدعة كاذبة تتضح بعدها وحشية وقسوة المكان^(٦١)، وهو الأمر الذي يظهر أيضاً في عمل أوفيدوس "الأعياد"، فقد وصلت إينو إلى أرض جديدة قادمة من بلاد الإغريق، وأوفيدوس بإشارته إلى المكان بالعبارة *lucus* ربما أراد أن يبرز ضمناً غرابة المكان، غرابة إيطاليا غير المتحضرة بالنسبة لشخص قادم من طيبة المتحضرة، فتجد إينو تدخل بعد قليل إلى هذا البستان بصحبة ولدها ميليكريس، فتقابلها مجموعة معادية من المايناديات (= عابدات باكخوس المجدوبات)، وهو الشيء المشترك بين قصتها وأحداث ماثلة في الإينادة، حيث مجد تمرداً للنساء في حملة إينياس ضده، بإيعاز من الربة يونو (هيرا)، وتواجه إينو عند أوفيدوس بنساء مستعمرة أركاديا التي أقامها إيفاندر فوق تل البلاتين، والقريبة من المكان الذي حلت به.

lucus erat "dubium Semelae Stimulaene vocetur,

maenadas Ausonias incoluisse ferunt .

quaerit ab his Ino quae gens foret.

Arcadas esse audit et Evandrum

sceptra tenere loci. Fasti vi , 503-506

«هناك كان بستان ، يُثار الشك هل يدعى (بستان)

سيميلي أم ستيولا ؟

يقولون أن المايناديات الأوسونيات كن قد سكنه من قبل؟

تستفسر إينو منهن ، أية أمة ستأتى ،

تعلم أن الأراكادين هنا ، وأن إيفاندر يقبض على صولجان المكان».

ولعله من المفهوم أن تُستقبل إينو بترحاب من جانب هؤلاء النسوة، عابدات الإله باكخوس، ابن أختها سيميلي، الذى ربه، لكن بإيعاز من يونو، يشرن ضد القادم الجديد، حيث توحى لهن أنها جاءت كى تتجسس عليهن وتفسى أسرارهن، فتحرضهن للإنتقام منها بمهاجمة ولدها ميليكرييس، 512 - 507, vi، تماماً مثلما فعلت جونو فيما ورد من أحداث فى الإنيادة، عندما كانت تحاول منع الطرواديين من دخول إيطاليا، فتقرر أن تفشل جهودهم بإثارة التمرد بين نساء حملتهم، فلا تذهب فى بادئ الأمر بنفسها، بل ترسل إيريس Iris كى تثير القلاقل، فتخفى إيريس نفسها كواحدة من نساء الحملة وتحرض النساء الطرواديات كى يشعلوا النار فى السفن، ولعل التماثل اللفظى الواضح يعد غير موجود بين أوفيدوس وفيرجيليوس، هذا رغم تشابه الأحداث، ولكن هذا التشابه فى الأحداث الفعلية وفى نغمة الحديث يجعل من الأرجح أن أوفيدوس كان يكتب عمله "الأعياد" وفى ذهنه وصف فيرجيليوس فى "الإنيادة" لشخصية إيريس وسلوكها مع الطرواديات.

لم تكذ تنتهى يونو من إثارة المايناديات ضد إينو ، حتى يقدمن مسرعات

لإنتزاع الطفل من حضن أمه:

vix bene desierat, complent ululatibus auras

Thyiades effusis per sua colla comis,

iniciuntque manus puerumque revellere pugnant.

Fasti vi, 513-515.

« لم تكن قد انتهت (يونو من حديثها) بالفعل ،

(حتى) أخذت الثياديات (= الباكخيات) يملأن الأجواء بصرخاتهن،

بخصلات شعورهن المرسلة على رقابهن ،

وأخذن يمددن ايديهن ويقاتلن لإنتزاع الصبي . »

لا شك في أن السطور السابقة هي بمثابة تقليد لما ورد في "الإنيادة"، حيث نجد أماتا Amata زوجة لاتينوس^(٦٢) قد جنت بواسطة أليكتو Alecto، وهي إحدى ربات العذاب^(٦٣)، وبناءً على تعليمات يونو، تحاول Amata أن تمنع الزواج الذي على وشك الحدوث بين ابنتها Lavinia وإينياس، فتجرب عبر الغابات وهي تنادى باكخوس، وعندما يسمعونها بقية النساء يتركن منازلهن وهن يرتدين جلود الحيوانات وشعورهن مرسلة في الهواء:

Deseruere domos, ventis dant colla comasque,

ast aliae tremulis ululatibus aethera complent.

Aen. vii, 394-395.

هجرن المنازل، وهن تاركات رقابهن وشعورهن للرياح،

بينما الأخريات يملأن الأفاق بصرخاتهن المدوية.

والمشهد التالي يصف فيه بيرجيليوس كيف تتظاهر أماتا بوقوعها تحت تأثير

الإله باكخوس:

quin etiam in silvas simulato numine Bacchi,

maius adorta nefas maioremque orsa furorem.

Aen. vii, 385-386.

« بل أكثر من ذلك ، توجهت نحو الغابات متظاهرة »

(بوقوعها) تحت (تأثير) سلطان باكخوس،

وقد ارتكبت (بذلك) ذنباً عظيماً وحقاً أعظم ،

وهو الوصف الذي لمجد صدهاء في وصف أوفيدبوس كيف تنتكر الربة يونو

في مظهر واحدة من عابدات باكخوس وهن بين الأشجار والنبات:

dissimulata deam Latias Saturnia Bacchas

instimulat fictis insidiosa somis.

"o nimium faciles, o toto pectore captae!

non venit haec nostris hospes amica choris.

fraude petit sacrique parat cognoscere ritum."

Fasti.vi, 507-5011.

«وبعد أن تظاهرت بأنها ليست ربه ، ابنه ساتورنوس الغادرة،

لتثير الباكخيات اللاتينيات بأصوات مضللة ،

يا حسنات الطوية، ذوات القلب المصاب بأكمله !

هذه المرأة الغريبة لم تأت كصديقة لحشودنا.

إنها تزوم بخداها وتدبر كي تعرف شغيرة السر المقدس".

حيث لمجد في "الإنيادة" تظاهر أماتا بأنها تحت تأثير إرادة الإله باكخوس

Simulato numine Bacchi، ولدى أوفيدبوس في "الأعياد" تتظاهر جونو بأنها

إمرأة فانية من البشر، حتى تتمكن من إثارة النسوة من عابدات الإله ديونيسوس

ضد إينو.

وهكذا وجدنا أوفيدبوس، في إبداعه لأسطوره الجديدة عن إينو، يجعل

وصولها إلى نفس البقعة التي يصل إليها إينياس نفسه، هذا إلى جانب الحشد

الباكخي من النسوة، كما هو في الإنيادة، وإستحضاراً "الروح البطولة الملحمية

الفرجيلية، يقحم أوفيدبوس هيركيوليس في قصته، على الرغم من أن الأخير لا

يظهر بنفسه في الإنيادة، رغم بروز شخصيته في الكتاب الثامن منها، حيث لمجد

إينياس لدى فيرجيلوس يسمع فقط من إيفاندر عن زيارة هيركيوليس لمستعمرة أركاديا بعد عدة أعوام من الزيارة، وحين احتفال الأركاديين بذكرى مرور البطل عبر مستعمرتهم وقتاله وقتله للوحش كاكوس، أما أوفيدوس فيجعل بطلته إينو تصل إلى سهل لاتيوم وهيركيوليس موجود فيه بالفعل، وهو الذي ينقذها بنفسه، هي وولدها، من بطش، عابدات باكخوس المجذوبات، vi, 517، بعد أن تستغيث به، فمجرد وجوده أدخل الرعب إلى قلوب النسوة الـ vi, 509-522 ويتكون لدى القارئ لعمل أوفيدوس انطباع مؤداه أن هيركيوليس وإينو يعرفان بعضهما^(٦٤):

"quid petis hinc" [cognorat enim] matertera Bacchi?"

An numen, quod me, te quoque vexat?" Ait.

Fasti vi, 523-524.

«أى شئ ترومين هنا(نعم فقد عرفها)، يا خالة باكخوس،

أهى الإلهة، التى تضننى، (تضنيك) أنت أيضاً؟" يقول (هيركيوليس)

وهيركيوليس، مثل إينياس ومثل إينو، كلهم يعد من أهم شخصيات التراث الأسطورى التى عانت من اضطهاد الربة يونو "هيرا"، وكما أشرنا فإن هيركيوليس تربطه بروما روابط دينية قوية، فقد بدأ الأركاديون تحت حكم إيفاندر يحتفلون بتكريم هيركيوليس بعد قتله للوحش كاكوس، وقد شيد بوتيتيوس Potitius^(٦٥) المذبح الأعظم ara maxima على شرف البطل وتكريماً له^(٦٦)، ومنذ ذلك الحين مازال الرومان يحتفلون بهيركيوليس.

ومن ناحية أخرى فقد وصف أوفيدوس المعركة التى دارت بين هيركيوليس وكاكوس 543-578، i، وفى نهاية المعركة شيد هيركيوليس بنفسه مذبحه الأعظم 581، i ونرى الكاهنة كارمنثيس تكشف له أنه سوف يصير إلهاً فى وقت قريب:

nec tacet Evandri mater prope tempus adesse

Hercule quo tellus sit satis usa suo. Fasti i, 583-584.

ولم تصمت والدة إيفاندر أن تقول أن الوقت ،
الذي فيه تكون الأرض قد استمتعت بما فيه الكفاية ،
ببطلها هيركيوليس ، يقترب حيناً .

وبهذا يخلق أوفيدوس بين روما وهيركيوليس رابطة أقوى من تلك الرابطة
التي يخلقها بينهما فيرجيلوس ، فكما ذكرنا كان هيركيوليس بنفسه ، وليس
الأركادين ، كما هو الحال لدى فيرجيلوس ، هو الذي شيد معبده بنفسه ، بالإضافة
إلى أنه خلال زيارته موقع روما لأول مرة يعلم عن تأليهه عما قريب وهو نفس
الشئ الذي يحدث لإينو ، فنرى في "الأعياد" ، أن إينو بعد أن ينقلها هيركيوليس ،
تحل ضيفة على الكاهنة كارمنتيس ، التي تخبرها بأن متاعبها قد آن لها أن تنتهي
وأنها ولدها ميليكرتيس على وشك أن يصيراً آلهة :

"laeta canam . gaude , defuncta laboribus Ino ,"

dixit "et huic populo prospera semper ades .

numen eris pelagi , natum quoque Pontus habebit .

in vestris aliud sumite nomen aquis :

Leucothea Graias , Matuta vocabere nostris ;

in portus nato ius erit omne tuo ,

quem nos portunum , sua lingua palaemona dicet .

ite , precor , nostris aequus uterque locis !"

adnuerat , promissa fides . posuere labores ,

nomina mutarunt : hic deus , illa dea est . Fasti vi , 541-550 .

«أنباء سعيدة ، سوف أنشدها ، إبتهجي ، فقد تخلصت

من متاعبها ، إينو " قالت (كارمنتيس مخاطبة إينو) :

"تقدمي بشير خير لهذا الشعب على الدوام .

سوف تصيرين إلهة البحر ، ولذلك أيضاً سوف يحوز المحيط"

اتخذنا اسماً آخر فى مياهما :

(انت) سوف تُسمين ليوكونيا لدى الإغريق، وماتونا لدى قومنا (الرومان).

سيصير لولدك السلطان كله على الموانئ،

هو (ولدك) من ندعوه نحن (الرومان) بورتونوس،

سوف يُقال له فى لفته هو بالايمن.

إذها ، أتوسل (إليكما) كلاً منكما صديقاً لبلادنا !

وقد أومنت (إينو) موافقة ، وأبرم عهدها .

ها قد أنهيا متاعبهما ، وغيرا اسميهما ، هذا إله،

وتلك إلهة".

وهكذا نجد أن كلاً من هيركيوليس وإينو يأتى إلى إيطاليا من بلاد الإغريق، ويعلم من الكاهنة كارمنتيس فى أركاديا بأمر تأليهه القادم، فنرى هيركيوليس يؤسس مذبحه أو محرابه الأقدس وهو أول محراب يُؤسس له فى إيطاليا 581، لكنه من المحتمل أن يكون قد عاد إلى بلاد الإغريق كى يتم أمر تأليهه، أما إينو، وولدها، فقد أُلها فى الحال فى إيطاليا وأصبحاً فى عداد الآلهة الإيطالية.

هناك تماثل آخر لفت نظر أوفيدىوس، الشاعر الحاذق، بين شخصية إينو وشخصية إينياس، ألا وهو كرم الضيافة الذى قويا به لحظة وصول كل منهما إلى موقع روما. فى الإينيادة (الكتاب الثامن)، نجد أن إينياس ورفاقه عند وصولهم إلى المستعمرة الأركادية، قُدمت لهم وجبة من اللحم والخبز والنبيد، وفى "الأعياد" نجد أن إينو قد قدمت لها الكاهنة كارمنتيس وجبة من الكعك (vi, 531-532). وأوفيدىوس فى هذا الموضع يقلد أيضاً فيرجيلىوس، ليس فى المضمون فقط، ولكن أيضاً فى ألفاظه التى استخدمها، وعندما يصل الطرواديون إلى المستوطنة الأركادية، يستقبلهم فى بادئ الأمر، باللاس Pallas، ابن إيفاندر، وهنا يخبره إينياس بأنهم يرغبون فى إقامة حلف مع إيفاندر، ويدعوهم باللاس بدوره ليتحدثوا مع والده، وأن يبقوا كضيوف ينزلون على الأركاديين:

Egredere o quicquid es", ait, coramque parentem

Adloquere ac nostris succede penatibus hospes".

Aen. viii, 122-123.

تقدم، فأى رجل تكون، وتحدث مع والدى شخصياً،
ولتحل ضيفاً علينا فى ديارنا".

وفى لغة مشابهة لما سبق عند فيرجيلوس، يصف أوفيدوس الحفاوة التى
قوبلت بها إينو من جانب كارمنتيس :

hospita Carmentis fidos intrasse penates.

diceris et longam deposuisse famem. Fasti vi, 529-530.

« ضيفة كارمنتيس قد دخلت إلى ديارها الآمنة، »

سوف يُقال (هذا) عنك، وأنها قد تخلصت من جوعها (الذى دام) طويلاً".

لعل هذه الزيارة إلى المستوطنة الأركادية هى التى عززت إرتباط إينو بروما،
هذا إلى جانب إرتباطها بالبطل هيركيوليس، كما ذكرنا، مما أدى إلى تقوية هذه
الرابطه، وترى الأستاذة فانشام أن أوفيدوس فى عمله "الأعياد" قد حطم التراث
التقليدى الفيرجيلي الذى يقضى بجعل إينياس هو جد الرومان، فقد جعل إيفاندر
هو الذى يقوم بهذا الدور^(٦٧).

وبربط إينو بإيفاندر، ووالدته كارمنتيس الكاهنة، فقد جعل أوفيدوس تأليه
إينو يحدث فى نفس الوقت الذى فيه تهتم روما بالنهوض لتظهر، فتأليه إينو لا
يتزامن فقط مع تأليه البطل هيركيوليس، ولكنه يتزامن أيضاً مع بدايات روما
نفسها.

ومن قراءة نص أوفيدوس نجد أنه كان يهدف إلى إبراز التماثلات التى
توجد فى الروايات الأصلية للأساطير، وبالتحديد إبراز التماثلات بين شخصيات
هذه الأساطير، وقد نجح أوفيدوس فى تحقيق غايته، ألا وهى صبغ أسطورة إينو
الإغريقية بالصبغة الرومانية، وذلك من خلال إنجازه لتقليد إينيادة فيرجيلوس،

وهى العمل الرومانى الأهم والأكثر تناولاً للروح القومية الرومانية، ومن خلال سرد الأحداث كى تصب فى النهاية فى بوتقة الترحيب والترسيخ للنظام الجديد، وللعهد الذى أنهى الحروب وجلب السلام. وكما ورد فى المصادر القديمة، فقد كان هدف فيرجيلوس الأول هو أن يؤصل جذور روما وجذور أوغسطس نفسه، بأن يوحى أن إينياس إنما هو الجد الأول والمجيد لأوغسطس^(٦٨).

وقد كانت ثمرة ذلك أن جعل أوفيدوس من الربة Mater Matuta رومانية أصيلة فى التربة الرومانية، فحين نقل شاعرنا تأليه إينو من بلاد الإغريق إلى إيطاليا، وبالتحديد إلى موقع روما نفسها، وفى أثناء احتلالها من قبل الأركاديين، فالمكان والزمان هنا لهما مغزاهما الواضح، وبتأسيس أسطوره الجديدة على أساس وصف فيرجيلوس لشخصية إينياس، التى هى ولا شك ترمز إلى شخصية أوغسطس مؤسس الإمبراطورية، فقد حول أوفيدوس بذلك هذه الأسطورة الإغريقية إلى أسطورة رومانية أصيلة، فى نبذة عاطفية رنانة^(٦٩).

لكننا نخلص أيضاً إلى أن أوفيدوس الشاعر، صاحب الحس المرفه، والذى كان على دراية واسعة وعميقة بالأساطير الإغريقية، وذلك منذ بداية مشواره فى قرض الشعر، قد اعتاد، كما سبق له فى أعماله الأخرى، الاقتباس الدائم من هذه الأساطير، والإصرار على أن يبعث فيها، عن طريق إعادة روايتها، قدراً كبيراً من الحيوية والإبداع، وقد كان ديوان "الغزليات"، وديوان "البطلات" دليلاً جلياً على عمق هذه المحاولة.

والشاعر، كما هو معروف، كتب أشعاره فى الفترة التى حكم فيها أوغسطس، وهى تمتد من عام ٢٧ ق.م. حتى عام ١٤ م.، وهو يعد بين مجموعة من الشعراء تتميز أعمالهم بالأصالة، وذلك رغم إستلهاهم، كلهم بلا إستثناء، الأساطير الإغريقية، وتأثرهم بالإنتاج الأدبى فى العصر الهيلينى^(٧٠).

وأوفيدوس، فى عمله "مسخ الكائنات"، يعنى بموضوع واحد، هو تحول الكائنات الحية من شكل إلى آخر، أو من طبيعة إلى أخرى، ويتابع شاعرنا قصص

هذه التحولات ويرويهها عن أصلها الإغريقي، لكنه بفضل فطرته الشعرية، وقدرته اللغوية وأسلوبه الأدبى المميز، ينجح فى التوليف بين عدد من الأساطير، وبالتحديد شخصيات هذه الأساطير، هذا على الرغم من تباين أصولها، لكنه دائماً يبحث فى العناصر المشتركة بين هذه الشخصيات كى يصنع منها نسيجاً متآلفاً وجديداً، ويذكر أن فكرة إعداد مجموعات من الحكايات الخرافية والأساطير كانت فكرة مألوفة لدى شعراء العصر الهيلينستى^(٧١).

وأوفيدوس، فى عمله "الأعياد"، الذى كتبه فى إثنى عشر جزءاً، تحدث عن الأعياد الدينية والمناسبات التاريخية الهامة، وقد رجع فى استلهامه مادة هذا العمل إلى الوثائق الرسمية للدولة والمصادر التاريخية، ومصادر الروايات الأسطورية وكذلك علم الفلك. والأجزاء الستة التى بقيت لنا من هذا الديوان، توضح أن أوفيدوس قد حذا حذوه فى أعماله السالفة الذكر، من حيث الأصالة فى تناول، والبراعة فى الإستلهام وإعادة الصياغة. فى دواوين الحب، مثل "الغزليات" و "البطلات"، كانت النتيجة هى تقديم مجموعة من الأشعار التى تشكل بلا جdal، آثاراً أدبية رائعة فى مجال الحديث عن عاطفة الحب، سواءً من ناحية مضمونها أو من ناحية أسلوبها ولغتها، وهى أيضاً بها ما يكفى من الرمز والإيماء فى حذر إلى الحياة السياسية، وقضية الأخلاق بصفة عامة، وهنا فى عمله "الأعياد" كانت النتيجة كما قلنا، مزيد من التمجيد لأعياد روما الدينية ومحاولة إثباتها كمنظير لما يقابلها لدى الإغريق، ومن خلال أسطورة إينو تحديداً تحقق قدر من الثراء للفكر الرومانى فى طور نشأته ومحاولة ترسيخه وتشبيده، وتم مده بمدد جديد، لكنه فى محاولته هذه، لفت أوفيدوس نظرنا إلى طبيعنة الفكر الدينى عند كل من الإغريق والرومان، وذلك حسب رأى الأستاذ ر. فيليبس R. Phillips^(٧٢)، والفرق بينهما، الذى يتمثل فى أن الدين الإغريقى يعكس لنا، من خلال التحولات العشوائية metamorphoses، فكرة مؤداها أن الكون غير عاقل، أى غير عملى، أما الديانة الرومانية، فإن تطورات الفكر فيها تُعد منطقية عقلانية، أى عملية، تصب فى بوتقة

مصلحة التاريخ الروماني، أى مصلحة الدولة الرومانية، ولعل شخصية إينو فى "الأعياد"، تعد نموذجاً جيداً لوجهة النظر الرومانية العقلانية فى الديانة، وفى الأسطورة الإغريقية، تتحول إينو، هكذا عشوائياً، بلا منطق، إلى الربة ليوكوثيا، وتصبح ربة تعبد دون تقديم تفسير عقلائى منطقى لهذا التحول، أما لدى أوفيدوس، لمجد أنها قد أنقذت وأحضرت إلى روما عن عمد، وتحمل ضيفة فى أركاديا على إيفاندر، ووالدته الكاهنة كارمنتيس، فى موقع تأسيس روما، وذلك لخلق رابطة بين هذه الربة الجديدة وبين الشعب الرومانى فتصبح ماطر ماتوتا Mater Matuta الربة الإيطالية الأصيلة، بفضل تأليهها فى المستوطنة الأركادية، قبل وصول إينياس بسنوات عديدة، وهذا الأمر يذكرنا بأن الرومان قد عرفوا الإله على أنه *numen* أى قوة غير بشرية فاعلة خارقة. وأنها رغم غموضها وغيبيتها، فقد لازمتهم فى كل حركة من حركات حياتهم العملية اليومية، لازمتهم فى المزرعة، وفى البيت وفى العمل وفى وقت الراحة. فالإله بالنسبة للإنسان الرومانى، صاحب التفكير المنطقى العملى، يعنى القدرة على الضرر والقدرة على النفع، وهذا هو الفرق الجوهرى بين الفكر الدينى عند الإغريق ونظيره عند الرومان، هذا رغم قيام الأخير فى الجانب الأعظم منه على أساس الأول^(٧٣)، وهذا بلا شك يعكس أصالة الفكر الرومانى فى تناول جوهر التراث الإغريقى.

الحواشى:

C.W. Macleoc., "A Use of Mytth in Ancient Poetry", CQ(١)
1974, pp. 82-93, pp. 82-83

(٢) ديونيسوس أو (باكخوس) هو الإله واهب الكرم للإنسان، ومن ثم فهو إله الخمر أيضاً، وهو رمز الحيوية والدماء التى تندفق فتبعث الحياة فى الإنسان، وهو إله المراعى الحضراء عند الإغريق ، وله عدة ألقاب منها :

Lusius (= المحرر من القيود) ، Bacchus (= المتسبب فى الجنون) ، ولقب هذا الإله بـ الصخّاب أو المعربد (= Bromius) : ووصف بالصفة Evhius (= باكخى) أو (= ملبوس بروح الإله باكخوس) ، وقد سميت أعياده عند الإغريق بـ (الديونيسيا) وعند الرومان بـ (الباكخاناليا) .

وفى المقابل نجد عند الرومان إلهاً محلياً يدعى Liber وتدعى زوجته Libe-ra ، وهما قديمين فى الأسطورة الايطالية، وهما إله الكرم والخمر وخصوبة الحقول ، وقد عبدهما الرومان منذ وقت مبكر مقترنين بربة الزراعة كيريس Ceres راعية البذور والثمار وهى تناظر الربة ديميتير Demeter عند الإغريق ، وقد عرفت احتفالات لير بـ الليبيراليا : Liberalia من الجدير بالذكر أننى قد اعتمدت بصفة أساسية فى المعلومات التى أوردتها فى هذه الدراسة عن الآلهة والشخصيات الأسطورية على كتاب "أساطير إغريقية" (أساطير الآلهة الصغرى) الجزء الثانى للأستاذ الدكتور عبد المعطى شعراوى .

Verg.Georg . ii, 385 ff. (٣)

ovidius, Fasti iii, 771, cf.G. Wissowa, Religion und kultus (٤)
der Römer, 2 nd ed. Munich, 1912 , pp. 297-299.

Livy, xxxix, 8-18. (٥)

(٦) د. أحمد عثمان ، الأدب اللاتينى ودوره الحضارى ، العصر الفضى ، الطبعة الأولى ، ايجيبتوس، القاهرة ١٩٩٠ ، ص ص ٨٤-٨٥.

(٧) ميلامبوس Melampus ابن أميثاؤن، أشتهر ككاهن وطبيب، وكان أول من أدخل عبادة الإله ديونيسوس إلى بلاد الإغريق.

(٨) يوريبديدس - ٥، عابدات باكخوس، ترجمة وتقديم: د. عبدالمعطي شعراوي، مراجعة د. أحمد عثمان، في سلسلة المسرح العالمي، أول سبتمبر ١٩٨٤، ص ص ٤٥-٤٦.

(٩) نفس المرجع السابق، ص ٤٦.

(١٠) سابازيوس Sabazius، هو إله عبد في منطقتي طراكيا وفريجيا بآسيا الصغرى، وقد عرف بأنه ابن الربة كيبيلى أو الربة ريا وقد لقب في بعض الروايات بـ "ديونيسوس سابازيوس"، ومن هنا ارتبط به وشابت عبادته نفس مظاهر العنف التي سادت عبادة الإله ديونيسوس.

(١١) يوريبديدس - ٥، عابدات باكخوس، ص ص ٤٦-٤٧.

(١٢) R. Rousselle, "Liber Dionysus in Early Roman Drama", CJ, 82, 1987, pp. 193-198, p. 193.

G.Wissowa, op. cit., pp. 297-299, (١٣)

قارن: يوريبديدس - ٥، عابدات باكخوس، ص ٤٣.

(١٤) K. Latte, Romische Religionsgeschichte Munich, (1960), p. 271.

R. Rousselle, op. cit., p. 194. (١٥)

(١٦) Lycurgus ابن درياس، ملك الإيدونيين في منطقة طراقيا، أشتهر باضطهاده للإله ديونيسوس ولعبادته، ولذلك عاقبته الآلهة بالجنون وكان مصيره الموت.

(١٧) أناماس، ملك ثيساليا، تزوج إينو خالة الإله ديونيسوس، التي سوف يأتي ذكرها لاحقاً في هذه الدراسة.

(١٨) Euhoe و صرختان من صرخات النسوة الباكخيات أثناء ممارسة

الشعائر تعبداً للإله ، أما Euhium فهي صفة من صفاته وتعنى (باكخي) .

A.D. Jocelyn, *The Tragedies of Ennius*, Cambridge Univ. (١٩) (1967), p. 268.

G. Tarditi, "La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 (٢٠) a.c.", in *Parpass* 18 (1954), pp. 273-278, pp. 273-274,

Cf. M. P. Nilson, *The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age*, (Lund 1957), pp. 13-14

Z. Stewart, " The God Nocturnus in Plautus' *Amphiruo*," (٢١) *JRS* 50 (1960), pp.37-43, p.38.

(٢٢) يُذكر أن الإله ديونيسوس قد صُوّر في فنون الجنوب الإيطالي على أنه كائن مخنث له شعر طويل مجعد وخصلات مرسلّة، قارن:

A. Bruhl, *Liber pater: origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et le monde romain*, Paris (1953), pp. 58-59, p. 111-114.

(٢٣) فولكانوس هو إله النار وحامل المطرقة عند الرومان (= هيفايستوس عند الإغريق) فهو يطوع الأشياء ويشكلها بالنار والمطرقة. والربة فلورا هي ربة الزهور والربيع عند الرومان ، وكانت احتفالاتها تقام سنوياً في الفترة من الثامن والعشرين من شهر أبريل حتى الثالث من شهر مايو، وتميزت هذه الاحتفالات بالمرح واللهو الشديدين، ولعل الشاعر هنا يريد التعبير عن مدى الفوضى والدمار الذي يمكن أن يحدث من جراء إضرام الإله ليبير النار في ابنة وقصور مملكة ليكورجوس كعقاب على تخديه له، أما نسبة هذه الأعمال opera (أي الأبنية والقصور) إلى الإله فولكانوس فهي تأتي كناية عن عظمها في الحجم وعن مهارة من شيدوها وصنعوها، أما تشبيهها، حين تضرّم فيها النيران، بالربة فلورا، إنما يأتي كناية عن عظم ضراوة النيران وتوهجها وسرعة

انتشارها وهول منظرها .

- Apollodorus, Bibliotheca III,5.; Diodorus Siculus iii,65. 4-6. (٢٤)
- R. Rousselle, op. cit., p. 196. (٢٥)
- cf. Plautus Amph. 703, Aulul. 408, Bacch. 53,371, Cas. 979,(٢٦)
- Mil. Glor. 1016, Vidul.1.
- R. Rousselle, op. cit., p. 196. (٢٧)
- Plaut. Bacch. V. 53-56, 371-373. (٢٨)
- R. Roussell, op. cit., p. 197. (٢٩)
- Liv. 39. 8.5-8; 39.13.10-14; 39.15; 39.162; 39.10.6-7, (٣٠)
- A.H. Cf. McDonald, "Rome and the Italian Confederation (200-186 BC.)", JRS 34 (1944), pp. 26-35, p. 26-27.
- A. Bruhl, op. cit., p. 95-96. (٣١)
- G. Hodge, Roman Panorama, A Background For Today, (٣٢)
- Cambridge (1944), p. 166.
- J. Pinsent, Greak Mythology, Newnes Books London, (٣٣)
- 1986, p.48, 50.
- (٣٤) د. أحمد عثمان، الأدب اللاتيني ودوره الحضارى حتى نهاية العصر الذهبى،
ص ٣١٥، ٣١٨، ٣٣٩ - ٣٤٠، ٣٥٢، ٣٥٤.
- (٣٥) صلاح رمضان السيد، "أوفيدوس الشاعر، «بين الفن والسياسة»، مجلة كلية
الآداب، جامعة القاهرة، المجلد ٦٢ عدد: ١، ص ٣٣٩ - ٣٦٩.
- (٣٦) د. أحمد عثمان، الأدب اللاتيني ودوره الحضارى حتى نهاية العصر الذهبى،
ص ٣١٨.
- J. Pinsent, op. cit., p. 48, p. 50. (٣٧)
- (٣٨) حول أصول هذه الربة، يذكر لوكريتيوس أنها ربة الفجر:
- Lucretius 5.656-657, cf. G. Dumezil, Archaic Roman Relig-

ion, London 1970, p.50-55.

E. Fantham, "The Role of Evander in Ovid's *Fasti*", *Are-* (٣٩)
thusa 25, 1992, pp. 163-167.

H. C. Parker, "The Romanization of Ino", *Latomus* 58, (٤٠)
1999, pp. 336-347, p. 336.

M. Bettini, *Anthropology and Roman Culture*, Baltimore (٤١)
& London, 1991, pp. 77-78.

cf. H.H. Scullard, *Festivals and Cermonies of Roman Re-*
public, Ithaca, 1981, pp. 150-151.

(٤٢) يذكر أن أثاماس، ملك ثيساليا، قد اعتقد أن زوجته إينو قد ماتت، فتزوج من
ثيمستو، وبعد اكتشافه أن إينو لا تزال حية بين عابدات الإله باكخوس، ذهب
وأحضرها، دون اخبارها بأمر زواجه، وكذلك دون علم زوجته الثانية بأمر
عودتها، وحين علمت ثيمستو بأن إينو لا تزال حية فى مكان ما، قررت أن
تقتل طفلى إينو، ودون أن تدرى اختارت إينو كى تساعدها فى تنفيذ الجريمة،
وقد كان طفلاً إينو يرتديان دائماً ملابس سوداء، بينما تلبس ثيمستو ولديها
ملابس بيضاء، فقامت إينو بعمل العكس، وهنا قامت ثيمستو بقتل رضيعيها
بنفسها خطأ، وحين أدركت ما فعلت، قامت بقتل نفسها.

(٤٣) ليوكوثيا هى ربة من ربوات البحر، وهى التى أنقذت البطل أوديسيوس من
الغرق، وذلك حين شاهده وهو يصارع الأمواج، فأشفقت عليه وأقربت منه
متقمصة صورة طائر النورس وناولته بمنقارها قطعة من النسيج، لم يكن
يصدق أن فيها إنقاذه، لكنه حين لفها حول خصره وجد نفسه طافياً فوق
سطح الماء دون بذل أى مجهود.

cf. J. Pinsent, *op. cit.*, pp. 48, 50, 57. (٤٤)

H.C.Parker, *op. cit.*, p. 337-338. (٤٥)

D. Porte, l'etiologie religieuse dans les Fastes d'Ovide, par- (٤٦)
is, 1985, pp. 463-464.

T. Gantz, Early Greek Myth, a Guide to Literary and Artis- (٤٧)
tic Sources, Baltimore & London, 1993, pp. 176-180.

(٤٨) هيجينوس هو كاتب روماني متعدد البراعات، عاش في عهد الإمبراطور
أوغسطس، وقد عينه الإمبراطور قيماً على مكتبة تل البالاتيوم.

F. Bömer, P. Ovidius Naso, "Metamorphosen Buch iv-v", (٤٩)
Heidelberg, 1976, pp. 139-140.

H. C. Parker, op. cit., p. 339. (٥٠)

J. Barsby, Ovid, Oxford, 1978, (Greece and Rome New (٥١)
Surveys in the Classics 12), pp. 25-26.

E. Rawson, Intellectual Life in the Late Roman Republic, (٥٢)
Duckworth, London, 1985, p. 218, p. 245, pp. 313-315, cf.
Verg. Aen.v, 116.

M. Desport, "Matuta L'aurore Chez Evandre, REA 49, (٥٣)
1947, pp. 111-129, pp. 112-113.

H. C. Parker, op. cit., p. 340. (٥٤)

M. Desport, op. cit., p. 116. (٥٥)

(٥٦) حوريات البحر (= النيريدات) هن بنات نيرئوس إله البحر، وعددهن
خمسون.

(٥٧) سيميلي ابنة كادموس مؤسس مملكة طيبة، وهى والدة الإله ديونئوسوس من
الإله زيوس، وقد طلبت من زيوس حين كانت لا تزال حبلى فى جئنها
ديونئوسوس، أن تراه فى هئته الإلاهية، وحين ظهر لها ملبياً رغبتها تحت
إلحاحها، لم تتحمل كبشر رؤية الإله، فصعقت من فورها، وهنا أخذ زيوس

الجنين وخاطه فى فخده، وحين تم الوضع، عهد به إلى خالته إينو التى قامت بتربيته ، الأمر الذى أغضب منها الربة يونو (= هيرا) زوجة الإله زيوس. أما ستيمولا فهو الاسم الذى أطلقه الرومان على سيمبلى ، وربما تعمد أوفيدوس ذكر هذا الاسم هنا بجوار الاسم الإغريقى وذلك ضمن محاولته إضفاء الصبغة الرومانية على الأساطير الإغريقية.

(٥٨) المايناديات : هن عابدات باكخوس المجدويات (=الباكخيات) ، أما صفة الأوسونيات فهى تاتى نسبة إلى الأوسونيين (= الأوسكيين) وهم أحد شعوب سهل لاتيوم ، وقد استقروا منذ العصور الأولى باقليم كامبانيا وبكثير من مناطق الجنوب الإيطالى .

L. J. R. Richardson, A New Topographical Dictionary of (٥٩) Ancient Rome, Baltimore, London, 1992, vedi lucus Stimulae.

H. C. Parker, op. cit., p. 342. (٦٠)

C. Segal, Landscape in Ovid's Metamorphoses, a study in (٦١) the Transformations of a literary Symbol, Wiesbaden, 1969, p. 18.

(٦٢) أماتا هى زوجة الملك لاتينوس ووالدة لافينيا، عارضت أمر زواج ابنتها من إينياس ، حيث كانت قد وعدت تورنوس بأن تزوجه إياها، وعندما علمت بمقتل الأخير فى ميدان القتال، شنقت نفسها.

(٦٣) ألكتو هى إحدى الأرواح النسائية الثلاث (= الإيرينيات) وهن : ألكتو، تيسيفونى ، ميجائرا، وكن ينتقمن ممن قام بقتل أحد والديه .

H. C. Parker, op. cit., p. 343-344. (٦٤)

(٦٥) بوتيتيوس هو أول من عهد إليه بالإشراف على الاحتفال الدينى السنوى الذى أسسه الأركاديون تكريماً للبطل هيركيوليس بعد قتله للوحش كاكوس.

verg. Aen. 8, 268-272. (٦٦)

- E. Fantham, op. cit., p. 157. (٦٧)
- د. أحمد عثمان، الأدب اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي، ص ٢٧٢. (٦٨)
- (٦٩) نفس المرجع السابق، ص ٢٧١-٢٧٢.
- د. ثروت عكاشة، مسخ الكائنات، «ميتامورفوزس»، «ترجمة» وتقديم، مراجعة د. مجدى وهبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٤، ص ٧-٨.
- د. ثروت عكاشة، نفس العمل، ص ١٠-١١، ص ١٤. (٧١)
- R. Phillips C. III, "Roman Religion and Literary Studies of Ovid's Fasti, Arethusa 25, 1992, p. 72. (٧٢)
- G. Hodge, op. cit., p. 166-167. (٧٣)

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

- * Apollodorus : Biblioteca, Edit. and Trans. By Sir James G. Frazer, 2vols, L.C.L. London (1927).
- * Ennius, Tragedies, Edit. and Trans. By E.H. Warmington, vol. I, L.C.L, Harvard Univ. press, repr. (1988).
- * Livius Andronicus, Naevius, Tragedies, Edit. and Trans. By E.H. Warmington Vol. II., I.C.L., London Univ. (1950).
- Lucretius, De Rerum Natura, Edit and Trans. By Rouse W.H.D., L.C.L., London, (1924).
- * Ovidius, Fasti, Edit and Trans by Sir James G. Frazer, L.C.L., London (1996).
- * Ovidius, Metamorphoses, Edit and Trans by F.J. Miller 2 vols. L.C.L., London (1999).

- * Plautus, Edit and Trans by Nixon, 5 vols. L.C.L., London (1952).
- * Vergilius, Edit and Trans by Fairclough, 2 vols. L.C.L., London (1954).

ثانيا: مصادر مترجمة إلى اللغة العربية:

- يوربيديس - ٥، عابديات باكخوس، ترجمة وتقديم د. عبد المعطى شعراوى، مراجعة د. أحمد عثمان، سلسلة المسرح العالمى، أول سبتمبر (١٩٨٤).

- أوفيد، مسخ الكائنات "ميتامورفوزس"، ترجمة وتقديم د. ثروت عكاشة، مراجعة د. مجدى وهبه، الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٤).

ثالثا: المراجع الأجنبية:

- * Altheim F. A History of Roman Religion, trans. By Harold Mattingly London (1938).
- * Barsby J. Ovid, Oxford (1978), (Greece and Rome New Surveys in the Classics 12).
- * Bettini M. Anthropology and Roman Culture, London (1991).
- * Bömer F. P. Ovidius Naso, Metamorphosen Buch IV-V, Heidelberg (1976).
- * Bruhl A., Liber pater: Origine et expansion du culte dionysieque a' Rome et le monde romain, Paris (1935).
- * Desport M. Matuta aurore Chez Evandre, REA 49, (1947), pp. 111-129.
- * Dumezil G., Archaic Roman Religion, London (1970).
- * Fantham E. "The Role of Evander in Ovid's Fasti", Arethusa 25, (1992), pp. 163-167.

-
- * Gantz T. *Early Greek Myth, a Guide to Literary and Artistic Sources*, Baltimore, London (1993).
- * Hodge G. *Roman Panorama, A Background For Today*, Cambridge (1944).
- * Jocelyn A.D., *The Tragedies of Ennius*, Cambridge Univ. (1967).
- * Latte K. *Romische Religionsgeschichte*, Munich (1960).
- * Macleod C.W., "A Use of Myth in Ancient Poetry", CQ, (1974), pp.82-93.
- * McDonald A.H., "Rome and The Italian Confederation (200-186 B.C.) JRS 34, 1944, pp. 25-35.
- * Nilson M.P. *The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age*, Lund. (1957).
- * Parker H.C. "The Romanization of Ino", *Latomus* 58, (1999), pp. 336-347.
- * Phillips R.C.III "Roman Religion and Literary Studies of Ovid's *Fasti*", *Arethusa* 25, (1992), pp. 72-79.
- * Pinsent J. *Greek Mythology*, Newnes Books, London (1986).
- * porte D. *l'etiologie religieuse dans les fastes d'ovide*, Paris (1985).
- * Rawson E. *Intellectual Life in the Late Roman Republic*, Duckworth, London (1985).
- * Richardson L.J.R., *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome*, Baltimore, London (1992).
- * Rousselle R. "Liber in Early Roman Drama". CJ. (1987), pp.
-

193-198.

- * Scullard H.H., Festivals and Cermonies of Roman Republic, Ithaca (1981).
- * Segal C. Landscape in Ovid's Metamorphoses, a study in the transformations of a literary symbol, Wiesbaden (1969).
- * Stewart Z. "The God Nocturnus in Plautus" Amphitruo", JRS 50, 1960, pp. 37-43.
- * Tarditi G. "La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 a.c., Parpass 18, (1954), pp. 273-278.
- * Wissova G., Religion Und Kultus der Romer, 2nd. Ed., Munich (1912).

رابعاً: المراجع العربية:

- د. أحمد عثمان، الأدب اللاتينى ودوره الحضارى، حتى نهاية العصر الذهبى، الطبعة الثانية، القاهرة (١٩٩٥).
- نفس المؤلف، الأدب اللاتينى ودوره الحضارى، والعصر الفضى، الطبعة الأولى، ايجيتوس، القاهرة، (١٩٩٠)
- د. صلاح رمضان السيد، "أوفيدوس الشاعر، بين الفن والسياسة"، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد ٦٢، عدد ١، ص ص ٣٣٩-٣٦٩.
- د. عبدالمعطى شعراوى، أساطير إغريقية (أساطير الآلهة الصغرى)، الجزء الثانى (طبعة أولى)، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة (١٩٩٥).