

إله البحر الليبي (أو بوسيدون الليبي)

سالم يونس عبدالكريم سالم

Doi: <https://doi.org/10.54172/s751ax56>

المستخلص: في هذا البحث حاولنا الكشف عن شخصية إله البحر الليبي الذي ظهر في المصادر الإغريقية باسم «بوسيدون»، وفي اللاتينية باسم «نبتون»، وحاولنا أيضًا كشف خصائصه، وتحديد مناطق انتشار عبادته في ليبيا، ومعرفة كيفية انتقال مؤشرات عبادته إلى بلاد اليونان، وجزرها، معتمدين في ذلك على المصادر الأدبية، بل وحتى المصادر الأثرية رغم شحها، وفي الوقت عينه ناقشنا الآراء والنتائج التي توصل إليها الباحثون الآخرون عن ذات الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن الليبيين فعلاً قد عبدوا إلهًا شبيهًا ببوسيدون ونبتون، لكنه كان إلهًا مرتبطاً بالمياه الحلوة ومصادرها أكثر منه بالبحر، ولهذا فقد اختص بإخصاب الأرض وإنباتها، مثلما كانت له قدرات علاجية عن طريق ينابيع المياه، وقد انتقلت عقيدة هذا الإله، أو بعض مؤشراتها، إلى بلاد اليونان عبر شخصيات ذات أصول ليبية.

الكلمات المفتاحية: إله البحر، المصادر الأدبية، المصادر الأثرية.

Libyan Sea god (or Libyan Poseidon)

Abstract: This research is trying to reveal the personality of the Libyan sea god who appeared in the Greek sources under name of “Poseidon”, or in Latin under “Neptune”, In same time is trying to reveal his characteristics, and locating the areas of his worship in Libya, and find out how the influences of his worship moved to Greece and its islands. And for credible results, We depended on the literary sources, and even archaeological sources, despite their scarcity, side by side with Interest to the results of the other researchers who concerning in same subject. This study concluded with a number of results, including that the Libyans actually worshiped a god similar to Poseidon and Neptune, but he was associated with sweet water and its sources more than with the sea, and that is why he specialized in fertilization and germination of the earth, and he too had healing powers through water springs. Through this study, may we can say that the doctrine of this god, or some of its influences, has transferred to Greece by personalities of Libyan origins.

Keywords: Sea god, literary sources, archaeological sources.

إِلَهُ الْبَحْرِ الْلَّيْبِيُّ (أَوْ بُو سِيدُونُ الْلَّيْبِيُّ)

مُلْحَضٌ:

في هذا البحث حاولنا الكشف عن شخصية إله البحر الليبي الذي ظهر في المصادر الإغريقية باسم «بوسيدون»، أو في اللاتينية باسم «بنتون»، وحاولنا أيضًا كشف خصائصه، وتحديد مناطق انتشار عبادته في ليبيا، ومعرفة كيفية انتقال مؤشرات عبادته إلى بلاد اليونان، وجزرها، معتمدين في ذلك على المصادر الأدبية، بل وحتى المصادر الأثرية رغم شحها، وفي الوقت عينه ناقشنا الآراء والنتائج التي توصل إليها الباحثون الآخرون عن ذات الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أنَّ الليبيين فعلاً قد عبدوا إلهًا شبيهًا ببوسيدون وبنتون، لكنَّه كان إلهًا مرتبطًا بالمياه الحلوة ومصادرها أكثر منه بالبحر، ولهذا فقد اختصَّ بإخصاب الأرض وإنباتها، مثلما كانت له قدرات علاجية عن طريق ينابيع المياه، وقد انتقلت عقيدة هذا الإله، أو بعض مؤشراته، إلى بلاد اليونان عبر شخصيات ذات أصول ليبية.

Abstract:

This research is trying to reveal the personality of the Libyan sea god who appeared in the Greek sources under name of “Poseidon”, or in Latin under “Neptune”, In same time is trying to reveal his characteristics, and locating the areas of his worship in Libya, and find out how the influences of his worship moved to Greece and its islands. And for credible results, We depended on the literary sources, and even archaeological sources, despite their scarcity, side by side with Interest to the results of the other researchers who concerning in same subject. This study concluded with a number of results, including that the Libyans actually worshiped a god similar to Poseidon and Neptune, but he was associated with sweet water and its sources more than with the sea, and that is why he specialized in fertilization and germination of the earth, and he too had healing powers through water springs. Through this study, may we can say that the doctrine of this god, or some of its influences, has transferred to Greece by personalities of Libyan origins.

مُقْدَّمَةٌ:

تقع ليبيا على ساحل بحريٌّ طویل، يمتدُّ من الحدود الغربية لدلتا نهر الـيل في الشرق وحَتَّى رأس سولویس (Soloeis) في أقصى الغرب (Herodotus. II. 16, 18, 32)، ورأس سولویس هو ذاته رأس سبارتل (Spartel) الواقع على بُعد 12 كم غرب طنجة بال المغرب (Lipiński, 2004. 427). وكان هذا الساحل الطویل يُمثِّلًّ مواطنَ سكن لمعظم القبائل الليبية القديمة منذ العصر الفرعونيٍّ وحَتَّى الفترة الإغريقية (Bates, 1914. Maps IIff), وقد عُرِفَ هذا البحر في المصادر القديمة باسم «البحر الليبي» (Strabo. 2. 5. 20; Pausanias. IX. Libycum Mare), وبما أنَّ عبادة الليبيين في بداياتها الأولى كانت ذات طابع أرواحيٍّ (Animism)، تتعلق بتقدیس مظاهرٍ وقوى الطبيعة، وبآبار وعيون المياه والأحجار والأشجار وغيرها (Bates, 1914. 172ff), إذن فمن غير المستغرب أن يمنح الليبيون البحر، وعيون المياه، ذات الأهمية الكبرى في حياتهم اليومية، نوعًا من القدسية، وهذا البحث جاء لتفصیر شهادة عين هيرودوتس يقول فيها بتصريح العبارة إنَّ بوسیدون كان من أصل ليبيٍّ، وأنَّ الليبيون هم أول أمةٍ عبدت هذا الإله، وقد رفض الكثيرون ما ذهب إليه الرجل.

لكون بوسيدون إلهًا أصيلًا وقديمًا في معتقدات الإغريق، والواقع أنَّ هؤلاء قد ذهبوا في رفضهم هذا معتقدين على اسم بوسيدون ذي الأصول الإغريقية الواضحة، يرون النظر لخصائص الإله الليبي المثيل لبوسيدون، وهذه هي النقطة الجوهرية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، حيث سنركز على دراسة طبيعة وخصائص الإله الليبي المثيل لبوسيدون، وعلى مناطق انتشار عبادته في ليبيا، وذلك بالاعتماد أوَّلًا وأخيرًا على المصادر القديمة بأنواعها، أمَّا عن المنهج العلمي المتبَّع في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي السردي، القائم على الأساس على سرد المادَّة العلميَّة الأوَّلية كما وردت في مصدرها، ثمَّ تحليلها وتحقيقها ونقدتها ومقارنتها مع غيرها من مواد ونصوص تخصُّ ذات الشأن، للخروج بعدها بالرأي الأقرب إلى الصَّواب.

مؤشرات عن عبادة إله البحر في ليبيا:

هناك ما يبرهن على وجود عبادة إله بحر Libya ذكرته المصادر الإغريقية باسم بوسيدون، إذ يقول شارح بنداروس: «إنَّ Libya بالكامل مكرَّسة لبوسيدون، لأنَّ بوسيدون اتحد بلبيا» (in: Schol. In Pind. Pyth. IV. 61 (423 Drachmann, II, 105-106; Ottone, 2002. 188). أيضًا يقول هيرودوتس عن أثينا الليبية إنَّها كانت ابنة لبوسيدون، من بحيرة «تريلتونيس»، ويُضيف أنَّ الساكنين حول بحيرة تريلتونيس يُصَحُّون لآثينا بشكلٍ رئيسيٍّ، ثمَّ لتريلتون، وبوسيدون (Herodotus. IV. 180, 188). ويُؤكِّد هيرودوتس، مرَّةً أخرى، على معلومةٍ غایيَّةٍ في الأهميَّة عندما يقول بأنَّ كلَّ أسماء الآلهة تقربيًا جاءت إلى بلاد اليونان من مصر، باستثناء اسم بوسيدون وبعض أسماء الآلهة الأخرى، وهو كلامٌ ينسبه هيرودوتس للمصريِّين، أمَّا الآلهة التي يُقيرُ الإغريق بعدم معرفة أسمائها، فقد سماها البيلاسجيُّون، ما عدا بوسيدون، الذي عرَفوه من الليبيين، فالليبيون هم أول الأمم الذين ظهر عندهم اسم بوسيدون منذ البداية، وكانوا يعبدون هذا الإله (Herodotus. II. 50). وهذا لا يعني عدم وجود آلهة بحريَّة أو مائية عند المصريِّين، وهو أمرٌ سُنائيٌّ على ذكره لاحقًا.

والواقع أنَّ المصادر القديمة، بتنوعها الأدبيِّ والأثريِّ، قد زوَّدتنا فعلاً ببعض الإشارات عن وجود إلهٍ ليبيٍّ للبحر أو للمياه، وقد راحت عبادته في غرب Libya بين الليبي/بونيقين، فظهرت تحت اسم أجنبٍ هو بوسيدون (Poseidon) (الإغريقيُّ)، أو نبتون (Neptune) (الرومانيُّ)، لأنَّ تلك المصادر كانت إغريقية أو رومانية على الأساس (Cadotte, 2002. 330ff). ولكن وجب التَّنبيه هنا إلى أنَّ الإضافات الإغريقية الرومانية على العقائد المحلية للآخرين كانت تصل في غالب الأحيان إلى حدٍّ الطفيان، أو بكلمةٍ أخرى إلى حدٍّ إخفاء الصَّفات المحلية للآلهة صاحبة المكان، حتى أنَّه لا يمكن تفسير الصُّور والآثار المصوَّرة للإله البحر في غرب Libya هل هي تختصُّ بتصوير إلهٍ محلٍّ، أم رومانيًّا (Gadotte, 2002. 332-333).

إنَّ أولى الإشارات الأدبية عن إله البحر في غرب Libya (تحت اسم بوسيدون) ربما جاءت في حكاية طواف هانو (Hanno) القرطاجي، فقد كرَّس هو وجماعته عند رأس سولويوس (Soloeis) أو رأس سبارتل (Spartel) معبدًا

لبوسيدون (Gadotte, 2002. 333-334)، ونجد سكيلاكس، أو سكيلاكس المنحول (Pseudo-Scylax) يُشير إلى وجود مذبح ضخم لبوسيدون في ذات المكان، أي فوق رأس سولويس (أو رأس سبارتل)، وعلى المذبح تُقشت صور بشرية وأسودٌ ودلافينٌ¹¹² (Scylax, *Periplus*. 112)، لكنَّ هذا لا يُساعد في تحديد ما إذا كان هو نفس الإله الذي غطَّاه نبتون في العصر الروماني، فعبادة هذا الأخير كانت بالكاد تظهر، أو أنها كانت هزيلة الحضور، في شمال غرب إفريقيا (Cadotte, 2002. 334)، ويُرجح إدوارد ليبينسكي أنَّ شخصية بوسيدون هنا ربما هي مجرد ترجمة أو تفسير إغريقيٌّ رومانيٌّ للإله ملقارب/هيركليس والتي كانت عبادته راسخة في قرطاج وفي المستوطنات الفينيقية الغربية، كما أنَّ تصوير الدلافين على مذبح بوسيدون (كما جاء في وصف سكيلاكس) ليس بالضرورة أن يكون له علاقة بـالبحر إغريقيٌّ رومانيٌّ، إنَّما عمليًّا ببوسيدون إفريقيٌّ (Lipiński, 2004. 427)، ويقرُّ ليبينسكي أنَّ عبادة الإله البحر قد تواجدت في قرطاج، حيث ظهرت صور الدلافين على نصبٍ من هذه المدينة تُؤرخ بالقرن الخامس ق.م. وطالعًا، مثلما ظهرت على نصبٍ من مدن أخرى مثل كيرتا (Cirta) (عاصمة مملكة نوميديا الليبية)¹¹³ وغيرهاً من المدن، مثلما ظهر الدلفين على وجوه عملات مدينة صور المبكرة في أواخر القرن الخامس ق.م، مصحوبًا بتصوير الإله البحر الفينيقي ملقارب (Melqart) راكبًا على ظهر حصان البحر المجنح¹¹⁴ (hippocamp)، وهو حيوانٌ خرافيٌّ نصفه حصان ونصفه سمكة، وأحيانًا كان يستعينه بوسيدون/نبتون المماثل لملقارب الإله مدينة صور (Lipiński, 2004. 428-429). ويُشير ديدوروس إلى التضحية التي قدمها القائد القرطاجي هملكار (Hamilcar) إلى بوسيدون خلال الحروب البوئية (Hamilcar. XI. 21. 4) (حوالي العام 480 ق.م)، ومَرَّةً أخرى يُشير إلى التضحية بعدد من الماشية قدمها القائد القرطاجي هيميلكون (Himilcon) إلى الإله نفسه (Diodorus. XIII. 86. 3) (حوالي العام 406 ق.م)، علاوةً على كل ذلك فإنَّ أفلاطون في عمله (Critias) يشير إلى أنَّ الآلهة قد قسموا الأرض بينهم، فكانت جزيرة أطلantis من نصيب بوسيدون، سكناها مع أبناءه الذين أنجحهم من نسائه فانيات، وبيدو من خلال وصفها أنها كانت عالماً يشبه الجنة، حيث أنتج بوسيدون فيها كلَّ أنواع المحاصيل (Plato, Critias. 113, B-C, E)، وقد نقل أفلاطون عن محاورات سقراط روايَّةً سمعها صولون (Solon) من كهنة مصر، ووفقاً لها فإنَّ أطلantis والبحر المجاور لها قد سُمِّيا على اسم أحد أقدم الملوك وهو أطلس (Atlas) ابن بوسيدون (Plato, Critias. 114, A-B)، وجزيرة أو قارة أطلantis الأسطورية كانت تقع، حسب اعتقاد الإغريق، فيما وراء أعمدة هيركليس (جبل طارق)، في الأطلسي، وكانت لها السيادة على أرض ليبيا (OCD. s.v. Atlantis). أيضًا من بين الحكايات أنَّ بوسيدون قد تزوج مع إحدى الغرغونات وهي ميدونا (OCD. s.v. Pegasus)، وقد قيل إنَّ هؤلاء الغرغونات كنَّ يُقمنَ أقصى الغرب الليبي، بجوار حدائق «الهيسبريديس»، أي بالقرب من موضع غروب الشمس (Hard, 2004. 59-60)، كلَّ هذا يدفعنا إلى التساؤل عن شخصية الإله البحري المحلي الذي مُثُلَّ ببوسيدون، ولكن لسوء الحظ فإنَّ جميع الإشارات التي ورد ذكرها تُبيّن

بوضوح وجود عبادة لإله بحر ليبيٌّ-بونيقٌ، إلَّا أَنَّ «أجنبية» المصادر حالت دون معرفة الاسم الحقيقي لهذا الإله.

في الواقع يقع رأس سبارتل في موريتانيا القديمة، بالقرب من طنجة (Tangier حديثاً، أو Tingis قديماً) (بالمغرب)، ومؤسسها كان أنتايوس العملاق الليبي (2 Pomponius Mela. I. 26; Pliny. V. i. 2)، وكان ملكاً على تلك الأنحاء، وكان قبره الخرافيًّا محوراً في الكتابات القديمة (Pomponius Mela. I. 106; Pliny. V. i. 3)، وأنتايوس وفقاً للأساطير كان ابن بوسيدون من ربة الأرض جي (Ge)، أو جايا (Gaia) (OCD. s.v. Antaeus; LIMC. I. s.v. Antaios I) (Kalliste) من الرَّبَّةِ لِبِيَا (Apollonius. IV. 1755-1758)، وهو ما قد يعادل إلى ترجيح أن يكون تريتون هو الشَّكْلُ المُحْلَّى لإله البحر بوسيدون (Cadotte, 334 2002)، فهناك معلومات تقول بأنَّ تريتون (ابن بوسيدون) كان أباً للحورية بين الإلهين البحريَّين الليبيَّين. فمن ناحية كان تريتون نهراً ليبيًّا مرتبطاً ببحيرة تريتونيس (Aeschylus, Eumenides. 292-295; Herodotus. IV. 180, 188; Scylax, Periplus. 110; Pausanias. IX. xxxiii. 7, VIII. xxvi. 6; Pomponius Mela. I. 36 يضعها هيرودوتس في منطقة الليبيَّين البدو (الشَّرقيَّين) بجوار البحر في غرب ليبيا كحدٌّ فاصلٍ بين مناطقهم ومناطق الليبيَّين الحضر (الغربيَّين) (Herodotus. 187 IV. 180, 181)، ويحدُّد سكيلاس، أو سكيلاس المنحول، في عمله الطواف البحري موقع تريتونيس ونهر تريتون في سرت الصَّغير (Scylax, Periplus. 110)، وهو خليج قابس بتونس، ويمثل تريتون أحياناً في صورة بشرية (Apollodorus. III. xii. 3) (Apollonius. IV. 267-270)، وقد أطلق اسم تريتون على نهر التِّيل (Apollonius. IV. 1558-1561)، وأشار الشاعر كاليماخوس القوريني إلى «مياه تريتون الأسبوستي» (Callimachus, Aitia. I. 5 (fr. 13)، نسبةً إلى قبيلة الأسبوستاي المجاورة لكوريني، ووصف بنداروس كيف أنَّ هيركليس قد ذهب إلى ليبيا ليردع أنتايوس عن تسقيف معبد بوسيدون بجماجم الغرباء (Pindar, Isthmian Odes. IV. 51ff)، وقد يكون في هذا دليلاً على وجود معبد ليبيٌّ لإله البحر، وهناك احتمال بوجود هذا المعبد في قورينائية، فقد وضع فيريكيديس الأثيني، وشارح بنداروس بحيرة تريتونيس عند إيراسا (Pherekydes, (in): FGrHist. 3 F 75; Schol. In Pind. (in): Irasa)، وقد يمسيرة يوم إلى الشرق من قوريني (Herodotus. IV. 157-159)، ومن المرجح أنَّ فيريكيديس وشارح بنداروس قد نقلوا بحيرة تريتونيس إلى إيراسا، وليس العكس، وهذا يثبت من خلال شذرة كاليماخوس السَّالفة عن «مياه تريتون الأسبوستي»، وهذه الفقرة الكاليماخية نقلها ستيفانوس البيزنطي الذي ذكر في معجمه مدينةٍ ليبية (Λιβύη πόλη) باسم أسبوستا (Ασβύστα)، وهي ثلاثة مواطنوها أسبوستين (Stephanus of Byzantium. s.v. Ασβύστα)، وهي ثلاثة أسطر باقية من قصيدة لكاليماخوس تتحدث عن مولد أثينا من رأس زيوس وتضع الحدث بالقرب من بحيرة تريتون الأسبوستية (Acosta-Hughes and Stephens, 2012. 290)، أو نهر تريتون القوريني (Callimachus, 2012. 280)، مع

العلم أنَّ إيراسا كلينت تقع في نطاق الأسيوستاي، بل تمثل مركز أرضهم كما يذهب قودشيلد، الذي يرجح أنَّها تقع في درنة أو بقربها (Goodchild, 1971. 17-18).

ومن ناحيةٍ أخرى كان تريتون ابناً لبوسيدون من أمفيتريتي (Amphitrite) (Harvey, 1955. s.v. Triton) OCD. s.v. Triton)، وكان يُصوَّر في الفنِ بذيل سمكة (Triton)، للدلالة على علاقته بالبحر، واسم تريتون غامضٌ المعنى، أو غير معروف الأصل (OCD. s.v. Triton; Harvey, 1955. s.v. Triton), إلا أنَّ مارتن برنال يرى بأنَّ الكلمة تريتون علاقة بالكلمة اليونانية «تریتوس» (tritos)، بمعنى «ثالث»، وهي لفظةٌ قريبةٌ من الكلمتين المصريَّتين *tr* و *twr*، وهذه الأخيرة ترد في كتاب الموتى المصريِّ كاسم لأحد أنهار الجنة (Bernal, 1991. 86)، وهو ملِّ يقرب تريتون من بوسيدون أكثر، حيثُ عُرف هذا الأخير بحر بيته ثلاثة الشعب، وفي سياق حديثه عن المعاهدة التي أبرمها هانيبال مع ملك مقدونيا فيليب الخامس، عدد المؤرخ الإغريقيُّ بوليبيوس (Polybius) الآلهة التي أقسم بها هانيبال ومن معه من القادة القرطاجيين، فكان آ里斯 وتريلتون وبوسيدون يُمثلون التالوث الثالث في قسمه 2-3. VII. 9. وقد ارتبطت عبادة تريتون وبوسيدون ببحيرة تريتونيس عند خليج قابس، كما يُحدِّدُها البعض، وعلى الأرجح أنَّ تريتون كان من أصلٍ ليبيٍّ/يونيقيٍّ، ولهذا قد يكون تريتون هو ذاته بوسيدون في منطقة بحيرة تريتونيس (Cadotte, 2002. 334)، وتقف الشواهد الأثرية على دعم فكرة تواجد عبادة إلهٍ بحريٍّ بالقرب من تريتونيس، في العديد من المناطق والمدن المجاورة لهذه البحيرة (بالقرب من قابس)، مثل مدينة حضرموت (Hadrumetum) (وهي سوسة بتونس وعاصمة إقليم بيزاسينا في العهد الروماني) ومدينة تابسوس (Thapsus)، الواقعتين على ساحل مقاطعة بيزاسينا (Byzacena) (في دولة تونس الحالية) حملت العملات الرومانية، من قبل عهد أغسطس وبعده، صوراً لإلهٍ ملتح مع حرية ثلاثة الشعب، وعلى الجهة الأخرى من العملة ربة محبة مع صولجان يُرجح أنها عشتارت، وهو ما يعقد اتفاقاً بين المصادر العمليَّة والأدبيَّة التقشيشية على تواجد عبادة إلهٍ بحر في المناطق والمدن المجاورة لتريلتونيس (Cadotte, 2002. 334-335).

أيضاً يرد نقوش في نقش لاتينيٌّ/نيوبونيقيٌّ من لبدة الكبرى، ونظراً للطابع الثنائي للغة هذا النقش، فإنَّ نقوش يظهر فيها كما لو أنَّه قد حلَّ محلَّ إلهٍ ليبيٍّ/يونيقيٍّ، ولسوء الحظ فقد تجاهل النصُّ التّيوبونيقيُّ اسم الإله المحليِّ، مما يقف عائقاً دون تحديد هويته، ولكن في نقش نيوبيونيقيٌّ آخر من ذات المدينة يعود للقرن الأول قبل الميلاد ذكر الإله الفينيقي إيل (El) ضمن عبارة «إيل صاحب الأرض»، وقد يكون هو ذاته بوسيدون، لأنَّ هذا الأخير يظهر في مدينة تدمر (بسوريا) مثيلاً للإله إيل، والواقع أنَّ لقب «صاحب الأرض»، مثيرٌ للاهتمام، حيثُ يصفي على هذا الإله طابعاً زراعياً، فحسب ما يراه البعض كان نقوش الإفريقيُّ على عكس الإغريقي بوسيدون، إلهٌ يختصُّ بخصوصية الأرض أو إصحابها، وذلك وفقاً لبعض الألقاب الدينية ورد أحدها في

نقش بالإغريقية من تابسوس أطلق على بوسيدون (تحت اسمه الإغريقي) وهو لقب (καρποδότης) ومعناه الدقيق «مانح التمار أو الحصاد»، وهذه الترجمة الأخيرة لا تختزل دوره في الأرض، مثلاً هو بلوتون (أو هاديس)، بل تختزل دوره في الماء فقط، وتجعل دور نبتون الإفريقي تماماً مثل دور نهر النيل في مصر، ونبتون في الوقت عينه أن مكرس النقش لم يكن إغريقياً، بل إفريقياً مهتماً بالمياه الجارية والينابيع، رغم عدم استبعاد أن خطاب هذا الشخص كان موجهاً للبحر؛ بسبب وجود النقش في ميناء نشط؛ لأن عمله عليها نقش «تابسوس التيوبيونيكية» من هذه المدينة تبين بوسيدون/نبتون مصوراً بالطريقة الكلاسيكية مع الرمز المعتمد وهو الحرية ثلاثة الشعب، وقد ظهر نبتون الإفريقي كثيراً في تصويراته الإفريقيّة مرتبطاً غالباً بسلسلة القمم، لاسيما على العملات، وارتبط أكثر بالينابيع وبمصادر المياه العذبة وبحوريات المياه، أكثر منه بالبحر، وقد يمكن تفهم هذا الطبيعة للإله بسبب الأهمية الكبيرة للمياه ومصادرها في بلاد بطيء على الجفاف، حيث كان للري أهمية كبيرة (Cadotte, 2002. 341-342، 337-339)، وعند بوليبوس نجد ما يدعم هذه الفكرة، حيث شكلت الأنهر والبحيرات والمياه التالوت الخامس في قسم هانبيال وقاده قرطاج (Polybius. VII. 9. 2-3)، وعلى الأرجح أن آلهة المياه عند الليبيين القدماء كانوا ذكوراً، وأن الأنهر كانت تجسيداً للإله ذكرٍ ذي مظاهر خصوبة، أيضاً كان نبتون (الليبي) مرتبطاً مع عددٍ من الآلهة من بينهم ليبيس باتر إله الخصوبة، وفي موقع باقوس سوتونيس (Pagus Suttuensis) على مسافة 10 كم من دوقة (Dougga) أو ثوقاً شمالي تونس ظهر على تكريس لنبتون بالقرب من مصدر مياه، وهذا يظهر نبتون الإفريقي كإلهٍ مختصٍ بالمياه والزراعة، فلا عجب أن يرتبط لهذه الأسباب بالهة خصوبة أخرى (Cadotte, 2002. 343، 344-345).

لقد شاعت بين البربر منذ القدم وحتى الرّمن الحديث ممارسات تستهدف الإخصاب، منها ما يتعلّق بالاستحمام المقدس، مع وجوب النّبيه هنا إلى أن الاستحمام المقدس يُخصّب المرأة، مثلاً يُخصّب الماء الأرض مصدر الخيرات وكل التّراء⁽¹⁾، أيضاً فإن بوسيدون، الإله الذي مثل بالإله الليبي، كان في عقائد الإغريق، علامة على كونه ممثلاً للبحر، إلهًا لجميع مصادر المياه ومنها الينابيع وعيون المياه والأنهار، وتحت هذه الصفة الأخيرة كانت عبادته مرتبطة أكثر بالداخل، أي في الأماكن بعيدة عن البحر (OCD. s.v. Poseidon)، ولهذا لا نستغرب أن نجده يلعب دوره كزوج لربات الأرض الكبيرات، مثل

¹ - وفي القرن الخامس للميلاد استنكر القديس أغسطينوس هذه العادة وعدّها بقايا من الوثنية، وفي منطقة الجريد جنوب تونس كان يجري احتفال شعائري حتى القرن العشرين في 13 مايو من العام، تخرج فيه النساء، متزوجات أو غير متزوجات، عند الفجر ليستحمن في الوادي، عند مصدر مياه أو نبع لزيادة خصوبتها، وبيتهلن بالإيمان الآتي: «يا فرعون، طول شعورنا، وعرض مؤخراتنا، فرعون طول شعورنا كالنيل وجريان الماء...»، ونُظّهر الإيماءات والكلمات التي تتكون منها هذه الطقوس روابط واضحة بالخصوصية والخصوب، وبالمثل في قابس بتونس كان على العروس قبل إتمام الزواج أن تذهب للاغتسال في أحد الينابيع أو العيون أو الآبار، كأنها بذلك تمنّع نفسها زوجة لجني الينبوع (Decret et Fantar, 1981. 244-247).

ديميتر وجايا ولبيا، كما سنرى فيما يأتي من هذا البحث، وفي الميثولوجيا الإغريقية صاجع بوسيدون تيرو (Tyro) بعد أن خدعها مُتَّخِذاً شكل محبوبها إينيبيوس (Enipeus) التّهر (Tyro. OCD. s.v. Enipeus (2)، حكاية شبيهةً بها ترتبط ببوسيدون وفتاة ذات أصلٍ ليبيٍّ، وهي ابنة دناوس⁽²⁾، حيث يخبرنا أبولودوروس وهيجينوس أَنَّه لحل مشكلة الجفاف التي سببها بوسيدون الغاضب في آرقوس أرسل دناوس بناته للبحث عن الماء، وقد نجحت إحداهن وهي أميموني (Amymone)، بمعونة من بوسيدون، وبعد أن صاجعها، في الوصول إلى ينابيع ليرنا (Lerna) (جنوب آرقوس)، أو أن بوسيدون فجر الينبوع لأجلها مستخدماً حريرته الثلاثية (Apollodorus. II. i. 4; Hyginus. Fabulae. 169, 169a Strabo. 8. 6. 8)، حيث يُؤْخَذُ على هذا الينبوع على اسم الفتاة (Decret et Fantar, 1981. 247)، أيًّا كان لتقديس الليبيين للينابيع وعيون المياه والآبار فضائل علاجية، يلتمس فيها العابدون الشفاء من أمراضهم على يد الجني المسؤول عن مصدر المياه، وفي العصر الروماني اتَّخذ هذا الجني الليبي، مجهول الهوية، اسم كل من أسكليبيوس (إله الطب) وسيرابيس (إله البطالمة التوفيقية) مع مميزاتهما الخارجية، وهذه الخاصية العلاجية لمياه العيون والآبار لا تزال معروفة في تونس إلى اليوم الحاضر (الراكي 1983. 61)، وهو أمر يذكرنا بينبوع الشمس المقدس في واحة أمونيوم (واحة سيوة) والذي عَذَّبه المصادر القديمة أujeوبةً من أعاجيب العالم القديم⁽³⁾، إذ كانت برك الماء من الخصائص المميزة للمعابد الأمونية (الراكي 1983. 61)، وفي عين الحمادنة بتونس بالقرب من تالة (حيث تكثر عيون المياه العلاجية) عُثر على مذبح مكرّس لنبتون يتضمن نقشاً نافراً مُثُلٍ فيه إله بطريق غير عادي: فهو عاري الجسد ويستند بيده اليمنى على رمح ثلاثي الشعب، وفي يده اليسرى عصا يلتفي عليها ثعبان، وهو شبيه تماماً بثعبان أسكليبيوس، وهذه السمة الأخيرة ستنمّ ثعبان (الليبي) خاصية الشفاء،علاوة على أنّ أسكليبيوس كان غالباً ما يُمثَّلُ في الحمّامات ربما لأسباب مماثلة، كما أنّ صفة «المعالج» لنبتون (الليبي) لم تكن فريدةً من نوعها، ففي مدينة تيمقاد (أو تيمحاد) بالجزائر ارتبط نبتون هذا مرّتين بـ«جني المكان» (Genius loci)، ومَرَّةً واحدةً بصحبة الحوريات. وربما تشير عبارة «جني المكان إلى إله الوطني لتمقاد، حيث كان له معبُّ مكُونٌ من ثلاثة أجزاء أو غرف مع حوض ماء كبير، حيث كُرِّم هنا بصحبة أسكليبيوس وسيرابيس في عبادة توفيقية يشترك فيها ثلاثتهم في خاصية الشفاء المرتبطة بينبوع المعبد. ويمكن أن يكون الارتباط بين «جني المكان» ونبتون قائماً

² - كان دناوس ملِّكاً على ليبيا، وهو ابن بيلوس (=بعل) ابن بوسيدون (الليبي) من الأميرة ليبيا، اضطُرَّ دناوس للهجرة مع بناته الخمسين إلى آرقوس ببلاد اليونان هرباً من أخيه آيجبتوس (انظر الحكاية كاملة عند): (Apollodorus. II. 1ff; Hard, 2004. 225-227, 232).

³ - عن ينبع واحة أمونيوم راجع:

Herodotus. IV. 181; Diodorus. XVII. 50. 4-5; Arrian. III. 4. 2; Strabo. 17. 1. 43; Curtius. IV. vii. 22; Lucretius, **De Rerum Natura**. VI. 848-878; Silius Italicus. III. 669-671; Ovid, **Metamorphoses**, XV. 309; Pomponius Mela. I. 8. 39; Pliny. II. 228.

على ذات الفكرة، خصوصاً مع ظهور الحوريات في أحد التّقوش، حيث يُعد دليلاً على تعاملنا مع نبتون الينابيع ومصادر الماء (Cadotte, 2002. 343-344). ويخرج كادوه بخلاصة عن نبتون الإفريقي مفادها أنَّ الوثائق الأدبية قد ماثلت الإله البوبيقي مع بوسيدون، وربما يكون هو نفسه الإله الملقب بـ«صاحب الأرض» في نقش لبدا الكبري، دون ذكر اسمه، وهو ما يزيد من غموض هذا البوسيدون البوبيقي، ومن ناحيةٍ أخرى يذكر هيروودوتس أيضًا بوسيدون آخر، ويقول بأصله الليبي، والذي من المفترض، وفقاً لشهادة هذا المؤرخ، أن يحظى بعبادةٍ كبيرةٍ ومهمةٍ بالقرب من خليج قابس (حيث بحيرة تريتونيس)، وإلى الشمال في إقليم بيزاسينا فإنَّ العملات ذات التّنقش البوبيقي من حضرموت وتابسوس تشهد على وجود نبتون محلي، والذي من المحتمل أن يكون ذات الإله الذي ذكره هيروودوتس، وعلى ما يبدو فقد كان لبوسيدون/نبتون الليبي شخصيةً بارزةً في هذه المنطقة، لأنَّ العديد من القرائن تشير إلى أنَّ هذا الإله في الفترة البوبيقيَّة لم يكن من الخيلق مقارنته مع أحدٍ سوى مع الإله الرَّئيس للقرطاجيين، وهو بعل حمن، على الأقل في حضرموت، وهو ما يفسِّر سبب مماثلة أو دمج نبتون أحياً مع ساتورن خلال العهد الروماني تحت اسم (Neptunus Saturnus)، مثلما يشير نقش تليتا دجوما (Tleta Djouama) بالقرب من أميدارا (Ammaedara) في إقليم بيزاسينا، حيث كانت شخصية نبتون الزراعي، الشَّبيه بساتورن، سمةً لهذه المدينة، وهذا التّقارب مع بعل حمون/ساتورن مدفوع في الواقع بالطابع الزراعي الملحوظ بشكلٍ خاص لهذا النبتون المحلي، حيث كان دوره الزراعي أكثر أهميةً من وظيفته التقليدية كإلهٍ للبحر، وقد يشهد على هذا الرأي وفرة التّقوش المكرسة لهذا الإله في الدَّواخل على اليابسة، وعادةً ما تكون بالقرب من مصادر المياه، وهي مصادر وفيرة في تلك المنطقة من تونس والجزائر وفقاً للمسوح الجغرافية، لذلك يبدو أنَّ نبتون في العديد من هذه الأماكن (أي مصادر المياه) قد غطى على الجان (أو الأرواح أو العفاريت) الليبية المختصة بهذه المصادر (أي لعب دورها)، ناهيك عن وفرة الفسيفساء بالمدن الساحلية وفي المناطق الدَّاخلية التي تُظهر نبتون سيداً للبحر، رغم تحفظ البعض في التعامل مع هذه التّ نوعية من الوثائق، واعتبارها مجرد تقليد للزخارف الكلاسيكية (Cadotte, 2002. 340, 341, 345).

إن تمثيل نبتون أو بوسيدون الإفريقي مع بعل حمون، لاسيما في الأعمال الفنية، أمرٌ ملفتٌ للنظر، فعلى العديد من العملات الموضوعية التي صدرت في عهد كلوديوس ألبينوس (Clodius Albinus)، مواطن مدينة حضرموت، صُور إلهٌ توفيقٌ غامض، يرافقه التّنقش (saeculum frugiferum) (أي الإله المشخص للخصوصية)، وقد مُثُل في شكلين مختلفين: **الشكل الأول**: يقف عاري حتَّى الخصر برأس مشع، ويحمل رمحًا ثلاثيَّ الشَّعب وصولجان، وعلى إحدى العملات يرافق الصَّولجان سنبلاً قمح، وهذا التّمثيل شبيهٌ ببعض تمثيلات بوسيدون/نبتون على عملات من حضرموت بتاج مشع، **أما الشكل الثاني**، فقد ظهر أيضًا على عملات تحمل التّنقش (saeculum frugiferum) ومن

ذات العهد، أي عهد كلوديوس ألبينوس، وهو عبارةٌ عن تصويرٍ لإلهٍ بخصائص بونيقية: ملتحٍ، وعلى رأسه تاج، ويلبس رداءً ينتهي عند قدميه، ويجلس على عرشٍ يحيطُ به شكلين لأبي الهول، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يرفع يده اليمنى، وبمisk باليسرى سنبلة، وهذا التمثيل مطابقٌ لصورة إلهٍ يمكن رؤيتها على مسلةٍ بونيقيةٍ من «توفات» (Tophet) (أي جبانة) حضرموت والتي تحدّت على أنها تمثيل لإله القرطاجيين الأكبر بعل حمون، أيضًا على عملةٍ من حضرموت من عهد أغسطس يظهر إلهٍ ملتحٍ على نحوٍ مشابه جدًّا، يلبس عباءً فضفاضًًا، وتاجًًا، ويرفع يده اليمنى، بينما يمسك باليسرى سنبليين. أيضًا من خلال اسم المدينة التي منح لها في عهد أغسطس (colonia Concordia Vlpia Traiana) (Augusta Frugifera) يمكن ملاحظة أنها كانت موضوعةً تحت رعاية «فروقيفير» (Frugifer)، وهو لقبٌ يمكن مقارنته دون شكٍ مع لقب (saeculum frugiferum) على عملات كلوديوس ألبينوس، وهكذا، يتضح بفضل عملات هذا الأخير أنَّ راعي حضرموت هذا مُمثَّلٌ في وجهين مختلفين: إلهٍ مع حربٍ ثلاثةً وتاجٍ مشعٍ، وأحيانًا يحمل صولجانًا وسبلة؛ وإلهٍ ملتحٍ يلبس التاج ويرفع يده اليمنى ويحمل سنبلاً في اليسرى، وهذا التمثيل الآخر لابد وأنَّ له علاقة بعل حمون، ووفقًا لهذا يمكن أن يكون بعل حمون الراعي لمدينة حضرموت هو ذاته الإله الليبيُّ/البونيقىُّ الذي يختبئ وراء لقب (Ποσειδών καρποδότης) في نقش تابوسوس السالف، خاصةً وأنَّ هذه المدينة لا تبعد سوى 25 كم من حضرموت، فعلى عملات تحمل نقش تابوسوس البونيقية تظهر صورةً نصفيةً لإلهٍ ملتحٍ مع حربٍ ثلاثةً على الكتف، ممثلاً بذات الطريقة على عملات حضرموت، وهناك أيضًا لوحةً فسيفساءً (رومانيَّة) تعود للقرنين الثالث والثاني للميلاد، عثر عليها في كيبا (Chebba) بتونس على بعد حوالي 40 كم جنوبًا يظهر بها نبتون برأس تحيط به هالة، وهو تصويرٌ شبيهٌ بتصوير الإله ذي الرأس المشع على عملات حضرموت وكلوديوس ألبينوس (Clodius Albinus)، ويظهر نبتون كيبا هنا مع رمحه الثلاثي على عربةٍ تجرُّها خيول البحر، كما يليق بإله البحر، لكنه يُرى أيضًا محاطًا بالفصول الأربع ومنتجات الأرض طوال الدورة الموسمية: الرُّهور، وسبلاي القمح، والكرؤم، والزَّيتون، مما يسلط الضوء على أهميةُ الخاصية الزراعية لهذا الإله. وهكذا، كما رأينا للتو، يأخذ الإله المشخص للخصوصة (saeculum frugiferum) مظهراً مزدوجًا: أحيانًا مظاهر بعل حمون، وأحيانًا مظاهر بوسيدون/نبتون برأسٍ مشعٍ، وتعليقُ هذه الإزدواجية يمكن، على الأرجح، في القول بأنَّ هذا البوسيدون/نبتون هو تفسيرٌ يونانيٌّ/رومانيٌّ لإلهٍ ليبيٌّ ماثله البونيقيون من جانبهم بعل حمون (Cadotte, 2002, 338-339).

وهنا يجب العودة إلى هيرودوتس، حيث يؤكد هذا المؤرخ على أنَّ طريقة الليبيين البدو في تقديم الأضاحي تكون بقطع جزءٍ من أذن الأضحية في أول موسم لجني التمار، ورميها فوق المنزل، وعندما ينتهيون من ذلك يكسرون عنقها، وهم لا يقدّمون الأضاحي لآلهٍ، ماعدا الشمس والقمر، وهذه هي عادةٌ جماعيَّةٌ الليبيين، ولكن سُكّان بحيرة تريتونيس يضخّمون لأنفسنا بشكلٍ أساسيٍّ، ثمَّ لتربيتون وبوسيدون (Herodotus. IV. 188).

يكون بوسيدون بحيرة تريتونيس أقرب إلى آلهة الشمس عن طريق الصَّهْر والتَّوفيق، وأنَّ نتْيَةَ ذلِك انعكست على الْعَمَلَاتِ ومشاهد الفسيفساء (Cadotte, 2002. 340)، ومن الثَّابِت ارتباط بعل حمون بالشَّمْسِ، حيث عبده القرطاجيون كإله شمس، بينما عبدوا رفيقته تانيت في صورة القمر، وعلى الأرجح أنَّ عقِيدتهما قد تأثَّرَتَا بالعِقَادِ الْلَّيْبِيَّةِ، فيَعْلُم حمون يُصَوَّرُ أَحْيَاً بِقَرْوَنِ الْكَبِشِ، وَمُؤْلِّبَ بِوَضْحَهِ إِلَهِ الشَّمْسِ الْلَّيْبِيِّ أَمْوَنَ، وَهَذَا الْأَخِيرِ رِبِّا صَهْرَ مَعَ بعل الفينيقيِّ في الاسم المركب بعل حمون (أي بعل أمون) (The Cambridge History of Africa, II, 2002. 132)، وقد قدَّم ستيفانْ قِرَالْ (Gsell) نظريةً في المجلد الرابع من مؤلفه «التَّارِيخُ الْقَدِيمُ لِإِفْرِيقِيَا الشَّمَالِيَّةِ» فَحَوَاهَا أَنَّ بعل همن أو بعل حمن هو نفسه أمون، وأنَّ القرطاجيين قامُوا بإضافة اسم «بعل» إليه مُثِلِّماً فعل الإغريق في اسم «زِيُوسْ أَمْوَنْ»، أو الـلاتِّينَ في اسم «جُوبِيرْ هامون» (Gsell, 1972. 282ff). وقد ظلت هذه النَّظَرِيَّة ذات قيمة علمية عند العديد مِنَ الْبَاحِثِينَ أمثلَّ «بِيَتِسْ» (Bates, 1914. 198)، و«كُوكَ» (Cook, 1914. 354)، اللَّذِين يعتقدان بالـتَّقَارِبِ الْلُّفْظِيِّ بَيْنَ «إِمْنَ» و«هِمْنَ» (أو حِمْنَ)، وذلك بعد التَّحْفِيفِ الْذِي حَدَثَ فِي الْحَرْفِ «إِ» فَأَصْبَحَ «هِ» (أو حِ) فِي اسْمِ إِلَهِ القرطاجي. وَهُمَا مُحْقَقَانَ فِي اعْتِقَادِهِمَا لِأَنَّ اسْمَ إِلَهِ أَمْوَنَ يُكْتَبُ فِي الْلَّاتِينِيَّةِ هَكَذَا: (Hammon) كما هو الحال في بعض أسماء العلم. وهناك ملَيْدَل على أهمية عبادة الشمس عند الـلَّيْبِيَّين الـقَدِيمَاءِ، فقد ظُرِّثَ في الغرب الـلَّيْبِيِّ على العديد من التَّقْوَشِ تحمل عبارات تُعَظِّمُ الشَّمْسَ، أو مُكَرَّسَةً للشَّمْسِ والقمر معاً (Bates, 1914. 187)، وتَبَيَّنَ «شَمَسِيَّةً» إِلَهِ القرطاجي من خلال تصویر الرُّمُوز الـدَّالَّةِ عَلَى هَذِهِ الْطَّبِيعَةِ، كالشَّمْسِ، والنجوم، وحَتَّى القرص المصريُّ الْمُجَنَّحِ (Gsell, 1972. 284-285)، التي تَظَهُرُ عَلَى آلَافِ التَّصْبِيَّةِ وَالْأَعْمَدةِ الْحَجَرِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِإِلَهِ الْحَرْفِ (Fantar, 1990. 72; Fantar, 1998. 266)، وقد أَكَدَتْ بَعْضُ الْقَطْعَةِ الْتَّقْدِيَّةِ مِنْ تَدْمِرِ (فِي سُورِيَا) عَلَى عَلَاقَةِ بعل حمن بالشَّمْسِ⁴، أَيْضًا فَقَدْ ظُرِّثَ عَلَى شَرِيطٍ فَضِّيٍّ فِي الْجَزَائِيرِ بِالْقَرْبِ مِنْ «بَاتِنَهُ» (عَلَى بُعدِ 100 كم جنوب قسطنطينية)، رِبِّما كَانَ حِزَامًا أَوْ عَصَابَةً رَأْسِ كَهْنُوتِيَّةٍ، عَلَيْهِ تَصْوِيرُانِ نَصْفِيَّانِ إِلَهٍ ذَكَرٍ وَآخَرَ أَنْثَى، عَلَى الأَرْجَحِ أَنَّهُمَا بعل حمن وَتانيت، حيث يَظَهُرُ بعل حمن بِقَرْوَنِ الْكَبِشِ، وَبَيْنِهِ وَبَيْنِ تانيت صُورَةُ نَجْمَةٍ رِبِّيَّةٍ تُمَثِّلُ الشَّمْسَ، وَعَلَى جَانِبِ كُلِّ مِنْهُمَا أَفْعَى مُلْنَقَةٌ حَوْلَ عَمُودٍ، وَخَلْفُ هَذِهِ الْأَفَاعِيِّ تَمَّ تصویرُ كَبِشٍ عَلَى يَسَارِ بعل حمن، وَمَا عَزَّ عَلَى يَمِينِ تانيت، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِينِ الْحَيْوَانِيْنِ يَجْلِسُ إِلَهُ الْحُبِّ إِبْرُوسُ (Eros)، إِضَافَةً إِلَى وَجُودِ مَجْمُوعَةِ أَخْرَى مِنِ الرُّمُوزِ (Cook, 1914. 354, Pl. XXVI. 3)، وَحَضُورُ إِبْرُوسِ قد يَحْمِلُ دَلَالَةً عَلَى طَبِيعَةِ تانيت كَرَّبَةً لِلأَرْضِ، مُثِلَّ جَائِيَا أَوْ جِيِّ عَنْدَ الإِغْرِيقِ (OCD. s.v. OCD. s.v. Gaia, Ge).

⁴ - فَعَلَى قَطْعَةٍ مَعْدِنِيَّةٍ مِنْ تَدْمِرِ السُّورِيَّةِ يَظَهُرُ تصوِيرُ نَصْفِيٍّ لِرَجُلٍ مُلْتَحٍ عَلَى الأَرْجَحِ أَنَّهُ إِلَهُ بعل حمن (7. Pl. XII. 199-200, Xella, 1991. 199-200), وَقَطْعَةُ أَخْرَى تَحْمِلُ النَّقْشَ «HMN»، أَيْضًا مِنْ تَدْمِرِ، عَلَى ظَهُورِهَا صُورَةُ حَصَانٍ مُسَرَّجٍ فَوْقَ ظَهُورِهِ عَصَمٌ مَتَوَجَّهٌ بِقَرْصِ شَمَسِيٍّ فِي غَايَةِ الْوَضُوحِ (6. Pl. XII. 199, Xella, 1991. p. 199).

بقي الآن أن نتحدث عن المقطع الأول من اسم معبد قرطاج وهو «بعل» أو «بيلوس» (Bηλος⁵)، كما يدعوه الإغريق، فهذا الإله رغم وصفه بالفينيقي، وربطه بالشرق، إلا أن هناك ما يُشير إلى أصله الليبي/المصري، فوفقاً لبعض الروايات كان بعل حاكماً على مصر، وهو ابن بوسيدون الليبي من الأميرة المصرية «ليبيا» (Libya) ابنة إيبافوس (Epaphos) (أو آبيس) حاكم مصر Apollodorus. II. 1. 4; Nonnos, III. 284ff, XL. 392ff; Pausanias. IV. xxiii. 10; Diodorus. I. 28. 1-2; Hyginus, *Fabulae*. 157 (Cook, 1914. 355-356)، وربما كانت هناك آثار لعقيدته في واحة أمونيوم (سيوة) (=بيلوس) باسم مدينة تقع بالقرب من قوريني تُدعى باليس (Báliς)، وهي ذاتها بالقراري (Báλαγραι) حيث كان بيلوس أو بعل هناك هو ذاته أسكليبيوس إله الطب (Bates, 1914. 185)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان بعل مماثلاً لوالده بوسيدون، وهذه الحقيقة تُضج من خلال مماثلة بعل للإله سرت (Seth)، أو تيفون (Typhon)⁽⁵⁾، وهذا الأخير إنما يُعادل بوسيدون، لاسيما في واحة أمونيوم، كما سنرى في ما يلي من هذا البحث. ووفقاً لرواية وردت عند شارح أرسطوفانيس كانت لاميا (Lamia) الليبية ابنة لبيلوس ولبيا (Ogden, 2013. 98)، بينما اتفقت غالبية المصادر على أنها ابنة لبوسيدون الليبي كما سنرى فيما يأتي.

عبادة بوسيدون في واحة أمونيوم (سيوة):

ربما يمكننا العثور على وجود آثار لعبادة بوسيدون في واحة أمونيوم، فمن بين المعلومات التي اقتبسها سترايوبون عن الجغرافي «إيراتوستينيس» هو أن القورينيين قد كرسوا نُصباً في معبد أمون (في سيوة) عليها صور دلفين (Strabo. 1. 3. 4)، وقد يكون في تصوير الدلفين على هذه النصب دليل على وجود عبادة لإله بحري في واحة سيوة الليبية، ومن المعروف أن الدلفين كان حيواناً مقدساً في الأساطير لبوسيدون،⁽⁶⁾ والواقع أن علاقة بوسيدون بالدلفين مؤكدة، والقورينيون (سكان قوريني)، على وجه الخصوص، كانوا يُكرّسون الدلفين لبوسيدون، وفي جزيرة «ثيرا»، موطن مؤسسي قوريني، هناك نحت يؤرخ بالنصف الثاني من القرن الثالث ق.م، يصوّر أسدًا مكرسًا لأبولون، ونسراً لزبوس، ودلفينًا لبوسيدون (Colin, 1997. 104). وترى ماريني بأهمية عبادة بوسيدون بين إغريق قوريني، فهو يُعدُّ عندهم الجد، أو السلف لملوكهم المؤسسين (Marini, 2013. 434)، وقد جمع جان كايوه غالبية ما يتعلق بعبادة بوسيدون أو بعبادة الآلهة البحرية في قورينائية (Callot, 1999. 57, 74, 269)، وقد تكون هذه المعلومات مقدمةً للبحث عن الجذور الليبية لعبادة إله البحر بين إغريق قورينائية، لاسيما وأنَّ التأثير الحضاري الليبي كان عميق الأثر على إغريق Libya⁽⁶⁾.

⁵- عن عبادة بعل في مصر ومماثلته لست راجع: (Te Velde, 1967. 119ff; Hart, 2005. s.v. *Baal*).

⁶- عن موضوع المؤثرات الحضارية الليبية على إغريق قورينائية راجع: (Marini, 2013).

وفي العام 1970 عُثر في سيبة على نقش رُخامي باللغة الإغريقية بين أنقاض معبد الوحي، ورد فيه ذكر لمجموعة من الآلهة (Fakhry, 1971. 30-32, Pl. 136)، وهذا النقش، بعد تعديلات كولين، يقول: «لأمون، وبارامون، وبوسيدون، وهيرا، ولبيا، ولكل الأرباب، والربات، ولأجل أنفسهم (أي للمكرسين)، ولزوجاتهم، وأبناءهم» (Colin, 1997. 98-99, 101)، وهكذا فإن نقش سيبة يُقدم لنا زوجين ليبين الهلين، أمون/هيرا⁽⁷⁾، وبوسيدون/لبيا، بالإضافة إلى بارامون الابن، ومن خلال هذا النقش يتبيّن أننا أمام مجموعة من الآلهة الليبية، أربعة منها، ما عدا أمون، تظهر تحت مسمياتها الإغريقية، وأن هذا النقش يتضمّن ترجمةً لأسماء الآلهة الليبية الرئيسة في سيبة، وربما يمكننا التعرّف على مثيل بوسيدون في الديانة المصرية، بل وحتى في نقوش سيبة، لاسيما وأن آلهة هذه الواحة في معبد الإله أمون قد كُتبت بسمياتها المصرية، وربما كانت فعلاً هي ذاتها المسميات الليبية.

يقول المصريون، حسب هيرودوتس، إنّهم لا يعرفون اسم بوسيدون، فهو غير محسوب من بين آلهة مصر (Herodotus. II. 43)، وهذه الشهادة يمكن فهمها على أنّ المصريين لم يُدرجوا إلهًا للبحر بين آلهتهم، لكنّ الآهوت المصري يُثبت عكس ذلك، فمن ضمن الآلهة البدائية في مصر كانت هناك الربة نوت (Nut) وزوجها أو رفيقها نو (Nu)، وكانت نوت أمّا بدائية، مُتّلثة في نهاية عصر الأسرات مع ربّات مثل حتحور وموت ونبت (Nit)، وكان زوجها «نو» يُمثل المياه الأزلية التي تخلقت منها السماء والأرض (Budge, 1904. 283-284)، وربما يكون اسم «نوت» مُنصلًا في المعنى مع اسم نوت (Nut) (Rigoliosso, 2010. 28)، وصورة «نو» في ارتباطه مع المياه، ولعبه دور الزوج للربة الأم «نوت» تتماشى تماماً مع صورة بوسيدون وارتباطه كزوج بربة الأرض الليبية، كما سنرى في الصفحات التالية، أيضًا من المعروف أنّ الإغريق قد ماثلوا أثينا مع الربة «نوت» معبودة إقليم سايسis (Rigoliosso, 2010. 23, 26ff; Hart, 2005. 2005. s.v. Neith)، مع وجوب التذكرة بأنّ أثينا الليبية كانت تحظى بقدر عظيم من التقديس بحوار بحيرة تريتونيس جنباً إلى جنب مع بوسيدون، ناهيك عن ارتباطهما واشتراكهما في عدّة معابد ببلاد اليونان.

ووفقاً لما يراه برنال يمكن تحديد هوية بوسيدون بالإله «ست» (Bernal, 1991. 88, 90-92)، وهو ذاته تيفون عند الإغريق، وكان ست وفقاً للمعتقدات المصرية هو القاتل التقليدي لأخيه أوزيريس (Hart, 2005. s.v. Seth and Osiris).

⁷- ظهرت هيرا كرفيقه لأمون تحت صفة «أمونيا»، حيث يقول باوزانياس: «إن الإلين (سُكّان إليس Elis) لم يُقدموا القرابين للآلهة الهيلينية (الإغريقية) فقط، بل أيضًا لإله لبيا (أمون)، و«هيرا أمونيا» (Ἥρα τε Αμμωνία)، وبaramون (Παράμυνων)، وهذا الأخير هو لقب لهرمز (Hermes)، وإنّهم (أي الإلين)، ومنذ أرمنة مبكرة، تعاملوا مع الموسى الليبي (في سيبة)، وكرسوا مذابح في معبد أمون» (Pausanias. V. xv. 11).- وأمام تجاهل المصادر الأخرى لهذه الحقيقة، كان من الممكن أن تصيّح معلومة باوزانياس بلا قيمة، ولكن، ولحسن الحظ، هناك نقش تكريسي لهذا الثالوث الليبي من ليندوس (Lindos) بجزيرة رودس (Blinkenberg, 1926. II, N° 77)، يُؤكّد بالعام 275 ق.م (Dunand, 1973. 19)، وهو ما يُؤكّد على حقيقة كلام باوزانياس.

وهذا الأخير كان تجسيداً لنهر النيل، حيث يوضح إيوسيبيوس أنَّ أوزيريس يوصفه ممثلاً لقوَّة نهر النيل، أصبح مصدر قوَّة الإنمار، وإيزيس زوجته إنما هي أرض مصر^(a) (Eusebius of Caesarea, III. 116). وكان الإغراق في الماء أحد الأساليب التي قتل بها سنت أوزيريس، وذلك حسب نصوص الإهرامات (Te Velde, 1967. 85-86), ولهذا يصبح من المرجح أنَّ المقصود بعبارة القتل بالإغراق هو غرق مياه النيل الحلوة (=أوزيريس) في مياه البحر المالحة (=سنت). ففي مصر، وحسب بلوتارخوس، مُثُل سنت-تيفون بالبحر، وكان كهنة مصر يتحاشون البحر؛ لاعتقادهم بنجاسته، وكانوا يدعون ملح البحر بـ«بصاق تيفون»، ويحرّمون وضعه على الموائد (Plutarch, Isis and Osiris. 363 D-E)، ووفقاً للاعتقاد المصريّ كان الإله سنت ممثلاً لأمون، أو مرتبطاً به (Wilson, 1969. 17, 27; Wainwright, 1934. 147-148, 149; Breasted, 1906. §578; Te Velde, 1967. n. 27, 27), والحال ذاتها بين بوسيدون وأمون⁽⁸⁾، وقد يساعدنا ذلك في فهم ظهور اسم بوسيدون مع أمون في نقش سيوة، ووفقاً للعقيدة المصرية فقد رُبط تيفون بمظاهر الطبيعة المدمرة، كالنار، والجفاف، والبحر (Pearce, 2007)، ويدعو الكاتب والشاعر واحد أمناء مكتبة الإسكندرية أبولونيوس النيل باسم تريتون (Apollonius. IV. 267-270)، وقد يكون في ذلك إشارة إلى بنوَّة نهر النيل لـ«البحر» المصريّ يُتفق في خصائصه مع خصائص بوسيدون. وقد رُبط سنت، بل مُثُل في غرب الدلتا، حيث ليبا والواحات الليبية، مع الإله الليبي آش (Ash) (Te Velde, 1967. 114).

وفي نقوش معبد أم عبيدة بواحة سيوة ظهر «ست» كأحد الآلهة الرئيسية تحت اسم «جب» (Geb) (إله الأرض)، ويبدو أن العادة في هذا العصر، كما يرى فخرى، كانت تغيير اسم «ست» إلى «جب»، وهذا حديث في نصوص أخرى تعود للعصر نفسه (Fakhry, 1944. 110, 112). وقد يكون في ربط «ست» مثيل بوسيدون بالأرض دليل على الخاصية الأرضية لإله البحر الليبي، وهي خاصية ظهر بها بوسيدون عند الإغريق، رغم كونه إلهًا للبحر والينابيع، وقد تمثلت خاصيته الأرضية في مسؤوليته عن الزلازل (OCD. s.v. Poseidon). أيضًا في نقوش قدس أقداس معبد الوحي بواحة سيوة، وفي أكثر من موضع، ظهر اسم «ست» مركبًا مع اسم حاكم الواحة، المدعو سوتخ إيردنس (Sutekh-irdes) (Fakhry, 1944. 91, 92, 93, 94, 95; Fakhry, 1971. 27)، وفي النصوص المصرية الهيروغليفية اتّخذ اسم «ست» عدّة أشكال، منها صيغ تتطابق مع اسم حاكم الواحة، مثل: «Setekh» و«Sutekh» (Hart, 2005. s.v. Seth).

بوسيدون والغروسية في ليبيا:

في العقيدة الإغريقية تتضح العلاقة القوية بين بوسيدون والخيول، والمركبات الحربية، وذلك منذ القرن الثامن عشر ق.م (Bernal, 1991, 89)، إذ كان بوسيدون يُصور راكباً على حصان البحر الأسطوري، وكان من ألقابه لقب

⁸ - عن المماثلة بين أمون وبوسيدون، وارتباطهما بالبحر والرّبّة أثينا راجع: (سالم، 2014، ص. 335 وما بعدها).

إيبوس (Iππιος), الذي يُشير إلى هذه الصورة للإله (Lipiński, 2004. 428-429)، حيث يعني «ممتطي أو صاحب الحصان» (πίπιος) (Liddell and Scott, 1968. s.v.). لكنَّ الأمر الملفت هو ارتباطه تحت هذا اللقب وهذا المظهر بالرَّبة أثينا بالاس إيبا (Ιππια)، وبأثينا التِّريتونية، وبيرَّة الأرض ديميت، لاسيَّما في أركاديا (Pausanias. I. xxx. 4, VIII. xiv. 4-5, VIII. xv. 1, VIII. xxv. 5, VIII. xlvi. 1-2, VIII. xiv. 5, VIII. vii. 2, IX. xxvi. 5)، وهذه العلاقة الممتنة لبوسيدون مع الخيول قد قادت إلى نظرية مفادها أنَّ عبادة هذا الإله قد يُخليتُ إلى بلاد اليونان جنباً إلى جنبٍ مع دخول الحصان عن طريق الناطقين باللغة التي تطَّورت عنها الإغريقية في حوالي الألفيَّة الثانية قبل الميلاد (OCD. s.v. Poseidon).

ووفقاً لهيرودوتس فقد تعلم الإغريق من الليبيين، خصوصاً سكان نواحي بحيرة تريتونيس، حيث عُبدت الآلهة أثينا وبوسيدون وترتيون، فكرة العribات الحربية ذات الأربع جياد (Herodotus. IV. 180, 189 and 183)، وهناك معلومة نقلها الجغرافي ستراوبون عن الشاعر كاليماخوس يتفاخر فيها بشهرة موطنه بالخيول الجيدة (Strabo. 8 = 112) (Callimachus, *Fragments of uncertain location*. 21. 3. 17)، ويقول هيرودوتس بأنَّ الأسيوستاي (Asbystae) المجاورين لقوريني كانوا أفضل الليبيين في قيادة العribات التي تجرها أربعة خيول (Herodotus. IV. 170)، ويشيد الجغرافي ستراوبون باهتمام الليبيين، وخاصةً ملوكهم، بتربيبة الخيول، وبزيادة أعدادها (Strabo. 17. 3. 19)، ويقول باوزانياس إله بمناسبة انتصار ثيوخرستوس (Theochrestus) القوريني في الألعاب الأولمبية كُرِّست عربة منقوشٌ عليها عبارة تقول بأنه قد نَسَّل خيوله حسب التقاليد الليبية (Pausanias. VI. xii. 7)، ويدرك سوفوكليس (Sophocles) في مسرحيته إليكترا (Electra) مشاركة اثنين من سائسي الخيول من ليبا في سباق العribات بالألعاب البيئية بدلفي، ويصفهم بسادة المركبات ذات النَّير (Sophocles, Electra. 702)، ورغم وصف سوفوكليس لهما بالليبيين، إلا أنَّهما قد يكونا متسابقين من

قورينائية بسبب مشاركتهما في الألعاب اليبقية، فالطريقة التي كانت تربط سكان قورينائية عموماً بالليبيين من خلال فن قيادة العربات تُوضح إلى الحد الذي تُوصف فيه خيول قورينائية وسائقو عرباتها بكلمة «ليبي»، سواء من جانب القورينائيين أنفسهم، أو من جانب الإغريق الآخرين (Marshall, 1998, 58.), وكاليماخوس في شذرة من إحدى قصائده الملحمية عن انتصار سوسبيوس (Victory of Sosibius), في الألعاب الأستيمية (Isthmia), يُشير إلى سماع الخيول الأسبوستية (نسبة لقبيلة الأسبوستي) لصوت محاور عجلات العربات (Callimachus. fr. 384 Pfeiffer 2009) ، وفي عام 2009 اكتشفت الباحثة الفرنسية صوفيا ماريني مكاناً للرسوم الصخرية بالجبل الأخضر، وهو كهف يُعرف باسم كاف طاهر، يقع جنوب غرب توكرة بنحو 20 كم، وتنتمي بعض رسومه لفترة ما قبل التاريخ، وبعضاها الآخر للعصور التاريخية (Marini, 2010. 276)، وتظهر في هذه الرسوم صورة لحصان بلحام وسرج، مما يعني أنه مُستأنس، وتنسبها ماريني إلى الفن الليبو-بربري في الفترة التاريخية (Marini, 2010. 284, fig. 14, 286). أيضاً كان من بين الغنائم التي حاز عليها رمسيس الثالث من الليبيين حوالي مائة عربة حربية، وهناك نوع من العربات ذات العجلات انتشر استعمالها على نحو واسع بين أقوام شمال إفريقيا مع بداية العصر الكلاسيكي، ومن بين هؤلاء الأقوام الأسبوستي (Bates, 1914. 149)، وقد انتقلت هذه الخبرة إلى قوريني في علاقتها بالخيول والفروسية، وتجسد ذلك في النقوش التأففة المُصورة للفرسان الأبطال، ولانتصارات قوريني بسباقات الخيول التي جرت في بلاد اليونان (Chevrollier, 2018-2019. 66)، وقد اشتهرت قوريني بخيولها، وحازت على عدّة ألقاب تربطها بهذا الشأن مثل «أم الخيول»، و«صاحبـة الخيول الجميلة» (Applebaum, 1979. 83)، وغيرها الكثير (Pausanias, 1979. 83)، وحسب باوزانياس فقد كرس القورينيون في دلفي تمثالاً لباتوس (مؤسس قوريني) وهو يركب عربة خيول تفودها الحورية قوريني، ويتوجه (الربة) لبيا (Pausanias. xv. 6)، وأيضاً حسب باوزانياس فقد أهدي سكان قوريني لمعبد أبوابون في دلفي مركبة حربية في داخلها تصوّر لأمون (Pausanias. X. xiii. 5)، أيضاً أهداه مدينة قوريني للإسكندر الأكبر ثلاثة حصان حربي مع خمس عربات جميلة من ذات الأربعة خيول (Diodorus. XVII. 49. 2)، وبما أنّ قوريني قد تأسّست في أرض الأسبوستي، مثلما يُشير كاليماخوس (Callimachus, Hymn II, Tο 76 Apollo. 76ff)، فإنّنا نميل إلى ترجيح تعلم القورينيين لفنون الفروسية من هذه القبيلة الليبية، لاسيما لو أخذنا في الاعتبار شراكتهما في ذات الأرض، وأيضاً النسب الذي حدث بينهما منذ البدايات الأولى للاستيطان الإغريقي (Marshall, 2004. 127ff)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ كل هذه المقدّمات قد تعني وجود عبادة لإله بحري عند ليبي قورينائية، وخاصة عند قبيلة الأسبوستي، وأنّ هذا الإله كانت له طبيعة حربية تربط بالخيول ويفنّ ترويضها وتسريجها.

بوسيدون زوج الأرض الليبية، أو زوج لبيا:

كان بوسيدون (الليبي) وفقاً لبعض الروايات أباً للعملاق الليبي أنتايوس (Antaeus)، من ربة الأرض جي (Γη) أو جايا (Γαῖα) (عند الإغريق) (OCD. s.v.)

الروماني (Terra) أو تيلوس (Tellus) أو تيررا (Terra) (عند Lucan, IV. 593ff; Asso, 2010. 220)، ويتفق مفهوم هذه الرّبة عند الإغريق مع مفهومها عند الرومان، فهي المشخصة للأرض، وهي أم كلّ الأشياء، والمسؤولة عن وفرة المحاصيل ونضوجها، حتى أنّ اسمها يمثل المقطع الأول من اسم ديميتريّة الأرض الشّهيرة (Tellus; Rigoglioso, 2010. 18f; Farnell, 1907. p. 8; Liddell and Scott, 1968. s.v. γαῖα, δᾶ; OLD.. s.v. Tellūs and Terra)، وقد عدّ الإغريق جي أو جايا ربّة بدائيّة، وأمّا وجدة لجميع الآلهة، وكانت منذ الأزمنة القديمة ربّة للوحي (Ge s.v. Gaia, OCD. 60ff). ولا عجب من ربط بوسيدون مع ربّة الأرض البدائيّة، فبوسيدون كان يتميّز بخاصيّة الأبوة، فلقب الآب (pater) كان لقباً دينياً خاصاً به، وقد ظهر بمظاهر الآب والزوج خصوصاً في معتقدات كريت في العصر المينوي (Kerényi, 1975. 64-66, 69)، وكان يُنظر إلى بوسيدون على أنه زوج لربّة الأرض، وكان يلعب دوره كأب بصفته حسان، أو ثور، أو كيش (Kerényi, 1975. 78; Pausanias. VIII. xxv. 5, VIII. 1-2 xlvi), فوق ذلك كان بوسيدون، بوصفه زوجاً لربّة الأرض، وسيداً، وإلهًا للبحر، شريكاً في السيادة على العالم السُّفليّ، لأنّ الإغريق عدواً البحر مكاناً عالماً للأمواات (Vermeule, 1981. 168; Kristensen, 1992. 179)، وبالتالي أصبح بوسيدون إلهًا أرضياً يرتبط بالمواهي، فالجغرافيُّ باوزانياس يعطينا معلومة باللغة الأهميّة، فهو يتحدث عن وجود مذبح لبوسيدون في موهى دلفي، ويُعلّم ذلك بالقول إنّ هذا راجع إلى أنّ معظم المواهي القديمة إنّما تنتهي لبوسيدون (Pausanias. X. xxiv. 4)، ويقول بأنّ القصائد الدّلفيّة تقول عن موهى متّحد لبوسيدون والأرض، فهذه الأخيرة تعطي مواهيها مباشرةً، بينما مواهيه بوسيدون يستتجها كهنة خاصين به كمفتيّرين (Pausanias. X. v. 6)، وربما كان لبوسيدون علاقة بالزراعة وفلاحة الأرض، مثلما يتّضح من عيده السنوي في أثينا المعروفة باسم بوسويديا (Posideia) في فصل الشّتاء (OCD. Poseidon s.v.). وعندما يُقرّ هيرودوتس بمعرفة الإغريق لبوسيدون من الليبيّين، وبأنّ الليبيّين هم أول الأمم الذين ظهر عندهم اسم بوسيدون منذ البداية، وكانوا يعبدون هذا الإله (Herodotus. II. 50)، فإنّ هذه المؤرّخ يُشير دون شك إلى معنى الاسم، أو ترجمته، وليس إلى الاسم في حد ذاته، لأنّ اسم «بوسيدون» (Ποσειδών) يبدو إغريقياً، وهناك رأي يقول إنّ المقطع الأول منه ربما يعني «السيد»، أو «الزوج»، والمقطع الثاني ربما هو شكل بديل عن «جا» (Ga)، المساوي للاسم «جي» (Ge) أو «جايا» (Gaia)، «الأرض»، وعلى هذا يصبح اسمه يعني، «زوج الأرض»، «زوج الأرض» (OCD. s.v. Poseidon).

هذا يصبح اسمه يعني «رَجُلُ الْأَرْضِ» (OCD. s.v. Poseidon). وهناك دلائل على وجود عبادة لربة الأرض الأم عند الليبيين، عُرفت بأم الآلهة (μητρῶα) (Duris Samius. fr. 34 = Athenaeus, *The Deipnosophistae*. XIV, p.)، ولقب «يُقْرَبُ الْرَّبَّةِ الْلَّيْبِيَّةِ» من سبييلي (Cybele) وهي اسم ربة شهيرة عند الإغريق، عُرفت عندهم باسم كيبيلي (Κυβέλη)، وفي اللهجة الليبية كيبي (Κυβήβη)، حيث كانت الأم الكبرى في الأناضول (بآسيا

الصُّغرى)، وتمثّلت مراكز عبادتها بشكل رئيسٍ في فريجيا، وظهرت عبادتها في زمن مبكر في ليديا، حيث كانت ملكةً أو سيدةً على قومها، وكانت سيبيلي مسؤولةً عن الرفاه في جميع نواحي عابديها، فأولاً كانت ربة للخصوصية، ولكنها أيضاً اختصت بابعاد الأمراض والشفاء منها، وبإعطاء المرضى، وحماية شعبها في الحروب، أيضاً كانت ربة للحياة البرية، وفي القرن الخامس قبل الميلاد عُرفت عبادتها في بلاد اليونان، وقد مُثلت منذ البداية مع ديميترا، وربما حتى مع أم الآلهة المحلية في بلاد اليونان (OCD. s.v. Cybele)، وفي حديثه عن العقائد الفريجية التراثية نوَّه آرثر برنارد كوك إلى ربة الأرض الأم، وأشار إلى وجود شبيهٍ كبير بين هذه العقائد وعقائد الليبيين، ويرى «كوك» أنَّ الإغريق-الليبيين، كما يسمُّهم، كانوا أقرباء، أو أنسباء للتراثيين-الفريجيين، وأنَّ كلاً من هاتين القبيلتين قد تناهراً وسط الكريتيين الأوائل، ولأجل ذلك يرى «كوك» أنَّه من الطبيعي أن نجد في كريت، الموطن الذي يقع في الوسط بينهما، آثاراً متعددة عن ذات العقيدة (Cook, 1914. 401).

ولكن المعلومة الجوهرية في هذه الشأن وردت عن باوزانياس، حيث يُعدُّ هذا أربع شخصيات أنثوية يحملن اسم سيبيل (Sibyl) (أي العَرَافَة) فيقول: (في دلفي) توجد صخرة مرتفعة، عليها تقف امرأة تتنبأ بالتنبؤات اسمها هيروفيلي، ولقبها سيبيل (Sibyl) (أي العَرَافَة)، وهذه الأخيرة يرى فيها باوزانياس أقدام السَّيَبِيلِيات، ووفقاً لما يقوله الإغريق فإنَّها ابنة زيوس من لاميا (الليبية) ابنة بوسيدون (الليبي)، وكانت أول امرأة تتنبأ بالتنبؤات، والليبيون هم من أطلقوا عليها اسم سيبيل (1) Pausanias. X. xii.، وفي معجم سوبداس اختلف الروايات في هوية أبي سيبيل، وأصلها، لكنَّ إحدى الروايات تقول بأنَّها كانت ابنة للاميا من أبوتون، ورأي آخر يقول بأصلها الليبي (Suidae) Lexicon. s.v. Σίβυλλα على صخرة في مقابل غرفة الكاهنة في دلفي، هي ابنة لاميا ابنة بوسيدون (Plutarch, *Oracles at Delphi*. 9. A-C (=398C)، وينقل كليمنت الإسكندرية في أحد أعماله تفسيراً لقدرات سيبيل في التكهن أو في معرفة المستقبل على أنها لم تكن موهبة بشرية، بل إلهاماً ربانياً، وأنَّ صخرتها، كما يُقال، كانت تقوم بالقرب من غرفة العرافة في دلفي، حيث جلسَت عليها أولى السَّيَبِيلِيات، إذ كانت ابنة للاميا وحفيدةً لبوسيدون (Clement, *Stromateis*. I. 70. 3)، ويشير إيوبيديس في مستهل مسرحيته بعنوان «لاميا» إلى «سيبيل الليبية»، وهذه المعلومة وردت في شرح قدّمه لاكتانتيوس على هذا العمل يتعلّق بالسَّيَبِيلِيات العشر فكانت الليبية هي الثانية (Lactantius, *The Divine Institutes*. I. 6; Pausanias, 2012, 288)، وبالمثل جعل «ديون خريستوس» سيبيل ابنة للاميا ابنة بوسيدون، وذلك وفقاً لنبوءة سيبيل نفسها، لكنَّ الأمر المهم في رواية ديون هو وصفه للاميا بصفة (μητρὸς)، أي الأم (13) Dio Chrysostom, *Orations*. 13)، وتوكّد غالبية المصادر والمعاجم القديمة على أصل لاميا الليبي، وبأنَّها ابنة بوسيدون (الليبي)، وتصفها بالمرأة الجميلة، أو بالملكة الليبية فائقة الجمال، أحبَّها زيوس وأنجب منها طفلاً، دون علم زوجته هيرا، فانتقمت هذه الأخيرة من لاميا بأن

قتلت ولیدها، فتحوّلت لاميا إلى مسخ متوجّش نصفه الأعلى امرأة، ونصفها السُّفلي ثعبان له رأس، تسكن الكهوف وتحطف الأطفال من أحضان أمّهاتهم وتلتهمهم (Ogden, 2013. 97ff). ولهذا لا تستبعد أن تكون لاميا نوعاً من ربات الأرض المنتقمات، فمظهرها الأفعواني، وسكنها داخل الكهوف يوحي بصلتها مع الأرض، ولهذا لا تستبعد أن يكون لسيبيل ذات المظهر الذي ظهرت به أمّها لاميا، أو حتّى أن تكون في دلفي نوعاً من ربات الأرض، فالجغرافي باوزانياس يعطينا معلومة باللغة الأهميّة، فهو يتحدّث عن وجود مذبح لبوسيدون في موحى دلفي، ويُعلّل ذلك بالقول إنّ هذا راجع إلى أنّ معظم المواحى القديمة إنّما تنتهي لبوسيدون (Pausanias. X. xxiv. 4)، ويقول بأنّ القصائد الّدلفيّة تقول عن موحى متّحد لبوسيدون والأرض، فهذه الأخيرة تعطي مواهيبها مباشرةً، بينما مواهي بوسيدون يستخرجها كهنة حاصين به كمفسترين (Pausanias. X. v. 6).

وأخيراً وليس آخرًا ينبغي هنا أن تُشير إلى احتمالية انتقال عبادة ربّ المياه، وربّة الأرض من ليبيا ومصر إلى بلاد اليونان، وتحديداً إلى إقليم آرقوس، ففي هذا الإقليم تواجدت عبادة ربّة أرض ليبية عُرفت باسم «ديميتر الليبية» (Δημήτηρ Λίβυσσα) (Δημήτηρ Λίβυσσα)، وقد وردت هذه المعلومة عند الجغرافي الرّواقي بوليمون، من مدينة إلّيوم (Ilium) (إقليم إيبيروس)، الذي نشط حوالي العام 190ق.م (Polemonis Iliensis. fr. 12; cf. Festus, s.v. *Libycus* مدينة آرقوس وإنقلبها تواجدًا كبيرًا لعبادة بوسيدون مع عدد كثيف لمعابده (Pausanias. II. xxxii. 4, II. xxx 8, II. xxxii. 8, II. xxxiii. 2, II. xxxiv. 9, 11, II. xxxvi. 3, 14)، والحديث هنا يتعلّق بالملك الليبي المصري دناوس (Δαναός)، حفيد الأميرة ليبيا ذات الأصل المصري وبوسيدون الليبي، ويدوره في نقل هذه العقيدة إلى بلاد اليونان عموماً، وإلى آرقوس على وجه الخصوص (سالم، 2015. 159-180)، فقد ظهرت هذه الشخصية في أدب الإغريق منذ حوالي القرن الخامس ق.م، لكنّ حكايتها تعود في الأصل إلى زمن أقدم بكثير، وهو الرّمن البطوليّ الباكر (الأول) (علي، 1971. 695) (في القرنين السادس عشر والخامس عشر ق.م)، وأقدم إشارة إلى شخص «دناوس» منسوبة للشاعر التّراجيدي اليوناني «إсхيلوس» (456-525 ق.م) في عمله «المُستجيرات»، أو «المُتضّرّعات» (Aeschylus, *The Suppliant*) (Maidens. 250ff, 314-223, 890-892)، وهو عمل يتحدّث عن دناوس وبناته الخمسين، ورحلة هرويّهم من مصر إلى آرقوس (Argos) ببلاد اليونان، لكنّ أهمّ الروايات في هذا الشأن جاءت عند المؤرّخ اليوناني «أبولودوروس» (Apollodorus) (حوالي 140 ق.م)، حيث هاجر دناوس من ليبيا إلى بلاد اليونان إثر نزاع حدث بينه وبين أخيه التّوأم آيجبتوس (Aegyptos) على المملكة، فحطّ به الرّحال أخيراً في آرقوس فأصبح حاكماً عليها، وسُمّي سُكّانها على اسمه، فُعرفوا بـ«الدّناوين» (Δαναοί) (Apollodorus. II. iff; Hard, 2004. 225-227, 232)، الواقع أنّ هجرة دناوس من ليبيا، أو من مصر، إلى بلاد اليونان، أو إلى آرقوس، وارتباط اسمه بهذه المدينة مؤكّد من خلال عدّة مصادر (Herodotus. II. 91; Diodorus. I. 28. 1-2; Pausanias. II. xx. 4, X. x. 5; Strabo. 8. 6. 8; Dowden, 1992.

64)، مثلما أكدت مصادر أخرى على ربط اسم دناوس بالدَّنَاوَيْن (الآرقوسِين)، أو بالآخِين في آرقوس (Pausanias. VII. I. 7; Homer, *The Iliad*. I. 254-258, II. 109-110, II. 256, II. 487, VII. 123-124, VIII. 227, IX. 370; Homer, *The Odyssey*. XI. 481-485; Margalith, 1994. 17). أيضًا أكدت المصادر الأدبية على حقيقة علاقة الرجل بمدينة آرقوس وبإقليمها، فالجغرافي ستراوبون حدد مكان قبر دناوس في وسط السوق بآرقوس (Strabo. 8. 6. 9)، وتحددت باوزانياس في منتصف القرن الثاني للميلاد عن وجود قبر لدناوس في آرقوس، وذكر وجود معبد لكيفيسوس (Cephisus)، ونهر بذات الاسم، حيث جفف بوسيدون جزءاً من مياه هذا النهر بسبب خلاف بينه وبين هيرا، مثلما جفف أنهاً أخرى، لذلك صارت أنهار آرقوس جافةً بالصيف، ماعدا مياه ليرنا (Pausanias. II. xv. 5, II. xx. 6)، لأنَّ مياه ليرنا، حسب ما تقول المصادر، قد تدفقت كهيةٍ من بوسيدون لبنيات دناوس، حيث يخبرنا أبولودوروس وهيجينوس أنَّه لحل مشكلة الجفاف التي سببها بوسيدون الغاصب في آرقوس أرسل دناوس بناته للبحث عن الماء، وقد نجحت إحداهنَّ وهي أميموني (Amymone)، بمعونةٍ من بوسيدون، وبعد أن صاجعها، في الوصول إلى ينابيع ليرنا (Lerna) (جنوب آرقوس)، أو أنَّ بوسيدون فجر الينبوع لأجلها مستخدماً حرنته الثلاثية (Apollodorus. II. i. 4; Hyginus, *Fabulae*, 169, 169a)، حيث دُعي هذا الينبوع على اسم هذه الفتاة، مثلما نُسبت أيُّار أخرى لبنيات دناوس في ذات المكان، وكانت بعض هؤلاء الآثار مقدسةً لدى الآرقوسيين (Strabo. 8. 6. 8). والعديد من المصادر تؤكد على إسهام دناوس وبناته الدَّنَاوَيَات في حل مشكلة الجفاف الذي عاناه إقليم آرقوس (Apollodorus. II. i. 4; Strabo. 8. 6. 8; Hesiod, *Catalogues of Women and Eoiae*. 16)، وقد نَوَّه آرثر كوك إلى طقسٍ دينيٍّ سحريٍّ غرضه إنزال المطر عن طريق سكب الماء داخل حفر أرضيةٍ لاقى رواجاً في مصر وببلاد اليونان قديماً، بل لاقى رواجاً بين من يسمُّونهم «كوك» بـ«الإغريق-الليبيين» أو «الليبو-إغريق»، ممَّن استوطنوا بلاد اليونان ومصر، وهذه العادة يُلصقها «كوك» أكثر بالقبيلة المسمَّاة «دَنَاوَة» (Danaau) أو «دَنَاوَنَا» (Danauna)، ويؤكد «كوك» على أنَّ هذه القبيلة هي ذاتها القبيلة المعروفة باسم «الدَّنَاوَيَات» (Danaoi) عند هوميروس، وأنَّه لا يمكن فصلهم عن لقبهم السَّلفيِّ «دَنَاوَس» (Danaos)، أو عن بناته «الدَّنَاوَيَات» (Δαναις) اللائي اشتهرن في الأساطير بحملهنَّ للماء، وهذا، يقول «كوك»، تحوَّلت الدَّنَاوَيَات حاملات الماء في عُرف الإغريق إلى حوريَّاتٍ وعدارى وجنياتٍ للمطر والتَّدَى، بل يُمكن اعتبارهنَّ أيضًا حوريَّات للينابيع (Cook, 1940. 354, 358)، لكنَّ الأمر المهمَّ هو ما نجده من علاقة قويةٍ بين دناوس وبناته الدَّنَاوَيَات وبين الماء، والأمر الأهمُّ هو علاقة الدَّنَاوَيَات بحمل الماء كطقوس الزَّواج، لاسيما في آرقوس بأركاديا (Cook, 1940. 355ff)، وهو مَا يُذكَرنا بِالله الينابيع والعيون في غرب ليبيا، ورمزية زواجه من النساء المُتمثَّلة في طقوس الاستحمام المقدَّس.

وهناك أسبابٌ تدفعنا إلى الاعتقاد بأنَّ عقيدة ربة الأرض، أو عقيدة الخصوبة عموماً، قد دخلت إلى آرقوس على يد دناوس وبناته، فأَوَّلاً يمكننا

النَّعْرُ بِسَهُولَةٍ عَلَى اسْمِ رَبَّةِ الْأَرْضِ فِي الْمَقْطَعِ الْأَوَّلِ مِنْ اسْمِ دَنَاوَسْ، فِي الْمَقْطَعِ «دَا» (Δᾶ), وَهُوَ لِفْظُهُ دُورِيَّهُ، يَدْخُلُ فِي اسْمِ الرَّبَّةِ دِيمِيتَرَ، وَيَدْخُلُ فِي تَرْكِيَّةِ الْاسْمِ (Δάνει) = (Záv) بِمَعْنَى «زَيْن» (Zéin) أَوْ «زَيْوَسْ» (Zéus) (Liddell and Scott, 1968. s.v. Δᾶ) الْبَقْرِيَّاتِ وَعِقِيدَةِ رَبَّةِ الْأَرْضِ الْأَمَّ عَنْ طَرِيقِ مَصْرَ وَلِبِّيَا، وَأَنَّ دَنَاوَسْ هُوَ مِنْ أَدْخَلَهَا لِبَلَادِ الْيُونَانَ، حِيثُ ذَكَرَ هِيرُودُوْتُسْ عِيدًا لـ«دِيمِيتَر» بَيْنَ الْمَصْرِيِّينَ، وَهُوَ الْعِيدُ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْإِغْرِيقُ «ثِيسْمُوْفُورِيَا» (Thesmophoria) (وَهُوَ عِيدٌ خَصُوبَةٌ تَقِيمُهُ النِّسَاءُ الْمُتَنَزَّهَاتِ فِي أَنْتِنَا عَلَى شَرْفِ دِيمِيتَر)، وَيَقُولُ إِنَّ بَنَاتِ «دَنَاوَسْ» هُنَّ مِنْ نَقْلَنَ هَذِهِ الْطَّقوْسَ مِنْ مَصْرَ، وَقَمْنَ بِتَعْلِيمِهَا لِنِسَاءِ الْبِلَاسِجِيِّينَ، ثُمَّ وَيَعْدُ أَنَّ طَرَدَ الْدُّورِيُّونَ الْبِلَاسِجِيِّينَ مِنَ الْبِلَوْبُونِيزَ، اِنْتَشَرَ طَقْسُ الْعِبَادَةِ، وَحَفَظَ عَلَيْهِ مِنَ الْبِلَوْبُونِيزِيِّينَ فَقَطَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ مَكْتُوْبُوا فِي أَمَاكِنَهُمْ، وَلَمْ يَهَاجِرُوا، أَيُّ الْأَرْكَادِيُّونَ (Herodotus. II. 171) (3-7)، وَكَانَ هَذَا الْعِيدُ مِنَ الْأَعْيَادِ الْمُمِيَّزَةِ فِي عِبَادَةِ دِيمِيتَرِ قُورِينِيِّ، تَشَارِكَ فِيهِ النِّسَوةُ الْمُتَنَزَّهَاتُ فَقَطَ، وَكَانَ مِنْ شَرُوطِهِ صِيَامُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كَحْدَادٍ عَلَى فَقْدَانِ دِيمِيتَرِ لِابْنَتِهِ (Callimachus. Hymn, VI (To Demeter)). وَفِي آرْقَوْسِ لَمْ يَشَرِّبْ باُوزَانِيَّاسْ صَرَاحَةً إِلَى وَجْهِ رَبَّةِ أَرْضِ، لَكَنَّهُ ذَكَرَ وَجْهَ مَبْنَى قَبْرِ دَنَاوَسْ تَنْتَحِبُ فِيهِ نِسَاءُ الْأَرْقَوْسِيِّينَ عَلَى أَدُونِيَّسْ (Adonis) (Pausanias. II. xx. 6)، وَهُوَ طَقْسُ نَرِيِّ فِيهِ تَمَثِيلًا لِعِبَادَةِ رَبَّةِ أَرْضِ أَمَّ، إِذْ يَذَكَّرُنَا بِعِبَادَةِ سَبِيلِ الْأَمَّ الْكَبْرِيِّ، وَاقْتَرَانُهَا فِي الْأَنْاضُولِ وَفَرِيجِيَا بِمَحْبُوبِهَا الشَّابِ آتِيَّسْ (Attis) (OCD. s.v. Cybele) (Attis), وَلَهُذَا جَعَلَ الشَّاعِرُ التَّرَاجِيِّيُّ إِسْخِيلُوسْ بَنَاتِ دَنَاوَسْ، يَنْاجِيْنَ مَرْتَيْنَ رَبَّةِ الْأَرْضِ الْأَمَّ، وَزَيْوَسْ ابْنِ الْأَرْضِ (Aeschylus, The Suppliant Maidens. 890-892).

وَيُمْكِنُ أَنْ تَنْوِيْفَ قَلِيلًا عَنْ الْبِلَاسِجِيِّينَ، فَهُؤُلَاءِ الْأَقْوَامِ وَرَدَ ذَكْرُهُمْ أَوَّلَ مَرَّةً عَنْ هُومِيُّرُوسْ، وَارْتَبَطُوا فِي بَلَادِ الْيُونَانَ بَعْدَةً أَمَاكِنَ، مِنْ بَيْنِهَا آرْقَوْسُ، وَدَوْدُونَا فِي إِقْلِيمِ إِبِيِّرُوسْ (Epirus)، وَكَانُوْا أَيْضًا مِنْ ضَمْنِ سَكَانِ كَرِيتِ (OCD. s.v. Pelasgians Pelasgians)، بَلْ وَيُقْرَرُ سَتَرَابُونَ بِأَنَّهُمْ أَقْدَمُ قَبِيلَةٍ اِنْتَشَرَتْ فِي كَافَةِ بَلَادِ الْيُونَانَ، لَاسِيَّمَا فِي تِسَالِيَا وَكَرِيتِ، وَأَيْضًا فِي إِبِيِّرُوسِ، حَتَّى دَرَجَ غَالِبَيَّةِ النَّاسِ عَلَى وَصْفِ قَبَائِلِ إِبِيِّرُوسِ بِالْبِلَاسِجِيَّةِ، وَفِي هَذَا مَا يَدْلِلُ عَلَى سُعَةِ اِنْتَشَارِ هُؤُلَاءِ الْأَقْوَامِ، وَلَأَنَّ لَقْبَ الْبِلَاسِجِيِّ التَّصْقِيَّ بِالْعَدِيدِ مِنَ الْأَبْطَالِ، مَمَّنْ اِقْتَرَنَتْ أَسْمَاؤُهُمْ بَعْدَةً أَمَاكِنَ، مِثْلُ جَزِيرَةِ لِيْسَبُوسِ الَّتِي كَانَتْ تُوَصَّفُ بِالْبِلَاسِجِيَّةِ، وَكَذَلِكَ قَلِيقِيَّةِ (Cilicia) بِإِقْلِيمِ طَرَوَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمَاكِنِ، لَكَنَّ مَوْطِنَهُمُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الْبِلَوْبُونِيزَ، وَآرْقَوْسُ، حِيثُ اسْتَقَرَّا دَنَاوَسْ كَمْلَكُ (Strabo. 2. 4. 5)، لَكَنَّ الْأَمْرَ الْمُهَمَّ هُوَ ذَلِكَ التَّفَارِبُ الرُّوحِيُّ الَّذِي كَانَ يَشْعُرُ بِهِ الْبِلَاسِجِيِّونَ مِنْ سُكَّانِ دَوْدُونَا تَجَاهَ الْمَصْرِيِّينَ، حِيثُ سَمِعَ هِيرُودُوْتُسْ مِنَ الْدُّورِيَّنِيِّينَ أَنَّ الْبِلَاسِجِيِّينَ كَانُوا يُضْحِكُونَ لِلْأَلَهِيَّةِ دُونَ أَنْ يُطْلَقُوا لَقْبًا، أَوْ اسْمًا عَلَى أَيِّ مِنْهَا، وَيَعْدُ فَتْرَةً طَوِيلَةً مِنَ الرَّبْعِ مِنْ دَوْدُونَا إِنَّ كَانَ بِقَدْرِهِمْ قَبُولُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي وَقَعَتِ ذَهِبَوْا لِيْسَالَوَا مَوْحِيَّ دَوْدُونَا إِنَّ كَانَ بِقَدْرِهِمْ قَبُولُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي جَاءَتِ مِنَ الْبَرَابِرَةِ، فَاجْبَاهُمُ الْوَحِيُّ بِالْإِيجَابِ (Herodotus. II. 52)، وَالْغَرِيبُ أَنَّ نَجْدَ سَتَرَابُونَ يَقُولُ عَنِ الْبِلَاسِجِيِّينَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ «الْبَرَبِرِ»، رَغْمَ وَصْفِ

البعض لهم بأنّهم هيلينيّين (Strabo. 7. 7. 10)، والواقع أنّ هذه روايتي هيرودوتس وسترابون تُوحي كما لو أنّ البيلاسجيّين كانوا على صلةٍ ما بالمصريّين، وهذه الصلة تُتّضح من خلال مصادر الإغريق أنفسهم التي تربط هذا الجنس بطريقةٍ غير مباشرةٍ مع دناوس المصريّ، فوفقاً لسترابون فإنّ دناوس هو من أسس الأكروبوليس (acropolis) في مدينة آرقوس، ووفقاً لمعلومةٍ نقلها هذا الجغرافيّ من يوريبيديس (Euripides) فقد سنّ دناوس قانوناً في جميع بلاد اليونان يقضي بضرورة دعوة البيلاسجيّين باسم الدّناوين (Strabo. 8. 6. 9. = Euripides. fr. 228. 7). وشخصيّة دناوس المصريّ تظهر في علاقةٍ واضحةٍ مع ملوك أركاديا، وخصوصاً ملوك آرقوس، بل أصبح هو نفسه ملكاً على آرقوس، بدل «جيلانور» (Gelanor)، لكنّ الأمر المهمّ هو أنّ دناوس منح اسمه لأنّياعه، الذين أصبحوا يُعرفون من ذلك الحين وصاعداً باسم «الدّناوين» (Danai)، بدل اسم «البيلاسجيّين» السّابق (Pausanias. II. xix. 3-4, II. xvi. 1; Apollodorus. II. i. 4), وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ حاكم آرقوس عند وصول دناوس وبناته لم يكن «جيلانور»، بل هو بيلاسجوس والد ليكاون، وهذا يتأكد من خلال تسمية سُكان آرقوس باسم «البيلاسجيّين» على اسم «بيلاسجوس»، قبل أن يُعرفوا باسم «الدّناوين» على اسم دناوس، وحسب إسخيلوس فإنّ بيلاسجوس الآرقوسيّ كان ملكاً في الزّمن الذي وصل فيه دناوس وبناته الدّناويّات (Aeschylus, *The Suppliant Maidens* 250ff) من علموا البيلاسجيّين أسماء الآلهة.

ولكتّنا أيضاً نجد إشاراتٍ أخرى عن انتشار عبادة بوسيدون في بلاد اليونان عموماً على يد شخصيّة أخرى ذات أصلٍ ليبيّ، وعنيّ به كادموس (Cadmus)، إذ أشار ثيوكريستوس (Theocrestus) القورينيّ إلى التقليد الذي يربط عبادة بوسيدون في ثيرا مع كادموس (25. 2002. Ottone, 2002. 25), وذلك وفق فقرةٍ نقلها شارح بنداروس عن ثيوكريستوس (Theocrestus) القوريني، وليس عن ثيوفراستوس (Theophrastus) كما ورد عند الشّارح (42. 338, n. 2014. Calame), يقول فيها إنّ كادموس في رحلته للبحث عن أخته أوروبا هبط بجزيرة ثيرا، وأقام معبداً تكريماً لبوسيدون وأثينا (Schol. Pind. Pyth. IV. 10f, (in): Drachmann, 251. 2002. Ottone, 251. F3; FGrHist. 761 II. 98; Theophrastus (in): Theophrastus (in): 23. 2002. 23), وكادوس هذا هو مؤسّس مدينة طيبة اليونانية (Apollodorus. I. ix. 23), وهو حسب الروايات أبن آجينور الملك الفينيقيّ (8. xy. III. 23. 2014. OCD. s.v. Cadmus and Agenor; Pausanias), وأجينور هو ابن بوسيدون (الليبي) من الأميرة ليبيا، وهو شقيق بيلوس، وقد سافر آجينور إلى فينيقيا وأنجب مجموعةً من الأبناء من بينهم كادموس، الذي أرسله والده للبحث عن أخته أوروبا المخطوفة فاستقرّ في تراقيا أولاً، حسب أبولودوروس (1. i. 2. 2014. Apollodorus), أو في رودوس، حسب ديدوروس، حيث ضربته عواصف أثناء رحلته فأخذ على نفسه نذراً بتأسيس معبدٍ لبوسيدون، وبالفعل ما إن وصل سالماً حتّى أسس ناحيّةً مقدّسةً لربّه، وترك مجموعةً من الفينيقيّين لخدمة معبده (Diodorus. V. 58. 2)، وهكذا نجد أمامنا مبّرراً تارياً

عن القبول بأصول بوسيدون **اللّيبيَّة** وعن انتقال عبادته إلى بلاد اليونان عن طريق شخصيات ذات **أصول ليبية**.

ذرية بوسيدون الليبيّ

لقد أجمعـت المصادر على حقيقة أنَّ بوسيدون (اللّيبيَّ) كان زوجاً للبيـا، وقد أكـد شـارـح بـنـدارـوس (Schol. In Pind. Pyth. IV. 61, (in): Drachmann, II. 105) على هذه المعلومـة، حيث كانت لـبيـا، وفـقاً لـغالـبية الرـوايـات، ابـنة لـحاـكم مـصـر إـبـيـافـوس (Epaphos) (أـو العـجل أـبيـس)، وـهـوـ اـبـنـ زـيـوسـ مـنـ الـأـمـيرـة الـأـرـقـوسـيـة «إـيـوـ» (Io) الـبـقـرةـ، وـقـدـ أـصـبـحـتـ لـبيـاـ زـوـجـةـ لـبوـسـيـدـونـ (الـلـيـبيـ)، وـأـنـجـبـتـ مـنـهـ توـأـمـينـ، هـمـاـ «ـأـجيـنـورـ» (Agenor) (ـحاـكمـ فـيـنـيـقـيـاـ)، وـ«ـبـيلـوـسـ» (Belus) حـاـكمـ مـصـرـ (ـوـهـوـ إـلـهـ بـعـلـ السـّـامـيـ ذـيـ شـكـلـ الـتـورـ) (ـشـكـلـ الـتـورـ) (Apollodorus. II. 1. 4, III. 1. 1; Nonnos.)، إـنـ «ـإـيـوـ» فـيـ مـصـرـ أـنـجـبـتـ مـنـ زـيـوسـ اـبـنـهـ إـبـيـافـوسـ، الـذـيـ أـصـبـحـ أـبـاـ لـبيـاـ (ـالـأـمـيرـةـ)، وـأـنـ بـوـسـيـدـونـ تـرـكـ مـمـلـكـتـهـ (ـفـيـ لـبـيـاـ) وـذـهـبـ لـمـمـفـيـسـ لـبـيـثـ عنـ الـعـذـرـاءـ اـبـنـهـ إـبـيـافـوسـ، وـأـنـجـبـتـ مـنـهـ بـيلـوـسـ، وـهـوـ «ـزـيـوسـ الـلـيـبيـ»، الـمـنـجـبـ لـسـلـالـتـاـ، وـيـدـعـوـهـ بـ«ـزـيـوسـ الـأـسـبـوـسـتـيـ»، الـمـنـبـئـ (Nonnos. III. 284-294). والـخـطـيـبـ الـأـثـيـنـيـ أـيـسـوـكـرـاتـيـسـ يـقـولـ إـنـ لـبـيـاـ زـوـجـةـ بـوـسـيـدـونـ وـابـنـةـ إـبـيـافـوسـ بـنـ زـيـوسـ، هـيـ أـوـلـ اـمـرـأـةـ، كـمـاـ يـقـولـونـ، حـكـمـتـ كـمـلـكـةـ، وـمـنـحـتـ اـسـمـهـاـ لـمـوـطـنـهـاـ، وـأـنـ بـوـسـيـدـونـ كـانـ أـبـاـ لـبـوزـيـرـيـسـ الـمـصـرـيـ منـ زـوـجـتـهـ لـبـيـاـ اـبـنـةـ إـبـيـافـوسـ بـنـ زـيـوسـ (Isocrates, Busiris. 10), وـبـوزـيـرـيـسـ هـوـ مـلـكـ مـصـرـيـ أـسـطـوـرـيـ سـمـمـيـتـ عليهـ مدـيـنـةـ بـوـزـيـرـيـسـ فـيـ الـدـلـلـتـاـ (OCD. s.v. Busiris), أـيـضاـ كـانـ لـبـيلـيـكـسـ (Lelex) الـمـصـرـيـ اـبـاـ لـبـوـسـيـدـونـ مـنـ لـبـيـاـ اـبـنـهـ إـبـيـافـوسـ، وـفـدـ إـلـىـ الـيـونـانـ وـأـصـبـحـ مـلـكـاـ فـيـ لـاـكـونـيـاـ (Laconia) (Pausanias. I. xliv. 3).

و فوق أيّوّته لأنطايوس من رّيّة الأرض، كان بوسيدون الليبيُّ أباً لمجموعةٍ من الأقزام الليبيّين، عَدّهم فيلوستراتوس الأكبر أخوهً لأنطايوس، و دعاهم بوليدي الأرض (Philostratus the Elder, *Imagines*, II. 22. 1ff), ممّا يعني ضمنياً أنَّ والدهم هو بوسيدون، أيضًا كان بوسيدون الليبيُّ أباً للاميا (Lamia) الليبية، وذلك وفقاً لما ي قوله باوزانياس (Pausanias. X. xii. 1) و بلوتارخوس (Plutarch, *Oracles*) (at Delphi. 9. C (=398C) Dio Chrysostom, *Orations*.), و «ديون خريستوس» (Clement, 13)، و حتّى في أحد الأعمال المنسوبة لقليلمنت الإسكندرى (Stromateis. I. 70. 3 Tzetzes on Lycophron, Alex.. 886, (in):)، وأباً لتريليون الليبيُّ (Herodotus. IV. 180 Müller, 1811, 857; Ottone, 2002. 424 على ليبيا وقت زيارة مغامري سفينة آرقو لليبيا (Diodorus. IV. 56. 6), أيضًا كان إيوربيلوس (Eurypylus) المولود في ليبيا (Apollonius. IV. 1561) ابنًا لبوسيدون من سيلينو (Celeno) ابنة أطلس (الليبيُّ)، وإيوربيلوس هو الملك الأسطوري لقوريني قبل مجيء الإغريق، وقد دعاه البعض باسم إيوربتوس (Eurytus) (Acesander, fr. 4; Ottone, 2002. 265).

يُدعى أحياناً باسم تريتون، بينما يقول أكيساندروس، ضمن هذه الشروح، إنَّ إيوبيلوس هو أخ تريتون، وإنَّهما ابني بوسيدون وسيلنيو (Acesander, fr. 3; Schol. In Pind. Pyth. IV. 57, (in): Drachmann, II. 105; Ottone, 2002. 285)، وربما يكون إيوبيلوس شكلاً آخرًا من اسم بيلوس ابن بوسيدون، حيث يمكن صوتيًا مقارنة المقطع الأخير من (Εὐρύπυλος) مع (Βηλός) ابن بوسيدون الليبيّ.

الخاتمة:

وبعد هذا العرض والتحليل لما وقع بين أيدينا من مصادر عن موضوع البحث، وبعد الاطلاع على ما كتبه الباحثون بهذا الشأن، يتوجب علينا هنا أن نعرض أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة، نقدمها في شكل نقاط على النحو الآتي:

أولاً: بينت المصادر وجَّه إله ليبيٌّ ذي خصائص مائية، دعاه الإغريق باسم بوسيدون، بينما دعاه اللاتين باسم نبتون، ويمكن أن يكون الاسم المحلي له هو تريتون، أو سرت، أو بعل، أو بعل حمن، أو أمون، وقد ارتبط هذا الإله الليبي بال المياه الحلوة، كينابيع المياه والآبار أكثر منه بالبحر، وهو لا يختلف في هذا عمّا كان عليه بوسيدون عند الإغريق، الذي بسط سلطته على مصادر المياه الحلوة على اليابسة، إلى جانب سلطته المطلقة على البحر.

ثانياً: هذا الإله الليبي، لكونه إلهًا للماء، اختص بتخصيب الأرض وإنباتها، أي كانت له خصائص خصوبة، وهذا مؤكد؛ لأنَّ المصادر عدّته زوجًا لربة الأرض، التي ظهرت تحت اسمِ جي أو جايا عند الإغريق، أو تيررا أو تيلويس عند اللاتين، وهي ذاتها الرَّبَّةُ ليبيا التي سُمِّيت عليها أرض ليبيا، وكذلك تتأكد خاصية الإله الخصوبية من خلال طقوس الاستحمام المقدس التي شاعت بين النساء الليبيات طلباً للخصوبة من هذا الإله.

ثالثاً: إلى جانب الخصوبة اختص إله البحر والمياه الليبيُّ بخصائص علاجية ضمنتها له قدرة بعض عيون المياه على شفاء الأمراض، مثلما اختص بالفروسية، لهذا كانت علاقته قوية بالخيول والعربات الحربية، وهي ميزة اختص بها بوسيدون دون غيره من آلهة الإغريق، كما أنَّ المصادر القديمة لم تتدَّخر جهداً في مدح قدرات الليبيِّن في مجال الفروسية وترويض الخيول، وهي هبة وهبها لهم بوسيدون دون غيرهم.

رابعاً: قدّمت لنا المصادر بعض المؤشرات عن انتقال مؤشرات عقيدة إله البحر والمياه الليبيِّ، بل وانتقال عقيدة زوجته ربَّة الأرض، إلى بلاد اليونان عن طريق شخصياتٍ ليبية مثل دناوس وبناته، أو شخصياتٍ ذات أصلٍ ليبيٌّ مثل كادموس الفينيقيِّ.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر:

- Aeschylus, *Eumenides*, and *The Suppliant Maidens*.
- Apollodorus, *The Library*.
- Apollonius Rhodius, *The Argonautica*.
- Arrian, *Anabasis of Alexander*.

- Athenaeus, **The Deipnosophistae**.
- Callimachus Fragmenta. (n. d). Vol. I, (ed. by): Pfeiffer, Rudolfus: Oxonii.
- Callimachus, 2012. **Aetia**, Vol. II, (ed. by): Harder, A.: Oxford University Press.
- Callimachus, **Aitia**, and **Hymn II, To Apollo**.
- Clement of Alexandria, **Stromateis**.
- Curtius, Quintus, **History of Alexander the Great of Macedon**.
- Dio Chrysostom, **Orations**.
- Diodorus of Sicily, **The Library of History**.
- Duris Samius, (in): **Fragmenta Historicorum Graecorum**, II.
- Euripidis (Euripides), **Phoenissas**. (1863), (in): **Scholia Graeca in Euripidis tragoedias, ex codicibus aucta et emendata**, (ed. by): Dindorfius, G., Tomus. III, Oxonii: E Typographeo Academico.
- Eusebius of Caesarea. 1903. , (trans. by): Gifford, E. H.: Clarendon Press.
- Festus, Sextus Pompeius. 1913. (in): **Sexti Pompei Festi, De Verborum Significatu quae supersunt cum Pauli Epitome**, (ed. by): Lindsay, W. M.: Lipsiae.
- Herodotus, **Historia**.
- Hesiod, **Catalogues of Women and Eoiae**.
- Homer, **The Iliad** and **The Odyssey**.
- Hyginus, **Fabulae**.
- Isocrates, **Busiris**.
- Lactantius, **The Divine Institutes**.
- Lucan, **Pharsalia (the civil war)**.
- Lucretius, **De Rerum Natura**.
- Manseas (in): **Fragmenta Historicorum Graecorum**, III.
- Nonnos, **Dionysiaca**.
- Ovid, **Metamorphoses**.
- Pausanias, **Description of Greece**.
- **Pausanias's Description of Greece**, 2012. Trans., With Comm. by: Frazer, J. G., Vol. V: Cambridge University Press.
- Pherekydes, (in): **FGrHist**.
- Philostratus the Elder, **Imagines**.
- Pindar, **Isthmian Odes**.
- Plato, **Critias**.
- Pliny, **Natural History**.
- Plutarch, **Isis and Osiris and Oracles at Delphi**.
- Polemonis Iliensis, (in): **Fragmenta Historicorum Graecorum**, III.
- Polybius, **The Histories**.
- Pomponius Mela, **Description of the World**, (Trans. by): Romer, Frank., The Univ. Michigan Press, 1998.
- Ptolemaeus. 1901. (in): **Claudii Ptolemaei Geographia**, (ed. by): Müller, C.: Paris.
- Schol. In Pind. Pyth = **Scholia Vetera in Pindari Carmina**. 1910. (ed. by): Drachmann. A. B, Vol. II: Lipsiae.
- Scylax, **Periplus**, (in): **Geographi Graeci Minores**, I.
- Silius Italicus, **Punica**.
- Stephanus of Byzantium, **Lexicon**.

- Strabo, **The Geography of Strabo**.

- **Suidae Lexicon**.

- Tzetzes on Lycophron, **Alexandra**. 1811. (in): **Isaakiou kai Iōannou tou Tzetzou Scholia eis Lykophrona**, Vol. 3, (ed.): Müller, Ch. G.: Lipsiae.

ثانيًا: المراجع :

- Acosta-Hughes, Benjamin and Stephens, Susan. 2012. **Callimachus in Context: From Plato to the Augustan Poets**: Cambridge University Press.
- Applebaum, Shimon. 1979. **Jews and Greek in Ancient Cyrene**: Brill Archive.
- Asso, Paolo. 2010. **A Commentary on Lucan, De bello civili IV, Introduction, Edition, and Translation, Texte und Kommentare**, Band: 33: Walter de Gruyter.
- Bates, Oric. 1914. **The Eastern Libyans**: London.
- Bernal, Martin. 1991. **Black Athena**, Vol. II: Rutgers University Press.
- Blinkenberg, Christian. 1926. **Lindiaka, II-IV**: Copenhagen.
- Breasted, James. 1906. **Ancient records of Egypt**, Vol. IV: Chicago.
- Budge, Wallis. 1904. **The gods of the Egyptians**: Vol. I: Chicago.
- Cadotte, Alain. 2002., Neptune Africain, (in): Phoenis, Vol. **56**, No. 3/4. (pp. 330-347).
- Calame, Claude. 2014., Narrative Semantics and Pragmatics: The Poetic Creation of Cyrene, (in): **Approaches to Greek Myth**: University Press, Baltimore. (pp. 280-352).
- Callot, Jean-Jacques. 1999. **Recherches sur Les Cultes en Cyrénaïque Durant Le Haut- Empire Romain**, (Etudes d'archéologie Classique X): Paris.
- Chevrollier, François. 2018-2019. Pallas Chez Apollon: figures et cultes d'Athéna en Cyrénaïque, de l'époque archaïque à la fin du Haut-Empire, (in): **Karthago** **31**. (pp. 65-95).
- Colin, Frédéric. 1997, Ammon, Parammon, Poséidon, Héra et Libye à Siwa, (dans): **BIFAO**. **97**. (pp. 97-108).
- Cook, Arthur. 1914 and 1940. **Zeus**, Vols. I and III: Cambridge.
- Decret, François et Fantar, Mhamed. 1981., **L'Afrique du Nord dans L'Antiquité, Histoire et Civilisation**: Paris.
- Dowden, Ken. 1992. **The Uses of Greek Mythology**: Routledge.
- Dunand, Françoise. 1973. **Le culte d'Isis en Asie mineure**: Brill.
- Evans, Arthur. 1925. *The Early Nilotic Libyans and Egyptians Relations with Minoan Crete*, (in): The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. **55**. (pp. 199-228).
- Fakhry, Ahmed. 1944. **Siwa Oasis, Its History and Antiquities**: Cairo.
- Fakhry, Ahmed. 1971. Recent Excavations at the Temple of the Oracle at Siwa Oasis, (in): **BÄBA**. **12**, Von : Ricke, H.: Wiesbaden. (pp. 17-33).
- Fantar, Mhamed. 1990. Baal Hammon, (dans): Reppal. V: Tunis. (pp. 67-105).
- Fantar, Mhamed. 1998. **Carthage**, T. 2: Tunis.
- Farnell, Lewis. 1907. **The Cults of the Greek States**, Vol. III: Oxford.
- Goodchild, Richard. 1971. **Kyrene und Apollonia**: Raggi Verlag Zürich.
- Gsell, Stéphane. 1972. **Histoire ancienne de L'Afrique du Nord**, T. IV: Paris.
- Hard, Robin. 2004. **The Routledge Handbook of Greek Mythology**: Routledge.
- Hart, George. 2005. **The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses**: Routledge.
- Harvey, Paul. 1955. **The Oxford Companion to Classical Literature**: Oxford.

- Kerényi, Carl. 1975. **Zeus and Hera, Archetypal image of Father, Husband, and Wife**, (trans. by): Holme, C.: USA.
 - Kristensen, Brede. 1992. **Life out of Death**: Belgium.
 - Larson, Jennifer. 2007. **Ancient Greek cults: A Guide**: Routledge.
 - Liddell, Henry and Scott, Robert. 1968. **A Greek-English Lexicon**: Oxford.
 - **LIMC**.
 - Lipiński, Edward. 2004. **Itineraria Phoenicia**: Peeters Publishers.
 - Margalith, Othniel. 1994, **The Sea Peoples in the Bible**: Otto Harrassowitz Verlag.
 - Marini, Sophie. (et al.), 2010. Découverte d'un site d'art rupestre en Cyrénaïque (Libye): Kaf Tahr, (in): L'anthropologie, 114: Paris. (pp. 275-287).
 - Marini, Sophie. 2013. **Greco-Romans face aux populations libyennes. Des origines à la fin du paganisme (VIIe s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.)**, these: Sorbonne.
 - Marini, Sophie. 2018. **Greco-Romans face aux populations libyennes. Des origines à la fin du paganisme (VIIe s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.)**, these: Sorbonne.
 - Marshall, Eireann. 1998. The Self and The other in Cyrenaica, (in): **Cultural Identity in the Roman Empire**: Routledge. (pp. 49-63).
 - Marshall, Eireann. 2004. Women and The transmission of Libyan Culture, (in): **Women's Influence on Classical Civilization**: Routledge. (pp. 127-137).
 - Ogden, Daniel. 2013. **Dragons, Serpents and Slayers in the Classical and early Christian Worlds, . A Sourcebook**: Oxford University Press.
 - Ottone, Gabriella. 2002. **Libyka: Testimonianze e Frammenti, (I Frammenti Degli Storici Greci, 1)**: Tivoli (Roma), Tored.
 - Pearce, Sarah. 2007. **The Land of Body: Studies in Philo's Representation of Egypt**: Mohr Siebeck, Germany.
 - Rigoglioso, Marguerite. 2010, **Virgin Mother Goddesses of Antiquity**: USA.
 - Te Velde, Herman. 1967. **Seth, God of Confusion: A study of his role in Egyptian mythology and religion**, Leiden: Brill.
 - **The Cambridge History of Africa**, 2002. Vol. II, (ed. by): Fage, J. D.: Cambridge.
 - Vermeule, Emily. 1981. **Aspects of Death in early Greek art and Poetry**: California.
 - Wainwright, Gerald. 1934. Some Aspects of Amūn, (in): **JEA**. 20. No. 3/4. (pp. 139-153).
 - Wilson, John. 1969, Egyptian myths, Tales and Mortuary Texts, (in): **Ancient Near Eastern Texts, Relating to the Old Testament**, (ed. By): Pritchard, (ed. by): Pritchard, J. B., 3rd Edition: Princeton University Press. (pp. 3-36).
 - Xella, Paolo. 1991. **Baal Hammon, Recherches sur l'identité et l'histoire d'un dieu phénico-punique**: Roma.
 - سالم، يونس. 2015. «دَرَاؤُس»، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة عمر المختار، البيضاء، العدد 31. (ص ص. 159-180).
 - سالم، يونس. 2014. **المماثلة بين أمون وزيوس**، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة عين شمس.
 - علي، عبد اللطيف. 1971. **التّارِيخ اليوناني (العصر الهللادي)**، دار التّهضة العربيّة: بيروت.
 - الزّاكى، عمر حاج. 1983. **الإله آمون في مملكة مروى**، ط1، كلية الدراسات العليا، الخرطوم: السودان.
- ثالثاً: قائمة المختصرات:**

- BÄBA. = **Beiträge Ägyptischen Bauforschung und Altertumskunde**.
- BIFAO. = **Bulletin de L’Institut Français d’Archéologie Orientale**.
- FGrHist. = **Die Fragmente der griechischen Historiker**.
- JEA. = **The Journal of Egyptian Archaeology**.
- LIMC. = **Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae**.
- OCD. = **The Oxford classical dictionary**, (ed. by): Hornblower, S. and Spawforth, A.
- OLD. = **Oxford Latin Dictionary**, (ed. by): Glare, P. G. W., Oxford.
- Reppal. = **Revue des Études Phéniciennes–Puniques et des Antiquités Libyques**.