

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»، أو في اللاتينية باسم «نبتون»، وحاولنا أيضاً كشف خصائصه، وتحديد مناطق انتشار عبادته في ليبيا، ومعرفة كيفية انتقال مؤثرات 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 إلهاً شبيهاً ببوسيدون ونبتون، لكنه كان إلهاً مرتبطاً بالمياه الحلوة ومصادرها أكثر منه بالبحر، ولهذا فقد اختص بإخصاب الأرض وإنباتها، مثلما كانت له قدرات علاجية عن طريق ينباع المياه، وقد انتقلت عقيدة هذا الإله، أو بعض مؤثراتها، لبلاد 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 اللَّيْبِيِّ (أو بوسيدون اللَّيْبِيُّ) مُلَخَّصٌ:

في هذا البحث حاولنا الكشف عن شخصية إله البحر اللَّيْبِيِّ الَّذِي ظهر في المصادر الإغريقية باسم «بوسيدون»، أوفي اللاتينية باسم «نبتون»، وحاولنا أيضًا كشف خصائصه، وتحديد مناطق انتشار عبادته في ليبيا، ومعرفة كيفية انتقال مؤثرات عبادته إلى بلاد اليونان، وجزرها، معتمدين في ذلك على المصادر الأدبية، بل وحَتَّى المصادر الأثرية رغم شحّها، وفي الوقت عينه ناقشنا الآراء والنتائج التي توصل إليها الباحثون الآخرون عن ذات الموضوع. وقد خلصت الدِّراسة إلى عدد من النتائج منها أَنَّ اللَّيْبِيِّين فعلاً قد عبدوا إلهًا شبيهاً ببوسيدون ونبتون، لكنّه كان إلهًا مرتبطًا بالمياه الحلوة ومصادرها أكثر منه بالبحر، ولهذا فقد اختصّ بإخصاب الأرض وإنباتها، مثلما كانت له قدرات علاجية عن طريق ينباع المياه، وقد انتقلت عقيدة هذا الإله، أو بعض مؤثراتها، لبلاد 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.

مُقَدِّمَةٌ:

تقع ليبيا على ساحل بحريّ طويل، يمتدُّ من الحدود الغربية لدلتا نهر النيل في الشرق وحَتَّى رأس سولويس (Soloeis) في أقصى الغرب (Herodotus. II. 16, 18, 32)، ورأس سولويس هو ذاته رأس سبارتل (Spartel) الواقع على بُعد 12 كم غرب طنجة بالمغرب (Lipiński, 2004. 427)، وكان هذا السَّاحل الطويل يُمثِّل مواطنَ سكن لمعظم القبائل الليبية القديمة منذ العصر الفرعونيّ وحَتَّى الفترة الإغريقية (Bates, 1914. Maps Iff)، وقد عُرف هذا البحر في المصادر القديمة باسم «البحر اللَّيْبِيُّ» (Libycum Mare) (Strabo. 2. 5. 20; Pausanias. IX. xxxiii. 7; Ptolemaeus. IV. 4. 1; Pliny. V. i. 1 الأولى كانت ذات طابع أرواحيّ (Animism)، تتعلّق بتقدّيس مظاهر 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 القدسيّة، وهذا البحث جاء لتفسير شهادة عن هيرودوتس يقول فيها بصريح العبارة إنَّ بوسيدون كان من أصل ليبيّ، وأنَّ الليبيون هم أوَّل أُمَّةٍ عبدت هذا الإله، وقد رفض الكثيرون ما ذهب إليه الرُّجل،

لكون بوسيدون إلهًا أصيلاً وقديماً في معتقدات الإغريق، والواقع أنَّ هؤلاء قد ذهبوا في رفضهم هذا معتمدين على اسم بوسيدون ذي الأصول الإغريقية الواضحة، دون النظر لخصائص الإله الليبي المثل لبوسيدون، وهذه هي النقطة الجوهرية التي إعتدنا عليها في هذا البحث، حيث سنركز على دراسة طبيعة وخاصة الإله الليبي المثل لبوسيدون، وعلى مناطق انتشار عبادته في ليبيا، وذلك بالاعتماد أولاً وأخيراً على المصادر القديمة بأنواعها، أمّا عن المنهج العلمي المُتبّع في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي السردّي، القائم بالأساس على سرد المادة العلمية الأولى كما وردت في مصدرها، ثمّ تحليلها وتحقيقها ونقدها ومقارنتها مع غيرها من مواد ونصوص تخص ذات الشأن، للخروج بعدها بالرأي الأقرب إلى الصواب.

مؤشرات عن عبادة إله البحر في ليبيا:

هناك ما يبرهن على وجود عبادة إله بحر ليبيا ذكرته المصادر الإغريقية باسم بوسيدون، إذ يقول شارح بنداروس: «إنّ ليبيا بالكامل مكرّسة لبوسيدون، لأنّ بوسيدون اتّحد بليبيا» (Schol. In Pind. Pyth. IV. 61 (in): Drachmann, II, 105-106; Ottone, 2002. 423). أيضاً يقول هيرودوتس عن أثينا الليبية إنّها كانت ابنة لبوسيدون، من بحيرة «تريتونيس»، ويضيف أنّ السّاكنين حول بحيرة تريتونيس يُضخّون لأثينا بشكل رئيسي، ثمّ لتريتون، وبوسيدون (Herodotus. IV. 180, 188). ويؤكد هيرودوتس، مرّة أخرى، على معلومة غاية في الأهمية عندما يقول بأنّ كلّ أسماء الآلهة تقريباً جاءت إلى بلاد اليونان من مصر، باستثناء اسم بوسيدون وبعض أسماء الآلهة الأخرى، وهو كلام ينسبه هيرودوتس للمصريين، أمّا الآلهة التي يُقَرّ الإغريق بعدم معرفة أسمائها، فقد سمّاها البيلاجيون، ما عدا بوسيدون، الذي عرفوه من الليبيين، فالليبيون هم أوّل الأمم الذين ظهر عندهم اسم بوسيدون منذ البداية، وكانوا يعبدون هذا الإله (Herodotus. II. 50)، وهذا لا يعني عدم وجود آلهة بحرية أو مائية عند المصريين، وهو أمر سنأتي على ذكره لاحقاً.

والواقع أنّ المصادر القديمة، بنوعها الأدبي والأثري، قد زوّدتنا فعلاً ببعض الإشارات عن وجود إله ليبي للبحر أو للمياه، وقد راجت عبادته في غرب ليبيا بين الليبو/بونيقيين، فظهر تحت اسم أجنيّ هو بوسيدون (Poseidon) (الإغريقيّ)، أو نبتون (Neptune) (الرّومانيّ)، لأنّ تلك المصادر كانت إغريقية أو رومانية بالأساس (Cadotte, 2002. 330ff)، ولكن وجب التّنبه هنا إلى أنّ الإضافات الإغريقية الرّومانية على العقائد المحليّة للآخرين كانت تصل في غالب الأحيان إلى حدّ الطّغيان، أو بكلمة أخرى إلى حدّ إخفاء الصّفات المحليّة للآلهة صاحبة المكان، حتّى أنّه لا يمكن تفسير الصّور والآثار المصوّرة لإله البحر في غرب ليبيا هل هي تختصّ بتصوير إله محليّ، أم رومانيّ (Gadotte, 2002. 332-333).

إنّ أولى الإشارات الأدبيّة عن إله البحر في غرب ليبيا (تحت اسم بوسيدون) ربما جاءت في حكاية طواف هانو (Hanno) القرطاجي، فقد كرّس هو وجماعته عند رأس سولويس (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 نُقشت صورٌ بشريةٌ وأسودٌ ودلافينٌ (Scylax, Periplus. 112)، لكن هذا لا يُساعد في تحديد ما إذا كان هو نفس الإله الذي غطاه نبتون في العصر الروماني، فعبادة هذا الأخير كانت بالكاد تظهر، أو أنها كانت هزيلة الحضور، في شمال غرب إفريقيا (Cadotte, 334. 2002)، ويُرجح إدوارد ليبينسكي أن شخصية بوسيدون هنا ربما هي مجرد ترجمة أو تفسير إغريقي روماني للإله ملقارت/هيركليس والتي كانت عبادته راسخة في قرطاج وفي المستوطنات الفينيقيّة الغربيّة، كما أن تصوير الدلافين على مذبح بوسيدون (كما جاء في وصف سكيلاكس) ليس بالضرورة أن يكون له علاقة بالإله بحر إغريقي روماني، إنما عملياً لبوسيدون إغريقي (Lipiński, 427. 2004)، ويقرّر ليبينسكي أن عبادة إله البحر قد تواجدت في قرطاج، حيث ظهرت صور الدلافين على نصبٍ من هذه المدينة تُؤرّخ بالقرن الخامس ق.م وطالغاً، مثلما ظهر على نصبٍ من مدن أخرى مثل كيرتا (Cirta) (عاصمة مملكة نوميديا اللبّيّة)، وغيرها من المدن، مثلما ظهر الدلافين على وجوه عملات مدينة صور المبكرة في أواخر القرن الخامس ق.م، مصحوباً بتصوير لإله البحر الفينيقي ملقارت (Melqart) ركباً على ظهر حصان البحر المجنّح (hippocamp)، وهو حيوانٌ خرافي نصفه حصان ونصفه سمكة، وأحياناً كان يستعيره بوسيدون/نبتون المماثل لملقارت إله مدينة صور (Lipiński, 428-429). ويُشير ديودوروس إلى التّضحية التي قدّمها القائد القرطاجي هملكار (Hamilcar) إلى بوسيدون خلال الحروب البونيّة (Diodorus. XI. 21. 4) (حوالي العام 480 ق.م)، ومرة أخرى يُشير إلى التّضحية بعدد من الماشية قدّمها القائد القرطاجي هيملكون (Himilcon) إلى الإله نفسه (Diodorus. XIII. 86. 3) (حوالي العام 406 ق.م)، علاوةً على كل ذلك فإن أفلاطون في عمله (Critias) يشير إلى أن الآلهة قد قسّموا الأرض بينهم، فكانت جزيرة أطلانتيس من نصيب بوسيدون، سكنها مع أبنائه الذين أنجبهم من نساء فانيات، ويبدو من خلال وصفها أنها كانت عالماً يشبه الجنة، حيث أنتج بوسيدون فيها كل أنواع المحاصيل (Plato, Critias. 113, B-C, E)، وقد نقل أفلاطون عن محاورات سقراط رواية سمعها صولون (Solon) من كهنة مصر، ووفقاً لها فإن أطلانتيس والبحر المجاور لها قد سُمّيا على اسم أحد أقدم الملوك وهو أطلس (Atlas) ابن بوسيدون (Plato, Critias. 114, A-B)، وجزيرة أو قارة أطلانتيس الأسطوريّة كانت تقع، حسب اعتقاد الإغريق، فيما وراء أعمدة هيركليس (جبل طارق)، في الأطلسيّ، وكانت لها السيادة على أرض ليبيا (OCD. s.v. Atlantis). أيضاً من بين الحكايات أن بوسيدون قد تزوج مع إحدى الغرغونات وهي ميدونيا (OCD. s.v. Pegasus)، وقد قيل إن هؤلاء الغرغونات كنّ يُقمن أقصى الغرب الليبي، بجوار حدائق «الهيبيريديس»، أي بالقرب من موضع غروب الشمس (Hard, 2004. 59-60)، كل هذا يدفعنا إلى التساؤل عن شخصية الإله البحري المحلي الذي مُثل لبوسيدون، ولكن لسوء الحظ فإن جميع الإشارات التي ورد ذكرها تُبين

بوضوح وجود عبادة لإله بحر ليبي-بونيقي^٤، إِلَّا أَنَّ «أَجْنَبِيَّة» المصادر حالت دون معرفة الاسم الحقيقي لهذا الإله.

في الواقع يقع رأس سبارتل في موريتانيا القديمة، بالقرب من طنجة (Tangier حديثًا، أو Tingis قديمًا) (بالمغرب)، ومؤسّسها كان أنتايوس العملاق الليبي (Pomponius Mela. I. 26; Pliny. V. i. 2)، وكان ملكًا على تلك الأنحاء، وكان قبره الخرافي محورًا في الكتابات القديمة (Pomponius Mela. I. 106; Pliny. V. i.)، وأنتايوس وفقًا للأساطير كان ابن بوسيدون من ربّة الأرض جي (Ge)، أو جايا (Gaia) (OCD. s.v. Antaeus; LIMC. I. s.v. Antaios I)، ولهذا يذهب آلان كادوه إلى ترجيح أن يكون تريتون هو الشّكل المحلي لإله البحر بوسيدون (Cadotte, 2002. 334)، فهناك معلومات تقول بأن تريتون (ابن بوسيدون) كان أبًا للحرورية كاليسي (Kalliste) من الربّة ليبيا (Apollonius. IV. 1755-1758)، وهو ما قد يُعادل بين الإلهين البحرّيين اللّيبّيين. فمن ناحية كان تريتون نهرًا ليبيًا مرتبطًا بحيرة تريتونيس (Aeschylus, Eumenides. 292-295; Herodotus. IV. 180, 188; Scylax, 36)، التي يضعها هيرودوتس في منطقة اللّيبّيين البّيو (الشّرقيّين) بجوار البحر في غرب ليبيا كحدّ فاصل بين مناطقهم ومناطق اللّيبّيين الحضّر (الغربيّين) (Herodotus. 187, 180, 181, IV). ويُحدّد سكيلاكس، أو سكيلاكس المنحول، في عمله الطواف البحري موقع تريتونيس ونهر تريتون في سرت الصّغير (Scylax, 110)، وهو خليج قابس بتونس، ويُمثّل تريتون أحيانًا في صورة بشريّة (Apollodorus. III. xii. 3)، تحت اسم إيوريبيولوس (Eurypylus) (Apollonius. IV. 1558-1561)، وقد أطلق اسم تريتون على نهر النيل (Apollonius. IV. 267-270)، وأشار الشّاعر كاليماخوس القورينيّ إلى «مياه تريتون الأسبوستي» (Callimachus, Aitia. I. 5 (fr. 13)، نسبة إلى قبيلة الأسبوستاي المجاورة لقوريني، ووصف بنداروس كيف أنّ هيركليس قد ذهب إلى ليبيا ليردع أنتايوس عن تسقيف معبد بوسيدون بجماجم الغرباء (Pindar, Isthmian Odes. IV. 51ff)، وقد يكون في هذا دليل على وجود معبد ليبيّ لإله البحر، وهناك احتمال بوجود هذا المعبد في قوريناّيّة، فقد وضع فيريكيديس الأثينيّ، وشارح بنداروس بحيرة تريتونيس عند إيراسا (Irasa) (Pherekydes, (in): FGrHist. 3 F 75; Schol. In Pind. IX. 185a, (in): Drachmann, Vol. II. 237)، بينما حدّد هيرودوتس موقع «إيراسا» بمسيرة يوم إلى الشّرق من قوريني (Herodotus. IV. 157-159)، ومن المرجح أنّ فيريكيديس وشارح بنداروس قد نقلوا بحيرة تريتونيس إلى إيراسا، وليس العكس، وهذا يثبت من خلال شذرة كاليماخوس السّالفة عن «مياه تريتون الأسبوستي»، وهذه الفقرة الكاليماخية نقلها ستيفانوس البيزنطي الذي ذكر في معجمه مدينة ليبيّة (πόλις Λιβύης) باسم أسبوستا (Ἀσβύστα)، ومواطنوها أسبوستيّين (Stephanus of Byzantium. s.v. Ἀσβύστα)، وهي ثلاثة أسطر باقية من قصيدة لكاليماخوس تتحدّث عن مولد أثينا من رأس زيوس وتضع الحدث بالقرب من بحيرة تريتون الأسبوستيّة (Acosta-Hughes and Stephens, 2012. 280)، أو نهر تريتون القورينيّ (Callimachus, 2012. 290)، مع

العلم أَنَّ إِبْرَاسَا كَانَتْ تَقَعُ فِي نِطَاقِ الْأَسْبُوسَتَايَ، بَلْ تُمَثَّلُ مَرْكَزَ أَرْضِهِمْ كَمَا يَذْهَبُ قُودْشَايِلْدُ، الَّذِي يَرْجَحُ أَنَّهَا تَقَعُ فِي دَرْنَةِ أَوْ بَقْرِبَهَا (Goodchild, 1971. 17-18).

وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى كَانَ تَرِيْتُونُ ابْنًا لِبُوسِيدُونٍ مِنْ أَمْفِيْتَرِيْتِي (Amphitrite) (OCD. s.v. Triton)، وَكَانَ يُصَوَّرُ فِي الْفَنِّ بِذِيْلٍ سَمَكَةٍ (OCD. s.v. Triton)، لِلدَّلَالَةِ عَلَى عِلَاقَتِهِ بِالْبَحْرِ، وَاسْمُ تَرِيْتُونٍ غَامُضٌ الْمَعْنَى، أَوْ غَيْرُ مَعْرُوفٍ الْأَصْلُ (OCD. s.v. Triton; Harvey, 1955. s.v. Triton)، إِلَّا أَنَّ مَارْتَنَ بَرْنَالٍ يَرَى أَنَّ لِكَلِمَةِ تَرِيْتُونٍ عِلَاقَةً بِالكَلِمَةِ الْيُونَانِيَّةِ «تَرِيْتُوس» (tritos)، بِمَعْنَى «ثَالِثٌ»، وَهِيَ لَفْظَةٌ قَرِيبَةٌ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ الْمَصْرِيَّتَيْنِ tr وtwr، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ تَرْدُ فِي كِتَابِ الْمَوْتَى الْمَصْرِيِّ كَاسْمٍ لِأَحَدِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ (86. 1991. Bernal)، وَهُوَ مَا يَقْرُبُ تَرِيْتُونٍ مِنْ بُوسِيدُونٍ أَكْثَرَ، حَيْثُ عُرِفَ هَذَا الْأَخِيرُ بِحَرْبَتِهِ ثَلَاثِيَّةٍ الشَّعْبِ، وَفِي سِيَاقِ حَدِيثِهِ عَنِ الْمَعَاهِدَةِ الَّتِي أَبْرَمَهَا هَانِيْبَالٌ مَعَ مَلِكٍ مَقْدُونِيَا فِيلِيْبٍ الْخَامِسِ، عَدَدَ الْمُؤَرِّخِ الْإِغْرِيْقِيِّ بُولِيْبْيُوسِ (Polybius) الْأَلْهَةَ الَّتِي أَقْسَمَ بِهَا هَانِيْبَالٌ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْقَادَةِ الْقَرْطَاجِيِّينَ، فَكَانَ آرِيْسُ وَتَرِيْتُونُ وَبُوسِيدُونُ يُمَثِّلُونَ الثَّلَاثَ فِي قِسْمِهِ (2-3. VII. Polybius)، وَقَدْ ارْتَبِطَتْ عِبَادَةُ تَرِيْتُونِ وَبُوسِيدُونِ بِبَحِيرَةِ تَرِيْتُونِيْسٍ عِنْدَ خَلِيْجِ قَابَسَ، كَمَا يُحَدِّدُهَا الْبَعْضُ، وَعَلَى الْأَرْجَحِ أَنَّ تَرِيْتُونًا كَانَ مِنْ أَصْلٍ لِيْبِيٍّ/بُونِيْقِيٍّ، وَلِهَذَا قَدْ يَكُونُ تَرِيْتُونُ هُوَ ذَاتُهُ بُوسِيدُونُ فِي مَنَاطِقَةِ بَحِيرَةِ تَرِيْتُونِيْسٍ (334. 2002. Cadotte)، وَتَقِفُ الشَّوَاهِدُ الْأَثَرِيَّةُ عَلَى دَعْمِ فِكْرَةِ تَوَاجُدِ عِبَادَةِ إِلِهِ بَحْرِيٍّ بِالْقَرَبِ مِنْ تَرِيْتُونِيْسٍ، فِي الْكَثِيرِ مِنَ الْمَنَاطِقِ وَالْمَدَنِ الْمُجَاوِرَةِ لِهَذِهِ الْبَحِيرَةِ (بِالْقَرَبِ مِنْ قَابَسَ)، مِثْلَ مَدِينَةِ حَضْرَمُوتِ (Hadrumetum) (وَهِيَ سُوسَةُ تُونِسَ وَعَاصِمَةُ إِقْلِيمِ بِيْزَاسِيْنَا فِي الْعَهْدِ الرُّومَانِي) وَمَدِينَةِ تَابَسُوسِ (Thapsus)، الْوَاقِعَتَيْنِ عَلَى سَاحِلِ مِقَاطَعَةِ بِيْزَاسِيْنَا (Byzacena) (فِي دَوْلَةِ تُونِسِ الْحَالِيَّةِ) حَمَلَتِ الْعَمَلَاتِ الرُّومَانِيَّةُ، مِنْ قَبْلِ عَهْدِ أَغُسْطُسَ وَبَعْدِهِ، صُورَ لِإِلَهِ مَلْتَحٍ مَعَ حَرْبَةٍ ثَلَاثِيَّةٍ الشَّعْبِ، وَعَلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى مِنَ الْعَمَلَةِ رُبَّةٌ مَحْجِبَةٌ مَعَ صَوْلْجَانٍ يُرْجَحُ أَنَّهَا عِشْتَارْتُ، وَهُوَ مَا يَعْقَدُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْمَصَادِرِ الْعُمْلِيَّةِ وَالْأَدْبِيَّةِ النَّقْشِيَّةِ عَلَى تَوَاجُدِ عِبَادَةِ إِلِهِ بَحْرٍ فِي الْمَنَاطِقِ وَالْمَدَنِ الْمُجَاوِرَةِ لِتَرِيْتُونِيْسٍ (334-2002. Cadotte).

أَيْضًا يَرْدُ نَبْتُونُ فِي نَقْشِ لَاتِيْنِيٍّ/نِيُوبُونِيْقِيٍّ مِنْ لِبْدَةِ الْكُبْرَى، وَنَظَرًا لِلطَّابَعِ الثَّنَائِيِّ لِلْغَةِ هَذَا النَّقْشِ، قَلِيلٌ نَبْتُونُ يَظْهَرُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَنَّهَ قَدْ حَلَّ مَحَلَّ إِلِهِ لِيْبِيٍّ/بُونِيْقِيٍّ، وَلِسَوْءِ الْحِظِّ فَقَدْ تَجَاحَلُ النَّصُّ النِّيُوبُونِيْقِيُّ اسْمَ الْإِلَهِ الْمَحَلِّيِّ، مِمَّا يَقِفُ عَائِقًا دُونَ تَحْدِيدِ هَوِيَّتِهِ، وَلَكِنْ فِي نَقْشِ نِيُوبُونِيْقِيٍّ آخَرَ مِنْ ذَاتِ الْمَدِينَةِ يَعُودُ لِلْقَرْنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْمِيلَادِ ذِكْرُ الْإِلَهِ الْفِينِيْقِيِّ إِيْلَ (El) ضَمَّنَ عِبَارَةً «إِيْلُ صَاحِبِ الْأَرْضِ»، وَقَدْ يَكُونُ هُوَ ذَاتُهُ بُوسِيدُونُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَخِيرَ يَظْهَرُ فِي مَدِينَةِ تَدْمَرِ (بِسُورِيَا) مِثْلًا لِلإِلَهِ إِيْلَ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ لِقَبَّ «صَاحِبِ الْأَرْضِ»، مَثِيرٌ لِلْاهْتِمَامِ، حَيْثُ يَضْفِي عَلَى هَذَا الْإِلَهِ طَابَعًا زَرَاعِيًّا، فَحَسَبَ مَا يَرَاهُ الْبَعْضُ كَانَ نَبْتُونُ الْإِفْرِيْقِيٍّ، عَلَى عَكْسِ الْإِغْرِيْقِيِّ بُوسِيدُونِ، إِلَهًا يَخْتَصُّ بِخُصُوبَةِ الْأَرْضِ أَوْ إِخْصَابِهَا، وَذَلِكَ وَفَقًا لِبَعْضِ الْأَلْقَابِ الدِّيْنِيَّةِ وَرَدَ أَحَدُهَا فِي

نقش بالإغريقية من تابسوس أطلق على بوسيدون (تحت اسمه الإغريقي) وهو لقب (καρποδότης) ومعناه الدقيق «مانح الثمار أو الحصاد»، وهذه الترجمة الأخيرة لا تختزل دوره في الأرض، مثلما هو بلوتون (أو هاديس)، بل تختزل دوره في الماء فقط، وتجعل دور نبتون الإفرقي تمامًا مثل دور نهر النيل في مصر، وتُبين في الوقت عينه أن مُكرّس النَّقش لم يكن إغريقيًا، بل إفرقيًا مهتمًا بالمياه الجارية والينابيع، رغم عدم استبعاد أن خطاب هذا الشخص كان مُوجهًا للإله بحري؛ بسبب وجود النَّقش في ميناء نشط؛ ولأنَّ عمله عليها نقش «تابسوس التيوبونيقية» من هذه المدينة تُبين بوسيدون/نبتون مُصوّرًا بالطريقة الكلاسيكية مع الرَّمز المعتاد وهو الحربة ثلاثية الشعب، وقد ظهر نبتون الإفرقي كثيرًا في تصورات الإفرقية مرتبطًا غالبًا بسنبلة القمح، لاسيما على العملات، وارتبط أكثر بالينابيع وبمصادر المياه العذبة وبحوريات المياه، أكثر منه بالبحر، وقد يمكن تفهّم هذا الطبيعة للإله بسبب الأهمية الكبيرة للمياه ومصادرها في بلدٍ يطغى عليها الجفاف، حيث كان للرّي أهمية كبرى (Cadotte, 2002. 337-339, 341-342)، وعند بوليبيوس نجد ما يدعم هذه الفكرة، حيث شكّلت الأنهار والبحيرات والمياه الثالث الخامس في قسم هانيبال وقادة قرطاج (Polybius. VII. 9. 2-3)، وعلى الأرجح أن آلهة المياه عند الليبيين القدماء كانوا ذكورًا، وأنَّ الأنهار كانت تجسيدًا للإله ذكرٍ ذي مظاهر خصوبة، أيضًا كان نبتون (الليبي) مرتبطًا مع عددٍ من الآلهة من بينهم ليبير باتر إله الخصوبة، وفي موقع باقوس سيتونيسييس (Pagus Suttuensis) على مسافة 10 كم من دوقة (Dougga) أو ثوقا شمالي تونس عُثر على تكريس لنبتون بالقرب من مصدر مياه، وهكذا يظهر نبتون الإفرقي كإله مختص 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 يتعلق بالاستحمام المقدّس، مع وجوب التّنبه هنا إلى أن الاستحمام المقدّس يُخصّب المرأة، مثلما يُخصّب الماء الأرض مصدر الخيرات وكل الثّراء⁽¹⁾، أيضًا فإن بوسيدون، الإله الذي مُثّل بالإله الليبي، كان في عقائد الإغريق، علاوة على كونه ممثلًا للبحر، إلهًا لجميع مصادر المياه ومنها الينابيع وعيون الماء والأنهار، وتحت هذه الصّفة الأخيرة كانت عبادته مرتبطة أكثر بالدّواخل، أي في الأماكن البعيدة عن البحر (OCD. s.v. Poseidon)، ولهذا لا نستغرب أن نجده يلعب دوره كزوج لربّات الأرض الكبريات، مثل

¹ - وفي القرن الخامس للميلاد استنكر القديس أوغسطين هذه العادة وعدّها بقايا من الوثنية، وفي منطقة الجريد جنوب تونس كان يجري احتفال شعائريّ حتى القرن العشرين في 13 مايو من العام، تخرج فيه النّساء، متزوّجات أو غير متزوّجات، عند الفجر ليستحممن في الوادي، عند مصدر مياه أو نبع لزيادة خصوبتهنّ، ويتهلن بالابتهاال الآتي: «يا فرعون، طوّل شعورنا، وعزّض مؤخراتنا، فرعون طوّل شعورنا كالنّخيل وجريان الماء...»، وتُظهر الإيماءات والكلمات التي تتكوّن منها هذه الطقوس روابط واضحة بالخصوبة والتخصيب، وبالمثل في قايس بتونس كان على العروس قبل إتمام الزّواج أن تذهب للاغتسال في أحد الينابيع أو العيون أو الآبار، كأنّها بذلك تمنح نفسها زوجةً لجنيّ الينبوع (Decret et Fantar, 1981. 244-247).

ديمتر وجايا وليبيا، كما سنرى فيما يأتي من هذا البحث، وفي الميثولوجيا الإغريقية ضاجع بوسيدون تيرو (Tyro) بعد أن خدعها مُتَّخِذاً شكل محبوبها إنيبيوس (Enipeus) النَّهر (OCD. s.v. Tyro)، لكنَّ من الملفت للنَّظر أن نجد حكايةً شبيهةً بها ترتبط ببوسيدون وفتاة ذات أصلٍ ليبيٍّ، وهي ابنة دناوس⁽²⁾، حيث يخبرنا أبولودوروس وهيجينوس أنَّه لحلَّ مشكلة الجفاف التي سبَّها بوسيدون الغاضب في أرقوس أرسل دناوس بناته للبحث عن الماء، وقد نجحت إحداهنَّ وهي أميموني (Amymone)، بمعونَةٍ من بوسيدون، وبعد أن ضاجعها، في الوصول إلى ينابيع ليرنا (Lerna) (جنوب أرقوس)، أو أنَّ بوسيدون فجر الينبوع لأجلها مستخدماً حربته الثلاثية (Apollodorus. II. i. 4; Hyginus, Fabulae. 169, 169a)، حيث دُعي هذا الينبوع على اسم الفتاة (Strabo. 8. 6. 8).
أيضاً كان لتقديس الليبيين للينابيع وعيون المياه والآبار فضائل علاجية، يلتمس فيها العابدون الشفاء من أمراضهم على يد الجنِّي المسؤول عن مصدر المياه، وفي العصر الروماني اتَّخذ هذا الجنِّي الليبيُّ، مجهول الهوية، اسم كل من أسكليبيوس (إله الطبِّ) وسيرايس (إله البطالمة التوفيقي) مع مميزاتها الخارجية، وهذه الخاصية العلاجية لمياه العيون والآبار لا تزال معروفة في تونس إلى اليوم الحاضر (Decret et Fantar, 1981. 247)، وهو أمرٌ يذكّرنا بينوع الشمس المقدّس في واحة أمونيوم (واحة سيوة) والذي عدّته المصادر القديمة أعجوبةً من أعاجيب العالم القديم⁽³⁾، إذ كانت برك الماء من الخصائص المميزة للمعابد الأمونية (الزّاكي، 1983. 61)، وفي عين الحمادة بتونس بالقرب من تالة (حيث تكثر عيون المياه العلاجية) عُثر على مذبح مكرّس لنبتون يتضمّن نقشاً نافراً مُثّل فيه الإله بطريقة غير عادية: فهو عاري الجسد ويستند بيده اليمنى على رمح ثلاثي الشَّعب، وفي يده اليسرى عصا يلتفُّ عليها ثعبان، وهو شبيه تماماً بثعبان أسكليبيوس، وهذه السَّمة الأخيرة ستمنح نبتون (الليبي) خاصية الشفاء، علاوةً على أنَّ أسكليبيوس كان غالباً ما يُمثَّل في الحمّامات ربما لأسباب مماثلة، كما أنَّ صفة «المعالج» لنبتون (الليبي) لم تكن فريدةً من نوعها، ففي مدينة تيمقاد (أو تيمجاد) بالجزائر ارتبط نبتون هذا مرّتين بـ «جنِّي المكان» (Genius loci)، ومرّة واحدة بصحبة الحوريّات. وربما تشير عبارة «جنِّي المكان» إلى الإله الوطني لتييمقاد، حيث كان له معبدٌ مكوّن من ثلاثة أجزاء أو غرف مع حوض ماءٍ كبير، حيث كُرم هنا بصحبة أسكليبيوس وسيرايس في عبادةٍ توفيقيةٍ يشترك فيها ثلاثتهم في خاصية الشفاء المرتبطة بينبوع المعبد. ويمكن أن يكون الارتباط بين «جنِّي المكان» ونبتون قائماً

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

³ - عن ينبوع 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، خصوصًا مع ظهور الحوريات في أحد النقوش، حيث يُعدُّ دليلًا على تعاملنا مع نبتون الينابيع ومصادر الماء (Cadotte, 2002. 343-344).

ويخرج كادوه بخلاصةٍ عن نبتون الإفريقيِّ مفادها أنَّ الوثائق الأدبية قد ماثلت الإله البونيقيِّ مع بوسيدون، وربما يكون هو نفسه الإله الملقَّب بـ«صاحب الأرض» في نقش لبدة الكبرى، دون ذكر اسمه، وهو ما يزيد من غموض هذا البوسيدون البونيقيِّ، ومن ناحيةٍ أخرى يذكر هيرودوتس أيضًا بوسيدون آخر، ويقول بأصله الليبيِّ، والذي من المفترض، وفقًا لشهادة هذا المؤرِّخ، أن يحظى بعبادةٍ كبيرةٍ ومهمَّةٍ بالقرب من خليج قابس (حيث بحيرة تريتونيس)، وإلى الشمال في إقليم بيزاسينا فإنَّ العملات ذات النُقش البونيقي من حضرموت وتابسوس تشهد على وجود نبتون محلي، والذي من المحتمل أن يكون ذات الإله الذي ذكره هيرودوتس، وعلى ما يبدو فقد كان لبوسيدون/نبتون الليبيِّ شخصيَّةً بارزةً في هذه المنطقة، لأنَّ العديد من القرائن تشير إلى أنَّ هذا الإله في الفترة البونيقيَّة لم يكن من الخلق مقارنةً مع أحدٍ سوى مع الإله الرَّئيس للقرطاجيين، وهو بعل حمن، على الأقل في حضرموت، وهو ما يُفسَّر سبب مماثلة أو دمج نبتون أحيانًا مع ساتورن خلال العهد الرُّوماني تحت اسم (Neptunus Saturnus)، مثلما يشير نقش تليتا دجوما (Tleta Djouama) بالقرب من أميدارا (Amaedara) في إقليم بيزاسينا، حيث كانت شخصيَّة نبتون الزراعي، الشَّبيه بساتورن، سمةً لهذه المدينة، وهذا التقارب مع بعل حمون/ساتورن مدفوعٌ في الواقع بالطابع الزراعي الملحوظ بشكلٍ خاص لهذا النبتون المحلي، حيث كان دوره الزراعي أكثرَ أهميَّةً من وظيفته التَّقليديَّة كإلهٍ للبحر، وقد يشهد على هذا الرَّأي وفرةُ النقوش المكرَّسة لهذا الإله في الدَّواخل على اليايسة، وعادةً ما تكون بالقرب من مصادر المياه، وهي مصادر وفيرة في تلك المنطقة من تونس والجزائر وفقًا للمسوح الجغرافيَّة، لذلك يبدو أنَّ نبتون في العديد من هذه الأماكن (أي مصادر المياه) قد غطى على الجان (أو الأرواح أو العفاريت) الليبيَّة المختصَّة بهذه المصادر (أي لعب دورها)، ناهيك عن وفرة الفسيفساء بالمدن السَّاحليَّة وفي المناطق الدَّاخليَّة التي تُظهر نبتون سيِّدًا للبحر، رغم تحفُّظ البعض في التَّعامل مع هذه التَّوعيَّة من الوثائق، واعتبارها مجرد تقليدٍ للزخارف الكلاسيكيَّة (Cadotte, 2002. 340, 341, 345).

إن تمثيل نبتون أو بوسيدون الإفريقي مع بعل حمون، لاسيَّما في الأعمال الفنيَّة، أمرٌ ملفتٌ للنظر، فعلى العديد من العملات الموضوعيَّة التي صدرت في عهد كلوديوس ألبينوس (Clodius Albinus)، مواطن مدينة حضرموت، صُوِّر إلهٌ توفيقِيٌّ غامض، يرافقه النُقش (saeculum frugiferum) (أي الإله المشخِّص للخصوبة)، وقد مُثِّل في شكلين مختلفين: **الشكل الأوَّل:** يقف عاري حتَّى الخصر برأس مشع، ويحمل رمحًا ثلاثيَّ الشَّعب وصولجان، وعلى إحدى العملات يرافق الصَّولجان سنبلة قمح، وهذا التَّمثيلُ شبيهٌ ببعض تمثيلات بوسيدون/نبتون على عملات من حضرموت بتاج مشع، أمَّا **الشكل الثَّاني**، فقد ظهر أيضًا على عملاتٍ تحمل النُقش (saeculum frugiferum) ومن

ذات العهد، أي عهد كلوديوس ألينوس، وهو عبارة عن تصويرٍ لإلهٍ بخصائص بونيقية: ملتج، وعلى رأسه تاج، ويلبس رداءً ينتهي عند قدميه، ويجلس على عرش يحيط به شكلين لأبي الهول، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّه يرفع يده اليمنى، ويمسك باليسرى سنبله، وهذا التمثيل مطابقٌ لصورة إله يمكن رؤيته على مسلة بونيقية من «توفات» (Tophet) (أي جبانة) حُرموت والتي حُددت على أنَّها تمثيلٌ لإله القرطاجيين الأكبر بعل حمون، أيضًا على عملةٍ من حُرموت من عهد أغسطس يظهر إلهٌ ملتجٌ على نحوٍ مشابه جدًّا، يلبس عباءةً فضفاضةً، وتاجًا، ويرفع يده اليمنى، بينما يمسك باليسرى سنبلتين. أيضًا من خلال اسم المدينة التي مُنح لها في عهد أغسطس (colonia Concordia Vlpia Traiana Augusta Frugifera) يمكن ملاحظة أنَّها كانت موضوعًا تحت رعاية «فروقيفير» (Frugifer)، وهو لقبٌ يمكن مقارنته دون شكٍّ مع لقب (saeculum frugiferum) على عملات كلوديوس ألينوس، وهكذا، يتضح بفضل عملات هذا الأخير أنَّ راعي حُرموت هذا مُمَثَّلٌ في وجهين مختلفين: إلهٌ مع حربٍ ثلاثيةٍ وتاج مشع، وأحيانًا يحمل صولجانًا وسنبله؛ وإلهٌ ملتجٌ يلبس التاج ويرفع يده اليمنى ويحمل سنابل في اليسرى، وهذا التمثيل الأخير لابدَّ وأنَّ له علاقة بعل حمون، ووفقًا لهذا يمكن أن يكون بعل حمون الرَّاعي لمدينة حُرموت هو ذاته الإله الليبيُّ/البونيقِيُّ الذي يختبئ وراء لقب (Ποσειδῶν καρποδότης) في نقش تابسوس السَّالف، خاصةً وأنَّ هذه المدينة لا تبعد سوى 25 كم من حُرموت، فعلى عملات تحمل نقش تابسوس التيوبونيقية تظهر صورةٌ نصفيةٌ لإلهٍ ملتجٍ مع حربٍ ثلاثيةٍ على الكتف، ممثلةً بذات الطريقة على عملات حُرموت، وهناك أيضًا لوحة فسيفساء (رومانية) تعود للقرنين الثالث والثاني للميلاد، عُثِر عليها في كيبا (Chebba) بتونس على بُعد حوالي 40 كم جنوبًا يظهر بها نبتون برأسٍ تحيط به هالة، وهو تصويرٌ شبيهٌ بتصوير الإله ذي الرَّأس المشع على عملات حُرموت وكلوديوس ألينوس (Clodius Albinus)، ويظهر نبتون كيبا هنا مع رمحه الثلاثي على عربةٍ تجرُّها خيول البحر، كما يليق بإله البحر، لكنَّه يُرى أيضًا مُحاطًا بالفصول الأربعة ومنتجات الأرض طوال الدَّورة الموسمية: الزَّهور، وسنابل القمح، والكروم، والزيتون، ممَّا يسلط الصَّوء على أهميَّة الخاصيَّة الرُّاعيَّة لهذا الإله. وهكذا، كما رأينا للتو، يأخذ الإله المشخَّص للخصوبة (saeculum frugiferum) مظهرًا مزدوجًا: أحيانًا مظهر بعل حمون، وأحيانًا مظهر بوسيدون/نبتون برأسٍ مشع، وتعليلُ هذه الإزدواجية يكمن، على الأرجح، في القول بأنَّ هذا البوسيدون/نبتون هو تفسيرٌ يونانيٌّ/رومانيٌّ لإلهٍ ليبيٍّ مثله البونيقِيُّون من جانبهم بعل حمون (Cadotte, 2002. 338-339).

وهنا يجب العودة إلى هيرودوتس، حيث يؤكد هذا المؤرِّخ على أنَّ طريقة الليبيين البدو في تقديم الأضاحي تكون بقطع جزءٍ من أذن الأضحية في أوَّل موسم لجني الثَّمار، ورميها فوق المنزل، وعندما ينتهون من ذلك يكسرون عنقها، وهم لا يُقدِّمون الأضاحي لأيِّ إله، ماعدا الشمس والقمر، وهذه هي عادةٌ جميع الليبيين، ولكن سُكَّان بحيرة تريتونيس يضحون لأثينا بشكلٍ أساسيٍّ، ثم لتريتون وبوسيدون (Herodotus. IV. 188)، لذلك فمن المحتمل أن

يكون بوسيدون بحيرة تريتونيس أقرب إلى آلهة الشمس عن طريق الصَّهر والتَّوفيق، وأنَّ نتيجة ذلك انعكست على العُمَلات ومشاهد الفسيفساء (Cadotte, 2002. 340)، ومن الثَّابت ارتباط بعل حمون بالشمس، حيث عبده القرطاجيون كإله شمس، بينما عبدوا رفيقته تانيت في صورة القمر، وعلى الأرجح أنَّ عقيدتهما قد تأثرتا بالعقائد الليبية، فبعل حمون يُصوَّر أحيانًا بقرون الكبش، ومُثل بوضوح بإله الشمس الليبيِّ أمون، وهذا الأخير ربما صُهر مع بعل الفينيقيِّ في الاسم المركب بعل حمون (أي بعل أمون) (The Cambridge History of Africa, II, 2002. 132)، وقد قدَّم ستيفان قزال (Gsell) نظريةً في المجلد الرَّابع من مؤلفه «التَّاريخ القديم لإفريقيا الشماليَّة» فحواها أنَّ بعل همَّن أو بعل حمَّن هو نفسه أمون، وأنَّ القرطاجيين قاموا بإضافة اسم «بعل» إليه مثلما فعل الإغريق في اسم «زيوس أمون»، أو اللاتين في اسم «جوبيتر هامون» (Gsell, 1972. 282ff). وقد ظلت هذه التَّظرية ذات قيمة علمية عند العديد من الباحثين أمثال «بيتس» (Bates, 1914. 198)، و«كوك» (Cook, 1914. 354)، اللذين يَعتقدان بالتَّقارب اللفظيِّ بين «إمن» و«همَّن» (أو حمَّن)، وذلك بعد التَّخفيف الذي حدث في الحرف «إ» فأصبح «هـ» (أو حـ) في اسم الإله القرطاجي. وهما مُحققان في اعتقادهما لأنَّ اسم الإله أمون يُكتب في اللاتينية هكذا: (Hammon) (هامون) كما هو الحال في بعض أسماء العلم. وهناك ما يدلُّ على أهميَّة عبادة الشمس عند الليبيين القدماء، فقد عُثر في الغرب الليبيِّ على العديد من النقوش تحمل عبارات تُعظم الشمس، أو مُكرَّسة للشمس والقمر معًا (Bates, 1914. 187)، وتبيُّح «شمسيَّة» الإله القرطاجي من خلال تصوير الرُّموز الدَّالة على هذه الطَّبيعة كالشمس، والنُّجوم، وحتى القرص المصريِّ المُجنَّح (Gsell, 1972. 284-285)، التي تظهر على آلاف النُصب والأعمدة الحجرية الخاصَّة بالإله (Fantar, 1998. 266; Fantar, 1990. 72)، وقد أكدت بعض القطع النَّقديَّة من تدمر (في سوريا) على علاقة بعل حمَّن بالشمس⁽⁴⁾، أيضًا فقد عُثر على شريط فضيٍّ في الجزائر بالقرب من «باتنه» (على بُعد 100 كم جنوب قسنطينة)، ربما كان حزامًا أو عصابة رأس كهنوتيَّة، عليه تصويران نصفَيَّان لإله ذكِرٍ وآخر أنثى، على الأرجح أنَّهما بعل حمَّن وتانيت، حيث يظهر بعل حمَّن بقرون الكبش، وبينه وبين تانيت صورة نجمة ربما كانت تُمثِّل الشمس، وعلى جانب كلٍّ منهما أفعى مُلتفَّة حول عمود، وخلف هذه الأفاعي تمَّ تصوير كبش على يسار بعل حمَّن، وما عَزَّ على يمين تانيت، وعلى كلِّ واحدٍ من هذين الحيوانين يجلس إله الحُبِّ إيروس (Eros)، إضافة إلى وجود مجموعة أخرى من الرُّموز (Cook, 1914. 354, Pl. XXVI. 3)، وحضور إيروس قد يحمل دلالة على طبيعة تانيت كربةٍ للأرض، مثل جايا أو جي عند الإغريق (OCD. s.v. Gaia, Gē)، وقد يكون في حضور الأفاعي هنا تعبيرًا عن الطَّبيعة العلاجيَّة للإله.

4 - فعلى قطعة معدنيَّة من تدمر الشُّوريَّة يظهرُ تصويرُ نصفَيِّ لرجلٍ ملتحٍ على الأرجح أنَّه الإله بعل حمَّن (Xella, 1991. 199-200, Pl. XII. 7)، وقطعة أخرى تحمل النَّقش «BL HMN»، أيضًا من تدمر، على ظهرها صورةُ حصانٍ مُسرَّجٍ فوق ظهره عصا منوَّجةٍ بقرصٍ شمسيٍّ في غاية الوضوح (Xella, 1991. p. 199, Pl. XII. 6).

بقي الآن أن نتحدّث عن المقطع الأوّل من اسم معبود قرطاج وهو «بعل» أو «بيلوس» (Βήλος)، كما يدعو الإغريق، فهذا الإله رغم وصفه بالفينيقيّ، وربطه بالشرق، إلا أن هناك ما يُشير إلى أصله الليبيّ/المصريّ، فوفقاً لبعض الروايات كان بعل حاكماً على مصر، وهو ابن بوسيدون الليبيّ من الأميرة المصريّة «ليبيا» (Libya) ابنة إيبافوس (Epaphos) (أو آيبس) حاكم مصر (Apollodorus. II. 1. 4; Nonnos, III. 284ff, XL. 392ff; Pausanias. IV. xxiii. 10;) واحة أمونيوم (سيوة) (Cook, 1914. 355-356)، وقد ربط بيتس اسم باليوس (Baleus) (= بيلوس) باسم مدينة تقع بالقرب من قورينيّ تُدعى باليس (Bάλις)، وهي ذاتها بالاقراطي (Βαλάγραι) حيث كان بيلوس أو بعل هناك هو ذاته أسكليبيوس إله الطّب (Bates, 1914. 185). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان بعل مُماثلاً لوالده بوسيدون، وهذه الحقيقة تتّضح من خلال مماثلة بعل للإله ست (Seth)، أو تيفون (Typhon)⁽⁵⁾، وهذا الأخير يُعادل بوسيدون، لاسيّما في واحة أمونيوم، كما سنرى في ما يلي من هذا البحث. ووفقاً لرواية وردت عند شارح أرسطوفانيس كانت لاميا (Lamia) الليبيّة ابنة لبيلوس وليبيا (Ogden, 2013. 98)، بينما اتّفقت غالبية المصادر على أنها ابنة لبوسيدون الليبيّ 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 سترابون عن الجغرافيّ «إيراتوستينيس» هو أن القورينيّين قد كرّسوا نُصباً في معبد أمون (في سيوة) عليها صور دلافين (Strabo. 1. 3. 4)، وقد يكون في تصوير الدلافين على هذه النُصب دليل على وجود عبادة لإله بحريّ في واحة سيوة الليبيّة، ومن المعروف أن الدلفين كان حيواناً مقدّساً في الأساطير لبوسيدون، (Larson, 2007. 61)، والواقع أن علاقة بوسيدون بالدلافين مؤكّدة، والقورينيّون (سكان قوريني)، على وجه الخصوص، كانوا يُكرّسون الدلافين لبوسيدون، وفي جزيرة «ثيرا»، موطن مؤسّسيّ قوريني، هناك نحتٌ يؤرّخ بالتّصف الثاني من القرن الثالث ق.م، يُصوّر أسداً مكرّساً لأبولون، ونسراً لزيوس، ودلفيناً لبوسيدون (Colin, 1997. 104). وتري ماريني بأهميّة عبادة بوسيدون بين إغريق قوريني، فهو يُعدّ عندهم الجدّ، أو السّلفَ لملوكهم المؤسّسين (Marini, 2013. 434)، وقد جمع جان كايوه غالبية ما يتعلّق بعبادة بوسيدون أو بعبادة الآلهة البحريّة في قورينائيّة (Callot, 1999. 57)، وقد تكون هذه المعلومات مُقدّمةً للبحث عن الجذور الليبيّة لعبادة إله البحر بين إغريق قورينائيّة، لاسيّما وأنّ التّأثير الحضاريّ الليبيّ كان عميق الأثر على إغريق ليبيا⁽⁶⁾.

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

⁶ عن موضوع المؤثرات الحضاريّة الليبيّة على إغريق قورينائيّة راجع: (Marini, 2018; Marini, 2013).

وفي العام 1970 عُثِر في سيوة على نقش رُخاميٍّ باللُّغة الإغريقيَّة بين أنقاض معبد الوحي، ورد فيه ذكرٌ لمجموعةٍ من الآلهة (Fakhry, 1971. 30-32, Pl. 136)، وهذا النَّقش، بعد تعديلات كولين، يقول: «لأمون، وبارامون، وبوسيدون، وهيرا، وليبيا، ولكل الأرباب، والرَّبات، ولأجل أنفسهم (أي للمُكْرَسين)، ولزوجاتهم، وأبناءهم» (Colin, 1997. 98-99, 101)، وهكذا فإنَّ نقش سيوة يُقدِّم لنا زوجين لبنيَّين إلهيَّين، أمون/هيرا⁽⁷⁾، وبوسيدون/ليبيا، بالإضافة إلى بارامون الابن، ومن خلال هذا النَّقش يتبيَّن أنَّنا أمام مجموعةٍ من الآلهة الليبيَّة، أربعةٌ منها، ما عدا أمون، تظهر تحت مُسمَّياتها الإغريقيَّة، وأنَّ هذا النَّقش يتضمَّن ترجمةً لأسماء الآلهة الليبيَّة الرَّئيسة في سيوة، وربما يمكننا التَّعرف على مثل بوسيدون في الدِّيانة المصريَّة، بل وحتَّى في نقوش سيوة، لاسيَّما وأنَّ آلهة هذه الواحة في معبدي الإله أمون قد كُتبت بمسمَّياتها المصريَّة، وربما كانت فعلاً هي ذاتها المُسمَّيات الليبيَّة.

يقول المصريُّون، حسب هيرودوتس، إنَّهم لا يعرفون اسم بوسيدون، فهو غيرُ محسوبٍ من بين آلهة مصر (Herodotus. II. 43)، وهذه الشَّهادة يمكن فهمها على أنَّ المصريِّين لم يُدرجوا إلهًا للبحر بين آلهتهم، لكنَّ اللاهوت المصريُّ يُثبت عكس ذلك، فمن ضمن الآلهة البدائيَّة في مصر كانت هناك الرَّبة نوت (Nut) وزوجها أو رفيقها نو (Nu)، وكانت نوت أمًّا بدائيَّة، مُثَّلت في نهاية عصر الأسرات مع ربَّات مثل حتحور وموت ونيت (Nit)، وكان زوجها «نو» يُمثِّل المياه الأزليَّة التي تخلَّقت منها السَّماء والأرض (Budge, 1904. 283-284)، وربما يكون اسم «نيت» مُتصلاً في المعنى مع اسم نوت (Nut) (Rigoglioso, 2010. 28)، وصورة «نو» في ارتباطه مع المياه، ولعبه دور الرَّجُل للرَّبة الأم «نوت» تتماشى تمامًا مع صورة بوسيدون وارتباطه كزوج برَّة الأرض الليبيَّة، كما سنرى في الصَّفحات التَّالية، أيضًا من المعروف أنَّ الإغريق قد ماثلوا أثينا مع الرَّبة «نيت» معبودة إقليم سايس (Rigoglioso, 2010. 23, 26ff; Hart, 2005. s.v. Neith)، مع وجوب التَّذكر بأنَّ أثينا الليبيَّة كانت تحظى بقدرٍ عظيمٍ من التَّقديس بجوار بحيرة تريتونيس جنبًا إلى جنبٍ مع بوسيدون، ناهيك عن ارتباطهما واشتركا في عدَّة معابد ببلاد اليونان.

ووفقًا لما يراه برنال يمكن تحديد هويَّة بوسيدون بالإله «ست» (Bernal, 1991. 88, 90-92)، وهو ذاته تيفون عند الإغريق، وكان ست وفقًا للمعتقدات المصريَّة هو القاتل التَّقليديُّ لأخيه أوزيريس (Hart, 2005. s.v. Seth and Osiris)،

⁷- ظهرت هيرا كرفيقة لأمون تحت صفة «أمونيا»، حيث يقول باوزانياس: «إنَّ الإليَّين (شُكَّان إليس Elis) لم يُقدِّموا القرابين للآلهة الهيليَّيَّة (الإغريقيَّة) فقط، بل أيضًا لإله ليبيا (أمون)، و«هيرا أمونيا» (Ἥρα τε Ἀμμωνία)، وبارامون (Παράμμων)، وهذا الأخير هو لقبُ لهرمز (Hermes)، وإنَّهم (أي الإليَّين)، ومنذ أزمنةٍ مبكرةٍ، تعاملوا مع الموحى الليبيِّ (في سيوة)، وكَرَّسوا مذابح في معبد أمون» (Pausanias. V. xv. 11). وأمام تجاهل المصادر الأخرى لهذه الحقيقة، كان من الممكن أن تصيَّح معلومة باوزانياس بلا قيمة، ولكن، ولحسن الحظ، هناك نقشٌ تكريس لهذا الثالوث الليبيِّ من ليندوس (Lindos) بجزيرة رودس (Blinkenberg, 1926. II, N° 77)، يُؤرِّخ بالعام 275 ق.م (Dunand, 1973. 19)، وهو ما يُؤكِّد على حقيقة كلام باوزانياس.

وهذا الأخير كان تجسيدًا لنهر النيل، حيث يوصَّح إيسوبيوس أنَّ أوزيريس بوصفه ممثلًا لقوَّة نهر النيل، أصبح مصدر قوَّة الإثمار، وإيزيس زوجته إتما هي أرض مصر⁸ (Eusebius of Caesarea, III. 116 a)، وكان الإغراق في الماء أحد الأساليب التي قتل بها ست 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 (= ست). ففي مصر، وحسب بلوتارخوس، مُثِّل ست-تيفون بالبحر، وكان كهنة مصر يتحاشون البحر؛ لاعتقادهم بنجاسته، وكانوا يدعون ملح البحر بـ«بصاق تيفون»، ويَحَرِّمون وضعه على الموائد (Plutarch, Isis and Osiris. 363 D-E)، ووفقًا للاعتقاد المصري كان الإله ست ممثلًا لأمون، أو مرتبطًا به (Wilson, 1969. 17, n. 27, 27; Wainwright, 1934. 147-148, 149; Breasted, 1906. §578; Te Velde, 1967. 133-134, fig. 16)، والحال ذاتها بين بوسيدون وأمون⁽⁸⁾، وقد يساعدنا ذلك في فهم ظهور اسم بوسيدون مع أمون في نقش سيوة، ووفقًا للعقيدة المصرية فقد رُبط تيفون بمظاهر الطبيعة المدمِّرة، كالنَّار، والجفاف، والبحر⁽⁹⁾ (Pearce, 2007. 147)، ويدعو الكاتب والشاعر وأحد أمناء مكتبة الإسكندرية أبولونيوس النيل باسم تریتون (Apollonius. IV. 267-270)، وقد يكون في ذلك إشارة إلى بنوَّة نهر النيل لإله بحر مصري يتَّفَق في خصائصه مع خصائص بوسيدون. وقد رُبط ست، بل ومُثِّل في غرب الدلتا، حيث ليبيا والواحات الليبية، مع الإله الليبيَّ آش (Ash) (Te Velde, 1967. 114).

وفي نقوش معبد أمِّ عبيدة بواحة سيوة ظهر «ست» كأحد الآلهة الرئيسيَّة تحت اسم «جب» (Geb) (إله الأرض)، ويبدو أنَّ العادة في هذا العصر، كما يرى فخري، كانت تغيير اسم «ست» إلى «جب»، وهذا حدث في نصوص أخرى تعود للعصر نفسه (Fakhry, 1944. 110, 112)، وقد يكون في ربط «ست» مثل بوسيدون بالأرض دليلٌ على الخاصية الأرضية لإله البحر الليبي، وهي خاصية ظهر بها بوسيدون عند الإغريق، رغم كونه إلهًا للبحر والينابيع، وقد تمثَّلت 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» مُركَّبًا مع اسم حاكم الواحة، المدعو سوتخ إيرديس (Sutekh-irdes) (Fakhry, 1944. 91, 92, 93, 94, 95; Fakhry, 1971. 27)، وفي النصوص المصرية الهيروغليفيَّة اتخذ اسم «ست» عدَّة أشكال، منها صيغ تتطابق مع اسم حاكم الواحة، مثل: «Setekh» و«Sutekh» (Hart, 2005. s.v. Seth).

بوسيدون والغروسيَّة في ليبيا:

في العقيدة الإغريقيَّة تتَّضح العلاقة القويَّة بين بوسيدون والخيول، والمركبات الحربيَّة، وذلك منذ القرن الثامن عشر ق.م (Bernal, 1991. 89)، إذ كان بوسيدون يُصوَّر راكبًا على حصان البحر الأسطوري، وكان من ألقابه لقب

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

إيبوس (Ἰππιος)، الذي يُشير إلى هذه الصورة للإله (Lipiński, 2004. 428-429)، حيث يعني «ممتطي أو صاحب الحصان» (Liddell and Scott, 1968. s.v. ἵππιος)، لكن الأمر الملفت هو ارتباطه تحت هذا اللقب وهذا المظهر بالربة أثينا بالاس إيبيا (ἵππια)، وبأثينا التريتونية، وبربة الأرض ديمتر، لاسيما في أركاديا (Pausanias. I. xxx. 4, VIII. xiv. 4-5, VIII. xv. 1, VIII. xxv. 5, VIII. xlii. 1-2, VIII. xiv. 5 (5-6, VIII. vii. 2, IX. xxvi. 5)، وهذه العلاقة المتينة لبوسيدون مع الخيول قد قادت إلى نظرية مفادها أن عبادة هذا الإله قد دخلت إلى بلاد اليونان جنباً إلى جنب مع دخول الحصان عن طريق التاطقين باللغة التي تطوّرت عنها الإغريقية في حوالي الألفية الثانية قبل الميلاد (OCD. s.v. Poseidon).

وعند شارح بنداروس على البيئية الرابعة يرد ما يأتي: «إن قوريني، حسب ما يُقال، لم تُدعى "بصاحبة الخيول الجميلة" بدون سبب؛ بل لأن بوسيدون علم الليبيين كيفية ربط الخيول بالمركبات، حتى قيل إن أثينا إيبيا (ἵππια) قد وُلدت في ليبيا» (Schol. In Pind. Pyth. IV. 1a, (in): Drachmann, Vol. II.) (94)، أو في رواية أخرى: بوسيدون علم البرقيين هذا الفن، بينما علمتهم أثينا قيادة العربات (Manseas. fr. 40; Ottone, 2002. 25)، وذات المعلومة يؤكدّها ستيفانوس البزنطي عند تعريفه بمدينة برقة، حيث يقول إن البرقيين تعلموا من بوسيدون طرق تربية الخيول، ومن أثينا القيادة (أي قيادة العربة) (Stephanus of Byzantium. s.v. Βάρκη OCD. s.v.) وهي ميدوزا الحصان المجنح بيقاسوس (Argonautika) وعند حديثه عن بحيرة أو نهر تريتون ذكر أبولونيوس الرودسي عربات بوسيدون السريعة ذات الجياد التي تقودها زوجته أمفيتريتي (أم تريتون) (Apollonius. IV. 1325-1326, 1355-1356, 1370-1371).

ووفقاً لهيرودوتس فقد تعلم الإغريق من الليبيين، خصوصاً سكان نواحي بحيرة تريتونيس، حيث عُبدت الآلهة أثينا وبوسيدون وتريتون، فكرة العربات الحربية ذات الأربعة جياد (Herodotus. IV. 180, 189 and 183)، وهناك معلومة نقلها الجغرافي سترابون عن الشاعر كاليماخوس يتفاخر فيها بشهرة موطنه بالخيول الجيدة (Callimachus, Fragments of uncertain location. 8 (112) = Strabo.) (17. 3. 21)، ويقول هيرودوتس بأن الأسبوستاي (Asbystae) المجاورين لقوريني كانوا أفضل الليبيين في قيادة العربات التي تجرّها أربعة خيول (Herodotus. IV. 170)، ويشيد الجغرافي سترابون باهتمام الليبيين، وخاصةً ملوكهم، بتربية الخيول، وزيادة أعدادها (Strabo. 17. 3. 19)، ويقول باوزانياس إنه بمناسبة انتصار ثيوخريستوس (Theochrestus) القوريني في الألعاب الأولمبية كُتبت عربة منقوش عليها عبارة تقول بأنه قد نسّل خيوله حسب التقاليد الليبية (Pausanias. VI. xii. 7)، ويذكر سوفكليس (Sophocles) في مسرحيته إليكترا (Electra) مشاركة اثنين من سائسي الخيول من ليبيا في سباق العربات بالألعاب البيئية بدلفي، ويصفهم بسلطة المركبات ذات الثير (Sophocles, Electra. 702)، ورغم وصف سوفكليس لهما بالليبيين، إلا أنّهما قد يكونا متسابقين من

قورينائية بسبب مشاركتها في الألعاب البيئية، فالطريقة التي كانت تربط سكان قورينائية عمومًا بالليبيين من خلال فن قيادة العربات تتضح إلى الحد الذي تُوصف فيه خيول قورينائية وسائسو 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 سوسيبيوس (Victory of Sosibius)، في الألعاب الأستيمية (Isthmia)، يُشير إلى سماع الخيول الأسبوستية (نسبة لقبيلة الأسبوستاي) لصوت محاور عجلات العربات (Callimachus. fr. 384 Pfeiffer)، وفي عام 2009 اكتشفت الباحثة الفرنسية صوفيا ماريني مكانًا للرُسوم الصخرية بالجبل الأخضر، وهو كهف يُعرف باسم كاف طاهر، يقع جنوب غرب توكرة بنحو 20 كم، وتنتمي بعض رسومه لفترة ما قبل التاريخ، وبعضها الآخر للعصور التاريخية (Marini, 2010. 276)، وتظهر في هذه الرُسوم صورة لحصان بلجام وسرج، ممّا يعني أنّه مُستأنس، وتنسبها ماريني إلى الفن الليو-بربري في الفترة التاريخية (Marini, 2010. 284, fig. 14, 286). أيضًا كان من بين الغنائم التي حاز عليها رمسيس الثالث من الليبيين حوالي مائة عربة حربية، وهناك نوعٌ من العربات ذات العجلات انتشر استعمالها على نحو واسع بين أقوام شمال إفريقيا مع بداية العصر الكلاسيكي، ومن بين هؤلاء الأقوام الأسبوستاي (Bates, 1914. 149)، وقد انتقلت هذه الخبرة إلى قوريني في علاقتها بالخيول والفروسيّة، وتجنّد ذلك في النقوش النافرة المصوّرة 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 «أمّ الخيول»، و«صاحبة الخيول الجميلة» (κάλλιπος, εὖπιπος)، وغيرها الكثير (Applebaum, 1979. 83)، وحسب باوزانياس فقد كرّس القورينيون في دلفي تمثالًا لباتوس (مؤسّس قوريني) وهو يركب عربة خيول تقودها الحورية قوريني، وتتّوجه (الرّبة) لليبيا (Pausanias. X. xv. 6)، وأيضًا حسب باوزانياس فقد أهدى سكان قوريني لمعبد أبولون في دلفي مركبة حربية في داخلها تصوّر لأمون (Pausanias. X. xiii. 5)، أيضًا أهدت مدينة قوريني للإسكندر الأكبر ثلاثمائة حصان حربيّ مع خمس عربات جميلة من ذوات الأربعة خيول (Diodorus. XVII. 49. 2)، وبما أنّ قوريني قد تأسّست في أرض الأسبوستاي، مثلما يُشير كاليماخوس (Callimachus, Hymn II, To Apollo. 76)، فإنّنا نميل إلى ترجيح تعلم القورينيّين لفنون الفروسيّة من هذه القبيلة الليبية، لاسيّما لو أخذنا في الاعتبار شراكتها في ذات الأرض، وأيضًا النسب الذي حدث بينهما منذ البدايات الأولى للاستيطان الإغريقي (Marshall, 2004. 127ff)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ كلّ هذه المقدمات قد تعني وجود عبادة لإله بحريّ عند ليبيّ قورينائية، وخاصةً عند قبيلة الأسبوستاي، وأنّ هذا الإله كانت له طبيعة حربية تربط بالخيول وبفنّ ترويضها وتسريحها.

بوسيدون زوج الأرض الليبية، أو زوج ليبيا:

كان بوسيدون (الليبيّ) وفقًا لبعض الروايات أبًا للعملاق الليبي أنتايوس (Antaeus)، من ربة الأرض جي (Γῆ) أو جايا (Γαῖα) (عند الإغريق) (OCD. s.v.)

عند (Antaeus; LIMC. I. s.v. Antaios I. 800ff) أو تيلوس (Tellus) أو تيرا (Terra) (عند
 الرومان) (Lucan, IV. 593ff; Asso, 2010. 220)، ويتفق مفهوم هذه الربة عند
 الإغريق مع مفهومها عند الرومان، فهي المشخصة للأرض، وهي أم كل
 الأشياء، والمسؤولة عن وفرة المحاصيل ونضوجها، حتى أن اسمها يمثل
 المقطع الأول من اسم ديمتر ربة الأرض الشهيرة (Rigoglioso, 2010. 18f; Farnell, 1907. p. 8; Liddell and Scott, 1968. s.v. γαῖα, γῆ, δᾶ; OLD. s.v. Tellūs and Terra)، وقد عدّ الإغريق جي أو جايا ربة بدائية، وأما جدّة لجميع الآلهة، وكانت
 منذ الأزمنة القديمة ربة للوحي (OCD. s.v. Gaia, Gē). ولا عجب من ربط
 بوسيدون مع ربة الأرض البدائية، فبوسيدون كان يتميز بخاصية الأبوة، فلقب
 الأب (pater) كان لقباً دينياً خاصاً به، وقد ظهر بمظهر الأب والزوج خصوصاً في
 معتقدات كريت في العصر المينوي (Kerényi, 1975. 60ff)، وكان يُنظر إلى
 بوسيدون على أنه زوج لربة الأرض، وكان يلعب دوره كأب بصفته حصان، أو
 ثور، أو كبش (Kerényi, 1975. 64-66, 69)، وكانت الربة ديمتر في أركاديا متصلة
 مع بوسيدون الذي تزواج معها (Kerényi, 1975. 78; Pausanias. VIII. xxv. 5, VIII. xlii. 1-2)، فوق ذلك كان بوسيدون، بوصفه زوجاً لربة الأرض، وسيّداً، وإلهاً
 للبحر، شريكاً في السيادة على العالم السفلي، لأن الإغريق عدّوا البحر مكاناً
 لعالم الأموات (Kristensen, 1992. 168; Vermeule, 1981. 179)، وبالتالي أصبح
 بوسيدون إلهاً أرضياً يرتبط بالمواحي، فالجغرافي باوزانياس يعطينا معلومة
 بالغة الأهمية، فهو يتحدث عن وجود مذب لبوسيدون في موحى دلفي، ويُعلّل
 ذلك بالقول إن هذا راجع إلى أن معظم المواحي القديمة إنما تنتمي لبوسيدون
 (Pausanias. X. xxiv. 4)، ويقول بأن القصائد الدلفية تقول عن موحى متحد
 لبوسيدون والأرض، فهذه الأخيرة تعطي مواحيها مباشرة، بينما مواحي
 بوسيدون يستنتجها كهنة خاصين به كمفسرين (Pausanias. X. v. 6)، وربما كان
 لبوسيدون علاقة بالزراعة وفلاحة الأرض، مثلما يتضح من عيده السنوي في
 أثينا المعروف باسم بوسويديا (Posideia) في فصل الشتاء (OCD. s.v. Poseidon)، وعندما يُقرّ هيرودوتس بمعرفة الإغريق لبوسيدون من الليبيين،
 وبأن الليبيين هم أول الأمم الذين ظهر عندهم اسم بوسيدون منذ البدايات
 وكانوا يعبدون هذا الإله (Herodotus. II. 50)، فإن هذه المؤرخ يُشير دون شك
 إلى معنى الاسم، أو ترجمته، وليس إلى الاسم في حد ذاته، لأن اسم
 «بوسيدون» (Ποσειδών) يبدو إغريقياً، وهناك رأي يقول إن 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» (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. 618 B-C)، ولقب «μητρῶα» يُقرّب الربة الليبية من سيبيلي (Cybele) وهي اسم
 ربة شهيرة عند الإغريق، عُرفت عندهم باسم كيبيلي (Κυβέλη)، وفي اللهجة
 الليدية كيبيبي (Κυβήβη)، حيث كانت الأم الكبرى في الأناضول (بأسيا

الصُّغرى)، وتمثّلت مراكز عبادتها بشكل رئيس في فريجيا، وظهرت عبادتها في زمن مبكر في ليديا، حيث كانت ملكة أو سيّدة على قومها، وكانت سيبيلي مسؤولة عن الرّفاه في جميع نواحي عابديها، فأوّلًا كانت ربّة للخصوبة، ولكنها أيضًا اختصّت بإبعاد الأمراض والشفاء منها، وبإعطاء المواحي، وحماية شعبها في الحروب، أيضًا كانت ربّة للحياة البريّة، وفي القرن الخامس قبل الميلاد عُرفت عبادتها في بلاد اليونان، وقد مُثّلت منذ البداية مع ديميتّر، وربما حتّى مع أمّ الآلهة المحليّة في بلاد اليونان (OCD. s.v. Cybele)، وفي حديثه عن العقائد الفريجيّة التّراقية نوّه آرثر برنارد كوك إلى ربّة الأرض الأمّ، وأشار إلى وجود شبه كبير بين هذه العقائد وعقائد الليبيين، ويرى «كوك» أنّ الإغريق-الليبيين، كما يسمّيهم، كانوا أقرباء، أو أنساباء للتّراقين-الفريجيين، وأنّ كلا من هاتين القبيلتين قد تصاهرتا وسط الكريتيّين الأوائل، ولأجل ذلك يرى «كوك» أنّه من الطّبيعيّ أن نجد في كريت، الموطن الذي يقع في الوسط بينهما، آثارًا متعدّدة عن ذات العقيدة (Cook, 1914. 401).

ولكن المعلومة الجوهريّة في هذه الشّأن وردت عن باوزانياس، حيث يُعدّد هذا أربع شخصيّات أثويّة يحملن اسم سيبيل (Sibyl) (أي العرّافة) فيقول: (في دلفي) توجد صخرة مرتفعة، عليها تقف امرأة تتغنّى بالتنبؤات اسمها هيروفيلي، ولقبها سيبيل (Sibyl) (أي العرّافة)، وهذه الأخيرة يرى فيها باوزانياس أقدم السّيبيليات، ووفقًا لما يقوله الإغريق فإنّها ابنة زيوس من لاميا (Lamia) (الليبيّة) ابنة بوسيدون (الليبيّ)، وكانت أوّل امرأة تتغنّى بالتنبؤات، والليبيّون هم من أطلقوا عليها اسم سيبيل (Pausanias. X. xii. 1)، وفي معجم سويدايس اختلف التّروايات في هويّة أبوي سيبيل، وأصلها، لكنّ إحدى التّروايات تقول بأنّها كانت ابنة لاميا من أبولون، ورأي آخر يقول بأصلها الليبيّ (Suidae) (Lexicon. s.v. 355 Σίβυλλα). ووفقًا لبلوتارخوس فقد كانت الكاهنة سيبيل تقف على صخرة في مقابل غرفة الكهانة في دلفي، هي ابنة لاميا ابنة بوسيدون (Plutarch, Oracles at Delphi. 9. A-C (=398C))، وينقل كليمنت الإسكندريّ في أحد أعماله تفسيرًا لقدرات سيبيل في التّكهن أو في معرفة المستقبل على أنّها لم تكن موهبة بشريّة، بل إلهامًا ربانيًا، وأنّ صخرتها، كما يُقال، كانت تقوم بالقرب من غرفة العرّافة في دلفي، حيث جلست عليها أولى السّيبيليات، إذ كانت ابنة لاميا وحفيده لبوسيدون (Clement, Stromateis. I. 70. 3)، ويُشير إيوريبيديس في مستهل مسرحيته بعنوان «لاميا» إلى «سبيل الليبيّة»، وهذه المعلومة وردت في شرح قدّمه لاكتانتوس على هذا العمل يتعلّق بالسّيبيليات العشر فكانت الليبيّة هي الثّانية (Lactantius, The Divine Institutes. I. 6; Pausanias, Frazer, 2012. 288)، وبالمثل جعل «ديون خريسوستوم» سيبيل ابنة لاميا ابنة بوسيدون، وذلك وفقًا لنبوءة سيبيل نفسها، لكنّ الأمر المهمّ في رواية ديون هو وصفه للاميا بصفة (μητρὸς)، أي الأمّ (Dio Chrysostom, Orations. 13)، وتؤكد غالبيّة المصادر والمعاجم القديمة على أصل لاميا الليبيّ، وبأنّها ابنة بوسيدون (الليبيّ)، وتصفها بالمرأة الجميلة، أو بالملكة الليبيّة فائقة الجمال، أحبّها زيوس وأنجب منها طفلًا، دون علم زوجته هيرا، فانتقمّت هذه الأخيرة من لاميا بأن

قتلت وليدها، فتحوّلت لاميا إلى مسخ متوحّش نصفه الأعلى امرأة ونصفها السفلي ثعبان له رأس، تسكن الكهوف وتختطف الأطفال من أحضان أمهاتهم وتلتهمهم (Ogden, 2013. 97ff). ولهذا لا نستبعد أن تكون لاميا نوعًا من ربّات الأرض المنتقمات، فمظهرها الأفعواني، وسكنها داخل الكهوف يوحي بصلتها مع الأرض، ولهذا لا نستبعد أن يكون لسييل ذات المظهر الذي ظهرت به أمها لاميا، أو حتّى أن تكون في دلفي نوعًا من ربّات الأرض، فالجغرافي باوزانياس يعطينا معلومةً بالغة الأهميّة، فهو يتحدّث عن وجود مذب لبوسيدون في موحى دلفي، ويعلّل ذلك بالقول إنّ هذا راجعٌ إلى أنّ معظم المواحي القديمة إنّما تنتمي لبوسيدون (Pausanias. X. xxiv. 4)، ويقول بأنّ القصائد الدلفيّة تقول عن موحى متحد لبوسيدون والأرض، فهذه الأخيرة تعطي مواحيها مباشرةً، بينما مواحي بوسيدون يستنتجها كهنة خاصين به كمفسّرين (Pausanias. X. v. 6).

وأخيرًا وليس آخرًا ينبغي هنا أن نُشير إلى احتماليّة انتقال عبادة ربّ المياه، وربّة الأرض من ليبيا ومصر إلى بلاد اليونان، وتحديدًا إلى إقليم أرقوس، ففي هذا الإقليم تواجدت عبادة ربّة أرض لبيّة عُرفت باسم «ديميتر اللبيّة» (Δημήτηρ Λίβυσσα)، وقد وردت هذه المعلومة عند الجغرافي الرواقي بوليمون، من مدينة إلوم (Ilium) (إقليم إبيروس)، الذي نشط حوالي العام 190 ق.م (Polemonis Iliensis. fr. 12; cf: Festus, s.v. Libycus)، وفي الوقت عينه شهدت مدينة أرقوس وإقليمها تواجدًا كبيرًا لعبادة بوسيدون مع عددٍ كثيفٍ لمعابده (Pausanias. II. xxii. 4, II. xxx. 8, II. xxxii. 8, II. xxxiii. 2, II. xxxiv. 9, 11, II. xxxvi. 3, II. xxxviii. 2, 4; Strabo. 8. 6. 14)، والحديث هنا يتعلق بالملك الليبي/المصريّ دناوس (Δαναός)، حفيد الأميرة ليبيا ذات الأصل المصريّ وبوسيدون اللبيّ، وبدوره في نقل هذه العقيدة إلى بلاد اليونان عمومًا، وإلى أرقوس على وجه الخصوص (سالم، 2015. 159-180)، فقد ظهرت هذه الشخصيّة في أدب الإغريق منذ حوالي القرن الخامس ق.م، لكنّ حكايته تعود في الأصل إلى زمن أقدم بكثير، وهو الزمّن البطوليّ الباكر (الأوّل) (علي، 1971. 695) (في القرنين السادس عشر والخامس عشر ق.م)، وأقدم إشارةٍ إلى شخص «دناوس» منسوبةٌ للشاعر التراجيديّ اليونانيّ «إسخيلوس» (525-456 ق.م) في عمله «المُستجيرات»، أو «المُتضرّعات» (Aeschylus, The Suppliant Maidens. 250ff, 314-223, 890-892)، وهو عملٌ يتحدّث عن دناوس وبناته الخمسين، ورحلة هروبهم من مصر إلى أرقوس (Argos) ببلاد اليونان، لكنّ أهمّ الروايات في هذا الشأن جاءت عند المؤرّخ اليونانيّ «أبولودوروس» (Apollodorus) (حوالي 140 ق.م)، حيث هاجر دناوس من ليبيا إلى بلاد اليونان إثر نزاع حدث بينه وبين أخيه التّوأم أيجبتوس (Aegyptos) على المملكة، فحط به الرّجال أخيرًا في أرقوس فأصبح حاكمًا عليها، وسُمّي سُكانها على اسمه، فعُرفوا بـ«الدّناويّين» (Δαναοί) (Apollodorus. II. iff; Hard, 2004. 225-227, 232)، والواقع أنّ هجرة دناوس من ليبيا، أو من مصر، إلى بلاد اليونان، أو إلى أرقوس، وارتباط اسمه بهذه المدينة مؤكّدٌ 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 بالدَّتاويين (الآرقوسيين)، أو بالأخيين 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 الرَّجل بمدينة آرقوس وبإقليمها، فالجغرافي سترابون حدّد مكان قبر دناوس في وسط الشُّوق بآرقوس (Strabo. 8. 6. 9)، وتحدّث باوزانياس في منتصف القرن الثَّاني للميلاد عن وجود قبر لدناوس في آرقوس، وذكر وجود معبد لكيفيسوس (Cephisus)، ونهر بذات الاسم، حيث جفّ بوسيدون جزءًا من مياه هذا النَّهر بسبب خلافٍ بينه وبين هيرا، مثلما جفّ أنهارًا أخرى، لذلك صارت أنهار آرقوس جافةً بالصَّيف، ماعدا مياه ليرنا (Pausanias. II. xv. 5, II. xx. 6)، لأنَّ مياه ليرنا، حسب ما تقول المصادر، قد تدفّقت كهيةٍ من بوسيدون لبنات دناوس، حيث يخبرنا أبولودوروس وهيجينوس أنَّه لحلَّ مشكلة الجفاف التي سبَّها بوسيدون الغاضب في آرقوس أرسل دناوس بناته للبحث عن الماء، وقد نجحت إحداهنَّ وهي أميموني (Amymone)، بمعونةٍ من بوسيدون، وبعد أن ضاعها، في الوصول إلى ينابيع ليرنا (Lerna) (جنوب آرقوس)، أو أنَّ بوسيدون فجَّر ينبوع لأجلها مستخدمًا حربته الثلاثية (Apollodorus. II. i. 4; Hyginus, *Fabulae*, 169, 169a)، حيث دُعي هذا ينبوع على اسم هذه الفتاة، مثلما تُسبت أباؤُ أخرى لبنات دناوس في ذات المكان، وكانت بعض هذه الآبار مقدسةً لدى الآرقوسيين (Strabo. 8. 6. 8)، والعديد من المصادر تؤكد على إسهام دناوس وبناته الدَّتاويّات في حلَّ مشكلة الجفاف الذي عاناه إقليم آرقوس (Apollodorus. II. i. 4; Strabo. 8. 6. 8; Hesiod, *Catalogues of Women and Eoiae*. 16)، وقد نوّه آرثر كوك إلى طقس دينيٍّ سحريٍّ غرضه إنزال المطر عن طريق سكب الماء داخل حفر أرضيةٍ لاقى رواجًا في مصر وبلاد اليونان قديمًا، بل لاقى رواجًا بين من يسمّهم «كوك» بـ«الإغريق-الليبيين» أو «الليبو-إغريق»، ممَّن استوطنوا بلاد اليونان ومصر، وهذه العادة يُلصقها «كوك» أكثر بالقبيلة المسمّاة «دناو» (Daanau) أو «دناونا» (Danauna)، ويؤكد «كوك» على أنَّ هذه القبيلة هي ذاتها القبيلة المعروفة باسم «الدَّتاويين» (Danaoi) عند هوميروس، وأنَّه لا يمكن فصلهم عن لقبهم السَّلفي «دناوس» (Danaos)، أو عن بناته «الدَّتاويّات» (Δαναΐδες) اللَّاتي اشتهرن في الأساطير بحملهنَّ للماء، وهكذا، يقول «كوك»، تحوَّلت الدَّتاويّات حاملات الماء في عُرف الإغريق إلى حوريّاتٍ وعذارى وجيَّاتٍ للمطر والنَّدى، بل يُمكن اعتبارهنَّ أيضًا حوريّاتٍ للينابيع (Cook, 1940. 354, 358)، لكنَّ الأمر المهمُّ هو ما نجده من علاقةٍ قويَّةٍ بين دناوس وبناته الدَّتاويّات وبين الماء، والأمر الأهمُّ هو علاقة الدَّتاويّات بحمل الماء كطقس من طقوس الزَّواج، لاسيَّما في آرقوس بأركاديا (Cook, 1940. 355ff)، وهو ما يُذكرنا بإله الينابيع والعيون في غرب ليبيا، ورمزيَّة زواجه من النِّساء المُتمثِّلة في طقوس الاستحمام المقدَّس. وهناك أسبابٌ تدفعنا إلى الاعتقاد بأنَّ عقيدة ربَّة الأرض، أو عقيدة الخصوبة عمومًا، قد دخلت إلى آرقوس على يد دناوس وبناته، فأولًا يمكننا

التَّعْرِفِ بِسَهُولَةٍ عَلَى اسْمِ رَبَّةِ الْأَرْضِ فِي الْمَقْطَعِ الْأَوَّلِ مِنْ اسْمِ دَنَاوسَ، فَاَلْمَقْطَعِ «دَا» (Δᾱ)، وَهُوَ لَفْظَةٌ دَوْرِيَّةٌ، يَدْخُلُ فِي اسْمِ الرَّبَّةِ دِيمِيْتَرِ، وَيَدْخُلُ فِي تَرْكِيبَةِ الْاسْمِ (Δᾱν) = (Ζᾱν) بِمَعْنَى «زَيْن» (Ζήν) أَوْ «زِيُوس» (Ζεύς) (Liddell and Scott, 1968. s.v. δᾱ). وَمِنْ الْمَرْجَحِ أَنَّ الْإِغْرِيْقَ قَدْ عَرَفُوا عِبَادَةَ الْبَقَرِيَّاتِ وَعَقِيدَةَ رَبَّةِ الْأَرْضِ الْأُمِّ عَنْ طَرِيقِ مِصْرَ وَلِبْيَا، وَأَنَّ دَنَاوسَ هُوَ مَنْ أَدْخَلَهَا لِبِلَادِ الْيُونَانِ، حَيْثُ ذَكَرَ هِيرُودُوتُسُ عِيدًا لـ«دِيمِيْتَرِ» بَيْنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ الْعِيدُ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْإِغْرِيْقُ «تِسْمُوفُورِيَا» (Thesmophoria) (وهو عِيدٌ خُصُوصِيَّةٌ تَقِيْمُهُ النِّسَاءُ الْمَتَزَوِّجَاتُ فِي أَثِينَا عَلَى شَرَفِ دِيمِيْتَرِ)، وَيَقُولُ إِنَّ بَنَاتِ «دَنَاوسَ» هُنَّ مَنْ نَقَلْنَ هَذِهِ الطَّقُوسَ مِنْ مِصْرَ، وَقَمْنَ بِتَعْلِيمِهَا لِنِسَاءِ الْبِيْلَاسْجِيِّينَ، ثُمَّ وَبَعْدَ أَنْ طَرَدَ الدُّوْرِيُّونَ الْبِيْلَاسْجِيِّينَ مِنَ الْبِيْلُوبُونِيْزِ، انْتَشَرَ طَقْسُ الْعِبَادَةِ، وَحَافِظٌ عَلَيْهِ مِنَ الْبِيْلُوبُونِيْزِيِّينَ فَقَطَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ مَكَّنُوا فِي أَمَاكِنِهِمْ، وَلَمْ يَهَاجِرُوا، أَيْ الْأَرْكَادِيُّونَ (Herodotus. II. 171)، وَكَانَ هَذَا الْعِيدُ مِنَ الْأَعْيَادِ الْمُمَيِّزَةِ فِي عِبَادَةِ دِيمِيْتَرِ قُورِينِي، تَشَارِكُ فِيهِ النِّسَاءُ الْمَتَزَوِّجَاتُ فَقَطَّ، وَكَانَ مِنْ شُرُوطِهِ صِيَامُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كَحَدَادٍ عَلَى فَقْدَانِ دِيمِيْتَرِ لَابْنَتِهَا (Callimachus. Hymn, VI (To Demeter). 3-7). وَفِي أَرْقُوسَ لَمْ يَشْرَ بَاوْزَانِيَّاسَ صِرَاحَةً إِلَى وَجُودِ رَبَّةِ أَرْضِ، لَكِنَّهُ ذَكَرَ وَجُودَ مَبْنَى قَرَبِ قَبْرِ دَنَاوسَ تَنْتَحِبُ فِيهِ نِسَاءُ الْأَرْقُوسِيِّينَ عَلَى أَدُونِيْسَ (Adonis) (Pausanias. II. xx. 6)، وَهُوَ طَقْسٌ نَرَى فِيهِ تَمَثِيلًا لِعِبَادَةِ رَبَّةِ أَرْضِ أُمِّ، إِذْ يَذْكُرُنَا بِعِبَادَةِ سَبِيلِ الْأُمِّ الْكُبْرَى، وَاقْتِرَانِهَا فِي الْأَنَاضُولِ وَفَرِجِيَا بِمَحْبُوبِهَا الشَّابِّ آتِيْسَ (Attis) (OCD. s.v. Cybele)، وَلِهَذَا جَعَلَ الشَّاعِرُ التَّرَاجِيْدِيُّ إِسْخِيلُوسَ بَنَاتِ دَنَاوسَ، يَنَاجِيْنَ مَرَّتَيْنِ رَبَّةَ الْأَرْضِ الْأُمِّ، وَزِيُوسَ ابْنَ الْأَرْضِ (Aeschylus, The Suppliant Maidens. 890-892).

وَيُمْكِنُ أَنْ نَتَوَقَّفَ قَلِيلًا عِنْدَ الْبِيْلَاسْجِيِّينَ، فَهَؤُلَاءِ الْأَقْوَامُ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ عِنْدَ هُومِيْرُوسَ، وَارْتَبَطُوا فِي بِلَادِ الْيُونَانِ بَعْدَهُ أَمَاكِنَ، مِنْ بَيْنِهَا أَرْقُوسَ، وَدُودُونَا فِي إِقْلِيمِ إِيْبِيْرُوسَ (Epirus)، وَكَانُوا أَيْضًا مِنْ ضَمَنِ سَكَّانِ كَرِيْتِ (OCD. s.v. Pelasgians)، بَلْ وَتَقَرَّرَ سِتْرَابُونُ بِأَنَّهُمْ أَقْدَمُ قَبِيلَةٍ انْتَشَرَتْ فِي كَافَةِ بِلَادِ الْيُونَانِ، لِاسْمِهَا فِي تَسَالِيَا وَكَرِيْتِ، وَأَيْضًا فِي إِيْبِيْرُوسَ، حَتَّى دَرَجَ غَالِبِيَّةُ النَّاسِ عَلَى وَصْفِ قَبَائِلِ إِيْبِيْرُوسَ بِالْبِيْلَاسْجِيَّةِ، وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ انْتِشَارِ هَؤُلَاءِ الْأَقْوَامِ، وَلِأَنَّ لِقَبَ الْبِيْلَاسْجِي التَّصَقُّ بِالْعِدِيدِ مِنَ الْأَبْطَالِ، مِمَّنْ اقْتَرَنْتِ أَسْمَاؤُهُمْ بَعْدَهُ أَمَاكِنَ، مِثْلَ جَزِيرَةِ لِيْسَبُوسَ الَّتِي كَانَتْ تُوصَفُ بِالْبِيْلَاسْجِيَّةِ، وَكَذَلِكَ قَلِيْقِيَا (Cilicia) بِإِقْلِيمِ طُرُودَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمَاكِنِ، لَكِنَّ مَوْطَنَهُمُ الْأَصْلِيَّ هُوَ الْبِيْلُوبُونِيْزِ، وَأَرْقُوسَ، حَيْثُ اسْتَقَرَّ دَنَاوسَ كَمَلِكٍ (Strabo. 4. 2. 5)، لَكِنَّ الْأَمْرَ الْمَهْمَّ هُوَ ذَلِكَ التَّقَارُبُ الرُّوحِي الَّذِي كَانَ يَشْعُرُ بِهِ الْبِيْلَاسْجِيُّونَ مِنْ سُكَّانِ دُودُونَا تَجَاهِ الْمِصْرِيِّينَ، حَيْثُ سَمِعَ هِيرُودُوتُسُ مِنَ الدُّودُونِيِّينَ أَنَّ الْبِيْلَاسْجِيِّينَ كَانُوا يُضَحُّونَ لِلْأَلْهَةِ دُونِ أَنْ يُطْلَقُوا لِقَبًا، أَوْ اسْمًا عَلَى أَيِّ مِنْهَا، وَبَعْدَ فِتْرَةٍ طَوِيلَةٍ مِنَ الزَّمَنِ تَعَلَّمُوا أَسْمَاءَ الْأَلْهَةِ مِنْ مِصْرَ، وَبَعْدَ وَقْتٍ ذَهَبُوا لِيَسْأَلُوا مَوْحَى دُودُونَا إِنْ كَانَ بِقُدُورِهِمْ قَبُولُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ الْبَرَابَرَةِ، فَاجَابَهُمُ الْوَحْيُ بِالْإِجَابِ (Herodotus. II. 52)، وَالْغَرِيبُ أَنَّ نَجْدَ سِتْرَابُونِ يَقُولُ عَنِ الْبِيْلَاسْجِيِّينَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ «الْبَرَبَرِ»، رَغْمَ وَصْفِ

البعض لهم بأنهم هيلينيين (Strabo. 7. 7. 10)، والواقع أنَّ هذه روايتي هيرودوتس وسترابون تُوحى كما لو أنَّ البيلاسجيين كانوا على صلةٍ ما بالمصريين، وهذه الصِّلة تتضح من خلال مصادر الإغريق أنفسهم التي تربط هذا الجنس بطريقةٍ غير مباشرةٍ مع دناوس المصري، فوفقًا لسترابون فإنَّ دناوس هو من أسَّس الأكروبوليس (acropolis) في مدينة أرقوس، ووفقًا لمعلومةٍ نقلها هذا الجغرافي من يوربيديس (Euripides) فقد سنَّ دناوس قانونًا في جميع بلاد اليونان يقضي بضرورة دعوة البيلاسجيين باسم الدَّتاويين (Strabo. 5. 2. 4; (7). وشخصية دناوس المصري تظهر في علاقةٍ واضحةٍ مع ملوك أركاديا، وخصوصًا ملوك أرقوس، بل أصبح هو نفسه ملكًا على أرقوس، يدل «جيلانور» (Gelanor)، لكنَّ الأمر المهمَّ هو أنَّ دناوس منح اسمه لأتباعه، الذين أصبحوا يُعرفون من ذلك الحين وصاعدًا باسم «الدَّتاويين» (Danai)، بدل اسم «البيلاسجيين» السابق (Pausanias. II. xix. 3-4, II. xvi. 1; Apollodorus. II. i. 4)، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ حاكم أرقوس عند وصول دناوس وبناته لم يكن «جيلانور»، بل هو بيلاسجوس والد ليكاون، وهذا يتأكد من خلال تسمية سُكان أرقوس باسم «البيلاسجيين» على اسم «بيلاسجوس»، قبل أن يُعرفوا باسم «الدَّتاويين» على اسم دناوس، وحسب إسخيلوس فإنَّ بيلاسجوس الآرقوسيَّ كان ملكًا في الزَّمن الذي وصل فيه دناوس وبناته الدَّتاويَّات (Aeschylus, *The Suppliant Maidens*, 250ff)، لذا فمن غير المستغرب أن يكون دناوس وبناته هم من علَّموا البيلاسجيين أسماء الآلهة.

ولكنَّا أيضًا نجد إشاراتٍ أخرى عن انتشار عبادة بوسيدون في بلاد اليونان عمومًا على يد شخصيةٍ أخرى ذات أصلٍ ليبيٍّ، ونعني به كادموس (Cadmus)، إذ أشار ثيوكريستوس (Theocrestus) القورينيُّ إلى التقليد الذي يربط عبادة بوسيدون في ثيرا مع كادموس (Ottone, 2002. 25)، وذلك وفق فقرةٍ نقلها شارح بنـداروس عن ثيوكريستوس (Theocrestus) القوريني، وليس عن ثيوفراستوس (Theophrastus) كما ورد عند الشَّارح (Calame, 2014. 338, n. 42)، يقول فيها إنَّ كادموس في رحلته للبحث عن أخته أوروبا هبط بجزيرة ثيرا، وأقام معبدًا تكريمًا لبوسيدون وأثينا (Schol. Pind. Pyth. IV. 10f, (in): Drachmann, II. 98; Theophrastus (in): FGrHist. 761 F3; Ottone, 2002. 251 مؤسَّس مدينة طيبة اليونانية (Apollodorus. I. ix. 23)، وهو حسب الرِّوايات ابن آجينور الملك الفينيقي (OCD. s.v. Cadmus and Agenor; Pausanias. III. xy. 8)، وآجينور 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 فاستقرَّ في تراقيا أولًا، حسب أبولودوروس (Apollodorus. III. i. 1)، أو في رودوس، حسب ديودوروس، حيث ضربته عواصف أثناء رحلته فأخذ على نفسه نذرًا بتأسيس معبدٍ لبوسيدون، وبالفعل ما إن وصل سالمًا حتَّى أسَّس ناحيةً مقدَّسةً لرَبِّه، وترك مجموعةً من الفينيقيين لخدمة معبده (Diodorus. V. 58. 2)، وهكذا نجد أمامنا مبرراتٍ تاريخيةً

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

ذرية بوسيدون الليبي:

لقد أجمعت المصادر على حقيقة أن بوسيدون (الليبي) كان زوجًا لليبيا، وقد أكد شارح بنداروس (Schol. In Pind. Pyth. IV. 61, (in): Drachmann, II. 105)، وشارح أيوريبيديس (Euripides, *Phoenissas*. 158, (in): Dindorfius, 1863. 80) على هذه المعلومة، حيث كانت ليبيا، وفقًا للغالبية الروايات، ابنةً لحاكم مصر إيبافوس (Epaphos) (أو العجل أبيس)، وهو ابن زيوس من الأميرة الآرقوسية «أيو» (Io) البقرة، وقد أصبحت ليبيا زوجةً لبوسيدون (الليبي)، وأنجبت منه توأمين، هما «أجينور» (Agenor) (حاكم فينيقيا)، و«يلوس» (Belus) (حاكم مصر) (وهو الإله بعل السامي ذي شكل الثور) (Apollodorus. II. 1. 4, III. 1. 1; Nonnos. III. 284ff; Hyginus, *Fabulae*, 157; Diodorus. I. 28. 1). إن «أيو» في مصر أنجبت من زيوس ابنة إيبافوس، الذي أصبح أبًا لليبيا (الأميرة)، وأن بوسيدون ترك مملكته (في ليبيا) وذهب لممفيس ليبحث عن العذراء ابنة إيبافوس، وأنجبت منه بيلوس، وهو «زيوس الليبي»، المنجب لسلالتنا، ويدعوه بـ «زيوس الأسبوستي»، المنبئ (Nonnos. III. 284-294). والخطيب الأثيني أيسوكراتيس يقول إن ليبيا زوجة بوسيدون وابنة إيبافوس بن زيوس، هي أول امرأة، كما يقولون، حكمت كملكة، ومُنحت اسمها لموطنها، وأن بوسيدون كان أبًا لبوزيريس المصري من زوجته ليبيا ابنة إيبافوس بن زيوس (Isocrates, *Busiris*. 10)، وبوزيريس هو ملك مصري أسطوري سُميت عليه مدينة بوزيريس في الدلتا (OCD. s.v. *Busiris*)، أيضًا كان ليليكس (Lelex) المصري ابنةً لبوسيدون من ليبيا ابنة إيبافوس، وفد إلى اليونان وأصبح ملكًا في لاكونيا (Pausanias. I. xlv. 3).

وفوق أيوته لأنتايوس من ربّة الأرض، كان بوسيدون الليبي أبًا لمجموعة من الأقزام الليبيين، عدّهم فيلوستراتوس الأكبر أخوةً لأنتايوس، ودعاهم بوليدي الأرض (Philostratus the Elder, *Imagines*, II. 22. 1ff)، ممّا يعني ضمنيًا أن والدهم هو بوسيدون، أيضًا كان بوسيدون الليبي أبًا للاميا (Lamia) الليبية، وذلك وفقًا لما يقوله باوزانياس (Pausanias. X. xii. 1) وبلوتارخوس (Plutarch, *Oracles*) (at Delphi. 9. C (=398C) Dio Chrysostom, *Orations*). و«ديون خريسوستوم» (Clement, Stromateis. I. 70. 3)، وبالمثل كان أباً لأثينا الليبية أنجبها من بحيرة تريتونيس (Herodotus. IV. 180)، وأباً لتريتون الليبي (Tzetzes on Lycophron, *Alex.*. 886, (in): Müller, 1811, 857; Ottone, 2002. 424)، حيث كان تريتون، وفقًا لديودوروس، ملكًا على ليبيا وقت زيارة مغامر سفينه أرقو لليبيا (Diodorus. IV. 56. 6)، أيضًا كان إيوريبيوس (Eurypylus) المولود في ليبيا (Apollonius. IV. 1561) ابنًا لبوسيدون من سيلينو (Celeno) ابنة أطلس (الليبي)، وإيوريبيوس هو الملك الأسطوري لقوريني قبل مجيء الإغريق، وقد دعاه البعض باسم إيوريتوس (Eurytus) (Acesander, fr. 4; Ottone, 2002. 265)، وعند شارح بنداروس كان إيوريبيوس

يُدعى أحيانًا باسم تريتون، بينما يقول أكيساندروس، ضمن هذه الشُّروح، إنَّ إيوريبيلوس هو أخ تريتون، وإِنَّهما ابني بوسيدون وسيلينو (Acesander, fr. 3; يكون إيوريبيلوس شكلاً آخرًا من اسم بيلوس ابن بوسيدون، حيث يمكن صوتيًا مقارنة المقطع الأخير من (Εὐρύπυλος) مع (Βηλος) 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 أهمَّ النتائج التي وصلت إليها الدراسة، نقدّمها في شكل نقاطٍ على النحو الآتي:

أولًا: بيّنت المصادر وجود إلهٍ ليبيّ ذي خصائص مائيّة، دعاة الإغريق باسم بوسيدون، بينما دعاة اللاتين باسم نبتون، ويمكن أن يكون الاسم المحليّ له هو تريتون، أو ست، أو بعل، أو بعل حمن، أو أمون، وقد ارتبط هذا الإله الليبيّ بالمياه 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.

ثانيًا: هذا الإله الليبيّ، لكونه إلهًا للماء، اختصّ بتخصيب الأرض وإنباتها، أي كانت له خصائص خصوبة، وهذا مؤكد؛ لأنّ المصادر عدّته زوجًا لربة الأرض، التي ظهرت تحت اسم جي أو جايا عند الإغريق، أو تيرّا أو تيلويس عند اللاتين، وهي ذاتها الربة ليبيا التي سُمّيت عليها أرض ليبيا، وكذلك تتأكد خاصيّة الإله الخصوبة من خلال طقوس الاستحمام المقدّس التي شاعت بين النساء الليبيّات طلبًا للخصوبة من هذا الإله.

ثالثًا: إلى جانب الخصوبة اختصّ إله البحر والمياه الليبيّ بخصائص علاجية ضمنتها له قدرة بعض عيون المياه على شفاء الأمراض، مثلما اختصّ بالفروسيّة، لهذا كانت علاقته قويّة بالخيل والعربات الحربيّة، وهي ميزة اختصّ بها بوسيدون دون غيره من آلهة الإغريق، كما أنّ المصادر القديمة لم تتدّخر جهدًا في مدح قدرات الليبيين في مجال الفروسيّة وترويض الخيل، وهي هبة وهبها لهم بوسيدون دون غيرهم.

رابعًا: قدّمت لنا المصادر بعض المؤشّرات عن انتقال مؤثّرات عقيدة إله البحر والمياه الليبيّ، بل وانتقال عقيدة ربة الأرض، إلى بلاد اليونان عن طريق شخصيّاتٍ ليبيّةٍ مثل دناوس وبناته، أو شخصيّاتٍ ذات أصلٍ ليبيّ مثل كادموس الفينيقيّ.

قائمة المصاير والمراجع:
أولًا: المصاير:

- 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.

ثَانِيًا: الْمَرَاجِعُ:

- 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): *Phoenix*, 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 : Rieke, 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. **Grecs et Romains 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. **Grecs et Libyens en Cyrénaïque dans l'Antiquité**: Paris.
- 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. «دَتَاؤُس»، مجلّة المُختار للعلوم الإنسانيّة، كليّة الآداب، جامعة عُمر المُختار، البيضاء، العدد **31**. (ص ص. 159-180).
- سالم، يونس. 2014. **المماثلة بين آمون وزبوس**، أطروحة دكتوراة، كليّة الآداب، جامعة عين شمس.
- علي، عبد اللطيف. 1971. التّاريخ اليونانيّ (العصر الهللائيّ)، دار التّهضة العربيّة: بيروت.
- الزّاكي، عمر حاج. 1983. **الإله آمون في مملكة مروي**، ط1، كليّة الدّراسات العليا، الخرطوم: السّودان.
- ثالثاً: قائِمة المُختَصّرات:**

- 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.**