

لوحة "طائر الروح" بمقبرة الورديان
بين التصور الإغريقي والرومانى للروح وقابض الروح
دراسة أثرية
د. منى محمد الشحات محمد عثمان^١

ترتكز فكرة هذا البحث حول إلقاء ضوء جديد على رسم بالألوان لطائرة مصورة برأس آدمية ومتوج بقرص الشمس يحيط بها ثعبان على تابوت حجري محفور في مصر المقبرة رقم (٣) في مقبرة الورديان (الصورة رقم ١^(١)). هذا الطائر يحط على عمود بشكل زهرة اللوتس، ويوجد أمامه منبج مستثير تختلط فيه العناصر والرموز المصرية والبطلمية والرومانية، مما يشير للتاريخ المتأخر للتابوت في نهاية العصر البطلمي وبدايات العصر الروماني في مصر^(٢).

يهدف البحث إلى محاولة تصحيح الفكرة التي تبنّاها البعض على أساس أن هذا الطائر هو تجسيد لصورة روح المتوفى عند الإغريق والرومان؛ إذ يظهر هذا الطائر عادة في المشاهد الجنائزية المصرية القديمة على أنه تجسيد لروح المتوفى أى "البا Ba" .. وعلى هذا الاعتقاد سميت اللوحة بـ"طائر الروح" لتشابه مظاهرهما إلى حد كبير.

وفي حقيقة الأمر أن الإغريق اشغلاً من عصورهم المبكرة بفكرة "الروح" وكان لديهم عدد من التصورات عن الأرواح التي ارتبطت بالقوى الغيبية المجهولة، إلا أن الإغريقي ميز بين إدراكه للأرواح التي تبث قوى الحياة والتي أسماها *Ὕπνος Hypnos*^(٣) أو *Ἔγρις Erys*^(٤)، وبين الأرواح التي عدها بديلاً للجزء المتبقى من الإنسان المتوفى والتي قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية - جامعة الإسكندرية

-١ الصورة رقم ١: رسم ملون على تابوت حجري موجود في مقبرة الورديان، لكنه منفصل عنها. والرسم ملون بالألوان عديدة: المنبج ملون باللون الأصفر ومحدد باللونين الأسود والبني المائل لل أحمر، أما الفستونات الخطية فهي باللون الأخضر، بينما الطائر نفسه فيغلب عليه اللون الأخضر. الجزء الأيمن من التابوت مهشم وغير موجود، ويزعم أنه كان عليه رسم مماثل للطائر الموجود على اليسار. والتابع موجود حالياً في المتحف اليوناني والروماني، قاعة رقم ١٥، تحت رقم ٢٧٠٣١. راجع:

H. Riad, "Quatre tombeaux de la nécropole ouest d'Alexandrie", *BSAA* 42 (1967) 96, pl. IV, B; M.S. Venit, "The Painted Tomb from Wardian and the Decoration of Alexandria Tombs", *JARCE* XXV (1988) 78-79, fig. 13.

-٢ حيث إن التابوت يعد منفصلاً عن مقبرة الورديان التي عثر عليه فيها، لذا يمكننا محاولة تأريخه بمفرداته من خلال العناصر الفنية المصورة عليه مثل المنبج المرسوم أمام الطائر حيث يعلوه ما يشبه القرون بدلاً من ألسنة النار وهو ما كان سائداً في العصر البطلمي، ثم رسوم الفستونات أو *garlanda* والتي عرفت في العصر الروماني إلا أن تصويرها بشكل خطى تماماً على الحاط خلف الطائر وفي وسط المنظر المصور يجعل تاريχها نهاية العصر الهلنستي وببداية العصر الروماني أى حوالي نهاية القرن الأول ق.م. وببداية القرن الأول الميلادي. أما عن المنبج وتشابه شكله مع مذابح الدولة الحديثة الفرعونية فراجع:

Venit, *op. cit.*, p. 79; K. Wiegand, "Thymiateria", *Bonn Jbb* 122 (1912), p. 13 f.

-٣ كلمة *τεττ* اسم علم في اللغة اليونانية ومرادفة عادة لمعنى القضاء والقدر, *Fate*, يحدث أحياناً خلط بينها وبين الكلمة اليونانية *αγέλειαι* بمعنى القدر أحياناً (راجع حاشية رقم ٤).

نل ee^(٤)، وبين الأرواح التي عدها ببلا للجزء المتبقى من الإنسان المתוّي والتي أسمهاه لـ (ie أحياناً هل ضلي ملى مل) أي أطيفات. وعموماً فإن كلّيّها ينضوّ تحت الكلمة

ويمكّنا الفصل بين المعنيين من خلال وظيفة كل منها وشكله في الفن أيضاً. وكلمة *عتَّ* تحمل في معانيها قوى إلهية مقدسة divine powers أو أنها الإله نفسه، ولأن القضاء والقدر يغلب على معناه الحسى كل أنواع الشرور الدينوية فإنها تستعمل أيضاً كاسم وصفة لهذه الشرور كالهرم والمرض والموت أيضاً. لذا فالـ *keres* جالية للموت، أو هي الموت نفسه، وهي أرواح القدر الضارة والمؤينة، بل إن كل الأرواح الأخرى يمكن أن تكون *keres* إذا كان من صفاتها جلب =الشرور التي تؤدي إلى الموت. وتتصف أرواح المتوفين أحياناً بأنها *eei* خاصة في عيد الأرواح (راجع حاشية رقم ٣١)، لذا فإن الشخصيات الضعيفة المجنحة التي تخرج من صندوق باندورا *Pandora* هي *keres*، وتلك التي تصور وهي تطير من الجرة يوم عيد الأرواح هي أيضاً *keres*. راجع:

L.E. Harrison, "Pandora's Box", *JHS* xx (1900), pp. 103-4.

ولأن وظيفة هذه الأرواح هي جلب الشر عن طريق الموت فهي تمثل في الفن في شكل الطيور الخرافية المفترسة أى السيريني Sirens (راجع حاشية رقم ٤٧) والهاربيس Harpies (راجع حاشية رقم ٥٢ و٥٣). عموماً انظر:

R. Graves, *Greek Myths*, London, 1980, p. 194: 57.2; *The Oxford Classical Dictionary*, s.v. "keres", 2nd ed., Oxford, 1980; C. Kerényi, *The Gods of the Greeks*, London, 1976, p. 33; J. Harrison, *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, New York, 1955, pp. 163-256.

كلمة: οὐ η δαίμον (غالبا ليس له مؤنث) يعني الإرادة الإلهية المقدسة والمجسدة في شخص أو إنها تعنى بالفعل إله أو إلهة مثل θεα, θεος خاصة عند هوميروس. وعند هزبود كانت تشير إلى أرواح المتوفين من العصر الذهبي وقد استعملها لوكان Lucan فقط (٦٥-٣٩ ميلادية) بمعنى أرواح المتوفين (Lat. Lemures). وأحيانا كان يحدث خلط بينها وبين اسم العلم *Geie* [جى] بمعنى القدر Fate على أساس أن الإرادة الإلهية تتجسد في أشخاص وبالتالي فهـما القدر يرمته أى الحسن والسيئ. لكن ارتباط كلمة δαίμον في كثير من الأعمال التراجيدية "بالإنسان" أو "الشخص" الذى يعبر عن هذه الإرادة الإلهية جعل معناها يتطور (وبخاصة فى كتابات هيراكليتيس Heraclitus حوالي ٥٥٠ ق.م) ليعنى الإرادة الإنسانية اثناء الحياة، لذا أصبحت مناسبة لتجسد آلهة غير معروفة أو آلهة مغفورة؛ فاستعملها إيسخيلوس Aeschylus لتعبر عن شيخ داريوس Darius ويصفه بأنه θεος أو δαίμων وبالتالي أصبحت تعنى أنصاف الإلهة.

M.P. Nilsson, *A History of Greek Religion*, trans. by F.J. Fielden, Lund, 1925, p. 167, 172; H.B. Walters, *History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan and Roman*, London, 1905, vol. II, P. 72; *Oxford Classical Dictionary*, "Daimon".

وفي منتصف القرن الرابع ق.م. اتخذت هذه الكلمة معنى محددا تماماً التحديد خاصية عند أفلاطون الذي بلغ في هذا الوقت سن الكهولة ووضحت وتطورت لديه الأفكار الخاصة بالـ *daimon* والأرواح إذ صنف هو وأتباعه مذهباً جديداً فيما يتعلق بهذه الكائنات أي *daimones* فمسكناً لها هي السماء التي هي ملك للألهة، وليس هو الأرض التي هي وطن الإنسان والحيوانات الدنيا، بل هو الهواء الجوى الذي يقع بين السماء والأرض. ويتفق ذلك مع مكانتهم المتوسطة وطبيعتهم الوسط، فهم أسمى مرتبة من البشر وأدنى مرتبة من الألهة. راجع: هـ. جـ. روز، *الديانة اليونانية القديمة*، ترجمة رمزي عبده جرجس ومراجعة محمد سليم سالم، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥، ص ١٤٢-١٤٣.

اليونانية ط^{١٧}؛ فهي روح الحياة، وهي النفس breath علامة الحياة أى ليس الجسد الذي يسمى *οὐι* *oi*. ولأن كينونة روح المتوفى سماوية في جوهرها أيضاً لذا كان الاعتقاد أنها حين تفصل عن صاحبها وتستقر في موضع يتغير على الأحياء بلوغه فهي تحمل أيضاً صفات علوية سماوية أساسية أهمها الطيران، بل يصفها هوميروس ببعض صفات الطيور؛ لأن تستيقن أرواح عرسان بنيلوبى Penelope مثل الخفافيش^{١٨}، أو أن تحدث روح باتروكولوس Patrocolos ضجة ضعيفة من رفرفة أجنحتها^{١٩}. وقد ظلت هذه الصفات السماوية التي تعتمد على التشبه بصفات الطير مستقرة في الفكر الإغريقي لفترة طويلة منذ هوميروس وحتى حوالي القرن الرابع ق.م.، بل نجد لها أصداء في كثير من الأعمال الألبية مثل أشعار أريستياس Aristeas شاعر أبواللو Apollo الأسطوري الذي طارت روحه فجأة كالغراب الأسمح^{٢٠}.

وقد دعا هذا الوصف بعض الدارسين إلى تفسير تصوير الطيور الواقفة على بعض شواهد القبور أو المذابح الجنائزية على أنها الشكل المادي الذي عبر به الفنان أحياناً عن روح المتوفى سواء أكان إنساناً أو حيواناً. وقد ثار خلاف كبير حول هذه النظيرية التي اعتمد

- ٥ - كلمة: σκια *skia* تعنى الظل وبالتالي فهي للإنسان المتوفى الصورة الشبيهة تماماً أو الشبح أو الخيال.

- ٦ - هي الروح بمعنى *soul* للأحياء والأموات، وأيضاً هي النفس breath للأحياء، تجسدت في الفن الإغريقي والروماني في البداية دون تحديد لجنسها (منكراً أم مؤثناً) حتى القرن الرابع ق.م.، وبعد هذا التاريخ أصبحت أنثوية وتجسد روح الأحياء فقط. لها معانٍ فلسفية عميقة ومتعددة تبحث في خلودها بعد الموت وفناء الجسد فقط (أفلاطون) أو فنانها مع فناء الجسد (أرسطو). راجع:

F.E. Peters, *Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon*, New York & London, 1967, s.v. "Psyche", pp. 167-77; Oxford Classical Dictionary, s.v. "Psyche".

أيضاً: على سامي النشار وعباس الشربيني، فيلون وكتاب التقافة المنسوب لسocrates، دار المعارف، الإسكندرية، ١٩٦٤.

⁷ Homer, *Od.*, 24.6

⁸ Id., *Il.*, 23.101

هو خادم وشاعر ملحمي أسطوري للإله أبواللو، ويصاحبها عادةً في هيئة طائر الغراب الأسود وليس في الشكل الآدمي ينسب إليه عادةً قصيدة ملحنية طويلة كتبها عن أهل الشمال (أو أنهم أهل الجنة عند الإغريق) والذين يعيش بينهم الإله Hyperboreans الأسطوريين أي أبواللو عادةً نصف العام. ويعلق هيرودوت على شخصية أريستياس (Hdt. 3.116; 4.13, 27) بأن ارتباطها بأبواللو يعني انتشار عقيدة وديانة الإله أبواللو خاصةً وقد ارتبطت بأريستياس قصة غريبة مفادها ظهوره مرة أخرى بعد ٣٤٠ سنة من موته في (مدينة Metapontus) ليظهر مرة أخرى في Miletus (أحدى مدن ميلتوس Cyzicus) غرب تارنتوم بجنوب إيطاليا (Nilsson, op. cit., P. 202.) وأيام الناس ببناء مذبح للإله أبواللو. راجع أيضاً: والذي يذكر أنه ظهر مرة أخرى فقط بعد ست سنوات.

مؤيدوها على أن تجلى الآلهة وظهورها في عصر هوميروس والفترة السابقة عليه كان يتم على هيئة طائر يظهر أمام العباد^(١٠).

إلا أن ما يمننا به هوميروس من وصف للصورة المادية لهذه الروح والتي يسميها *oi men*^(١١) ينطبق تماماً على تصويرها الذي ظهر على رسوم الأواني الأثيوكية ابتداءً من القرن السادس ق.م. والذي استمر ظهورها على أواني الليكيثو *lekythoi* البيضاء حتى القرن الرابع ق.م.

والـ *eidolon* الهوميرية تشبه صاحبها المتوفى تماماً في "الطول والعيون والصوت"، بل إنها ترتدي نفس ملابسه - أى أنها ليست بطارئ؛ إذ أن روح باتروكولوس - الذي لم يدفن بعد - تظهر أمام أخيليس *Achilles* بكل ملامحها وملابسها (الصورة رقم ٢^(١٢)). هذه الأرواح أو *eidola* التي هي في شكل وهيئة أصحابها^(١٣) تعيش عند

¹⁰ M.P. Nilsson, *Minoan - Mycenean Religion and its Survival in Greek Religion*, Lund, 1950, pp. 213; Id., *A History*, pp. 17-18, 27, 46, 145, 160; Evans, "The Mycenean Tree and Pillar Cult", *JHS* XXI (1901), p. 99 ff.; G. Glotz, *La Civilisation Egéenne*, Paris, 1923, pp. 281-96; L.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, Oxford, 1896, PP. 13-22.

¹¹ οὐ εἰδώλον اسم لا يطلق في اللغة اليونانية إلا على روح المتوفى لغوبا وفيما؛ لذا فهو الصورة المماثلة تماماً للشخص أثناء الحياة الأولى، وأيضاً الصورة الفنية المجسدة لهذه الروح في الحياة الأخرى بعد الموت لكنها ضعيفة ولا تتموا لذا فهي لغوبا σκια (خيال) وأيضاً φαντασμα (طيف أو خيال أو شبح) وهي كذلك في كل الكتابات الأدبية عند هوميروس وهيرودت واسخولوس *Aeschylus* وسوفوكليس Sophokles، راجع: Liddle & Scott, *Greek-English Lexicon*, s.v. "to εἰδώλον", Oxford, 1972.
أما المعنى الفلسفى لهذا المصطلح، راجع: Peters, *op. cit.*, s.v. "eidolon" image, pp. 45-6

¹² - الصورة رقم ٢: رسم من الطراز الأسود على إناء أثيوكى يشكل هيدريا *hydria* يصور أخيليس وهو يهم برکوب عربته التي يجرها اثنان من الخيول وقد جلس فيها بالفعل السائق، كما أن جسد هكتور *Hector* معلق بالعجلة الخلفية لتجره العربة حين تتحرك. أخيليس يرتدى الزي الحربي كاملاً وهو يبدأ في ركوب العربة بن وضع ساقه اليمنى بينما يتلف خلفه وهو ينظر إلى هيوكوبا *Hecuba* (زوجة بريام *Priam* ملك طروادة) وهي ترفع يدها اليمنى محبيبة وفى تقف تحت معبد دورى. كما أن إيريس Iris - رسول الآلهة - تحاول أن تركب العربة ربما لتقنع أخيليس من ركوب العربة والانتقام من هكتور بجر جسده. أما أعلى يمين الصورة فتصور روح باتروكولوس في شكل *eidolon* مجذحة وهي ترتدى الزي الحربي كاملاً وهو يخرج من مقبرته التي يشكل *omphalos* وقد كتب عليها اسمه، راجع: Hom., *Ili.*, 23.66. الإتاء يؤرخ بحوالى ٥٢٠ ق.م. موجود حالياً في متحف بوسطن تحت رقم 63.473. أيضاً راجع: Walters, *op. cit.*, vol. II, P. B.M. B240 بالمتاحف البريطانى يصور روح أخيليس وهي ترفرف على سفينته وهي مصورة على شكل *eidolon* المجذحة وهي ترتدى أيضاً الزي الحربي كاملاً.

هوميروس في هاديس لـ^(١٤) على المروج الفاحلة التي لا ينمو بها إلا نبات البروق *أرض تهـ ei*^(١٥)، وهي بالغة الصغر في حجمها ولها أجنحة ترفف وتطير بها، وهي ضعيفة وهناء وتحت أصواتها الضعيفة عن طريق رفرفة أجحتها، كما أنها تقفر إلى الحيوية والنمو .. وهذا كله لا يمكنها استعادته إلا بشرب الدماء أى دماء القرايين^(١٦). وربما يكون اتباع عملية الحرق *مل* لجثث المتوفين كأسلوب للدفن قد ساعد كثيراً على تأكيد فكرة ضعف ووهن هذه الأشكال المجنحة، فهي أطيفـ *gee* وتنلاشى مثل الدخان؛ وقد حاول أوديسيوس *Odysseus* عبـ *ثـ* ثلاثة مرات أن يعانق طيفـ أمه لكنه كان يفشل في أن يمسك به، كما أكد كل من: أخيليس *Achilles* وأم أوديسيوس - حين زار الأخير العالم الآخر - بأن الحياة بعد الموت أصبحت شاحبة وضعيفة وخالية على الرغم أنها ليست بعيدة عن الوجود^(١٧).

١٣- كل أمثلة *eidola* التي تعرضت لها - حتى الآن - سواء على الطراز الأسود أو الأحمر أو حتى على الأواني البيضاء كانت كلها لرجال، ولم يرد أى مثال *eidolon* لسيدة. كما أن معظم الطرازين الأسود والأحمر كانت لأبطال أسطوريين، بينما التي على أواني *ليكيثوى* *eidola* *Lykethoi* البيضاء كانت لأناس عاديين.

١٤- اسم يعني العالم السفلى أو بيت هاديس، بينما *Aίδη* Hades اسم علم يعني الإله هاديس *إله الموتى* (أو بلوتو *Pluto*) لا إله الموت المسمى *Thanatos*، وهو شقيق زيوس *Rhea* وابن كل من كرونوس *Cronus* وريا *Zeus*. أما عن تصور الإغريق لمملكة هاديس أو العالم السفلى حيث يعيش الموتى أو الراطعون أو المباركون *εἰδοῖς μακάριατι* *eideoi makariati* كالأنبياء أو الأنبياء فهي في العالم عبارة عن ثلاثة طبقات وأحياناً أربعة (راجع: بـ كوملان، الأساطير الإغريقية والرومانية، ترجمة أحمد رضا محمد رضا ومراجعة محمود خليل النحاس، سلسلة الألف كتاب (الثانية)، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٢، ص ١٥٥، وهي:

- ١- الإريب شـ *ai*^(١٨) وهي قريبة من سطح الأرض.
- ٢- جحيم الأشرار (وهي عادة طبقة غير موجودة في معظم المراجع).
- ٣- الستراتار *st̄r̄tar* *τάρταρος* tartaros وهي جحيم الأشرار أو جهنم.
- ٤- الإليزيون أو الجنة *el*^(١٩) (*Lat. Elysian Fields* *oi ei* (*The Elysian Fields* *oi ei* (*Walters, op. cit., vol. I, p. 476; vol. II, p. 28, 66 ff., 159, 190-92.*

راجع أيضاً: بـ. كوملان، المرجع السابق، ص ١٥٤-١٥٦؛ عبد الطيف أحمد على، *التاريخ اليوناني (العصر الهللاوي)*، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧١، ص ٢٣٦-٢٣٩؛ منيرة مروان، *العالم الآخر في المسرح الإغريقي*، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٣، ص ٩٢ وما بعدها.

١٥- وهو نبات من الفصيلة الزنبقية ذو زهر أبيض أو فرن kali أو أصفر. وقد ورد عند هزيودوس وثيوكريتوس كذلك على أنه النبات أو الزهر الذي ينمو في "أرض الأموات" (راجع:

"*i*". *Greek-English Lexicon*, s.v. *i*^(٢٠)

Walters, *op. cit.*, vol. I, p. 13. Od. 11.25; 24.1 - ١٦

¹⁷ Nilsson, *A History of Greek Religion*, p. 138.

اعتقد الدارسون تداول فكرة خاطئة عن تصور الإغريق الغامض والمبهم للحياة بعد الموت وهي ما يطلق عليها الفكرة الهوميرية، وقد ظلت هذه الفكرة سائدة حتى القرن الرابع ق.م. حين صلح الأورفيون والفيثاغوريون كثيراً من التفاصيل التي تتعلق بمخاوف وغموض هذه الفكرة، كما ساعد تصوير *eidola* الضعيفة على رسومات الأواني على تأكيد فكرة

وتظهر أرواح المتوفين على شكل الـ eidola مصورة على بعض الأواني الأثرية السوداء الطراز black-figure أو الحمراء red-figure من القرنين السادس والخامس ق.م. ويصور الرسم الموجود على إناء الهيدريا hydria ذو الطراز الأسود في (الصورة رقم ٢) روح باتروكولوس (أقصى يمين الصورة) في شكل الـ eidola المجنحة، وهو يرتدي الزى الحربى كاملاً ويطير خارجاً من مقبرته التى على شكل الـ omphalos^(١٨)، وقد عدد الفنان إلى كتابة اسم باتروكولوس إلى جواره ليؤكد شخصيته. أما (الصورة رقم ٣)^(١٩) ذات الطراز

المحدثين عن حياة هذه الأرواح في العالم الآخر. إلا أن إعادة قراءة الفصل الحادى عشر من الأوديسية، وكذلك إبيادة فرجيل، سطور ٤٩٣-٤٩٠، راجع: فرجيليوس، الإبيادة، ترجمة أحمد عثمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧١، وما يتعلّق فيها من تفاصيل زيارة أوديسيوس للعالم الآخر وأحاديثه مع أمه (Od XI, 155 ff.) ومع أجاممنون Agamemnon حين حدثه عن مقتل الشاقن على يد زوجته (Od XI, 41-43, 489-91) ومع أخيليس (Od XI, 404 ff.; 467 ff.; 489-91)، ثم حديثه مع تايسيسياس العراف (Od XI, 100 ff.). هذه الأحاديث تكشف عن تفاصيل محددة واضحة كما تصحح التصور الخاطئ عن الفكرة الهوميرية فيما يخص الاعتقاد الإغريقي عن الحياة بعد الموت وحالة عدم الوعي أو عدم التذكر للأرواح الموتى التي يراها الكثيرون، راجع: S.G.F. Brandon, *The Judgment of the Dead. The Idea of Life after Death in Major Religions*, New York, 1967, p. 2 ff.

عبد النطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ٢٣٩-٢٣٢. وبذلك يصبح عدم القدرة على النماء والافتقار إلى الحيوية هما الصفتان المميزتان لهذه الأرواح التي تعيش في عالمها البعيد، راجع: منيرة كروان، المرجع السابق، ص ٩١ وما بعدها. عن نفس الأحداث والأفكار حين يتحدث إينياس عن طيف أمه في العالم الآخر، راجع: الإبيادة، سطور ٧٠٠-٧٠٤.

- ١٨ - ارتبطت أشهر الـ Omphalos عند الإغريق عادة بالإله أبوollo (Pausanias, 10.16.3) ثم بالإله ديونيسوس Dionysus والنظر إليها بوصفها مقبرة للشعبان Python أو لديونيسوس نفسه مما أدى في بعض الأحيان للاعتقاد بأن تشكيل المقبرة أو المذابح الجنائزية بشكل الـ omphalos يرجع لاسطورة ديونيسوس ومقتل الشعبان، راجع:

J. Fontenrose, *Python*, London, 1959., p. 374 ff., fig. 28.
كما يرتبط من ناحية أخرى عند الرجل العادى باستطلاع البشارى أو نذر النحس بالذهاب للمقابر التي على شكل الـ omphalos وسماع ثعبان أو رؤيه أو أي طائر أو حيوان (كالأنبى البرى) ليفسر به ما يريد. وقد صورت كثير من المقابر والمذابح على الأواني بشكل الـ omphalos لنفع مكاناً للنبوءة ولـ eidio، راجع:

J.E. Harrison, "Delphika: A. The Erinyes, B. The Omphalos", *JHS* XIX (1899), p. 225-51, figs. 4; 7-10; J.B. Wace, "Apollo Seated on the Omphalos", *Annal of the British School at Athens*, No. IX (1902-3), p. 25 ff.; Farnell, *op. cit.*, 98 ff.; W.K.C. Guthrie, *The Greeks and Their Gods*, 1949, 1950, p. 73 ff., p. 183 ff.; T.H. Carpenter, *Art and Myth in Ancient Greece*, London, 1991, figs. 103,356.

- ١٩ - الصورة رقم ٣: رسم من الطراز الأحمر على إناء أثيكي يصور الإله هرميس وزانا للأرواح وقد أمسك ميزانا بيده اليسرى بينما أمسك بعصاه Kerkeion في اليد الأخرى. وتقف أرواح كل من معنون وأخيليس على كفتي الميزان بينما تظهر أم كل منها إلى جواره فتظهر eidola

الأحمر فتصور أرواح كل من أخيليس وممنون Memnon بشكل الـ eidola الجنحة أيضا، حيث تتفق كل روح في كفة من كفتى ميزان هرميس وزان الأرواح Hermes Psychostasia ليزنهما^(٢٠).

وعلى الرغم أن معظم صور هذه الـ eidola الجنحة تقتصر على أرواح أبطال الأساطير إلا أن (الصورة رقم ٤)^(٢١) والتى تصور عقاب سيزيفوس Sisiphus وهو يدفع

إيوس Eos إلهة الفجر الجنحة إلى جوار ممنون، وثيتيس Thetis إلى جوار أخيليس. الإناء يؤرخ بحوالى ٤٥٠ ق.م. موجود حالياً في متحف اللوفر بباريس تحت رقم G399. كما أن هناك العديد من الأواني التي تصور روح أخيليس بشكل الـ eidolon الجنحة وهي مدججة بالرداء الحربي، راجع: Walters, *op. Cit.*, vol. II, p. 133.

-٢٠- أشار بعض الدارسين (Walters, *op. Cit.*, p. 130; 132) إلى أن وظيفة وزان الأرواح Psychostasia التي وردت في الإلياذة (Il. XXII, 208 ff.) يقوم بها الإله زيوس، خاصة وأن النص يستعمل كلمة *λογία* بدلاً من ذكر اسم الإله، على الرغم من أنه من المعروف أن يقوم هرميس فقط بهذه الوظيفة (T.H. Carpenter, *op. Cit.*, p. 45, 206) وربما يشار لهرميس على أنه وزان الأرواح على أساس أنه ينفذ عملياً مهام وظيفة يكلفه بها زيوس كبير الآلهة لذا قد يظهر أحياناً على أنه هرميس (عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ٢٣٣)، إلا أنه عادة يصور هرميس فقط وهو يمسك الميزان على بعض من الأواني الأتيكية سواء السوداء أو الحمراء ابتداءً من الفترة ٥٤٠-٥٠ ق.م. إلى ٤٤٠ ق.م. (صورة رقم ٣). وقد ارتبطت هذه الصورة عموماً بمعركة أخيليس مع ممنون (أى فيما يخص بشراً مؤاهلين أو ينتمون للآلهة بشكل أو بأخر) أكثر من كونها مع هكتور Hector (ابن بريام Priam وهيكوبا Hecuba ملك طروادة) كما ورد في الإلياذة (Il. XXII, 209). ولا أدرى السبب الحقيقي الذي استخدم فيه الميزان في بعض المشاهد الجنائزية الإغريقية من قبل زيوس أو هرميس؛ هل بسبب ارتباط هرميس بالإله المصري تحوت Thot الذي كان يقوم بنفس الوظيفة مع أرواح الموتى؟ حيث أن هناك مسرحيات مفقودة لإيسخيلوس Aeschylus وأيضاً سوفوكليس Sophocles باس Psychostasia تناقض هذا الموضوع (Carpenter, *op. Cit.*, p. 206). أم كان استخدام الميزان مع أرواح الموتى لغرض آخر، خاصة وقد وجد في مقابر بعض النساء ميزان مما دعا للاعتقاد بأنه من الأدوات المنزلية التي يمكن أن تصاحب السيدات، إلا أن وجوده في بعض مقابر الرجال يهدى هذه الفكرة، (منيرة كروان، المرجع السابق، ص ٩٠). وتصویر استخدام هرميس أو زيوس للميزان لوزن أرواح الموتى يدعو للاعتقاد إلى أن الإغريق عرفوا محاسبة الموتى وفكرة الجزاء والعقاب بعد الموت منذ بداية تاريخهم، وعليه كان وجود قضاة الأرواح، (عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ٢٣٨-٢٣٩). أيضاً (Walters, *op. cit.*, p. 69).

= مما ترتيب عليه كذلك وجود طبقات أربعة في عالم هاديس للصالحين أو الأشرار يذهبون إليها حسب أعمالهم (راجع: R. Ganszyniec, *Eranos*. 1947, 100 ff.; xxii, 209 ff.), الذي يفترض وجود فكرة مبكرة لوزن الأرواح من خلال نص الإلياذة (Il. XXII, 209 ff.).

رجاء كذلك: (M.P. Nilsson, *Homer and Mycenae*, Philadelphia, 1972, p. 267, fig.

56.)

الذى يرى أن الشخص المصوّر على الإناء الميكيني وهو يمسك بالميزان أمام محاربين على عجلة حربية ما هو إلا الإله زيوس، خاصة وأن هذا الشخص لا يحمل أيّة إشارة تخص هرميس.

بصخرة ضخمة إلى قمة تل شاهق، وإلى يساره تصور eidola مجنة وهي تصب (الماء) في إناء ضخم على شكل pithos. وربما يعني تصوير هذه الأرواح المجنة مع مشهد عقاب سيزيفوس أن أرواحا "شريرة" تسكن الطبقة الثانية من طبقات العالم الآخر حيث يعاقب الآثراً^(٢٢).

وقد ظلت الـ eidolon المجنة هي الصورة المادية لروح المتوفى الإغريقي ابتداء من القرن السادس ق.م. حينما ظهرت على مثال فريد من النحت البارز على مقبرة Xanthos في ليكيا Lycia بآسيا الصغرى والتي تؤرخ بحوالى ٤٧٠-٥٣٠ ق.م؛ إذ صورت روح المتوفى بين يدي طائر السيريني Siren الخرافى الأسطوري المركب من جسم طائر ورأس آدمية على كل من الجانب الشمالي والجنوبي للمقبرة (الصورة رقم ٥)^(٢٣).

ويعتبر تصوير الشخص المصغر محمول بين يدي السيريني على هذه المقبرة نقطة ارتكاز هامة لكثير من الافتراضات والتخيّلات التي رجحت خطأً أن طائر السيريني هو تجسيد لروح المتوفى الإغريقي، ودعم هذا الخطأ تصوير الشخص المصغر محمول بدون أجنة^(٢٤). وقد اعتمد مؤيدو هذه الفكرة على أن الفنان الإغريقي في هذه الفترة المبكرة لا بد

-٤١- الصورة رقم ٤: رسم من الطراز الأسود على إناء بشكل neck amphora قام برسمها الفنان Bucci. والإماء من منطقة Vulci (جنوب إيطاليا) ويصور عقاب سيزيفوس وهو يدحرج الصخرة دائماً إلى أعلى التل. والإماء موجود حالياً في ميونخ في متحف Antikensammlungen تحت رقم ١٤٩٣ ويؤرخ بالقرن السادس ق.م. راجع: عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ٢٣٨؛ منيرة كروان، المرجع السابق، ص ٩٢، وكذلك راجع: Graves, *op. cit.*, pp. 216-20

-٤٢- راجع حاشية رقم ١ عن طبقات العالم السفلي الأربع، أيضاً راجع: Walters, *op. cit.*, vol. II, p. 67 ff.; J. Boardman, *Athenian Black Figure Vases* (London, 1947), p. 233, fig. 198.

ويبدو أن الإغريقي كان يميل عموماً إلى الاعتقاد بأن أرواح الموتى شريرة ومخيفة للأحياء أكثر من كونها غير مؤذية، بل إن Hesychius عندما يتحدث عن "الأبطال" أي "الرجال الموتى" يصفهم عادة بأنهم نوع شرير من البشر لهذا يجب أن نلزم الصمت والهدوء حين نمر على مقابرهم. وقد استمر هذا المعنى ملزماً دائماً لأرواح الموتى. راجع: هـ. ج. روز، المرجع السابق، ص ٥٧-٥٢.

ragu: أيضاً: Harrison, *JHS* (1955), p. 108;

Oliver S. Tonks, "An Interpretation of the So-called Harpy Tomb", *AJA* XI -٤٣ (1907), pp. 321-38; *British Museum Catalogue of Archaic Sculpture*, 1892, pp. 58-59; F. T. Tritsch, "The Harpy Tomb at Xanthus"; *JHS* LXII (1942), pp. 39-50.

صورة رقم ٥: نحت بارز للجانب الشمالي من مقبرة Xanthos في ليكيا بآسيا الصغرى. المقبرة موجودة حالياً في المتحف البريطاني.

²⁴ Tonks, *op. cit.*, p. 337; M. Collignon, *Les statues funéraires dans l'art grec*, Paris, 1911, pp. 76-81, 214-25;

أنه كان متاثراً بجيرانه المصريين الذين كانوا يصوروون روح المتوفى أو الـ "Ba" على شكل طائر مركب له رأس أدمية أيضاً.

ويمكنتني أن أقول عند هذه النقطة من البحث^(٢٠) إبني أعتقد أن الإغريقي وبخاصة الفنان الإغريقي لا يمكنه "التسامح" أو "التباسط" لهذا الحد خاصة فيما يخص فكرته عن الموت والحياة. إذ أنه مهما اتفق الفكر الإنساني القديم على حقيقة ثابتة وهي أن الموت نوم أبيدى بينما يرقد جسد المتوفى في مقبرته فإن فكرة هذا الإنسان القديم عن روح المتوفى كانت غامضة وبمهمة ولا تأتى عادة إلا من عالم الخيال. ولم يعتقد الإغريقي مطلقاً أن يكون الإنسان قابلاً للانقسام إلى عناصر تحت أي ظرف من الظروف مثلاً اعتقد المصري القديم الذي رأى أن الإنسان ينقسم إلى عناصر ومقومات سبعة: جسم مادي (خت أو خات Khat) وقلب مدرك (اب Eb)، ونفس فاعلة أو طاقة (Ka)، وروح تسري في الباطن والظاهر (با Ba)، ونورانية تكشف في الآخرة (آخ Ach)، وظل ملازم (Shot)، واسم شخصى أو سمعه (رن Ren)^(٢١) أما الإغريقي فكان يدرك أن المتوفى في العالم الآخر ما هو إلا فكرة روحية شبيهة للكائن الجسدي المادى.

وإذا افترضنا جدلاً أن السيريني على مقبرة Xanthos هي روح المتوفى .. إذن لماذا تحمل الجثمان؟ وإلى أين تطير به؟ إن الأقرب للواقع أن تكون السيريني وسيطاً يحمل روح المتوفى تقبضاً وتطير بها ثم توصلها إلى حيث موضع الأرواح، بينما مهمة نقل الجثمان تكون من مسؤولية أسرته وأهله لدقها في المقبرة حسب التقاليد المتقدمة عليها بينهم.

لذا، لا يمكن لطائر السيريني أن يكون تجسيداً لروح المتوفى الإغريقي، وبالتالي لا تكون شبيهه بالـ "Ba" المصرية التي هي صورة لروح المتوفى المصري القديم، وبذلك أيضاً يكون تصوير روح المتوفى بدون أجنة على مقبرة Xanthos (أى الجسد المصغر بين يدي السيريني) ما هو إلا معالجة فنية بالدرجة الأولى من قبل الفنان الذى لم يبغ أن يفسد المشهد بتزويد كل من صورة الروح وصورة قابض الروح بالأجنة .. واكتفى بأجنة الطرف

M. Bieber, *The Sculpture of the Hellenistic Age*, New York, 1960, p. 29; L. Caskey, *Catalogue of Greek and Roman Sculpture*, Cambridge, published for the Museum of Fine Arts, Boston, by Harvard University Press, 1925, pp. 97 f.; B. Ashmole, *JHS* LXXXI (1951), pp. 13 ff., pls. I-VII; A. De Ridder, *Catalogue des vase peints de la Bibliothèque Nationale*, Paris, 1902, p. 81; Graves, *op. cit.*, 170.7.

-٢٥ - سوف أعالج وظيفة وجود السيريني عند الإشارة إلى الصورة رقم ١٢ من البحث.

-٢٦ - راجع: عبد العزيز صالح، "ماهية الإنسان ومقوماته في العقائد المصرية القديمة"، حولية كلية الآداب. جامعة القاهرة، المجلد السابع والعشرون، ١٩٦٥، ص ١٦٠ وما بعدها. راجع أيضاً: Lexikon der Ägyptologie, s.v. "Ba" Band I, 1975; A.A. Gordon, "The 'Ka' As Animating Force", *JARCE* XXXIII (1996), pp. 31-35.

أيضاً: مها محمد عبد العزيز وفا، فكرة الخلوود في مصر القديمة خلال عصر الدولة الحديثة، دراسة مقارنة مع المفهوم العام للخلود في بلاد الرافدين، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الزقازيق، ٢٠٠٠، ص ٨-١.

الأقوى في هذه اللحظة، فكان السيريني قابض الروح وموصلها. كما أنه إذا صورت الأجنحة للروح فقط فقد لا يتضح المعنى المطلوب بل وقد يختل تماماً، بينما يكون الأقرب لذهن المشاهد (أو الزائر) للمقبرة أن يكون تصوير الجسد المصغر بين يدي السيريني لا يعني إلا أنه الروح، وبخاصة وأن مشاهد المقبرة كلها مصورة في حضرة آلهة الموت^(٢٧)، هذا فضلاً على أن الـ eidolon المجنحة لم تصور أبداً مع قابضها إلا على هذه المقبرة، بينما صورت بمفردها مجنحة في مواضع أخرى كثيرة.

وقد ظهر تصوير الـ eidola للمتوفين من الشخصيات العادلة من الإغريق على أونى الليكثوى lekythoi ذات الطراز الأبيض في كل أنحاء بلاد اليونان الأصلية وأسيا الصغرى وجنوب إيطاليا ابتداء من القرن الخامس ق.م. وطيلة القرن الرابع ق.م. ففي (الصورتين ٦، ٧)^(٢٨) تأتي مرفرفة مع خaron Charon حين يأتي في قاربه عبر نهر Styx ليستقبل متوفين جدداً؛ ففي (الصورة رقم ٦) يقود هرقلس إحدى المتوفيات بينما في (الصورة رقم ٧) تأتي الزوجة لتودع زوجها. أما على الليكثوس في (الصورة رقم ٨)^(٢٩) فقد صورت أربع من الـ eidola المجنحة وهي تطير داخل مقبرة تأخذ شكل الـ omphalos بينما وضع فوقها أمفورا على حين وقف إلى جانب المقبرة رجلان يرتفعان أيديهما ربما بالدعاء، إذ كان يعتقد في بعض الأحيان أن المقابر التي تأخذ شكل الـ omphalos كانت تستخدم للنبوعات من خلال الظهور المفاجئ لحيوان أو طير أو حتى إحدى الـ eidola المجنحة لتفسر للناس ما يبغون استطلاعاً.

- ٤٧ - يصور على الجانب الغربي من المقبرة الإلهة Demeter وابنتها برسيفون Persephone، وزيوس على الجانب الجنوبي، وبوزيدون Posidon على الجانب الشرقي، وهاديس Hades على الجانب الشمالي، وربما كان كلاهما صورة معايرة للإله زيوس نفسه،
راجع: Tonks, *op. cit.*, p. 321

- ٤٨ - الصورة رقم ٦: رسم على إناء أتيكي بشكل ليكثوس Lekythos من الطراز الأبيض يؤرخ بحوالى ٤٥٥-٤٠٠ ق.م. الإناء موجود في متحف أثينا الوطني.
الصورة رقم ٧: رسم على ليكثوس أتيكي أبيض، يؤرخ بحوالى ٤٥٠ ق.م. الإناء موجود حالياً بمتحف برلين. راجع:

arembert et Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaine*, II, p. 1099,
s.v. "Charon"

الأرواح أو الـ eidola التي ترفرف حول خaron وهو يستقبل متوفين جدداً إنما هي أرواح متوفين لم تدفن أجسادهم، راجع: فرجيليوس، الإلياذة، سطور ٣٢٠-٣٣٠ (كما يذكر Anchisis لابنه Aenias).

- ٤٩ - الصورة رقم ٨: رسم على ليكثوس أتيكي أبيض يؤرخ بحوالى منتصف القرن الخامس ق.م. يصور اثنين من الزائرين لمقبرة على شكل omphalos كما يتوج أحلاها ببناء على شكل amphora. تبدو داخل المقبرة أربعة eidola مجنحة طائرة، كما يبدو أسفل المقبرة من الداخل تصوير لشعيان ضخم (ربما يكون رمزاً لوجود ربات الانتقام أو العدالة أى الـ Eriynes). راجع حاشية رقم ١٨.

أما الـ eidola المصورة فوق جرة الدفن الضخمة eei في (الصورة رقم ٩^(٣٠)) حيث يقف هرميس بجوارها مرشدًا للأرواح ط—اًئز Psychopompos التي صور اثنين منها وقد خرجا طائرين إلى أعلى بعدما أزيح غطاء لائل الجرة، بينما هناك روح ثلاثة لا تزال ترفرف بجناحيها لتحاول الخروج من فم الجرة. أما الملفت للنظر فهو تلك الـ euei الرابعة التي تندفع برأسها إلى داخل الجرة. هذه الروح التي تعود مرة أخرى للداخل تشير إشارة واضحة إلى أن المشهد المصوّر إنما هو عيد الأرواح dēpeēiee الـ Pithoigia الذي كان يقام في أثينا في الربيع، وبذلك لا تكون فتحة الجرة للخروج فقط وإنما للعودة أيضا^(٣١).

صورت الـ eidola أيضًا وهي ترفرف عند المقبرة عند زيارة أصحابها لها كما في (الصورة رقم ١٠^(٣٢)) حيث تصور سيدة أثناء زيارة المقبرة ومعها تقديمات لتضعها عند

٣٠ - الصورة رقم ٩: رسم على ليكيثوس أتيكي أبيض يؤرخ بحوالي منتصف القرن الخامس ق.م. يصور هرميس مرشدًا للأرواح في عيد الأرواح عند الإغريق (هذا العيد عند الرومان هو عيد Panspermia أو Lemuria). وقد عثر في مقبرة Diplon باثينا على عدد كبير من جرار الـ eeiiee التي تستخدم لوضع رماد المتوفى.

٣١ - يقام هذا الاحتفال في الثاني عشر من شهر أنتستيريا Anthesteria أي حين يحل أوائل الربيع (ويقع بين شهرى فبراير ومارس) وهو وقت اخضرار الحقول بالقمح بحيث تكون قد ارتفعت عن الأرض بمقدار لا يأس به. ويتم الاحتفال في هذا العيد خلال ثلاثة أيام: اليوم الأول يسمى "فتح الجرار" Pithoigia واليوم الثاني: "شرب الخمر" choes، واليوم الثالث والأخير هو "عودة الأرواح بعد اطعامها" أي $\times$ chyroi ieo. وكانت جرار الدفن تفتح منذ اليوم الأول ويسمح للأرواح المتوفين بالخروج منها خلال هذه الأيام الثلاثة، وعادة كان كل إنسان يطلي باب منزله بطلاء الزفت pitch كما يمضغ قطعة من نبات برقوق السياج لـ blackthorn حتى يساعد الروح الآتية من العالم الآخر أن تصل إلى مكانتها دون أن تضل طريقها. أما عند عودتهم في اليوم الثالث (أي Chyroi) فكانت تطبع لهم وجبة صغيرة كيـهـيـل Panspermia وتقدم أضحيات تمس بخوف شديد خشية أن يذهب مع هذه الأرواح (أي يموت)، ثم ينتهي كل شيء ويعودون إلى جرارهم eeiiee مرة أخرى حتى الربيع التالي في نفس الموعد.

ويقال أن هذا العيد هو نفسه عيد Lemuria عند الرومان، ولكن كان غطاء manalis حفرة الدفن المستديرة mundus على جبل البلاتين Palatine يفتح أيام ٤٤ أغسطس، ٥ أكتوبر و ٨ نوفمبر لخروج معبدات العالم السفلي، وفي غير أيام عيد الأرواح كانت تلقى فيها أولى التumar الناضجة من كل المزروعات كفافل حسن. راجع: روز، المرجع السابق، ص ٩٣؛ ص ١٠٣-١٠٧. راجع كذلك:

Harrison, *Prolegomena*, pp. 32-76; Id., *JHS* (1900), pp. 102-13, Nilsson, *A History of Greek Religion*, p. 301 f.

٣٢ - الصورة رقم ١٠: رسم على ليكيثوس أتيكي أبيض يؤرخ بالقرن الرابع ق.م. يصور سيدة تقف بشكل جانبى profile وقد أحنت رأسها قليلاً إلى الأمام، وتحمل في كلتا يديها إماء مسطاها به شريط وთاج، وهي ترتدي خيتون Chiton وعباءة himation ربطتها عند وسطها. السيدة تقف أمام شاهد قبر طويل نسيباً يقف على درجتين وقد زين هذا الشاهد بشريط وتأج أيضاً. كما توج أعلاه بما يشبه الجمالون Pediment التي على

المقبرة المصورة في شكل شاهد قبر Stele يقف على درجتين، مزينا بشريط وتاباج ومتوجاً بحملون، بينما ترفرف إلى eidolon بينهما متوجهة برأسها نحو السيدة.

ويتشابه الفن الجنائزى عند الإغريقين فى إيطاليا فى كثير من الأحوال مع ما هو سائد ومعروف عند الإغريق مع اختلافات غير جوهرية تتمثل فى أسلوب بناء المقبرة التي كانت على شكل urn والأسلوب الفنى الذى يعبر عن فكرة الموت، أما عن وجود الجسد فى المقبرة أو مصدر الروح التي فارقت جسدها، وهذه الأخيرة - التي تخصل موضوعنا - فلم تصور إلا نادراً فى الفن الإغريقي. كما فى (الصورة رقم ١١) أيضاً^(٣٣).

ونلاحظ، عموماً، من خلال كل الأعمال الفنية المصورة للمشاهد الجنائزية إهمام الفنان أحياناً عن تصوير المشاهد التي تحوى هذه الـ eidola إذا ما قورنت بتصویر التقاصيل الأخرى التي تخص الموتى والمتوفين في المشاهد الجنائزية. كما نلاحظ أيضاً أن الفنان لم يلغاً منذ البداية لتصوير روح المتوفى في شكل طائر أو حتى في شكل طائر له رأس آدمي، وإنما كانت صورة روح المتوفى هي دائماً الـ eidolon التي هي صنون للمتوفى في شكله إلا أنها ضعيفة البنية، وتحمل الصفات العلوية المتمثلة في الأجنحة، كما تحمل صفات الدار الآخرة وهي الافتقار إلى الحيوية والنمو.

إذن، لماذا يطلق على الطائر ذي الرأس الآدمي المصور على تابوت الورديان والمؤرخ بنهاية العصر الهلنستى وبداية الرومانى بأنه صورة لروح المتوفى؟

تثور هنا علامات استفهام هامة ..

• إذا كانت المقبرة لإغريق إذن لماذا لم تصور إلى eidolon المجنحة التي تجسد صورة المتوفى الإغريقي؟

• وإذا كان التابوت لأحد الرومان هل كان هذا الطائر المصور هو صورة روح المتوفى الرومانى؟

شكل الـ eidolon المجنحة فتطير بين الشاهد والسيدة، وتتجه ناحية رأس السيدة. الإباء موجود في Kassel في متحف Fridericianum تحت رقم T379. راجع أمثلة عديدة مشابهة مصوّر بها الأرواح "ثانية" طائرة.

A. Fairbanks, *Athenian Lekythoi*, London, vol. VI (1907), pl. XIV: 4; vol. VII (1914), pl. X: 1, 2, 3.

- ٣٣ - الصورة رقم ١١: رسم بالألوان على لوح Slab من التراكتو Terracotta لمقبرة إغريقية تؤرخ بالقرن السادس ق.م. موجود حالياً بمتحف اللوفر. اللوحة تصوّر رجلين ملتحبين يجلسان في مواجهة بعضهما على مقعدين بلا سندin للظهور وأرجلهما متقابلة. الرسم منفذ على أرضية بيضاء وبه ملامح أيونية وبخاصة الخيتون الداخلي بينما بقية الملامح معظمها محلية إغريقية. أقصى اليمين تصوّر إلى المجنحة. ولكن الملاحظ أنها ليست ضعيفة البنية مثل الـ eidola Walters, *op. cit.*, vol. II, p. 319, fig. 184

• وإذا لم يكن طائر تابوت الورديان يصور الروح .. فماذا يكون؟

إن الفكرة الهوميرية عن الإله eidolon المجنحة ظلت هي الصورة المادية لروح المتوفى عند الإغريق والرومان منذ ظهورها على نحت مقبرة ليكيا البارز في أواخر القرن السادس ق.م.؛ أو منذ ظهورها على رسومات الأواني السوداء والحرماء في القرنين السادس والخامس ق.م. واستمرار ظهورها على رسومات الأواني البيضاء في القرن الرابع ق.م. في كل أنحاء بلاد اليونان وأسيا الصغرى وجنوب إيطاليا.

إلا أن القرن الرابع ق.م. كان نقطة تحول خطيرة في الفكر والعقائد الإغريقية، انعكست آثارها بوضوح على ما يخص موضوعنا عن الأرواح والعالم الآخر. إذ تطورت في هذه الفترة العقيدة الأورفية التي انبثقت ونشأت كرد فعل للإحباطات والهزائم التي منيت بها بلاد الإغريق مع بدايات القرن السادس ق.م. بسبب انحسار موجة إقامة المستعمرات وما تلاها من حروب دائمة بين المدن الإغريقية^(٣٤). وكانت انعكاساً طبيعياً للتفرد العام من عامة الناس على الديانة التقليدية السائدة، وتغلغلت في عمق العقيدة الإغريقية حتى صارت في القرنين الخامس والرابع ق.م. من أقوى المذاهب الدينية وأكثرها تأثيراً.

ولقد جعلت العقيدة الأورفية كل اهتمامها منصباً على الحياة بعد الموت، وكان شغلها الشاغل كيف تصل الروح بسلام إلى العالم الآخر دون أن تخبط في الدروب المتشلبة ودون أن تحييد عن طريقها وسط المرeras المتشابهة، وكيف كان على معلمي الأورفية أن يلقوا الروح ما تستقبله لنطبيط بسلام، وما سوف تقوله لحراس العالم الآخر حتى يسمعوا لها بالمرور والاستقرار في أرض الأبدية والخلود. وبذلك كان تأثير العقيدة مغيّراً تماماً للأسوار الإليوسية التي أحاطت دائماً بالكتمان والغموض.

وقد عدت الروح عند الأورفية من طبيعة أسمى من طبيعة البشر والكائنات جمعاً، ورأت أن "الجسد هو مقبرة الروح"، وأن أرواح المتوفين تطير إلى السماء فتسقط بها إلى "Aither" eec وهي طبقة أعلى وأنقى من الهواء لـ^(٣٥) الذي يتفسّه الأحياء بينما أجسادهم تستقبلها الأرض وهي عكس الفكرة الهوميرية التي تجعل أرواح المتوفين تذهب إلى طبقات هاديس السفلية تحت الأرض.

-٣٤- قامت العقيدة الأورفية من ناحية أخرى على عبادة الإله ديونيسوس Dionysos بوصفه تجسيداً لأمال البشر في البعث بعد الموت، فلم يكن في نظر أتباعه إلاا للآخر فقط بل كان الحياة نفسها التي تخفي (بالموت) ثم تعود من جديد، وعده أتباع العقيدة الأورفية هو نفسه الإله هاديس إله العالم الآخر وعليه تتعلق أمال البشر في البعث والخلود، راجع:

W.K.C. Guthrie, *A History of Greek Philosophy* (Cambridge University Press, 1977), vol. I, p. 129, 201, 307, 480; vol. II: p. 244-45, G. Murray, *Five Stages of Greek Religion* (London, 1935), p. 64, 148; J. Harrison, *Prolegomena*, pp. 454-658; *The Oxford Classical Dictionary*. s.v. "Orphism".

راجع كذلك: عبد اللطيف أحمد على، *التاريخ اليوناني "العصر الهللاوي"*، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧١، ص ٣٣٣-٣٤٢. كذلك: منيرة كروان، *المرجع السابق*، ص ٩٥ وما بعدها.

^{٣٥} *The Oxford Classical Dictionary*, s.v. "Aither"

هذه الصورة الجديدة عن الحياة الأخرى والعالم الآخر الذي حدث الأورفية معالمة كان لها أثراً لها العظيم على الإغريق كافة والروماني أيضاً. وبطبيعة الحال كان انعكاس هذه الأفكار الأورفية على تصوير مشاهد العالم الآخر؛ إذ يصور عدداً من الأمفورات amphorae مشاهد من الحقول الإلزية Elysium حيث موضع الصالحين^(٣٦)، بل ويجسد الرسام Polygnotos (٤٧٥-٤٤٧ ق.م.) هذه الصورة الجديدة للعالم الآخر على جدران نادي الكنديين the Cindian lesche في دلفي (٤٥٨-٤٤٧ ق.م.)، وينظر بوزانيلس Pausanias أن هذا الرسام صور عملية استدعاء أرواح المتوفين لمحاسبتها عن طريق تراتيل خاصة أسمها هوميروس حمْل^(٣٧) وجاءت الصورة التي رسمها بوليجنوتوس مغيرة تماماً لما صوره هوميروس؛ فلم يعد في هذا العالم النائي موضع للـ eidola الجنحة، بل أصبحت أرواح المتوفين تشبه أصحابها تماماً قبل موتهم، بل أصبحوا شباباً وفتاناً يمتلكون حيوية، كما صوروا وهم يمارسون النشاطات كافة التي كانوا يمارسونها قبل الوفاة، ولم يعودوا أطيفاً هزلية تهمهم بكلمات غير مفهومة كما كانوا عند هوميروس.

لقد أثرت التيارات الفلسفية والعقائدية تأثيراً مباشراً وعميقاً على فكر الإغريق ونرى أصداء الأورفية عند سقراط (٤٦٩-٣٩٩ ق.م.)، واضحة تماماً حين أضفى مزيداً من الرومانيسية على صورة العالم الآخر. وعنده أفلاطون (٣٤٧-٤٢٧ ق.م.) الذي رأى أن الروح (روح الميت) هي *oi ιεψιλον* وهي خالدة بعد الموت ولا تموت بموت الجسد، وأن الموت ما هو إلا انتصار للروح؛ فهي "موجود إلهي مقدس غير مادي"^(٣٨). كما يذكر أفلاطون أن هذا الشكل ذو الطبيعة اللامادية يسلك طريقاً وعراء مليئاً بالصعاب وبه العديد من الطرق المتشعبة والمتباينة، لذا كان من الضروري أن يصحبها مرشد يدلها على الطريق حتى لا تتوه في الطرق. ويشير أفلاطون في أكثر من محاورة أن أرواح المتوفين بعد

³⁶ Walters, *op. cit.*, vol. I, pp. 476-77, fig. 106; vol. II, p. 66, pl. 41; M. de G. Verrall & J.E. Harrison,

Mythology and Monuments of Ancient Athens, New York, 1890, figs. 38, 39, 40.

لبندار Pindar الشاعر الروماني (٥١٨-٤٣٨ ق.م.) الذي كان له دور ملحوظ في نشر الأورفية في صقلية لذا كان له تأثير كبير على صديقه الرسام الذي قدم رسماً نابضاً بالحياة عن سقوط طروادة Iliupersis في رواق Poikile حوالي ٤٦٠ ق.م. يضاف إلى رسم نادي الكنديين في دلفي. عن تفاصيل لوحة بوليجنوتوس عن العالم الآخر، راجع: روز، *الديانة اليونانية القديمة*، ص ١٢٥-١٢٦.

³⁸ Plato, *Phaedo*, 81: c, d. أما كلمة *oi ιεψιλον* تعنى في الأصل الرياح وبالتالي تصبح الهواء الذي نتنفسه فتصبح النفس breath وأيضاً روح الأحياء. ومن الناحية الفلسفية تعنى روح المتوفى الخالدة بعد الموت والتي تموت بموت الجسد عند أفلاطون، بينما تعنى كلمة *spirit* أي الروح في الأحياء. راجع حاشية رقم ٦، وكذلك Peters, *op. cit.*, s.v. "Pneuma", p. 160 ff. عن روح الميت أنها موجود إلهي مقدس انظر:

E. Taylor, *Plato: The Man and His Works* (London, 1963), pp. 190-1.

ويجب أن نتذكر أن أفلاطون كان يوم كتب "فيدون" متاثراً تأثراً عميقاً بالمذهب الأورفي، لذلك كان ينزع في هذه المحاورة إلى تجسيم الخلاف القائم بين النفس والجسد، ولكنه رجع، فيما بعد، إلى موقف أكثر اعتدالاً في "فایدروس" و"الجمهورية".

تتوه في الطرقات. ويشير أفلاطون في أكثر من محاورة أن أرواح المتوفين بعد محاكمتها يسلك الصالح منها الطريق الأيمن المؤدي إلى السماء بينما الأرواح الشريرة تسلك الطريق الأيسر المؤدي إلى تارتاروس *Tartarus*.^{٣٩}

وكما أثرت الأورفية في الفكر الإغريقي كان لها أثراً هاماً باللغة أيضاً على الفيئاغوريين (فيثاغورس ٤٩٦-٥٨٠ ق.م.) في جنوب إيطاليا، الذين انعكست آراؤهم على معاصريهم من الرومان^{٤٠}، وقد آمن الفيئاغوريون أيضاً بالطبيعة اللامادية للروح وأنها من نفس مادة الهواء المحيط.

هنا .. كيف صور الفنان هذا الشكل اللامادي الهوائي لروح المتوفي؟ إن هذه التطورات العقائدية والفلسفية الجديدة أدت إلى أن يسير تصوير الروح في اتجاهين اثنين رئيسيين:

أولهما: هو تصوير روح الأحياء الفاعلة المادية أي: الروح في الجسد الحي وهي طبعة التي تجسست في التصويرات المبكرة في أوائل القرن الخامس ق.م. على أنها فراشة - ثم ظهر هذا التجسيد مؤخراً في جنوب إيطاليا - أي في عقر دار الفيئاغورية والأورفية - وفي روما على نحت بارز يورخ بالقرن الأول ق.م. يصور باندورا Pandora وإلى جانبها كل من الآلهة أثينا Athena وهفایستوس Hephaestus وهم يضعان لها اللمسات الأخيرة قبل أن يسلمهاا لبروميثیوس Prometheus، وتتصور أثينا وهي تدخل فيها الروح المصورة على شكل فراشة^{٤١}.

إلا أن هذا التجسيد سرعان ما تحول إلى نمط آخر لتجسيد الروح في شكل امرأة كان يسير جنباً إلى جنب مع نمط الفراشة. ورواية أفلاطون (النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) في *Phaedrus* عن عربات الأرواح تفترض ضمناً العلاقة بين إيرروس Eros وبسيخي Psyche^{٤٢}. هذه العلاقة التي صورت بسيخي في شكل امرأة على كثير من المنحوتات البارزة خاصة البرونزية في شرق بلاد اليونان (في آسيا الصغرى)^{٤٣}. وقد تطور هذا النمط سريعاً في العصر الهلنستي لتصبح بسيخي هي مركز الانفعالات والأحساس، بينما

٣٩نفس المعنى راجع: فرجيليوس، الإلياذة، سطور ٥٤٣-٥٤٠، Plato, *op. cit.*, 108

٤٠ T. Gomperz, *The Greek Thinkers* (London, 1969), vol. I, pp. 123-152; Gauthrie, *op. cit.* vol. I, pp. 146-340; Walters, *op. cit.*, vol. II, p. 159.
راجع كذلك: منيرة كروان، المرجع السابق، ص ٩٦-٩٧.

٤١ Kerényi, *op. cit.*, p. 213; *The Oxford Classical Dictionary*, s.v. "Psyche"; L.R. Farnell, *op. cit.*, pp. 315-16

٤٢ G.M.A. Hanfmann, "Notes on the Mosaics From Antioch", *AJA* XLIII, no. 2 (1939), 239-42

٤٣ Devambez, *Les Grands Bronzes du Musée d'Istanbul*, 1935

عند ايروس هو الفكرة التي تجسد الكوارث والنكبات التي تتلقاها الروح والجسد معاً^(٤٤). وانعكس ذلك على تصويرها في مجموعات نحتية مختلفة طيلة العصر الهنستي لعل أبرزها مجموعة "ابتداع القلة" بين بسيخى وإيروس وهي المجموعات التي نسخها الرومان بكثرة تحت نفس المعنى^(٤٥)، وهي الفكرة التي عدتها المسيحيون الأوائل رمزاً للسعادة السماوية^(٤٦).

أما الاتجاه الثاني: - وهو موضوعنا الرئيسي - هو: روح المتوفى، فقد توقف تصويرها تماماً نظراً للاعتبارات الفلسفية السابقة؛ إذ أصبحت جوهراً لاماً لا يمكن أن يصور .. ومع هذا التوقف كان لابد من إيدال هذه الصورة بأحد البدائل أو الرموز التي تساعدها وتحرسها في رحلتها المليئة بالعقبات والمصاعب لتصل إلى مقراً لها بسلام.

ومن أهم البدائل التي تهم موضوعنا هذا هو تصوير طيور السيريني الأسطورية على شواهد القبور. إذ انتشر تصوير هذه السيريني على قمم akroterion شواهد القبور الأتيكية ابتداءً من القرن الرابع ق.م.، وعلى الرغم من ارتباط هذه الطيور بقصة أوديسوس ومقاومته ورفاقه لإغرائهم الذي يحدثه إما بالغناء الشجي أو العزف الخلاب على الفيشار أو الناي، إلا أن ظهورها على نحت مقبرة Xanthos في القرن السادس ق.م. جعلها ترتبط ارتباطاً واضحاً بالمشاهد الجنائزية^(٤٧). وعلى الرغم من أن تصويرها على هذه المقبرة يشير بوضوح لوظيفتها الأساسية وهي قبض روح المتوفى لتوصيلها حيث مقراها، إلا أن تصويرها على قمم شواهد قبور القرن الرابع ق.م. يشار إليه خطأً على أنه "تجسيد لروح المتوفى"^(٤٨).

⁴⁴ Hanfmann,, *op. cit.*, p. 240

⁴⁵ E. Strong, *JRS* (1924), p. 71.

⁴⁶ F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain*^٤, 1929, p. 231 ff.; Id., *Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains*, (Haut-Commissariat de L'état français en Syrie et au Liban. Service des Antiquités, Bibliothèque archéologique et historique. Tome XXXV), Paris, 1942.

٤٧ - عن شكل هذا الطائر الخرافي المركب وظهوره على المقابر انظر حاشية رقم ٢٣، وصورة رقم ٥. أما عن طيور السيريني في الأسطورة الإغريقية، راجع:

The Oxford Classical Dictionary, s.v. "Siren"; Kerényi, *op. cit.*, pp. 56-62, 105.

أما في الأسطورة الرومانية فقد حدث خلط بين هذه الطيور وبين نساء الـharpies المجنحات في الشكل الخارجي والوظيفة، راجع:

Virgil, *Aeniad* III, 216, 233 ff.; Ovid, *Metamorphoses* VII, 4; C. Smith, "Harpies in Greek Art", *JHS* XIII (1892), p. 103 f.

= وترى بعض الروايات أن هذه السيريني فقدت أحنتها بسبب عقاب هيرا بعد أن فشلت في إغواء أورفيوس Orpheus بموسيقاها بينما نجحت الميوذيس Muses (ربات الموسيقى والشعر والغناء) في ذلك من خلال مسابقة نظمتها هيرا للتغلب على أورفيوس، راجع: Graves, *op. cit.*, p. 607: 154.d على ابنتها برسيفونى Persephone التي خطفها هاديس إلى العالم الآخر أثناء وجودها برفقتها. إلا أنه من الناحية الفنية لم تصور طيور السيريني مطلقاً بدون أجنة.

٤٨ - راجع حاشية رقم ٢٣.

هذا الخطأ والخلط بين تصوير طيور السيريني فوق قمم شواهد القبور على أنها تجسيد لروح المتوفى وبين اختفاء تصوير شكل الـ eidolon التي كانت تجسد صورة هذه الروح لا يتفق مطلقاً مع التطور الفلسفى والعقائدى للأورفية والفيثاغورية السائنتين فى القرون الرابع وق.م. إذ كيف يصور الجوهر اللامادى الإلهى المقدس فى صورة طائر خرافى له جسد طائر ورأسه رأس آدمية؟

إن طيور السيريني ما هي إلا أحد البذائل أو الرموز التي استعان بها الفنان ليساعد روح المتوفى في رحلتها الصعبة، بل يمكننا أن نلمح وظيفة هذه الطيور حتى في أسطورة أوديسيوس وهي اقتناص الروح عند الموت والطيران بها إلى مقبرها. وتوضح (الصور أرقلام ١٢، ١٣) حقيقة وظيفة هذا الطائر الأسطوري وهي اقتناص الروح؛ فـ (الصورة رقم ١٢) تصور مقتل بروكريس Prokris على يد زوجها كيفالوس Kephalos الذي أصابها بسوء دون قصد^(٤٩). وبروكريس التي تنهوى في وسط الصورة بين دهشة وجزع والدها (إلى اليمين) وزوجها (إلى اليسار) بينما يظهر طائر السيريني فوق رأسها مرتفعاً وهو مادعا الكثرين للنظر إليه على أنه تجسيد لروح بروكريس التي أصابها السهم. لكن الحقيقة أن بروكريس لم تكون قد ماتت. فكيف تصور روحها وهي لا تزال تصارع الموت! إن الجزء العلوي من جسمها لا يزال منتصباً، بينما انشت رجلها لتسعد للسقوط على الأرض، ولا يزال بها بعض الوعي يجعلها تمسك بيدها اليمنى السهم الذي أصابها، بينما فتحت أصابع كف يدها اليسرى لتسعد للسقوط على الأرض .. إنها في لحظات الحياة الأخيرة، إذ صورت عيناها مغلقتين، ولو أراد الفنان أن يصورها ميتة فعلاً لكان صورت وهي مرتمية بالفعل على الأرض. إن السيريني هنا في حالة ترقب وتأهب للقبض على روح بروكريس حين تخرج، ولا يمكن أن تكون هي روحها لأن الروح لم تخرج بعد.

أما (الصورة رقم ١٣) فتصور مقتل المينوتور Minotaur على يد ثيسيوس Theseus^(٥٠). هنا أيضاً لا يزال الثور واقفاً على أقدامه ولم يمت؛ وإنما أحني رأسه إلى أسفل ربما ليقادى سيف ثيسيوس، وهذا يعني بداية الصراع مما جعل طائر السيريني تتحرك وتأهب للقبض على روح المينوتور إذا نجح البطل في قتله^(٥١).

وقد شاركت نساء الهارييس المجنحات ^{ءـ}de Harpies طيور السيريني في وظيفة اقتناص الروح عند الموت مما جعلهما تـ^{ءـ}بليل oiei رسلًا للموت، إلا أن كلاً منها له

٤٩ - الصورة رقم ١٢: رسم على إناء أتيكي من الطراز الأحمر. يؤرخ بحوالى منتصف القرن الخامس ق.م. الإناء موجود حالياً في المتحف البريطاني تحت رقم Cat. E 826.

٥٠ - الصورة رقم ١٣: رسم على أمفورا أتيكية من الطراز الأسود يؤرخ بحوالى بداية القرن الخامس ق.م. الإناء موجود حالياً في باريس متحف Biblioteque Nationale تحت رقم .4817

٥١ - عن تأهب طائر السيريني للقبض على الروح عقب الوفاة من خلال أسطورة "ميراكليس" والمينوتور أيضاً صورت على إناء من لاكونيا يؤرخ بحوالى ٥٥٠ ق.م. ويرى المؤلف خطأً أن وجود طائر السيريني متربقاً على غصن لزهور اللوتس هو من قبيل الزخرفة فقط، راجع:

Carpenter, *op. cit.*, fig. 191.

طريقته المحددة التي يقبض بها على الروح عند الموت. فالهاربيس المجنحات هن رسل الموت الخاطف العنيف الذي يقتل ويذمر، ويبدو أن الفعل الذي اشتق منه اسمهن *Ἄλλοι οἱεῖ* يشير إلى "الخطف" فيصبح تجسيداً للرياح التي "تختطف" وروح الموت *τέλος*^{٥٢} بليل *οἰεῖ* التي تسبب الموت للإنسان ولكل الأشياء. وبهذا المعنى يختلف عن السيرينيات رسل الموت أيضاً اللائي يقبحن الأرواح في هدوء وسكون مثلاً تحرك الرياح الغربية *Zephyros* *Zefiros* والتي تجعل الموت كالنوم العميق .. وبذلك تصبح السيرينيات هن روح الرياح في الأوقات الهاشمة، بينما الهاربيس هن تشخيص لروح العواصف والرياح الدامية ذات السرعة العاتية والأعاصير والزوابع وبالتالي النكبات^{٥٣}، لذا كانت أججتها هي آجحة النسر وهو الطائر الذي يوصف دائماً بأنه جشع نهاب يأكل الجيفة والموتي. بينما أجساد طيور السيريني تمثل أجساد طائر الحادة، وهو الطائر الجارح أيضاً الذي يوصف عادة بالاحتيال لاقتناص فريسته^{٥٤}.

^{٥٢} *Od.*, xx. 66-78; Graves, *op. cit.*, 33.g, 5; 150, 2; *Greek-English Lexicon*, s.v. "Harpies"; Kerényi, *op. cit.*, pp. 60-63; Smith, *JHS* (1892), pp. 103-114; Carpenter, *op. cit.*, p. 184; Walters, *op. cit.*, p. 146 f., fig. 196.

٥٣ - تؤكد رسومات الأواني المبكرة في القرن السادس ق.م. (بل حتى من ذاكرة القرن السابع ق.م) على حرص الفنان الإغريقي على تأكيد طبيعة العديد من أشكال الكائنات الخرافية المركبة التي نقلها من الشرق مثل أبي الهول الذي يرمي للغموض والأسرار، وطيور الهاربيس والسيريني الجارحة التي ارتبطت بالموت لكن لكل منها طبيعته الخاصة. والهاربيس في الأصل تشخيص لإلهة الموت الكربتبية التي تمثل الزوابع والرياح الدامية، راجع: 66-78; *Odyssey*, I: 241; xx: 241; على أنها طائر مقدس هو النسر وأحياناً نسر البحر، ويقدم لها التراقيون الطعام بانتظام تقادياً لشرورها، راجع: 150.2. ورسومات الأواني الأنثوية في *Cervetrie* (Hallia) في إتروريا تؤكد على طبيعة "النسر" التي تعبر عنها نساء الهاربي، راجع: 2 *Smith, JHS* (1892), p. 112 ff., fig.

أما طبيعة طيور السيريني المستمدّة من طائر الحادة الجارح الذي يتصف بالخداع والاحتيال فقد أكدّها أقدم رسم أرخي للسيريني على إباء بشكل *aryballos* موجود حالياً في متحف الفنون الجميلة في بوسطن، راجع: J.R.T. Pollard, *AJA* 53 (1949), 357-59; *Kerényi, op. cit.*, p. 59، تصور فيه سفينته أوديسيوس أمام أرض السيريني (*Aeaea*) حيث صورت اثنتين من السيريني على صخرة مرتفعة ومن خلفهما صورت أمّهما (الأرض). كما صور أيضاً طائر كبير على كل من مقدمة السفينة ومؤخرتها؛ وعلى الرغم أنه من المعتاد أن تكون تلك الطيور هي طيور نورس البحر التي تتغذى على ما تجود به السفن وبحارتها، إلا أن اختلاف شكليهما يدعونا للإشارة إلى أن الفنان (ابتداءً من رسومات الأواني الجيومترية) كان حريصاً على توضيح المفرز والرمز الذي يريد، وبالتالي كان تأكيده على مفرز الاختلاف بين شكلين وطبيعتي الطائرين الكباريين: فالطائر المصور على اليسار هو نورس البحر؛ فهو ذو رقبة طويلة ومنقار طويل وأرجل رفيعة وطويلة أيضاً (قارن رسم هذا الطائر ورسم طيور — *Stymphalian* التي قضى عليها هيراكليس *Heracles* راجع: Carpenter, *Myth*, fig. 189 (على أمفورا سوداء من منتصف القرن السادس ق.م.). أما الطائر الثاني المرسوم على الجزء الأيمن العلوى للسفينة والواجهة للسيريني يختلف تماماً عن نورس البحر السابق والمصور على الناحية اليسرى، ومن المؤكد أنه ليس نسراً والأقرب أن يكون طائر الحادة على الرغم من اشتراكهما في وجود المنقار المعقوف الحاد. لكن النسر

لذا كان اختيار الفنان لطيور السيريني وليس نساء الهاورييس كقابض للروح وكأحد العوامل المساعدة لها أثناء رحلتها الشاقة وبخاصة عن طريق ما يعزفنه من موسيقى، وقد تحولت هذه التركيبات المترحة التي عرفت في الفن الأرثى إلى تركيبات نبيلة تتتبّع في العصر الكلاسيكي والقرن الرابع ق.م. لذا انتشر تصوير السيرينيات على قمم شواهد القبور الآتية سواء بالرسم أو النحت البارز أو النحت المستقل. والرسم في (الصورة رقم ١٤) على إباء ليكثيرو أبيب من حوالي منتصف القرن الخامس ق.م. يصور إحدى السيرينيات ذات وجه رجالي يرجعها لعصر مبكر (٤٤) وهي تقف على المقبرة أثناء زيارة أهل المتوفى وتمسك بالقيثارة التي أصبحت أحد العوامل الهامة لمساعدة الروح للصعود إلى السماء (٤٥).

له رقبة طويلة تخلو من الريش وأحياناً من الزغب، بينما طائر الحداة رقبتها مكسوة دائمًا بالريش ومن ناحية أخرى أكثر أهمية إن ذيل النسر يكاد ينعدم وجود الريش فيه، ويظهر ذلك واضحًا وهو في حالة الطيران أو الوقوف منتصبًا (كما نلاحظ في المثال السابق (Smith, 2 JHS, fig. 1)، بينما ذيل طائر الحداة على العكس تماماً يمتد بالريش الطويل، وهو هنا في (Pollard, AJA, fig. 1) واضح ومحدد، كما أن رسم طائر الحداة ناحية طيور السيريني طريقة رمزية معتمدة من قبل الفنان الإغريقي ليشير بها إلى الطبيعة الحقيقة للطيور المصورة، خاصة وأن مغزى وجودها على السفينتين غريب إذا قورن بوجود نوارس البحر والأقرب لما أراده الفنان هو الإشارة لطبيعة طيور السيريني.

٤٤- الصورة رقم ١٤: رسم على إباء آتيكي بشكل ليكثيروس، يوزع بحوالى النصف الأول من القرن الخامس ق.م. ويوجد حالياً في المتحف البريطاني تحت رقم Cat. C29.
 والسيريني هنا تحمل وجهها رجالياً وبعد من أوائل الأمثلة التي تحدد وظيفتها بالموت وتصورها على المقابر وفي المشاهد الجنائزية، ويرى (Tonks, AJA (1907), p. 337) إن تصويرها يوجه رجالي يرجع لخطا الفنان في قبرص حين نقل صورة هذا الطائر المركب من الفنون المصرية (أى الباب) والذي كان يضع اللحمة الملكية لينقله إلى فنونه على أنه رجل ملتح. لكن سرعان ما أعاده الفنان الإغريقي في آسيا الصغرى ثم في بلاد اليونان إلى طبيعته الأنوثوية التي أشار هوميروس إليها.
 لذا يرى (Collignon, op.cit., p. 81, n. 1) إن هذا الشكل الرجالى لطيور السيريني لا يمكن أن يكون تعبيراً عن روح المتوفى، بينما يعتبر أن الشكل الأنثوي هو الشكل الفنى المعبر عن روح المتوفى !!

٤٥- لعبت الموسيقى دوراً هاماً في المناسبات الجنائزية بالإضافة لدورها الواضح في شئى مناحي حياة الإغريق والرومان أيضاً. وكان الناي لـ *لاغونا* (المفرد والمزدوج) والقيثارة كلّ أكثر الأدوات الموسيقية ارتباطاً بهذه المناسبات. وبعد تطور الأورفية والفيثاغورية في القرن الخامس ق.م. واعتبار الموسيقى أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الروح على اجتياز الطرق الوعرة التي توصلها إلى أعلى السماوات، ثم كان اعتقاد الفيثاغوريون بتناصح الأرواح جعل من الضروري معه مساعدة أرواح المتوفين لوصولها لموضعها آمنة بالموسيقى أيضاً. لذا اعتاد الإغريق تصوير الناي في المشاهد الجنائزية المبكرة ثم أبدلوا به القيثارة طيلة القرن الخامس ق.م. أما الرومان فقد اكتفوا أحياناً بتصوير هذه الأدوات (خاصة القيثارة) على نحت المقابر بدون وجود العازف ليشير ضمناً للمساعدة التي تقدم لروح المتوفى، راجع: F. Cummont, *Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains* (Paris, 1942), p.150; A.D. Nock, "Sarcophagi and Symbolism", AJA 50 (1946), p.140 f.

أمعن فكرة تناصح الأرواح في الآية راجع: فرجيليوس، الآية، سطور: ٧١٥-٧١٠ .

وقد صورت السيرينيات في النصف الأول من القرن الرابع ق.م. وهن يلعبن بالقيثارة أيضاً بدلاً من الناي المزدوج بينما تعلو وجوههن تعابيرات هادئة تحت تأثير أسلوب براكسيلاس Praxiteles وسكوباس Scopas (صورة رقم ١٢^(٥٦)). وفي منتصف القرن أصبحت وجوههن تعبر عن الأسى والحزن والألم، ثم هجرن استعمال الأدوات الموسيقية كليّة في النصف الثاني من القرن وشددن شعورهن الطويلة وهن حزينات ومتالمات وغاضبات (الصور رقم ١٦: أ، ب)^(٥٧) وكان هذا الشعر غير المرتب "المنكوش" يقوى الانطباع عادة بالانفعال والعاطفة، وهي الأحساس التي أصبحت تشارك المتأفف وروحه حزنها ولو عذبها لفارقة الحياة. ومن الملفت للنظر أنه لم ي العثور على أي مثال منحوت حتى مستقل للسيريني غير مرتب بمقدمة^(٥٨).

وعلى الرغم من الندرة النسبية لتصوير مشاهد العالم الآخر على التوابيت الرومانية إلا أنه منذ القرن الأول ق.م. لعبت السيرينيات نفس الدور عند الرومان، وصورن على

٥٦ - الصورة رقم ١٥: تمثال جنائزى لأحد طيور السيريني واقفة بأقدام طائر (الحادة) على إحدى المقابر وتحضن بيدها اليسرى قيثارة، بينما يلمني تنتشى أمام صدرها وقد أمسكت غالباً بمضرب العزف الذى يبدو مكسوراً فى يدها. الجنحان مكسوران لكن الريش على الفخذين منفذ بدقة واضحة. والتمثال فى عمومه يغلب عليه أسلوب براكسيلاس بخاصة الوجه، حيث الفم الدقيق والعينان مغورقتان بالدموع، أما الشعر فهو مقسوم من الوسط وصفف فى تمواجات واضحة على الجانبيين تنسدل كلها خلف الرأس وعلى الظهر. والرأس عامه رشيقه وتتجه قليلاً نحو اليمين، وتذكرنا بتمثال إيريني Irene الذى صنعه Kephisodotos حوالي ٣٧٥-٣٧٠ ق.م. ويؤرخ تمثال السيريني بحوالى منتصف القرن الرابع ق.م. موجود حالياً بمتحف أثينا الوطنى تحت رقم ٧٧٥. راجع: Collignon, *op. cit.*, p. 220 f.

٥٧ - الصورة رقم ١٦: أ- تمثال جنائزى من الرخام لإحدى طيور السيريني الواقفة المستخدمة كتاج على أحد الميائى الجنائزية، وهي تقليد واضح للطراز الأنثى. السيريني هنا تمثل النمط الذى ساد منذ منتصف القرن الرابع ق.م. والمعروف بالسيرينيات الحزينات أو النذيريات، حيث هجرن استعمال الأدوات الموسيقية وفكken شعورهن حزناً على =المتأفف. والسيريني هنا أجنحتها وريش ذيلها كاملاً، كذلك أرجل طائر (الحادة). السيريني ترفع يدها اليسرى نحو شعرها الطويل غير المرتب (المنكوش) ويبدو أنها تقضم بكفها على إحدى خصلاته لتشدّها، بينما يدها اليمين منتشية تضرب بها على صدرها، وكلها إيماءات تدل على الحزن والألم، كذلك ملائج الوجه الذى يميل قليلاً نحو اليمين، والتمثال موجود حالياً في متحف اللوفر تحت رقم 801.

الصورة رقم ١٦: ب- تحت بارز على شاهد قبر أثيني مصور عليه إيماء على شكل *loutrophoros*، والإيماء والشاهد متوجان بفتح بارز لإحدى السيرينيات الحزينات، وهي هنا لا تستعمل الأدوات الموسيقية وإنما صورت وهي ترفع إحدى يديها لتشد بها شعرها الطويل المنكوش، بينما تضرب باليد الأخرى على صدرها حزناً وألماً على المتأفف. وهي الإيماءات التي استخدمها الفنان ابتداء من النصف الثاني من القرن الرابع ق.م. يعبر بها عن الحزن على المتأفف. وطائر السيريني هنا صور بشكل جانبي profile وظهرت أجنحتها وذيلها وأرجل الطائر واضحة.

التح موجود حالياً في المتحف الوطني باثينا تحت رقم 904.

⁵⁸ Bieber, *op. cit.*, p. 29; Collignon, *op. cit.*, p. 216-225

بعض التوابيب على أنهن حارسات لروح المتوفى أو رفاعات لها إلى السماء بواسطة موسيقاهم^(٥٩). وكان لموسيقى السيرينيات دور هام لخلود الروح؛ إذ يمكن للإنسان عند الموت أن يصرح لروحه بالصعود إلى المواقع السماوية عن طريق الموسيقى (وبخاصة القيثارة) فتستطيع أن ترتفع إلى المجال السماوي حيث يمكنها سماع بعض الصدى الصادر من الموزيس Muses (ومنهن بعض السيرينيات وهن اللائي علمن أوديسيوس الموسيقي)^(٦٠).

واهتم الرومان أيضاً بتقديم كل العناصر التي يمكن أن تساعد الروح على الهواء في مستقرها؛ فامتلأت المباني والأواني الجنائزية طيلة العصر الهلنستي وخلال العصر الروماني المبكر (القرن الأول ق.م. والأول الميلادي) بالعناصر النباتية المختلفة التي تشير إلى الحقول الإليزية، وصورة Aura أي تجسيد النسم العليل وقد أحاطت بها ورود مختلفة الأنواع؛ فهي النسم الذي يجلب أرواح المتوفين نحو تلك الحقول الإليزية^(٦١)، وأمتلاً إفريز معبد يوليوس قيصر المؤله Divius Julius في روما بزهور Aurora Ara Tلمح وتشير لنعيم وسعادة الحياة الأخرى والجنة على الأولمبوس Olympos، وكان منبع السلام Ara Pacis يعج بأنواع الورود المختلفة التي سردها فيرجيل Virgil في كثير من المواقع^(٦٢). وأمتلأت منحوتات الفن الجنائزي البارزة في العصر الهلنستي بأكاليل الزهور التي توجد بينها رؤوس الثيران Baucrania والمشاهد الأخاذة لأطفال في مشاهد ريفية ورعوية^(٦٣)، كما صورت الرياح

^{٥٩} Nock, *op. cit.*, p. 140-43; Cummont, *Recherches*, p. 272 f

^{٦٠} Plato, *Phaedo*, 107 D.

-٦١ Aura هي ابنة Aurora إلهة الفجر عند الرومان (أو Eos عند الإغريق).

-٦٢ حيث يرى أن الأرض لا بد وأن تنبت نباتات وزهوراً تخرجها من بطونها بدون قصد زراعتها بسبب عنصر السلام الذي أقره الإمبراطور أغسطس، هذه النباتات مثل اللبلاب ivy والناردين valerian والسوسن lilies والأكاثوس acanthos والكرום vines، انظر:

T.B.L. Webster, *The Art of Greece: the Age of Hellenism*, New York, 1966, P.185 f.

-٦٣ بدأ ظهور هذه الوحدة الفنية من تبادل رؤوس الثيران والزهور gland في بلاد اليونان منذ أواخر القرن الرابع ق.م. على رسومات الأواني ذات الطراز الأحمر، ثم ظهرت على البوابات propylaea الشمالية في أبيدوروس ثم في ميلتوس، ثم انتشرت بعد ذلك في كثير من المناطق الأخرى على المباني الجنائزية، وقد استبدلت رؤوس الثيران أحياناً بقوارير المياه halai خاصة على مباني القرن الثالث ق.م. في ساموتراقيا Smothrace وبرجامة ثم انتشرت تماماً في العصر الأخسطي. حول أصل ظهور هذه الوحدة الفنية وانتشارها على الفنون الرومانية.

راجع:

J.D. Beazley, *JHS* LIX (1939), p. 36 ff.; D.S. Robertson, *Greek and Roman Architecture*, London, 1983, p. 210 f.

= أما عن أهمية تصوير الأطفال على التوابيب والمباني الجنائزية كعامل مساعد هام لمساعدة روح المتوفى على الصعود إلى مستقرها الأخير سريعاً في أعلى السماوات واستقرارها في الجنة فانظر: Cummont, *Recherches*, p. 202; Nock, *AJA*, p. 144. حيث يعتبر كل منهما أن تصوير تماثيل إتروس الطفل Erotes على التوابيب رمز مباشر لمساعدة الروح أكثر من كونها تماثيل Amorini خاصة وأنها مصورة على توابيت الكبار، راجع:

والهواء اللذين يساعدان أيضا على حركة الروح^(٦٤). لذا لم يظهر أى تصوير لروح المتوفى بقدر ما صورت العوامل التي تساعد هذه الروح في رحلتها، بل وما يساعدها على مزيد من التطهير والتخلص من ننس الحياة مما استدعت تصوير التيريد Nereids وآلية البحار^(٦٥).

وهنا أعود للشكلة الرئيسية التي تدور حول تصوير هذا الطائر الخرافى على تابوت الورديان وتشابهه مع طائر الـ "Ba" الذى يصور على المشاهد الجنائزية فى مصر الفرعونية وعرف بأنه تجسيد لروح المتوفى (الصورتان رقم ١٧، ١٨)^(٦٦).

وطائر الـ "Ba" المصرى يصور عادة على هيئة جسم صقر ورأس آدمية، وقد صورت الصور على المقابر وفي المشاهد الجنائزية المصرية القديمة وكذلك فى العصرىن: البطلى والروماني لمعنى تواجد الإله حورس Horus لحماية ومساعدة المتوفى، كما صور حورس أحيانا برأس الصقر وجسم آدمي ولم يحدث أن صور العكس أبداً أى بجسم الصقر ورأس آدمية لتظل هذه الصورة الأخيرة هي صورة الـ "Ba" فقط. هذا بالإضافة إلى أن صورة طائر الـ "Ba" عند الرجل المصرى العادى (أى الذى لا تخص باوات الملوك) ابتداء من الفترة الفرعونية المتأخرة ارتبطت بها ثلاثة حقائق أساسية لا جدال فيها: أولاً: أن الـ "Ba" تشير إلى كيان شخص كامل وليس إلى جزء منه. ثانياً: إن الـ "Ba" ليست الجزء الروحى من الإنسان بل هي وحدة متكاملة من الصفات والوظائف المادية والنفسية للشخص المتوفى. ثالثاً: وهى حقيقة منطقية تأتى من الحقيقة الثانية وهى أن فكرة الإنسان فى مصر القديمة لم تكن تتربك من جسد وروح أو عناصر مادية وروحية أو مادة ولا مادة، وإنما كان الإنسان

Rodenwald, JHS LIII (1933); p. 188; J. Godwin, *Mystery Religions in the Ancient World*, London, 1981, figs. 9, 100.

٦٤- فالحياة هي النفس، والنفس هو الهواء، والهواء أنتاء الحركة هو الرياح التي تبث الحياة للأحياء، لذا ارتبطت أهمية تصوير الهواء الذى يحرك الرياح، وبالتالي أهمية دور الرياح فى تصوير الجنائزى كعامل مساعد لصعود الروح، راجع: Nock, *op. cit.*, p. 141; Cummont, *op. cit.*, p. 140 ff. (the second chapter: L'atmosphère séjour des âmes).

٦٥- عن أهمية تصوير التيريد والترینونات البحرية التي تحرك مياه البحار والمحيط وبالتالي تحرك الرياح واستعمالها كعنصر فى هام على شواهد القبور والمبانى الجنائزية فراجع:

Cummont, *op. cit.*, p. 147 ff., p. 163 f., Nock, *op. cit.*, p. 141; A.W. Lawrence, *Classical Sculpture*, London, 1928, p. 322, fig. 123b; Godwin, *op. cit.*, fig. 114.

٦٦- الصورة رقم ١٧: رسم من الدولة الحديثة يصور طائر الـ "Ba" الخرافى المركب وهو يرفرف فوق جسد المتوفى المصور على شكل موبياء. والطائر يمسك بيادى يديه رمز الحياة (عنخ) واليد الأخرى رمز النفس breath. راجع:

E.A.W. Budge, *The Dwellers on the Nile*, London, 1885, p. 156 f.; A.J. Spencer, *Death in Ancient Egypt*, Penguin Books) Great Britain, 1984, pp. 195-213; R.T.R. Clark, *Myth and Symbol in Ancient Egypt*, London, 1959, p. 158, fig. 21; p. 240, fig. 17; pp. 252-56; p. 258, no. 29.

الصورة رقم ١٨: رسم من الأسرة السادسة والعشرين (حوالى ٥٢٥-٦٤٤ ق.م.) على تابوت Ankhnesneferibre يصور ثورا يحمل موبياء على ظهره حيث يرفرف فوقها طائر الـ "Ba" وربما كانت الموبياء التى يحملها الثور لأوزيريس Osiris نفسه إله الموتى والعالم الآخر، التابوت موجود حاليا في المتحف البريطانى.

وحدة واحدة تشمل كل صفات هذا الإنسان، وهذا نجده في كل عنصر من عناصره (البا والكا والآخر ... الخ) التي يعيش بها في الحياتين: الأولى والثانية^(٦٧).

فهل عاد الإغريق والرومان لتصوير أرواح موتاهم مرة أخرى في شكل هذا الطائر الخرافي؟ ليكون التغيير الذي حدث بالنسبة لهم هو أن أصبح جسم هذا الطائر الخرافي على هيئة جسم الصقر بدلاً من الحداة؟ فهل يحدث ذلك بعد هذا التطور الفكري والعقائدي الهائل فيما يخص تصوير الروح؟

إن مقابر الإغريق والرومان بالإسكندرية أو خارجها، والتي يبدأ تاريخها منذ القرن الثالث ق.م. تتمثل بالمشاهد الجنائزية المختلفة التي تتعلق بالمتوتى والتي تخلي بلا شك من تصوير روح المتوفى، بينما تتعدد فيها العناصر والأشكال الفنية المصرية والإغريقية والرومانية التي تساعده هذه الروح وتحرسها (الصور ١٩، ٢٠، ٢١)^(٦٨). هذه الأشكال الفنية مثل: الثعبان، وقرص الشمس المجنح، وأبو الهول، وزهور اللوتس، المباخر (مثل الموجودة أمام طائر الوريان

٦٧ - عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ١٨٥ وما بعدها. أيضاً راجع Lexikon der gyptologie, s.v. "Ba", p. 590. و ٦٨ - ر بما يتشاربه طائر "السيريني" "والبا" الخرافين مع الطائر الخرافي في بلاد الرافدين والمعنى "زو" ZU وله أيضاً جسم طائر ورأس آدمية كما أن له دوراً أيضاً في أساطير العالم الآخر البابلية، راجع:

S.H. Hooke, *Middle Eastern Mythology*, Pelican Books, Great Britain, 1973, p. 61 f.

٦٩ - الصورة رقم ١٩: المقبرة اليسرى الملونة الموجودة في قاعة رقم "M" في صالة كراكارالا Caracalla بمقدمة كوم الشفافة، وتتمثل عن آخرها بكل العناصر والعوامل المساعدة لروح المتوفى: الإله إيزيس ونقيس مجتمعان، ومعيودات تحمل على رؤوسها قرص الشمس، والصقرور رمز للإله حورس، وطائر السيريني (على العمود الملتصق pilaster الأيمن) وأبو الهول (أو هو الجريفين griffin لوجود الريش عند الذيل) وفستونات من الزهور والنباتات تملأ المقبرة كلها، وكذلك نبات اللوتس المنتفتح حيث يقف فوقه معيودات العمودين الأماميين الملتصقين.

A. Rowe, *BSAA*, No. 35 (1941), vol. XI, pl. XV; T. Fyfe, *Hellenistic Architecture*, Chicago, 1974

٧٠ - الصورة رقم ٢٠: شاهد قبر من الإسكندرية (زغيب) من الحجر الجيري يصور بالنحت البارز شخصاً مضجعاً على سرير، يده اليمنى ممددة إلى الأمام بينما يطير أمام الشخص إما طائر "البا" المصري القديم أو أنها طائر السيريني الإغريقية والرومانية. الشاهد متوج بجماليون بينما يوجد نقش يوناني أسفل النحت. والشاهد موجود حالياً في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية تحت رقم ٣٧١.

٧١ - الصورة رقم ٢١: شاهد قبر من كوم أبو بيللو من الحجر الجيري يصور بالنحت البارز فتاة مضجعة وتستند ذراعها الأيسر على وسائد بينما اليمنى تمتد إلى الأمام وقد أمسكت بشيء غير واضح (ربما إباء) وقد انتشت الساق اليمنى للفتاة قليلاً فوق الساق اليسرى. يصور ابن آوى بشكل جانبي profile إلى يسار الفتاة وقد استند على دعامة وهو على نفس مستوى رأس الفتاة. ويصور الصقر (حورس) بشكل أمامي frontality إلى يمين الفتاة. والشاهد موجود حالياً في المتحف المصري تحت رقم ٤٦٣١٨٤

في صورة رقم (١٦٩) والهة مثل أنوبيس Anubis، وتحوت Thot، وأوزيريس Osiris، وإيزيس Isis ونفتيس Nephthys، وعناصر فنية مثل تصوير المراكب والسرير والجرلاندا garlanda والأقنعة (١٧٠)، ثم أيضا تصوير الصقور وطيور السيريني.

إن طائر مقبرة الورديان إنما هو قابض الروح في الأوقات الهدامة، الذي أصبح منذ القرن الرابع ق.م. حارساً لروح المتوفى أثناء رحلته إلى العالم الآخر، ومنذ القرن الأول مساعداً لهذه الروح لرفعها إلى أعلى درجات السماء حيث تسكن أرواح الأبرار الطاهرين. هذا علاوة على أن السيرينيات المصورات كقابضة للروح لم تصور وهي تطير، بينما طائر "با" يظهر عادة مرافقاً بجوار الجثمان المصور عادة على شكل موبياء (١٧١).

٦٩ - عن مذايق ومبادر الدولة الحديثة *thymiaterion* أي *oceloi* والتي عرفت كذلك في العصر البطلمي، راجع:

Wiegand, *op. cit.*, pl. 1, fig. 7.

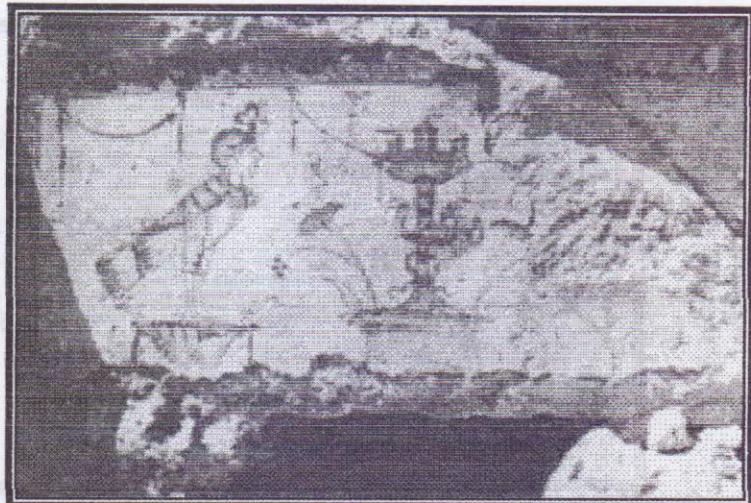
أما عن تطور شكل المذايق في مصر في العصر البطلمي والروماني، فانظر:

G. Soukiassian, "Les Autels 'à Cornes' ou 'à Acroteres' en Egypte", *BIFAO* 83 (1983), p. 323, figs. on pp. 321, 322; A. Adriani, *Annuaire du Musée Greco-Romain*, 1935-39, p. 120-21, fig. 55, p. 123, fig. 157; *Id.*, 1933-35, fig. 44.

٧٠ - وهي أقنعة الرياح صغيرة الحجم التي تسمى *oscilla* والتي تدفن مع المتوفى، راجع أيضاً حاشية رقم .٦٤، Cummont, *op. cit.*, p. 173 f.

٧١ - عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ١٩٠
٦٢٦

(١)

(٢)

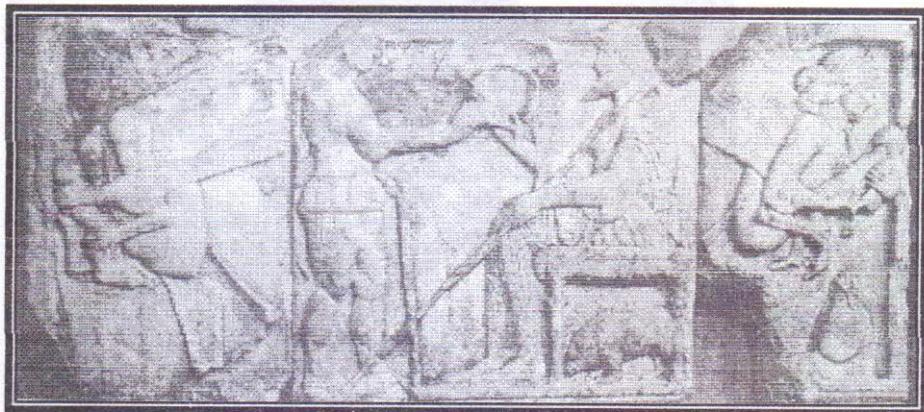

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

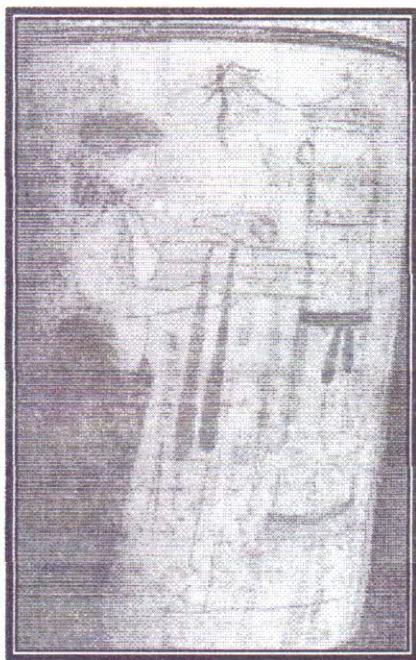
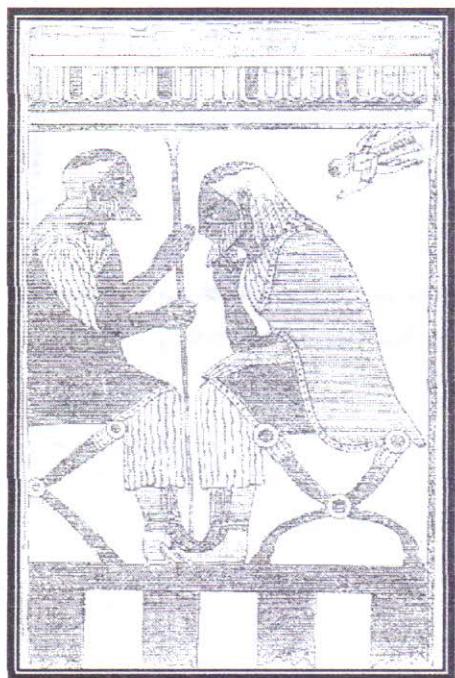

(٨)

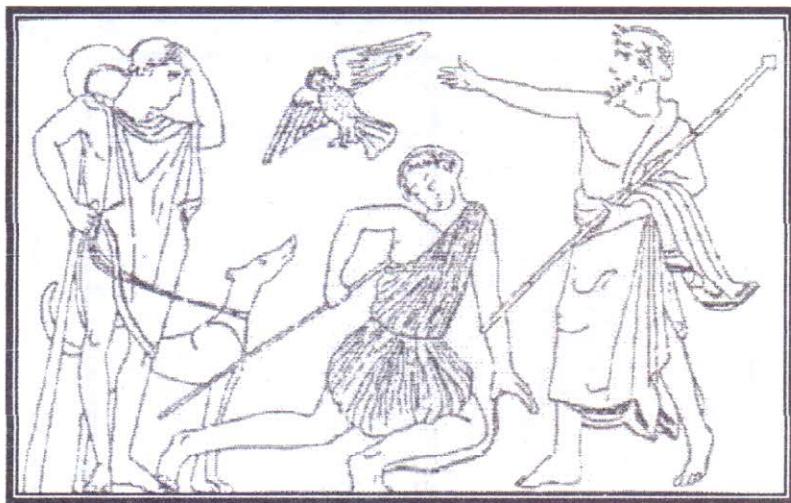
(٩)

(١١)

(١٠)

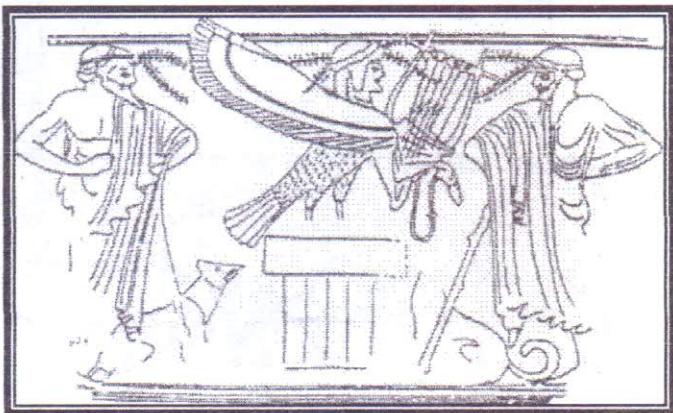

(١٢)

(١٣)

(١٤)

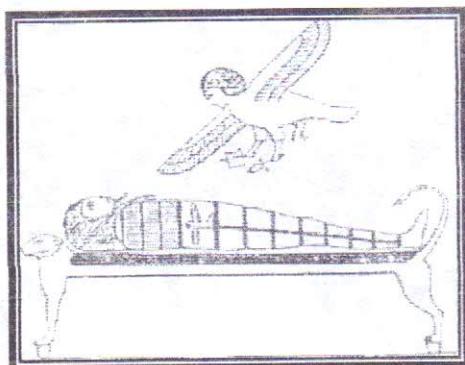

(١٦)

(١٥)

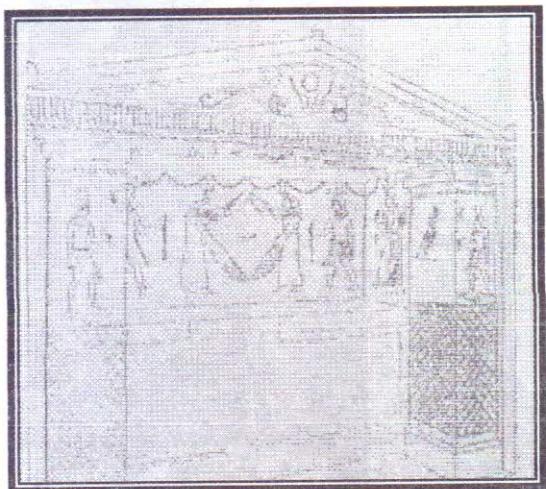
(١٧)

(١٦ ب)

(١٨)

(١٩)

(٢٠)

(٢١)