

حب الغلمان عند الشاعر ثيوكريتوس

نهلة عبد الرحيم السيد ماجد
كلية الاداب — جامعة المنصورة

ملخص :

هذا البحث يبحث في كيفية معالجة "ثيوكريتوس" موضوع حب الغلمان في قصائده الرعوية الأربعة ١٢، ١٣، ٢٩، ٣٠، التي تعكس التحرك العام في الممارسات العاطفية بين الفترات الأرخية والهلينستية. فيما يتعلق بالقصيدة ١٢ تقع في منتصف الطريق بين الدراما النصية للقصائد الأيولية، مع مجموعة من مخاطبيهم. أما بالنسبة للقصيدة الرعوية ١٣ هي اعتذار عن حب الغلمان، وهذه هي طريقة "ثيوكريتوس" للدفاع عن نفسه ضد الانتقادات التي أعرب عنها "نيكياس" بشأن حياة حبه. أما القصيدتين الرعويتين ٢٩، ٣٠ نجد الصبي الخائن للقصيدة الرعوية ٢٩، ونفس الشاعر ذاتها في القصيدة الرعوية ٣٠ وطورت بشكل كامل من مشهد القصائد الدرامية. واعى "ثيوكريتوس" الذاتى يعتمد على حضرته وتطوره لتقديم نفسه كمتحدث عن موضوع التعاطف التقليدى لحب حب الغلمان. أما بالنسبة للقصيدة ٢٣ فهي قصة موجزة عن قوة الحب وجزء من محاولة الراوى لإقناع شاب ليخنع لرغباته. وكذلك قصة الحبيب الذى قتل نفسه من اليأس هو جزء من استراتيجية لتجنب مصير مماثل.

لكلمات المفتاحية : ثيوكريتوس، هيلاس، حب الغلمان، نيكياس، النفس، هوميروس

Abstract

This research explores how Theocritus addresses the theme of the love of boys in his pastoral poems—specifically in poems 12, 13, 29, 30, and 23—which reflect the general evolution of romantic practices between the Archaic and Hellenistic periods. Poem 12 is halfway between the textual drama of Aeolian poetry, interacting with a group of its addressees. In pastoral poem 13, we find an apology for the love of boys, representing Theocritus's way of defending himself against the criticisms raised by Nicias regarding his romantic life. In poems 29 and 30, the unfaithful boy appears in poem 29, and the poet himself in poem 30, fully developed from the scenes of dramatic poetry. Theocritus's self-awareness depends on his presence and development, allowing him to present himself as a spokesperson for the traditional theme of the love of boys. Poem 23 offers a brief tale about the power of love and forms part of the narrator's attempt to persuade a young man to yield to his desires. Additionally, the story of the lover who took his own life out of despair serves as a strategy to avoid a similar fate.

Keywords: Theocritus, Hellas, love of boys, Nicias, the self, Homer.

مقدمة.

كانت حب الغلمان في بلاد الأغرقيق عبارة عن علاقة معترف بها اجتماعيا بين بين الذكور البالغين الحبيب(ἐραστής) والمحبوب(ἐρώμενος) الأصغر سنا عادة في سن مراهقته، وكانت من السمات المميزة للفترات الأرخية والكلاسية. وكان تأثير حب الغلمان على الثقافة اليونانية لتلك الفترات متعارف عليها حيث تم وصف النموذج الثقافي الرئيسي للعلاقات الحرة بين المواطنين. ولقد حدد بعض العلماء أصلها في الطقوس الاستهلاكية، لاسيما طقوس المرور في "كريت" (Κρήτη) مرتبطاً مع المدخل إلى الحياة العسكرية ودين "زيوس" Ζεύς (١). وهناك أدلة تاريخية على وجود حب الغلمان بما في ذلك الكتابة على الجدران وصور الفتيان الوسمين وكذلك الخطب التي تنطوي على تجارب علاقات حب الغلمان، التي اعتبرت من قبل الإغريق وغير الإغريق على حد سواء كسمة مميزة للثقافة اليونانية. (٢)

أصل كلمة (παιδραστία) مركبة من παῖς (غلام والجمع παῖδες) و ἐραστής من ἐράσθαι (يحب) من ἐράω (يحب بحماس، يشواق) على الرغم من أن كلمة παῖς يمكن أن تشير إلى الغلام لكلا الجنسين، تحدد كلمة παιδραστία في معجم ليدل وسكوت Liddell and-Scott "كحب الغلمان"، والفاعل (παιδραστ-εύω) يكون محبا للغلمان". (٣)

ولقد ميز الأدب اليوناني بعناية بين الحبيب (ἐραστής) الذي هو الأكبر سناً ينظر إليه كرفيق فعال أو مهيم، وفي العشرينات من عمره ارتبط بالشباب في سن المراهقة (المحبوب) قبل المضي إلى سن الثلاثين سن الزواج والأبوة. (٤) وبين المحبوب (ἐρώμενος) وهو الرفيق السلبي أو تابع وأحياناً يكون طويل القامة ولديه شعر على الوجه كمؤشر على النضج الجسدي. (٥) وكل من الأعمال الفنية والمراجع الأدبية تبين أن المحبوب كان على الأقل في سن المراهقة مع تقديرات العصر الحديث يتراوح بين ١٣-٢٠ أو في بعض الحالات تصل إلى ٣٠. (٦) ويعطينا الفخار اليوناني دليل وافر لأسلوب التعامل النموذجي من قبل الحبيب إلى المحبوب من خلال المحادثة القريبة ثم إعطاء الهدايا. كما اعتقد الإغريق أنه في حين كان الإشباع الجسدي الذي يتمتع به الحبيب شديداً أما عند المحبوب فهو ضئيل أو معدوم المتعة الجسدية بالنسبة لمحاولات الحبيب. (٧) أيضاً نجد أن الإغريق غالباً ما استخدموا كلمة παιδικά بمعنى المحبوب فهي اسم جماد جمع للصفة (παιδικός) له علاقة بالأطفال". (٨)

ويعتقد البعض أن حب الغلمان عند الإغريق مطور ظاهرياً من العلاقات الجنسية بين الجنود وذلك الخاص بحالة "أخيلوس" (Αχιλλεύς) و"باتروكلوس" (Πάτροκλος) الذين كانوا نموذجاً يعبر عن هذا التوجه، ويعتقد آخرون أنه كانت هناك طقوس المراهق الاستهلاكية التي تشمل على توجه حب الغلمان في بلاد اليونان. ولقد كانت علاقات حب الغلمان أساسية لعدد من الأساطير، التي يرى البعض أنها اتبعت نمط العبادة الاستهلاكية والأكثر تمثيلاً من هذه الأساطير هو ذلك الخاص بـ"زيوس" و"جانيميديس" (

(Pindar, " (Πέλοψ) بيلوبس (Ποσειδῶν) و"بوسيدون" (Γανυμήδης)، ومثال آخر هو قصة "بوسيدون" (Olympian Odes 1.36–88). معلوماتنا عن "أسبرطة" (Σπάρτα) غير كافية، والكثير منها مستمد من المصادر الأثينية، فلقد كانت هناك عدة مصادر تاريخية أن حب الغلمان لعبت دورا في نظام التعليم الأسبرطي للغلمان (Xen. Lac. 2.12–14, Plu. Lyc. 17–18)؛ لدينا معلومات أقل حول "كريت"، لكن الشذرة من المؤرخ "أفورس" من "كيمي" (Ἐφορος ὁ Κυμαῖος) (70F 149 FGrH, حفظت لنا من قبل "سترابون" (10.4.21) يصف فيها الطقس الذي يشمل على علاقات حب الغلمان. كل هذه الأدلة تمثل هذه الطقوس في "أسبرطة" و"كريت" أدت إلى نظريات مفادها أن مثل هذه العلاقات تطورت في هذان المركزان الدوريان وانتشرت من هناك.^(٩)

يعدنا شعر الفترة الأرخية القديمة بدليل قوى على معالجة موضوع حب الغلمان. وكمثال على ذلك، ويشير "هوراتيوس" (Horatius) في عمله الأغاني (Odes 1.32.10–12) إلى "ألكايوس" (Ἀλκαῖος) باعتباره واحدا من الذين عالجوا موضوع حب الغلمان ولم يبق من إنتاجه سوى شذرات قليلة. كذلك لاتزال هناك قصائد أو شذرات من قبل "سولون" (Σόλων)، "ممنرموس" (Μίμνερμος)، "إبيكيوس" (Ἰβυκος)، "ثيوجنيس" (Θέογνις)، "أناكريون" (Ἀνακρέων)، "سيمونيديس" (Σιμωνίδης)، "بنداروس" (Πίνδαρος)، "باكخيلديس" (ΒακχYLίδης)، "ألكمان" (Ἀλκμάν)، و"سابفو" (Ψάπφω) التي تشير قصائدها إلى علاقات مماثلة خاصة الأناث بالأناث.^(١٠) ولقد عالج الشعر في العصر الهيلينستي موضوع حب الغلمان فنجد "فانوكليس" (Φανοκλῆς) (Fragment 1) يدين بالفضل إلى "أورفيوس" لاستحداث حب الغلمان واعتباره بديلاً لحب النساء. وفي وقت متأخر من ذلك بكثير، نرى الإيجرامى "ستراتون" (Στράτων) يعزو علاقة حب الغلمان إلى المحاربين الكريتيين "ادومينيوس" (Ἰδομενεύς) و"ميريونيس" (Μηριόνης) اللذان حاربا في الجانب اليونانى في ملحمة "الإلياذة" (Ἰλιάς).^(١١) كذلك نجد "ملياجروس" (Μελέαγρος) قد عالج هذا الموضوع في إيجراماته.^(١٢)

أما عن قصائد حب الغلمان عند "ثيوكريتوس" (Θεόκριτος) (١٢، ٢٣، ٣٠، ٢٩) فهي تعكس التبادلية في وجود علاقة بين رجل كبير السن وشاب يشارك ليس فقط مع التقليد الأدبى لظاهرة حب الغلمان ولكن أيضا يخلق هوية حب الغلمانم تواجه في نصوص العصور الأرخية والكلاسية.^(١٣) كذلك نجد عنده إدخال موضوع حب الغلمان إلى العديد من الأساطير على سبيل المثال القصيدة الرعوية ١٣ ففيها يحدد "هيراكليس" (Ἡρακλῆς) الشاب المحبوب "هياس" (Ἥϊας) ونرى ما لا يقل عن لهجة ساخرة تجاه حبهم. فهو يفقد الغلام في النهاية وقد انحرف عن مهمته البطولية.^(١٤) ولقد كشفت الدراسات الحديثة أن قصائد حب الغلمان في مجموعة "ثيوكريتوس" تعبر عن المدى الذى إليه "ثيوكريتوس" حاكى، وألمح في بعض الحالات، إلى موضوعات التشبيه في الشعر الغنائى القديم، وخاصة القصائد المطوعة بعناية

في اللهجة والأوزان الأيولية (القصدتان ٣٠، ٢٩). (١٥)

ويدور البحث حول حب الغلمان عند ثيوكريتوس من خلال تحليل خمس قصائد رعوية (٢٣، ٣٠، ٢٩، ١٣، ١٢) لتوضيح وجهة نظر ثيوكريتوس حول هذا الموضوع. القصيدة الرعوية الثانية عشر

القصيدة الثانية عشرة هي واحدة من القصائد الأقل دراسة في مجموعة ثيوكريتوس. الأهمية المفضلة للبنية والسردية والتقنية سوف، مع ذلك، تكشف عن فضول مثير للأهتمام لدور قصيدة ثيوكريتوس، مع عدد من التشبيهات المثيرة للانتباه للقصائد الرعوية. (١٦) وتعتبر هذه القصيدة الرعوية هي عينة من نموذج أدبي قد أزهق على وجه التحديد في الفترة الهلينستية يسمى "مهرجان الأحتفال بقدم الإله" ἐπιβάτηριον. كذلك ألفت هذه القصيدة في الوزن السداسي وفي اللهجة الأيونية مع نثار متفرقة من التركيبات الدورية، فلقد اختار "ثيوكريتوس" الشكل الهيلينستي واستخدامه عند ما كتب ἐπιβάτηριον تماما عندما كتب أنشودته الجنائزية προπεμπτήριον. (١٧)

فيما يتعلق بالخلفية التاريخية لهذه القصيدة. كنتيجة للبيت الخامس "زوجة ثلاث مرات" (τριγάμοιο γυναικός)، يمكن أن تؤرج قبل زواخ أرسينوى الثانية، على افتراض أنه بعد هذا التاريخ مثل هذه الأهانة المشار إليها لا يمكن أن تكتب، فلقد كان الزواخ قبل ٢٧٥ ق.م. قبل مجئ "ثيوكريتوس" إلى الإسكندرية. إذا قبلنا وجهة نظر "جيرك" (Gercke)، يمكننا تأريخ القصيدة في وقت لاحق، وفي الوقت نفسه نحصل على أدلة داعمة للنظرية أن "ثيوكريتوس" ذهب إلى "قوص" بعد ٢٧٠ ق.م.، وهناك مسافة أكثر أمنا ليجازف بإشارة خطيرة إلى الملكة المتوفاه. (١٨)

يبدأ "ثيوكريتوس" قصيدته بعتاب لمحبيه:

Ἥλυθες ὃ φίλε κοῦρε τρίτη σὸν νυκτι καὶ ἀοῖ;

ἤλυθες: οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἡματι γηράσκουσιν.

"لقد أتيت، عزيزي الغلام، بعد يومين أنت قد جئت في الليلة الثالثة"

ولكن أولئك الذين يعانون من الشوق تزداد شيخوختهم في يوم واحد"

القصيدة عبارة عن مونولوخ من قبل المتحدث المجهول، معرباً عن سعادته لعودة غلامه المحبوب (١٢، ١) بعد غياب دام لمدة يومين، (١٩) ولكنه جاء فقط في الليلة الثالثة، فجر الثالثة، وبدا هذا الانتظار بمثابة قرن بالنسبة للعاشق. (٢٠) فهو قد وهن لكون الغلام بطئ في قدمه. (٢١) فالصبي قد أثبت عدم وجود شئ من الاحترام تجاهه. (٢٢) هذه الأبيات السابقة تذكرنا بـ "سابفو" (48 L.-P.)

ἤλθες, †καλ'† ἐπόησας, ἔγω δέ σ' ἐμαίόμαν,
"فأنت قد جـــــئت، فأنا مشتاقَةٌ إليك" (٢٣)

نلاحظ هنا أن المتحدث عند "سابفو" هو هادئ (أى راض جنسياً) من خلال وصول المحبوب، فى حين المتحدث فى القصيدة ١٢ يجد مجرد مزيد من العذاب العاطفى.(٢٤) كذلك نجد صدق لهذه الأبيات فى الأصل الأدبى فى تحية "إيومايوس" (Eὐμαιος) لـ "تليماخوس" (Τηλέμαχος) فى ملحمة الأوديسية (٢٣ - ٢٩) "أنت قد جئت، تليماخوس هذا الأشرار الجذاب". (٢٥) كما نجد أن أبيات الأفتتاحية ليست مجرد تذكر لـ "سابفو" فهى دلالة تلميحية من جانب ثيوكريتوس، أن قصيدته من المفترض أنها تنتمى إلى نوع ἐπιβᾶτήριον. (٢٦)

وكما لاحظ ريتشارد هانتر Richard Hunter استهلت القصيدة ١٢ بتكرار الشكل الأيونى ἤλθες " لقد أتيت" (الأبيات ١-٢)، ولقد فسر " ليجراند" Legrand هذا تبعاً للصبغة اللهجية للقصيدة كاستحضار للتقليد الإليجى بشكل عام. (٢٧) فليس فقط الاستهلال فى نوع " مهرجان الأحتفال بقدوم الإله" عند " ثيوكريتوس" (ἤλθες...ἤλθες) بل نلاحظ هذا التأكيد بشكل ملمح (ἤλθες) عند " سابفو" (48 L.-P) و"الكايوس" (Ale. 350 L. P). (٢٨)

تشارك أبيات الأفتتاحية عدد من المميزات مع قصيدة "ثيوجنيس" (الأبيات ١٢٤٩-٥٢) فإذا أخذنا قراءة أفتتاحية القصيدة ١٢ مع تلك الأبيات عند "ثيوجنيس" فى الاعتبار فشكنا الطبيعى أن الغلام فى قصيدة "ثيوكريتوس" ليس فى رحلة ولكن مع حبيب آخر وهو مؤكد. الأصوات فى كل أبيات "ثيوجنيس" وأبيات القصيدة ١٢ هى خداع الذات، ولكن فى حين أن الصوت القديم يحافظ على هيئة التوجيه، الصوت الهيلينستى يعترف علناً بالاعتماد العاطفى وعدم وجود سيطرة. (٢٩) يتذبذب الشاعر الحبيب بين الرغبة الجسدية نفسها التى جعلته هراماً (البيت ٢) والتوق إلى التبادلية (نير المساواة) التى جعلته دائم الشباب (المجد κλέος الأبدى) (٣٠).

تلك التحية تليها سلسلة من المقارنات التى تعانى من النقص عند "سابفو" و"هوميروس" (الأبيات ٣-٧) :

ὄσον ἔαρ χειμῶνος, ὄσον μᾶλον βραβίλιοιο
ἄδιον, ὄσον οἷς σφετέρας λασιωτέρα ἄρνός,
ὄσον παρθενικὴ προφέρει τριγάμοιο γυναικός,
ὄσον ἔλαφροτέρη μόςχου νεβρός, ὄσον ἀηδῶν
σμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν,

" كما الربيع أحلى من الشتاء، كما التفاح أحلى من البرقوق البرى، كما النعجة أكثر صوفاً من حملها، كما العذراء هى أفضل من امرأة تزوجت ثلاث مرات، كما أن الخشف

هو أكثر رشاقة (سرعة) من العجل، كما العندليب جلى الصوت هو أكثر طربا من كل المخلوقات المجنحة"

المتحدث هنا يستخدم المقارنات فى هذه الأبيات ليس لمدح أو وصف محبوبه، لكن لحصر مشاعره الخاصة رداً على وصوله، كذلك هذه المقارنات تشبه الأفتتان الرعوى فى محتواهم (الفواكه، الطيور، حيوانات صغيرة)، ونجد فى التشبيه "النعجة فائقة الجزة من الحمل"، و"تفوق العذراء على الزوجة المتزوجة ثلاث مرات" التشبيه الأول فيه تلميح إلى الفجوة بين الشباب والشيخوخة، أما التشبيه الثانى نضارة الشباب وعدم الخبرة، كذلك نجد الطبيعة الأنثوية الساحقة لسعادته (النعجة، العذراء، الزوجة ذات الثلاث زيجات، الخشف (ولد الطبى)، العندليب) نجحت بجانب الطبيعة الذكورية للمثال المصور فى الأبيات (١٣-١٤). (٣١) أيضا تشير الصور المختارة فى جزء منها إلى إعادة الشباب للحبيب المسن فالأرتياح الجسدى هنا تعبر عنه بعض الكلمات مثل الربيع، تفاح لذيذ، أحمال، فتيات صغيرات، الطيبان، والعجول. وهناك تساؤل أهذا الشاب "عازب" παρθενική أو "متزوخ" Τρίγαμος ؟ وماهو نوع الرضاء من المحتمل أن يقدمه ؟وعلاوة على ذلك، نجد أن تدفق الصور وقدر من الاختلاف يكشف عن عدم السيطرة على اللغة التى من الواضح تعكس حالة المتحدث العاطفية. (٣٢)

هناك تلميح تجاه مفارقة غريبة أن وجود الحبيب ينعش ويدفى:

τόσσον ἔμ' εὐφρανας τὸ φανείς, σκιερὰν δ' ὑπὸ φαγὸν
ἀελίου φρύγοντος ὁδοιπὸρος ἔδραμον ὡς τις.

"وذلك سوف تظهر لى مايجعلنى سعيدا، ومثل المسافر عندما تكون الشمس حارقة
أركض تحت شجرة البلوط الضليلة"

من خلال الرفض لقول "جريت إليك" وعن طريق استخدام ظهور الشمس فى السياق، هنا خداع المتحدث أن وجود المحبوب سوف يجلب أى شئ فى الواقع لكن الراحة المؤقتة تجلب داخل التركيز الحاد؛ وصول الغلام مجرد اذكاء لنيران جديدة. الرغبة التالية المباشرة للإخلاص المتبادل، التى يجب أن تكون مبنية على الغياب الحالى لمثل هذا الأخلاص؛ يجعل واقع حالة المتكلم واضحة. (٣٣) هذا هو طبيعة معضلة الرجل الأكبر سناً فى علاقته مع الشاب "أنا أجرى إليك مثل المسافر إلى شجرة البلوط الضليلة عندما تكون الشمس حارقة" تشير إلى راحة الحبيب فى لم شمله مع فتاه، لكن فى نفس الوقت فرار من الرغبة ذاتها. (٣٤)

بعد سلسلة من الاستعارات المدحية، يتغير سياق القصيدة، العاشق يغنى عاطفته المظفرة ويتمنى سعادته ليكون محتفل به فى العصور المقبلة :

εἶθ' ὀμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ' ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες

vōiv, ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν αἰοῖδα

" إذا كان الأحباب المتماثلين يتنفسوا علينا على حد سواء، نحن قد نصبح أغنية
لاولئك الذين يأتون بعدنا"

من هم هؤلاء ἐπεσσομένοις وما نوع إحياء الذكرى هنا ؟ إعطاء سياق حب الغلمان
فضل "جاو" Gow أن نرى الإشارة إلى "ثيوجنيس" (الشذرة ٢٥١) عن "ثيوجنيس"
و"كيرنوس" Κύρνος، بدلاً من ملحمة الإلياذة (٦. الأبيات ٣٥٤-٥٨) ("هيليني" Ἑλένη) (
و"باريس" (Πάρις)، هنا، ثيوجنيس" يتحدث عن الشهرة التي لديه بالفعل والمخولة له من
محبوبه (٢٣٧) : "أنا قد أمنحك أجنحة". علاوة على ذلك، يتم التعبير عن النتائج المترتبة
على هذا الخلود كسلسلة من الأشارات المستقبلية التي تخصص للمحبين وحدهم، والتي تبلغ
ذورتها في الأبيات (٢٥٢-٢٥١) التي تلمح إليها القصيدة ١٢ في البيت (١١) "سوف تكون أغنية
لاولئك الذين يأتون بعدنا" بالتالي يظهر "ثيوجنيس" كوهاب للشهرة وليس في حاجة إليها
هو نفسه، وخطابه إلى "كيرنوس" يفترض هيئة الشعر الذي فيه المتحدث قد خلد
كشاعر، ومخاطبه كحبيب، المتحدث في القصيدة ١٢، من ناحية أخرى، لايمكن أن يصنع
وعود حول المستقبل الذي يستمدون قوتهم الأدائية من الأشارات الخاصة به. كما أنه يمكن
فقط أن يتمنى أنه ورفيقه قد يتذكروهم الآخرين لخاصية عاطفتهم. وبدلاً من الأنعكاس على
قوة حديثه لمنح الشهرة فيما يتعلق بغلامه المحبوب، (٣٥) هو يتخيل نوع الشئ الذي تقوله
الناس عنهم سواء في المستقبل إذا كانت العلاقة بينهما مختلفة (الأبيات ١٢-١٦) :

θειώ δὴ τινε τώδε μετὰ προτέροισι γενέσθην
φῶθ', ὁ μὲν εἴσπνηλος, φαίη χ' ὠμυκλαϊάσδων,
τὸν δ' ἕτερον πάλιν ὧς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἴποι αἴταν.
ἀλλήλους δ' ἐφίλησαν ἴσῳ ζυγῶ. ἦ ῥα τότε ἦσαν
χρῦσειοι πάλιν ἄνδρες, ὁ κἀντεφίλησ' ὁ φιληθείς

" كان هؤلاء رجلين بين أسلافنا الأول "الملهم" ربما يقول في لهجة أهل
أميكلاي، الآخر المستمع كما ينبغي أن يدعوه أهل ثساليا. فهم يحبوا بعضهم البعض بنير
متماثل. كان هناك في الواقع رجال ذو اللون الذهبي أيضاً، عندما أحب المعشوق مقابل كذا"

في حين "ثيوجنيس" (٢٣٧-٥٤) يبدو جانبياً في هذه الأبيات، فإن المتحدث في
القصيدة ١٢، يستمد قوته من مجموعة "ثيوجنيس"، يتحرك عمودياً بين الماضي والمستقبل
لإعطاء شكل تصويره. (٣٦) هذه الرغبة التواقة بعض الشئ للتبادلية في الحب يتم تضمينها في
النموذج التقليدي للرغبة الجنسية الذكورية: نجد استخدام كلمة (الملهم) εἴσπνηλος
(البيت ١٣) وكلمة (المستمع) αἴταν (البيت ١٤) تشيران إلى الوضع الناشئ من قبل الشاعر. هنا
الرجل الأكبر والأصغر سناً هذه العلاقة الغير متكافئة المشحونه بالتوتر. (٣٧) كذلك هاتان

الكلمتان هما إعادة تصور نفسه وحببيه. في سياق هذا الاستيعاب تغطي القصيدة الأرض الرئيسية اليونانية من "ثساليا" (Θεσσαλία) إلى "البيلوبونيس" (Πελοπόννησος) (الأبيات ١٤-١٣)، فيما يتعلق بإتجاهها في كل من "ميجارا" (Μέγαρα) و"أتিকা" (Αττική). وتستحضر كلا من "أميكليس" (Αμύκλες) و"ثساليا" إلى الذهن علاقات حب الغلمان المسموح بها الخاصة ب"أبوللون" (Ἀπόλλων) و"هايكينثوس" (Υάκινθος) وتلك الخاصة ب"أخيلوس" و"باتروكلوس"، كل هذا بدوره يخلق نموذج رغبة المتحدث الأسطوري في الاتجاه الذي يأذن بتطورات الإليجية الرومانية. (٣٨)

في الأبيات (١٦-١٥) يتضرع الشاعر الحبيب أنه وفتاه سيدذكروا من قبل الأجيال القادمة لتبادلية حبه ؛ إلى حد كبير، لهذا التبادل المثالي يستخدم الشاعر الفعل "يحبوا" (ἐφίλησαν) والفعل "احب عوضا عن" (ἀντεφίλησ') والاسم "الحب" (φιλότης) على النقيض من كلمة "الحب" (ἔρως) و"يحب" (ἔραμαι) " اللتان استخدمتا في الغالب في أماكن أخرى من مجموعة "ثيوكريتوس" للعاطفة الجنسية الغير تبادلية التي تعذب فهي بلا مقابل ويمكن أن تؤدي إلى الجنون والمرض. (٣٩) يبدو تضرع المتحدث في بادئ الأمر أن يكون نداء من أجل التبادلية (المعاملة بالمثل). وخياله المعجمي (المفردتى)، من ناحية، يتصور وجود علاقة بين الملهم الفعال، والمستمع السلبي مماثلة لحالة التي بين "كوماتاس" Κομάτας في القصيدة الرعوية الخامسة. و" ليكيداس" Λυκίδας في القصيدة الرعوية السابعة. (٤٠)

على خلاف "ثيوجنيس"، المتحدث في القصيدة ١٢ لا يمكن أن يمنح الخلود بصوته الخاص به، حتى أنه يتضرع لهذا النوع من الحب الذي يمكن أن يعطيه الحياه بعد الموت في الأغنية (الأبيات ١٧-٢١):

εἰ γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδα πέλοι, εἰ γὰρ ἀγήρω
ἀθάνατοι, γενεαῖς δὲ διηκοσίαισιν ἔπειτα
ἀγγεῖλειεν ἔμοί τις ἀνέξοδον εἰς Ἀχέροντα:
ἢ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος αἴτεω

" زيوس"، وإذا فقط، الخالدين من الشباب، وشخصاً ما، وممتان جيل من الآن، ربما تعلن لى إى شئ بلا عودة فى نهر الأخيرون: "الحب الحالى لك والمعشوق الساحر (الجميل) هو على شفاه الجميع، وخاصة شفاه الشباب العازب".

الإشارة إلى العالم السفلى يبدو مرة أخرى يذكر ب"ثيوجنيس" (٢٣٧-٢٥٤)، حيث الشاعر يعد "كيرنوس" أنه لن يحرمه من الشهرة حتى عندما يذهب إلى منزل "هاديس" Aΐδης الأكثر بكاء، تحت أعماق الأرض المظلمة (٢٤٣-٢٤٤). هنا أيضاً، مع ذلك، تغييرات

مميزة أولاً، الحبيب لن ينحدر ببساطه إلى "هاديس" بينما تبقى الشهرة التي ينتجها صوت المتحدث على الأرض. ثانياً: بدلاً من ذلك، المتكلم يتخيل نفسه في العالم السفلي، حيث الرسول المجهول سينقل الخبر لشهرته المستمرة في العالم أعلاه. وعلاوة على ذلك مشهد المستقبل المشرق أيضاً ينتمى إلى محاولة المتحدث المستمرة في إعادة تصور حاضره. هنا أيضاً (ἡ σὴ νῦν φιλότης) يقصد بها المتحدث الزائر إلى "هاديس"، ويشير أيضاً إلى المودة التي لا وجود لها حتى الآن، لأنها هدف رغبة المتحدث في الأبيات (١٠-١١)، كذلك، متحدث القصيدة قد أعرب عن إحياء الحاضر باعتباره حديثاً مباشراً جزء لا يتجزأ من قبل المتحدث عن المستقبل المجهول. وأخيراً فمن الواضح أنه على الرغم من مبدأه التبادلية، فإن شهرته κλέος الخاصة به الذي تقلقه: الحديث إلى العالم السفلي سينقل لأجلي (ἐμοί) وليس لأجلكم (ἡμῖν). (٤١)

بعد الخيال المكتبى لتلك القصص المضمنة، المتحدث يرجع إلى الواقع مع ملاحظة أن مثل هذه الأمور في أيدي الآلهة (الأبيات ٢٢-٢٣)، بالعودة إلى المديح المثيرة أنه سيكون على الأقل لا يكون محكوماً عليه بالباطل (البيت ٢٤): ψεύδεα ῥινὸς ὑπερθεὺν ἀραιᾶς οὐκ ἀναφύσω. لكن في مدح جمالك أنا سوف لا تنمو بثرات على أنفى النحيلة " نجد أن الاسم "البثرات" (ψεύδεα) هي علامة الكاذب. (٤٢) هنا يرتد المتحدث إلى الحساب العاطفى الذى بدأت به القصيدة (الأبيات ٢٥-٢٦):

ἦν γὰρ καὶ τι δάκης, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔθηκας,
διπλάσιον δ' ὄνασας, ἔχων δ' ἐπίμετρον ἀπῆνθον.

" إذا كنت في بعض الأحيان جرحتنى أيضاً، يمكنك على الفور تحديده بدون أذى، وكنت تمنح فائدة مزدوجة وغادرت مع قياس الفائض (من الريح) ".

كما هو الحال مع البثرات على الأنف، اللغة هنا تكون عادية بشكل ملحوظ: (٤٣) يلاحظ "جاو" أن الاسم ἐπίμετρον هي في أماكن أخرى تقتصر على النشر. (٤٤) وهي مقياس لنجاح المتحدث الواسع الخيال أن المجاز المقدم سيظهر مغير في ختام القصيدة. (٤٥) تصويره النهائى هو وصف لاحتفال "ديوكليا" الميجارى الذى يضاف إلى المساعى الحائرة التى تسبقه كمناجاة مبتهجة للميجارين أنفسهم، مع ذلك، ما يبدأ كثناء للمخاطب، سرعان ما يبدأ للنظر إلى حد كبير مثل مديح المتحدث نفسه. (الأبيات ٢٧-٣١):

Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς,
ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν Ἀττικὸν ὡς περίαλλα
ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τὸν φιλόπαιδα.
αἰεὶ οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρᾶτῳ
κοῦροι ἐριδμαίνοντι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι

" نيسايا الميجاريين، الأشجع مع المجاديف، ربما كنت تسكن (فى الحب الجيد) منذ تكريمك إلى حد بعيد من الغريب الأتيكى، ديوكليس العاشق للغلمان كل عام فى أوائل الربيع مجموعة من الشباب تتنافس حول قبره للفوز بجائزة التقبيل"

يختتم الشاعر مع مدح الميجاريين بشكل عام مع استمراره فى تكريم محب الغلام "ديوكليس" وأكثر من ذلك بالنسبة للوظيفة التى يحسد عليها للحكم فى مسابقة التقبيل بين الغلمان التى عقدت على شرف الحبيب القديم.(٤٦) ليس هناك إشارة لتضحية "ديوكليس" بحياته فى ساحة القتال لإنقاذ حياة حبيبه (التى هى السبب فى إحياء ذكرى الديوكلية δίοκλεια، وأنه يكرم هنا كحبيب.(٤٧) يوظف المتحدث الاحتفال مع نفس الهالة من الوهمية التى تتخلل الأغاني المضمنة. ومع ذلك، فى حين قديكون أهمية الاحتفال مشكوك فيه من وجهة النظر الأثرية، فالوفرة الجنسية هنا لا يمكن إنكارها. لا يوجد إصرار للعلاقة بين الحبيب والمحبوب: بعد التحية، سلسلة من المقارنات، زوخ من الرغبات والصلاة، الحديث ينتهى بوضوح بصورة النشوة متمثلاً فى حكم تبادل القبلات من الحشد المحيط من الشبان المجهولين.(٤٨)

مسابقة التقبيل التى أقيمت فى "ميجارا" فى أوائل الربيع على قبر البطل "ديوكليس" وتخليداً لذكرى هذا القلب الكبير المفتوح للغلمان. إن العاشق فى هذه القصيدة يرغب فى الحصول على مكان فى الحكم، ليحكم ماهى القبلة الأفضل ويستحق مبدعها التاخ.(٤٩) إشارته لمسابقة التقبيل (الأبيات ٢٨ وما يليه) هو تناقض ليس بسبب المسابقة فى حد ذاتها كانت مثار السخرية من قبل القدماء، لكن بسبب القبلات التى قدمت من قبل الغلمان فى احتفال "ديوكليا" لم تكن مثيرة: قد منحوا من أجل الرية، إلى الحجر، (٥٠) الذى كان ينقل السعادة μακαρισμός فيما يتعلق أغنية النصر من المنتصر إلى القاضى. وإشارته إلى حجر ليديا أو βάσανος، الذى يمثل المسافة العجيبة من أغاني النصر الخاصة ب"بنداروس" و"باكخيليديس" حيث إنه محك الفم الذى لم يتم تقبيله ولكن بدلاً من ذلك الغناء (٥١)) الأبيات ٣٤-٣٧):

ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κείνα διαιτᾷ. ...

ἢ που τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ' ἐπιβωτᾷ

Λυδίη ἴσον ἔχειν πέτρη στόμα, χρυσὸν ὁποῖη

πεύθονται μὴ φαῦλος ἐτήτυμω ἀργυραμοιβοί

" السعيد من الذى يُحكم تلك القبلات من أجل الغلمان، وبالتأكيد أنه يدعو فى كثير من الأحيان ل"جانيميديس" مشرق العينين أنه قد يكون لديه شفاء بمثابة محك ليديا حيث الصرافون يختبرون الذهب الحقيقى لمعرفة ما إذا كان زائفاً"

يعطى "ثيوكريتوس" تصوره فى ختام قصيدته عن النسج الجنسى بهزلية، عندما يعبر

عن غبطته للقاضى المحظوظ لمسابقات التقبيل تكريماً لأحباء ماتوا منذ زمن بعيد، "ديوكليس" (البيت ٣٤ وما يليه). وبحلول نهاية القصيدة، لدينا فهم جديد لاهتمام الشاعر فى ماهو فى أو على أفواه الشباب. ما يبدأ باعتباره إرادة مآدبية تقليدية للرفيق الذى هو حقيقى بنبل مثل الذهب ينتهى به المطاف ليصبح ضرباً من الخيال ما كان سيكون قاضياً لقبلات الغلمان، (٥٢) يمثل قيمة الإنسان الأخلاقية جدير أن يُحفظ، ولكن اعيد صياغتها بشكل ساخر من خلال استخدام الصورة عند "ثيوجنيس" لمحك الذهب فى صلة مع الشفاه (البيت ٣٦) والإشارة إلى الصيارفة (ἀργυραμοιβοί) يعنى أن الشاعر يتمنى أن يجرب عدد قليل من أكثر شفاه الذهب مع نظيره. وهذا يعكس بسخرية مرة أخرى رغبة الشاعر أن يذكر فى علاقة جنسية تحدد عصر جديد للرجال الذهبيين. (χρῦσειοι πάλιν ἄνδρες) (البيت ١٦). (٥٣) القاضى المحظوظ فى مسابقة التقبيل يمنح الجائزة إلى الغلام الذى قبلاته أحلى (البيت ٣٢)، لكنه يجب أن يكون قادراً على التمييز بين القبلات الحقيقية، هى تلك للغلام الذى هو ذهبى (البيت ١٦، ٣٢) وبالتالي التزم عاطفياً مع حبيبه، من تلك الزائفة التى قبلات الغلمان المخادعين والفساقين؛ مثل هذا التمييز، الذى من أجلهم القاضى سيطلب محك الفم، من شأنه أن يجعل المسابقة جديرة بـ "ديوكليس" "الغلام المحب" (ὁ φιλόπαις). (٥٤) ونجد أنه بتحديدته فى الخيال القاضى فى مسابقة التقبيل المتحدث يقبل أخيراً دور الوسيط وليس الهدف من إحياء الذكرى ذلك القبول الذى وضعه الأكثر نجاحاً، مثل التعلق بمحبوبه الذى اندثر فى نشوة تخيله. (٥٥) أما عن الافتراض أن قاضى مسابقة التقبيل يتضرع إلى "جانيميديس" للشفاه المميزة معنوياً (الأبيات ٣٥-٣٦) يكشف عن ضمنية القصيدة حبيب الشاعر متقلب (نزوى)؛ ولا يمكن الوثوق به. (٥٦)

أخيراً، هناك سؤال عن طبيعة المتحدث؟ هل الصوت بوضوح نصى، شخصية الشاعر نفسه، مثل "ثيوجنيس" (٢٣٧-٥٤)، أو ينبغى أن نتخيل الطابع الدرامى؟ فى القصيدة ١٢، على النقيض من ذلك، هناك ما يدل على خلفية درامية، لم يذكر هوية المتحدث، ما إذا كان الغلام موجود ليستمع إلى الحديث الموجه إليه. المتحدث فى القصيدة ١٢ من شأنه أن يكون بطل لحكاياته الخاصة. وتكمن صعوبة القصيدة فى عرضها لمميزات القصائد الدرامية الرعوية بدون إبراز الوضع الواقعى من خلال كلمات المتحدث؛ إنه يقع فى منتصف الطريق بين الدراما الحقيقية والقصائد التى يتحدث بها من خلال شخصية الشاعر نفسه. (٥٧)

النقطة الأساسية هى لتذكر من الذى يتحدث: الريفى. الشاعر بمهارة، جعله واضحاً من البداية أن المتحدث الذى لديه الكلمة هو الفلاح: تشبيهات المتحدث والاستعارات هى ريفية فى اللهجة ويشير إلى شئون الريف، التى هى وسيلة الشاعر لتمركز قصائده الرعوية تلك التى تختص ما يتعلق بالريف لشخصيات القصيدة. نفس الشئ يمكن ملاحظته فى الكلمات التى قد وضعها "ثيوكريتوس" بمهارة على فم الريفى المتحدث فى القصيدة: التناقض بين التضرعات

المبالغ فيها (الأبيات ١٠-٢٣) والتفاهة في الأسلوب (الأبيات ٢٣ وما يليها) يوازي بدقة تأثير الإسفاف الهزلي الذي نجح "ثيوكريتوس" في الحصول من فم "باتوس" Βάττος في القصيدة الرعوية الرابعة، في الواقع بيت القصيد أنه ريفي صور واقعياً من قبل الشاعر على نحو بشع ربط المواد الواسعة المعرفة والسخيفة "المعتقدات الشعبية" هذا كله جدير بشخص سوقى العادات نصف متعلم.

عند هذه النقطة سؤال أساسي يطرح نفسه: إلى أي طبقة من الناس ينتمي الريفي "الحبیب" المتحدث في القصيدة ؟

الشخص الريفي المتحدث في القصيدة ١٢ لا يعطى أى دلائل تشير إلى وضعه الاجتماعي المحدد، ولكن خليط من سعة الأطلاع والإسفاف الذي يميز كلماته هو مماثل تماماً إلى ما أظهره حديث "باتوس"، بحيث يبدو للوهلة الأولى أن الريفي الساخ في القصيدة ١٢ ينتمي إلى طبقة اجتماعية واحدة مثل "باتوس" أى فتي الطبقة البراجوازية. (٥٨)

➤ القصيدة الثالثة عشرة

القصيدة الثالثة عشرة هي واحدة من قصائد "ثيوكريتوس" التي تظهر التعامل الرومانسي للأساطير، وبالتالي يفترض تأثير مدرسة "فليتاس" (Φιλίτας). (٥٩) إنها قصة اختطاف "هيلاس"، (٦٠) كمحبوب لـ "هيراكليس"، من قبل الحوريات ويحث حبيبته الجنونى اللاحق له، (٦١) تنتهى في ترك البطل رفاقه خلفه، أبطال السفينة الأرجو ثم كيف أصبح "هيلاس" خالداً، ولماذا "هيراكليس" عندما انضم مرة أخرى إلى بحارة الأرجو في "فاسيس" (Φάσις)، (٦٢) وهى تقرأ إما نصيحة الحبيب المقنع إلى صديق أو كجدل أدبي. (٦٣) يوسع "ثيوكريتوس" هنا نطاق غرض الحب من المستوى البشرى إلى خالدين الأسطورة أيضاً. والأكثر أهمية هو استكشاف العلاقة بين البطولية والمثلية الجنسية. (٦٤)

قصة "هيلاس" كانت مفضلة بين شعراء العصر السكندري، فالقصة تشكل مشهد تمثيلي (επεισόδιον) عند "أبولونيوس الرودى" (Ἀπολλώνιος Ῥόδιος) (١٠٧ وما يليه)، لكن هناك معالجة مختلفة إلى حد ما في التفاصيل. ومع ذلك فإن التشابه في العبارة هو أننا لا يمكننا أن ننكر المحاكاة في شاعر واحد من الآخر. (٦٥)

فيما يتعلق بتاريخ هذه القصيدة فقبل عام ٢٨٠ ق.م. وأهديت إلى "نيكياس" Νικίας، طبيب من "ميليتوس" (Μίλητος)، كان "نيكياس" معروفاً لدى "ثيوكريتوس" عندما كتب القصيدة السابعة وهى بوضوح من أساطير "ميليتوس" (البيت ١١٥)، وفي الواقع يمكننا في القصيدتين الحادية عشر والثالثة عشر، من الضروري أن نعتبر "نيكياس" ما يزال شاباً، على قدم المساواة في العمر مع "ثيوكريتوس". (٦٦)

يقدم "ثيوكريتوس" "إروس" موضوع قصيدته فى أبيات الأفتتاحية، (٦٧) مع عبارة مأثورة عن الحب، (٦٨) فهذه القصيدة موجهة إلى "نيكياس" تتميز بما يمكن اعتباره نموذجاً مدهشاً. (٦٩) مشيراً إلى أنه والطبيب ليسوا الوحدين الذين أصيبوا بداء الحب (الأبيات ١-٤) (٧٠):

οὐχ ἄμῖν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ', ὡς ἔδοκεῦμεν,
Νικία, ᾧ τινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο.
οὐχ ἄμῖν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν,
οἱ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ' αὔριον οὐκ ἐσορῶμεν:

" إنه ليس بالنسبة لنا وحده، كما يبدو لنا أن نفكر، أن كان هذا الطفل أروس (الذى وُلد من قبل أى من الآلهة ؛ ونحن لسنا أول من نجد الأشياء القديمة، نحن من البشر ولانرى الغد "

تستهل الفقرة بالإشارة إلى أصل مولد إروس"، فى تلك الأبيات يفترض الدور الذى يقوم به الإله فى حيوات البشر الخاصة، ليس فى حيوات الفنانين فقط، ويستمر مع مناقشة المواضيع الجميلة التى تثير على الفور عمل "أفلاطون" (Πλάτων) وخاصة "المأدبة" (Συμπόσιον) وعالم حب الغلمان. (٧١) بصراحة القصيدة ١٣، مع خطابها إلى "نيكياس"، هى رسالة تعليمية عن الحب. (٧٢) يبدأ الموضوع فى الأبيات التمهيدية (١-٤)، التى مع بنيتها المتوازنة والأشكال الدورية، هى تذكر بالقصائد الرعوية سواء فى الشكل أو فى الموضوع. قبل ذلك، "ثيوكريتوس" يخبر "نيكياس"، الحب وتقدير الجمال المثالى (καλὰ ٣) يبدو، بطريقة فردية بالنسبة لنا وحدنا (٣) (ἀμῖν ... πρώτοις, , ἀμῖν ... μόνοις, (١) (وقد استخدم "إروس" لياخذ فى الاعتبار (1) (ὡς ἔδοκεῦμεν,) ليؤثر فقط على الرجال، لكن الآن يرى الشاعر وسوف يبرهن أن الإله القاسى (χαλεπὸς θεὸς) ٧١) يضر الخالدين أيضاً. (٧٣) "ثيوكريتوس" أيضاً يلمح إلى فنائيته وفنائية صديقه ليؤدى إلى النموذج الأسطورى يبرهن على المألوف أن "أروس" يقيم هيمنته ليس فقط على البشر العاديين، لكن أيضاً على الخالدين. الميزة الأقل شيوعاً من هذا النوع للخطاب إلى الصديق لديه تشابهات فى شعر المآدب التقليدى. فتصور أنشطة الأصدقاء تجمعوا فى مأدبة، مثل مأدبة "أفلاطون". فى الواقع أن الطريقة التى يفتح بها "ثيوكريتوس" القصيدة تشير إلى مساهمة فى المحادثة المستمرة عن الحب بين الأثنيين. (٧٤)

عبارة "ثيوكريتوس" (οὐχ ἄμῖν ٣) لها عدة دلالات: الأولى: ليس فقط تغير الحالة، ولكنها تجعلها حادة مملة إلى حد ما. كما لو أنه وصديقه اعتادوا أن يعتقدوا أنهم كانوا بمفردهم معاً فى خضوعهم للرغبة الجنسية، والبيت الرابع من القصيدة يشير إلى حد ما فى هذا الاتجاه. الثانية: تكرار العبارة إلى حد لافى للنظر تصوغ المنادى (Νικία) واللهجة

الشاملة الأقل شيوعاً لتلك الأبيات تبدو أنها تدل على أن الشاعر يشير إلى نيكياس ونفسه على وجه التحديد. الثالثة : تكرار هذه العبارة تأكيد على الصداقة الحميمة بين "ثيوكريتوس" وصديقه ، بحكم ذلك يمكن ل"ثيوكريتوس" أن يدعى أنه قد علم أن "نيكياس" اعتاد على التفكير بسداجة في الحب كما هو نفسه فعل. في الواقع الصداقة الحميمة هي ضمنية في التلميح الساخر ل"ثيوكريتوس". في البيت الثاني هناك تنوع لإدعاءات حول نسب "إروس" تنعكس في التقليد الشعري اليوناني، إذ "ثيوكريتوس" لا يمكنه بصراحة تسمية والد "إروس" من هو. (٧٥)

بعد أن ذكر ثيوكريتوس هذه الفكرة عن الحب يقدم الصورة التي ستثبت حقيقتها
:(الأبيات ٥-٦) :

ἀλλὰ καὶ ὠμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός,
ὄς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἦρατο παιδός,

" حتى ابن أمفتريون البرونزي القلب، الذي صمد أمام الأسد الوحشي، وقع في حب الغلام "

لتعويض الشخصية الغير بطولية ل"هيراكليس" في الحب، "ثيوكريتوس" يجعل صراحة المثال لصورة البطل. (٧٦) ف"هيراكليس" حالة بلا حدود، كما هو الحال بالنسبة ل"أخيلوس" في ملحمة الإلياذة (١١٧، ١٨، ١٩) يبلغ "ثيستيس" (Θέτις) قراره بالموت ثاراً ل"باتروكلوس". إذا كان أي شخص يمكن أن يكون قد نجا من ضروريات الحب والموت فهو "هيراكليس" ولكن حتى بالنسبة له هذا لا يمكن أن يكون استخدام "ثيوكريتوس" لشخصية "هيراكليس" هي الحفاظ على سابقة ملحمية، ويتناقض هذا مع تصويره ل"بولفيموس" (Πολύφημος) كمراهق متيم في القصيدة الحادية عشرة. (٧٧)

منذ بداية القصيدة (البيت ٥)، الشاعر يضع الشخصيات البطولية الملحمية بجانب التفاصيل الرعوية الريفية الواقعية. البيت الخامس والنصف الأول من نغمة الأبيات (١-٤) تنتقل إلى مستوى رائع : مع تاريخ السلالة (ὠμφιτρύωνος... υἱός)، اللقب الملحمي "ذو القلب البرونزي" (χαλκεοκάρδιος)، التلميح إلى انتصار "هيراكليس" على الأسد "نيميا". ربما كان "ثيوكريتوس" صاغ جيداً الصفة التي تثير الروابط مع الشعر الملحمي وفي نفس الوقت تخلق بعض الغموض. (٧٨) نجد أن الصفة "وحشي" (ἄγριον) في البيت ٦ تجئ ب (ἦρατο παιδός) " كان في حال حب مع صبي " تسبب في اختزال البطل إلى عاشق الفتى الغير ناضج جنسياً. (٧٩) على الرغم من بعض المعلقين المحدثين وأبرزهم "فيلاموفتزر" Wilamowitz الذين اتخذوا تصوير مغامرة "هيراكليس" المثيرة في القصيدة كمثال إيجابي لنباله حب الغلمان، فقد وضع "ثيوكريتوس" هنا البطولية في تجاور مع حب الغلمانوسمح بظهور التناقضات التي لاضر منها. هذه التناقضات تبدأ في الظهور في وقت مبكر — كما رأينا—

(الأبيات ٥-٦) حيث يفتح "ثيوكريتوس" مع عبارة تحث "هيراكليس" فى ألقاب فخمة وتشير إلى مآثره البطولية لتختتم بملاحظة بسيطة "أن البطل كان فى حالة حب مع الغلام. (٨٠) وهناك تساؤل هل يتميز "هيراكليس" بأنه بطل فقط؟، أو إلى حد ما كوحشى؟ على أية حال قلب البرونز أصبح فى موضع ضعيف : هيراكليس (البيت ٦) قد وقع فى حب الغلام. (٨١)

يتم وصف "هياس" فى البيت السابع بعناية :

τῷ χαρίεντος ὕλα, τῷ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος,

"هياس الجذاب مع ضفيرته التى لاتزال غير مقصوصة"

يصور "ثيوكريتوس" هياس فى مصطلحات متناقضة جنسياً مناسبة للعلاقة الجنسية مع الحوريات أو "هيراكليس" (٨٢) وتشير الأوصاف القليلة لـ "هياس" فى القصيدة إلى أنه مراهق. والسلوك السلبى لـ "هياس" يعبر عن تخنثه يفيض حتى داخل "هيراكليس"، مما يمكن التغلب عليه بسهولة من قبل الحوريات. (٨٣)

هذا البيت يحتوى على تكرار متوازن لإدانة التعريف والإيقاع الداخلى (τῷ...τῷ) تذكرنا بالنعوع الرعوى، يتم التأكيد على أولاً : سحر الغلام فى الصورة الأولى له من خلال استخدام الصفة (χαρίεντος)، وهذه الصفة استخدمت فى الإشارة إلى الفتيان والفتيات المدللين. (٨٤) ثانياً : الجمال الأنثوى من خلال الاسم (πλοκαμῖδα) (٨٥) عادة شعر المرأة المتجدد)، (٨٦) هذه الميزة الجسدية لـ "هياس" التى أختارها "ثيوكريتوس" لتصوير شعره الذى كان مضفر والباقي يترك لخيال القارئ. وكما يلاحظ "ماسترونارد" Mastronarde أن هذا الاسم تعنى عموماً ضفيرة الشعر تنتمى إما لرجل أو امرأة ويمكن أن يكون المراهق حب البطل المفضل الناشئ أو الموصى عليه وهذا يخلق شك فيما يتعلق كيف ينظر البطل إلى مسئوليته جنسياً. (٨٧)

يروى "ثيوكريتوس" كيف تبنى "هيراكليس" دوره اللوطى للأب البديل لدى "هياس" (٨-١٤) :

καί νιν πάντ' ἐδίδαξε πατήρ ὡσεὶ φίλον υἱέα,
ὄσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο:
χωρὶς δ' οὐδέποκ' ἦς, οὔτ' εἰ μέσον ἄμαρ ὄροιτο,
οὔτ' ἄρ' ὄχ' ἀλεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Διὸς Ἀώς,
οὐδ' ὀπόκ' ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὀρῶεν,
σεισαμένως περὰ ματρὸς ἐπ' αἰθαλόεντι πετεύρω,
ὡς αὐτῷ κατὰ θυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἶη

" وحتى الأب أبنه، قد علمه كل العرف الذى يجعله رجلاً صالحاً جالباً له الشهرة ولن

يتركه أبداً، لم ينفصل عنه أبداً، ولا في بداية الظهيرة ولا عندما فجر الخيول البيضاء ينحرف صعوداً إلى مقر "زيوس" ولا عندما تبدو ثرثرة الدجاج نحو عشهم، مأوى أمهم عندما اهتزت اجنحتها على المجثم المدخن مثلما الصبي قد يضع وفقاً لروحه"

يعمل "هيراكليس" على رعاية هذا الشاب، كما الولد المدلل، حين أنه في نفس الوقت يستجيب للفقدان باعتباره واحد في الحب. علاقة "هيراكليس" مع "هياس" تتكون من الأثنين معاً من الصفات الأبوية والأمومية. وكان هدف "هيراكليس" المعلن هو تشكيل شخصية "هياس" إلى شخصية الشخص الرجولي (الأبيات ١٤-١٥). (٨٨) كما الأب يعلم أبنه، فهو علم "هياس" كل شئ كان هو نفسه قد تعلمه وأصبح بالتالي رفيع الجناح ومتألق (الأبيات ٨-٩)، فهنا القصيدة تكشف تناقضاً حاداً من هذه التطلعات لـ "هيراكليس" بالنسبة للغلام فهو يحبه ومصير الغلام الفعلي. (٨٩) وكما مؤشر لقربهم ومقياس لعمق العلاقة، الشاعر يصف علاقة "هيراكليس" مع "هياس"، أنهم كانوا معاً في الصباح، الظهر، والمساء. (٩٠) هذه الفترات الزمنية من اليوم الأربع والعشرين ساعة مع مجموعة من التعبيرات الشعرية: (٩١) يبدأ مع صورة سماوية مميزة للملحمة (٩٢) وهي وقت ما بعد الظهر (البيت ١٠) ويعبر عنه بوضوح (٩٣)، الثاني هناك تباين في صيغة ملحمة (٩٤) عندما يصف الصباح (البيت ١١) ينقل إلى عالم مختلف تماماً. (٩٥) الثالث في وصف الليل، هي صورة منزلية في الفترة الأخيرة من اليوم (٩٦) هي واقعية بوضوح على النقيض من ذلك مشهد ريفي عائلي للمساء. (٩٧) وصف الشاعر لـ "هيراكليس" بصورة الدجاجة الأم يجلب إلى الذهن دور الشخص الذي تقليدياً لديه خبرة برعاية الأطفال. ويعلق "جاو" على هذه الفقرة بقوله " الصورة العائلية لاستقرار الدجاجة في الليل والكتاكيت تتبعها إلى المجثم لديه سحر، ولكن ينسجم نوعاً ما بعرايه مع الوضع البطولي ومع عربة الفجر في البيت السابق". (٩٨) هذه الصورة مرتبطة مع وجود "هيراكليس" المستمر إلى جانب معشوقه وتلميذه، فإنه من الصعب عدم التقاط صورة الدجاجة الأم كتعليق تهكمي على القلق الأبوي للبطل من أجل "هياس". هذا التمديد للصورة جعلت الكل أسهل باستخدام (κοῖτον)، التي، على الرغم من استخدامها في بعض الأحيان بطانيات الحيوانات أسفل ليلاً، هي أكثر شيوعاً عند البشر. (٩٩)

قد تكون "كاثرين جوتسلفر" موفقة في ملاحظة التورية للتلميح الجنسي في هذا البيت، هناك على أية حال، تماثل محدد يمكن استخلاصه بين جهود "هيراكليس" الأبوية المتواصلة وتلك الخاصة بالدجاجة الأم بإبقاء العين يقظة على فراخها. هنا "هيراكليس" لا يتصرف في الحقيقة كأب بطل، ولكن كالأم الدجاجة. (١٠٠)

الإلقاء والأسلوب يؤكدان على مضمون الملحمة لرحلة السفينة أرجو في الأبيات التالية

: (١٦-٢١)

ἀλλ' ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ἰήσων

Αἰσονίδαο, οἱ δ' αὐτῶ ἀριστῆεο συνέποντο
παοᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελόο τι,
ἵκετο χῶ ταλαεργόο ἀνήρ ἐο ἀφνειὸν Ἴωλκόν,
20' Ἀλκμήνηο υἱόο Μιδεάτιδοο ἡρωίνηο,
σὺν δ' αὐτῶ κατέβαινεν Ὑλαο
εὐἔδροο ἐο Ἀργῶ

"وهكذا، عندما أبحر بن إيسون فى السعى من أجل الجزء الذهبية، وذهب معه كل نبلاء
الأمراء، الجمع المختار، زهرة شباب كل مدينة، وجاء معهم أيضاً إيولكوس، (ذلك) الرجل
الكثير المهام، حتى ابن الكميناء، الملكة ميديا؛ ومن جانبه ذهب هيلاس إلى سفينة الأرجو ذات
مقاعد المجاديف القوية"

النعمة البطولية من الحشد والرحلة واجهت الرعوية بشكل ساخر، المشاهد الرياضية
والشهوانية حددت المعيار ضد أفعال "هيراكليس" التى يتعين الحكم عليها. إن قصة سفينة
الأرجو هى ضرورية فى أنها تحدد البطولة الحقيقية: الأبطال ليسوا فقط (ἀριστῆεο) (البيت 17)
ونسل نبيل (نلاحظ الأنساب الملحمية والعائلية فى البيتين 21، 17) ولكن أيضاً
لديهم ————— بعض التقدير يستفاد من خلال الجنس البشرى (τι ὄφελός 18). (101)
لقد عالج "ماسترونارد" و"جوتسلفر" كلاهما أبطال الأرجو الآخرين كما يصوروا ببساطة
مثالية البطولة التى تركها "هيراكليس" لكن "ثيوكريتوس" يصوغهم فى جميع أنحاء
القصيدة كمثال آخر متجسداً لها صلة خاصة بمقدمة أقل شيوعاً الشاعر للنموذج
الأسطورى، أى مثالية الصداقة والتضامن الودى. وتقع العلاقة الجنسية بين "هيلاس"
و"هيراكليس" داخل أكبر مجموعة لأبطال الأرجو بدءاً من البيت 16. (102)

فى جملة واحدة يصف الشاعر مجموعة أبطال الأرجو، ويؤكد الصفات الرائعة لسفينة
الأرجو عن طريق تصوير رحلتها إلى "كولخيوس". فى هذه الأبيات عدد من الكلمات ومركبات
تذكرنا بلغة الملحمة. وهكذا نجد كلمة προλελεγμένοι (البيت 18) فى ملحمة الإلياذة (13, 689)
وينفس المعنى الفريد تقريباً. فى البيت (18) (παοᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι) هناك تباين فى
ملحمة الإلياذة أيضاً (2. 9, 131. 044)، وبالمثل الصفة εὐἔδροο (البيت 21)
تشير بوضوح إلى الصفة الملحمية ذو المكان الجيد". εὐσελμοο οἱ εὐσελμοο. فى البيت 19
الشاعر يدعو "هيراكليس" ταλαεργόο "التحمل أو العمل المستمر" هذه أيضاً، هى كلمة
ملحمية، ولكن يمكن بصعوبة أن تقدم "هيراكليس" أكثر إثارة للإعجاب، لأنه عند
"هوميروس"، وكذلك عند "هيسودوس" يتم استخدامها حصرياً للبالغ. (103)

فى وقت لاحق فى القصيدة مثال الصداقة بين أبطال سفينة الأرجو أثرت بشكل كبير
فى سياق تحديدهم للمأدبة فى المرخ (δαίε) (104) (الأبيات 32-8) :

ἐκβάντεο δ' ἐπὶ θῖνα κατὰ ζυγὰ δαίτα πένοντο

δειλινοί, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν.
 λειμῶν γάρ σφιν ἔκειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὄνειρα,
 35 ἔνθεν βούτομον ὄζυ βᾶθύν τ' ἐτάμοντο κύπειρον.
 κῶχεθ' ὕλας ὁ ξανθὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν
 αὐτῶ θ' Ἡρακλῆι καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι,
 οἱ μίαν ἄμφω ἑταῖροι ἀεὶ δαίνυντο τράπεζαν,

"نزلوا على الشاطئ، وأعدوا وجباتهم، اثنين بأثنين في المساء. العديد منهم على الرغم من أنهم افترشوا فراش قش وحيد. كان هناك مرخ معد لاستخدامهم. هبة عظيمة لأغطية السرير. حيث قطعوا نبات السعادي الحاد ونبات السعد العميق. وذهب هيلاس ذو الشعر الذهبي لحمل وعاء نحاسي لجلب الماء لاستخدامه بعد العشاء (من أجل الوجبة) لأجل كلاً من "هيراكليس" و"تيلامون" الشجاع. حيث أن الرفاقين يتناولوا وجبتهم معا دائماً على طاولة واحدة".

بمجرد وصول بحارة الأرجو، زهرة البشر من الأبطال (θεῖος ἄωτος ἥρώων) الأبيات (٢٨-٢٧)، وصلوا إلى "كيوس" (Κίος) فإن "ثيوكريتوس" يضعهم في جو رعوى بشكل واضح (١٠٥)، يومي، وخلفيات غير بطولية. ويحدد مكان هبوطهم في تعبيرات جغرافية (الأبيات ٣٠-٣١). (١٠٦) نهاية البيت δαῖτα πένοντο (البيت ٣٢) هو هوميرو، يتم استخدامها في ملحمة الأوديسية (Ὀδύσσεια) (Od. 2.322) للإشارة إلى الخاطبين الذين يعدوا وجبة العشاء في قصر "أوديسيوس" (Ὀδυσσεύς). (١٠٧)

هذه الفقرة هازلة في عدد من الطرق. كما دعا "ريتشارد هنتر" إلى الانتباه إلى التعبير العامي κατὰ ζυγὰ (في اثنين). (١٠٨) كلاهما يسبق مباشرة عبارة هوميروية في ملحمة الأوديسية δαῖτα πένοντο (٣٢٢.٢) ويتبع ببراعة بإشارة إلى حرث الماشية (البيت ٣١) الذي سيكون حرفياً κατὰ ζυγὰ في الأسلوب الملحمي الحقيقي، (١٠٩) ينزل بحارة الأرجو في المساء ويحضروا طعامهم وينتشر الكثيرون في مكان الاستراحة (البيت ٣٢-٣٣) فهم في مرخ عشبي. (١١٠) هذه الصور التي تشير إلى التقاليد الرعوية، يحول بحارة الأرجو، كما كانوا، إلى رعاة بسطاء في القصيدة الرعوية الثيوكريتية. وعلى النقيض من العظمة الملحمية في القسم السابق في البيت (٢٧)، بحارة الأرجو لم يعدوا يقدموا كأبطال، ولكن يظهروا كرجال عاديين. (١١١) في الأبيات (٣٧-٣٨) نجد أن اسم "هيراكليس" و"تيلامون" يملأن بيت كامل في توازن متعمد، اللقب ἀστεμφεῖ يضيف ثقل ملحمي للصورة. زوخ من الأبطال، مع ذلك، غير متناقض مع الصور التي تحيط بالزوخ الشعري (الأبيات ٣٧-٣٨)، وبشكل هادف تيلامون رجل قوى، هو رفيق "هيراكليس" في العالم الملحمي، في حين تم تحديد "هيلاس" مع الجمال الغض والعالم الرعوي. هناك إصرار واضح من "ثيوكريتوس" على الربط عن بعد، كلا من أبطال الأرجو بشكل عام (البيت ٣٢)

و"هيراكليس" وتيلامون" على وجه الخصوص (الأبيات ٣٧-٣٨). (١١٢)

"هياس" الآن يمشى إلى مكان رعوى، بعيد، معزول، غريب، رومانسى كأى قصائد رعوية (الأبيات ٣٩-٤٢). (١١٣) يذهب لجلب الماء من أجل عشاء الرفاق. (١١٤)

مرة أخرى هناك ذكر صريح لشعره، ولكن الآن عن طريق الصفة الهوميرية القياسية ل"مينيلاوس" (البيت ٣٦) "هياس الجميل". نحن نربط الغلام مع البطل الهوميرى، لكن "هياس" ليس بالتأكيد محارب، على الرغم من أنه فى مجموعة المحاربين. فهو وسيم ومرغوب فيه، لكن أيضاً سلبى ومسالم. يجد "هياس" ينبوع محاط بالنباتات: وصف المكان قد أدرخ فى قائمة "موت" Motte لمتناظر الحب الطبيعية فى الأدب اليونانى (الأبيات ٤٠-٤٢) (١١٥):

τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν ...

ἡμένω ἐν χώρῳ: περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει,
κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ' ἀδιάντων

καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενῆς ἄγρωστις

" حوله ينمو نبات ذو أغصان شائكة، والكلنديين الغامق، البرشاوشان الأخضر، والكرفس البرى الوافر، وسنة الكلب الزاحف "

تشبيه المياه يلعب دوراً هاماً فى القصيدة لأنها تنقل عنصر الغموض ويوفر ضبابية الغطاء ما يمكن أن يحدث تحته. فى الحقيقة وفقاً "كرومب"، المشهد يبدو غير واقعي تقريباً كما لو كانت وضعت على الشاطئ لنديا الخيال" (١١٦) فى هذه القصيدة الحوريات تنقل الغموض، الخطر والجنس، تقليدياً هؤلاء الحوريات كانوا جزءاً متوقعاً من المشهد الرعوى، ويعتقد أنها تتدخل فى حياة الإنسان فجأة وبشكل معرقل. (١١٧)

التنبأ بما يتبع نحن على علم به من قبل الراوى أن هذه الحوريات يدعين " يونيكا" (Εὐνείκα)، "ماليس" (Μαλις)، و"نيخيا" (Νύχεια) (هن ربات ساهدة ومروعين لأهل الريف (118) (νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις Εὐνείκα καὶ Μαλις ἔαρ θ' ὀρώσωσα) Nύχεια الأبيات ٤٤-٤٥). الحوريات يدعين " ربات مرعبة "، ولكن بالرغم من ذلك يخافوا، فهم بجانب "هياس": لديهم فقط لانتزاع يده وهو يقع مباشرة فى الماء، وبالمثل الربات المخيفة لمجتمع الريف (البيت ٤٤) يحمل لمسة من الخرافات الريفية وإيحاء من الرهبة التى تنذر بالأغتصاب الفعلى. (١١٩)

"هياس" يغطس جرتة داخل الينبوع الذى وجده، والحوريات التى تعيش فيه تأخذ بذراعه (الأبيات ٤٨-٥٢):

πασάων γὰρ ἔρως ἀπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν

Ἄργειω ἐπὶ παιδί: κατήριπε δ' ἐς μέλαν ὕδωρ
 50 ἄθροος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ' οὐρανοῦ ἤριπεν ἄστῆρ
 ἄθροος, ἐν πόντῳ, ναύταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις:
 'κουφότερ' ὦ παῖδες ποιεῖσθ' ὄπλα: πνευστικὸς
 οὖρος.'

" عن حب الغلام الأرجوسي كان قد رفرف قلوبهن الرقيقة وسقط في المياه الداكنه في الحال، كما هو الحال عندما يسقط النجم الناري من السماء في آن واحد في البحر. ويحار ما يقول لأصحابه : احضروا التجهيزات الضوئية، أيها الغلمان، المسبب للريح من أجل الإبحار"

صدمة اختفاء "هيلاس" من خلال أخذ الجمهور خارج عالم القصة الاساسية إلى عالم آخر غير متوقع تماماً. (١٢٠) في الأبيات (٤٨-٤٩) الحوريات أنفسهن مع الحب، بمجرد أن يأسروا "هيلاس" وأساسياً أمسكوا يده ووجه على الفور إلى الماء، بدون حتى مقاومة رمزية. (١٢١) ومع ذلك فالنساء لا يشاركن في أي نوع من التودد معه، العمل بقوة، وانتزاعه من الأرض داخل المياه. يتم وصف قوة اللقاء بعبارات فياضة وروحية مما يدل على قوتها. ومع ذلك، و هو ما استخدمته "سابقو" (٣١,٦) و"الكايوس" (٣,٢٨٣) لنقل العواطف الساحقة للحب، والإستعارة قد فقدت بعض من رونقها عند "أبولونيوس". (١٢٢)

ويستمر غموض المياه طوال مغامرة "هيلاس" فهو يقع في مملكة الحوريات "الماء الأسود (μέλαν ὕδωρ) البيت ٤٩). يتناقض ظلام هذه المياه مع سطوع النجم المتوهج (١٢٣) ينزلق في البحر في التشبيه الذي يصف سقوط "هيلاس" (الأبيات ٥٠-٥١). الدخول في هذا العالم المائي هو مفاجئ غامض، سقوط مفاجئ. الصفة (ἄθροος الناري) تنقل الفكرة ليس فقط الفجائية، ولكن الانهيار المترامن في وقت واحد لكل الأطراف، الاستسلام الكلي، فقدان السيطرة. الفعل κατήριπε يعني ضمناً السقوط العاجز، مثلما جسم خامل، لا يوجد أي اقتراح بمقاومة "هيلاس" أو جهد من جانب الحوريات بعد أن يتشبثوا بيده. عند "أبولونيوس"، على النقيض من ذلك، الحورية توجه الغلام (ἔσπασε) وتقذفه وسط الدوامة (١. ١٢٣٩). (١٢٤) النزول إلى المياه يمد الصورة التي تدعم صوت الأمومية. أعماق المياه تجلب إلى الذهن صورة الرحم، يستبعد بشكل تصويري من إمكان اختراقها. (١٢٥) في الجزء الثاني من (البيت ٥١) يستحضر الوضع في العالم الفان الذي فصل عنه "هيلاس" أصحابه هم البحارة الذين في الواقع صعدوا فجأة في نهاية القصيدة (الأبيات ٦٨-٧٠). (١٢٦) بينما في رواية "ثيوكريتوس" البحار يحث زملائه على الاستعداد للإبحار (ναύταις δέ τις εἶπεν, البيت ٥١). هنا كلمات البحارة هي جزء من المقارنة على الرغم من وجود ارتباط غامض مع القصة الرئيسية، لأن بحارة الأرجو مستعدون للإبحار أيضاً. بدلاً من "هيلاس" والحوريات، نجد أنفسنا بشكل غير متوقع في البحر، سامعين صوت البحار المجهول. مرة أخرى يجمع "ثيوكريتوس" بين التحول في مستوى القصة مع تغير في وضع القصة. الإطار السردي (الإبحار والحملة) والحدث الغريب

الذى يحيط بهذا الإطار، الإداة التي، كما رأينا تستخدمه القصيدة الرعوية الأولى بشكل أكثر وضوحاً. (١٢٧) الحوريات هنا تنضح بمجموعة متنوعة من السلوكيات الأنثوية والأكثر ذكورية. السلوكيات الأنثوية هي تلك الخاصة بالعشق والأمومة والأكثر ذكورية تلك الخاصة بالمغتصب والقتل. (١٢٨)

بينما في القصيدة الرعوية ١١ الحبيب يحرم من هدف رغبته منذ البداية، في القصيدة ١٣ يختفى في منتصف القصيدة. يحاول "هيراكليس" اكتشاف موقعه من خلال مناداة اسمه (١٢٩) (الأبيات ٥٨-٦٥) :

τρὶς μὲν Ὑλαν ἄυσεν, ὅσον βαρὺς ἤρυγε λαιμὸς:
τρὶς δ' ἄρ' ὁ παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ δ' ἴκετο φωνὰ
βῆξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἶδετο πόρρω.
ὡς δ' ὅπῳτ' ἠγυένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας†,
νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὐρεσιν ὠμοφάγος λῖς
ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἐτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα:
Ἑρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτουσιν ἀκάνθαις
παῖδα ποθῶν δεδόνητο, πολὺν δ' ἐπελάμβανε χῶρον

" هيلاس صاح ثلاث مرات بكل قوة من حلقه العميق، وثلاث مرات أجاب الغلام ولكن صوته جاء خافت من المياه. وبعيداً أنه يبدو على الرغم من أنه قريب جداً في تناول اليد. عندما يسمع الأسد المفترس صرخة ولد الغزال على الجبال ويسرع من عرينه بحثاً عن فريسة جاهزة. حتى هيراكليس يجوب (دروب) أشجار الزعرور الشائكة الغير مطروقة في شوقه للغلام جعله ينتفض، وملاً الكثير من الأرض."

هنا تباين واضح في (الإلياذة ١١. ٤٦٢-٣) حيث "أوديسيوس" الذي، عندما حُاصر في ساحة المعركة، يدعو رفاقه المدججين بالسلاح أن يأتوا لمساعدته: يستجيب له "مينيلاوس" (Μενέλαος) و "أياس" (Αἴας). "هيراكليس" مع ذلك، لا يدعو رفيق مدجج بالسلاح، لكن يدعو معشوق. في عالم الأبطال يمكنه أن على أى خصم، لكن هنا فقد طريقه في العالم الذي فيه لأسلحة ولا القدر المفطر لصيحاته هي ذات تأثير. "هيلاس" يجيب، لكن صوته مكتوماً عبر الماء، و"هيراكليس" لا يمكن أن يقول من أين الصوت يأتي. (١٣٠) صوت "هيلاس"، على النقيض من ذلك، يخرج من الماء خافت أو ضعيف. فهيلاس" منغمس في المناظر الطبيعية، وصوته روى صرف يحدث محاكاة بسخرية مع عاشقه "هيراكليس". (١٣١) إذا كان νεβροῦ φθεγξαμένας (البيت ٦٢) يساوى حتما الخشف الضعيف مع "هيلاس"، أيضاً معادلة ὠμοφάγος λῖς مع "هيراكليس". إذا كان سلوك الحوريات الذي حرك "هيراكليس" إلى هذا الفعل، في عدم وجود ضبط لنفسه في الحب الذي جعله غير فعال. رده على فقدان "هيلاس" عبر عنه كغضب شنيع، هذا الانزعاج جعل "هيراكليس" يبحث عنه مع قوسه وهراوته (الأبيات ٥٥-

٥٧) وهذه الأسلحة كانت معوقة في إنقاذ "هياس" (١٣٢) على الرغم من أن هيراكليس يندفع في اتجاه الضجة، ويثابر ويستمر في بحثه يواجه "شجيرات الزعرور الغير مداسة" (البيت ٦٤). (١٣٣) ليس فقط هي الوسائل التي يستخدمها هيراكليس لاستعادة معشوقه غير كافي تماما لكن المعشوق نفسه هو نظير غير مناسب للبطل. (١٣٤) أخيرا عند "أبولونيوس" يشرح غضب "هيراكليس" في فقدان "هياس" ك "أيتيون" للعبادة التي فيها سكان "ميسيا" (Μυσία) الحاليون يسعون إلى الشباب المختفين (١. ١٣٤٨-٥٧). غير أن روايته عن الاختفاء تختلف تماما عن تلك عند "ثيوكريتوس" (١٣٥)

يتم تقديم "هيراكليس" كمهمين على "هياس" من خلال مقارنة الأسد وولد الغزال. يقارن "هيراكليس" بالأسد الجائع بحثاً عن فريسته (الأبيات ٦٢-٣) ويخمن "كوسيه" Cusset أن "ثيوكريتوس" يقدم هذا الأسد في التقليد الهومييري. (١٣٦) صورة الغزال الصغير الذي يبحث عنه الأسود هو مؤنث في الجنس، كما هو مبين من الصفة المعدلة νεβροῦ φθεγγαμένας (البيت ٦٢) ويلاحظ "ماسترونارد" دلالات طبيعية من الضعف والحنان مرتبطة بالغزالة هي أيضاً سمة لـ "هياس" (١٣٧) يعلن "دوفر" Dover أن "ثيوكريتوس" يربط استعارة ولد الغزال مع تلك الخاصة بالأسد السريع من عرينه للنيل بفريسته في هذه الحالة الأرتباط غريب كما الأسد خارج لقتل فريسته، في حين أن الحبيب له هدف مختلف وقد يعتبر هذا مجازاً كالعاشق يرغب في التهام معشوقه. (١٣٨)

بعد وصف حزن "هيراكليس" يعلق "ثيوكريتوس" (٦٦-٧٦)

σχέτλιοι οἱ φιλέοντες: ἄλωμενος ὄσσο' ἐμόγησεν
οὔρεα καὶ δρυμούς, τὰ δ' Ἰήσονος ὕστερα πάντ' ἦς.

"المتهورون هم العشاق، فهو تحمل الأعمال في تجوله عبر الجبال ومن خلال الأدغال، أخذت أقل أهمية من كل أمور (جزء) ياسون (الذهبية)"

هنا اختفى "هياس" داخل مكان جذاب، لكن الطبيعة معادية لـ "هيراكليس" فهو أيضاً ينسى دعوته (البيت ٧٦)، وكل مصالح "ياسون" المقحمة في الخلفية ووصف بحثه يختتم مع إشارة إلى الأله الذي لأحد يستطيع الهروب منه (البيت ٧١) "إله العذاب كان يهتك قلبه" (١٣٩) ما قيل لنا عن "بوليفيموس" في إطار القصيدة "أنه كان الجرح البغيض في قلبه، الذي رشق من "كبيريس" العظيمة وقد أثبتته في قلبه" (الأبيات ١٥-١٦). يشبه ما نتعلمه من معاناة "هيراكليس" بعد اختفاء "هياس": "إنه إله قاسي يمزق كبده داخلياً" (البيت ٧١). (١٤٠)

في أبيات الخاتمة نجد أول أربعة أبيات مخصصة لجمال "هياس" الثلاثة الآخرون يشيرون إلى "هيراكليس" (الأبيات ٧٢-٧٥):

οὕτω μὲν κάλλιστος Ὕλας μακάρων ἀμιθρεῖται:
Ἡρακλέην δ' ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν,
οὐνεκεν ἠρώησε τριακοντάζυγον Ἀργώ,
περὶ δ' ἐς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν.

" من الآن اعتبر "هياس" الجميل بين الخالدين، والأبطال سخروا من "هيراكليس" الفار من الحملة. لأنه تخلف عن سفينة الأرجو ذات الثلاثون مقعد ووصلت إلى "كولخيس" نهر "فاسيس" الوحشى على الأقدام "

هياس ليس ميتاً هو فى الواقع خالداً (البيت ٧٢) لكنه فصل من فائدة الوجود الإنسانى، ومن الحياة البطولية التى كان "هيراكليس" يحلم به له. (١٤١) فى نهاية القصيدة، مع ذلك، "ثيوكريتوس" لا يعلق على القصة التى قالها للتو، وأى قدر من التلاعب مع الأبيات النهائية يمكن أن يقدم الغاية هنا "هيراكليس"، موضوع المثال، ليس حتى موضوع جملة οὕτω. القصيدة تنتهى بالتلميح فيما ينتظر "هيراكليس" وأبطال الأرجو، عندما يصلوا إلى نهاية المطاف، كذلك نلمح العلاقة الأولى فى سلسلة من الأحداث التى فيها البشر الآخريين سوف يكرروا تجربة رغبة "هيراكليس" كما لو كان شيئاً جديداً. ونجد أن أحاطة الراوى الملحمى بكل شئ هو وحده الذى يمكن أن يقترح المنظور الحقيقى على رغبة شخصياته التى هى بحق امتياز للآلهة ولكن مرفوضاً للعشاق البشر. (١٤٢)

القصيدة ٢٩

الآن نمضى إلى القصيدتين الرعويتين ٣٠، ٢٩، تلك القصائد التى كتبت فى اللهجة الأيولية، برغم من العنصر الهام للأشكال الشعرية الغير أيولية، هاتان القصيدتان قد لا يكونا مجرد تجديد لشعر "ألكايوس"، ولكن أيضاً محاكيات لمثل التجديدات المبكرة. إذا كان صحيحاً أن هذه القصائد لديها على حد سواء النموذج الأرخى، وما بعد الكلاسي.

ولقد رأى "لوبل" أن كلا من القصيدتين ٣٠، ٢٩ لديهم بيت شعري متكامل منقسم على أربعة، لأن هناك سبب قوى للاعتقاد أن المقطع الشعري ذو الأربعة أسطر كان عنصراً سياسياً فى طريقة "ألكايوس" للتأليف. (١٤٣)

نعنون القصيدة ٢٩ بΠαιδικά Αιολικά، التى من المفترض محاكاة ل"ألكايوس" مع اقتباس منه، موجهة إلى غلام الذى كان مخلصاً له. الغلام متقلب وعلى استعداد لتغيير المعجب القديم بالجديد. ثيوكريتوس يصدر أمراً ليثبت عاطفته؛ الشباب زائل وإذا أخذ هذه النصيحة سوف تنضج علاقتهم الحاضرة فى الوقت المناسب إلى صداقة دائمة. لكن إذا لم يستمع لنصيحته فإن كل شئ سينتهى بينهم.

أما الوزن هو مايسمى Σαπφικὸν πεντάμετρον يتكون من أربعة تفاعيل شعرية تسبق بمقطعين ذو طول مختلف. الذى كان فى الكتاب الثانى ل"سابفو" على وجه الحصر، واستخدام

من قبل "الكايوس" (١٤٤) في القصيدة ٢٩ أربع زوخ شعري أولى يليها مقطع واحد خطابي. ثم يعقب ذلك ثلاثة من الزوخ الشعري إضافية (الأبيات ١٠-١٥)، ثم ثلاثية (الأبيات ١٦-١٨) ؛ لكن (الأبيات ٢١-٤) تبدو كأنها رباعية شعرية (زوخ شعري)، (الأبيات ٢٥-٣٠) تعرض معا في نفس المعنى والقواعد اللغوية كوحدة واحدة. القصيدة تنتهي مع مجموعة أخرى من خمس زوخ شعري (الأبيات ٣١-٤٠). (١٤٥)

وتعتبر هذه القصيدة أول القصائد الأيولية عن الغلمان 'Παιδικά' التي تبرز العلاقة غير المتكافئة والتوق للتبادلية نحن نتصور أن حبيب الشاعر وفتاه في مأدبة "الكايوس" التي فيها الحبيب الأكبر سناً، أكثر وعياً لفضوة السن من الحبيب في القصيدة (١٢) (البيت ١٠). (١٤٦)

يعتمد "ثيوكريتوس" بشكل مباشر على حالة بالمأدبة في القصيدة ٢٩، حيث أنه يبدأ باقتباس من "الكايوس" (fr. 366) ويتحدث كما لو كان يروي مع كأس الخمر في اليد (٢٠-١) : (١٤٧)

οἶνος ὃ φίλε παῖ λέγεται καὶ ἀλάθεια:
κάμμε χρὴ μεθύοντας ἀλαθείας ἔμμεναι

"النبيذ ياغلامى العزيز، كما يقال، فى كؤوسنا يجب أيضاً أن نتحدث الحقيقة"

فى بداية القصيدة، يأسف الشاعر أن الغلام لا يحبه من كل قلبه (καρδία البيت ٤) ؛ فهو يريد الالتزام العاطفى الكامل من الغلام، ثم على الفور يكشف عن أن نصف حياته يعتمد على جمال الغلام الجسدى (ἰδέα البيت ٦). (١٤٨) الأدعية والتهديدات التي يتعرض لها الحبيب الأول هو توسل وجهه إلى مراهق من قبل العاشق، كما يقول، من حالة نشوة سكره ليفرغ قلبه. هذه المزاعم تشبه تلك المستخدمة من قبل الشخصيات الموجودة مثل الشاعر التراجيذى أجاثون (Ἀγάθων) والفيلسوف سقراط (Σωκράτης) والكبياديس (Ἀλκιβιάδης) والشاعر أرسطوفانيس (Ἀριστοφάνης) فى محاوراة المأدبة (Συμπόσιον) "لأفلاطون"، وتلك الخطابات التي أقامها عشاق "ثيوجنيس" ولكن مع أقل مرارة وأنانية. (١٤٩) ويبدو أن مونولوج القصيدة الرعوية ٢٩، الذى سيتم فى المأدبة، هو بالفعل قدم (μεθύοντας البيت ٢) ذلك هو المكان الذى ربما نخمن أن نجده عند كلاً من "الكايوس" و"ثيوجنيس" (١٢٩٩-١٣٠٤). (١٥٠)

سعادة الحبيب هى تماماً تحت رحمة أهواء المحبوب (الأبيات ٧-٨) :

κῶτα μὲν σὺ θέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω
ἄμέραν: ὅτα δ' οὐκ ἐθέλης τυ, μάλ' ἐν σκότῳ.

"عندما ترغب، فيومى (الذى) يمر هو مساو لذلك الخاص (بالآلهة) المباركة ولكن عندما لا ترغب، فإنه الظلام فى الواقع"

هذه السعادة، مع ذلك، يتم تشكيلها من قبل الإذعان الجسدى للشباب ؛ تعنى أن يكون رغباً السماح بالتكمن الجنسى. أيضاً المبالغة فى هذه الأبيات (٧-٨) نجد الأوجه الأقرب فى

التدفقات الغالبة للإخضاع هكذا يبتهج "ديسكوريديس" Διοσκουρίδης الجنسي أنه أصبح خالداً من خلال الفعل الجنسي الممتع مع "دوريس" Δωρίς (Anth.Pal.5.55). وأن "بروبرتيوس" يأمل أكثر من مرة للخلود بنوع مماثل. الحبيب في القصيدة ٢٩ حرك من الضوء الإلهي إلى اليأس الأسود بسبب نزوة الصبي (الأبيات ٧-٨)؛ مثل الشاعر الحبيب في القصيدة ١٢ الذي يجرح ثم يشفى من حب الغلام kouros (الأبيات ٢٥-٢٦). في كلتا الحالتين الغلام يحمل سلاسل من العاطفة نزولاً وصعوداً. (١٥١) حبيب القصيدة ٢٩ يناشد غلامه العزيز من خلال مجموعة من القيم التي هي مألوقة في مجموعة "ثيوجنيس" : الحاجة للمجاهرة، الصداقة الحقيقية والدائمة، وأهمية شهرة الحبيب الجيدة (الأبيات ٢١-٢٢). (١٥٢)

في هذه القصيدة، "إروس" قد صور بالفعل كقوة مدمرة (الأبيات ٢٢-٢٤)، خاصة إذا استمر الغلام في قلبه، فلماذا استخدم، بالنسبة للتبادل المثالي، الفعل ذاته الذي يستخدمه الشاعر في أماكن أخرى للعاطفة المدمرة، ومن جانب واحد ربما اللاحقة στυν والظرف άδόλωος (البيت ٣٢ بدون مكر) لكن ماذا يعنى الشاعر؟ في وصفه لإروس كقوة مدمرة، الحبيب يكشف أنه قد تحول (البيت ٢٤)، إذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب أن يكون غلام متقلب؛ وبالتالي ربما التركيز على دورة مؤثرة بسرعة للشباب والشيوخ (الأبيات ٢٧-٣٠). (١٥٣)

الإمكانية لدى الشاعر لاستغلال هاتين الطريقتين لرؤية "إروس" الشاذ جنسياً نشأ ليس فقط من اللغة حسنة التعبير للمصورات التي ميزت التعبير الأدبي لمثل هذه العلاقات، لكن أيضاً من خلال التقليد الفلسفي الذي سعى إلى التمييز بين "إروس" الخير الذي يهدف إلى الفضيلة، ولم يكن الإشباع الجسدي للأحباء هو التركيز الرئيسي وبين "إروس" السئ الذي كان الهدف الرئيسي عنده شهوة الرجل المسن لمثل هذا الإشباع الجسدي. أى علاقة يمكن، بصفة عامة، تصورها أيا كان نوع "إروس" تبعاً للظروف والدافع، فما قد يراه الحبيب (أو كما يدعى أن يرى) كعلاقة الفضيلة والمجد، آخرين (بما في ذلك المحبوب) ربما يرى كمضايقة جنسية (البيت ٣٦ ενόχλησ "يسبب أزعاج"). (١٥٤) الحبيب الأكبر سنناً يعطى غلامه محاضرة عن الأخلاص وعن مثل الأماكن المأدبية كرحلة للشباب وبداية سريعة للعمر (الأبيات ٢٥-٣٠). الأهمية لنتائجنا هو الحقيقة أن الشاعر تورط في عدم المساواة وانعدام الأمن (الأبيات ٦-٨)، وينص على علاقة متبادلة مثالية، عندما الغلام وصل إلى مرحلة الرجولة (البيت ٣٣). (١٥٥)

هذا المعنى من السخرية يعزز بالتأكيد من قبل رؤية المتحدث نفسه "هيراكليس" (الأبيات ٣٧-٨):

[vũn mèn kēpì tà chrũsea māl' ēneken sēthev](#)
[baĩn kai fũlakon nekũv pedā Kērbervon,](#)

" على الرغم من الآن بالنسبة لك، أود أن تذهب لجلب التفاح الذهبي أو جلب سيريريوس حارس الموتى"

التفاح الذهبي ل"هيسبيريديس" (Ἑσπερίδες) والرحلة إلى العالم السفلي كانت تقليدياً من أعظم مهام "هيراكليس". تلك التي في التقاليد المختلفة مثل الخطوات النهائية نحو الخلود. فقد كان "هيراكليس" حبيب مشهور لكلا من النساء والغلمان وهناك شاعر ملحمي يدعى "ديونيموس" Διόνιμος، الذي ربما قبل "ثيوكريتوس"، كتب قصيدة تسمى هيراكليا (Ἡράκλεια) التي فيها "إيريسثيوس" Εὐρυσθεύς كان محبوب البطل "هيراكليس" والأعمال قد صورت على نحو محتمل كأعمال التفاني للنوع المصور من قبل متحدث القصيدة ٢٩-روح التفخيم الذاتي الهزلي لهذا الإسقاط في المجال الأسطوري لديه تناظرية وثيقة في القصيدة الرعوية ١٢. وربما نتعجب ما إذا كان من أي وقت مضى مصنوع من الحديد (البيت ٢٤). ويمكن أن يقال الشئ نفسه بالنسبة لرغبته أنه وغلّامه يجب أن يصبحوا Ἀχιλλέιοι φίλοι "اصدقاء أخيلوس" (البيت ٣٤)، على الأقل كما يتصور في الفترة الكلاسيكية، نمت كعلاقة الحبيب بالمحبوب. (١٥٦) التبادلية المثالية صورت هنا كتلك الخاصة ب"أخيلوس" و"باتروكلوس"؛ هذا هو ما يتوقعه الشاعر الحبيب من الغلام (٤)، في مقابل ما يشعر به نفسه (البيتين ١٨، ٩)؛ ف"أخيلوس" و"باتروكلوس" تميزوا بطولياً ك Ἀχιλλέιοι φίλοι، في تناقض مباشر للتبادلية المثالية للقصيدة الرعوية ١٢ (التي فيها استخدام φίλιν و ἀντιφιλεί) ، الشاعر الحبيب يستخدم τῶρα μὲν συνέραν "أمنحنى الحب للحب" البيت (٣٢). فالحب سوف ينجح هذه الصداقة القوية الجديرة بتلك التي وحدت بين "أخيلوس" و"باتروكلوس". ونحن نعلم، أن أسماء هؤلاء الأبطال ربما يوقظ في هذا المجال، لبعض الشكوك للقارئ أو المستمع اليوناني. (١٥٧) كذلك أن الأختيار ذاته، لمثال "أخيلوس" و"باتروكلوس" يغلف ذلك الغموض الصعب؛ من الذي كان حقاً الأصغر سناً؟ أكانت علاقاتهم مقصورة حتماً على φιλία الهوميرية أم اشتملت على تدخلات من "إروس" (١٥٨) ٤.

في سياق الحديث، مع ذلك، أهمية الخلفية تبدو لتتلاشى إلى حد ما، ولكن قد تكون إعادة تركيز في النهاية كحبيب يهدد بالانتقام إذا توسلاته وقعت على آذان صماء (الأبيات ٣٩-٤٠) :

τὸτα δ' οὐδὲ καλεῦντος ἐπ' ἀλεΐταις θύραις
προμολομὶ κε παυσάμενος χαλέπω πόθω.

" ثم، ينبغي أن يبقى شوقى الصعب ولاحتى ينبغي أن أجيء إلى باب المنزل يجب أن تتصل بي"

هذه الأبيات على ما يبدو تشير إلى وقت نضوخ الشاب وفقد مفاذن الشباب (الأبيات ٢٥-٣٠)، لأنه من الصعب أن نصدق أنه حتى أن هذا المتحدث يهدد الغلام ب "إذا لم تفعل ما

استحثك به، أنا سوف أعرض عن طلبك" الوعيد الذى الغلام قد يرغب تنفيذه أيضاً.

المعلق القديم يأخذ الأبواب فى هذه الأبيات على أن تكون تلك الخاصة ببيت الغلام، بحيث الحبيب يتصور الوقت الذى الشاب -الآن ليس مطلوب إلى هذا الحد- يشجع حبيبه ليدعوه καλεῖν هى تقريباً مصطلح تقنى فى ذلك المعنى فى كل العلاقات الجنسية لكل الأنواع. نوعية الاسم αὐλεῖαις (خارج الباب) وال فعل المركب προμολοίμι (يخرخ)، مع ذلك يقترح بدلاً من الباب الذى نحن بصدده ويعزو إلى منزل المتحدث، فهذا الحبيب يهدد ليس حتى للرد لزيارة حبيبه السابق. مثل هذا التهديد يمثل حلم المتحدث، لظروف مثل هذه الزيارة هى من الصعب تخيله. (١٥٩)

➤ القصيدة ٣٠

نتنقل الآن بإيجاز إلى آخر قصائد حب الغلمان "ثيوكريتوس" التى فيها الفرضية أنها ألفت للأداء البهيج مما يساعد على إعطاء معنى لفكاهة القصيدة، القصيدة الرعوية ٣٠، التى عنونت ب Παιδικά Συρακούσια هذه القصيدة تحسم بلاشك النماذج المستمدة من الشعر المأدبى من الماضى. (١٦٠)

إما عن موضوع هذه القصيدة ف"ثيوكريتوس" يعانى فى فترات متقاطعة من العاطفة بسبب الغلام وفرصة اللقاء فى اليوم السابق أدت إلى هجوم جديد. ولذلك فهو يدعو قلبه مرارا وتكرارا. يذكر "ثيوكريتوس" نفسه أن شعره أصبح شائباً وأن مثل هذا السلوك غير مناسب لسنوات عمره. بعد سن معينة اختلاف الطبع بين عمر الشباب ومنتصف العمر، فمثل هذه التشابكات من هذا النوع يمكن أن تجلب التعاسة إلى الحبيب فضحايا إله الحب لا يمكن أن يساعدوا أنفسهم ويجب أن يتحملوا ما يأتى لهم. (١٦١)

بالنسبة لتاريخ هذه القصيدة، حوالى ١٥٠٠م سجل "يانوس لاسكاريس" Janus Lascaris أنه قد رأى فى "لورا" Laura على مخطوطة "أتوس" تشمل قصائد ٢٤، ٢٦، ٣٠، (١٦٢) ولقد اكتشفت القصيدة عام ١٨٦٤ م من قبل "زيجلر" Ziegler ونشرت لأول مرة من قبل "بيرخ" Bergk فى عام ١٨٦٥ م. ومع ذلك المخطوطة التى فيها القصيدة ٣٠ وحدها هو الحفاظ على الفكرة أنها تم تجميعها بدقة أكثر من مرة. (١٦٣)

أما عن الوزن هو ستة عشرة مقطعاً الخاص ب"سابفو" استخدم أيضاً فى القصيدة الرعوية ٢٨. وربما هو لايزيد عن مصادفة أن الأساس ذو مقطعين قصيرين مسلم به فى هذه القصيدة ولا يحدث فى الأخرى، (١٦٤) إما اللهجة فهى أيولية. أما بالنسبة لهذه القصيدة، الرباعية البدائية تتبع بثلاثة من الزوخ الشعرى ومن ثم مقدمة من مقطع واحد لمخاطبة الحبيب نفسه (روحه البيت ١١)، الحديث نفسه يتكون من ثلاثة من الزوخ الشعرى يتبع مقطع من ستة أبيات (الأبيات ١٨-٢٣) حيث مزيد من الانقسام الفرعى يكون لافائدة منه،

تليها خاتمة من مقطع واحد (البيت ٢٤) ثم خطاب النفس الذى يتفاوت فيه التقسيم الفرعى. (١٦٥)

تبدأ القصيدة ٣٠ بنواح من قبل الحبيب البائس والهزم الذى يعانى من العاطفة بسبب الغلام : (١٦٦)

Ὦλαι τῶ χαλεπῶ καινομόρω τῶδε νοσήματος

" للأسف لى، الألم والحزن منه "

الراوى يصرح Ὦλαι " للأسف " ثم يبدأ فى تفسير حزنه. على النقيض من ذلك، إذا ما أخذنا هذه القصيدة كأداء بهيج، الكلمات الأفتتاحية تجعلها ذات معنى جيد كبروفة دعابية لندائه المثير للشفقة إلى روحه، لكن هذه المرة موجهة إلى أنواع من المحاورين الذين من بينهم الشاعر قد حصلوا على رد أكثر مرضٍ من قلبه. (١٦٨) هذا وقد سبب مشهد الغلام ألم جديد، ويروى كيف عاد إلى منزله ووبخ نفسه. (١٦٩) هذه القصيدة أحد الحلول الممكنة، قاتمة وساخرة، قدمت مشكلة التبادلية فى العلاقة بين الرجل المسن والمراهق، إلقاء الضوء على الحبيب، الذى هو أكبر من العشاق فى قصائد حب الغلمان الأخرى : صدغه نقط بشعر أبيض (البيت ١٣) لهذا السبب، حماقة عاطفته تميز كمرض من البيت الأول، مع الدقة الهادئة (البيت ٢) والاشمئزاز (البيتين ٥ ، ١٧). (١٧٠)

هناك نقطة واحدة أخرى للقصيدة التى ربما تساعدنا على قياس مسافتها من أى نماذج قديمة. فى البيت ٢ يصف الحبيب عاطفته كحمى متكررة :

τετορταῖος ἔχει, παιδὸς ἔρωσ, μῆνά με δεύτερον,

" يملك الربع لحب الغلام، احتفظ بى لمدة شهرين من الآن "

يلاحظ " جاو " أن التشابه بين حبه والحمى يكمن فى تقطعها. فليس فى طول الفترات بين المداهمات. مثل هذه الفكرة الإبحرامية تتبع بسهولة بعد νοσήματος " المرض " (البيت ١). إنما على الأقل من الغريب أن نفس الفكرة تتكرر عند " كاليماخوس " Καλλίμαχος فى وصفه للمرض الذى منع والد " كيديبى " Κυδίππη من زواجها (fr. 75.12-19). القصيدة ٣٠ تشارك ليس مجرد حمى الربيع لكن أيضاً δεύτερον " الثانى " (البيت ٢) على الرغم من استخدامها فى معانى مختلفة. (١٧١)

ἐχθὲς γὰρ παριὼν ἔδρακε λέπτ' ἄμμε δι' ὀφρύγων
αἰδεσθεὶς ποτίδην ἀντίος, ἠρεύθετο δὲ χροῶ.

" بالنسبة لأمس كما مر عليه فلقد منحنى لمحة سريعة من بين حاجبيه : كان خجولاً أن ينظر إلى فى وجهى وتورد خجلاً "

اللحمة الخجولة والتودد قد يكون فى الواقع علامة على التواضع الملائم، لكن الغلام

أيضاً ربما يتدلل لعذاب حبيبه (Ar. Clouds 980). مثل هذا خداع الذات يشارك مع استراتيجية إلقاء اللوم على النفس بالنسبة لسلوك غير لائق لعمر المتحدث ؛ مثل الرجل الضعيف (ἀκρατής) فعلياً من التقليد الفلسفي، المتحدث غير قادر على مقاومة الرغبة : نفسه هي أقوى من عقله.

ونجد أن تعاطف "ثيوكريتوس" في جميع قصائد الثلاث (١٢، ٢٩، ٣٠) مع الحبيب الأكبر سناً، الذي هو في القصيدة ٣٠، هو أشيب الشعر (البيت ١٣) وبالتأكيد يخلو من عوامل الجذب للشباب (البيت ١٤) : "الأفضل له أن يبتعد عن حب الغلمان" (١٦-١٧). هذا الحبيب لا يتطلع إلى مستقبل رومانسي، لكن ينظر إلى الوراثة. ف "الشوق" πόθος الخاص به تغذت بتذكره، لماذا؟ لأن الرجل المسن في الحب مع الشاب المتقلب هو في قبضة المرض (البيت ١)؛ فهو يعاني من الذكريات المنهكة والكوابيس. (١٧٢)

سخرية القصيدة تكمن في الحقيقة أن خطاب النفس الذي هو بعد ذلك يتميز بالنداء إلى العقل، في حين أن الحبيب يهرب نفسه مثل أب كوميدى يحاضر ابنه الضال (الأبيات : ٣٢-٢٩)

....ταῦτα γὰρ ὄγαθὲ
βούλεται θεός, ὃς καὶ Διὸς ἔσφαλε μέγαν νόον
καυτὰς Κυπρογενίας: ἔμε μάν, φύλλον ἐπάμερον,
σμίκρας δεύμενον αὔρας ὀνέμων ἃ κε θέλη φόρη

" لهذا، يا صديقي، إرادة هذا الإله الذي جلب أدنى عقل كبير لـ "زيوس" والقبرصية المولد نفسها، لي مع التنفس أنه يصعد ويحمل بعيداً بسرعة، مثل الورقة التي تعيش ليوم واحد هو حركة أطف الهواء "

حديث نفس ثيوكريتوس، مثل ذلك الخاص بـ "أفروديتي" عند "سابفو" (fr. 1)، هي بشكل واضح مصقولة ومقنعة ببراعة في المنافسة المشيدة بينها وضعفها وإشراقها وبين العقل العظيم لـ "زيوس" ومولد القبرصية ذاتها التي هي ليست ندالاً "إروس" ؛ الذي قهر "زيوس" و "أفروديتي". فصل النفس عن ذاتها قد يعود إلى مثل هذه الأشياء كأحاديث البطل الهوميرو مع نفسه، وأنه ربما أشهرها من مونولوج "ميديا" Μήδεια الشهير في مسرحية "ميديا" لـ "يوريبيديس" Euripides حيث فإن المعنى الأساسي للنفس يبدو ليكون غاضباً (80-1056) ؛ جنباً إلى جنب مع فصل الذات عن الروح، على ما يبدو مع ذلك أن يكون شيئاً يصبح موضوع إجرام الحب الهلينستية على سبيل المثال "ملياجروس" Μελέαγρος يجري محادثة مع نفسه تجاه الأبيات المماثلة لتلك القصيدة ٣٠ (Anth. Pal. 5.131 = xix G-P) .

المقارنة بين النفس بالورقة يلفت الانتباه على مقارنة "جلاوكوس" Γλαῦκος الشهيرة بمقارنة أجيال من الرجال بإجيال من الأوراق في ملحمة الإلياذة (٦ . ٩-١٤٥) ؛ تلك المقارنة هي أفتاحية رد "جلاوكوس" لتعبير "ديوميديس" Διομήδης عن عدم استعداده للقتال معه

إذا جلاوكوس" هو الإله، لأن القتال مع الإلهة لها عواقب وخيمة. بالتالى السياق الهوميروى يعزز وجهة نظر الأبيات عند "ثيوكريتوس" ["φύλλον ἐπάμερον"](#) الورقة التى تعيش ليوم واحد" تتطلع إلى الفقرة فى الإلياذة لتوحى بتفاهة الشخص الفردى، الوحيد $\epsilon\phi\eta\mu\epsilon\rho\varsigma$ ، وهكذا توحى بعدم أهمية المهمة بالنسبة ل"إروس" ليفوز بمثل هذا الشئ. من الفترة الأرخية، على أية حال، نجد النفس ذاتها (مثل الروح) تصور على أنها نوع من التنفس أو النسيم ؛ هذا المفهوم هنا يصبح واحد الذى فيه التنفس يلاطف النفس هو "إروس"، نفسه متقلبة مثل النسائم. هنا الجمال يمكن وصفه من حيث ملائمته للنسيم أو الفيض من المحبوب. النسيم فى البيت ٣٢ له صدى فى كلا من داخل وخارج المقارنة : أصغر نفحة للغلام المبتغى هو كافياً لإغوائه الحبيب بكل النوايا الطيبة. (١٧٣)

فى هذه القصيدة، يعلن "ثيوكريتوس" أنه فى الآونة الأخيرة لديه محادثة مع نفسه بعد حصوله على وخزات رغبته الجنسية الغير محققة بسبب محبوبة التى تضرم من جديد من خلال لقاء عابر مع الغلام (البيت ٧ وما يليه). فى هذه المناقشة مع قلبه، يصف الراوى، أنه ويخ نفسه لعدم استغنائه عن العاطفة المنهكة (الأبيات ١٢-١٣). الدهشة والدعابة فى هذه القصيدة تأتى عندما يكشف أن روحه تحدثت مرة أخرى رداً عليه، من جهة أخرى، فإن مضمون هذا الرد هو مناسب بطريقة مسلية إلى طبيعتها حيث مقر العاطفة، حيث الروح ذكرت كمردود لنداء مثير للشفقة ل"ثيوكريتوس" لتحريرها من عاطفته فإنه ليس لديها خيار سوى الاستسلام للقوة الساحقة للرغبة الحنسية. (١٧٤)

ماهو مسلى بشكل خاص عن رد الروح، هو أن لهجتها هى نوع من الصداقة، نصيحة الفطرة السليمة أن فهم قد يقدم لزميل المتيم فى المأدبة، فى حين أن محتواه هو الكل يكشف عن طبيعة القلب الحقيقية. رد روح "ثيوكريتوس" فى القصيدة ٣٠ تحتفظ بكثير من وجهتها الدعابية للقارئ البسيط، ولكن، إذا كان لنا أن نفسر هذه القصيدة من منظور أدبى بحت، فمن الصعب فهم الحالة المنطقية لأفتاحية أبيات القصيدة.

لمن لنا أن نفترض تلك الكلمات تخاطب ؟ بالتأكيد ليس لروح الشاعر حيث يوضح "ثيوكريتوس" أن محادثته مع قلبه استغرقت يوماً من قبل (["ἐχθῆς"](#) أمس البيت ٧) : $\pi\omicron\lambda\lambda\grave{\alpha}$ "δ' εἰσκαλέσας θυμὸν ἑμαυτοῦ διελεξάμαν" يدعو فى قلبى، قد كان لى محادثة طويلة مع نفسى" (البيت ١١). الراوى لا يحدد المخاطب الذى توجه إليه هذه الكلمات، ولكن الطريقة التى فيها هو يعبر عن نفسه. نفترض ضمناً أنه يجب أن يتكلم لشخص ما، شخص الذى معه الإشارة إلى الأمس ومحادثته مع نفسه يمكن أن يكون لها معنى. نحن لنا أن نستنتج أن الراوى هو يتحدث إلى نفسه حول محادثة بينه وبين نفسه ويبدو على حد سواء من الصواب أن نفترض أن القارئ الهيلينستى—بدون أى تفسير— سوف نتخيل أنه مهما يقرأ هذه القصيدة، يجب عليه ببساطة أمراً مفروضاً منه أنها قدمت على أنها كتبت فى نفس اليوم. (١٧٥)

القصيدة الثالثة والعشرون

تعنون القصيدة الثالثة والعشرون المنسوبة إلى "ثيوكريتوس" باسم الحبيب [Εραστής](#) (١٧٦)، وهي قصيدة قصصية نموذجية في البحر السداسي (١٧٧). المؤلف مجهول، قد يكون من مرحلة متأخرة من الأدب الهيلينستي يصف أنماطاً موضوعية وقصصية من تقليد شكوى الحبيب وأنيته ([παρακλαυσίθυρον](#)) وتعتبر القصيدة الرعوية الثالثة هي النموذج الذي تعتمد عليه القصيدة الثالثة والعشرين (١٧٨).

هذه القصيدة هي المفارقة التي فيها القصة الرومانسية والشكل الرومانسي مجتمعة لإنتاج قصيدة واقعية من خلال (١) تبعية القصة لموقع إطار القصيدة وإعطائه خاتمة دموية، (٢) إنشاء بنية التي توجه القصة نحو الموت بدلاً من الرومانسية، (٣) إدخال في السمات الأكثر تمييزاً لشكوى العاشق أمام باب المحبوب وعنصر الموت الفعلي. ولذلك تعتبر هذه القصيدة بالنسبة لمجموعة "ثيوكريتوس" تحتوي على قدر كبير من الأهتمام بسبب وجود القصة الرومانسية، قصاص "إيروس" (["Ερως"](#))، شكوى الحبيب وأنيته أمام باب المحبوب فقد جمعت كل تلك العناصر لإنتاج قصيدة من الجانب المعاكس للرومانسية قصيدة ملأت بجو التدمير الذاتي. (١٧٩).

تقدم القصيدة مشهداً من الشفقة الملونه المجددة التقليدية من قبل سمة حسية كئيبة للشعر الهيلينستي المتأخر. القصيدة تدور بين شخصيتين (١٨٠) الفجوة العمرية بينهما تبدو متقاربة بشكل مباشر. (١٨١) بعد المقدمة، تحتوي على عرض مفصل للأحداث الماضية (١٥-١) وانتقال قصير إلى الحاضر الدرامي (١٦-١٨)، يهتف الحبيب بشكوى عاطفية على باب الشاب المحبوب (١٩-٤٨) الكلمات تولد الأفعال، وذلك في أعقاب الأغنية المحزنه يشنق نفسه على عضادة باب الشاب (٤٩-٥٣). ومع ذلك، هناك فعل ثانى لهذه القصيدة (١٨٢) فالعاطفة هنا مهملة وتجسدت في خطاب الغلام (١٨٣) الهادئ الثابت على مرأى من جثة الحبيب الشاب، يذهب إلى الجمنازيوم ويغطس في حمام السباحة، هناك تمثال "إيروس" على الحافة يقع عليه ويقتله (١٨٤) وفي سكرات الموت يندم الغلام (١٨٥) (٥٣-٦٣).

هذه هي القصة القديمة لحب الانتقام من العقاب الذي قدمه "إيروس" لاولئك الذين من قبل كبريائهم وعنادهم يسبب موت محبيهم، وأقرب مثال معروف في القصة الواردة في الكتاب ١٤ من التحولات ([Metamorphoses](#)) لأوفيدوس ([Ovidius](#)) حيث تحولت أناكساريتي ([Ἀναξαρήτη](#)) المتحجرة القلب إلى تمثال لفينوس ([Venus](#)) بعد شنق معجبتها المسكين إيفيس ([Ἴφίσις](#)) على بابها. وقد ارتبطت هذه القصة عند أوفيدوس مع قصة أركيوفون ([Ἀρκεοφῶν](#)) و أرسينوى ([Ἀρσινόη](#)) وجدت في مخطوطة أنتونينوس ليبراليس [Antoninus Liberalis](#) مع ملاحظة أن القصة وردت عند هرميسياناكس ([Ἑρμησιάνναξ](#)) في قصيدة ليونتيون ([Λεόντιον](#)) حيث أشار أن أرسينوى التي تحولت إلى حجر من قبل

أفروديتي (Ἀφροδίτη) عندما نظرت من منزلها على موكب جنازة حبيبها أركيوفون الذى شنق نفسه من أجل الحب. (١٨٦)

ويكشف فحص بنية القصيدة أنها تركز على فكرة الموت. بدءاً من شكل مكون من ثلاث أجزاء من مقدمة، وشكوى مناسبة، وخاتمة وقد شيد الشاعر عليهم هرم ثلاثى انقسم وتجزأ إلى ثلاثية أصغر مما يؤدي إلى النقطة الأساسية (البيت ٣٢)، حيث يتم جمع القصيدة معا ثم يعود بعيدا عنه مرة أخرى. (١٨٧)

من البيت الأفتتاحى يسלט الأضواء على كل من الشخصيات مما يحد من انطباعنا عن بطل القصيدة الحقيقى (البيت الأول) :

Ἄνιρ τις πολύφιλος ἀπηνέος ἤρατ' ἐφάβω,

" كان هناك عاشق ما يعانى من سحر الحب كان قد وقع فى حب شاب متحجر القلب "

ونجد أن المقدمة تأطر بالكلمات وأفعال الشخصيات الدرامية التى تدخل فيها مادة موضوع القصيدة التى تتناول العواقب القاتلة لعصيان إله الحب (١٨٨) (الأبيات ٤-٥):

κούκ ἤδει τὸν Ἔρωτα, τίς ἦν θεός, ἤλικα τόξα
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτικάρδια βάλλει:

" ولايعرف إيروس من الذى كان إله ، فالسهام القديمة تكون قوية فى أيديهم "

كيف قذف السهام القوية فى قلبه "

هكذا نجد أن موضوع انتقام الحب له أكثر من ملمح فى أبيات الأفتتاحية ولكنه يظهر فى شكله الكامل فى نهاية القصيدة (٥٨-٦٠) ، كما أن وظيفة هذا الجزء من القصيدة تقودنا من قصة انتقام الحب والأستعداد لموضوع الانتحار ——— خلال ذكر أسبابه. (١٨٩) وكذلك يصور معاناة الحب فى لغة عاطفية عميقة. (١٩٠)

مثل الحبيب فى القصيدة ٢٩ ، يثار الحبيب فى القصيدة ٢٣ من قبل جمال الصبى (البيت ٢) ومن قبل غضب رفضه ، فهو ملدوغ من قبل أذراء الصبى (البيت ١٥)، الحبيب البائس المهمل يقبل عضادة الباب (البيت ١٨) ويخاطب بكلماته الأخيرة إلى الغلام المتغيب قبل شنق نفسه فى مدخل الباب. ومنذ البيت الأول قد استخدم الشاعر الفعل ἐράσθαι لحب الرجل الشاب ؛ ἐρώς فى البيت ٢٠ أيضا للحظة الرغبة فى التبادل والمعاملة بالمثل. (١٩١)

المحور الثلاثى الثانى هو شكوى العاشق وأنيه أمام باب الحبيب المناسبة ، تتطور شكوى الحبيب إلى مرثية فهناك لمسة مرضية بالفعل (الأبيات ١٩-٢١) :

Ἄγοιε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάθροεμμα Λαίνας,
λάινε παῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε, δῶρά τοι ἦλθον
λοίσθια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον

" الصبى القاسى، عديم الشفقة تنشئة أنثى الأسد الوحشية، الذى لا يستحق أن يكون محبوباً، أنا جئت مع هذه الهدايا الأخيرة لك، حتى ذلك رسن حبل المشنقة الخاص بى "

الآن شكوى الحبيب وأنيته (παρακλαυσίθυρον) هى قصيدة رومانسية التى تتكون بالضرورة من العناصر الرومانسية فى السريناد الوارد فى هذه القصيدة الصبى قاسى (البيت ١٩) الغلام تنشئة أنثى الأسد وله قلب من الحجر (الأبيات ١٩-٢٠) أنه لا يستحق الحب (البيت ٢٠) الحبيب من جانبه يعانى من لهيب الحب ويحذر الصبى من أن جماله سوف يتلاشى ويموت كما هو الحال فى الزهور والثلج (الأبيات ٢٨-٣٠) (١٩٧)

فى شكوى الحبيب أكليل الزهور هو سمة وفكرة هامة كاسلتقاء النوم *Koίμησις* نفسه على باب محبوبته العنيدة الحبيب يعلق أكليلاً من الزهور على أمل أن اكتشافه فى الصباح سوف يوقظ فى قلب المحبوب الشفقة على المعاناه التى سببتها له. فى هذه القصيدة الحبيب يشنق نفسه على الباب عوضاً عن الإكليل بالنسبة لهدية الزهور قد حلت محلها عنقه (الأبيات ٢٠-٢١) (١٩٣)

كذلك نجد أن الفكرة الرئيسية فى هذه الأبيات هى جمال الشباب. الجمال الذى يعالج فى ثلاث طرق يبدأ الشاعر مع إجمال مفاتن الطبيعة ثم يصل إلى أوخ أغنيته التى تجسدت فى بيت واحد (البيت ٣٢) : "καὶ κάλλος καλόν ἐστὶ τὸ παιδικόν, ἀλλ' ὀλίγον ζῆ" وحتى مع ذلك فإن جمال الطفل الجميل لا يعيش لفترة طويلة " (١٩٤) الحبيب فى هذه القصيدة ليس ذو شعر أشيب متجدد مثل القصيدة ٣٠، ولأمثل الحبيب فى القصيدة ٢٩، فهو هنا يذكر الشاب من مرور الوقت وزوال جمال الشباب. (١٩٥) كذلك سوف يعرف بعض المعاناة يوماً ما التى سببتها نفسه للآخرين (الأبيات ٣٣-٣٤) (١٩٦)

يكتسب الانتحار الوشيك تلويها تلذذياً، عندما يتصور الحبيب حاجته لتعاقبه مع محبوبه (الأبيات ٣٦-٤١) :

ὀπτόταν ἐξενθὼν ἠρτημένον ἐν προθύροισι
τοῖσι τεοῖσιν ἴδης τὸν τλάμονα, μή με παρένθης,
στᾶθι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ δάκρυ
λῦσον τῷ σχοίνῳ με καὶ ἀμφίθεες ἐκ ῥεθέων σῶν
εἴματα καὶ κρύψόν με, τὸ δ' αὖ πύματόν με φίλασον,
κᾶν νεκρῷ χάρισαι τὰ σά χεῖλεα.

" عندما ستأتى وتجد رجل بائس يشنق على بابك، لاتمر على ولكن ابقى، وأبكى قليلاً، ومع هذا قربان الدموع، فكنى من الحبل، وانزع ملابسك من على جسدك وغطنى واعطنى القبلة الأخيرة وامنح على الأقل لجسدى شرف لمسة شفتيك "

إن المشاعر المرضية تصل إلى ذورتها مع وصف آثار الانتحار عند عرض الجثة المشنقة. بديل قائم لإكليل الزهر الذى يحى ذكرى شكوى الحبيب وأنيته يُدعى الشاب لرعاية

الجثة يبكى ويغطيها بملابسه الخاصة وفي نهاية المطاف لتقبيل شفة الميت. قبل الموت تحول بشكل قاطع الجو الرومانسي إلى مشهد من العاطفة والشفقة الطبيعية. يتم تحويل رثاء العاطفى إلى نحيب تراجيدى، واختتم الأداء المثير للشفقة والحبيب يشق نفسه بالفعل على عضادة الباب. فلعة مرثية الحبيب قد توقعت من قبل النداء النهائى إلى المحبوب (الأبيات ٣٧-٨) أول المارة، المخاطب المعمم لكل المرثى، هو بالتأكيد الغلام القاسى نفسه. فى رفضه الأهتمام بالألتماس (لاتمر)، كما أنه لا يولى اهتماماً لكل الطلبات الأخرى التى يجعلها له الحبيب المنتحر (الأبيات ٣٨-٤٢). (١٩٧)

ونجد أن كلمات الحبيب تطلب من الغلام أن يتفوه بكلمات على قبره فى رثاء طقسى (الأبيات ٤٤-٤٥) :

ὦ φίλε κεῖσαι.

...

ἦν δὲ θέλης, καὶ τοῦτο: καλὸς δέ μοι ὤλεθ' ἑταῖρος

" يا صديقى أنت ترقد وإذا كان يبدو لك بكاء جيد أيضا رفيقى المحبوب دمرنى لأكثر"

هنا الحبيب لديه شكاوى إلى صديق وإلى رفيق هذه الصداقة المتصورة تمحى من قبل صدق مرثية الانتحار تحضر على الحائط (الأبيات ٤٦ -٤٨):

γράφον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοίχοισι χαράξω:
'τοῦτον ἔρωσ ἔκτεινεν. ὄδοιπόρε, μὴ παροδεύσης,
στὰς τόδε λέξον: ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον.'

" اكتب أيضا هذه المرثية التى سأحضرها على جدرانك: 'هذا الحب قتله. أيها المار، لا تمر بها، ولكن توقف وقل: " كان لديه صديق قاسى".

على مستوى واحد يختتم بكلمة " صديق" (ἑταῖρον) هنا يستأنف الكلمة التى الحبيب المنكوب قد كان يحاول أن يضعها على فم الغلام (البيت ٤٥)، لأنه يرى علاقتهم فى مصطلحات ملحمية، إلى حد ما مثل الأوهام الخاطئة لمتحدث القصيدة (١٢) (البيت ٣٢). (١٩٨)

العدالة الشعرية احتفظت فى القصة لها شئ مشترك مع قصة أناكساريتى عند أوفيدىوس، الفتاة ذات القلب المتحجر التى تحولت إلى حجر، لكن الشاعر فى القصيدة ٢٣ يتلاعب بهذه الفكرة بشكل مختلف فالصبي ذو القلب المتحجر (البيت ٢١) الذى رفض تقديم قربان الدموع (الأبيات ٣٨ ، ٥٥) أو إقامة نصب تذكارى (الحجر) قد قتل بواسطة تمثال الحجر (الأبيات ٥٨-٦٠) يمتزخ مع اضطراب الماء الدائم. (١٩٩)

الموت فى حمام السباحة، الفكرة المألوفة بما فيه الكفاية، هنا تعطى نقطة أخرى خاصة

المحبوب يصور موته كرحلة إلى ماء النسيان (الأبيات ٥٨-٦٠) :

λαινέας δὲ ...

ἴστατ' ἀπὸ κρηπίδος ἐς ὕδατα: τῷ δ' ἐφύπερθεν
ἄλατο καὶ τῶγαλμα, κακὸν δ' ἔκτεινεν ἔφαβον

" لأن هناك وقفت صورة الإله على الحافة تتطلع نحو الماء. ثم قفزت الصورة المحفورة على الفتى الشرير وقتلته "

الحبيب يدان لسعيه إلى دواء النسيان في العالم السفلي، الموضوع على الأرجح قد يعكس أفكاراً عن المرثية، وليس أفكاراً استهلاكية أو فلسفية. وعلى الرغم من أنه لا يتوقع أي راحة في الموت، فإننا نشعر بأنهن سيسمح له بالبحث عن السلام. المحبوب، مع ذلك، كشف عن سلوكه القاسى أنه قد نسى قوة الإله يتلقى درساً قاسياً يتذكره والآخرين من بعده إلى الأبد. (٢٠٠) في البيت (٥٨) نجد أن مثل هذه العقوبات معروفة من التراجيديا مثل نموذج هيبولوتوس (Ἰππόλυτος)، وإعادة صياغة في المأسى الهيلينستية المصغرة مثل معاناة دافنيس (Δάφνις)، ومع ذلك فإن الشاب المجهول هوليس مأساويًا من وجهة نظر أرسطو (Αριστοτέλης). بمعنى أن معاناته ليست مستحقة ولكن مبررة تمامًا نظرًا لطابعه القاسى، وروحه السلبية. (٢٠١)

ليس هناك مكان لطيف في هذه القصيدة لاهو الماء الغامض بشكل خاص: إنه ببساطة حمام سباحة في الجمنازيوم محلى ومع ذلك هناك هالة من الغموض وهذا ينبع أساساً من وجود تمثال الإله ووثبته المرعبة على الغلام (البيت ٦٠) التمثال يتحرك فجأة من قاعدته الحجرية. هذا الحدث هو ما يعادل المواجهة مع الماء الغامض في القصائد الرعوية الأولى والثالثة عشر. الشاعر هنا يجمع الماء مع الحدث الغريب، كما هو الحال في قصص بيجمالون (Πυγμαλίων) أو دون جوان (Don Juan)، التمثال الذى يكسب حياة خارقة مخيفة (نلاحظ الأفعال في الأبيات ٥٩-٦٠) لكن كل ماتحتاجه القصيدة، هو استحضار إيحاءى دقيق لعالم الأسطورة الغامض الذى يمكن أن تخلقه القصائد الرعوية الحقيقية. (٢٠٢)

فكرة الموت في القصيدة ٢٣ هي واقعية، وليس هناك لهُو الخيال في مصير بطل الرواية يتم وصف آثار الجرح: "وأصبح الماء كله احمر" (νᾶμα δ' ἐφοινίχθη) (البيت ٦١) أما بقية البيت (٦١) " لقد طوت المياة صوت الغلام " παιδός δ' ἐπεινάχeto φωνά: هو ربما استعير من القصيدة الثالثة عشر (هيلاس) ومع ذلك فإن الاختلافات هي أكبر من أوجه التشابه. العبارة في القصيدة ٢٣، (البيت ٦١) تفتقر إلى الشفقة الغامضة التى يتداول فيها الوضع الخارق في القصيدة ١٣. حيث هناك إرغام موحى ومؤثر في اختزال هيلاس إلى صوت رقيق، هذا الصوت في القصيدة ٢٣ هي قطعة مبتذلة للأخلاق حول الانتقام الإلهي والشفقة للعشاق. (٢٠٣)

أيضاً نجد كما يروس هو مدمر في القصيدة ٢٩، في القصيدة ٢٣ تمثاله هو القاتل

ويقتل الغلام القاسى بالانتقام. كلمات الغلام الأخيرة (إيروس أو الشاب القاسى) يتناقض فيها الحب والكراهية على ما يبدو يكون تجنب من عدالة إيروس التى تأخذ بالثأر من أولئك الذين يكرهون ΟΙ ΜΙΣΕΥΝΤΕΣ ، ولكن ليس أولئك الذين يحبون ΦΙΛΕΟΥΝΤΕΣ الأبيات ٦٢-٦٣ . (٢٠٤)

ومع ذلك تنتهى القصيدة مثل المأساة بالإلـم والدمار ويتم تحقيق العدالة الإلهية (البيت ٦٣):

ὁ γὰρ θεὸς οἶδε δικάζειν

" لأن الإله يعرف كيف يحكم "

مرة أخرى يتم حشد تمثال إيروس لقتل الشاب عبثا. وكما هو الحال فى العديد من المأسى الكلاسيكية، التدخل الغير متوقع للإله من الآلة يحل العظمة الرومانسية التى تحوم فى خلفية ظلمة القصيدة ٢٣. (٢٠٥)

إذن القصيدة ٢٣ قصة موجزة عن قوة الحب، والسياق الأكثر طبيعية لذلك ستكون جزء من محاولة من قبل الراوى لإقناع الشاب ليخنع لرغباته. حكاية قصة المحبوب الذى قتل من اليأس هو جزء من استراتيجية تجنب مصير مماثل. (٢٠٦)

الخاتمة

تعكس قصائد "ثيوكريتوس" الرعوية التى تناولت حب الغلمان (٢٣، ٣٠، ٢٩، ١٣، ١٢) تحول عام فى ممارسات الشعر المأدبى بين الفترات الأرخية والهلينستية، ألف "ثيوكريتوس" القصائد مناسبة للإنشاد البهيج فى الوزن السداسى. يقدم "ثيوكريتوس" نفسه فى هذه القصائد كحبيب فتن بشاب الذى لا يشبع رغبته الجنسية بما فيه الكفاية، أيضاً تعالج هذه القصائد مجموعة من القضايا بدءا من قوة الشوق المثير والغيرة والأمل فى استدعاء الترابط الجنسى الأبدى، لكن الموضوع الأساسى الضمنى لكل تلك القصائد هو الأحباط من عدم التبادلية التى هى، بطبيعة الحال، المشكل فى السياق المحدد للعلاقة الجنسية مع المحبوب. ولقد كشفت الدراسات الحديثة عن قصائد حب الغلمان فى مجموعة "ثيوكريتوس" عن المدى الذى إليه "ثيوكريتوس" حاكى، وألمح فى بعض الحالات، وحول بمهارة الموضوعات والتشبيه فى الشعر اليونانى القديم، وخاصة فى القصائد المطوعة فى اللهجة الأيولية والوزن (القصيدتين ٢٩، ٣٠).

بالنسبة للقصيدة الرعوية ١٢ تقع فى منتصف الطريق بين الدراما النصية للقصائد الأيولية والقصائد التى يتحدث عنها شخص الشاعر نفسه. وهى تحسم الشعر المأدبى عند "ثيوجنيس" فى كلا من المحتوى والشكل.

أما القصيدة الرعوية ١٣ فلقد ألف "ثيوكريتوس" هذه القصيدة الرعوية لأجل

"نيكياس" وهى تعتبر "اعتذار عن حب الغلام"، هذه هى طريقة للدفاع عن نفسه ضد الانتقادات التى أعرب عنها "نيكياس" بشأن حياة حبه، فالقصد هو مواساة نيكياس زد على ذلك أن البيت الأخير هو تلميح لـ "نيكياس" أنه مهما ينغمس فى شئون الحب سيكون عليه أن يعود إلى حياته كطبيب فى النهاية.

بالنسبة للقوائد الرعوية ٢٩،٣٠ وعى "ثيوكريتوس" الذاتى يعتمد على كياسته وتكلفة لتقديم نفسه كمتحدث عن موضوع المأدبى التقليدى لـ حب حب الغلمان. فى كلا القصيدتين شكاوى عاشق الشاعر تؤكد على عدم وجود المعاملة بالمثل، ومسألة أن كيف الرغبة الجنسية تتعلق بالقيمة التعاطفية للصدقة المتبادلة. وهذه القوائد تحاكي أغانى الشراب لأكاوس". أما بالنسبة للقصيدة ٢٣ فهى قصة موجزة عن قوة الحب وجزء من محاولة الراوى لإقناع شاب ليخنع لرغباته. وكذلك قصة الحبيب الذى قتل نفسه من اليأس هو جزء من استراتيجية لتجنب مصير مماثل.

الهوامش

- 1- Pederasty [online][cited 2017 May 11] ; Available from URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pederasty_in_ancient_Greece
- 2- Andrew Lear , "Ancient Pederasty An Introduction" In: Thomas, K. Hubbard (2014) A Companion To Greek and Roman Sexualities , Blackwell Publishing Ltd, p.102.
- 3- Pederasty [online][cited 2017 May 11] ; Available from URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pederasty_in_ancient_Greece.
- 4- William Armstrong Percy III (1996), Pederasty and Pedagogy in Archaic Greece ,University of Illinois Press,p. 1.
- 5- Kenneth Dover(1989), Greek Homosexuality (Harvard University Press,p. 16.
- 6- Pederasty [online][cited 2017 May 11] ; Available from URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pederasty_in_ancient_Greece
- 7- The World of Athens: An Introduction to Classical Athenian Culture, a publication of the Joint Association of Classical Teachers (Cambridge University Press, 1984, 2003), p.149.
- 8- Dover ,op.cit., p. 16.
- 9- Lear, op.cit.,pp.102-103.
- 10- Ibid.,p.103.
- 11- Thomas K. Hubbard (2003), Homosexuality in Greece and Rome, University of California Press,p. 269.
- 12- Ibid.,p.269.
- 13- Michael Lambert (2004), "Cruel Boys and Ageing Men: The Paederastic Poems in The Theocritean Corpus", Acta Classica Vol. 47, pp. 75-76.
- 14- Thomas, op.cit., 269.
- 15- Lambert, op.cit., 75.

- 16- Mark Edward Payne (2003), Narrative Technique in the Pastoral Poetry of Theocritus, PhD,Columbia University,p. 32.
- 17- Giuseppe Giangrande(1971), "Theocritus' Twelfth and Fourth Idylls: A Study in Hellenistic Irony", Quaderni Urbinati di Cultura Classica, No. 12, p. 95.
- 18- R. J. Cholmeley, M.A.(1951), The Idylls of Theocritus with introduction and notes , London,p.35.
- 19- Payne ,op.cit., p. 32.
- 20- F.Buffière (1980), Eros adolescent: la pédérastie dans la Grèce antique. Paris, p.280
- 21- Peter Michael Burk (2004), Festival Piety and Convivial Play:Theocritus ' Idylls in Their Contemporary Performance Contexts, A Dissertation , Princeton University, p.426.
- 22- Ibid., p. 437.
- 23- Sappho : Greek Lyric :Sappho and Alcaeus , Vol.1 ,Trans.by David A. Campbell (L.C.L), Harvard University Press(1990).
- 24- Richard Hunter(1996), Theocritus and the Archaeology of Greek Poetry. Cambridge, England,p. 186.
- 25- Payne, op.cit.,p. 32.
- 26- Giangrande ,op.cit.,p. 97.
- 27- apud Burk ,op.cit.,p.431.
- 28- Giangrande,op.cit.,p.97.
- 29- Hunter(1996), pp.188-189.
- 30- Lambert ,op.cit.,p. 77.
- 31- Ibid., p. 77.
- 32- Hunter ,op.cit.,pp.189-190.
- 33- Ibid., p.188.
- 34- Lambert ,op.cit.,p. 77.
- 35- Payne, op.cit.,p. 36.
- 36- Ibid., p. 37.
- 37- Lambert ,op.cit.,pp. 76-77.
- 38- Hunter,op.cit.,p. 192.
- 39- Lambert ,op.cit.,p. 76.
- 40- Payne (2003) 38.
- 41- Ibid., p.40.
- 42- A.S.F. Gow(1952), Theocritus. Vol. 1: Introduction, Text and Translation. Vol. 2:Commentary, Appendix, Indexes and Plates. 2nd edition. Cambridge, p.226.
- 43- Payne ,op.cit.,p. 40.
- 44- Gow,op.cit.,p. 226.
- 45- Payne ,op.cit.,pp. 40-41.
- 46- Burk ,op.cit.,p.431.
- 47- Payne ,op.cit.,p.41.
- 48- Ibid., p.41.
- 49- Buffière ,op.cit.,p.280.
- 50- Giangrande ,op.cit.,p.104.
- 51- Payne ,op.cit.,p.41.
- 52- Burk ,op.cit.,p.439.
- 53- Ibid., p.439-40.
- 54- Hunter(1996) ,op.cit.,p.191.
- 55- Lambert ,op.cit.,p.77.
- 56- Payne ,op.cit.,pp.43-44.
- 57- Ibid., pp.43,45.
- 58- Giangrande,op.cit.,pp.101-107.
- 59- Cholmeley ,op.cit.,p.29.
- 60- Donald J. Mastronarde(1968), "Theocritus' Idyll 13: Love and the Hero" , TAPhA 99, p.273.
- 61- Burk ,op.cit.,p.375.
- 62- Mastronarde,op.cit.,p.273.
- 63- Gow,op.cit.,p.231.
- 64- Mastronarde,op.cit.,p p.273-74.
- 65- Cholmeley ,op.cit.,p.277.

- 66- Ibid., pp.13,277.
- 67- Erp Taalman Kip, A. Maria van. (1994), 'Intertextuality and Theocritus 13.' In: Irene J.F. de Jong & J.P. Sullivan (edd.). *Modern Critical Theory and Classical Literature*. Leiden: Brill, , p.159.
- 68- Payne ,op.cit.,p. 87.
- 69- Benjamin Acosta-Hughes(2012), "Miniaturizing the Huge:Hercules on a Small Scale (Theocritus Idylls 13 and 24)"In: Brill's Companion to Greek and Latin Epyllion and Its Reception,Brill , p.252.
- 70- Marilyn Schron Likosky (2007), *Representations of Women in Theocritus*, A dissertation , University of Washington, p.134.
- 71- Benjamin Acosta-Hughes ,op.cit.,p.252.
- 72- Marilyn Schron Likosky ,op.cit.,p.134.
- 73- Mastronarde,op.cit.,p.275.
- 74- Simon Goldhill (1991), *The Poet's Voice: Essays on Poetics and Greek Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, p.248.
- 75- Burk ,op.cit.,p.378-79.
- 76- Mastronarde,op.cit.,p.281.
- 77- Payne ,op.cit.,p. 87.
- 78- تظهر هذه الكلمة (أسد) عدة مرات في ملحمة الإلياذة، ومرة واحدة في درع هيراكليس (Ἀσπίς Ἡρακλέους) عند "هيسويدوس" (Ἡσίοδος) (١٧٢) ، ولقد عالجهـا "انتيماخوس" (Ἀντίμαχος) بطريقة مختلفة :
Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p. 160.
- 79- Mastronarde,op.cit.,p.276.
- 80- Burk ,op.cit.,p.381.
- 81- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,pp.159-160.
- 82- Alan.Cameron(1995), *Callimachus and His Critics*. Princeton: Princeton UP, p.428.
- 83- Likosky ,op.cit.,p. 139.
- 84- Ibid., p.139.
- 85- "جاو" في حيرة من هذه العبارة وأوجز رأيه بأن "هيلاس" كان أصلع وارتدى شعر مستعار. المعنى العام بوضوح أن "هيلاس"، الذي طبقاً لـ"ابولونيوس الرودي" كان(طفولي) νηπιότρος عندما نقل بعيداً من قبل "هيراكليس" و(في قمة الشباب) προθηβής (١ . ١٢١٢، ١٣٢) في وقت فقدم πλοκαμίδα هي عادة تستخدم لشعر النساء، لكن يظهر أيضاً في سياق مشابه عند "يوفوريون" (Εὐφορίων)(AP.6.279) : Gow ,op.cit.,p.233.
- 86- Mastronarde ,op.cit.,p.276.
- 87- Likosky ,op.cit.,p.139.
- 88- Ibid., pp.141.
- 89- Charles Segal(1974), "Death by Water: A Narrative Pattern in Theocritus (Idylls 1, 13, 22, 23)", *Hermes*102,p.31.
- 90- Likosky ,op.cit.,p.141.
- 91- Ibid., p.141.
- 92- Mastronarde ,op.cit.,p.282.
- 93- Likosky ,op.cit.,p.141.
- 94- Mastronarde ,op.cit.,p.280.
- 95- Likosky ,op.cit.,p.141.
- 96- Ibid., pp.141-142.
- 97- Mastronarde ,op.cit.,p.280.
- 98- apud Likosky ,op.cit.,p.141.
- 99- Burk ,op.cit.,p.383.
- 100- Kathryn J. Gutzwiller (1981), *Studies in the Hellenistic Epyllion*. Meisenheim/Königstein: Hain, p.21.
- 101- Mastronarde ,op.cit.,p.282.
- 102- apud Burk ,op.cit.,p.389.
- 103- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,pp.161-162.
- 104- Burk ,op.cit.,p.389.
- 105- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.162.
- 106- Mastronarde,op.cit.,p.284.
- 107- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.162.
- 108- Hunter(1996),op.cit.,p.268.

- 109- سفينة الأرجو عند "ثيوكريتوس" لديها ٣٠ نير من المفترض مع اثنين من الرجال لكل منهما و. κατὰ ὑγῆναι عادة مايفهم أن هذه الأزواج عبث بها على الشاطئ. إذا كان كذلك فإن "ثيوكريتوس" قد يتوقع في (البيت ٣٨) كما فعل "فاليروس" (Valerius) (١,٣٥٣)، أن "هيراكليس" وتيلامون" تقاسموا النير كما أنهم يأكلوا دائماً معا. عند "أبولونيوس" (١,٣٩٧) هيراكليس يقترن بالتجديف مع "انكايبوس" (Ἀνταῖος) (١,٤٥٥، ١١٨٥)، على الرغم من أن "تيلامون" الذي يتشاجر مع "ياسون" لترك "هيراكليس" (١,١٢٨٩)، أما عند "ثيوكريتوس" هيلاس" يعمل كمراقب لأثنين من الأبطال، ووفقاً لأبولونيوس (١,١٢١١)، الذي لا يذكر تدريبه في الأنجازات البطولية، فقد احتفظ به "هيراكليس" لتمثل هذه الخدمات.
- Gow ,op.cit.,p.237.
- 110- Mastronarde ,op.cit.,p.284.
- 111- Ibid., p.268.
- 112- Burk ,op.cit.,pp.390-91.
- 113- Mastronarde ,op.cit.,p.284.
- 114- Segal ,op.cit.,p.27.
- 115- apud Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.162.
- 116- Crump, M. M(1978), The Epyllion from Theocritus to O vid(New York),p.53.
- 117- Likosky ,op.cit.,p.135.
- 118- Hunter(1996) ,op.cit.,p.278.
- 119- Mastronarde,op.cit.,p.287.
- 120- Payne ,op.cit.,p.90.
- 121- Likosky ,op.cit.,p.137.
- 122- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.163.
- 123- هذه المقارنة ربما أقترحت من قبل ملحمة الإلياذة (Il. 4.75) حيث يتم مقارنة نزول "أثينة" (Ἀθηνᾶ) من "الأليمبوس" (Ὀλυμπος) بنجمة القنص المرسله. Ibid., p.164.
- 124- Segal ,op.cit.,p. 28.
- 125- Likosky ,op.cit.,p.138.
- 126- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.164.
- 127- Segal ,op.cit.,p.29.
- 128- Likosky ,op.cit.,p.138.
- 129- Payne ,op.cit.,p.91.
- 130- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.162.
- 131- Payne ,op.cit.,p.91.
- 132- Likosky ,op.cit.,p.140.
- 133- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.162.
- 134- Mastronarde,op.cit.,pp.277-8.
- 135- Payne ,op.cit.,p.92.
- 136- Likosky ,op.cit.,pp.142-143.
- ويرى "كوسيه" أن "هوميروس" يعتبر هذا الحيوان الأنسب للتعبير عن قوة البطل ويستشهد بملحمة الإلياذة (١٧,١٣٣-٥) حيث يحاول "أياس" حماية جسد "باتروكلوس" ويقارن بالأسد. apud Likosky,n.p.143.
- 137- Mastronarde,op.cit.,pp.277-8.
- 138- apud Likosky ,op.cit.,pp.142-143.
- 139- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.166.
- 140- Payne ,op.cit.,p.95.
- 141- Erp Taalman Kip, A. Maria van. ,op.cit.,p.166.
- 142- Payne ,op.cit.,pp.95-96.
- 143- apud Hunter ,op.cit.,pp.172-76.
- 144- Gow ,op.cit.,p.504.
- 145- Hunter(1996) ,op.cit.,pp.174-75.
- 146- Lambert ,op.cit.,p.78.

- 147- Alcaeus : Greek Lyric :Sappho and Alcaeus , Vol.1 ,Trans.by David A. Campbell (L.C.L), Harvard University Press(1990).See also:
Burk ,op.cit.,p.428.
- 148- Lambert ,op.cit.,p.78.
- 149- Buffière ,op.cit.,pp.281-82.
- 150- Theognis , Greek Elegy and Iambus, Volume 1: Elegiac Poets from Callinus to Critias , Trans: J. M. Edmonds (L.C.L), Harvard University Press (1970).[Online],[cited.22/2/2018], Available from URL: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus>.See also:
Hunter(1996),op.cit.,p.176.
- 151- Lambert ,op.cit.,p.78.
- 152- Hunter(1996) ,op.cit.,pp.177-79
- 153- Lambert ,op.cit.,p.78.
- 154- Hunter(1996) ,op.cit.,p. 179.
- 155- Lambert ,op.cit.,p.78.
- 156- Hunter(1996) ,op.cit.,p.178.
(Ἀργολίς) إيريسثيوس كان ملك تيرينيس (Τίρυνς) وهي واحدة من ثلاث معاقل ميكينية في أرجوليس (Αργολίς) ولقد أشار كلاً من "هوميروس" و "يوربيديس" إليه كحاكم لأرجوس. أنظر :
- Eurystheus , [online][cited 22/2/2018], Available from URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Eurystheus>
- 157- Buffière ,op.cit.,p.282.
- 158- Lambert ,op.cit.,p. 79.
- 159- Hunter(1996) ,op.cit.,p.177-79.
- 160- Burk ,op.cit.,p.445.
- 161- Gow,op.cit.,p.511.
- 162- Ibid., p. 511.
- 163- Cholmeley ,op.cit.,p.370.
- 164- Gow,op.cit.,p.511.
- 165- Cholmeley ,op.cit.,p.370.
- 166- Hunter(1996),op.cit.,p.175.
- 167- Ibid., p. 181.
- 168- Burk ,op.cit.,p.446.
- 169- Hunter(1996),op.cit.,p.181.
- 170- Lambert ,op.cit.,p.80.
- 171- apud Hunter(1996) ,op.cit.,pp.185-186.
- 172- Lambert ,op.cit.,pp.80,83.
- 173- Hunter(1996) ,op.cit.,p.184.
- 174- G. O. Hutchinson (1988), Hellenistic Poetry. Oxford: Clarendon Press.,pp.168-9.
- 175- Hunter ,op.cit.,p.221.
- 176- Segal ,op.cit.,p.36.
- 177- Evina Sistikou(2016), Tragic Failures: Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic, Walter de Gruyter GmbH & Co KG ,p.207.
- 178- Ibid.,p.207.
- 179- Frank O. Copley (1940),“ The Suicide-Paracausithyron: A Study of Ps.-Theocritus, Idyll XXIII”, TAPhA , Vol. 71,p.52.
- 180- Sistikou ,op.cit.,p.207.
- 181- Lambert ,op.cit.,p.79.
- 182- Sistikou ,op.cit.,p.207.
- 183- Richard Hunter (2008), On Coming After: Studies in Post-Classical Greek Literature and its Reception , Part 1: Hellenistic Poetry and its Reception, Germany,p.395.
- 184- Gow,op.cit.,p.511.
- 185- Segal ,op.cit.,p.36.
- 186- Cholmeley ,op.cit.,p.409.
- 187- Copley,op.cit.,p.54.
- 188- Sistikou ,op.cit.,p.209.
- 189- Copley,op.cit.,pp.53-54.

- 190- Sistikou ,op.cit.,p.209.
191- Lambert ,op.cit.,p.79.
192- Copley,op.cit.,p.57.
193- Ibid.,pp.59-60.
194- Ibid.,p.57.
195- Lambert ,op.cit.,p.79.
196- Copley,op.cit.,p.57.
197- Sistikou ,op.cit.,p.210.
198- Hunter (2008), op.cit.,p.397.
199- Ibid., p. 398.
200- Ibid.,p.399.
201- Sistikou ,op.cit.,p.211.
202- Segal ,op.cit.,p.36.
203- Ibid.,p.37.
204- Lambert ,op.cit.,p.79.
205- Sistikou ,op.cit.,p.210.
206- Hunter (2008), op.cit.,p.399.

قائمة المراجع

أولاً : المصادر

1- Alaeus :

Greek Lyric :Sappho and Alcaeus , Vol.1 ,Trans.by David A. Campbell (L.C.L), Harvard University Press(1990).

2- Sappho:

Greek Lyric :Sappho and Alcaeus , Vol.1 ,Trans.by David A. Campbell (L.C.L), Harvard University Press(1990).

3-Theocritus :

The Greek Bucolic Poets,Trans. J.M.Edmonds (L.C.L) , London (1919).

ثانياً : المواقع الإلكترونية :

Pederasty [online][cited 2017 May 11] ; Available from URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pederasty_in_ancient_Greece

Theognis : Greek Elegy and Iambus, Volume 1: Elegiac Poets from Callinus to Critias , Trans: J. M. Edmonds (L.C.L), Harvard University Press (1970).[Online],[cited.22/2/2018], Available from URL:

<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus.>

ثالثاً : الدوريات :

Copley ,Frank O. (1940):“ The Suicide-Paracausithyron: A Study of Ps.-Theocritus, Idyll XXIII”, TAPhA , Vol. 71, pp. 52-61.

Giangrande, Giuseppe (1971), “Theocritus' Twelfth and Fourth Idylls: A Study in Hellenistic Irony”, QUCC12, pp. 95-113.

Lambert ,Michael (2004) ‘Cruel Boys and Ageing Men: The Paederastic Pomes in The /.Theocritean Corpus’, Acta Classica 47, pp.75-85.

Mastronarde, Donald J. (1968) “Theocritus' Idyll 13: Love and the Hero” , TAPhA 99 , pp.273-290.

Segal, Charles (1974) “Death by Water: A Narrative Pattern in Theocritus (Idylls 1, 13, 22, 23)”, Hermes102, pp.20-38.

رابعاً : المراجع باللغة الأوربية :

1-Acosta-Hughes ,Benjamin (2012) ‘Miniaturizing the Huge:Hercules on a Small Scale (Theocritus Idylls 13 and 24)’ In: Brill’s Companion to Greek and Latin Epyllion and Its Reception,Brill.

2-Buffière, F. (1980) Eros adolescent: la pédérastie dans la Grèce antique.

3-Burk, Peter Michael. (2004), Festival Piety and Convivial Play:Theocritus ’ Idylls in Their Contemporary Performance Contexts, A Dissertation , (Princeton University).

4-Cameron, Alan. (1995) Callimachus and His Critics (Princeton).

5-Cholmeley,R. J. M.A.(1951) The Idylls of Theocritus with introduction and notes , (London).

6-Crump, M. M. (1978)The Epyllion from Theocritus to Ovid (New York).

7-Dover, Kenneth (1989) Greek Homosexuality (Harvard University Press).

8-Goldhill, Simon. (1991) The Poet’s Voice: Essays on Poetics and Greek Literature. Cambridge University Press.(Cambridge).

- 9-Gow, A.S.F. (1952) Theocritus. Vol. 1: Introduction, Text and Translation. Vol. 2: Commentary, Appendix, Indexes and Plates. 2nd edi.(Cambridge).
- 10-Gutzwiller, Kathryn J. (1981) Studies in the Hellenistic Epyllion. Meisenheim/Königstein: Hain.
- 11-Hubbard, Thomas K. (2003), Homosexuality in Greece and Rome, University of California Press.
- 12-Hunter, Richard (1996) :Theocritus and the Archaeology of Greek Poetry. Cambridge, (England).
- 13- (2008) : On Coming After: Studies in Post-Classical Greek Literature and its Reception , Part 1: Hellenistic Poetry and its Reception, Germany.
- 14-Hutchinson, G. O. (1988) Hellenistic Poetry. Clarendon Press(Oxford).
- 15-Joint Association of Classical Teachers (2003) The World of Athens: An Introduction to Classical Athenian Culture (Cambridge University Press).
- 16-Kip, Erp Taalman, A. van ,Maria. (1994), 'Intertextuality and Theocritus 13.' In: Irene J.F. de Jong & J.P. Sullivan (edd.). Modern Critical Theory and Classical Literature. Leiden (Brill).
- 17-Lear ,Andrew.(2014) 'Ancient Pederasty An Introduction' In: Thomas, K. Hubbard A Companion To Greek and Roman Sexualities , Blackwell Publishing Ltd.
- 18-Likosky ,Marilyn Schron.(2007), Representations of Women in Theocritus, A dissertation , University of Washington.
- 19-Payne ,Mark Edward (2003), Narrative Technique in the Pastoral Poetry of Theocritus, PhD,Columbia University.
- 20-Percy III ,William Armstrong (1996), Pederasty and Pedagogy in Archaic Greece,University of Illinois Press.
- 21- Sistakou ,Evina (2016): Tragic Failures: Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic, Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

