

The Horns of Consecration in the Funerary Mycenaean Arts

Osirian or Dionysian? "New Perspective"

شيماء عبدالمنعم عبدالباري أحمد

قسم الآثار اليونانية والرومانية- كلية الآثار- جامعة عين شمس

Shaimansary@gmail.com

المُلخَص

انتشر تصوير القرون التكريسية المقدسة في الفنون الموكينية سواء كانت مدنية أو جنائزية، فيلاحظ أن فناني تلك الفترة كانوا يصورونها بتكرار ملحوظ في مشاهد القصور وصورها، ونختص هنا "قصر كنوسوس" نموذجاً، و"الأختام"، و"الأكروتيريا المعمارية" في المباني؛ التي فسرت في الفنون المدنية بوصفها دلالة على العلاقة بين رمزية تلك القرون ورمزية أسطورة الملك مينوس والميناتوروس؛ إذ ربما أراد بها الفنان أن يرمز إلى القوة المطلقة التي تمتع بها الملك مينوس أو ثيسبيوس قاتل الميناتوروس، وربطت كذلك بعلم الفلك، والتقويم الكريتي والموكيني، وعلاقتها بألهة الشمس والقمر.

لكن الجدير بالملاحظة هو تصويرها على الفنون الجنائزية مثل التوابيت؛ ومنها: تابوت "أياتريادا Ayatriada"، وفوق قمم الأضرحة ذاتها والمذابح، ووجودها في تقدمات المقابر للمتوفى، وهو ما يثير التساؤل: هل ثمة علاقة لرمزية جنائزية لهذه القرون؟ هل ثمة دلالة على وجود حياة أخرى في العالم الآخر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم؛ ما أهميتها للمتوفى؟ ومن ثم تنهض أهمية الدراسة في توضيح ماهية هذه العلاقة، وما الألهة التي قد ترمز لهم جنائزياً؟، وتطرح الدراسة ثمة رأي بأنها قد ترمز إلى عبادة "زاجريوس ديونيسوس" في منطقة بحر إيجه؛ ومن ثم تعرض لوجود "أورفية" في منطقة بحر إيجه. وتعرض الباحثة كذلك عن ثمة علاقة بين الأوزيرية والديونيسية بخاصة نظراً لوجود تأثيرات مصرية كبيرة في منطقة بحر إيجه، فلم يكن التأثير فقط تأثيراً فنياً مصرياً؛ بل كان تأثيراً دينياً، ومن ثم فربما كانت تلك القرون ترمز إلى الأوزيرية في منطقة بحر إيجه. كل هذه الأسئلة حاولت الدراسة الإجابة عنها.

الكلمات المفتاحية: قرون تكريسية، ديونيسوس، فلك، زاجريوس، الأوزيرية، موكيني.

Abstract: The depiction of horns of consecration spread in the Mycenaean arts, whether civil or funerary. It is noted that the artists of this period used to depict them with remarkable repetition in the scenes and depictions of palaces, and we specialize here the Palace of Knossos as a model, seals, and an architectural acroteria in the buildings. Which was interpreted in the civil arts as an indication of the relationship between the symbolism of these centuries and the symbolism of the legend of King Minos and the Minotors, which the artist may have wanted to symbolize the absolute power enjoyed by King Minos or perhaps Theseus, the killer of the Minotaurs, as it was also linked to astronomy and the Cretan and Mycenaean calendar and their relationship With the gods of the sun and moon.

But it is noteworthy that it is depicted on funerary arts such as sarcophagi, such as the sarcophagus of Ayatriada and over the tops of the shrines and altars, as well as its presence in the offerings of tombs for the deceased (grave goods), which raises the question is there a connection with any funerary symbolism? Is there any indication that there is another life in the otherworld? If yes? What is the significance of the deceased? Hence the importance of the study in clarifying the nature of this relationship, and what gods may symbolize them funerary, and the study raises an opinion that may symbolize the cult of Dionysus Zagreus in the Aegean region. Then they

exposed to the presence of Orphesism in the Aegean civilization. But the study also shows that there is a relationship between the Osirian and Dionysian religion, especially the presence of great Egyptian influences in the Aegean art. The influence was not only an Egyptian artistic influence, but a religious influence. Therefore, perhaps these centuries symbolize the Osirian in the Aegean region. All these questions the study tried to answer.

Keywords: Horns of Consecration, Dionysus, Astronomy, Resurrection and Immortality, Zagreus, Mycenaean.

1- تصوير القرون المقدسة في الفنون الجنائزية في كريت وموكيناى:

ظهر تصوير القرون المقدسة التكريسية المعروفة باسم Horns of Consecration على عدد من الفنون المينوية والموكينية بشكل عام سواء على رسومات القصور أو الأختام، أو المرايا؛ وكانت تلك القرون المقدسة سواء كانت مصنوعة من الأحجار أو الطين تُوضع على أسطح المباني؛ مثل: القصور والمقابر والأضرحة ربما لتدل على قدسيته، كما في قصر كنوسوس والقصور الملكية؛ ولكن ستقتصر الدراسة هنا على دراسة تلك القرون على الفنون الجنائزية، وضمن تقدمات المقابر الجنائزية بوصفها نذورًا جنائزية (ex-voto) داخل المقابر ضمن التقدمات الجنائزية في المقابر.

وفي البداية أود التنويه على أن الدراسة ستستكمل الدراسات التي تؤكد أن تلك القرون هي قرون ثور تبعًا لتفسير إيفانز¹؛ إذ قِيلَ هذا الرأي بشكل عام في الدراسات المختلفة وخصوصًا لتأثر شكلها الواضح بقرون الثيران².

¹ Evans, A. J., *Mycenaean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Relations*, JHS 21, 1901, 135

تجدر الإشارة إلى أن هناك من ينكر أصلًا أن هذه القرون Κέρατα καθαγιασμού هي قرون ثور، وقال إنما هي قرون ماعز، ولكن بعد اكتشاف شيلمان لها، رُبط بينها وبين قرون الثور، ومن ثم ارتبطت اسمها به، وربما كان دافعه في ذلك الأهمية الواضحة للثور بوصفه حيوان تضحية في طقوس المينويين، بالإضافة لوجود الفأس المزدوجة معه؛ وهو ما فسّر كون الثور أداة للتضحية، وقد قبل هذا التفسير "نيلسون" وذكر أنها تشير إلى الأماكن المقدسة، بوصفها قرون ثور تكريسية بسبب الدور الرئيسي لذلك الحيوان في طقوس التضحيات المينوية والموكينية، ولما لها من قدسية؛ ومن ثم ربط العلماء بين تلك القرون والديانة المينوية والموكينية.

Nilsson, M.P., *the Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion*, Lund: Biblio-Moser, 1950.

وأيد باول (Powell) عام 1977

Powell, B. B., *The Significance of the So-Called 'Horns of Consecration'*, *Kadmos*, 16, 1977, 70-82.

وجاينولى 2000 عن العلاقة بين القرون والديانة و قدسية المبنى الذي يحوي قرون انظر:

Giannouli, E., *Minoan Horns of Consecration*, In *Proceedings of the 8th International Cretological Congress*, vol. I, Herakleion, 2000, 235-268. (In Greek). ولكن على النقيض ظهر دارسون. Karo, آخرون ينكرون أن تلك القرون تنتمي للثيران، وبدأت تلك المحاولات للتشكيك في كونها قرون ثور عام 1904م . ثم تبعه هازيداكس 1934. 127. ArchRW 1, 1904, 127.

Hazzidakis, J. *Les villes minoennes de Tylissos* [Études Crètoises, Vol. III], Paris, 1934, 101-3. ثم محاولة أجاتا 1992 وهي تحاول رصد التطور لتلك القرون وتطورها عبر العصور ولكنها لم تتطرق إلى مصدره أو إلى أهميته،

D' Agata, A. L., *Late Minoan Crete and Horns of Consecration: A Symbol in Action*. In R. Laffineur and J. L. Crowley (eds), *EIK'ON: Aegean Bronze Age Iconography: Shaping a*

لقد نالت القرون التكريسية المقدسة عددًا من الدراسات والتفسيرات والتي مازالت حتى الآن مثارًا للجدل؛ فاختلقت التفسيرات العلمية لرمزية تلك القرون التكريسية المقدسة في الفنون الإيجية (المينوية والموكينية)³؛ ولكنهم أبدًا لم يجزموا على رمزياتها؛ فكلها فرضيات ما تزال تثير الكثير من التساؤلات حولها⁴؛ فمنهم من يرى أنها رمز فلكي، مثل هاززيداكيس Hazzidakis⁵ الذي يميل إلى أنها ترمز إلى إله الشمس؛ حيث عُثر على أربعة قرون تكريسية في تيليسوس⁶ Tyllisos، وربطها جارتيه Gärtة في عام 1922 م برمز الجبل المصري (الأرض)، وأوضح العلاقة بينها وبين إلهة الأرض والطبيعة في الديانة المينوية، ومن ثم فهي نوع من التأثير بالمصريين القدماء، بوصفها رمزًا يشير إلى تجديد ألوهية الشمس عن طريق مرورها من عالم الموتى، ومن ثم فهي ترمز إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت، ورُصد ذلك الرمز مرارًا وتكرارًا على البردي الجنازي المصري وفوق مداخل المقابر المصرية⁷.

Methodology. Proceedings of the 4th International Aegean Conference, University of Tasmania, Hobart,

Australia 6-9 April [Aegaeum 8], Liège, 1992, 247-256.

وتبعها في هذا الرأي جيانولي في العدول عن تفسير أن تلك القرون لثور 2000, 236, 244 Giannouli وقالت بأنه لا توجد أدلة كافية على كون ذلك التكوين تابع لقرون ثور، فضلًا عن وجود عدد من تلك التكوينات لذلك الشكل ذات سياقات مختلفة، وذكرت بأنها لم تكن ذات طابع مقدس، وفسرت بعضها بأنها تنتمي لقرون ماعز Giannouli, *Minoan Horns of Consecration*, 248-249

² Evans, J., *the Palace of Minos: a Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knosso*, Vol. IV, London, 1935, 175; Nilsson, *Minoan-Mycenaean Religion*, 365-366.

³ شاع تصوير القرون المقدسة في الفنون المينوية والموكينية؛ فمن الأخير يوجد على سبيل المثال لا الحصر ختم من روتسي Routsti يصور اثنين من القرون المقدسة التكريسية، فوق مذبح، وهو ما يؤكد أيضًا علاقة هذه القرون بالديانة المينوية، وبينهم وجوارها زهور زنابق، ومصور سيدة تتجه لتشم رائحة الزهور:

Sakellariou, A. (ed.), *CMS I. Die Minoischen und Mykenischen Siegel des Nationalmuseums in Athen*, Berlin: Mann, 1964, 315, Nr. 279

، وعلى أحد الأختام أيضًا من موكيناي، تصوير لأشجار نخيل بين قرون التكريس المقدسة، Sakellariou, *Die Minoischen und Mykenischen*, 104, Nr. 88 ومن طيبة، ختم آخر عليه تصوير لقرون التكريس، وشجر نخيل، وبينهم رأس ثور bucranium وأسود وطيور من أعلى

Pini, I., (ed.), *CMS V Suppl. 1B. Kleinere Griechische Sammlungen. Supplementum 1B. Lamia – Zakynthos und weitere Länder des Ostmittelmerraums*, Berlin: Mann, 1993, 348, Nr. 353.

كذلك ظهر على أحد الأختام من فافيو نحت بارز لقرن تكريس، تخرج منه أفرع نباتات Sakellariou, *Die Minoischen und Mykenischen*, 264, Nr. 231. في الفنون المينوية ظهرت أيضًا القرون التكريسية على سبيل المثال لا الحصر نموذج لزوجين من القرون المقدسة من كنوسوس وبها ثقب في القاعدة ربما لتثبيت فأس مزدوج؛ حيث كنت تظهر القرون التكريسية مصحوبة في الفنون الجنازية بالفأس المزدوجة والشجرة المقدسة وبعض أواني العبادة.

Evans, A.J., *the Palace of Minos: a Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knossos. Vol. II*, London, 1928, 336; Gesell, G.C., *Town, Palace, and House Cult in Minoan Crete*, SIMA 67, Gothenburg, 1985, 92.

⁴ Gesell, *Town, Palace, and House Cult*, 3; Marinatos, N., *Minoan Religion: Ritual, Image, and Symbol*. Columbia: SC, 1993, 5.

⁵ Hazzidakis, *Les villes minoennes*, 101-3.

⁶ Hazzidakis, *Les villes minoennes*, 101-3; Pini, I., *CMS VI Suppl. Kleinere Griechische Sammlungen*, Berlin: Verlag Gebr, Mann, 1975, 156.

⁷ Gärtة, W., *Die Bedeutung der kretisch-minoischen Horns of Consecration*, *ArchRW* 21, 1922, 72-98.

وتبعه "بول Powell" في دراسته التي نُشرت في عام 1977 م؛ إذ ربط تلك القرون التكريسية بالرمز المصري للأفق⁸، الذي يعبر عن ولادة الشمس بين قمم الجبال [يُرمز لها بطرفين مدبيين]⁹. وتتابع الأراء التي تربط القرون التكريسية بالأفق عند نيلسون Nilsson 1950 م؛ الذي ربط تلك القرون والعلامة الهيروغليفية بالأفق، وليس ذلك فحسب؛ بل إنه أعاد أصولها من الأساس إلى القدماء المصريين وذكر أنها ما هي إلا تأثير فرعوني (مصري قديم) في حضارات بحر إيجه، وأن القرون المينوية هي مجرد زخرفة لا ترتبط بعبادة أو إله معين، حذا فقط عندما تُصور مع المذابح فهي ترمز إلى إله بعينه¹⁰، وتبعه "واتروس Watrous" عام 1998 م¹¹، ثم "ماكجيفيليري MacGillivray" عام 2000 م¹² بالتفسير نفسه عن ارتباطها بالأفق، كما انتهت "بانو إيميليا Banou Emilia" عام 2008 م في دراستها إلى أن تلك القرون كانت تستخدم فلكياً لتحديد الوقت والتقويم، فضلاً عن وجود جانب ديني؛ ألا وهو عبادة الشمس في منطقة بحر إيجه¹³.

في واقع الأمر يبدو أن التأثير في العلاقة بين المصريين القدماء والإيجيين امتد ليشمل الناحية العقائدية¹⁴ وليس فقط التأثير الفني؛ ففي الوقت الذي آمن فيه المصريون القدماء بالعقيدة الأوزيرية، التي تقوم على أساس الخلود والبعث

⁸ Powell, *the So-Called 'Horns of Consecration'*, 70-82.

اتجهت أيضًا بعض الدراسات الحديثة، لربط القرون التكريسية والأفق المصري مثل:

MacDonald, C. F., *Knossos*, The Folio Society, London 2005, 68-69; Moss, M. L., *The Minoan Pantheon, Towards an Understanding of its Nature and Extent*, BAR International Series 1343, Oxford: John and Erica Hedges, 2005, 160, 210-21.

دراسة أخرى تُرجع أصل هذه القرون التكريسية في مينوي وموكيناى إلى الربة حتحور (والتي تصور بقرني ثور بينهما قرص الشمس، وأحياناً رأس ثور بقرنين بينهما قرص الشمس) كما وُجدت أيضاً دراسات ربطت القرون التكريسية بالإله رع إله الشمس وحورس؛

Wilkinson, R.H., *The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt*, London: Thames and Hudson, 2003, 139-144, Banou, E., *Minoan 'Horns of Consecration' Revisited: A Symbol of Sun Worship in palatial and Post-Palatial Crete?*, *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, Vol. 8, No. 1, 2008, 29-33, 37.

⁹ Wilkinson, R. H., *Reading Egyptian Art*, London: Thames and Hudson, 1992, 132-134, fig. 1

أما واتروس 1998 فيفترض أن هذا الرمز مشتقاً من اللغة الهيروغليفية القديمة ومن الحرف *dw* والذي يعني الأفق:

Watrous, L.V., *Egypt and Crete in the Early Middle Bronze Age A Case of Trade and cultural Diffusion* in E.H. Cline & D. Harris-Cline (eds.), *The Aegean and the Orient in the Second Millennium. Proceedings of the 50th Anniversary Symposium Cincinnati, 18-20 April 1997 (AEGAEUM 18)*, Liège, 1998, 23-24.

وربطهم ألكسيو بعلم الكونيات المصري بالأفق *adjet* والذي يرتبط بالجبل *djew* وتجسد هذه القمتين الشرق Bakhu والغرب Manu واللذان يرفعان السماء، وتشرق منه الشمس أو تغرب منها كل يوم. فيشكل عام تميل الدراسات خصوصاً للفنون ليست بالصيغة الجنائزية، لتفسير هذه القرون بانتمائها للشرق الفلكي، وخصوصاً تلك التماثيل التي تصور سيدات واقفة وربما متضرعة، وترفع ذراعها إلى أعلى، ترتدي أغطية رأس متنوعة؛ إذ فسرت بأنها رمز للجبال (الأرض) أكثر من كونها تمثل الأفق وخصوصاً في غياب قرص الشمس، "Alexiou, S., *'H Μινωική Θεά μεθ' υψωμένων χειρών'*", *CretChron* 12, 1958, 243-252

¹⁰ Nilsson, *The Minoan-Mycenaean Religion*, 72 ff.

¹¹ Watrous, *Egypt and Crete*, 19-28.

¹² MacGillivray, J. A., Driessen, J. M. and Sackett, L. H., *The Palaikastro Kouros, A Minoan Chryselephantine Statuette and its Aegean Bronze Age Context*, BSAS vol. 6, British School at Athens, London, 2000, 128, 169

¹³ Banou, *Minoan 'Horns of Consecration'*, 27-47.

¹⁴ من ضمن التأثيرات المصرية على عقيدة الإيجيين استخدام علامة "عنخ" المصورة على خاتم الفايو والتي ربطها ايفانز بالفأس المزدوجة المينوية، وتكرار تصويرها على ختم من رودوس منحوت أسفل حيوانين من الأبقار ويحيطان بهما شجرة

مرة أخرى بعد الموت، وأن تلك الحياة الأخرى توهب له في النعيم بعد تقييم حياته الأولى من قبل أوزيريس ومحكمة مكونة من اثنين وأربعين عضواً. في الوقت ذاته أمن الإغريق بأن هناك جنة إليوسية يتم فيها محاكمة الميت من قبل الملك مينوس¹⁵ وأياكوس¹⁵ Aeacus و رادامانثيس¹⁶ Rhadamanthys، ويذكر أفلاطون Plato أن الأخير منهم كان يحكم على أرواح الشرقيين، وأياكوس يحكم على أرواح الغربيين ومينوس له يُرجح بينهم¹⁷؛ فإذا كان الملك مينوس والملك رادامانثيس موجودين في محاكمة المتوفي في الإليوسيس، فهذا معناه أن حضارة بحر إيجه بالتبعية عرفت الموت والنعيم في الجنة الإليوسية مثلما هو الحال في العقيدة الأوزيرية؛ ومن هنا تبدأ فكرة الدراسة في توضيح رمزية العقيدة الأوزيرية (؟) أو ربما الديونيسية الجنائزية (؟) (التي تنتمي إلى ديونيسوس زاجريوس/الأورفية في منطقة بحر إيجه)

2- القرون المقدسة في الفن الجنائزي (الموكيني):

من الجدير بالملاحظة أن القرون التكريسية التي رُصدت في الفنون الإيجية-بشكل عام- والجنائزية بشكل خاص، كانت تأتي بشكلين؛ الأول أن تأتي منفردة (لا تنبثق منها لا شمس ولا قمر ولا أي رمز فلكي)، والآخر إن وُجد شيئاً كان الفأس المزدوجة¹⁸، وفي بعض الأحيان كان في القرن نفسه فتحات لتثبيت تلك الفأس¹⁹.

وهو ما اختلف في الفن الجنائزي تحديداً- عن تصوير تلك القرون في الفن المصري القديم²⁰، والتي اعتمد عليها الدارسون سواء لدلالاتها الفلكية أو رمزيتها للأفق؛ إذ اعتمدوا في الأساس على التصاوير التي تشتمل على قرني ثور،

نخيل، ويذكر ايفانز أن الرمز الموكيني مشتق مباشرة من العنخ المصرية، وقد اتجه الدارسين لربط تلك العلامة بالعقدة المقدسة بالرربة إيزيس والتي منها اشتقت العلامة "عنخ"، وبالرابطة المقدسة التي ظهرت لبعض النساء في الفنون المينوية، واستمرت كذلك في رداء بعض السيدات اللاتي تشبهن بايزيس. وثمة تشابه عقائدي آخر بين كلتا الحضارتين مرتبط بالتاروت المصري، والجنى genii المينوي، سواء في التصوير أو الدور العقائدي Marinatos, N., *Indebtedness of Minoan Religion to Egyptian Solar Religion*, JAEI, Vol. 1:1, 2009, 22-28

¹⁵ أياكوس Aiakos هو ابن زيوس وأيجينا، ابنة إله النهر أسوبوس، ولد في جزيرة يونوبيا Oenopia وقد حملته إيجينيا بمساعدة زيوس إلى هناك لتأمينه من غضب والديه، ويقال بأن تلك المنطقة (بحر إيجه) والجزيرة أخذت اسمها بعد ذلك نسبة إليها، وبعد وفاة أياكوس أصبح واحد من القضاة الثلاثة في هاديس وكان يصور وهو يحمل الصولجان sceptre ومفاتيح هاديس

Apollod. III. 12. & 6; Hygin. Fab. 52; Paus. II. 29. & 2; comp. Nonn. Dionys. VI. 212; Ov. Met. VI. 113, VII. 472, &c.; Apollod. III. 12. & 6; Pind. Isthm. VIII. 47, &c.; Ov. Met. XIII. 25; Hor. Carm. II. 13. 22

¹⁶ رادامانثوس Rhadamanthus هو ابن زيوس ويوروبا وشقيق الملك مينوس من كريت ويذكر باوز اينياس أنه أباً هيفايستوس ونتيجة لخوفه من أخيه هرب إلى أوكاليا Ocaleia في بيوتيا Boetia وهناك تزوج ألكميني، ونتيجة لعدالته طوال حياته، فقد أصبح بعد وفاته أحد قضاة العالم السفلي وأقام مسكنه في الإليوسيس.

Apollod. III. 1. & 2, II. 4. & 11; Hom. Od. IV. 564, vii. 323; Pind. Ol. II. 137 Hom. II. XI. 332, Paus. VIII. 53. & 2

¹⁷ Pl. Gorgias 524A

¹⁸ توجد أمثلة كثيرة لوجود القرن المقدس مع الفأس المزدوجة، سواء على التواييت أو على الفخار؛ على سبيل المثال انظر:

Seiradaki, M. 'Pottery from Karphi', BSA 55, 1960, 1-37.

¹⁹ Evans, *Palace of Minos*, 336; Gesell, *Town, Palace, and House*, 92. لتفسير هذه القرون انظر الدراسة التحليلية للبحث

²⁰ توجد أمثلة أخرى توضح التشابه في تصوير قرون الثور والبوكرانيموم (رأس الثور الكاملة)؛ فمثال ذلك النحت في الممر الشمالي من معبد آمون في الكرنك في الأقصر الذي يصور الجزية التي قدمها الملك تحتس الثالث آمون رع؛ وتشتمل على إناء مزين برأس ثور، لمزيد من التفاصيل راجع: Gill, M.A.V., 'The Minoan 'Frame' on an Egyptian Relief', *Kadmos* 8, 1969, 85-102. كل هذه المقارنات والتشابهات لها مدلول ومعزى، وخصوصاً للعلاقات القوية بين البلدين Watrous, *Egypt and Crete*, 21-22 ولكن ليس هذا مجال للاستفاضة به الآن؛ إذ يعني فقط برصد التأثير والتأثر بالجانب الجنائزي.

ويبرز منهما الشمس أو القمر وفي بعض الأحيان يحميها أسدان. وبالفعل ظهر تكوين مشابه في الفن الكريتي من "كنوسوس" لكباين يحميان قرص الشمس بين قرني ثور، وهو ما فسره "إيفانز" أيضًا بوجود علاقة بين عبادة الشمس المينوية، وعبادة الشمس الفرعونية، وثمة علاقة بالربة حتحور²¹ والإله رع والإله حورس²².

تبدأ الدراسة برصد للقرون التكريسية على التوابيت والأضرحة الجنائزية²³ (المذابح-المقابر) والتي ربما تدل على أن المينويين اعتقدوا أن تلك اللارنكس Larnex تمثل بيئًا للمتوفى كما فعل المصريون بالضبط²⁴. على أية حال فهي ذات مدلول جنائزي تحاول الدراسة الإجابة عنه.

أول مثال لدينا من العصور "الهيلادية" صورة (1) وصورة (2) منحوت على ألواح ذهبية عُثر عليه في أحد المقابر الموكينية، وهو من المقابر الدائرية (أ) Grave circle A في موكيناوي²⁵، يصور مقبرة ثلاثية²⁶ الواجهة، وذلك النوع من الواجهات الثلاثية للمقابر كان منتشر في موكيناوي، وصُور كذلك في قصر كنوسوس بالتكوين المعماري نفسه، وأهم ما يميز هذا المثال أن الواجهات الثلاثة تعلوها قرون مقدسة، وتتكون المقبرة الثلاثية من ثلاثة أجزاء؛ جزء في المنتصف وهو الأكثر ارتفاعًا، ويعلوه زوجين من القرون المقدسة، أكبرهما من أسفل وفوقه الآخر الأصغر، وهما على الجانبين وأقل ارتفاعًا من ذلك في المنتصف، وكلاهما إلى اليمين واليسار بالارتفاع نفسه، ويعلوهما القرن المقدس، ويقف على طرفه الخارجي طائر باسط جناحيه - ربما يجسد الروح أو يرمز لحورس حسبما ورد في العبادة المصرية القديمة؛ إذ لعب دورًا مهمًا في انتصار الروح في العالم الآخر- وتزين الواجهات الثلاثة عمود يقف على القرن المقدس.

²¹ Banou, *Minoan 'Horns of Consecration'*, 29-30.

²² Kuch, N. "Entangled Itineraries: A Transformation of Taweret into the 'Minoan Genius'?", *Distant Worlds Journal* Vol. 3. Heidelberg, 2017, doi: <https://doi.org/10.11588/dwj.2017.3.41811>, 49.

وهو يقف بين Shamash وقد ربطت أيضا ماريناتوس القرون المقدسة في العراق في الفنون البابلية مع إله الشمس شمش Marinatos, N., *Minoan Religion: Ritual, Image, and Symbol*, Columbia: University of South Carolina Press, 1993, 179.

²³ انظر:

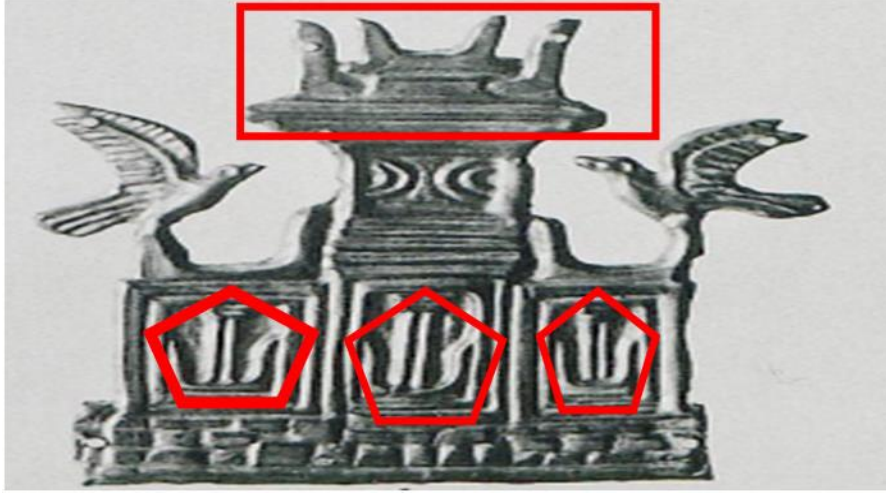
Shoep, I., Home Sweet Home, Some Comments on the So-Called House Models from the Prehellenic Aegean, *Op Ath XX*, 1994, 204-207 & Marinatos, N., *The Imagery of Sacrifice: Minoan and Greek*, in R. Hägg, N. Marinatos & G.C. Nordquist (eds.), *Early Greek Cult Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 26-29 June, Stockholm, 1986*, 9-20. <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php> 1986, 53, fig. 42, 1993, 176, fig. 178, Papapostolou, I. A. *Tá Σφραγίσματα Τῶν Χαλίων*, Library of the Archaeological Society in Athens, Athens: Archaeological Museum, 1977, 69-71

²⁴ Watrous, L.V., *the Origin and Iconography of The Late Minoan Painted Larnax*, *Hesperia* 60, 1991, 285-307.

²⁵ عُثِرَ على هذا الضريح في عام 1876 م على يد العالم "هاينريش شيلمان"، واكتشف معه خمس من اللوحات الذهبية الصغيرة، في مقابر الحجرات رقم ثلاثة وأربعة. وفي عام 1900م عُثِرَ إيفانز على نفس هذا التكوين في قصر كنوسوس والذي كان يزين الغرفة الصغيرة للممر العلوي على حدود الممر الشمالي، وفي غرب الفناء المركزي للقصر وعلى الإفريز المركزي مُصوّر لذلك الضريح، والذي يشبه في تكوينه ذلك الذي عُثِرَ عليه في موكيناوي وإن كان الجزء الأوسط للواجهة أكثر ارتفاعًا من الواجهتين على الجانبين. انظر مرجع رقم 23.

²⁶ يرجع عدد من الأمثلة والنماذج للمقابر والأضرحة ذات الواجهة الثلاثية إلى كنوسوس في كريت ومن موكيناوي، ويبدو أنها كانت الأكثر شيوعًا في تلك الفترة والحضارة الهيلادية، بيد أن تلك الأضرحة لم يكن بها غرف داخلية متسعة، وأن الطقوس الدينية الخاصة بالمتوفى كانت تُقام أمام تلك الأضرحة؛

Karo, G., *Die Schachtgräber von Mykenai*, Munich, 1930, Tafel XXVII•XVIII

صورة (1)

Karo, 1930, pl.28. no.26

صورة (2)

Karo, 1930, pl. 18.nos. 242-243-244

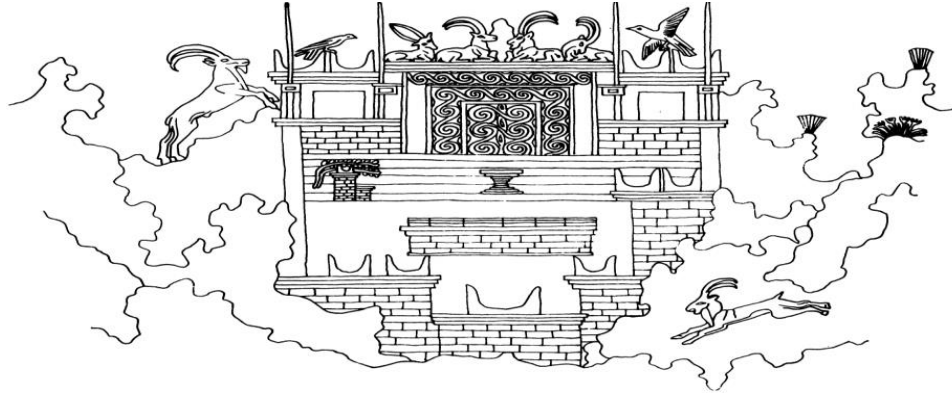
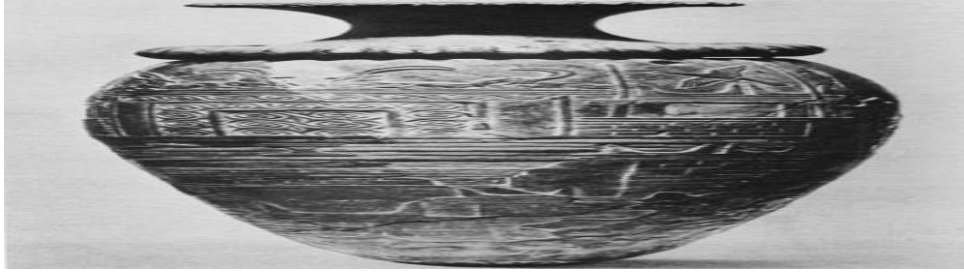
مثال آخر منقوش على إناء ريتون (وهو إناء يستخدم في الطقوس الدينية لصب السوائل وخاصة الطقوس المرتبطة بعبادة ديونيسوس) (صورة 3) يصور القرون التكريسية المقدسة وهي تعلق أفاريز مقبرة ذات واجهة ثلاثية من أسفل، وتعلق قمة إفرين لمقبرتين من أعلى، فالمشهد غني بالتفاصيل والرمزيات الجنائزية، وإن جاز لنا الربط بينها وبين تصوير الجنة الإليوسية²⁷، ويوجد عدد من حيوانات الإيل الجالسة؛ إحداهما متسلقة إلى أعلى، والباقيات جالسات في أعلى المشهد، ويحتوي المنظر على طائرين -ربما تجسيد للروح- أحدهما إلى اليمين باسطاً ذراعيه والآخر إلى اليسار يقف مستكيناً، والمشهد من أعلى يصور مقبرة ثلاثية مكونة من ثلاثة مبانٍ؛ الأوسط هو الأكثر ارتفاعاً ويتساوى الآخران إلى اليمين وإلى اليسار، والمبنيان إلى اليمين واليسار يستندان إلى عمودين ذوي

²⁷ عُثر على هذا الإناء في قصر كاتو زاكروس Kato Zakros، و يبلغ ارتفاع الريتون 0.138 م، وهو مصنوع من حجر ملح الكلورايد، ومغطى بالذهب، كما لو أنه إناء ذهبي، وهو من أواني الصب للسوائل، ويوجد في قاع الإناء فتحة من المفترض أن يتم صب السائل من خلالها، ومكان الفتحة لهذا النوع من الأواني لم يكن مكاناً ثابتاً؛ إذ وُجد مكان الفتحة المنقوب في إناء آخر من الريتون في مركز وردة تُزخرف الإناء نفسه.

Shaw, J.W., *Evidence for the Minoan Tripartite Shrine*, AJA 82.4, 1978, 433.

إفريز متوج بزوج من القرون التكريسية المقدسة؛ الأيمن منهما يعلوه الطائر الباسط جناحيه، أما الذي يوجد في اليسار فيعلوه الطائر واقفاً دون أن يفرد جناحيه، ويعلو الضريح ماعزان بريان *Agrimia*، وتوجد بعض نباتات الزعفران في المشهد، ولقد بُنيت الواجهات على طريقة أشلر *Ashler*. وفي منتصف المشهد تحت زخارف التموجات مُصور لباب عريض مُزخرف بزخارف التموجات المتكررة، ويوجد من الأسفل مذبح يتوسط جداران من اليمين ومن اليسار؛ الجدار على الجانب الأيمن أقل عرضاً من نظيره الأيسر، الذي يعلوه قرناً واحداً مقدساً؛ بينما إلى اليمين أكثر اتساعاً، وفوقه قرنين تكريسيين مقدسين، ويوجد كذلك مبنى مستطيل الشكل مبنى هو الآخر بطريقة أشلر، وفي منطقة أسفل منه ثلاثة من الواجهات؛ الواجهة الوسطى هي الأقل ارتفاعاً، في حين تتساوى الأخرتان من اليمين واليسار، ويعلو واجهة المقبرة على الجانب الأيمن قرناً واحداً مقدساً، في حين الأخرى إلى اليسار يعلوها قرنين من القرون التكريسية المقدسة.

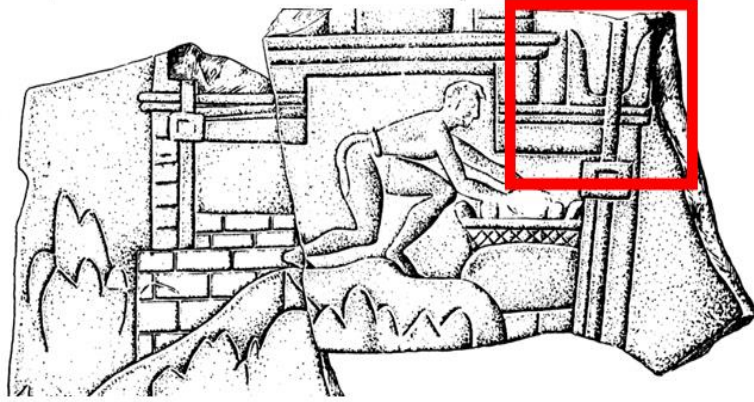

صورة (3)

Shaw, J.W., 1978, 435, figs 7&8

وعلى الجانب الآخر للريتون نفسه من "كاتو زاكروس *Kato Zakros*" مُصور لرجل يتحرك باتجاه اليمين ينحني للأسفل لالتقاط شيء من سلة ممثلة أمامه، وعلى الجدار الذي تستند إليه السلة يستند أحد القرون التكريسية التي تعلو مقبرة ثلاثية الواجهة، وربما كان ذلك الشخص يقدم قرابين للمتوفى في عيده (صورة 3 ب).

صورة (3 ب)

Shaw, J.W., 1978, 435, fig.5.

على التواييت من نوع "الارنكس" كانت تلك القرون التكريسية منتشرة بشكل كبير، وأهم ما يميزها وجود الفأس المزدوجة في منتصف القرن، وعلى أحد التواييت (صورة 4) نرى تصوير تلك القرون على بطن التابوت من أسفل في شكل صف أفقي مرصوص، وفي كل قرن توجد الفأس المزدوجة، وعلى كتف التابوت من الجانبين الأيمن والأيسر يوجد على الجانب الأيمن قرنين رأسيًا وفيهم الفأس المزدوجة، وعلى الجانب الأيسر توجد ثلاثة قرون ويتوسطهم فأسًا مزدوجة، وعلى غطاء التابوت الجمالوني في المنتصف تمامًا يتوسط الغطاء و زخارف النباتات ويوجد قرنان بشكل رأسي يعلوان أحدهما الآخر، ويتوسطه فأس مزدوجة²⁸.

صورة (4)

Kouremenos, A., 2016, fig. 5.1

²⁸يؤرخ هذا الارنكس بحوالي 1250- 1370 ق.م، محفوظ في المتحف الأثري في هيراكليون، كريت:

Kouremenos, A., *The double axe (λάβρυς) in Roman Crete and beyond: the Iconography of a multi-faceted symbol, in Roman Crete "new perspectives"*, edited by Jane E. Francis and Anna Kouremenos, Oxford & Philadelphia: Oxbow books, 2016, fig. 5.1.

لارنكس آخر (صورة 5)، يصور على الجانب الأيمن فوق كائن الجريفون الخرافي المجنح اثنين من القرون المقدسة، وعلى الجانب الأيسر في وسط الزخارف النباتية للزعفران التي تنبت من الصخور والنجوم يوجد قرن مقدس تتوسطه فأس مزدوجة²⁹.

صورة (5)

Watrous, L.V., 1991, pl.82a

في واقع الأمر عُثر على عدد لا بأس به من توابيت "الارنكس" التي إن دلت على شيء فهي تدل على الاحتفاظ بجسد المتوفى أو رفاته؛ وعلى عدد لا بأس به من هذه التوابيت لوحظ تصوير القرون المقدسة، سواء كانت مرصوفة بشكل أفقي أو رأسي، أو منفردة أو بفأس مزدوجة، وظهرت كذلك على الأطر الخارجية الطولية "لارنكس" بوصفها زخرفة مستقلة على التوابيت صورة (4)، و(6) و(8)، وصورة (9)، كما صورت في شكل صفوف أفقية صورة (4) و(9) وأحيانا تكون هي الموضوع الرئيس للتصوير كما في الغطاء صورة (4) وصورة (6)³⁰ وفي "لارنكس" صورة (12&11) تتوسط الجانب القصير من التابوت، ويحيط بها زخارف من جميع الجهات، ويتوسط القرن المقدس فأس مزدوجة، كما صُورت القرون التكريسية لتعلو زخرفة رقعة الشطرنج كما في صورة (10)³¹.

الملفت للنظر في هذه التصاوير؛ بعد ربط العلاقة بينها وبين التابوت أو المقبرة ذاتها هو اقتران تصوير القرون المقدسة مع الحيوانات المختلفة (لاحظ ارتباط ديونيسوس بالحيوانات التي تخفي بها في أسطورة التياتن ونشأته وأخر تلك الحيوانات هو الثور)؛ فنجد مثلاً أن تصوير القرن ذاته ظهر مع الحيوان الخرافي الجريفون من قبل؛ ولكن صور مع الثور نفسه، ففي اللارنكس صورة (8) صور اثنين من الثيران على الجانب الطولي من التابوت، وهم محاطين بقرون مقدسة، يعلو كلاً منهما قرنين، ويوجد من أسفل كلا منهما قرن واحد، وعلى الإطار الخارجي للتابوت تزيينه مجموعة رأسية من القرون المقدسة. أما الثيران أنفسهم زخرفت أجسادهم بزخارف الورد³²، ويتكرر تصوير

²⁹ يؤرخ هذا اللارنكس بحوالى من 1370 ق.م - 1300 ق.م، من باليكسترو، محفوظ في المتحف الأثري في هيراكليون، كريت:

Watrous, V, *The Origin and Iconography of the Late Minoan Painted Larnax*, Hesperia (60), 1991, 285-307

³⁰ هذا التابوت يؤرخ بالفترة المينوية المتأخرة LM III A2 ويرجع إلى المقبرة رقم 10 منطقة ارمينوي Armenoi Tzedakis, J., *Λάρνακες Υστερομινωϊκού νεκροταφείου Ἀρμένων Ρεθύμνης*, AAA 4, 1971, 219, fig.6 c) and 220, fig. 8 (e)

³¹ Watrous, *Late Minoan Painted Larnax*, fig 82 c

³² هذا التابوت يؤرخ بالفترة المينوية المتأخرة LM III A2 ويرجع إلى منطقة ارمينوي Armenoi ،

القرن مرة أخرى مع الثور في صورة (7)؛ حيث صور الثور في حالة حركة، ومن أسفل يوجد قرن التكريس، الذي يتوسطه الفأس المزدوجة، ويعلو الثور طائر³³ مرة أخرى وفي المشهد المصور في "الارنكس" صورة رقم (9)، وعلى الجانب الطولي للتابوت الذي قسم إلى جزأين؛ في النصف العلوي صور الفنان مجموعة من الثيران يعلوهم القرون المقدسة، وعلى النصف السفلي صور الفنان صفاً أفقيًا من القرون المقدسة التي تتوسطها الفؤوس المزدوجة، وعلى الإطارين الخارجيين من اليمين واليسار يحدد المشهد صف رأسي من القرون المقدسة في هيئة ثلاثة من القرون على كل جانب، ويتوسط كل منها الفأس المزدوجة³⁴.

ومن هنا تأتي البداية؛ إن الأساطير الإغريقية ربطت ديونيسوس زاجريوس الكريتي بأريادني Ariadne ابنة الملك مينوس، وأخت الميناتورس "صاحب المتاهة"؛ بل تذكر بعض الأساطير أنه تزوجها³⁵، وقد تم الربط بين كل من أريادني وأريادنا Arinna ربة الشمس الحيثية والتي كان من مخصصاتها فأساً مزدوجة تستخدم كرمز لها في جزيرة كرييت³⁶.

لم يُحدد حتى الآن إذا كانت الفأس في جزيرة كرييت ترتبط بإله رجل أوسيدة، فكل ما وصل عن إيفانز Evans أن القرون التكريسية ترتبط بإله رجل³⁷ وترمز له، وقد بنى هذه الفرضية بناء على مشاهداته في الحضارات الموازية تاريخياً في كارييا وعند الحيثيين³⁸. على كل حال سواء ارتبطت بإله رجل ونفترض هنا في الدراسة أنه ديونيسوس حيث ظهرت الفأس في دلفي وكذلك عبادته³⁹، أو ارتبطت بأريادني زوجته وظهرت الفأس مع القرن (الرمز الخاص به) كما لو أنه يرمز لارتباطهم سوياً، فهي بكل الأحوال ذات صلة به.

إذا عدنا هذه النظرية صحيحة فيقدم تابوت "أيا تريادا"⁴⁰ صورة (13) نموذجاً رائعاً لأجزاء متعددة من أسطورة "ديونيسوس"؛ حيث التضحية بالثور وأكل لحمه نيئاً⁴¹ في طقوس العبادة السرية⁴² للشخص، وفي الوقت نفسه

Tzedakis, *Λάρνακες Υστερομινωϊκού νεκροταφείου*, 220, fig. 8

³³ يرجع تاريخ هذا التابوت إلى الفترة المينوية المتأخرة، LM IIIA2 ويرجع إلى إقليم ايسكوبي Episkopi، مقبرة رقم 10 في أرمينوي Watrous, *Late Minoan Painted Larnax*, pl. 87 b Armenoi
³⁴ يرجع هذا التابوت إلى مقبرة رقم 17 من منطقة ارمينوي Armenoi

³⁵ Hyginus. *Fabulae* 42; Hom. *Od.* 11.320-5; Hes. *Theogony*, 947-949

³⁶ Akurgal, E., *The Art of the Hittites*, London: Abrams Press, 1962, 75-81.

³⁷ أشار "إيفانز" إلى أن تلك الفأس قد ترمز إلى الإله بوسيدون، وأنها الشكل البدائي "للترايدنت" التي يهز بها الأرض.

Evans, *Mycenaean Tree*, 107; Castleden, R., *Minoans – life in the Bronze Age Crete*, London: Routledge, 1990, 130, 135-6.

ربط نيلسون بين الفأس المزدوجة وظهورها مع الأضرحة المينوية والمذابح، ووجود شجرة، أو عمود، أنها بذلك ترتبط بالربة كيبيلي ومعشوقها أتيس الذي كان يتنكر في هيئة ثور أو شجرة.

Nilsson, *The Minoan-Mycenaean Religion*, 400-4 and figs. 56, 61, 71-3.

أشار "إيفانز" أيضاً إلى ارتباط الفأس المزدوجة بالإلهين الأخوين أرتيميس وأبوللو 833-844 Evans, *Palace of Minos*

³⁸ Evans, *Mycenaean Tree*, 106-111.

³⁹ Evans, *Palace of Minos*, 833-834.

أشار "إيفانز" لوجود عبادة مبكرة للفأس المزدوجة في دلفي كان ديونيسوس في الأصل هو إله نباتات مينوي يموت وبيعث من جديد، وذكر نيلسون أن ديونيسوس سبق وجود أبوللو في دلفي في هيئة ياخوس Nilsson, *The Minoan- Iakkhos Mycenaean Religion*, 564-76. ومن ثم ارتباط الفأس المزدوجة به يسبق أبوللو.

⁴⁰ Long, C.R., *The Ayia Triadha Sarcophagus: A Study of Late Minoan and Mycenaean Funerary Practices and Beliefs*, SIMA 41, Gothenburg, 1974, 66-67, pl.30

⁴¹ Marinatos, *The Imagery of Sacrifice: Minoan and Greek*, 9-20.

<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php>

⁴² لم تكن هذه الرمزية الوحيد على تابوت "أيا تريادا" للديانات السرية، فلدينا أيضاً رمز للربة ديميتر نفسها التي تمتطي العربة التي تجرها الخيول المصورة على الجانب القصير من التابوت، Nilsson, *Minoan-Mycenaean Religion*,

تصوير الموسيقيين للحفلات الصاخبة التي احتلت جزءاً من طقوس الديونيسية⁴³، وتصوير القرون على مقبرة المتوفى المصورة على التابوت ذاته، ويقف أمامها المتوفى؛ في الواقع التابوت لخص المشهد كاملاً كما لو أن الفنان أراد أن يدلل على عقيدة المتوفى الباخية من خلال التضحية التي تدل على تضحية ديونيسوس بنفسه، ثم عودته مرة أخرى للحياة في العالم الآخر، من خلال طبيعته الإلهية وهو الفكر نفسه الذي تبنته الأورفية فيما بعد.

صورة (6)

Tzedakis, J., 1971, 219, fig.6 (c) and 220, fig. 8 (e)

صورة (8)

Tzedakis, J., 1971, 220, fig. 8

صورة (7)

Watrous, L., 1991 pl. 87

427, 440 وقد ارتبط ديونيسوس الكريتي (زاجريوس) بأسطورة ديمتير وبرسيفوني؛ إذ كان ابن إلهة القمر سيميلي Hom. II 14.323، وبالتالي فحتى رمزية ديمتير هنا تخدم رمزية ديونيسوس.⁴³ اتسمت عبادة ديونيسوس وطقوس عبادته بالوحشية والغلظة وإراقة الدماء والأفعال الصاخبة من دق طبول ورقصات عنيفة؛ وفي بلاد اليونان الشرقية على سبيل المثال إقليم فوكيس وبويتيا كانت تُقام المهرجانات الديونيسية بصيغة شرقية، عبارة عن سيدات يلبسن جلود الغزال، ويصففوا شعرهم في هيئة خصلات، ويصطادوا الوحوش ويمزقوها إربا، وبيتلعوا لحمها كما ورد في مسرحية "عابدات باكخوس" عند يوربيديس أبيات 145-147؛ أحمد عثمان، الأدب الإغريقي، تراثنا إنسانياً وعالمياً، الموسوعة الكلاسيكية، القاهرة، 2001، 229.

b

صورة (12)

Watrous, L., 1991, fig. 91b

صورة (9)

Tzedakis, J., 1971, 219, fig.7

صورة (11)

Watrous, L., 1991, fig. 91

صورة (10)

Watrous, L., 1991, fig. 82 c

صورة (13)

https://www.wikiwand.com/en/Hagia_Triada_sarcophagus

3- تقدمات القرون المقدسة في القبور:

لم يقتصر الأمر على تصوير القرون التكريسية المقدسة فوق المقابر والأضرحة أو التي تعلو المذابح؛ وإنما امتد للعثور عليها ضمن أثاث المقابر كتقدمات داخل المقبرة في منطقة بحر إيجة، وترجع أقدم النماذج التي بين أيدينا إلى مقبرة موخولوس Mochlos في كريت صورة (14)؛ إذ ترجع إلى الفترة المبكرة من الحضارة المينوية، وكانت تلك القرون مصنوعة من الطين المحروق⁴⁴، يليه تاريخياً مثال لمجموعة من قرون التكريس مجتمعة معاً، وكانت ملحقة على إناء من الفخار من مقبرة فورني Phourni في بيتسوفاس Petsophas في شرق كريت ويؤرخ بالفترة المينوية المبكرة صورة (15)، وهي تحتوي على خمسة من قرون التكريس ذات الأحجام المختلفة⁴⁵.

⁴⁴ Seager, R. B., *Explorations in the Island of Mochlos*, Boston: American School of Classical Studies, New York, 1912, fig. 48.

⁴⁵ Davaras, C., *Führer zu den Altertümern Kretas*, Athens: Eptalofos, 2003, 58, fig. 25c.

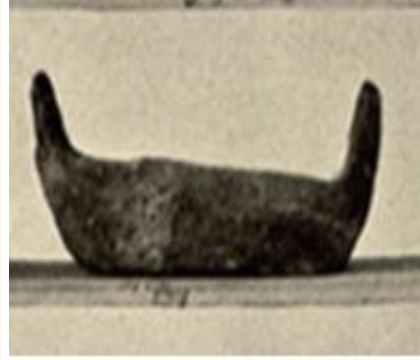
يرى بعض الدارسين أن هذا التكوين هو تجسيد للفضاء أو الأفق؛ حيث يتكون من مجموعة من قمم الجبال، كما يتوهم الناظر إلى هذا التكوين للقرون، بأنها مجموعة من الجبال ذات ارتفاعات مختلفة وبمقارنتها بالتكوين المصري للأفق في مصر القديمة وتحديداً في مقابر الدولة الحديثة، فإن التشابه بينهما كبير إلى درجة كبيرة. ومن الجدير بالذكر أن المصري القديم ربط الممارسات الجنائزية وقرص الشمس وخصوصاً في عصر إخناتون، وهو أوج الاتصال بين المصريين والموكيينين، والذي ربما كان يدل على تأثر الموكيينين بالمصريين انظر:

Aldred, C., *The Egyptians*, London: Thames and Hudson, 1987, 165; Wilkinson, R. H., *Reading Egyptian Art*, London: Thames and Hudson, 1992, 135; Redford, D. B., *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, vol. 3, New York: Oxford University Press, 2001, 372.

صورة (15)

Davaras, C., 2003, 58, fig. 31

صورة (14)

Seager, R.B., 1912, 81-82, 93, fig. 48

ومن مقبرة تتاجرا في موكينا، والتي ترجع تاريخياً إلى الفترة المتأخرة LHIII A-B قد عُثر على عدد من شكل قرون التكريس التي تحمل كائنًا خرافيًا فوق قرص مستدير، وكانت توضع فوق اللارنكس وفي داخل التوابيت التي استخدمت في الدفن صورة (16 & 16 أ)، وتتكون من قرن تكريس يخرج منه ما يشبه القرص في المنتصف، ويعلوه كائن خرافي مكون من رأس بقرة وذيل ثعبان وله أجنحة، وقال "سبيروبولوس" إن هذا التمثال كانت تعلوه اللارنكس الموجودين في المقبرة لحظة اكتشافها⁴⁶؛ وربما استخدم ذلك الكائن الخرافي في حماية جسد المتوفى والمقبرة.

عُثر أيضًا على مجموعة من قرون تكريسية صورة (17) في الحرم المقدس في ماليا Malia في بيسكوكيفالو Piskokephalo تؤرخ بالفترة المينوية الوسطى MMII والتي من المحتمل أنها تُوضع هي الأخرى فوق الأضرحة أو في تابوت المتوفى نفسه.⁴⁷

صورة (16 أ)

Spyropoulos, Th. G., 1969, fig, 7b

صورة (16)

Banou, E., 2008, 38, fig.6

⁴⁶Spyropoulos, Th. G., *Ανασκαφή μινωαϊκού νεκροταφείου Τανάγρας υπό Θεοδώρου*, ΠΑΕ 124, 1969, 9-10, 13.

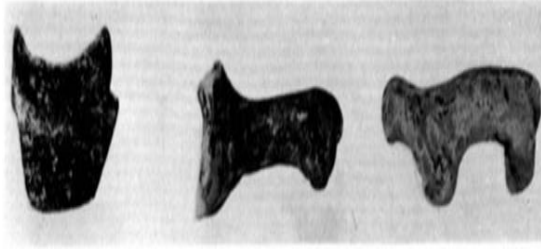
⁴⁷Poursat, J. C., *Un sanctuaire du Minoen Moyen II à Malia*, BCH, 1966, 514-551, fig.26, https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1966_num_90_2_4947#bch_0007-4217_1966_num_90_2_T1_0534_0000

صورة (18)

Lespy-Labayette, N., 2014, fig.62

صورة (17)

Poursat, J.C., 1966, fig.26

من أحد المقابر المينوية؛ عُثِرَ على ريتون في هيئة ثور صورة (18)؛ إذ يقف الثور على أربعة أقدام قصيرة، وتوجد فتحتان في الريتون؛ واحدة للصب وأخرى للتعبئة، وبين القرون يوجد شكل آدمي ربما للدلالة على لعبة مصارعة الثيران⁴⁸.

كما سبق الذكر سألنا أن تصوير تلك القرون لم يقتصر على الفنون الجنائزية؛ ولكن أيضاً ظهرت على الفنون المدنية؛ مثل: الأختام، والقصور، ولكن يبدو ثمة ارتباط في الموضوع على بعض منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ على إحدى جدران قصر كونسوس صورة (19) يوجد تصوير لمجموعة من النساء يجلسن في مدرجات، يحيطان بمبنى يشبه الأضرحة ذات الثلاث واجهات؛ الضريح إلى اليمين وإلى اليسار بالارتفاع نفسه، ويوجد بداخلهما عمود مينوي أسود اللون، ويحيط به قرنان من القرون المقدسة، وكذا الضريح الذي يوجد على اليسار، والاختلاف الوحيد بين الأعمدة في ألوان التاج ولون الخلفية، ويعلو الضريحين زخرفة الشطرنج، ويعلوها صف من القرون المقدسة المتتالية واحدة تلو الأخرى بفاصل صغير بينهما، ويحيط بهما إطارات خارجية يزخرفها زخرفة القرون المقدسة أيضاً، وفي الضريح الأوسط زين الفنان المستوى السفلي من التصوير بزخرفة رقعة الشطرنج، ثم زخرفة حدوة حصان متقابلة يعلوها عمودين، وترتكز قاعدة كل عمود في منتصف قرن مقدس، يعلوها إفريز من زخرفة الشطرنج الملونة باللونين الأبيض والأسود، ثم زخرفة التيجان المقدسة من أعلى كما لو كانت أكروتيريا تعلو المبنى⁴⁹. ومن المحتمل تأريخ هذا المشهد إلى الفترة المينوية المتأخرة عصر النيوبالاتيال neopalatial⁵⁰. فهذا المشهد بالجمهور الضخم، والمبان المعمارية، والمذبح، يذكرنا بالمشاهد المسرحية في الفن الإغريقي؛ وبالتالي ربما يُفسر هذا المشهد بعلاقته بالإله ديونيسوس إله المسرح.

⁴⁸ عُثِرَ على هذا الثور في مقبرة ليو Leiu في كريت ويؤرخ بـ 2300 ق.م، وكان هذا الموضوع محبب لدى فنان كريت سواء في القصور، مثل قصر كنوسوس، وكذلك ظهرت على التوابيت والآن تظهر في تماثيل التراكوتا:

Lespy-Labayette, N., *Les Minoens et l'Orient: mise en évidence d'échanges à partir de l'étude des vases*, Tome 2, HAL archives ouvertes, juin 2014, fig.62

⁴⁹ Evans, *Palace of Minos*, 1928, 724, fig.475

⁵⁰ Hood, M.S.F., 'Dating the Knossos Frescoes', in L. Morgan (ed.), *Aegean Wall Painting, A Tribute to Mark Cameron*, BSA Studies 13, 2005, 60.

صورة (20)

<https://www.odysseyadventures.ca/articles/knossos/articleKnossos07>

فهذا المشهد يؤكد الفرضية لارتباط القرون بإله التناقضات الذي يقضي حياته بين عالم الأحياء، والاستمتاع بالحياة، والعالم السفلي في نعيم الجنان. ومما لا شك فيه إن تصوير القرون المقدسة فوق المذابح بأنواعها، أو المباني المعمارية، ومشاهد الأضحيان؛ إنما يرجع إلى ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالدين، حتى إذا ما افترضنا أن هذا الرمز يرمز إلى الفلك كما أثبتت بعض الدراسات؛ إذ ارتبطت طقوس الإله ديونيسوس به؛ إذ كانت أعياد "الديثورامبوس" تُقام في أيام الربيع حيث تولد الحياة والخضرة من جديد فترمز إلى التجدد والبعث بعد الموت⁵¹. من ضمن التصاوير التي رُبطت بالإله ديونيسوس زاجريوس أو بالعالم الآخر؛ تصوير على أحد الأختام من خانيا⁵² Chania صورة (20) لرجل يقف أعلى أحد القرون التكريسية المقدسة، بين الجيني المينوي Genius والجريفون ذو رأس الماعز، وقد فُسر ذلك الشخص الذكوري بأنه إله،⁵³ وفسر ماكجيفيليري MacGillivray⁵⁴ المصور على الختم بأنه أوريون Orion⁵⁵ أحد صيادي العالم الآخر، ومنهم من فسره بأنه ديونيسوس⁵⁶.

⁵¹ عثمان، الأدب الإغريقي، 224.

⁵² Pini, *CMS VI Suppl*, no. 201.

⁵³ Gill, M.A.V., 'The Minoan 'Genius'', *AM* 79, 1964, 13–14; Rehak, P. 'The 'Genius' in Late Bronze Age Glyptic The Later Evolution of an Aegean Cult Figure', in *CMS Beiheft* 5, 1995, 227–228.

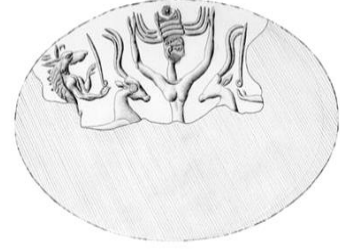
⁵⁴ MacGillivray, *Palaikastro Kouros*, 169.

⁵⁵ ما ورد عن أوريون في ملحمة هوميروس، الأوديسة، عن مقابلته لأوديسيوس في العالم الآخر، وقد كان يخدم أيضاً ككوكب في المجموعة الفلكية، ومعروف باسمه أوريون؛ حيث رآه "أوديسيوس" يصطاد في العالم الآخر بهرواة برونزية، ومعروف بقدرته على اصطياد أي حيوان في الوجود، وقد أتى ذكره في أعمال "هسيودوس" وهو يستخدم ككوكب يحدد الشروق والغروب لحساب السنة، وبالتالي رُبط بينه وبين الفلك.

⁵⁶ Bernabé, A., "Dionysos in the Mycenaean World," in *Redefining Dionysos*, Bernabé, A., et al., eds. Berlin: de Gruyter, 2013, fig. 3.1.

صورة (21)
Palmer, J.L., 2014, fig. 17

صورة (20)
Kuch, N., 2000, 50, fig. 9 a-b

فكرة اقتران القرون بالمذابح بلاشك دليل على ارتباط تلك القرون بأحد الآلهة، وقد تكرر ذلك التكوين بكثرة وخصوصاً على الأختام، وعلى أحد الأحجار الكريمة، وصورة (21) تصوير لسيدة برداء طويل، تقف أمام أحد المذابح، وهي ترفع اليد اليمنى في مواجهة جبهتها كما لو كانت في وضع تعبد أو صلاة، وفوق المذبح الموجود أمامها مصور لأحد القرون التكريسية، وإلى اليسار من المذبح مصور نخلة؛ ربما للدلالة على أن العبادة في مكان مفتوح، وربما كانت النخلة رمزاً أيضاً لأحد الآلهة⁵⁷.

مشهد التضحية بالثور تكرر أيضاً كما سبق وأوضحنا على التوابيت كما في تابوت أياتريادا؛ ولكن المشهد شوهد مرة أخرى على غطاء أحد الأواني من ماليا Mallia من التراكوتا صورة (22)؛ حيث يوجد القرن المقدس فوق الثور الممدد على المذبح الخاص بالتضحيات، ويقف خلفه رجل يمد ذراعيه أمامه باتجاه الثور، ويوجد إناء ريتا مخروطية الشكل، في إشارة لتجميع دم الثور كما كان في تابوت أياتريادا، والتي سبق الإشارة إلى أنها واحدة من طقوس العبادة السرية الديونيسية لذبح ثور وأكل لحمه نئ وتجميع دمه، وأشار الفنان للأداة التي سوف يتم بها الأضحية عن طريق رسم سكين في أعلى المشهد فوق الثور⁵⁸.

هذه الرمزية وهذا التكوين لم يختفيا بمضي الوقت ولا بمر العصور؛ ولكنهما استمرتا في كريت فيما يُعرف باسم زخرفة البوكرانيوم Bucranium؛ حيث لدينا مسرحة من كنوسوس صورة (23)، وبداخلها مصور رأس ثور وفي داخله الفأس المزدوجة، وهي تُورخ بالقرن الثاني الميلادي⁵⁹.

⁵⁷ Marinatos, N., 'The Tree as a Focus of Ritual Action in Minoan Glyptic Art', in *CMS Beiheft* 3, 1989, 122

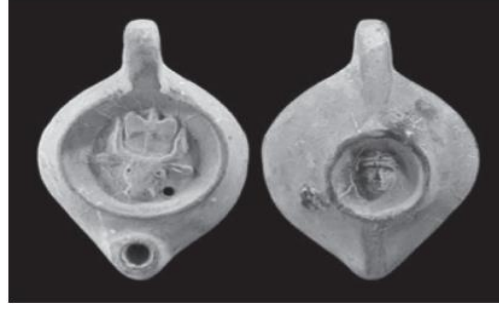
⁵⁸ Palmer, J., *An Analysis of Late Bronze Age Aegean Glyptic Motifs of A Religious Nature*, A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of Doctor of Philosophy, 2014, fig.19.

⁵⁹ Kouremenos, A., *The double axe (λάβρυς) in Roman Crete and beyond: the Iconography of a multi-faceted symbol*, in *Roman Crete "new perspectives"*, edited by Jane E. Francis and Anna Kouremenos, Oxford & Philadelphia: Oxbow books, 2016, 52, fig. 5.16.

صورة (23)

Kouremenos, A., 52, fig. 5.16

صورة (22)

Palmer, J., 2014, fig.19

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل هذه الأدلة كافية لعدّ هذه القرون ما هي إلا رمزية دينية للأورفية في جزيرة كريت وموكينايا؟ أم أنها ترمز فقط إلى ديانة تستند إلى البعث والخلود الذي كان يؤمن به الشرقيون وخصوصاً المصريون، والانفتاح الشديد بين البلدين، وما هي إلا أوزيرية انتقلت إلى حضارة بحر إيجه؟! أم أن تلك القرون للثور ترمز إلى الثور الذي يرمز بدوره للفحولة التي انتصرت على الموت كما في عبادة أوزيريس أم أنها متأثرة بديانة في آسيا الصغرى، مثل عبادة الأم الكبرى كيبيلي، ومعشوقها أتيس؟ أم ديونيسية متمثلة في زاجريوس؛ الذي وُلد مرتين، كما كان أوزيريس في مصر؟

للإجابة عن هذا التساؤل لابد من توضيح عدة نقاط؛ فوجود التوابيت المزخرفة بقرن التكريس وحده ليس دليلاً كافياً وإن كانت فكرة استخدام التوابيت في حد ذاتها دليلاً على احتفاظهم بالأجساد، وإيمانهم بحياة أخرى ستعود فيها الروح للجسد؛ ولكن وجب علينا تحديد عدة نقاط:

- (1) التأكد من أن الإله "ديونيسوس" كان موجوداً من الأساس في الحضارة الإيجية (المينوية، والموكينية).
- (2) ثمة علاقة بين "ديونيسوس" والثور الذي يُرمز له بالقرون التكريسية المقدسة.
- (3) علاقة "ديونيسوس" بالعالم الآخر؛ ومن ثم توضيح رمزية جديدة لتلك القرون على الفنون الجنائزية بشكل خاص في منطقة بحر إيجه (حضارتي المينوية والموكينية).

تقوم افتراضية البحث على أن تلك القرون ترمز إلى الديونيسية أو الأوزيرية (تأثراً بالمصريين)؛ ومن ثم فهي ترمز إلى التجديد والبعث والخلود، ويبدو أن الديانة المينوية تقوم بشكل أساسي على التجدد والقيامة والبعث بعد الموت⁶⁰، والتي استوحوها من أسطورة استعادة ديميتير لابنتها برسيفوني وموت زيوس الكريتي، وياسيون Iasion؛ ومن ثم نرى تجسيدا لهذه الرمزية للتجدد والاستمرارية في الحياة اليومية والطبيعة ودورات الحياة بشكل عام سواء النباتات، والحيوان، والأجرام السماوية⁶¹.

واستخدمت بعض الرمزيات للدلالة على التجدد والاستمرارية، المستمدة من الأساطير والديانة نفسها؛ فمثلاً رمزت سنبله القمح السبيكا Spica (النجم) بإعادة قيامة ربة النباتات الربية برسيفوني⁶². وهو ما أكدته ريدرستاد Ridderstad 2009م في دراسته عن الفلك؛ إذ تطرق إلى مواعيد الاحتفالات وكيفية حسابها؛ ومن هذه الأعياد الديونيسية؛ إذ سرد أنه يتم اختيار تلك المواعيد في السنة بحسابات معينة لتمارس الطقوس

⁶⁰ فكرة البناء نفسها لدى المينويين سواء في القصور أو المقابر وأنها تأخذ اتجاه الشرق، لمولد الشمس؛ يدل على إيمانهم بالبعث بعد الموت Ridderstad, M., *Evidence of Minoan Astronomy and Calendrical Practices*, Cornell University Library, ArXiv.org, 2009, 2.

⁶¹ وقد ذُكرت ديميتير في هذه الترنيمة أنها جاءت من جزيرة كريت Nilsson, *Minoan-Mycenaean Religion*, 306
⁶² لمزيد من التفاصيل عن مواعيد احتفالات الربية ديميتير وكذلك ديونيسوس في كريت وارتباط مواعيدهما في شهر سبتمبر، والاحتفال بحصاد سنبله القمح والتي أُخذت بعد ذلك رمزا لبرج العذراء، وكذلك ارتباط احتفال كلا الإلهين ذوي الطبيعة الأخروية بالتوقيت نفسه وعبادة الموتى التي كانت جزءاً من الإليوسية انظر:

Ridderstad, *Minoan Astronomy*, 1-42.

الخاصة بعبادة زاجريوس سواء في كريت أو موكناي⁶³، وذكر أن توقيت الاحتفال بالأسرار الإليوسية كان يتزامن مع ارتفاع نجم السبيكا Spica في أول سبتمبر، ورُمز إليه باتجاه نمو سنابل القمح في حجرة العرش في قصر كنوسوس فيما يعرف باسم مشهد صعود النجم سبيكا Spica المصورة أيضا في مقبرة مسيرا Messara Tholos tombs⁶⁴.

4- أولاً الأدلة على وجود الإله ديونيسوس في موكناي وفي كريت:

اختلفت الروايات والدراسات حول بداية ظهور ديونيسوس في بلاد اليونان؛ ولكن يبدو أن وجوده في بلاد اليونان سواء الأصلية حيث موكناي- أو في كريت قديم الأزل؛ إذ ورد ذكره في المصادر الأثرية الكتابية، فضلاً عن وجود دلالات رمزية على وجوده في الفنون الإيجية المختلفة سواء بشكل واضح وصريح أو رمزي؛ كما سوف نوضح.

أولاً المصادر الأدبية والكتابات:

الإلياذة: تُعد الإلياذة واحدة من أهم المصادر التي نعرف بها الآلهة اليونانية، وقد ذُكر الإله "ديونيسوس" عند "هوميرس" مرتين⁶⁵؛ المرة الأولى عندما كان يكتب عن "ليكورغوس"⁶⁶ والمرة الأخرى عندما كان يكتب عن خداع "زيوس"⁶⁷، ليس هذا فحسب؛ بل تضمنت إشارة أيضاً للمياندرز أتباع "ديونيسوس"⁶⁸.

الألواح الموكينية Linear B

تعد الألواح الموكينية واحدة من أهم الدلائل التي تؤكد وجود عبادة "ديونيسوس" عند الميكونيين الأرسقراطيين⁶⁹، واستمرت تلك المحاولات من 1950-1960م، لمحاولة إثبات وجود ديونيسوس في موكناي؛ التي تشير بشكل صريح إلى الإله ديونيسوس سواء بشكل مباشر أو إلى أفراد حاشيته أو أتباعه؛ ولكننا هنا سنعرض لأهم منها وما يخدم الفكرة الرئيسة للبحث. لقد بدأت المحاولات بتجميع الألواح التي تحتوي على أسماء لديونيسوس وكنيات اشتهر بها وتقسيمها؛ ونقدم هنا مجموعة على سبيل المثال لا الحصر تدلل على عبادته:

لقد جاءت سيرة الإله "ديونيسوس" مرتين في الألواح الموكينية المؤرخة بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد⁷⁰، في مجموعة ألواح بيلوس Ea؛ إذ وجدت إشارات لشخصية "ديونيسوس زاجريوس" حيث ذكر sa-ke-re-u, sa-ke-

⁶³ Ridderstad, *Minoan Astronomy*, 19-20.

⁶⁴ Ridderstad, *Minoan Astronomy*, 20; Goodison, L., "From Tholos to Throne Room: Perceptions of the Sun in Minoan Ritual," in: Potnia. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age, Laffineur, R. and Hägg, R. (eds.), *Aegaeum* (22), 2001, 78-87.

⁶⁵ في دراسته تساجليس خريستوس عام 2008 م، تكلم عن أسباب استبعاد ديونيسوس من الإلياذة على الرغم من ورود الاستعارات الديونيسية بشكل ضمني في أسطورة أندروماخي بوصفها بـ "المايند"، مرتين حيث قال " خرجت مرتين كـ"المايند (II. 5. 389 & 12.460 *μαινομένην εἰκὼτα & μαινάδι ἴση*)

Tsagalis, Ch., *The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epics*, HSS 29. Washington, DC: Center for Hellenic Studies, 2008.

http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_TsagalisC.The_Oral_Palimpsest.2008.

⁶⁶ II. 6. 132, 135

ذكر هوميروس عن مقابلته للحرورية ثيتيس التي ألقته في البحر، ومن الجدير بالذكر أن ديونيسوس أعطى ثيتيس هدية لزواجها عبارة عن أمفورا استخدمتها بعد ذلك في تجميع عظام أخيلليوس Odd. 24. 73-76

⁶⁷ II.14. 325

⁶⁸ II. 5. 389 & 12.460

⁶⁹ Privitera, G. A, *Dionisio In Omero E Nella Poesia Greca Arcaica*, Rome: Edizioni dell'Ateneo, 1970, 14-15, 20-21.

⁷⁰ الألواح الموكينية، Mycenae Tablets هي مجموعة من الألواح التي عُثِر عليها في موكناي، وهي ألواح طينية تحتوي معلومات اقتصادية ودينية، ومكتوبة بنوع الخط Linear B. لمزيد من التفاصيل انظر

Bennett, Jr., *The Mycenae Tablets*, American Philosophical Society, vol.97., No.4., 1953, 422-470; Chadwick, J., and Killin, J. T., *Linear B Tablets from Knossos*, ABSA 58, 1971, 86-88.

PY Xa 102 صُنفت من بيلوس صُنفت PY Xa 102 وفي أحد الألواح الموكينية من بيلوس صُنفت PY Xa 102 كُتِب بداخلها اسم "ديونيسوس" في حالة المضاف إليه [di-wo-nu-so-jo] وفي لوح آخر وُجِد الاسم في حالة القابل.

لوح آخر من بيلوس Xa 1419 عُثِر عليه مع خمس ألواح آخرين، وهو يعد أقدم دليل على وجود "ديونيسوس" في النصوص الموكينية، وهو يصف مجموعة من السيدات المتصلات بعبادة الإله ديونيسوس؛ ومنهم اسم سيده وُصفت بأنها ممرضة "ديونيسوس"، ويضم أيضًا اسم Oivónη وهو اسم مكان في أتيكا بين طيبة وإليوسيس، وجاء الاسم في الأساس من اسم خمر أو نبيذ وهو ما جعل العلماء والدارسين يتجهون لعلاقته وربطه بديونيسوس والخمر في العصور الموكينية، بالإضافة إلى أن أويني تقع بين طيبة- موطن "ديونيسوس" - وإليوسيس حيث بدأ في "إليثيروس" في إليثيريا Eleutherios in Eleutheria

وفي عام 1990 م عندما اكتُشفت ألواح كيدونيا Cydonia اكتُشِف لوح آخر من الألواح الموكينية (Gq 5) وهو اللوح الموجود في خانيا Khandia في كريت، وهو يؤرخ بحوالي 1250 ق.م، ويحتوي أيضًا على اسم الإله "ديونيسوس" e di-wo-nu-so وقد صنف الدراسين هذا النقش بأنه نقش ديني بما لا يدع مجالاً للشك؛ إذ ذُكر اسم الإله "ديونيسوس" بعد اسم الإله زيوس، وكلاهما مرتبطان بتقديم العسل. وترجمته كالآتي:

1- إلى الحرم المقدس الخاص بالإله زيوس، إلى زيوس أمفورا من العسل.

2- إلى ديونيسوس أمفورتين من العسل.

وقد اتجه مجموعة من الباحثين للربط بين لوح خانيا وعبادة آيا إيريني في قوص Ayia Irini in Keos؛ ومن ثم فهي ترتبط بأسطورة أريادني ابنة مينوس، والتقليد الكريتي السائد بأن "ديونيسوس" هو ابن "زيوس" و "برسيفوني".⁷¹

وقد عُرض اسم الإله "ديونيسوس" كذلك في النص الكامل الموجود في اللوح الموكيني من بيلوس؛⁷² الذي يؤرخ بحوالي 1200 ق.م PY Ea 102+ 107؛ إذ ذكر قائلًا "..... موقد التضحيات القباني الخاص بديونيسوس..... di-wo-nu-so-jo, e-kara, Διφονύσοιο ἐσχάραι"،

وقد كان الموقد القرباني يميز عبادات الآلهة والأبطال المتعلقين بالعالم السفلي والآخرى، وهو ما وضع "ديونيسوس" في سياق آخرى، وقد ارتبط هذا النوع من المذابح بديونيسوس، وعرف باسم ἐσχάραι⁷³ وهو خاص بعبادة الأبطال.⁷⁴

الألواح الأورفية:

تذكر الألواح الأورفية أن أصل "ديونيسوس زاجريوس" - كريت-موكيني يعود في الأساس إلى جزيرة كريت-ايكاروس،⁷⁵ وأن عبادته الديونيسية انطلقت من هناك.

⁷¹ Hallager, E., Vlasakis, M., Hallager, B. H., "New Linear B tablets from Khandia", Kadmos 31, 1992, 77-79

⁷² ينتمي هذا اللوح لمجموعة من الألواح المعروفة باسم السجلات العقارية؛ Cadastre وهي سجلات تسجل كميات الحبوب التي وزعها القصر الملكي، لزراعة الأراضي بحق انتفاع للأشخاص الذين ينتمون إلى نقابات أو مناصب إدارية في القصر، وعلى الذين ينتفعوا بتلك الأراضي أن يقدموا مقابلًا قد يكون دينيًا أو حرفيًا؛ حيث يشمل سجل المنتفعين الكهنة والكاهنات ومجموعة من النقابات، ويبدو أن عبادة ديونيسوس كانت مدعومة من قبل القصر الملكي، من خلال منح حق الانتفاع بتبادل للكاهن أو الكاهنة المسئولة عن الاحتفال بالطقوس لتكريم الإله.

⁷³ Melena, J. L., "24 Joins and Quasi-joins of Fragments in the Linear B Tablets from Pylos", Minos 35-36, 2000/2001, 360; Weilhartner J., "Zu den Opfertieren innerhalb der Linear B-Texte: Mögliche Hinweise für Brand- und Schlachtopfer", in: Sacconi Del Freo Godart Negri, 2008, 811-813

⁷⁴ <http://cgrn.ulg.ac.be/file/57/> 2/12/2022

⁷⁵ Kerényi, C., *Dionysus: Archetypal Image of Indestructible Life*, UK: Princeton University Press, 1976, 27 & 152; Orphic Hymns I i

ثانياً المصادر الأثرية:

عُثر في المنزل الجنوبي الشرقي في كنوسوس على عمود مزخرف بنبات اللبلاب⁷⁶ (صورة 24)، وهو أحد رموز الإله "ديونيسوس"، و تصوير "ديونيسوس" كذلك بين اثنين من الحيوانات على ختم من خانيا Chania محفوظ بمتحف بيناكي Benaki⁷⁷، فسره هالجر Halalger وفلاسكيس Vlasakis وهالجر Hallager، بدراسته ومقارنته بمجموعة من صور الآلهة المعروفة التي تمثل زيوس وديونيسوس، وانتهوا إلى أن هذا التصوير لشاب عاري مرتدياً حزاماً وواقفاً فوق قرن التكريس، ويحيط به حيوانان؛ ماعز بري مجنح، وجني يحمل إناء الإراقة⁷⁸. (صورة 20)

أضف إلى هذا وجود معبد يعود إلى العصر البرونزي مخصصاً لعبادة لديونيسوس في كيوس آيا إيريني؛ وهو يؤكد استمرارية عبادة الإله ديونيسوس طوال العصر البرونزي في بلاد بحر إيجة، وقد عثروا فيه على بقايا قرابين محترقة، وأواني نبيذ، وعشرين تمثالاً من التراكوتا لسيدات عاريات الصدر، وأيديهن على أوراكنهن، ويبدو أنهن كن راقصات، وعُثر أيضاً على رأس فسرت بعد ذلك بأنها لديونيسوس⁷⁹.

صورة (24)

Bernabé, A., 2013, fig. 3.2

<https://graphicriver.net/pillars-and-background-graphics-in-vectors>

الديانة اليونانية في حد ذاتها والأساطير المختلفة روت عن زواج ديونيسوس من أريادني Ariadne ابنة الملك مينوس⁸⁰ ملك كريت، فبعد أن أحببت "أريادني" البطل "ثيسوس Theseus" وساعدته على قتل الثور المتوحش الميناتورس Minotauros والخروج من قصر التيه (اللابيرنت)؛ أخذ "ثيسوس" "أريادني" في سفينة ليعود بها إلى أتیکا، إلا أن ديونيسوس أرادها لنفسه، فمن الروايات التي تقول بأن "ثيسوس" نسي "أريادني" نائمة في إحدى الجزر التي استراحوا فيها ورحل بدونها، ومنهم من يقول بأنه تركها لديونيسوس الذي أحب الفتاة وطلب من "ثيسوس" أن يتركها له ففعل، وأخذها "ديونيسوس" على عربته وصعد بها إلى السماء وتزوجها⁸¹.

⁷⁶ Bernabé, A., *Dionysos in the Mycenaean World*, in *Redefining Dionysos*, eds. Alberto Bernabé et al., Berlin: de Gruyter, 2013, fig. 3.1.

⁷⁷ Bernabé, *Dionysos in the Mycenaean World*, fig. 3.2

⁷⁸ Hallager, E., Vlasakis, M., Hallager, B. H., "New Linear B tablets from Xania", *Kadmos* 31, 1992, 79 n. 60, CMS 5 Beih. 6 n. 201.

⁷⁹ Bernabé, *Dionysos in the Mycenaean World*, 34; Caskey, M. E.: "Ayia Irini, Kea: The Terracotta Statues and the Cult in the Temple", in Hägg, R. and Marinatos, N. (eds.), *Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age*, Stockholm, 1981, 130.

⁸⁰ Hyginus. *Fabulae* 42; Hom. *Od.* 11.320-5; Hes. *Theogony*, 947-949

⁸¹ عثمان، الأدب الإغريقي، 229.

ومن ثم لا يوجد مجال للشك على وجود الإله "ديونيسوس" في منطقة بحر إيجة، سواء في بيلوس Pylos أو في خانبا Chania في كريت؛ ومن ثم فلم يكن الإله "ديونيسوس" موجود من العصر الأرخي فقط؛ وإنما وجد قبل ذلك وامتد إلى العصر البرونزي؛ إذن الديانة موجودة. ننقل إلى محور آخر، وهو ما العلاقة بين الإله ديونيسوس والثور؟

5- ثانيًا ديونيسوس وعلاقته بالثور:

ورد في المصادر القديمة أنه ثمة علاقة ما بين "ديونيسوس" والثور (الذي كان يُرمز إليه بالقرن التكريسي في الدراسة)؛ إذ يعد الثور واحدًا من رموز الديانة الديونيسية والأوزيرية المرتبطة بمفهوم البعث مرة أخرى وكذلك الخصوبة⁸²، ولقد اختلفت المصادر في أصل الإله "ديونيسوس"؛ فمنهم من يرجع أصل "ديونيسوس" في الأساس إلى جزيرة "إيكاروس" في كريت، وأن أصله- كريت-مينوي⁸³؛ وهناك آراء تربط الأصل الشرقي لعبادة "ديونيسوس" ووصولها اليونان إلى مصر⁸⁴ ثم إلى جزيرة كريت، ومنها إلى كل بلاد اليونان؛ ومن ثم رُبط بين عبادة "ديونيسوس" وطقوس عبادته بالإله أوزيريس⁸⁵. لن نتحدث الدراسة عن العلاقة بين ديونيسوس وأوزيريس؛ فثمة عوامل مشتركة كثيرة بين الإلهين، فتبدأ الدراسة في السطور التالية برصد علاقة الإلهين بالثور -محل الدراسة-.

لقد ارتبط كل من أوزيريس وديونيسوس بالثور؛ فكان الإله أوزيريس يُعبد في هيئة العجل أبيس، تجسيدًا لروح أوزيريس⁸⁶، كذلك تجلى ديونيسوس لمتعبديه في هيئة الثور⁸⁷ حسبما ورد في الألواح الأورفية، ويذكر فيلارخوس أن ديونيسوس هو صاحب الفضل في إدخال الثور إلى مصر من الهند؛ حيث أدخل ثورين، وسمى أحدهما "أبيس" والآخر "أوزيريس"⁸⁸، وإن كان يعارضه في ذلك الكلام بلوتارخ Plutarchus⁸⁹، ويذكر "هيرودوت" العكس بأن "ديونيسوس" انتقل من مصر إلى كريت⁹⁰، وأردف بلوتارخ بأن شعائر دفن الثور أبيس لدى كهنة المصريين لم تكن تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة والمتعلقة باحتفالية الإله "ديونيسوس"؛ إذ كانوا يحملون الصولجان، ويصيحون بأصوات مرتفعة صيحات شديدة، ويهتزون اهتزاز من أخذتهم النشوة بشكل مماثل تمامًا لما يحدث أثناء احتفالات "ديونيسوس" الصاخبة⁹¹، وأن اليونانيين كانوا يعبدون الإله "ديونيسوس" في تماثيل على شكل الثور Tauromorphos⁹².

⁸² مسعود، عبد الحميد، المقبرة الرئيسية بجبانة كوم الشقافة "قراءة جديدة"، مجلة مركز الدراسات البردية، مجلد 37، 2020، 213.

⁸³ Kerényi, *Dionysus*, 27 & 152

⁸⁴ كوملان، ب، الأساطير الإغريقية والرومانية، ترجمة: أحمد رضا محمد رضا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، 62.

⁸⁵ تناول مسعود في بحثه الذي نُشر عام 2020 عن كوم الشقافة عن العلاقة بين ديونيسوس وأوزيريس وأوجه التشابه بينهم بداية من نشأة كل منهما والتشابهات بين كلا المعبودين، في دراسته عن كوم الشقافة مسعود، المقبرة الرئيسية، 211؛ تبعه مستشهدا بدراسته الشحات، يحي، ديونيسوس كإله للعالم الآخر: دراسة مقارنة مع أوزير، مجلة مركز الدراسات البردية، مجلد 39، 2022، 579-608.

⁸⁶ Hdt, His., II: 42, 48; Plut., Isis and Osiris, 28, 29, 73; Kristensen, B., *Life out of Death: Studies in the Religions of Egypt and of Ancient Greece*, Louvain: Peeters Publishers, 1992, 168.

⁸⁷ Guthrie, W. K., *Orpheus and Greek religion, a study of the Orphic movement*, New Jersey: Norton, 1993, 114, 260; Frazer, J., *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*, Oxford: The World's Classics, 1994, 479.

مسعود، المقبرة الرئيسية، 212.

⁸⁸ Phylarchus Hist., Fragmenta Volume-Jacoby'-F 2a,81,F, fragment 78, line 5

⁸⁹ Plut. De Iside 29

⁹⁰ Hdt. 144.2

⁹¹ Plut. Isis and Osiris, 28, 29, 73

⁹² Plut. Moralia V5. 364f; Plut. De Iside 35

ولقد ارتبطت أسطورة نشأة الإله "ديونيسوس" نفسه بالثور في إحدى تجلياته؛ إذ تذكر الأساطير الأورفية أن السبع تياتن عندما حاولوا تمزيق "ديونيسوس" الطفل الرضيع، حاول الهرب في هيئة حيوانات مختلفة وكان آخرها **الثور**؛ ولكنهم مزقوه إلى سبع قطع وأكلوا لحمه قبل أن يقتلهم "زيوس"، وكانت القطعة الوحيدة الباقية من "ديونيسوس" هي القلب الذي نشأ منه "ديونيسوس" آخر⁹³؛ مثلما هو الحال في أسطورة نشأة أوزيريس نفسه، ويرى البعض أن "ديونيسوس" هو نفسه الإله "أوزيريس" المصري على هيئة العجل أبيس⁹⁴، وأنه عندما وُلد كان له قرنان بارزان وهو رضيع⁹⁵.

كل هذه التفاصيل تُمثِّل بعد ذلك في طقوس عبادة الإله "ديونيسوس"؛ فكان الرجال يحملون ثورًا يتم اختياره من قبل "ديونيسوس" نفسه إلى المعبد⁹⁶ ويقوم أتباعه بذبحه قربانًا وتجسيدًا للإله ذاته⁹⁷، وتُمثِّل هذه التضحية إعادة خلق الكون والبشرية من خلال التضحية بالثور، فكانت بمثابة تمزيق الإله نفسه؛ الذي يأكل المرتادون لديانته لحمه ويشربون دماءه، وهم يعتقدون أنه الإله المنقذ (المُخلِّص) الذي أفنى نفسه في سبيلهم، فهو يسري في أجسادهم وعروقهم، يهبهم جزءًا من ألوهيته، وهذا الطقس يُعرف باسم طقس "أكل الإله - θεός - φαγεῖ"؛ إذ كان أكل الطعام نبيًا "ὁμοφαγία" يضمن الخلود لأتباع الإله "ديونيسوس"؛ وعند لحظة قتل الثور، تُرفع سلة إلى أعلى تُظهر بقاء القلب مكتملاً، وكانت تلك التضحيات تُقام في جزيرة كريت كل عامين يُصاحبها مهرجانات صاخبة⁹⁸.

ووصف ديونيسوس في الألواح الأورفية التي تتحدث عن طقوس أعياد الإله واحتفالاته بأنه الإله "ذو رأس الثور"⁹⁹ Ταυροκέφαλος والثور المقترس "Ταυροφάγος" و "ذو قرني الثور"¹⁰⁰ Ταυροκερός و "ذو وجه الثور" Ταυροπροσώπας¹⁰¹؛ إذ ذُكر: "أنا أدعوك يا باخي، ذو الأسماء المتعددة، والمُخلِّص **ذو قرون الثور** إله معصرة النبيذ... وفي ورقة أخرى لترنيمة مختلفة يقول: "**.....ذو وجه الثور.....**" بالإضافة لألقاب له مثل **زئير الثور**¹⁰².

⁹³ Albinus, L, *The House of Hades: Studies in Ancient Greek Eschatology*, Denmark: Aarhus, 2000, 123.

⁹⁴ Haririson, E., *Prolegmena to the Study of Greek Religion*, Cambridge: Princeton University Press, 1903, 401.

⁹⁵ Haririson *Prolegmena*, 401.

⁹⁶ Versnel, H., *Ter Unes, Isis, Dionysos, Hermes*, Three studies in Henotheism, Inconsistencies in Greek and Roman Religion, 1, Leiden: Brill Academic Pub, 1990, 139.

⁹⁷ Gimbutas, M., *The Gods and Goddesses of Old Europe: 7000 to 3500 Bc Myths Legends and Cult, Images*, Okland: Thames & Hudson, 1982, 197, 227.

⁹⁸ Albinus, *House of Hades*, 123.

⁹⁹ Diónyšos the Epithets II, CM*p.183

¹⁰⁰ ارتبط باللاتينية أيضًا باسم **Tauricornis** حيث كان ديونيسوس مُصور وهو يمسك إناء شراب النبيذ على شكل قرن الثور

The Century Dictionary: an Encyclopedic Lexicon of the English Language, Vol. VI, Part 21; edited by William Dwight Whitney, 1891, p.6199; Diónyšos the Epithets II, epithet of Jupiter. LD p.1844, left column

ارتبط أيضًا **Tauriformis** والتي تعني أنه تحول بفعل الخمر من إنسان طبيعي إلى ثور هائج؛

Diónyšos the Epithets II, epithet of the river Aufidus. LD p.1844, left column

¹⁰¹ Orph.H.30.4; Nonn.D.32.69; Apostolos, N. A. & Benjamin M. W., *The Orphic Hymns*, Baltimore: Johns Hopkins University Press., 2013, 181; Bernabé, A. & Cristóbal, A., *"Instructions for the Netherworld, the Orphic Gold Tablets"*, Chasein, M. (trans.), Religions in the Graeco-Roman World, Vol. 162, Leiden & Boston, Brill, 2008, 82.

¹⁰² Bernabé & Cristóbal, *the Orphic Gold Tablets*, 82.

القرون المقدسة في الفنون الموكينية الجنائزية أوزيرية أم ديونيسية؟

ونادته الجوقة في مسرحية الباخيات Bacchae بـ "أظهر مثل الثور"¹⁰³، وناداه سكان جزيرة إليس بالبطل ديونيسوس، واصفين إياه بـ "الثور الجليل"¹⁰⁴، وكانوا يلقبونه في جزيرة أرجوس بـ "الثور"¹⁰⁵، وكذلك أخذ اللقب نفسه في مدينة أثينا Athena وسيزيكوس Cyzicus وتينيدوس Tenedos شمال غرب آسيا الصغرى¹⁰⁶.

ثمة أحد الألواح الأورفية أيضًا يوضح العلاقة بين "ديونيسوس الباخي" و"الثور"؛ إذ يذكر النص: "الآن أنت قد مت والآن قد ولدت، للمرة الثالثة شخص سعيد، في هذا اليوم، أخير برسيفوني أن الباخي أرسلك. ثور،....."¹⁰⁷

وتوضح بعض الأدلة الأثرية كذلك وجود تمانم قرابين للإله "ديونيسوس" بشكل قرن الثور في مقابر المتوفين لحمايتهم¹⁰⁸، وكانت النساء في مدينة إليس Elis بشبه جزيرة البلونيز يتوددن للإله "ديونيسوس" بتقدمات على شكل حوافر الثور¹⁰⁹، وكن يصلين إلى أن يأتي إليهن الإله بقدم الثور¹¹⁰، ليس هذا فحسب؛ فقد كانت تماثيل الإله ديونيسوس نفسه في بلاد اليونان في شكل الثور كما ورد عند بلوتارخ¹¹¹؛ إذ كان يتمثل عادة بقرنين أو برأس ثور رمزا للمقدرة والقوة¹¹²، وكان تصوير الثور في الفنون الجنائزية يرمز للخصوبة بالإضافة إلى القوة السحرية التي يتمتع بها الثور في منع الضرر والشر عن المتوفي ومقبرته¹¹³.

واقترن كذلك تصوير بعض الشخصيات التي قد تجسد "ديونيسوس" في الفنون الموكينية برأس ثور حسبما جاء وصفه؛ فعلى أحد الأختام من خانيا كريت تصوير لرجل آدمي برأس ثور ذو قرون¹¹⁴ صورة (25).

صورة (25)
Tully, CJ, 2015, fig.3

¹⁰³ Seaford, R., *Dionysos*, London & New York: Routledge, 2006, 23-4.

¹⁰⁴ Versnel, *Unes, Isis, Dionysos*, 139.

¹⁰⁵ Plutarch, *Über Isis und Osiris*: 35.

¹⁰⁶ Bernabé & Cristóbal, *the Orphic Gold Tablets*, 83.

¹⁰⁷ Segal, C., "Dionysus and the Gold Tablets from Pelinna" *Greek, Roman and Byzantine Studies*, Vol. 31:4, 1990, 411-2 .

¹⁰⁸ عوض، لويس، *نصوص النقد الأدبي*، ج1: اليونان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989، 351

¹⁰⁹ Versnel, *Unes, Isis, Dionysos*, 139.

¹¹⁰ Plut. *De Iside* 35

¹¹¹ Plut. *Moralia* V5. 364f ; Versnel, *Unes, Isis, Dionysos* و 139.

¹¹² كوملان، الأساطير الإغريقية، 60.

¹¹³ كما هو الحال في دراسة مسعود، عن مقبرة كوم الشقافة، وتصوير الثور بها؛ مسعود، *المقبرة الرئيسية*، 213.

¹¹⁴ متحف خانيا، كريت تحت رقم 1563

Tully, CJ., "Dropping Ecstasy? Minoan Cult and the Tropes of Shamanism." *Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture* 8 (2), 2015, 129–58, fig. 23

6- ثالثًا علاقة ديونيسوس زاجريوس بالعالم الآخر¹¹⁵ :

تقوم الدراسة على أن القرون التكريسية في الفنون الجنائزية ما هي إلا رمز لقرون ثور، ترتبط بالإله ديونيسوس – وربما يكون هو أوزيريس- في تلك الفترة من التاريخ وحضارة بحر إيجه؛ فكان لا بد من رصد لعلاقة ديونيسوس بالعالم الآخر كما كان أوزيريس.

عُرف الإله "ديونيسوس" بأنه إله التناقضات؛ فهو إله للحياة وكذلك للموت، قسم وقته إلى نصفين؛ حيث قضى نصف العام في العالم الآخر (هاديس Hades)، والنصف الآخر على الأرض (عالم الأحياء)¹¹⁶، وقام بدور المُخلص للموتى وصاحب السعادة على الأرض، والنشوة لكل مباحج الحياة؛ فجاءت طبيعته تحمل كل التناقضات؛ ومن ثم ارتبط هذا الإله بالعقيدة الأورفية؛ بعد ارتباطه بالعالم الآخر وكان إلهًا من آلهته¹¹⁷، ولُقّب بسيد العالم السفلي Chthonic Dionysos¹¹⁸؛ فيستقبل المتوفيين في العالم الآخر، بوصفه حاميًا لمريديه وأتباعه في ذلك العالم¹¹⁹؛ ثم يمنحهم السعادة والخلود فيه¹²⁰ بعد الموت؛ ولكن بعد أن يتخلصوا من ذنوبهم وخطيئتهم.¹²¹

الأسطورة والنشأة (الأصل الإيجي "كريت" وعلاقته بأوزيريس)

يعني اسم "ديونيسوس" في الأساس الذي وُلد مرتين؛ مرة من رحم أمه ومرة أخرى من فخذ والده¹²²؛ حيث يُنسب الإله "ديونيسوس" إلى "برسيفوني" (ربة العالم الآخر) وكذلك إلى "سيملي"؛ ومن ثم فإن نسبه لـ "برسيفوني" أضفى عليه الطابع الجنائزي¹²³؛ الذي تبنته الديانة الأورفية، وتذكر الأسطورة أن "زيوس" هام حبا بـ "برسيفوني" ابنة ديمتير، وتكر في صورة ثعبان، وأنجبت منه طفلا غير عادي هو "زاجريوس"، ولقد وُلد في جزيرة كريت¹²⁴، وحاولت "هيرا" أن تنتقم منه؛ فأرسلت له مجموعة من "التياتن" الذين قطعوه وأكلوا لحمه؛ ولكن "أثينا" التي كانت تتجول في تلك الأثناء في جزيرة كريت سمعت صراخ الطفل، واستطاعت أن تتعرف قلب الطفل فأنقذته، وأعطته لزيوس الذي صنع منه شرابًا سقاه لمعشوقته سيميلي؛ فحملت الطفل في أحشائها وأنجبت "ديونيسوس" الجديد Neo Dionysos، فثارت غيرة "هيرا" عندما وُلد من جديد، وحاولت التخلص منه مرة أخرى؛ فتخفت في هيئة وصيفة

¹¹⁵ أود التنويه هنا أن هذه العلاقة أشار إليها عبد الحميد مسعود، 2020 -بشيء من الاختلاف والاختصار- من قبل، بما يخدم دراسته، والتي ركز فيها على الأدلة المتأخرة؛ في دراسته عن نموذج للأورفية في مقبرة كوم الشقافة. ولكن هنا استعرض بما يخدم هذه الدراسة.

¹¹⁶ المصري، ممدوح، ديونيسوس وأتباعه في الأدب والفن اليوناني، طنطا، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة طنطا، 1997، 180.

¹¹⁷ Seaford, *Dionysos*, 78.

¹¹⁸ المصري، ديونيسوس وأتباعه في الفن، 188.

¹¹⁹ Seaford, *Dionysos*, 76.

¹²⁰ Guthrie, W.K.C., *A History of Greek Philosophy*, vol.1, Cambridge: Cambridge university press 1977, 129, 201, 307, 480; Murray, G., *Five Stages of Greek Religion*, London, 1935, 64, 148; Harrison, *Prolegomena*, 454-658; *The Oxford Classical Dictionary*. s.v. "Orphism".

¹²¹ Burkert, W., *Greek Religion: Archaic and Classical*, Raffan, J. (trans.), Ancient World - Paperback: Wiley-Blackwell-Oxford, 1987, 200; Wissowa, G., *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumwissenschaft*, Neue Bearbeitung, Stuttgart: J. B. Metzler, 1899, s.v. Chthonios, col. 2524.

¹²² Apollodorus, 3.4.3; Apollo.Rohd., 4.1137.

¹²³ هناك أيضًا بعض الأساطير التي ترتبط بالخلود الجنزي بالإله ديونيسوس؛ منها مثلًا أن زيوس منح الخلود للهوريات الذين قمن بتربية الطفل ديونيسوس، وأصبحن نجوم عرفوا باسم الهياديس؛ Dowden, K., *The Uses of Greek Mythology*, London and New York: Routledge, 2000, 127.

¹²⁴ ثمة ارتباط آخر هام لديونيسوس بجزيرة كريت والفنون الإيجية

"سيميلي"، وأقنعته بأن تطلب من "زيوس" أن يأتيها في صورته الإلهية تمامًا كما يأتي لـ "هيرا"؛ ولكن "سيميلي" لم تستطع تحمل هول المنظر حينما جاءها "زيوس" بهيئته الإلهية فماتت، فما كان من "زيوس" إلا أنه شج بطنها وأودع ابنه الجنين في فخذه وخيط عليه، وأكمل الجنين "ديونيسوس" ما تبقى له من شهور الحمل في فخذ أبيه، ثم خرج إلى الحياة في ولادة ثانية بعد أن أمضى جزءاً من أشهر حمله في رحم أمه وجزءاً آخر في فخذ أبيه¹²⁵.

تذكر الأساطير اليونانية أن الربة "ريا" حاولت تجميع أجزاء "ديونيسوس" الرضيع من المياه الساخنة التي ألقاه فيها التياتن [النهر الذي ألقى فيه أوزيريس]، وأعدت تركيب جسمه [كما فعلت إيزيس]، واكتمل الجسم¹²⁶؛ تجول "ديونيسوس" من الجزر الإيجية، وجاب مصر وساعد الإله أمون، بمساعدة الأمازونات في ليبيا ثم اتجه إلى طراقيا ونشر عبادته هناك، ثم اتجه إلى طيبة ونشر عبادته هناك، ثم منها اتجه إلى أورخومينوس، وانتشرت عبادته في كل منطقة بيوتيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى جزر البحر الإيجي، وإلى آسيا الصغرى، ووصلت عبادة ديونيسوس إلى جزيرة ديا، (ناكسوس)¹²⁷ حيث تقابل مع أريادني¹²⁸.

لم ينس "ديونيسوس" أمه "سيميلي Semele"؛ فنزل إلى العالم الآخر، وقدم هدية إلى "برسيفوني"؛ التي سمحت له باصطحاب أمه إلى الحياة - مثل ما فعله أرفيوس مع يورديكي، وديميتر مع برسيفوني-؛ ومن ثم أصبح "ديونيسوس" رمزاً للحياة على الأرض ورمزاً للحياة من خلال الموت¹²⁹.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الأورفية ظهرت في بلاد اليونان في القرن السادس ق.م، وترتكز هذه العقيدة على وضع آمال في التعويض في الحياة الأخرى عما افتقدوه في دنياهم بسبب الحروب، وخصوصاً بعد انحصار إقامة المستوطنات اليونانية، وأنها قامت على عبادة الإله ديونيسوس؛ فطباً للأسطورة إن الإله "ديونيسوس زاجريوس Zagreus" أو "خثونيوس Chthonios" -أي المرتبط بالعالم الآخر- نسبة إلى أمه "برسيفوني" إحدى إلهات العالم الآخر؛ وُلد مرة أخرى بعد وفاته؛ إذ قامت "هيرا" بإيعاز التياتن بأن يخطفوه، ويأكلوه بعد ولادته الأولى من "برسيفوني"، فاستدجوه ومزقوه لسبع أجزاء، واقتزسوها ماعدا قلبه الذي سقط على الأرض، واستطاعت "أثينا" أن تلتقطه منهم، وأعطته إلى "زيوس"، ابتلعه وأنجب "ديونيسوس" جديد؛ فعادت له الحياة، وأصبح لها أورفيا¹³⁰.

¹²⁵ شعراوي، عبد المعطي، أساطير إغريقية، أساطير الآلهة الصغرى، ج2، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1995، 509؛ حجاج، منى، أساطير إغريقية مصورة في الفن، الإسكندرية، 1997، 76؛ شعراوي، عبد المعطي، أساطير إغريقية، الآلهة الكبرى، ج3، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2005، 49-50.

¹²⁶ Easterling, P.E., (d.), the Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge: Cambridge university press, 1997, 62.

¹²⁷ Graves, R., the Greek Myths, UK: Penguin books, 1955, 339.

¹²⁸ هذا الجزء من الأسطورة يُحدث ترابط في الأصول بين أوزيريس وديونيسوس كإله أخروي، ويدل على تواجد ديونيسوس في الفترات ما قبل الميلاد من تواجده في منطقة بحر إيجه قبل زواجه من أريادني ابنة مينوس الذي حكم في 2400 ق.م؛ تدل أيضاً على الأصول الكريتية للإله ديونيسوس.

¹²⁹ Harrison, Prolegmena, 426.

¹³⁰ اقترنت عبادة ديونيسوس زاجريوس بالعقيدة الأورفية حيث ركزت الأورفية بشكل رئيسي على ثلاثة عناصر أساسية وهي ميلاد الإنسان، وانتقال الروح، والخلود الأبدي في العالم الآخر

Nilsson, M., "the Bacchic Mysteries of the Roman age", the Harvard Theological Review, vol.46, no.4, 1953, 192.

يتكون الإنسان في هذه العقيدة من عنصرين، أحدهما مادي وهو الجسد (رمز الشر أو الطبيعة الشريرة) وأن التياتن، والعنصر الآخر إلهي أو روحي ويمثله الروح (رمز الخير)، ومصدره ديونيسوس، والروح مسجونة داخل الجسد الذي يعتبر قبرها وسجنها، حيث كانت الأورفية تطلق على الجثمان لفظ سوما Soma وهي مشتقة من سيما sema وتعني قبر وبالتالي فإن الجسد يمثل العنصر الشرير وأن عنر الخير فتمثله لروح في التكوين الإنساني؛ لويس عوض، النقد الأدبي، 268. واستمرار النفس سجيناً في الجسم يعد بمثابة عقاب لخطيئة تم ارتكابها في حياة أخرى، أو عقاب للخطيئة الأساسية للجنس البشري

وأهلك زيوس التياتن، ومن رمادهم خرج البشر وبدخلهم جزء من طبيعة ديونيسوس زاجريوس، وجزء آخر من شر التياتن¹³¹.

وربما كانت تلك الديانة فعلا موجودة من قبل؛ فثمة ارتباط بين عبادته وأسرارها وارتباطها بالديانات الشرقية؛ ففي مصر ربطوا بينها وبين الديانة الأوزيرية، وفي آسيا الصغرى ربطوا بينه وبين عبادة الإله "سابياس"¹³².

يُذكر أن هيرودوت وبلوتارخ كليهما ربط بين إله العالم السفلي المصري "أوزيريس وديونيسوس" من بداية النشأة والتمزيق¹³³ حتى في طقوس العبادة وفي وعد كلا منهما بالبعث والخلود لمريدي ديانة كلا منهما¹³⁴، ورأى "هيرودوت" أن عبادة ديونيسوس انتقلت إلى كريت¹³⁵ من مصر.

ويُعرف "هيرودوت" "ديونيسوس" مع "أوزيريس"؛ إذ ذكر أن المصريون اتفقوا جميعهم على عبادة أوزيريس - (وهو نفسه ديونيسوس) - وإيزيس، وكان لهم معبدهم في منديس¹³⁶، ويذكر عن مدى تشابه الاحتفالات الخاصة بعبادة ديونيسوس عن تلك الموجودة في مصر¹³⁷، وهو ما أكده أيضًا بلوتارخ¹³⁸؛ إذ كتب باستفاضة عن التشابهات بين طقوس عبادة "أوزيريس" و "ديونيسوس"، وتحدث عن الطريقة التي يدفن بها كهنة "أوزيريس" العجل "أبيس"، وعندما يحملونه على أكتافهم ويطوفوا به بأنها لا تختلف عن تلك التي كان يتبعها الإغريق في مواكب باخوس، وهم يعلقون الجلود التي تتدلى خلفهم، ويحملون الأغصان في أيديهم، ويستخدمون الصيحات والإيماءات نفسها التي تعبر عن النشوة التي كانت موجودة في مهرجانات باخوس¹³⁹.

والمتمثلة في تذوق التيتان للحم ديونيسوس، وبما أن البشر تكونوا من رماد التيتان الذي اتحد مع رماد الأرض، لأنه أصبح داخل البشر الطبيعة التيتانية، أضف إلى ذلك أنه بما أن التيتان أكلوا من لحم الإله فإنه مازال داخل الانسان الطبيعة الديونيسية، وبالتالي لأن ديونيسوس هو الوحيد الذي يستطيع تحرير الجنس البشري من ذنب أسلافه Bernabé, A.& Cristóbal, A., *The golden tablets*, 71، وهو في هذه العقيدة ابن الإله الذي مات لينجي كل البشر (المخلص/المنقذ)؛ عبد الله، محمد فتحي؛ عبد المتعال، علاء، *دراسات في الفلسفة اليونانية: طنطا، د.ت، 23*.
ولكن يذكر باوزابنياس في أواخر القرن السادس وأوائل القرن الخامس قبل الميلاد، أنه لا يمكن عد أسطورة زاجريوس هي الأساس في عقيدة الفكر الأورفي، وأن هناك أدلة أخرى تؤكد وجود هذه العبادة من قبل؛ على سبيل المثال ما ذكره بيندار عن حداد برسيفوني في إشارة لفقدان طفلها ديونيسوس.

¹³¹ Guthrie, *Orpheus and Greek religion*, 162

¹³² سابياس Sabazius إله فريجي من طراقية، وقد ساواه الإغريق بديونيسوس في العصر الهلينيستي وظهرت عبادته في أثينا في القرن الخامس ق.م وكان يرمز له بيد وهو يرتدي زيا فريجيا. انظر:

Nilsson, M.P., *Geschichte der griechischen Religion*, vol. 2, Munich: Beck, 1961, 658 ff.

¹³³ Bernabé, A.& Cristóbal, A., *the golden tablets*, 74, n. 64.

¹³⁴ كروان، منيرة عبد المنعم، *العالم الآخر في المسرح الإغريقي*، الطبعة الأولى، الإسكندرية: دار المعارف، 1993، 96
¹³⁵ تتجه أيضًا الدراسات الحديثة، لتسليط الضوء إلى منشأ الأورفية في اليونان القديمة والتي يرجع منشأها إلى جزيرة كريت هي والفيثاغورية وربما تعود إلى أقدم الفترات المينوية انظر للتفاصيل والتحليل:

Lebedev A.V., *The «Theogony» of Epimenides of Crete and the Origin of the Orphic Pythagorean Doctrine of Reincarnation*, in: «Indo-European Linguistics and Classical Philology». Proceedings of the Tronsky Memorial conference 22-24 June 2015, Edited by N. Kazansky, Institute of Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 2015, 550-585.

¹³⁶ Hdt. 2, 42, 2.

¹³⁷ Hdt 2, 48, 2

¹³⁸ Plut. De Iside 35

¹³⁹ Plut. De Iside 35

كما ذكر "هيرودوت" أن آخر حكام مصر من الآلهة هو "أوزيريس" وهو باللغة اليونانية نفسه "ديونيسوس"،¹⁴⁰ وربط "هيرودوت" كذلك بين أسطورة التمزيق التي حدثت لأوزيريس وخلوده، وربط الإغريق بين "ديونيسوس" وطبيعته الخالدة من التياتن، بعد عودته مرة أخرى للحياة¹⁴¹.

بالإضافة لما أكده "ديودور الصقلي" بأن الإغريق يعبدون "أوزيريس" تحت مسمى ديونيسوس¹⁴²؛ إذ ذكر "بوزانياس" الكثير من الأساطير المشتركة بين المصريين والإغريق حول "ديونيسوس"¹⁴³.

7- الأدلة الأثرية على ارتباط ديونيسوس بالعالم الآخر:

توجد أدلة مكتوبة متعددة على علاقة "ديونيسوس" بالعالم الآخر، لعل من أقدم هذه الأدلة ما ورد عند "كليمنت السكندري" في القرن السادس قبل الميلاد من خلال ما قاله على لسان "هيراقلطيس" بوجود علاقة بالهة العالم الآخر هاديس؛ إذ تربطهما ببعض في تحديد مصير المتوفى معاً قائلاً:

".....ولكن هذا هاديس وديونيسوس قد يغضبون ويشوهون...."¹⁴⁴

وفي ألواح أولبيا Olbia التي ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد وردت إشارة إلى عبادة "ديونيسوس" وإشارة إلى الأمل في الخلود الأخرى لحياة أبدية¹⁴⁵؛ إذ يصف اللوح الأول مسار الحياة والموت؛ ذاكراً أن الموت لا يمثل النهاية؛ بل يتبعها حياة جديدة. وفي لوح آخر يتضمن إشارة إلى فصل الجسد عن الروح والذي يشير كما في سياق اللوحة الأولى إلى استمرار وجود "الروح" بعد الموت الجسدي ψυχή وهي "الحقيقة" ἀλήθεια التي وعد بها "ديونيسوس" مرتادي ديانتته من خلال طقوس عبادته - ما تبنته الأورفية بعد ذلك- وفيما يأتي نص اللوحين:

(1) "حياة الموت، حقيقة الحياة -ديونيسوس الأورفي"¹⁴⁶.

βίος θάνατος βίος ἀλήθεια - Διό(νυτος) Ὀρφικοί/ Ὀρφικόν

(2) "ديونيسوس في الواقع روح الجسد"¹⁴⁷

Διό(νυτος) ἀλήθεια σῶμα ψυχή

قدمت الألواح الأورفية aureae كذلك الصفائح الذهبية التي تُوضع على قبر المتوفى بوصفها نموذجاً لبعض الطقوس الديونيسية وارتباطها بالعالم الآخر؛ فعلى أحد تلك الألواح- التي أرخت بنهاية القرن الرابع وأوائل القرن الثالث قبل الميلاد من "أمفيبوليس"- يصف المتوفى بأنه عربييد Βαγγίου، وأنه يقدر "ديونيسوس"، وتشير تلك

¹⁴⁰ Hdt 2, 144, 2

¹⁴¹ Xenokrates Frg. 20 apud Dam. In Phaed. 1, 2.

¹⁴² Diod. Sic., Library of History 4.1.6

¹⁴³ Paus. 10.29.4

¹⁴⁴ Herakl. Frg. B15 apud Clem. Al. Protr. 2, 34, 5.

¹⁴⁵ عُثر على هذه الألواح في المقابر ووظيفتها غير محددة، للمزيد انظر:

Graf, F., & Johnston, S., *Ritual Texts for the Afterlife Orpheus and the Bacchic Gold Tablets*, London and New York: Routledge, 2007, 73-74; Burkert, W., *Dionysos 'different' im Wandel der Zeiten*, Eine Skizze, In: Schlesier, Renate. *A Different God? Dionysos and Ancient Polytheism*, Berlin, 2011, 19; Henrichs, A., *Der rasende Gott. Zur Psychologie des Dionysos und des Dionysischen in Mythos und Literatur*, in: A&A 40, 1994, 48-49; West, M., *The Orphics of Olbia*, in: ZPE 45, 1982, 17-29

¹⁴⁶ Graf & Johnston, *Ritual Texts*, 64-65.

¹⁴⁷ Graf & Johnston, *Ritual Texts*, 64-65.

الألواح كذلك إلى أنه بادئ تلك الطقوس، وُوصف فيها كذلك بأنه القائد والمُخلِص Lusios في دلالة على أنه مخلص للأرواح في العالم الآخر¹⁴⁸.

عكست الفنون اليونانية أيضًا تصاوير تدل على ارتباط "ديونيسوس" بالعالم الآخر؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر من ضمن التماثيل التي وجدت في المقابر تماثيل المايندز¹⁴⁹ أو في تصاوير الفخار اليوناني والتي كانت الأدل على الإطلاق، وبشكل مباشر بدون رمزية، مثلما الحال في تصوير على إناء من جنوب إيطاليا من أوبوليا¹⁵⁰ يؤرخ بالعصر الهلينيستي، 330-340 ق.م¹⁵¹، يُصور على بطن الإناء، وفي منتصف المشهد الإله "هاديس" جالسًا على عرشه وأمامه تقف "برسيفوني" و"ديونيسوس" إلى يمين "هاديس"، بوصفه إلهًا للموتى؛ إذ يستقبله بمصافحة يديه، و بجانب "ديونيسوس" مُصور شخصيات من أسطورة "ديونيسوس" يتبعوه مثل؛ المايندز على اليسار وعلى اليمين ساتير، وبالتالي تدل على أتباع الإله وتصوير شخصيات أسطورية يتم تعليمها بشكل مؤلم؛ لأنهم لم يتبعوا ديانة "ديونيسوس" مثل Agave, Pentheus, Actation ويبدل المشهد بشكل عام على ترحيب آلهة العالم السفلي "بديونيسوس" بوصفه واحدًا منهم انتهاءً بالمصافحة، ويعمل "ديونيسوس" بالتبعية بوصفه منقذًا لأتباعه من خلال قيادتهم على الطريق الصحيح إلى العالم السفلي¹⁵².

من أهم الرموز أيضًا التي ظهرت في الفن اليوناني والمرتبطة بطبيعة "ديونيسوس" المتجددة، وتربطه بشكل ما بالعالم الآخر هو العضو الذكري "الفالوس Phallus"؛ الذي يرمز إلى الديانة الإليوسية¹⁵³، والقوة الإنجابية، والتجدد¹⁵⁴، ذلك العضو التناسلي الذي انتصر على الموت في العالم الآخر، وفي الوقت نفسه يرمز إلى "ديونيسوس"، والشهوة الجنسية في الطابع الدنيوي له، وقد صُورت تلك المشاهد على الفخار اليوناني الكلاسيكي؛ فمثلًا يوجد مشهد لأفوراً من القرن الخامس قبل الميلاد¹⁵⁵، يقوم فيه أحد المايندز بدفع ساتير من عضوه الذكري المنتصب بعصا الثيرسوس-أحد مخصصات ديونيسوس خصوصًا في ممارسة طقوس عبادته، والتي تُفسر عن علاقتها بالإنجاب، وإعادة الحياة مرة أخرى؛ إذ اشتملت طقوس عبادة "ديونيسوس" على مجموعة من الفلاحين

¹⁴⁸ Jenner, T., *The Gold leaf from Petelia*, ka mate ka ora: A New Zealand Journal of Poetry and Poetics, vol.11, 2012, 45-6.

¹⁴⁹ لعل أيضًا من أجمل النماذج التي عُثِر عليها ضمن بضائع المقابر، كان تمثال مياند ويدعم نتائج علاقة ديونيسوس بالعالم الآخر؛ انظر:

Edmonds, R.G., *Myths of the Underworld Journey*, Plato, Aristophanes, and the 'Orphic' Gold Tablets, Cambridge: UP, 2004, 65.

¹⁵⁰ انتشرت عبادة ديونيسوس بشكل كبير في منطقة جنوب إيطاليا، وارتبطت كما يوضح التصوير الفخاري بهاديس كإله للعالم الآخر؛ انظر:

Taplin, O., *the Pictorial Record*, in: Easterling, P.E., (d.), *the Cambridge Companion to Greek Tragedy*, Cambridge: Cambridge University press, 1997, 89.

¹⁵¹ نوع الكراتير، يرجع إلى توليد ومحفوظ بمتحف توليدو للفنون Museum of Art in Toledo Ohio, U.S.A.

¹⁵² Johnston, S., & McNiven, T., "Dionysos and the Underworld in Toledo", Museum Helveticum: schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft 53, Basel, 1996, 25-36; Seaford, *Dionysos*, 80, fig. 5; Bernabé & Cristóbal, the golden tablets, 69, 291-3, fig. 7.

¹⁵³ لعبت الطقوس الإليوسية السرية، دوراً مهماً في نقل معتقدها وممارستها من القوة البشرية إلى القدرة الإلهية؛ ومن ثم يتخلص من أدران الحياة، ويصبح خالدًا كالآلهة؛ Nilsson, M., *the Greek Popular Religion*, New York: Columbia University Press, 1940, 42-64 ومن ثم عُدت الإليوسية عبادة تخلق نوعًا من التوازن بين عبادات الإغريق والعبادات الشرقية مثل؛ عبادة أوزيريس وإيزيس في مصر، وعبادة الأم الكبرى الفريجية في آسيا الصغرى ومقدونيا وشمال ووسط بلاد اليونان؛ انظر:

Tripolitis, A., *Religions of the Hellenistic-Roman Age*, Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Publishing Company, 2001, 16-21.

¹⁵⁴ Taylor, Th., *Eleusinian and Bacchic Mysteries*, Amsterdam: J. Weitein, 1997, 117.

¹⁵⁵ تُورخ بحوالي 500 الى 490 ق.م من ميونيخ، متحف الآثار القديمة Staatliche Antikensammlungen ،

القرون المقدسة في الفنون الموكينية الجنائزية أوزيرية أم ديونيسية؟

يرفعون مجسمات على شكل العضو الذكري (فاللوس)؛ الذي يرمز إلى "ديونيسوس" إله الخصوبة في عملية تقديم القرابين للإله مصحوبة بالرقصات والأغاني¹⁵⁶، لعل هذا الرمز يدل على العلاقة بين استخدام رمز الثور في عبادة أوزيريس كرمز للفحولة والذكورة و الرمزية نفسها أيضًا استخدمت في الديونيسية.

ثمة رمزية أخرى للطبيعة الأخرية لديونيسوس متمثلة في طقوس الاحتفالات الديونيسية في أعياد الانثيستريا Anthesteria (عيد الأرواح)؛ التي يقوم فيها "ديونيسوس" بفتح النبيذ pithoegia¹⁵⁷ في أول يوم من الاحتفال؛ فتجذب أرواح الموتى إلى تلك البراميل المفتوحة للنبيذ¹⁵⁸، وفي نهاية تلك الاحتفالات تتوفر السعادة الأبدية للمتوفى في العالم الآخر¹⁵⁹، ويُعتقد أنه أثناء تلك الاحتفالات يصعد "ديونيسوس زاجريوس" من عالم الموتى وتخرج معه الأرواح، ومن ثم تعود الحياة إلى "ديونيسوس" والأرواح مرة أخرى¹⁶⁰.

8- الخاتمة

ذاع انتشار تصوير القرون المقدسة في الفنون الموكينية، ووضعها فوق المذابح والأضرحة، والقصور، ويبدو أنها كانت تلعب دورا مزدوجًا حيًا، وكانت لها علاقة بالفلك في حضارة بحر إيجه؛ ولكن يبدو أن تصويرها في الفنون الجنائزية كان له مدلول آخر مرتبط بديانة جنائزية؛ إذ وُجدت في الحضارة الموكينية والمينوية منذ أقدم العصور ديانة الإله "ديونيسوس" أو الديونيسية؛ ولكننا نعني هنا الديانة الديونيسية للإله "زاجريوس" الكريتي؛ الذي تبنته الأورفية بعد ذلك. وقامت الدراسة على رصد "القرن" على الفنون الموكينية الجنائزية، وعلى الأضرحة، ورصدت علاقة الإله "ديونيسوس" بـ"أوزيريس"، وربط كل منهما بالثور الذي يرمز له في هذه الدراسة بالقرون المقدسة التكريسية. وارتبط كل من الإله "أوزيريس" والإله "ديونيسوس" ببعضهما البعض لدرجة أنه يُقال بأن "ديونيسوس" هو الاسم اليوناني لـ"أوزيريس"، ويتشابه كلاهما في النشأة والدور الجنائزي، وكان للثور دور مهم في طقوس عبادة كليهما.

تعد الدراسة بجوار الدراسات الأدبية الجديدة التي أثبتت وجود "ديونيسوس" في موكيناى وكريت منذ العصور الهيللادية؛ فهي محاولة جديدة لتفسير القرون التكريسية بجانب كونها رمزًا فلكيًا، وأنها رمز "ديونيسوس" أو "أوزيريس" "للعلج الثور" في الديانتين؛ إذ وُجد التأثير المصري في كل مجالات الديانة والفن الإيجي. وتقدم الدراسة توصية باستكمال الدراسة في منطقة بحر إيجه (في الحضارة المينوية) للبحث عن أصول الأورفية في منطقة بحر إيجه؛ مما قد يدل على انتشار الأورفية منذ العصور الهيللادية في تلك المنطقة والتاريخ المبكر.

9- قائمة المراجع:

أولا المراجع العربية:

- أحمد عثمان، الأدب الإغريقي، تراثا إنسانيا وعالميا، الموسوعة الكلاسيكية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2001.
- عبد الحميد مسعود، "المقبرة الرئيسية بجبانة كوم الشقافة" قراءة جديدة"، مجلة مركز الدراسات البردية، العدد 37، 2020، 189-229.
- عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية، أساطير الآلهة الصغرى، ج2، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1995.
- عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية، الآلهة الكبرى، ج3، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2005.

¹⁵⁶ Shaw, *Minoan Tripartite Shrine*, 434.

¹⁵⁷ بيد أنه ثمة احتفالات أخرى ارتبطت بالإله ديونيسوس مثل مهرجانات ديونيسوس بالمدينة أو الديونيسيا المدنية الكبرى ta astika (ta Megala) Dionysia وأعياد اللينايا المعروفة بعصر النبيذ والتي كانت تقام في يناير، وكذلك في شهر ديسمبر أقيمت أعياد ديونيسوس الصغرى ta mikra Dionysia

¹⁵⁸ Niklas, E., *Der Chthonische Dionysos-Zur Wirkmacht des Mythos in den Mysterien*, Potestas, Estudios del Mundo Clásico e Historia del Arte, 2016, no. 9, 53-73.

¹⁵⁹ Graf & Johnston, *Ritual Texts*, 73.

¹⁶⁰ المصري، ديونيسوس وأتباعه في الفن، 168، 172.

- كوملان، ب، الأساطير الإغريقية والرومانية، ترجمة: أحمد رضا محمد رضا، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992.
- لويس عوض، نصوص النقد الأدبي، ج1، اليونان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989.
- محمد فتحي عبد الله، علاء عبد المنعال: دراسات في الفلسفة اليونانية: طنطا، د. ت.
- ممدوح المصري، ديونيسيوس وأتباعه في الأدب والفن اليوناني، طنطا، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة طنطا، 1997.
- منى حجاج، أساطير إغريقية مصورة في الفن، الإسكندرية، 1997.
- منيرة عبد المنعم كروان، العالم الآخر في المسرح الإغريقي، الطبعة الأولى، الإسكندرية: دار المعارف، 1993.
- يحيى الشحات، ديونيسيوس كإله للعالم الآخر: دراسة مقارنة مع أوزير، مجلة مركز الدراسات البردية، العدد 39، 2022، 608-579.

ثانيا المراجع الأجنبية:

- Akurgal, E., *The Art of the Hittites*, London: Abrams Press, 1962.
- Albinus, L., *The House of Hades: Studies in Ancient Greek Eschatology*, Denmark: Aarhus, 2000.
- Aldred, C., *The Egyptians*, London: Thames and Hudson, 1987.
- Alexiou, S., “*Η Μινωική Θεά μεθ’ υψωμένων χειρών*,” *CretChron* (12), 1958, 179-299.
- Apostolos, N. A., & Benjamin M. W., *The Orphic Hymns*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
- Banou, E., *Minoan ‘Horns of Consecration’ Revisited: A Symbol of Sun Worship in palatial and Post-Palatial Crete?*, *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, Vol. (8), No. (1), 2008, 27-47.
- Bennett, Jr., *The Mycenae Tablets*, American Philosophical Society, vol.97, No.4, 1953, 422-470.
- Bernabé, A., “*Dionysos in the Mycenaean World*,” in *Redefining Dionysos*, eds. Alberto Bernabé et al., Berlin: de Gruyter, 2013.
- Burkert, W., *Dionysos ‘different’ im Wandel der Zeiten, Eine Skizze*, In: Schlesier, Renate. A Different God? Dionysos and Ancient Polytheism, Berlin, 2011, 15-22.
- Caskey, M. E.: “*Ayia Irini, Kea: The Terracotta Statues and the Cult in the Temple*”, in Hägg, R. and Marinatos, N. (eds.), *Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age*, Stockholm, 1984, 127–136.
- Castleden, R., *Minoans – life in the Bronze Age Crete*, London: Routledge, 1990 reprinted London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2001.
- Chadwick, J., & Killin, J. T., *Linear B Tablets from Knossos*, ABSA No.58, 1971, 68-88.
- D’ Agata, A. L., *Late Minoan Crete and Horns of Consecration: A Symbol in Action*. In R. Laffineur and J. L. Crowley (eds), *EIK’ΩN: Aegean Bronze Age Iconography: Shaping a Methodology. Proceedings of the 4th International Aegean Conference, University of Tasmania, Hobart, Australia 6-9 April [Aegaeum 8]*, Liège, 1992, 247-256.
- Davaras C., *Μουσείον Αγίου Νικολάου*, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Hannibal, χ.χ.
- Davaras, C., *Führer zu den Altertümern Kretas*, Athenes: Eptalofos, 2003.
- Dowden, K., *The Uses of Greek Mythology*, London and New York: Routledge, 2000.
- Easterling, P.E., (d.), the *Cambridge Companion to Greek Tragedy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

- Edmonds, R.G., *Myths of the Underworld Journey, Plato, Aristophanes, and the 'Orphic' Gold Tablets*, Cambridge: UP, 2004.
- Evans, A. J. *Mycenaean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Relations*, JHS (21), 1901, 99-237.
- Evans, A., *The Palace of Minos at Knossos*, Vol. I, London, 1921.
- Evans, A.J., *the Palace of Minos: a Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knossos*, Vol. II. London, 1928.
- Evans, A., *The Palace of Minos at Knossos*, Vol. III, London, 1930.
- Evans, *the Palace of Minos: a Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knossos*, Vol. IV. London, 1935.
- Frazer, J., *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*, Oxford: The World's Classics, 1994.
- Gärtel, W., *Die Bedeutung der kretisch-minoischen Horns of Consecration*, ArchRW (21), 1922,72-98.
- Gesell, G.C., *Town, Palace, and House Cult in Minoan Crete*, SIMA (67), Gothenburg, 1985, 306-326.
- Giannouli, E., *Μινώικα κεράτα καθωσιώσεως*, In *Proceedings of the 8th International Cretological Congress*, vol. (1), Herakleion, 2000, 235-268.
- Gill, M.A.V., 'The Minoan 'Genius'', AM (79), 1964, 1-21.
- Gill, M.A.V., 'The Minoan 'Frame' on an Egyptian Relief', *Kadmos* 8, 1969, 85-102.
- Gimbutas, M., *The Gods and Goddesses of Old Europe: 7000 to 3500 Bc Myths Legends and Cult, Images*, Okland: Thames & Hudson, 1982.
- Goodison, L., "From Tholos to Throne Room: Perceptions of the Sun in Minoan Ritual," in: R. Laffineur and R. Hägg (eds.), *Potnia. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age*, Aegaeum (22), 2001, 78-87.
- Graf, F., & Johnston, S., *Ritual Texts for the Afterlife Orpheus and the Bacchic Gold Tablets*, London: Routledge, 2007.
- Graves, R., *the Greek Myths*, UK: Penguin books, 1955.
- Guthrie, W.K., *A History of Greek Philosophy*, Cambridge: Cambridge University Press, vol. (1), 1977.
- Guthrie, W. K., *Orpheus and Greek religion, a study of the Orphic movement*, New Jersey: Norton, 1993.
- Hallager, E., Vlasakis, M., Hallager, B. H., "New Linear B tablets from Khandia", *Kadmos* (31), 1992, 61-87.
- Harrison, E., *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, Cambridge: Princeton University Press, 1903.
- Hazzidakis, J., *Les villes minoennes de Tylissos*, (3), Paris: Paul Geuthner, 1934.
- Henrichs, A., *Der rasende Gott Zur Psychologie des Dionysos und des Dionysischen in Mythos und Literatur*, in: A&A (40), 1994, 31-58.
- Hood, M.S.F., 'Dating the Knossos Frescoes', in L. Morgan (ed.), *Aegean Wall Painting, A Tribute to Mark Cameron*, BSA Studies (13), 2005, 45-81.
- Johnston, S., & McNiven, T., "Dionysos and the Underworld in Toledo", *Museum Helveticum* 53, Basel, 1996, 25-36.

- Karo, G., *Altkretische Kultstätten*, ArchRW (1), 1904, 117-156.
- Kerenyi, C., *Dionysus: Archetypal Image of Indestructible Life*, UK: Princeton University Press, 1976.
- Kouremenos, A., *The Double Axe (λάβρυς) in Roman Crete and beyond: the Iconography of a multi-faceted symbol*, in Roman Crete "new perspectives", edited by Jane E. Francis and Anna Kouremenos, Oxford & Philadelphia: Oxbow books, 2016.
- Krattenmaker, K. 'Architecture in Glyptic Cult Scenes, *The Minoan Examples*', in *CMS Beiheft* (5), 1995, 117-133.
- Kristensen, B., *Life out of Death: Studies in the Religions of Egypt and of Ancient Greece*, Louvain: Peeters Publishers, 1992.
- Kuch, N. "Entangled Itineraries: A Transformation of Taweret into the 'Minoan Genius'?", *Distant Worlds Journal* Vol. 3. Heidelberg, 2017, 44-66. doi: <https://doi.org/10.11588/dwj.2017.3.41811>
- Kyriakidis, E., *Unidentified Floating Objects on Minoan Seals*, AJA 109, 2005, 137-154.
- Lebedev A.V., *The «Theogony» of Epimenides of Crete and the Origin of the Orphic Pythagorean Doctrine of Reincarnation*, in: "Indo-European Linguistics and Classical Philology" Proceedings of the Tronsky Memorial conference 22-24 June 2015, Edited by N. Kazansky, Institute of Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences:St. Petersburg, 2015, 550-585.
- Lespy-Labayette, N., *Les Minoens et l'Orient: mise en évidence d'échanges à partir de l'étude des vases*, vol.2, Pau: Université de Pau et des Pays de l'Adour 2014.
- Long, C.R., *The Aya Triadha Sarcophagus: A Study of Late Minoan and Mycenaean Funerary Practices and Beliefs*, SIMA 41, Sweden: Gothenburg, 1974.
- MacDonald, C. F., *Knossos*, London: The Folio Society, 2005.
- MacGillivray, J. A., Driessen, J. M. and Sackett, L. H., *The Palaikastro Kouros, A Minoan Chryselephantine Statuette and its Aegean Bronze Age Context*, Athens: British School at Athens, 2000.
- Marinato, N., *Minoan Sacrificial Ritual: Cult Practice and Symbolism*, Stockholm: Paul Astroms, 1986.
- Marinatos, N., 'The Tree as a Focus of Ritual Action in Minoan Glyptic Art', in *CMS Beiheft* (3), Berlin, 1989, 127-143.
- Marinatos, N., *Indebtedness of Minoan Religion to Egyptian Solar Religion*, JAEI Vol. (1) No.(1), 2009, 22-28.
- Marinatos, N., *Minoan Religion: Ritual, Image, and Symbol*, Columbia SC: University of South Carolina Press, 1993.
- Marinatos, N., *The Imagery of Sacrifice: Minoan and Greek*', in R. Hägg, N. Marinatos & G.C. Nordquist (eds.), *Early Greek Cult Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 26-29 June, Stockholm, 1986*, 9-20. <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php>
- Melena, J. L., "24 Joins and Quasi-joins of Fragments in the Linear B Tablets from Pylos", *Minos* 35–36, 2000/2001, 357–369.
- Moss, M. L., *The Minoan Pantheon, Towards an Understanding of its Nature and Extent*, Oxford: John and Erica Hedges, 2005.
- Murray, G., *Five Stages of Greek Religion*, London, 1935

- Niklas, E., *Der Chthonische Dionysos-Zur Wirkmacht des Mythos in den Mysterien*, Potestas, Estudios del Mundo Clásico e Historia del Arte No. (9), 2016, 53-73.
- Nilsson, M.P., *the Greek Popular Religion*, New York: Columbia University Press, 1940.
- Nilsson, M.P., *the Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion*, Lund: Biblio-Moser, 1950.
- Nilsson, M.P., *Geschichte Der Griechischen Religion*, Vol. (2), Munich: Beck, 1961.
- Palmer, L.J., *An Analysis of Late Bronze Age Aegean Glyptic Motifs of A Religious Nature*, A Thesis Submitted To The University of Birmingham For The Degree of Doctor of Philosophy, 2014.
- Papapostolou, I. A. *Τά Σφραγίσμα Τῶν Χαλίων*, Library of the Archaeological Society in Athens, Athens: Archaeological Museum, 1977.
- Pini, I., *CMS V Suppl. Kleinere Griechische Sammlungen*, Berlin: Verlag Gebr, Mann, 1975.
- Pini, I., *CMS V Suppl. 1B, Kleinere Griechische Sammlungen, Supplementum 1B. Lamia – Zakynthos und weitere Länder des Ostmittelmeerraums*, Berlin: Verlag Gebr, Mann, 1993.
- Poursat, J. C., *Un sanctuaire du Minoen Moyen II à Malia*, BCH, 1966, 514-551, https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1966_num_90_2_4947#bch_0007-4217_1966_num_90_2_T1_0534_0000
- Powell, B. B., *The Significance of the So-Called 'Horns of Consecration'*. *Kadmos* 16, 1977, 70-82.
- Privitera, G. A., *Dionisio in Omero, e nella poesia greca arcaica*, Rome: Edizioni dell'Ateneo, 1970.
- Redford, D. B., *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, Vol. (3), Oxford: University Press, New York, 2001.
- Rehak, P. 'The Genius' in Late Bronze Age Glyptic The Later Evolution of an Aegean Cult Figure', in *CMS Beiheft* 5, 1995, 215-231.
- Ridderstad, *Evidence of Minoan Astronomy and Calendrical Practices*, Cornell University Library, ArXiv.org, 2009, 1–42.
- Sakellariou, A. (ed.) *CMS I. Die Minoischen Und Mykenischen Siegel Des Nationalmuseums in Athen*, Berlin: Mann, 1964.
- Seaford, R., *Dionysos*, London & New York: Routledge, 2006.
- Seager, R. B., *Explorations in the Island of Mochlos*, Boston: American School of Classical Studies, 1912.
- Segal, C., "Dionysus and the Gold Tablets from Pelinna" *Greek, Roman and Byzantine Studies*, Vol. 31, 1990, 411-419.
- Shaw, J.W., *Evidence for the Minoan Tripartite Shrine*, *AJA* 82.4 1978, 429-448.
- Shoep, I., *Home Sweet Home: Some Comments on the So-Called House Models from the Prehellenic Aegean*, *Op Ath* XX, 1994, 189-210.
- Spyropoulos, Th. G., *Ανασκαφή μυκηναϊκού νεκροταφείου Τανάγρας υπό Θεοδώρου*, ΠΑΕ 124, 1969, 5-15.
- Taplin, O., *the Pictorial Record*, in Easterling, P.E., (d.), *the Cambridge Companion to Greek Tragedy*, Cambridge: Cambridge University press, 1997.
- Taylor, Th., *Eleusinian and Bacchic Mysteries*, Amsterdam: J. Weiststein, 1997.
- Tripolitis, A., *Religions of the Hellenistic-Roman Age*, Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Publishing Company, 2001.

- Tsagalis, Ch., *The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epics*, HSS 29, Washington, DC: Center for Hellenic Studies, 2008. http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_TsagalisC.The_Oral_Palimpsest.2008.
- Tsoucalas, G., *Diagoras of Cyprus, 3rd century BC, an Eminent oulist and opposr to the use of Opium*, Archives of the Balkan Medical Union, vol.35, 2018, 179-183.
- Tully, CJ., “*Dropping Ecstasy? Minoan Cult and the Tropes of Shamanism.*” *Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture* 8 (2), 2015, 129–158.
- Tzedakis, J., *Λάρνακες Υστερομινωϊκοῦ νεκροταφείου Ἀρμένων Ρεθύμνης*, AAA 4, 1971, 216-222.
- Versnel, H., *Ter Unes, Isis, Dionysos, Hermes, Three studies in Henotheism, Inconsistencies in Greek and Roman Religion*, 1, Leiden: Brill Academic Pub, 1990.
- Watrous, L.V., *The Origin and Iconography of The Late Minoan Painted Larnax*, *Hesperia* 60, 1991, 285-307.
- Watrous, L.V. “*Egypt and Crete in the Early Middle Bronze Age A Case of Trade and cultural Diffusion*” in E.H. Cline & D. Harris-Cline (eds.), *The Aegean and the Orient in the Second Millennium. Proceedings of the 50th Anniversary Symposium Cincinnati, 18-20 April 1997 (AEGAEUM 18)*, Liège, 1998, 19-28.
- Weilharter, J., “*Zu den Opfertieren innerhalb der Linear B-Texte: Mögliche Hinweise für Brand- und Schlachtopfer*”, in: Sacconi/Del Frio/Godart/Negri 2008, 807–824.
- West, M., *The Orphics of Olbia*, in: ZPE, Bd. (45), 1982, 17-29.
- Wilkinson, R. H. *Reading Egyptian Art*, London: Thames and Hudson, 1992.
- Wilkinson, R.H., *The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt*, London: Thames and Hudson, 2003.