

مكتبة الأسرة

مهرجان القراءة للجميع

أحمد كمال زكي

الأساطير

تراث الإنسانية

سلسلة المصروية
للمكتبة

سلسلة المصروية
للمكتبة

سلسلة المصروية
للمكتبة

على سبيل التقديم :

كان للكتاب وسيظل حلم كل راغب في المعرفة واقتناؤه غاية كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها في تشكيل الوجدان ووليدتها مكتبة الأسرة، السيدة سوزان مبارك التي لم تهمل لمواظبتها.. جاهدت وقادت حملة تدوير جديدة واستطاعت أن توفر لأشباب مصر كتاباً جاداً ومسرراً في مقارنات الجميع الصبح الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تترجم في سنوات البيت المصري بشراء إصداراتها المصرفية المتنوعة في إصدارات ٢٠٠٠ علواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادي أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً وشيوخاً تتوجها موسوعة مصر القديمة، للمالم الأثرى الكبير سليم حسن (١٨ جزء) . وتلضم إليها هذا العام موسوعة قصة الحضارة، في (٢٠ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة للترفيه وتوسع من موقع الكتاب في البيت المصري تهمل منه الأسرة المصرية زائداً ثقافياً باقياً على مر الزمن وسلاحاً في عصر المعلومات.

د. سمير سرحان

مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٢

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزان مبارك
(تراث الإنسانية)

الأمم المتحدة أحمد كمال زكي	الجهات المشاركة:
الخلاف	جمعية الرعاية المتكاملة المركزية
والإشراف الفني:	وزارة الثقافة
القائمان : محمود الهندي	وزارة الإعلام
المشرف العام :	وزارة التربية والتعليم
د. سمير سرحان	وزارة الإدارة المحلية
	وزارة الشباب
	الطفولة : هيئة الكتاب

لوحة الفلاخ

اسم العمل الفني: أساطير

النقطة: جرافيك

مريم عبد العليم

الدكتورة الفنانة مريم من رواد فن الحفر وتعمل بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية استاذة للتصميمات، وقد خاضت رحلة طويلة في الزمان والمكان ما بين جنوب أمريكا وأوكرانيا ويوغوسلافيا وإيطاليا، وتميزت في فن السلك سكرين من خلال قدرتها وتفردا عبر مراحلها المختلفة في الابتكار والتطور المستمر، وتنفذ أعمالها الجرافيكية بأساليب متعددة، الحفر على الزنك والنحاس والحجر والخشب، والألوان المائية على الورق، وفي أعمالها الأخيرة تعتمد عالمها من التراث الإسلامي، حيث الموسيقى الروحانية تحلص مفردات العمل الفني، ونضم إلى عالمها تراث الحضارة المصرية القديمة عبر كائنات الدكا (الليل)، يتم ذلك في لمسات صوفية نورانية خالصة.

محمود الهندي

أوليات الأسطورة

ترتبط كلمة «الأسطورة» دائما ببداية الإنسانية أو ببداية البشر، حيث كانوا يمارسون السحر ويؤدون طقوسهم الدينية التي كانت - فيما يقال - سمعا فكريا لتفسير ظواهر الطبيعة.

وفي ضوء ما يراه ادوارد تيلور وجيمس فريزر ومن لف لفهما يظهر ذلك مقبولا لأول وهلة، لكننا لا نلبث أن نرفضه عندما تبين أن الإنسان الأول لم يحاول - بديا - أن يفسر ظواهر الطبيعة لأنه كان لا يعرف مجالا مستقلا عن نفسه لها، ولم يفتحه شيء منها حتى شب عن طوفه وأدرك أن ثمة أموراً تحتاج إلى المناقشة المفصلة. يقول ليفي برون «لم تنشأ الأساطير والطقوس الجنائزية وعمليات السحر والزراعة - فيما يبدو - عن حاجة الرجل البدائي إلى تفسير الظواهر

الطبيعية تفسيراً قائماً على العقل ، لكن هذه نشأت
استجابة لعواطف الجماعة القاهرة ، (١)

وربما كان علينا أن نسرع شيئاً بتقييم الأساطير
التي بين أيدينا - وثمة تقسيمات كثيرة لها - (٢) قبل
الوصول إلى ما نريد من تحديد مدلول الأسطورة ، ومن
رصد لتاريخ نشأتها ، وهنا نجد بين أيدينا الأسطورة
الطقوسية ، والأسطورة التعليلية ، والأسطورة الرمزية ،
والأسطورة التاريخية .

فأما الأولى فمن الواضح أنها ارتبطت أساساً
بعمليات العبادة - مهما يكن شكلها وطريقتها - وعُتبت
بأثبات الجانب الكلامي من الطقوس قبل أن تصبح «حكاية»
لهذه الطقوس .

وأما الثانية فلم تجد طريقها إلى الوجود إلا بعد أن
ظهرت فكرة وجود كائنات روحية خفية في مقابل ما هو
موجود في الظاهر ، ويبدو أن طائفة من رجال الدين
استطاعت أن توهم « الجماعة » بأنها على اتصال بهذه
الكائنات الروحية فوجد السحر ، وأثار مع الروحانية

(١) Herbert Read : Art and Society, London 1946, p. 29.

والنص مترجم عن كتاب برول بالفرنسية « كيف تفكر الشعوب » .

(٢) راجع على سبيل المثال « أشكال الأسطورة المختلفة » في كتاب لويس

سبينجر
The Outlines of Mythology, London 1948, p. 45.

الرغبة في المعرفة والتفسير . وكان لا بد من ثم أن تفرق
الجماعة بينها وبين الطبيعة . وبين الطبيعة وما فوق
الطبيعة ، وبين كل هذه وعالم الأرواح على أساس أن خلف
المرئي قوة خفية يمكن إدراكها بالتخيل . ويمكن أن
يُدْرَج هنا أسطورة خلق الكون لأنها اجابات عن أسئلة
استهدفت المحافظة على « النوع » باكتشاف القوى المحركة
له . فما طبيعة الماء وكيف جاء ؟ وما النور ومن يتسلط
عليه ؟ وفيهم تفجر الأرض بالنار واندلاع البرق والحكم
على الإنسان بالموت وهو صانع الحياة ؟

وأما الثالثة فلا بد أن يكون الإنسان قد جاوز فيها
مرحلة السؤال والجواب ، ولا بد أن يكون قد تسلم بكل
شيء بخاصة إذا خاصم قوى الوجود من سيول وبروق
وعواصف . وبعد أن كان يتعوذ بتمائم السحر ويحفظ
أدعية الكهان الذين كانوا يجعلونه دائماً على اتصال مباشر
بالطبيعة ، عمل على أن يبتعد عنها باتقاء ويلاتها على مقدار
ما حصل من أسباب المعرفة والتحضير ، وعلى مقدار من
يظهر من الأبطال الذين تحدوا السحرة تحديهم للروحانيات
على حد سواء . ومن المؤكد أن أغلب أساطير العالم
المحفوظة إلى اليوم تنتمي إلى هذا النوع ، وفيها نرى
صفات الإنسان تخلع بسخاء على الآلهة كما نرى الإنسان
قادراً على مواجهة تحديات السماء ، ويتنصر غالباً على
ما نرى في أساطير الإغريق والمصريين والهنود . ويمكن
أن نجعل هذا النوع من الأساطير يتضمن خرافات

اختلطت بأعمال غيرهم من الغزاة الفاتحين أو الإبطال
الوثنيين . هذا وتشمل الاسطورة التاريخية بعد ذلك
أساطير الرحلة المليئة بالمخاطر في سبيل تولية العرش
الملكي المقدس ، وهذه فرع من أساطير العبور .

هذا التقسيم يدلنا الى حد كبير - بعد ابعاد كثير من
التفاصيل والتطورات الجانبية - على الاطار التاريخي
لنشأة الاسطورة ، فقد عرفها الانسان الاول ، ولكن مفهوم
يختلف كل الاختلاف عن الاسطورة التي عرفها بعد ان
نما واشتد عوده . الاسطورة في طورها الاول كانت جزءا
من طقوس العبادة داخل المعبد أو أمام المذبح - ان كان
وجد - أو قبالة سيل جارف أو على حافة قفر يحتاج الى
الاستمطار ليخضر . والاسطورة في طورها الثاني - وقد
استخدمت للتعليل وللرمز ثم للإشادة ببعض القادة -
كانت فلسفة وبيان وقوة اجتماعية ترصد لكل ما يسعى
وراء علماء الانسان « الانثروبولوجيون » من تقييم
لمضارات ترجع الى نحو مائتي قرن قبل الميلاد .

ذلك ما نراه ، ونستطيع أن نستفتي غيرنا فيه ، فلن
يضمن علينا بما نبغى أحد . فهربرت ريد يؤكد أن فريزر
وتلاميذه يخطئون في زعمهم أن أساطير الاولين كانت

الشعوب التي تحاول أن تلقى ضوءا على الرموز والمجازات
والأمثال التي يكتنفها جو من الغموض ، من ذلك خرافة
« صلبة الكلب للانسان » التي لا تزال تحتل جزءا من
قصص الزوج الهاميين ، ومنه قصة « مولد الربيع »
والحكايات التي تحاول أن تفسر مثلا كناية أو قولاً شامعا
من قبيل « الأرض أم الثمرات » بغض النظر عن اعتبارنا
أن ثمة أمومة مجازية ليست كامومة الواقع بين الأحياء ،
ولا يخرج هذا عن مثل قولنا « مصر مهد الحضارة » . كما
تتضمن كل الأساطير التي تصور « العبور » أي عبور
الصبي الى طور الشباب مودعا طور الطفولة .

وأما الأخيرة ونعني بها الاسطورة التاريخية ، فقد
تبدو غريبة لأول وهلة لاشتغالها على عنصر التاريخ
الحقيق . ولكننا في الحقيقة نحسب حسابها لاشتغالها
على الخوارق من ناحية ، ولأنها من ناحية أخرى تجعل
بطلها مزيجا من الاله والانسان . أو قد تكتفى بترفعه الى
مرتبة « الأولياء » في محاولة تجسيد فكرة الخير ودحر
الشر ، على ما نرى في علي بن أبي طالب والسيد البدوي
ويوحنا المعمدان . ومن الضروري على أي حال أن نحتاط
شيئا فنفترق بين ضربين من الأساطير هنا : الاول يعني
بإبطال دخلوا أساطير الرموز من أوسع الابواب كأوديب
وأوليس وسيزيف ، والثاني يعني بإبطال دخلوا التاريخ
فعلا ولكن طمس أعمالهم كسيف بن ذي يزن وعنترة
ورولان وهاملت وهانيبال وجنكيزخان ، أو لعمل أعمالهم

محاولات لتفسير الكون (١) ، ولويس هورتيك يقرر أن الاسطورة التي هي الفترة الدينية للجيولوجيا وعلم الحيوان نشأت على أطلال كانت يوما قصورا أو مدنا عامرة (٢) ، ولويس سبنس يذهب إلى أن الاسطورة بمدلولها المعروف مرحلة تابعة للاسطورة التي كانت احد طقوس العبادة (٣) ، ومالينوفسكي يعترف بحدوث الاسطورة بعد وقوع المعجزة السحرية في طقوسها التي لا يمكن أن تقوم الا بوجود مهارة طبية أو رواية سياسية أو تجربة اجتماعية سابقة كما يقول ريموند فيرث أستاذ الانثروبولوجيا بجامعة لندن .

وهكذا وهكذا ...

وهو كلام كثير اذا كان علينا أن نتناوله من زاوية أخرى حرزناه من نظرنا الديني التقليدي الذي يجعل آدم أبا للخليفة ، وتاريخه محسوب على أي حال ولا يرجع إلى عشرات الآلاف من السنين حيث نلتقي بتصاوير رجل العصر الحجري القديم ولا يرتبط بما يراه داروين ولا مارك ونحوهما ممن قالوا بالتطور والتحول على النحو المعروف .

(١) Art and Society ; p. 28.

(٢) الفن والأدب ٥٢ ، ٥٤ ترجمة الدكتور بدر الدين الرفاعي ط - دمشق سنة ١٩٦٥ .

(٣) The Outlines of Mythology ; p. 1.

الا أنه يضع أمامنا أول المجتمعات في اطار محدد نوعا ، فثمة نظام وعلاقات انسانية ضيقة ، وثمة تقاليد اجتماعية مهما تكن قيمتها ومهما يكن زمنها هي بعض نتائج سلالة سابقة اندثرت لسبب ما . والاسطورة عندها - على ما جاءت في دراسات الانثروبولوجيين - لها علاقة وطيدة بالطقوس التي كانت تقوم بلم شمل الابناء على روح الجماعة .

أما ماذا كانت هذه السلالة ، وأين وجدت ، وهل هي التي قضى عليها طوفان نوح .. فليس مما يعنيها على أي حال ، فضلا عن أننا لا نملك من وسائل الترجيح ما يجعلنا نتقصي كل ما جاء في التاريخ الاسطوري للشعوب كي نختار ونحكم الحكم القاطع .

انما الصورة تبدو هكذا . تلك الجماعة أو الجماعات كانت تقدم القرابين للآلهة ، وكان لا بد أن تقول شيئا ، وهذا الشيء هو الاسطورة . فمعنى الاسطورة إذن هو الكلام المنطوق - وأصلها في اليونانية يؤكد ذلك (١) - على ما قرر لويس سبنس وجين الين هاريسون ولورد راجلان قبل أن تصبح الحكاية التي تختص بالاله وأفعاله .

(١) في اليونانية Mythos وهي نفسها Myth والمعنى الشيء المنطوق ، والعلاقة بين هاتين الكلمتين وكلمة Mouth أي فم واضحة كما نرى .

ولما كان من الطبيعي أن تحاول تلك الجماعة - أو الجماعات - تحديد العلاقة بينها وبين الآلهة على أساس من الصلح أو المخاصمة ، وقع التفسير والتعليل ، ثم وجد « البطل » الذي يحمل عبء كل ما يتمشى ورأى الجماعة حتى إذا صرع كان مصرعه نقضا للنظام الذي اتفق عليه .

وعلى هذا النحو نستطيع أن نتوسع في الشرق فنقول ان الاسطورة التي وصفت الطقوس - بحيث كانت تعبيرا قوليا عما يمارس عملا في رحاب الآلهة - لم تصبح حكاية أو حكايات عن الآلهة الا بعد أن أصبح الكون بكل ما فيه محل تساؤل عام من الجماعات . وفي هذه المرحلة يمكننا أن نزع أنها صارت عملية موضوعية لنوازع عميقة ودقيقة يجد فيها علماء الإنسان اليوم ما يريدون من العادات والنظم القديمة ، كما يجد النقيسون في رموزها تفسيراً لرموز أحلام العصر على قاعدة ما يسمونه اللاوعي الجماعي .

وبعد ، فهل قلنا الكلمة الأخيرة في نشأة الاسطورة؟
أظن لا

ولن يتهيا لأحد - فيما يبدو - أن يضع يده على أصلها ويحدد خطوات سيرها . وطالما نوقشت حكاياتها ، وأثيرت حولها أسئلة تصدى للجأبة عنها كثير من الفلاسفة والعلماء ، ومن خلال إجاباتهم نبهت نظريات أربع في

أصل الاسطورة لخصها لنا توماس بولفينش في كتابه « ميثولوجية اليونان وروما » (١) .

الأولى دينية تقرر أن حكايات الاساطير كلها مأخوذة من الكتاب المقدس مع الاعتراف بأنها غيرت أو حرقت . ومن ثم كان هرقل اسما آخر لشمشون ، المارد ديوكاليون ابن بروجيونيوم - الذي أنقذه زيوس مع زوجته من الغرق فوق أحد الجبال - هو نوح ، وهكذا ...

والثانية تاريخية تذهب الى أن أعلام الاساطير عاشوا فعلا وحققوا سلسلة من الأعمال العظيمة ، وعلى الأيام أضاف اليهم خيال الشعراء ما وضعهم في ذلك الإطار العجيب الذي يتحركون فيه .

والثالثة رمزية ، وتقوم على أن كل أساطير القدماء لم تخرج عن أن تكون في شتى أشكالها الدينية والأخلاقية والفلسفية والتاريخية مجرد مجازات فهمت على غير وجهها أو فهمت حرفيا . من ذلك ما يقال عن أن « ساقورن » يلتهم أولاده ، فقد أخذه الإغريق وإذا « كرونوس » أي الزمن يأكل أي شيء يوجد .

والرابعة طبيعية، ويمقتضاها تشخص عناصر الكون من هواء ونار وماء ، أو تتحول الى كائنات حية ، أو تختفي

(١) Thomas Bulfinch : Mythology of Greece and Rome. U.S.A., p. 286, 287, 288.

وراء مخلوقات خاصة . وعلى هذا النحو وجد ازاء كل ظاهرة طبيعية - ابتداء من الشمس والبحر حتى اصغر مجرى ماء - كائن روحى معين .

ومن المؤكد أننا لانستطيع أن نرفض هذه النظريات الأربع ، كذلك لا نقبلها . فكلها صحيح من وجهة النظر التى تمثلها ، أو فى كل منها ما يشدنا اليه . ومع ذلك فقد نضع ازامها جميعا - دون أن نسرف - قول من يقول ان الاسطورة عادة ثمرة جهود الانسان فى فهم طبيعة الكون وفى تسمية ظواهره وتحديد أماكنه .

بين الأسطورة والخرافة

كثير من الدارسين يميلون الحكاية الخرافية لونا من ألوان الاساطير ، واقتربنا نحن وضعها فى دائرة الاسطورة الرمزية . وثمة من حاول أن يردّها الى مرحلة الروحانية (١) والسحر أو الى الطوطمية (٢) التى لا تزال بقياتها موجودة فى أسماء بعض الاسر تنسب الى الصقر

(١) Animism وسبق أن عرفناها بأنها الاعتقاد فى وجود الكائنات الروحية ، وهى والسحر مرادفان للفظ **Mana-Tabu** والمنا هى القوة الغامضة وتعنى لدى علماء الانسان الناحية الإيجابية من عالم الغيب ، والتأقرب تقسيم الى الجانب السلبي منه - راجع المادة فى دائرة المعارف البريطانية .

(٢) Totemism ويمكن الرجوع الى أصلها اللغوى وتطورها فيما كتبه لويس سينس فى كتابه السابق ١٩ - ٢٢ والى كتاب سيم جيمس فريزر ، **Magic & Religion** ٢٨ ، ٣٥ ط - لندن سنة ١٩٤٥ وهو جزء من كتابه المعروف **The Golden Bough**

والاسد والقط ونحوها ، وكانت هذه موضع تقديس لدى كثير من المجتمعات القديمة .

ويبدو أن أصل الخرافة مجرد شائعة ثم زيد فيها وأصبحت جزءا من تراث الشعب المنقول ، وذلك قبل أن تتخذ شكلا فنيا لدى القصاص الشعبي . . . والامر لا ينبغي أن يبدو غريبا لأن هناك من العلماء من يقرن الاسطورة نفسها بالشائعة ، وقد نقل هذا لابيير وفارنسورث في كتاب « سيكولوجية الشائعة » المطبوع في لندن سنة ١٩٤٨ حتى لنظن أن خبرا عن « قيام القيامة » يمكن أن يلعب نفس الدور الذي تلعبه إحدى صور رحلة أوليس في البحر . فثمة غموض وخطورة ، وثمة رغبة في استشراف الغيب لوضع حد أمام أحد الالفاز أو ازاء المايجب والمالايجب !

وفي حكاياتنا المعاصرة خرافة أبى الدرداء . فقد زعم زاعم خلال الحرب العالمية الثانية أنه في إحدى الاشارات الجوية على الاسكندرية حمل بيده طورييدا كان في سبيله الى حيث ضريحه وألقى به في البحر (١) . وقد سبق هذا شائعة أن « أولياء » الله الصالحين عقدوا النية على ضغط المدينة من الدمار ، وكان للشائعة من الاسرار الغيبية ما أبعدنا عن لغة الاخبار المجردة .

(١) الطريف أنه قيل نفس الشيء عن البوصيري في إطار قوامه التصوير الأسطوري .

ويقول فريدريك فون ديرلاين أن معظم الحكايات الخرافية تسبق كل تاريخ مدون (١) وترجع الى عالم آخر من الدين والفكر والاعتقاد ، فتمتزج من هنا بالاسطورة . ولكن يجب أن لا نردها جميعا الى عصور قديمة يسودها الغموض ، لسبب بسيط هو أن رواتها من القاصين غيروها في اطرار طاقاتهم الفنية ومواهبهم . وإذا كانت ثمة حكايات خرافية ترتبط دائما بالاساطير - كما يقول العالم الألماني - فنحن نملك أن نحدد لها تواريخ معينة ، فما يحكى عن خرافات بابل ومصر يرجسح تاريخه الى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ، وأما أقدم خرافات الهند والصين فيرجع الى ألفي سنة قبل الميلاد أيضا (٢) .

ومن المحتمل أن نعثر على أصول الخرافات اذا أخذنا بوجه النظر العربية التي تقرر أن « البشر » جميعا عاشوا أول ما عاشوا في صعيد واحد (٣) - لعله أرض الجزيرة أو لعله الشام أو لعله اليمن - قبل أن يتفرقوا ، وحيث وجدوا وجدت الشائعات وما بني عليها من حكايات خرافية . ولعل هذا يفسر نجاح العرب الملاحظ في خلق الحكايات

(١) راجع الحكاية الخرافية . ترجمة الدكتور نبيلة إبراهيم ٩ ط . نوهة مصر سنة ١٩٦٥ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) يحسن هنا مراجعة المسعودي في كتابه « مروج الذهب » ١ : ٢٣ وما بعدها ، ط . البنية المصرية سنة ١٣٤٦ .

الخرافية ، لأن في أرضهم القيت بذورها الأولى . ولقد اكتسبت الحكاية العربية في العصور الوسطى شهرة واسعة ، وأثرت في نتاج الأوروبيين طوال عصر النهضة وبعده (١) .

على أن المشكلات المختلفة التي نواجهها في علاقة الأسطورة بالحكاية الخرافية لا يفصل فيها وجود الأساطير عادة في التراث فصييح اللغة ووجود الخرافة في عاميتها باعتبار أنها جزء من الحكايات الشعبية - على ما يظن بعض الدارسين برغم وجود شتى خرافات باللسان الفصيح كقابولات الإغريق وديكاميرون بوكاتشيو (٢) - وإنما يفصل فيها انتماء الأسطورة لعهد ما قبل الديانات السماوية وارتباط الخرافة بعهود ما بعد الوثنية حتى

(١) الأمر في الواقع لا يقتصر على الخرافات ، فقد تأثر الغربيون العرب في قصص العشق التي أشهرها في الجاهلية حب مضاض لم وتي فجر الإسلام حب عروة بن حزام لعفراء - وقد ذكر باسمه Basset أن قصة عروة وعفراء مؤلفة مما رواه قدامى الشعراء الفرنسيين في *Flaire et Blanch Fleur* ولكن هوويه Huer فقد الزعم وجعل الأصل بلاد العرب .

(٢) باللاتينية *Fabula* وهي الحكاية الخرافية التي تخلف على الحيوان خصائص بشرية ، وهي في الإنجليزية *Fable* واسمها في اليونانية *Apologos* أي حكاية ذات مغزى خلفي . وأما الديكاميرون فهي الصباحات الحشرة المجموعة القصصية التي ألها بوكاتشيو مثائرا فيها « ألف ليلة وليلة » .

ليقلب عليها الطابع الأخلاقي ، فتعد لدى فئة - مثل جون ونيودور بنيفي - عين الحكمة . وفي هذا الصدد يكاد يكون ثمة إجماع على أنه إذا تضمنت الحكايات الخرافية موضوعا دينيا فمن السهل أن نجعلها أساطير للآلهة ، وتلك تظل دائما من صميم معتقدات الشعب ، ويظل في وسعها أن تلعب دورا ما في العقيدة في حين لا يكون للحكاية الخرافية علاقة بالماضي والحاضر على حد سواء .

ويبدو الأمر على أي حال كما لو كان عليا ألا نفصل بين الأساطير - طقوسية كانت أو تحليلية أو رمزية - والحكايات الخرافية ، لأننا نعجز دائما عن أن نجد فروقا واضحة في شكلها ومضمونها . وكثيرا ماتحكي أسطورة ما أعمالا تسردها بتفصيلاتها الحكاية الخرافية ، والا فهل ثمة فرق كبير بين رحلة أوليس ورحلة السندباد ، أو ثمة فرق بين صراع الكائن الهائل الأسطوري وصراع التنين الخرافي ؟

إننا يجب أن نسلم ولو من بعض الوجوه بأن الأساطير - ماعدا أساطير البطولة - سواء عكست نظاما دينيا أو لم تعكس ، ولدت في الزمن الذي ولدت فيه الشائعة لتتحول إلى حكاية خرافية . ولكن لا نريد أن نزعج أن هذه الحكاية لم تكن في أصلها سوى أسطورة ما لمجرد أن كلا منهما عاشت في العالم السحري الضامض ، عالم الدين المقدس . ولم يحدث الانفصال التام بين النوعين إلا بعد أن تمكن المجتمع من أن يفرق بين ما هو ديني حقيقي وما هو دينوي ،

علما بأن ما انفصل عن الأساطير الدينية من حكايات خرافية
أثر بعضه في حركة تدادات الأساطير فيما بعد .

وفي ضوء هذا الالتحام يمكن أن نفهم لماذا لم يفرق
مما أورده في كتابه « في الشعر » أنهما شيء واحد بخاصة
أرسطو بين الخرافة والأسطورة ، بل ربما فهم من كثير
عندما يستبدل بهما الحكاية . فالحكاية أو الأسطورة
- وكلتاها تتألف من الأفعال - هي مضمون الشعر ،
ووخدة الخرافة لا تنشأ عن كون موضوعها شخصا واحدا
كهزقل الأسطوري ، والشاعر يجب أن يكون صانع
حكايات وخرافات أكثر منه صانع أشعار ، ويجب أن تؤلف
الخرافة بحيث تكون درامية تدور حول فعل واحد تام كله
ولا تكون مشابهة للقصاص التاريخية التي لا يراعى فيها
فعل واحد ، وهكذا (١) .

وربما عن لنا مع ذلك أن نسأل كيف عاشت الخرافة
بعدما ظهر من ميل إلى فصلها عن الأسطورة - وإن يكن
الأمر لا يزال غامضا وسيظل كذلك برغم جهود الأخوين
جريمة وفيلاند وفون أرنيم وماكس لوتى في عمليات
التوضيح - وبعدما قيسل أنهما تختلفان عن الحكايات
الشعبية في أن هذه لا يتحتم تدوينها باللغة الرسمية وهما
تدوان ؟

(١) راجع في الشعر ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ٣ ، ٢١ ، ٢٤ .
٢٨ ، ٦٥ ط ٠ النهضة المصرية سنة ١٩٥٣ .

أجل كيف عاشت ؟

لسنا ندري على وجه التحقيق ، إلا أن من المحتمل أنها
كالأسطورة تعرضت لزيادة القصاصين . ولقد تكون بلاد
الهند أو أرض مصر أو بلاد الساميين منبتها الأصلي ، ولكنها
تظل في كل مكان ذات هدف تعليمي - وأوضح ما يكون
ذلك في خرافات البوذيين وكهنة مصر - لم تفقده حتى
عندما انتقلت على يد العرب إلى أوروبا .

وأما الفابولا فالأغريق سادتها بدون منازع ويسمونها
أبو لوجوس ، وإن يكن لدى البوذيين فابولات تستهدف
إرشاد الملوك إلى ما ينبغي أن يفعل (١) . وقد ظهرت
الفابولا الإغريقية أول ما ظهرت خلال القرن الثامن قبل
الميلاد عند هيزيودس في قصة « الباز والبيلبل » ثم عند
ستيسيكورس في « النسر والثعلب » في القرن السادس
قبل الميلاد ، وفي هذه الفترة نفسها صنع إيسوبوس كل
حكاياته الخرافية .

وقد بذل تيودور بنيفي العالم السنسكريتي في هذا
المجال جهدا كبيرا ، وانتهى إلى أن كل ما يروى في أوروبا
اليوم من خرافات إنما مرجعه آسيا أو بلاد الهند بصفة

(١) علم ذكرنا فابولات المصريين القدماء هنا راجع إلى أنهم لم يتخصصوا
فيها برغم أن لدينا عددا كبيرا من حكاياتهم عن الحيوان ، ومنها
قصة الفئران التي استوطنت بلد القنطريون والأسود والغزلان . وقصة
الأرنب الذي كان يحرس الماعز ، وقصة القطر جمل الأوز .

خاصة ، وهذا يدعم دور العرب في نقلها - على الأقل -
ان لم يكونوا ابتدعوا بعضها واختلط فيما يراد رده الى
البوذيين دونهم .

ويقرر الباحثون أن القرن السادس الميلادي شهد أول
نقل على يد العرب من خرافات الهند عن طريق إيران ،
متناسين أن للعرب داخل جزيرتهم من الخرافات الخاصة بهم
ما يحفل به موروثهم المنسوب الى اليمن أولا وإلى بعض
قبائل الحجاز ونجد ثانيا . فحكايات السحر مثلا - ولا
نقول حكايات الجيوان التي هي للهند - والقصور
المرصودة والأطم المطلسة أكثر ما تكون لدى العرب من
غيرهم ، وستلعب هذه دورا أساسيا في الحكايات الشعبية
والسير التي عرفت فيما بعد .

على أننا نسلم بأن العرب في طورهم الاسلامي كانوا هم
نقلة قابولات الهند ، وذلك عندما نقل عبد الله بن المقفع
في القرن الثامن الميلادي « كليلة ودمنة » من روايات
شعبية وجدت في البصرة - التي كانت تسمى أرض الهند
- ومدونات إيرانية قيل انها مترجمة من البنج تانترا
والمهابهارتا والفشنو سارنا الهندية ، تماما كما كانوا هم
نقلة الصورة الأصلية لقصص هزار أفسانه أو « ألف ليلة
وليلة » في الفترة نفسها أو بعدها بقليل .

لكن لذلك مجاله الذي يبعد بنسب عن غايتنا في هذا
الكتاب ، ولذلك ندعه وفي زعمنا أن كثيرا من دراستنا التي
يراد حصرها في العمل الاسطوري تخرج دائما الى الخرافة
ليتار السؤال التالي :

هل نخطئ حقا إذا استعملنا كلمتي الاسطورة
والخرافة مترادفتين ؟

من تراث العرب

كان للعرب أساطير .. الم نقدر ذلك ؟ ولكن ما وصلنا من تراث الجاهليين - وإن تضمن شئيتا من الحرافات (١) لا يدلنا على رصيد أسطوري يذكر بالتقدير لماذا ؟

واحدة من اثنتين : أما أن الدارسين المسلمين رجوا تراث العرب الأولين - وهو وثني خالص - من إطار الأدب والتاريخ لأسباب دينية وسياسية ، وأما أن العصر الجاهلي الذي وصلتنا أنباؤه وشهد البعث والرسالة لم يكن من عصور التلقائية التي تترعرع فيها مختلف الأساطير .

ونحن على الرغم من عدم خوضنا في عصور ما قبل التاريخ التي تفصلنا عنها مئات الآلاف من السنين وتقدم

(١) من المستحسن مراجعة « تاريخ العرب قبل الإسلام » الدكتور جواد علي ١ : ٢٢٩ وما بعدها ط . بغداد سنة ١٩٥٦ .

الوانا من التصاوير الكهفية - وهي رسوم حيوانات ومظاهر طبيعية ذات مستوى جمالي رفيع ولها معنى كرى يقرره الدارسون - فأننا نفترض أن حضارات عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجاسم وعبيد وعبد ضخم وجرحم الأولى والعمالة وحضورا - وهم يشكلون الطبقة الأولى من طبقات العرب في نظر الاخباريين (١) - سبقتها حياة الفطرة والسذاجة الأولى . وعرفت هذه الحياة كل ما عرفه الحياة البدائية من أداء طقوس وسحر وعمل غيبي قليل الشبه بالدين كما نفهمه . الفهم العادي . ومن الجائز أن نزع أنها كانت مظلمة وقاسية ، ولكنها لم تخل من محاولات التعرف على ظاهر الوجود وخفيه .

ومع ذلك فتلك الطبقات العربية البائدة نفسها تصلح لأن تكون « مادة » أسطورية لمن خلفهم على أرضهم . بل كان فيهم من الآلهة والسحرة والمتنبئين من لم يعرض لهم القرآن الكريم برغم أنه ذكر « ود » و « سواع » و « يغوث » و « يعوق » و « نسر » وغيرهم من أصحاب الوثنية الذين عرفهم عصر الطوفان تماما .

(١) يعطينا الجزء الأول من كتاب « القدح الممل » لابن سعيد الأندلسي وهو مخطوط باسم « كتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » أعدت أنا للنشر محققا عن نسخة محفوظة بمكتبة الجامعة العربية . الوانا طريقة من أساطير العرب القدماء - راجع اللوحات ١٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ .

وإذا كان ثمة من المستشرقين من ينكر وجود العرب البائدة أساسا - لأنهم لم يجدوا أسماء طبقاتهم في اللغات القديمة والمصادر الكلاسيكية ، وإذا كان لنا أن نوافقهم نحن على ذلك جدلا لأن القرآن ذكر جوانب من حياة هؤلاء ، فلا شك أن هذا في حد ذاته يفتح أمامنا بابا واسعا على عالم من الخرافات والأساطير لم يبتدعه خيال الرواة المسلمين بقدر ما عاشه الجاهليون .

ولقد ينكر بعض المسلمين ألا يكون «عمليق» من العرب البائدة ، بل زعم زاعمون أن عادا الأولى التي ذكرت في قوله تعالى « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العباد » هي دمشق تارة حتى خلق « باب جيرون » بها حكاية بن سعد بن عاد ، وهي الاسكندرية تارة أخرى التي بناها شداد بن عاد واكتشفها الاسكندر المقدوني (١) . وفي هذه الحالة ينبغي أن نعترف بأن الشخصيات الجاهلية التي روت مثل هذه الحكايات أيام الاسلام الأولى - كوعب بن منبه وعبيد بن شربة - كانت على دراية واسعة بدنيا خرافية فذة . ومن ثم ينبغي أن لا نحرم العرب حقهم من الفنون التي خلدت معتقداتهم وتقاليدهم على الحجر حينما ، وفي المسونات حينما آخر ، وعلى الألسن في كثير من الأحيان . ولسنا في حاجة قط حينئذ الى أن نضيف لهم

(١) تاريخ العرب قبل الاسلام ١ : ٣٢٢ ، ٣٢٣ ونشوة الطرب ٣٦ ، ٢٧

بالضرورة مثل ما يضاف لأصحاب الحضارات التي رجع بها كثيرون الى ألفى قرن قبل الميلاد ، فمن المؤكد أنها - الى أن تثبت نهائيا - لا تقدم أصولا حقيقية لما وجد العرب من حكايات خرافية .

لكن ما تاريخ هذه البطون العربية التي بادت ؟

لسنا نعرف على الاطلاق . وإذا استثنينا النقوش البابلية الاشورية والمعينية السبئية والحنيانية والشمودية والصقوية والنبطية والكنعانية فإن كتبنا علمية أو أدبية حول ذلك لم تصل الى أيدينا . ومع ذلك فيمكن أن نقرر من خلال الكتاب المقدس - الذي ذكر هنورام من نسل يقطان أي قطحان (١) - أن الشعور الديني العربي يقتطع من تاريخ الشرق خمسة عشر قرنا كاملة ، وإلى هذا ذهب المسعودي (٢) علما بأن قوم نمود حاربوا الاشوريين دهرًا وأدركوا المسيح في حين أن هلاك طسم وجديس كان نحو عام ٢٥٠ بعد الميلاد على يد جذيمة الابرش من حمير ، ويعتقد بعض الدارسين أن قبيلة جديس هي «جوديستاي» الواردة في جغرافية بطليموس وكانت معروفة في ١٣٠ ميلادية وأن طسما هي « أنعم طسم » التي وردت في نص يوناني عثر عليه في صلخد أو هي « لطوشيم » التي ورد

(١) التكوين ١٠ : ٢٧ وأخبار الأيام الأول ١ : ٢٦ .

(٢) مروج الذهب ١ : ٢٥٩ ، ٢٧٦ ، ٢٩١ .

اسمها في التوراة على أنها من نسل «دنان بن يقشان»
وورد معها اسم قبيلة أخرى هي «لؤميين» أي أميين .

وكل هذا على أي حال يقترح تاريخا قريبا من
الاسلام ويرفض الايغال في التاريخ . لكن من المؤ أن
ما ورد من أسماء الأعلام والآلهة والأصنام والسحرة عن
هذه الفترة أكثره مفتعل ، ومن ثم لا يمكن أن تكون
خرافاتهما كلها أصيلة ولا يمكن أن تمثل بالتالي أيديولوجية
متقدمة نوعا . ويتسحب هذا الكلام على طبقات العرب
بعد البائدة ، ونعني العرب العاربة من أسلاف قحطان
والعرب المستعربة من نسل عدنان .

وتاريخ أولئك وهؤلاء معروف ، إلا أن كثيرا من
الحكايات الخرافية دارت حول أولاد قحطان - يقطان في
سفر التكوين - وهذه الخماس نوح في رأى أكثر
النسابين . والعجيب أن الانتساب إلى القحطانية لم يكن
معروفا لدى الجاهليين ولم يذكره القرآن الكريم ، وإنما
وقع في شعر الحماسة على نطاق ضيق . لكنه كان معور
عدة حكايات نادرة اختلطت أعلامها بأعلام وردت بنصها
في التوراة أو بصورة قريبة منها ، كما نسج كثيرا من
الأساطير حول أولاده كعرب الذي غالب بقايا عاد ووزع
أخوته على الأقطار بحيث أقر أخاه حضرموت على ما عرف
باسمه ، وعمان على أرض عمان ، وجرهما على الحجاز .

وأما العدنانيون وهم المستعربة فينتمون إلى عدنان

وكان اسماعيل بن ابراهيم جده الخامس عشر أو العشرين
أو الأربعين (١) ، واشتبك أولاده وأحفاده مع القحطانيين
في صراع أودى بحياة الكثيرين ، وروى الرواة عن ذلك
الصراع وعسا لا بسه من هجرة ورحلة وبناء وتخريب
وتقديس لأنواع النصب والأقوال المبهمة والكهانة والتفول
ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجاهليين شحنوا
مدوناتهم بالخرافات والأساطير - وربما كان بعضها
بالمعينة السبئية التي كانت حتى السنوات الأولى للإسلام
معروفة ومتداولة (٢) - وأسقط أغلبها تحت راية القرآن
لوثنيتهما ومخالفتها لروح الاسلام والتقاليد الجديدة .

على أننا من ناحية أخرى نقرر أن أحدا حتى اليوم
لم يدرس كل النواحي أو على الأقل جبل التواخي
الأنثروبولوجية لجزيرة العرب ، وهذا في حد ذاته عقبة
خطيرة تحول دوننا والتعرف على موروث الجاهليين في
أطواره الحقيقي . ولم تقدم جهود كابريس وسليجمان
وشانكلين وبرترام توماس وغيرهم ممن يهتمون بثرات
الجزيرة العربية ما يمكن أن يكشف عن طبيعة التقاليد
القديمة للعرب وطقوسهم ورموزهم ، بل ربما انحصرت

(١) القلقشندي في نهاية الأدب في معرفة أنساب العرب ٣٥٢ ، ٣٥٣ ط .

ط . الشركة العربية للطباعة والنشر سنة ١٩٥٩ .

(٢) ديتلف نيلسن وفرتز هول في « التاريخ العربي القديم » ترجمة

الدكتور فؤاد حسنين ٢٦٣ ط . النهضة المصرية سنة ١٩٥٨ .

أعمال هؤلاء في « طبيعة السلالة » و « شكل الأعضاء » ومقاييسها فضلا عن دوران بحثهم في مناطق الاتصال والامتزاج على الحدود ، وكان الأولى التنقيب في قلب الجزيرة أو حيث يضمن « نقاء » الجنس .

ومع كل ذلك فإن ما بقي لدينا في مقدمات كتب التاريخ وفي كتب الأدب كميان الجاحظ وفي كتابي التيجان والأكليل - وهما مجموعة حكايات عن سلالات يمانية في الغالب - وفي بعض الشعر الجاهلي والاسلامي يضع أمامنا تراثا أسطوريا يستحق الدراسة الجادة . وتلتقي فيها بالبطل الأسطوري والساحر والمارد والحية ذات الرأسين ، ونقرأ عن أسجاع الكهان الدينية ، وعن شداد عاد المتمرد ، وعن لقمان الذي خير بين بقاء سبعة بعران وسبعة أنسر كلما هلك واحد خلف بصدده آخر ، فاختار الأنسر (١) .

كذلك تلقانا الآلهة اللات وأورتلت والعزى وعثر وهبل والمقة الذي ظل نحو ألف سنة كبير الآلهة في اليمن . ويرى هيروودوت أن أورتلت هو ديونيسوس الذي كان إله الشمس عند الساميين في الشمال وإله الخصب عند الاغريق ، كما يرى أن اللات هي أورانيا إلهة المشتري ، في حين أن عثر هي عشتار أو عشتروت أو الزهرة . ومن بعد هيروودوت جماعة منها

(١) نشوة الطرب ٢٦ .

استرابون جعلت أورانوس وزئوس إلهه عربيين أو ساميين جنوبيين ، ولكننا نفتقد المصادر العربية التي تشير إلى ذلك (١) . ولو كانت بقيت لدينا آداب العرب الدينية الأولى أو صلواتهم أو أغانيهم الشعبية أو وصاياهم التي كشف عن نظيرها في بابل وأشور لكان الأمر في « تقييم » وتصوير طقوسها شيئا خصباً حقاً يضيف إلى تراث الإنسانية ما هي في حاجة إليه لتستكمل كثيراً من ملامحها الضائعة . ولا نظن أن مما يسكت عنه مثلاً هارواه نيلوس الأكبر الراهب نحو ٣٩٠ ميلادية عن عبادة عثر عند العرب - وهي النجم الثاقب كما ورد في القرآن - وأداء الطقوس عند طلوعها وتقديم القرابين لها من أحسن ما غنموه . وفي النقش العربي الفطري مع النصوص العربية القديمة شارة نجمة الزهرة ، كما أشار العرب القدماء للقمر وللشمس اللذين عبدوهما بهلال أفقى ودائرة . ويؤكد الهمداني أن « رثام » المقدس فوق جبل أبقا - من أرض همدان - كان منتجماً للحجيج ، وثمة قلعة أمام بابها الضخم حائط نقشته عليه دائرة الشمس وأضيف إليها الهلال ، حتى إذا خرج الملك ووقع بصره على صورة الشمس انحني أمامها على الفور (٢) .

(١) يراجع الفصل القيم الذي كتبه ديتلف نيلسن في كتاب « التاريخ العربي القديم » بعنوان الديانة العربية القديمة ١٧٢ وما بعدها The History of Herodotus, Translated by George Rawlinson. Vol., 1. p. 213 London, 1920.

(٢) الأكيل ٨ : ٦٦ لى . برنستن سنة ١٩٤٠ .

ونعجب بعد هذا كله ورغم ذلك كله أن يقول أغلب الدارسين أن العرب لم يعرفوا الأساطير ، ويستندون إلى الزعم بأنهم لم يكونوا من أصحاب الملكات الخلاقة التي تعتمد الخيال الواسع مع أن مراجعة عاجلة حتى في كتب التاريخ تبين أنهم لم يكونوا ينقصهم شيء مما حفلت به أساطير الإغريق . وما أشبه «المينوطور» الحيوان الخرافي الذي كان نصفه الأسفل نصف عجل ونصفه الأعلى نصف رجل له أنياب الأسد ، وقد قتله ثينديوس - بالقول التي طالمنا عرضت في أشعار شجاعان العرب وهم يقطعون الصحراء (١) .

والأعجب أن معاجمنا اللغوية (٢) بدورها تقف عاجزة عن إعطاء المدلولات الحقيقية لكلمتي خرافة وأسطورة . فالأساطير هي « الأحاديث التي لا نظام لها » وهي «الباطل والأحاديث العجيبة» و « سطر تسطيرا » ألف وأنى بالأساطير ، والاسطورة « الحديث الذي لا أصل له » . قد استعمل القرآن الكريم لفظه «الأساطير» بالذات فيما لا أصل له من أحاديث فقال « قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين » (٣) أي مما سطوروا

(١) راجع مروج الذهب ١ : ٣٢٦ وما بعدها ثم قارن ذلك بما ورد في The Myths of Greece and Rome, p. 218-221.

(٢) اللسان والقاموس المحيط والمنجد مادة « سطر » ومادة « خرف » .

(٣) الأنفال ٣٦ .

من أعاجيب الأحاديث وكذبها ، وقال أيضا « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » (١) أي طلب الرسول كتابتها فأملاها عليه جبريل صباح مساء .

وأما الخرافة فهي خرف خرفا أي فسد عقله ، والخرافة بفتح الخاء حديث الخرف المضحك وبضمها رجل من غدره استهزته الجن (٢) فكان يحكى ما رأى فكذبوه وقالوا « حديث خرافة » أو « حديث مستملح كذب » ولم يستعمل كتاب الله هذه الكلمة قط ، ولكن الشاعر قال فربط بين المدلول الفيسى للكلمة ومعناها اللغوي :

حياة ثم موت ثم بعث
حديث خرافة يا أم عمرو

وليس من السهل على أي حال أن نفهم مفزى البيت الشعري في حدود تصورات الجاهليين - فقد قلنا أن الدراسات الأنثروبولوجية تعوزنا - حتى حين يضيف إليها واحد كنييلوس الأكبر بعض الحكايات الغربية ، ومنها حكاية ابنه الذي اختطفه عرب سيناء ليقدّموه ضحية للزهره - النجم الثاقب - في طقوس استعدوا لها طوال

(١) الفرقان ٥ .

(٢) انشاما للقائدة يقرأ ما كتبه المسعودي عن الجن في مروج الذهب

٣٢٩ وما بعدها .

الليل (١) . فكثير من هذه الحكايات الخرافية متداول بين الشعوب المجاورة ، فضلا عن أننا لا نعدم بعض الحكايات في تراث الهند وجرمانيين عن التضحية بالإنسان لكائن مهول ووقع الاختيار - في إحدى القصص - على ابنة الملك !

ولقد لاحظ فاروق خورشيد في كتابه « في الرواية العربية » أن ثمة أخبارا تجري مجرى حكايات السحر الخرافية وحكايات أخرى أسطورية عجيبة منها قصة الحضر وقصة بناء الكعبة (٢) وقصص على السنة الحيوان (٣) وقصة ضياع الخارث بن مضاض الجرهني آخر ملوك جرهم المتوجين . وعلى الرغم من أنه اعتمد نصا من كتاب الهمداني « الوشي المرقوم » يقول أن خبرا من أخبار العجم والعرب العاربة وأهل الكتاب لم يصل للناس إلا عن طريق العرب فهو لم يذكر أن كل هذه الحكايات والأساطير إسلامية ، أو هي على الأقل ذات صياغة إسلامية . وربما اختلط بعضها بالوان أغريقية على ما نرى في «أسطورة» اسلام تميم الداري الذي خرج هاربا من أرضه في الشام

(١) التاريخ العربي القديم ١٩٨ . ١٩٩ .

(٢) الطريف أن المسعودي في مروج الذهب ١ : ٣٧٣ يقرر أن البيت الحرام عظم دائما لأنه بيت زسل وزحل من شأنه البقاء والنبوت .

(٣) ورد بعضها في القرآن الكريم كحكاية لئلي سليمان النمل آية ١٨ واحتفل ابن سعيد الأندلسي بها ، كما سرد حكاية الهمدد وحكاية المغرير وما تكلم من أنواع النبات - راجع نشوة الطرب ٣٥ ٣٦ .

وضل في البحر كما ضل «أوليس» والتقى بأهوال وغرائب منها « الجساسة » الشيطان قبل أن يصل للرسول في مكة .

ومن المؤكد أن الصراع الذي نشب فجأة بين القحطانيين والعدنانيين - وكانت له بذوره فيما نشب من خلاف بين يثرب ومكة بإعتبارهما قوتين تمثلان نفوذ الجنوبيين والشماليين - عمل عمله في خلق مثل هذه الأساطير التي أشار إلى بعضها وهب بن منبه وعبيد بن شربة والهمداني وابن سعيد الأندلسي .

وإذا كان العدنانيون قد استغلوا ظهور النبي من بينهم فقد جسد القحطانيون منهم ذا القرنين الذي ورد اسمه في سورة الكهف ثلاث مرات ، وقالوا وهم يخلقون منه البطل نصف الإله « انه الهميسع بن عمرو بن عريب ابن كهلان أو الصعب بن عبد الله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر أو تبسح الأكبر بن تبع الاقرن أو تبع الاقرن ، وكان عادلا مؤمنا ملك جميع الأرض وذرعها وقضى في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا !

كذلك أضافوا اليهم لقمان الحكيم ، وياسر ينهم ، وشمر يهرعش ، والضحاك ، وشهر يجبل بن يدع أب . الأول وقد كان عالما بالابدان والازمان وقت المواقيت وسمي الأشهر ، والثاني ملك بعد سليمان ورد ملك حمير اليها

بعد معارك هائلة ، والثالث فصح كما لم يفتح أحد مثله حتى قتلوا ابناء انتصارات هانيبال ، والرابع ملك من الأزدي كان على أيام ابراهيم الخليل ووقف في صفه بعد أن جادله في الثالوث الالهى « القمر والشمس والزهرة » ، والآخر قتياني قهر المعينين في القرن الثالث قبل الميلاد .

الى غير ذلك من خرافات طريفة تغلبت مواهب القصاصيين المسلمين فيما بقى منها ولم يضع على معالم حضارية خاصة فيها كان من الخير بقاؤها على حالها (١) .
وإذا كان قد حدث أن تمكن المسلمون - أيام الامويين بخاصة - من أن يجتازوا بها موطنها الاصلى فإن من الصعب جدا في هذه الايام أن نرجع بها الى صورتها الاولى . وعلى سبيل المثال ومع تسليمنا بوجود درجات كبيرة من المفارقات فإن أى مجهود يبذل في نخل حكايات « ألف ليلة وليلة » مصيره الاخفاق التام برغم أن فيها عناصر عربية لا تنكر ، وبسط من ذلك حكاية تميم الدارى بعد أن اتخذت صورتها النهائية في كتاب « ضوء السارى في خبر تميم الدارى » .

(١) ثمة أشياء أوردها ابن سعيد في نشرة الطب أهمها رحلة والحفر ، التي تشبه رحلة اوليس اليونانية (لوحة ٣٠) وقصة عشق الضمير بنت الفيزن القضاى عامل العراق لعدو سابور أجل رجال عصره . وكيف خانت أباه في سبيل حبيبها فاطمة سابور على حقيقة طمس السور الفنى عجز عن اقتحامه ، فملك المدينة وقتلها (لوحة ٥٤)

منطق الأسطورة

في ضوء ماقدمناه تكاد نجمع على أن الاسطورة عندنا اليوم لا تخرج عن أن تكون قصة خيالية قوامها الخوارق والاعاجيب التي لم تقع في التاريخ ولا يقبلها العقل ، حتى أننا عندما نريد أن ننفي وجود شيء نقول أنه أسطوري . ويذهب ماكس مولر - وكان منذ أكثر من نصف قرن أكبر المشتغلين بلغة الاساطير - الى أنها تصوير فترة من الجنون كان على العقل البشرى أن يجتازها .

ونحن على أى حال لا نعني هذا لانه من ناحية لاينفى وجود الاسطورة ، ومن ناحية أخرى لا يحيط من شأنها أن تناقض واقعنا . اذ أصبحت من الاعمال الأدبية التي بلغ من سلطانها أن وجهت دراسات السيكولوجيين والانثروبولوجيين الاجتماعيين توجهات حاسمة وخطيرة .

ولقد بلغ من اهتمام الدارسين بها - وقد ضموها

اليها الخرافات والحكايات الشعبية - أن وضعوا لها نظاما أو تنظيما يربط بعضها ببعض في جميع أنحاء العالم.

ومن ثم نجد علاقة تقام بين أوزيريس المصري ونموز البابلي وديونيسوس اليوناني ، كما نجد علاقة أخرى بين عشتار العربية وعشتار الفينيقية وعشتروت الاشورية البابلية . بل لقد كان التثليث الفلكي - القمر والشمس وعشتار أو الزهرة - الذي ظهر عند العرب ودارت حوله عمليات معقدة من الطقوس ، شائعا لدى كل شعوب الأرض . وسميت عشتار أو النجم الثاقب «ككيك نوير» في المهرية و «كوكب اور» في العبرية و «كوكب نوجا» في الآرامية و «شرت ككاي» أو «نيجيتو جيتملتو شوترتو» عند البابليين و«كلليستون أن اويرانو استير» لدى الاغريق وقد غناها أوفيد اللاتيني على أساس انها أكثر النجوم بريقا ، وقال عنها المؤرخ بلينيوس انها كانت في تصور القدماء أكبر النجوم ، ونسج مرويها بالشمس والقمر مجموعة ضخمة من الاساطير (١) .

ويرى المحللون النفسيون أن الاتحاد المحرم بين الأم - التي تتحد في الحلم بالالوهية - والزوج الابن موجود فعلا لدى الفينيقيين والاعريق في عشتروت

(١) راجع التاريخ العربي القديم ١٩٥ ويذكر نيلسن في الكتاب نفسه ١٧٨ أن ثمة من يرى في ديونيسوس وأورانها أورائوس وزايوس الهن عربيين .

وأدونيس ، ولدى المصريين في ايزيس وأوزيريس وحوس ، ولدى اليابانيين في أزانامي وأزانامي ، ولدى الهنود في موجا وأغني وثانينث ومثرا (١) . فإذا أضفنا الى ذلك مايقوله فون ديرلاين أن ثمة موضوعات في مثل حكاية «الوردة الشائكة» وحكاية «النوم السحري» تظهر عند شتى شعوب الشرق والغرب (٢) ، فاننا يمكن أن نخرج بفكرة الاصل الواحد وأن كنا نضع في تقديرنا أن نمرة ظروفا وحوادث هما من البساطة والطبيعة بحيث يمكن أن تتكرر - بتفصيلات واحدة وبألفاظ مفردة يمكن مقارنة بعضها ببعض - في مختلف بقاع الأرض على الرغم من بعد صلة القربى بينها ، اللهم الا اذا اردنا أن نأخذ بوجهة النظر العربية - التي يوضحها على سبيل المثال واحد كالمسعودي في مروج الذهب - ونقول ان حياة الجماعة كانت بديا في بيئة جغرافية واحدة ، وفي هذه الحال يعمم الحكم .

المهم ان الاساطير والخرافات كائنة ماكانت لها شخصيتها ولها حدودها ، والرموز التي تتردد فيها يجب أن تكون محل اعتبار كبير بيننا لا على أساس انها هراء أو عبث جنوني أو وسائل خاطئة للسيطرة على الطبيعة أو عمليات استبدال عالم جميل طيب بعالمنا الواقعي الملىء بالشورور - وهذا في الخرافة بصفة أعم - وإنما على

(١) عقدة أوديب في الاسطورة وعلم النفس ١٢١ ط . المعارف ببيروت سنة ١٩٦٢ .

(٢) الحكاية الخرافية ٣٨ .

أساس أنها واقع حدث ، وإن يكن الاطار الأدبي الذي صيغت فيه زاد فيها أو حرق .

وعلى ذلك لايجدى كثيرا ونحن نقرا أسطورة ما أن نسأل : أين الحقيقي فيها وأين الوهم ؟ لأنه لامكان للحقيقة بعد أن اختلط عالمنا بعوالم أخرى مجهولة فيها الآلهة والمردة والجن والقيلان والموتى والمسوخ . بل لعلها وهي تبدو هنا بتأثيرها المباشر - وفيه وحشية غالبا - تبدو قاسية غريبة ، غير أننا إذا تركنا أنفسنا لها كرت بنا على الفور الى الوراء ، ولاشتنا فيها حتى أننا جزء فيها أو هي جزء منا . ولايمكن أن نرد هذا - وقد اعتبرناها نتاجا أدبيا بأشكالها التي رويت بها - الى عنصر الصدق الفني الذي يفرض منطقته بسهولة من خلال الأعمال الأدبية الناجحة ، ولكن نرده اليه وإلى ما فيها هي من القيم الوجودية التي تبدو كما لو كانت أصلا لما جد ويجد على مدى الزمن . ولهذا لم يبعد يونج كثيرا - وإن يكن بعد فعلا - عندما وضع نظريته عن اللاوعي الجماعي متجاوزا بها عملية التفسير النفسي للخرافات في حدود الأبحاث الفرويدية ذات الجانب الجنسي الواحد ، ومقررا أن الصور التي تظهر في اللاشعور وفي الأحلام وفي رغبات النهار المقبل - وهي مدار الحلم غالبا - لاشك تقابل الأساطير ، وأكثر من هذا أن الميل الى الأشياء معينة مرجعه الحكايات الخرافية ، فعلى سبيل المثال يظهر أن أساس حبنا للرقم أربعة هو الحكاية الكونية التي تقول أن جسم

الإنسان مكون من كربون ، وكل ذرة كربون واحد تتحد مع أربع ذرات ايدروجين !

ومعنى هذا أن التكوين الاسطوري شأنه شأن الصور التي تظهر في الأحلام يقوم على قاعدة روحية تمدنا بقوة أكبر من قوة تجاربنا الواعية ، على أن نلاحظ أن صرور الأمراض النفسية - ولتكن هي العقد - نادرا ما ترتبط بالأساطير كاملة التكوين وإن تكن تختص ببعض العناصر المنشئة لها . فثمة علاقة ما بين تقطيع جسد أحد الأخوة وتمزيق جسد أوزيريس أو بين الابن الصغير الذي يتحول الى مسيح أو نصف اله أو هرقل في خيال شخصية لم تنضج أو شخصية وقعت فريسة مرض عصبى وبين هذه النماذج الاسطورية نفسها وفيها الطفل الالهى كريبوس وحورس والمسيح الصغير الذى يحمله المارد كريستوفورس ليعمده وأنصاف الآلهة والابطال المتألهين ، هذا على الرغم من أننا نرى العلاقة باهتة أو غير محدودة بين الرموز الاسطورية وصور الخيالات المرضية .

ونعود بعد هذا الاستطراء لنقول انه مادامت تلك نظرتنا الى الاسطورة ومادمننا اعتبرنا لها شخصية وحدودا ورموزا مرتبطة بواقع حدث مهما بدا هذا الحدث لامعقولا ولا مقبولا فلا بد أن يكون لها منطق خاص ، فما هذا المنطق ؟

من المؤكد أنه ليس منطق العلم . فقد أجمعت الآراء

على ان الاساطير اخطأت الطريق في السيطرة على الطبيعة
عن طريق السحر والطقوس ، ومن المؤكد انه ليس منطق
الفن ، لاننا اذا وقفنا عند حدها الاول - وهو لا يتضمن
الطقوس التي ضاع معظمها فاستنتجها العلماء من شقها
الكلامي - كانت مع الفن على طرفي نقيض ، ولانها اذا
كانت طقوسا وكلاما مقدسا وحكاية عن آلهة او عملية
تفسير كونية دخلت من اوسع الابواب في مجالات
الانثروبولوجيين وبعدت عن الفن وان لم تنتكر له .

واذن مرة اخرى ماهذا المنطق ؟

قبل ان نقترح الاجابة نقول - وقولنا هذا يهتد
لما نريد - اتنا لو نظرنا الى الاساطير والخرافات وحتى
الخرافات الشعبية نلاحظ بسهولة انها تقوم بعمل
اجتماعي - الى حد ما على الاقل - في اشباع الفرائز
المكبوتة فينا . ولما كان هذا الاشباع لا يتم عن طريق
التراضي ، لان هذا دور الدين حيث يقوم بعملية مصالحة
غيبية بين اللاشعور وعملية الكتب ، فانه يقع في حيث
تجد بعض غرائزنا الهدامة اجتماعيا - كفرصة حب
الاقتتال - متنفسا في اعمال العنف التي تسيل فيها
الدماء وتستحل المحارم .

ويبدو هذا راجعا الى ان الانسان العادي افترض
ان كل شيء منع عنه يباح للاله ، او لقوى الطبيعة التي
تستخفى عنه فعمل على ان يربط بها نفسه ، او للملوك

والكهنة والسحرة ، او حتى للاب والام احيانا . فكان
عليه ان يتعرف على الحقيقة بإزالة أسباب المنع حتى وان
اضطر الى اجتياز الحدود التي ينبغي ان يقف وراءها ،
وهذا سر سماح الدين له - على سبيل المثال - بأن يقدم
الضحية البشرية ، بل لقد أمر بقتل الحيوان الطوطم
المقدس في أيام الاعياد ، كما أمر فيها باستحلال الحرمات
تحت راية التهنك المقدس .

على ان هذا التنفيس - ومثله يقع في مجتمعنا اليوم
ولكن بصور مختلفة - يظل محدودا ، وتبقى النفس
متعلقة بما وراء يدها ، ومن هنا يكون جموح الفرائز ، حتى
لبقع في أعلامنا وفي نتاجنا الادبي والفني ما وقع في الخرافة
فيتزوج الابن الشاب أمه وان يكن موته المبكر محققا -
بعد ان يخصى - بيد احد ابائنه او بيد كل ابائنه والغريب
أنا نجد لأوديب الذي يعقد على أمه بعد اشتهاها صورة
في أساطير الفراعنة ، اذ تشتهي زوجة «أنوبو» أخا زوجها
«باننا» فيخصي نفسه ويموت ثم يبعث على قاعدة عرفت
فيما بعد بأنها تموزية (١) ، وحاول بعض الدارسين أرجاع

(١) راجع أرض السحرة « لبرتارد لويس تعريب الدكتور حسين نصار
٧٩ ط - مكتبة مصر والملاحظ أن كتاب الأسماء يبين أن الإشارة
إلى الآلهة لا إلى رجال مسنون بأسمائها ، وأنوبو على أي حال سيفة
لأنوبيس وباننا إله قديم .

هذه الأسطورة الى خرافة هند وجرمانية (١) برغم صلتها القوية بالالهة المصرية .

ذلكم أول مانلاحظه ، ويتصل به من قريب جدا المفاجآت بين الحوادث المفردة ، ولا بأس في هذه الحال من أن يستخفى الانسان في جوف حيوان مخيف او داخل كهف به وحسن مهول ، ولا بأس من أن يكون ثمة عروس حلوة يلقيها ثعبان ، أو مارد يتسلط على مدينة ويضحي له كل يوم بعشر نساء جميلات ، أو رحلة الى عالم الموتى حيث يلتقى الانسان بمن كان على اتصال به في حياته « ولقد يبدو ما كان كائنا من جديد .

وعلى هذا النحو اذا بحثنا في عدد قليل من أساليب الاساطير - وقد يتضمن مثلها أحد احلامنا - نرى الشيء الخارق يقع ، وهو يقع في مكان مجهول غالبا أو في لا مكان كما يقع في زمان معين أو في لازمان حيث يختلط الماضي بالحاضر وربما استشراف الغيب فعرف المستقبل . ومن هنا كان البطل الاسطوري دائما لا يشعر - إلا نادرا - بحدود فاصلة بينه وبين العالم والزمن . هو كل هذه لانه مظهر من مظاهر الطبيعة ، وربما بدا - اذا كان بطلا - لها أو على الأقل تتحد ارادته دائما مع ارادة الاله .

ومن هنا نفهم لماذا قرر الدكتور شكري عياد أن

(١) راجع الحكاية الخرافية - ١٥٦ ، ١٥٧ .

بطل الاسطورة موضوعي بمعنى ما قبل الذاتية وليس بمعنى موضوعية العلم (١) . يريد أن ارادته وعقله ليسا عدته - لانه غير واع - بقدر ماتكون قوة الآلهة هي العدة وبشرط أن تكون للموضوعية صفة الانفعالية لا العقلية لان هذه الصفة - صفة الموضوعية الانفعالية قبل الذاتية - هي التي تجعل لاي أسطورة تأثيرها الخاص وتحفظ جوهرها الذي لا يضيع في أي عمل فنى متأخر .

على أن البطل بعد هذا غالبا ما يمر بتجربة العبور (٢) - وثمة أساطير رائعة للعبور - والغريب أن بعض المجتمعات المتخلفة اليوم لا تزال تمارس طقوس العبور في اطار يرسم الخطوات التي ينبغي أن تتبع لخروج الصبي من طور الطفولة الى طور الشباب ، بل ربما شمل العبور أيضا تجربة تنصيب الشباب ملكا على ماتروي أساطير العبور القديمة . وغالبا كذلك ما تكون ظروف مولد هذا الصبي غير عادية ، وربما يكون ابن اله أو ملك مغلوب على أمره وعادة ما يراد قتله ولكنه ينقل خفية الى بلاد بعيدة وفي نهاية الأمر يعود ولكن بعد أن يتعرض لسخط الآلهة أو سخط بعض السحرة أو كيد المردة . وهذه « الأحوال »

(١) البطل في الأدب والاساطير ٦٣ وما بعدها ط . المعرفة سنة ١٩٥٩ .

(٢) الأصل فيها أن يعترف الجماعة ببولوج الصبي طور الشباب . ومن أساطير العبور رحلة ولي العهد قبل ظفوه بعرض ابنه .

نرى بعضها أو أغلبها في « أوديب » كما نرى معظمها في « سيف بن ذي يزن » .

هذا والأسطورة قبل أو بعد تقبل أن يمثل المشتركون فيها بدرجات متفاوتة شخصيات الوالدين والوالد . فما دامت اختبارات الفرد ومخاوفه ومطامعه معقدة - وثمة انفصام في الشخصية بالضرورة - فلا بد من وقوع سلسلة من الحوادث الخطية تتكرر بإصرار وتكشف عن نسخ أخرى للوالدين والوالد والاختوة . بحيث ترى في كثير من الأساطير - التي تشيد بالأحلام - الملك الذي يريد ابنته على أن تزوج منه فتهرب ، وبعد مخاطرات تزوج ملكا يمكن بسهولة أن تستبدل فيه على أنه صورة أخرى من الملك . وفي أسطورة جلقامش - وهي ملحمة بابلية يرجع تاريخها إلى ألفي عام قبل الميلاد - نرى انجيدو البطل الثاني الذي كان الشعر يغطي جسده حتى كأنه الحيوان يشبه الملك جلقامش الذي كان نصف اله أو كان الها بثلاثيه ، ويجمعهما هدف واحد هو الرغبة في تحقيق الحياة الأبدية ويأسران النساء بروعتها وقوتها . وكلاهما مارس تجربة العبور وإن اختلفت الوسيلة في بعض الأحيان .

ومن قبيل التماثل أو الازدواج أو التعدد ما نراه في أسطورة لوصنجرين الألمانية حين يخلص الابن أمه من قسوة أبيه ، ولكن الزواج بالأم التي خلصها يتم عندما يقوم

بعملية تخليص ثانية لامرأة غريبة عنه يرى أنها صنو للأم .

ومن القبيل نفسه حكاية جودر الصياد - ولا بأس من اغتصاب الف ليلة وليلة هنا فهي خليط من الأساطير والحرفات والحكايات الشعبية - وفيها رحلة عبور ينتهي منها جودر بباب لا يكاد يفتح حتى تظهر له أمه تراوده عن نفسه ، ولم تكن إلا شبحا اتخذ ملامح الأم وهيئتها . ونحو هذا من بعض الوجوه . والد هرقل من الكينا ، فقد ضاجعها بعد أن عاد من الحرب ، وعلمت هي فيما بعد أنه لم يكن إلا زيوس كبير الآلهة .

وعلى هذا النحو تزدوج الشخصيات أو تتكاثر في الوقت الذي تتكرر فيه الحوادث . فان تركنا هذا نرى في الأساطير أو في أغلب الأساطير حالة الاستبدال التي تقع في الأحلام عادة ، بمعنى أن الآله الصارم القاسي ينزل على إرادة غيره فيبدو لطيفا وينقذ البطل أو يسمح له بالخروج ، وقد يحدث أن تتركب الساحرة رأسها ثم لاتلبث أن ترق بلا سبب ، وربما إذا عشقت آدميا وأضرب عن الطعام والشراب اطلقت سراحه . وفي أسطورة الأخوين أنونو وباتا يحدث أن يتحول الأخ إلى وحش يطارد أخاه وعندما يقطع باتا عضوه الذكرى إبراه لنفسه من التهمة التي ألصقتها به زوجة أخيه - وهي كأم له - يبكي ويلين .

وهكذا ...

فإن كنا جلنا بسرعة في بعض الأساطير لتبيين أسلوب تقنياتها فلكي نجيب عن سؤال طرحناه قبل وهو : ما منطق الأسطورة ؟

والاجابة بعد هذا أن منطق الأسطورة هو اللامنطق واللامعقول واللازمكان ، وفي كل هذا تبدو الأسطورة وسطا بين الحلم واليقظة أو لعلها تبدو كأنها ضرب من أحلام اليقظة ممتع .

الواقع في الأسطورة

تبين أن الأساطير والخرافات بمواهبها الغريبة واشخاصها القدرة منفصلة تماما عن عالمنا الزمني ، وإن تكن تؤثر دائما في حياتنا العامة وفي سلوكنا النفسي . . . وذكرنا فيما سبقنا من أقوال بعض العلماء أنها قصص خيالي صرف ، وتبعد عن التاريخ بمقدار ما يبعد الوهم عن الحقيقة ، ومن ثم كان منطقها هو اللا منطق .

لكن هل معنى ذلك أنها لا تمت لأرضنا بسبب . وفيه إذن ادعاء واحد كلويس هورتيك أنها « الفترة الذهبية لعلم طبقات الأرض وعلم الحيوان » (١) وأن بعض آلهة اليونانية المعترف بوجودهم منها هي .

لقد أجاب فريزر في كتابه « الفصن الذهبي » عن السؤال بوضوح ، وقرر أنه عصر السحر الذي هو عصر الأسطورة شبيه بعصر العلم ، أو على الأصح يرجع عصر

(١) الفن والادب ٥٤ .

العلم الذى يؤمن بوجود نظام دقيق للطبيعة الى عصر السحر
الذى أخذ بالفكرة نفسها ومعنى ذلك أن أساس الأسطورة
كوني ، واستمر كذلك فى عصور اتساعها بحكايات الآلهة
والأبطال، ولهذا يجب أن نسلم بأنها - حتى بوجود العناصر
الوحشية واللاعقلية فيها - تقوم على أصول تاريخية
وطبيعية صحيحة ، وإذا نحن قرأنا انبياء فرجيل - وهى
أسطورة لاتينية فى شكل ملحمة - نلاحظ على الفور أنها
جولة بين أطلال معلق عليها أو معمل أسباب وجودها .

فثمة انياس البطل الطروادى يرى وهو فى زورقة
ينهر التيبير ايفاندر عاهل الأفانتان يؤدى مع رجاله طقوس
العبادة لهرقل المنتصر . ويقص ايفاندر تفاصيل المعركة
الرهيبة التى نشبت بين هرقل وهذا وكاكوس الوحش ابن
الاله فولكان الذى سرق ثيرانه . وعلى سفح الأفانتان يلج
انياس كهفا يقول ايفاندر ان أصله كان صخرة اجتثها
هرقل وألقى بها الى النهر « فانكمش مذعورا وارتجت
الشلطان » . وثم أعد مذبح الاله البطل فى معبد ماكسيم
ليبقى الى الأبد أعظم المعابد ، وقد بقى فعلا لكن بعد أن
أصبح على أيام فرجيل سوقا لبيع الثيران ، والعلاقة واضحة
بين الأسطورة والواقع .

ان فرجيل قيما يبدو قصد الى أن يستبدل بالسورة
المعاصرة له صورة تحمل ذكرى معينة ، وبرز القصد نفسه
عندما صحب انياس بعد ذلك الى عدة أماكن فى تلال
الأفانتان والبالاتان والكابيتول ومقاطعة اللاتيوم التى
اختبأ فيها ساتورن - هو كرونوس أبو زيوس - ليكشف

له عن روما القديمة جدا فى صورة شاعرية دافئة ، معلا
ومقسرا كأنه يقول له : ان فى الكابيتول الهها هو زيوس
العظيم ، ولقطة اللاتيوم منحدره من الفعل اللاتيني اختبأ !
ومن أجل ذلك لم يكن كثيرا على الدارسين أن يصنعوا
من الانبياء تاريخا ، ويستشفوا من صخورها ومغاراتها
وانهارها ماضيا عظيما كان قائما بالفعل ثم اندثر مخلقا
آثاره الوحشة .

على أن هذا اذا كان حلقة متأخرة بيننا وبين الأساطير
التي جمعها فى شعر ملحى هو ميروس خلال القرن التاسع
قبل الميلاد ، فاننا يمكن أن نرى فى الأساطير الأولى الشئ
نفسه . وربما اذا استفتينا فريزر وسائر الانثروبولوجيين
نجد ما نريد من « العلم » حتى على رغم ايماننا بأن
الأسطورة تقوم على تحريف الواقع . ولقد فطن بومبوروس
- وهو شاعر يونانى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد -
الى الجوانب التاريخية فى الأسطورة وقرر أنها عادة تاريخ
مبتكر، وما أوليس مثلا الا بطل من الأبطال الحقيقيين عاش
وحارب ورحل ثم تجمع حوله ضباب الزمن . بل الأغرب
أن هو ميروس الذى عاش بعد انتهاء الحروب الطروادية
- أساس الالابذة - بقرون عدة يقال عنه انه ابن بورسيدون
اله البحار مرة أو ابن أبولو اله الشعر والفناء مرة أخرى ،
وكانت أمه حورية من حوريات الماء (١) . وفى المقابل نرى

(١) دكتور معبد صقر خفاجة : هو ميروس شاعر الملود ٣ ط . نهضة
مصر بالجمالة سنة ١٩٥٦ .

من يقول ان يوسيدون وأبولو ومعهما زيوس وغيره كانوا على أكبر الظن - رجالا ثم غيروا فحور الخلف أشكالهم حتى خلع عليهم صفة الألوهية ، وقد اكتشف الكريتيون بقايا نقش قديم لنشيد ديني موجه الى زيوس وفيه وصف له بأنه شاب عليه أن يرقص ويغنى قبل أن ينأى عن البشر فى قمة الأوليمب (١) .

وفى تراثنا نحن أن يغوث ويعوق ونسرا وسنواج الآلهة كانوا فى أهلهم رجالا أسوياء طبيين . فلما ماتوا ذكرهم جيلهم بخير ، وأعقب هذا جيل آخر نصب لهم التماثيل تخليدا لذكراهم ، ثم خلعت على التماثيل صفة القداسة بعد ذلك ، ومع مرور الزمن عبدت على أنها رموز لآلهة ثم آلهة قديمة (٢) .

وفى السير الشعبية نماذج حقيقية عاشت يوما ثم رفعتها حياتها الى مرتبة الأبطال . وما سيف بن ذى يزن البطل الأسطوري الذى تتلاحم معه قوى الطبيعة بقوى ماوراء الطبيعة ويلتقى بالردة والفيلان وبغارب السمجرة - ألا واحد من هذه . ويمكن أن نستشف من سيرته كثير من المعارف الجغرافية التى تتصل بنبيلنا نحن وبأرض الحبشة وبغيرهما . وأما عنشرة الذى تضمه إلينا بتحفظ شديد فالأمر معه أوضح من أن يحتاج الى بيان .

(١) البطل فى الأدب والأساطير ٨٩ .

(٢) نشوة الطرب ١٥ .

ومع كل ذلك نكر الى الوراء فنلمس مرة أخرى فى النتاج الأسطوري الأول كثيرا من التصورات الدينية لدى الشعوب البدائية كانت من غير شك - وهى المادة الحرافية - أسسا للعقيدة فيما بعد . من ذلك أسطورة ديونيسوس الاغريقى وأوزيريس المصرى ، بل ربما لو عدنا الى حكاية الأخوين أنوبو وباتا نرى فيها الميلاد السحري وقوة الشعر - بفتح الشين ومثله قوة الريش فى الحكايات الشعبية - ونوحه الإنسان بالحيوان والنبات والماء وبعثه اذا قتل . وقد سبق أن أشرنا الى أن فرعون ادعى أنه هو باتا الذى بعث ثانية - وهنا يجب أن ننتبه الى أن باتا يعنى ثور الاله كما يقترب اسم أنوبو من اسم الاله أتوبيس - ونشير الى أن زوجة باتا الذى تحول الى شجرة سدر عندما وقع بصرها عليها بعد تزوجها من فرعون أمرت بقطعها ، فوثبت قطعة منها الى فمها فأولدتها ابنا هو باتا نفسه . وما أقرب هذا الى بعث أوزيريس وديونيسوس كل ربيع !

وتوافق هذه الفترة قيام الحضارات الزراعية فى العالم ، وفيها اتخذت الأساطير والطقوس شكلا مضائرا ومغزى جديدا ، بمعنى أن طقوس الصيد والرعى التى كانت تتمثل فى الطوطمية وحفظ الحيوان أمام القوى المظيرة تتحول الى الروحية - الانمييزم - أو الحيوية لتهدى للجماعة كلها من أجل موسم الحصاد . وربما جعل للمقمح روح أو آله ، وقد يرى فى الكرم روح ثانية ، وفى السدر ثالثة وهكذا . وما نوه به فريزر احتفال المصريين بالموسم

الزراعى على قاعدة عبادة أوزيريس - وقد بدا لها للقمح
يسوت وبيعث - حيث يبذر الحب فى شهر هاتور أو كياك
ويصنع نثال للاله من الطين والقمح يدفن فى الارض فى
شعائر جنازية رهيبة ، حتى اذا طلع المحصول الجديد
يعود الاله الميت حيا معه (١) .

وبرى الدكتور شكوى عياد أن الحضارة الزراعية
التي أشعرت الانسان بفرديته ونهته الى اطراد نواميس
الحياة جعلته يراقب غيره ومن ثم رصد أعمال الآخرين
ووزنها فعرف الفضيلة والذيلة - وهنا لابد أن توجد
أساطير الخير والشر - وبمعرفتهما وجدت المأساة « وعلى
هذا فاننا لا نعجب اذا عرفنا أن الأدب المسرحى قد نشأ فى
أحضان عبادة أوزيريس وعبادة ديونيسيزوس الهى
الزراعة » (٢) .

ما يعيننا على أى حال هو أن الأساطير فى انتقالها
عبر التاريخ من بقعة الى بقعة ومن جماعة الى جماعة كانت
تسجل تاريخا وتحفظ مشاهد وجدت حقيقة . ويقدر ما
تدل عليه تصاوير مغارات العصر الحجري تدل الأساطير
الأولى على أن لهذه التصاوير معنى سحريا ، وذهب فريق
من الدارسين الى أن الرجل البدائي كان يظن أنه اذا نقش
رسما لحوان أصبح سيدا عليه ونجح فى اقتناصه . ومع

أن الفكرة يمكن أن تعزز بعادات القبائل البدائية التي لا
تزال تعيش فى استراليا اليوم وتسمانيا ، فإن الاساطير
يمكن أن توضح الأمر بسهولة ، ويمكن أن تدل على أن
لبعض النقوش دورا فى طقوس الاختصاب .

فليس بكثير اذن أن تكون الأسطورة هى الصياغة
الأولى للتاريخ والجغرافيا والاجتماع ، وحق من ثم لاسترابون
أن يقول عن هوميروس انه لم يخلق عندما تحدث عن
أبطاله وبيئاتهم .

غير أننا يجب أن نفرق بين الكلام الذى يتداول
شفاها ويتضمن أسطورة أو تنسخ لتفسيره أسطورة وبين
الكلام الذى ينشأ فعلا أمام آثار سكنت عنها التاريخ وأثار
خيالات فئة فاحيتها بحكايات . فهنا يختلف العطاء . فى
الحالة الأولى طقوس غائبة ووقائع أحداث مبتورة ، وفى
الحالة الثانية مشاهد فقط بلا أحداث فتختزع الأحداث ،
ومن النوع الثانى مايروى عن القلاع والمعابد والمقابر وسائر
الاطلال التي يقع عليها بصرنا فننشط لها بالتفسير والحكاية
وتكون هى الرابطة بيننا وبين الماضين وترقى الى أن تكون
وسيلة من وسائل المعرفة يستخدمها علماء الآثار . وعلى
ذلك لا ينبغي أن ندهش اذا رأينا لدى هؤلاء الكثير مما
أنشده هوميروس فى ملحمتيه العظيمتين الإلياذة والأوديسا ،
ويقف وصفه شامخا أمام ماتدل عليه جميع التماثيل التي
لا تزال قائمة على شواطئ البحر المتوسط .

(١) لمص الفكرة لويس سبيتس فى
The Outlines of Mythology, p. 16.

(٢) البطل فى الأدب والاساطير ١٣٣ ..

ولو كان لنا أن نتصور أين كان تقيم آلهة ذلك
الشاعر وعما لفته وجنياته - من جبل القوقاز شرقا حيث
غلل بروميتيوس الى حيث حمل أطلس كل السماء على
كتفيه في الغرب - لما احتجنا الى مراجعة كتب العلماء لقول
ان ما هو موجود من أسباب الجغرافيا الصحيحة كان ممتازا
تماما بما رواه من أساطير

ومع ذلك فكم يحتاج البحث منا الى أناة وصبر كي
نحدد معالم الواقع في كل أسطورة ! وسواء أغضنا
الأتروولوجيين أو أرضيائهم فسنظل على بر الأمان زاعمين
أنه لا جدوى من المعرفة اليقينية في الأساطير . وحسبنا
أن تظل بلا علمية عقلية ، فهي في لا منطقها الذي قرناه
أكثر ثراء من تفتيتها وتمزيقها في سبيل أن نجيب عن
سؤال صعب هو : أين الواقع في الأسطورة ؟

(٦)

الأسطورة والفن

ثمة اندماج كامل بين الفن والأسطورة منذ كانت
الحياة ، تشهد بذلك أقدم النقوش ومخططات الفراعنة
والأفريق والهند البوذية ، ويقرره علماء الإنسان حتى
ليبدو أن الفن العظيم لا يخرج عن أن يكون مجرد آلة
تعمل في خدمة التنظيم الديني .

وإذا كان هناك من لا يزال يناقش في هل لثيران
كهف التاميرا العتيق معنى سحري ، فالجميع يقر بأن
تمثال آلهة العصور المايكينية في البرادو ما زال يشع
حيا . . وكانت التاميرا في الواقع مكان عبادة ، وحيواناتها
التي تبدو كأنها تنطلق نحونا . ضاربة بحوافرها بقوة
تشلنا الى هذه الأفاق السديمية التي تجعلنا نعيش
جماليات الدين البدائي ، وقد نحس كأننا نؤدى بعض
طقوسه .

وإذا رأينا التماثيل الأفريقية . . فحسناها وقرأنا

ما وراءها وما نقش عليها - ونحت تمثال أينما كتابه تقول أنا كل ما كان ويكون وسيكون وما من بشر فإن رفع عنى ودائى بعد نكر راجعين الى حيث كان الانسان يختلط بالهة ويعبره ، وقد خلع لاخاريس عن أينما ثيابها وظل يحس أن الفن مقدس كما هو الدين . والكتاب المقدس نفسه ، والقرآن الكريم ، من الأعمال الفنية الباقية !

لهذا وجب على كل من يتقصى الفن أن يتقصى الدين ، وهو قادر على أن يلحظ شدة ارتباط أحدهما بالآخر على مدى التاريخ - باستثناءات قليلة في العصور المتأخرة على ما لحظت روث بنيدكت (١) - منذ عرف الانسان حياة الجماعة على النحو الذى يحدده الانثروبولوجيون . وفي هذه الحال يجب أن نمزج الدين بالأسطورة كأنهما حقيقة واحدة ، فيكون الفن عدتها أو تكون هي عدته . ومن ثم يتها لنا أن نقول أن الواحد منا بمقدار ما يصف ثيران التاميرا بأنها محاولات في السحر ، يعترف بأنها تبدو كأنها رسمت بالسحر .

وبعد الثيران في التاميرا وتمثال اليرادو وتمثال أينما - ويقال أنه تمثال ايزيس الالهة المصرية (٢) نجد في مثل جمالها وهي فن رسوم الفراعنة ونصيح

(١) Art and Society : p. 4.

(٢) بلوتارخوس : ايزيس وأوزيريس ٢٩ وتضمن الصفحة نص الكلام للنقوش على قاعدة تمثال أينما .

ومعابدهم . فكلها بسقت أو نحتت أو خطت بحيث تسحب الى أعماق الانسان والانسان يدوب خلالها في صمت مهيب ، وداخل الصمت يضج اللامسموع ويتحرك الامرلى وتم تعاويد وابخرة الكهنة وطقوس تشكل عالما من الخرافة أثار واحدا كيلوتارك المتوفى في سنة ١٢٠ ميلادية وقال انها بما تدل عليه رموزها الجميلة وشعائرها الغامضة تشكل ضربا من الخرافة دونه الالحاد شرا « وأن كان مصدر الخرافة والالحاد واحدا هو الجهل بطبيعة الله (١)

أنا لنخال اذ ننظر الى العين والصولجان اللذين نقشا في معابد قدماء المصريين ان هناك أوزيريس الطيب يرى ويحكم بقوة وحزم ، وقد نحس كما احس الاولون أن صورة العين تدل على الحذر وصورة الصولجانه تدل على العزة . غير أن الصورتين من غير شك جزء صغير جدا من تاريخ ضخيم هو تاريخ العبادة عند الفراعنة .

وهناك اسباب كثيرة تدعو الى الاعتقاد بأن العمارة المصرية ونقوشها القديمة لن تندثر لانها تحفظ للانسانية حياة لم يكن يختص بها وادى النيل فقط ، وانما هي لجميع شعوب العالم (٢) ومن يدري فلعل الالهة المصرية هي آلهة الاغريق وآلهة البابليين ! ألم يرو يودكسوس

(١) ايزيس وأوزيريس ٢٩ . ٩٨ .

(٢) السابق ٩٦ .

أن زيوس كان في أول أمره ملتصق بالساقين فشقتهما
 ايزيس ؟ وكان جمهرة الناس يزعمون أن زيوس هو أمون
 وأن أبولو هو بن ايزيس من أوزيريس عندما كان في
 رحم « ريا » وسمياه حورس الأكبر ، وثمة من يقول
 أن سرابس الذي كان الها مشتركا عند جميع الشعوب
 هو أوزيريس ، كما أن أوزيريس هو ديونيسوس الاغريقي
 نفسه (١) . وهناك أسطورة قديمة تقول أن أبويس أخا
 هليوس (اله الشمس - رع) أعلن الحرب على زيوس
 (أمون) فوقف أوزيريس الى جانب زيوس ، ولذلك
 اتخذ ابنه له وسماه ديونيوس ، وفي أحد خطابات
 الكسارخوس أن ديونيوس هو ابن ايزيس وزيوس (أمون
 - رع)

وإذا كان هناك من يجد الفارق كبيرا بين جمالية
 التمثال الاغريقي وجمالية التمثال المصري ، فلن يكون
 هناك من ينكر أن كلا منهما يحكى عالم الأسطورة بأسلوب
 فني معين . ولقد نهب اللصوص قديما وكذلك علماء
 الآثار المعدنون جانبا من قبور المصريين والاعريق ، ولكن
 الاجزاء الباقية - وقد تكون الآن خرائب - توحى بهذه
 العلاقة الوثيدة بين الأسطورة كعقيدة دينية وفن . بل
 لقد كانت مدينة « ميسين » عند هوميروس واسخيلوس
 مجموعة من الاطلال ، الا انها كشفت فيها عن أن الفن

(١) السابق ٤٨ وما بعدها ، ٩٣ .

الدينى واحد كله لانه أسطورة وحاول النحت أو النقش
 - كالكلمة - أن يسجل هذه الحقيقة (١) .

وأما المنحوتات الاشورية العظيمة التى تمثل صيد
 الاسود فهى ترجع بنا الى الطواحمية بكل طقوسها ، أو
 على الأقل ترجع بنا الى عالم معظمه حيوانى تجرى فيه
 لقتل هذه الوحوش مراسيم دينية معينة . وتلك تذكرنا
 بمصارعات الثيران فى كريت ، فعلى كاس وجدت بضريح
 « مايكيني » بهذه الجزيرة ترى أو نحس كأن ثمة موسيقى
 ورقصا وتضحيات دموية ، ويشير التلاحم البشرى
 الحيوانى حيث تدوس الثيران رجلا وتبقر بطونهم الى
 ما كانت عليه الحياة فى عصر تيسبيوس البطولى . وفى كل
 مكان هناك ، وهناك نرى الكلاب التى استخدمت لترمز
 الى الموت والانتقام والوفاء ، فى الحر أسطورة فنية
 أوجت لكثير من فنانى أوروبا الكبار - كجويا - بأكثر من
 عمل تشكلى رائع .

وفى الصين حيث عاش « بان كو » ثمانية عشر
 الف سنة بين الارض والسما قبل ظهور أباطرة السماء
 الثلاثة نرى الشيء نفسه . لكن اذا كانت أساطير هذه
 المرحلة المبكرة جدا قد ضاعت فاننا نجد فى عصر الولايات
 المتحاربة الواقع بين سنتى ٤٧٥ ، ٢٢١ قبل الميلاد كثيرا

(١) ويقال ان بيتا واحدة من الاليادة هو الذى أوحى الى « قيدياس »
 مسنح تمثال زيوس أبوع آيات الفن الاغريقى - تاريخ الأدب
 اليونانى ٥٢ .

هنا نحتاج اليه ليدل على أن النحات أو الرسام عند
كان يريد أن يجسد شيئا - كما كانت الكلمة تفعل في
كتابات هان فان تزو - فسر مظاهر الحياة التي كان من
أثارها تكوين مجموعة من الحيوانات الخرافية كالتنين
والعقواء الى جانب الآلهة والملائكة .

وتدل الرسوم على أنها استهدفت تحقيق رسالتى
الفن والدين على حد سواء ، وينطق الجمال بكل غموض
التقمص والخلود وعمليات تناسخ الأرواح وظهور الأشباح
التي تختلط بالناس .

وإذا عبرنا التاريخ نجد اليوم لدى قبائل البوشمان
وعنود النفاجو الحمر ما تنطق به فنون الأولين البدائية ،
وتبدو أشكالهم نابضة بالالغاز الواضحة - إذا صح هذا
التعبير - حتى نسمع موسيقى وغناء وترايل ، ووسائلهم
كما يقول الكسندر اليوت فن العصر الحجري . ولا
يزالون يلتمسون دليلهم الى الجمال والله فى الساحر أو
« صاحب الطب » حيث يجمع بين الفن والكهانة ويخلط
بيده الرمل الأصفر بمسحوق الفحم ليهيئ مكانا - فى
قوس قزح - لمن يريد أن يجلس بين الآلهة ليتداوى على
وقع الغناء الذى يستمر حتى تأفل النجوم وتنتهى
الشعائر (1) .

(1) آفاق الفن ١٨٩ ، ١٩٠ ترجمة بيبرا إبراهيم جبرا ط . الكتاب
العربى سنة ١٩٦٤ .

نراه اليوم لدى قبائل أفريقيا وأمريكا واستراليا المتخلفة .
اذلا يمكن أن يقام أى احتفال دينى بلا ايقاع وعزف ،
وأشهر مايلقان من الحفول الدينية حفل البلوغ - وهويشبه
طقوس أساطير العبور - حيث تلعب الطبول أو دمدمة
الخشب المصوت لدى قبائل اليابيم والباكوا والسكاى
والنامى دورا بالغ الأهمية .

غير أن التغمغغ خلال الكلمة وخلاف الصمورة ،
وتبدو دائما فى المحل الثانوى على الرغم من أن طبيعتها
تحتم أن تجعلها فى مقدمة الشعائر الدينية - ولا يزال
أثرها باقيا الى اليوم فى أناشيد الكنائس وفى ابتهالات
بعض الدراويش والشيوخ - لانها توظف الجنس وتولد
الانفعال . وإذا كنا لا نستطيع أن نتعرف جوهرها فان
من المؤكد أنها ذكرت دائما مع الرقص ، فكان يقال مثلا
فى الاحتفال الدينى بديونيسوس : ان هذا الاله الماكربث
فى نساء طيبة مايشبه الجنون فتتركز رجالهن وأولادهن
الى الجبال وقد ارتدين جلود الغزلان وقضين أناما فى
الرقص والغناء لاله الخمر !

وإذا كان هذا النص لا يحدد طبيعة الغناء لياخوس
أو ديونيسوس فاكد الفن انه كان مما يناسب أناشيد
الدينورامبوس الذى قال عنها أرسطو انها هى وجل صناعة
العزف بالناي والقيثارة انواع من المحاكاة (1) ، ويذكر

(1) فن الشعر ٤ .

والنتيجة التي نخلص اليها من ذلك العرض أن الفن كان تعبيرا تشكليا عن فكرة دينية . ولقد سبق الكلمة هذا التشكيل - فالفكر تبين أول ما تبين بالكلام - إلا أن يد الفنان الأول عملت في الحجر والصخر وباللون والريشة ، وفي الوقت نفسه عبر بالرقص وبالإيقاع المنسق أما الرقص فقد ضاع أغلبه فيما ضاع من طقوس ، وإن تكن معابد الفراعنة لا تزال تسجل بعض الرقصات المقدسة . غير أننا يمكن أن نرى ما يقترب منه أو ربما ما كان أباه في استراليا وفي غينيا الجديدة ، وثم نرى حركات القدمين واليدين والخصر تلعب دورا في مراسيم القربان والتضحية :

وتشبه هذه الحركات إلى حد كبير حركات الراقصين الذين كانوا يحتفلون بعيد ديونوس في اليونان ويتشيع جثمان أوزيريس في مصر ورقصة ايزيس وهي تقبل حورس بعد أن لدغ من عقرب ، وكانت مطية مثالية للاتصال بقوى الطبيعة الخفية أو بالآلهة المطر والصيد والبحر والسماء والنجوم . وقد ثبت بكل تأكيد أن الشعائر البوذية كانت تحتاج إلى الرقص حاجتها إلى النشيد ، وكشفت المخلفات الصينية في النحت والحفر على الخشب عن رقصات متعددة أشهرها رقصة التنين التي لا تزال تمارس حتى اليوم بين طوائف الشعب .

وإذا أخرجنا الكلمة الفنية للفصل التالي والآخر لا يكون أمامنا سوى الموسيقى ، ويبدو أثرها البالغ فيما

المؤرخون أن الناي كان يصاحبه الديتورامبوس بينما القيثارة كانت تصاحب التوموس (٢) . وفي الأساطير الإغريقية واللاتينية نجد هرميس - أبا ايزيس لدى بعض المؤرخين - ألها للموسيقى والبلاغة ، وقد اخترع القيثارة في طفولته . كما نجد أورفيوس الذي تقول المرافات عنه أنه فتن بوسيفونا زوجة الإله بلوتو بعزفه . كما تقول أنه بنى مدينة سينيأ وأخضع الوحش وأثار انتباه أسياذ الأوليمب بسحر إيقاعه .

وفي الأساطير الفرعونية أن الاحتفال بمعبدة أوزيريس أو على الأصح الاحتفال بمعبدة ولده حورس كان يقتضى أن يرقص المحتفلون حول تمثال أوزيريس بالعصى أو حول العمود المقدس (٢) على أنغام موسيقية تعبر عن الصراع الذي نشب منذ دهور بعيدة بين «ست» اله الشر وحورس ولد أوزيريس ، وربما اشترك النظارة في الغناء والرقص .

ويقول بلوتارك أن المصريين كانوا لا يفتأون يتدبون ألهمهم - بخاصة أوزيريس - في أناشيد يبدو أنها متعلقة بمحصولاتهم القديمة التي استهلكها والجديدة التي يريدون أن تظهر (٣) . ويقول لويس عوض أن الكثير من قصصهم

(١) السوموس كان نوعا من اللحن قبل أن يخلع على تاليف خاص للجوقة .

(٢) لعل هذا هو التحطيط المنتشر اليوم في ريف الصعيد .

(٣) ايزيس وأوزيريس ١٠٣ ، ٥٨ أيضا .

كان متصلًا بأساطير الآلهة ، وكان يؤدي بحوار يصاحبه
الفناء والموسيقى (١) .

وعلى هذا النحو نرى العلاقة الاخوية بين الاساطير
والمعتقدات والفنون ، وكأنها كلها تتعاون على أن تربط
الشعوب الغابرة بحياة روحية تجمع بين الحق والجمال .
وكان طبيعة الفنون هي اتصال الحقائق الروحية .

فاذا بقي لنا شيء في هذا الفصل الموجز فهو أن كثيرا
من الاساطير والخرافات كان منار الهام لكثير من الموسيقيين
والفنانين التشكيليين المحدثين . ففاجتر ينكب على القديم
انكبابا ويتغنى بخرافات بلده ، وموزار يضجع « الناي
السحري » مستوحيا أسطورة ايزيس وأوزيريس ومادقا
الى نشر الماسونية حيث يدخلها الناس بسحر الموسيقى
كما كان القوم يدخلون في الأسرار الدينية للآلهة ايزيس
من قبل . وأما أسطورة « الأفعى البيضاء » الصينية فتعد
اليوم من أعظم الأعمال الموسيقية - وهي أوبرا - التي
اعتمدت إحدى أساطير الشرق الغابر .

وبالمثل أو أكثر نجد الرسم والنحت والنقش وغيرها
مما يدخل في دائرة الفنون التشكيلية - وكثير منها لما في
مرقدما تلك الانسانية التي أفسدت أثرا بعد عين . وبذلك
حُضِن الأسطورة - يقدم منافذ للخيال حيث تبعث من

(١) دراسات في أدبنا الحديث ١٢ . ٤٥ ط . المعرفة سنة ١٩٦١

ستبقى الضروريات الكثيرة من التشكيلات الفنية مأثر
الماضي في حكايات تخترع . وأساطير يعاد بناؤها على نحو
جديد ، وحكايات تمزج الميثولوجيا بالتاريخ .

وانه لما يدهش المسافر الذي يجوب لأول مرة
مناطق الصعيد الى شمال الدلتا - من ماجنا أو من
أبولونوبوليس وطيبة وكيتو الى سايس وخويس وبوتو -
أن يرى ذلك الوادي المنبسط المتعرج مع النيل العظيم
المقروش بالحصى وقطع الآثار الدارسة ، المسور بمختلف
المعابد والأهرام والمدافن فتتزعج به نفسه الى أن يتساءل
عما غير الحياة فاستبدل بذلك هذا ، وكيف كان القراعنة
يلقنون رعاياهم آراءهم عن الخلق الفاضل فيروى هؤلاء
ذلك في حكايات خرافية وأساطير طبعت أعمال عدة من
فنانينا المعاصرين بطابع فريد .

وليس يتعذر على كثير من الدارسين أن يكتشف
بنفسه أن كثيرا ما انبثقت خرافات - كخرافات روما فيما
قبل الميلاد - وقصص أوروبا القوطية من أطلال مهيبة ،
وأن يرى تماثيل وأبنية ومعابد أقيمت على بعض ما توحي
به أشعار هوميروس وفرجيل وأوفيد ونحوهم .

بل إن الأساطير اليونانية والرومانية تحولت الى
تماثيل وصور على يد جويا والجريكو وفلاسكويز وبرويجل
سوحى بيكاسو - وغيرهم ، ففي صورة « اختطاف أوروبا »
لتسنيانو لانكاد نرى الثور الإله صغير القرنين ينظر خلفه

الى أوروبا وهي ترتعش فرحا وفرقا حتى نتذكر أوفيد
اللاتيني .

وفي كثير من أعمال جويانا نحس أن الرسام غاص
بروحه الى ما تحت التاريخ فاستوحى أنتيوس - العبد
ابن الأرض الأم - وديونيسوس والكلب المقدس وماغو
الساطور خدم اله الحصب (١) .

ورسم كرافاجو نفسه كميندوزا ، جاعلا بدلا من
الشعر حيات وقد راحت أفاعي رأسه تعضه . ان رؤياه
مستمدة من برسيموس الذي حول ميندوزا الى حجر بأن
أراها خيالها في درع مصقول !

وكان فلاسكويد صورة لثيسبيوس ، ولكن مينا طوره
كان في المرايا التي كان يرسم ذاته عن طريقها ، وتمكن
من أن يجمع الموت والحياة معا بعد تطهير عالمه من الوحوش
وفي صورته « الحائكات » اعتماد كامل على أوفيد أو على
قصته التي حكى فيها عن مباراة الحياكة بين أثينا واراكني
وكيف حولت أثينا الاله أراكني الفتاة بعد أن دسرتها الى
عنكبوت . وفي « هرميس وأرجوس » نرى أو نسمع حكاية
اله الموسيقي وهو يسكر بالعانة أرجوس الذي كان يحرس
« أيو » بقرة القمر بعيونه الألف أو المائة حتى ينام ، ثم
يطلق سراح أيو (٢) .

(١) راجع آفاق الفن ١٣٦ وما بعدها .

(٢) السابق ١٤٦ وما بعدها .

وهكذا وهكذا ...

حتى لا يختلف فنانون التاريخ عن فناني ما قبل
التاريخ ، وحتى يلتقي ميكلانجيلو أو جويانا أو فلاسكويد
بفيدياس الذي صنع تمثال زيوس - أزوع آيات الآثار
الأفريقية - بعد سماعه بيتا واحدا من الألياذة ، أو
بوليجنوت الذي صور أهل الجحيم تحت أروقة مدينة
دلفي .

NYROUF

لبيك يا ولى النعم
ان كان خيرا فهو منك ولك
تملكنا ولا نملك
فلا قضض
ولا رمض
الرغد وربة الأثر (١) .

وربما نحتاج الى أن نعيد قراءة السطر الأخير على هذا النحو « تقبل وربة ال أثر » فقد غير الرسم لسبب ما ، وأما « ال » فهي الاله أى القمر ، وأنشاه « لات » أى الشمس وفى بعض النقوش التى عرضها علينا ويتلف نيلسون (٢) أن الالهة الشمس المسماة لات كان يطلق عليها فى الوقت نفسه « وربة ال أثر » . وأكبر الظن أن هذا الكلام - إذا صح - كان يصاحب الطقوس ، وربما كانت ثمة موسيقى ورقص أو نحو هذا .

وأطرف من هذا ذلك النص الذى اكتشف مؤخرا وأوردته جين الين هاريسون ثم ترجمه الدكتور شكرى عياد (٣) وفيه نرى أن الطقوس التى كانت تمارس أمام زيوس الاله الاغريقى الكبير كانت عبارة عن رقصة مشفوعة بغناء منه :

- (١) أثينا اعطاء النص شكل القمر المرسل للإيعاء بأنه كان ينشد
(٢) تاريخ العرب القديم ٢١٥ ، ٢١٩ .
(٣) البطل فى الأدب والأساطير ٨٩ .

مرحى
حببت يا أعظم الشباب يا بن كرونوس
يا سيد القوى والنور
جئت عال رأس أرواحك
سر الى « دكتة » للعام واضرح بالرقص والغناء
نرقص ونغنى لك بالمزاهر والتايات معا
ونغنى ونجن واقفون عند مذبحك الحصين

ويغنى الغناء هنا - وهو من قبيل أغاني الاحليل والاختصاب - الى ذكر الآية القرآنية الكريمة التى تبين أن العرب كالاغريق وغيرهم عندما كانوا يجتمعون على ألهتهم يصدرون عن صغير ودق اكف « وما كان صلاتهم عند عند البيت الا مكاء وتصدية » والمكاء هو الصغير والتصدية هى التصفيق .

اذن لا بد أن تصبح الأسطورة - بعد مرحلة ما - كلاما موزونا ، أو أناشيد ذات إيقاع خاص . ويظل لها هذا الطابع بعد أن تتحول الى حكاية عن الآلهة والكون ، والتاريخ يقرر أن أقدم الاساطير كان غناء دينيا ثم ملأهم شعرية .

يقول الدكتور محمد صقر خفاجة : ان الديثورامبوس الذى طالما أنشد فى مهرجانات « ديونيسوس بمصاحبة الناي » كان يتخذ موضوعه من أسطورة الاله « والى مؤلفى هذا النوع من الشعر الغنائى كاريون (٦٥٠ قبل الميلاد)

ترجع نشأة التراجيديا (١) ، ويرى أرسطو أن أساس هذا الفن هو الملاحم الشعرية (٢) .

ونفس الأمر نراه لدى الهنود ، الإيرانيين والمصريين فلأولين « ريج ويدا » مجموعة من الترانيم الدينية جمعت قبل ميلاد المسيح بأكثر من ألف وخمسمائة عام ، وهي سابقة على « ياجور ويدا » أى صيغ القرابين التى وضعت للآلهة فى أثناء سرد تاريخهم ورصد أعمالهم . وللآخرين أغاني زرع قبل انتشار ديانة أوزيريس ، ووجدت لهم كما يقول بلوتارك « ندبة » دينية كانت تنشئ تمجيذا لخرونوس الذى عشي « ريا » زوجة إله الشمس وأم إيزيس وأوزيريس وذلك قبل وضع التفصيلات الغريبة لحياة هذين الإلهين الشمعيين على النمط المعروف . ويبدو أن وظيفة الكاهن المرتل ، التى وجدت فى الديانة المصرية القديمة كانت مرتبطة بهذه الأناشيد الدينية التى وجد أحدها فى متون الأهرام ، ويرجع تاريخه إلى الألف الرابع قبل الميلاد .

وأما الصين فمؤرخو الفن يجمعون على أن معتقداتها الأسطورية كانت المضمون الوحيد لأقدم صور التشايف الشعرى فيها . وعندما وضعت الحكايات الخرافية - وقد خلقت تلك الحكايات آلهة آمن بها الناس فتقربوا إليها - كانت معالم الأدب قد تحررت نهائيا منذ القرن الخامس

(١) فن الشعر ١٤ .

(٢) تاريخ الأدب اليونانى ٩٦ .

قبل الميلاد . ونلاحظ فيه ما نلاحظه عادة فى تراث الشعوب صاحبة الحضارات العتيقة ، من محاولات إيجاد حالة من التوافق مع الواقع برغم الأسرار والخوارق التى يحفل بها .

وعلى حد النحو تلعب الآثار الأدبية دورا خطيرا فى نقل الأساطير والحكايات الخرافية عبر التاريخ ، ويكون للشعر الغنائى فضل السبق . على أن نقر جميعا بأن التراث الأسطورى كله بهذه الصفة الأدبية - وإن أحاط به الغموض وأصابه التحوير - مفتاح فهم الحضارات القديمة ، بل أساس كثير من الأفكار الانثروبولوجية الهامة .

وقد يعن لنا أن نسأل بعد ذلك : أساطير أى شعب كانت أكثر أهمية فى نظر الدارسين ؟

وعلى الرغم من أن ثمة اجماعا على أن الأساطير اليونانية - والرومانية بالتالى - هى أخطر ما تفتق عنه ذهن العالم المتحضر القديم فمما لا شك فيه أن الأساطير المصرية لها أثرها فيها ، ولكن لا تزال فى حاجة إلى واحد كيتودور بينفى العالم السنسكريتى يكتشف ما لم يكتشف منها ويثبت أن ما يضاف للأغريق فيه لقدماء المصريين مثل ما للعناصر الهندوجرمانية على الأقل . ومن يدرى وربما كان الغزاة المصريون قد نقلوا « آراءهم إلى شعوب آسيا عندما توغلوا قبل التاريخ فى أراضيهم فاتحين ، فنقلوها

بدورهم لا الى أساطير اليونان فحسب وانما الى أساطير أوروبا كلها أيضا .

ومع ذلك فلنسلم بالواقع ، ولنقل ان أحفل الآثار الانسانية القديمة بالفكر والحياة هو أساطير الاغريق .
قشمة مادة موفورة ومنظمة ، وثمة أعمال أدبية احتفظت باطارها القديم أو بأول اطار لها ، وثمة دراسات حولها وتفسيرات تلقى ضوءا كافيا على عالم بدأ في التكوين ببدء نزوح عدة قبائل آرية من أواسط آسيا الى جزر اليونان . وكان ذلك على وجه التقريب في الخامس عشر قبل الميلاد واستمر قرونا عدة الى أن وقعت حرب طروادة وطبسه المعروفة ، وظهر أشهر بطلين في تاريخ اليونان وهما هيراكليس أو هرقل - وثيسيوس . . وقد نبه أرسطو الى أن ثمة شعراء ألفوا «هرقليات» و«ثيسيسيوسات» لكنهم لم يرتفعوا بها الى مستوى ملاحم هوميروس وهيسiodوس (١) .

ولقد كان أهم الآثار الادبية في تاريخ اليونان إذ ذاك هو التراثيل الدينية - وقد سبقت الملاحم كما قلنا ولم يصل منها الا شذرات تمثل شتى العبادات التي ظهرت في تراقيا ، وعرف بها أورنيوس ولينوس وموسايوس . وفي الاساطير أن هؤلاء الشعراء كانوا من أبناء الآلهة ، وللأول تنسب الديانة الاورقية التي تقوم على الإيمان

(١) فن الشعر ٢٥ .

بالعدالة الالهية والظاهرة وسادت صقلية وإيطاليا الجنوبية في القرن السادس (١) .

ولوحظ أن كريت عرفت هذه الأناشيد على نطاق واسع وارتبطت بعبارة أبولو ، ثم انتقلت الى دلفي وغيرها من الاماكن في البيلينونيس . وبوفود بعض القبائل الأيونية في القرن الحادى عشر قبل الميلاد واستقرارها على سواحل آسيا الصغرى اشتد اتصال اليونان بدول الشرق الاوسط وأفادوا من أساطير المصريين وإن ظلوا محتفظين بقوميتهم وصلاتهم الاولى بموطنهم الاصلى ، وهكذا كانت المحصلة معقدة وغنية بالافكار والخيالات . وقد أذكت هذه الخيالات الحروب الطويلة التي نشبت بالرحلات الخطيرة التي تمت ، فكانت نواة للملاحم التي برز فيها هوميروس وأوحت لكل الاجيال التالية بكثير من الأعمال الادبية الخالدة .

ويقترن اسم هوميروس دائما بالمحميتين « الياذة » و« الإوديسا » وتعتبران قمة الأعمال الاسطورية في اطارها الادبى ، أما الاولى فتتكون من ١٥٥٣٧ بيتا موزعة على أربعة وعشرين نشيدا بأكملها في وصف الايام الاخيرة من حرب طروادة طيبة . وأما الثانية فتتكون من ١٢٠٠٠ بيت قسمها النقاد - كالإياذة - الى أربع وعشرين أنشودة تعكس في أربع منها أعمال تليماخوس بعد أن ضل أبوه

(١) تاريخ اليونانى ٨

أوديسيوس - أوليس في البحر وهو عائد من حرب
طروادة عقب انتهائها ، وفي سبع بعدها مضامرات
أوديسيوس ، وفي الباقي عودته وانتقامه من أعدائه
الذين كانوا قد استولوا على قصره وأرادوا الإيقاع
بزوجته . والاثنتان مبدوءتان بالدعاء لربات الشجر
واستلهاهن ، وتحشدان بأسماء الآلهة والأبطال الذين
بقوا دواما نماذج تحتذى حتى اليوم .

وأشهر الأبطال أخيلوس وباتروكلوس وباريس
ومنيلاوس وأجا ممنون وهيكتور وأوديسيوس ، وأثن
الآلهة زيوس وأبولو وبوسيدون وهرميس وديونيسوس
وايروس وهاديس . ومن الآلهات هيرا زوجة زيوس
وديميتر الالهة الزراعة والجبوب وافروديتا الالهة الحب
والجمال .

وفي سائر الاساطير تلمع أسماء أخرى منها أوديب
بروميثيوس وسيزيف وبيجماليون ونركيسوس
وديدالوس وابنه ايكاروس وهير و أنتيوس ، وكلها
تستوحى في أعمال حديثة تشهد بخصوبة القديم
وخلوده .

ويرى المؤرخون أن موت هوميروس أنهى عصر
الملاحم والخرافات العظيمة ، وكانت « المجموعة الطيبة »
التي تدور حوادثها حول حرب طيبة وتتضمن أسطورة
الملك أوديب و « المجموعة الطروادية » التي تتضمن قصصا

عن طروادة لم يرد ذكرها عن هوميروس - كقصص الحصان
الخشبي - وأكثر من ثلاثين تشيدا ملحيا نظم في الوزن
السداسي البطولي من أبرز الاعمال التي وجدت قبل أن
تصبح الملاحم اليونانية حذفا للسخرية فتندثر .

وإذا تركناها الى الفن الذي قام على أنقاض الملاحم -
وعني الدراما - نجد الاهتمام الكبير بالخرافات ، وليس
هذا عجيبا لان التمثيل نفسه كان جزءا من طقوس
العبادات القديمة ، ولان التراجيديات كانت خير بديل
للملحمة ، حتى ان أرسطو بعد أن يوازن بينهما - وهما
تعتمدان على الافعال - يقرر ان المأساة التي ورثت الملحمة
أفضل منها لأنها أغنى بالعناصر وأكثر تركيزا وأوفر حظا
من الوحدة حتى يمكن أن نستخلص من ملحمة واحدة عدة
تراجيديات .

ويقول بلوتارك ان صراع أبولو مع الحية الخرافية
كان موضوعا لتمثيلية طالما عرضت في دلفي ، ويقول
كليمنس السكندري ان اختطاف بروسرينا وحزن أمها
عليها طوال بحثها عنها كان يعرض ليلا في ضوء المشاعل
بالبويسيس . ولكن عبادة ديونيسوس وطقوسها كانت في
الواقع دعامة المسرحية الاغريقية ومهد لها الديثوراميوس
على ما ذكرنا ، وشهد شمالي البيلينيوس في ضسواحي
سكليون وكورنت نهضة مسرحية مبكرة برز فيها
ابجينيوس ، وازدهرت هذه النهضة في أثينا على يد الشاعر
تسيبس المتوفى سنة ٥٣٠ قبل الميلاد تقريبا وله مسرحية

على أننا لسنا بصدد تاريخ لحياة الإغريق الأدبية ،
وحسبنا أننا لسنا في هذا العرض الموجز كيف كانت
الأساطير محور أعمالهم في مجالات الأدب ، بل في شتى
مجالات الفن . حتى قيل إن بيتا من الألياذة هو الذى
أوحى إلى فيدياس صنع تمثال زيوس ، وهذا يعتبر من
أروع آيات النحت الإغريقي على الإطلاق .

فاذا أنتقلنا إلى الرومان - وهم ورثة الإغريق -
نص على القول بأن أعمالهم الأدبية كلها لا تخرج عن أن
تكون فتات مائدة هوميروس . وقد تأثر فرجيل الشاعر
الرومانى المتوفى فى العام التاسع عشر قبل الميلاد فى
ملحمته « الأنياذة » (١) بالشاعر اليونانى الكبير . وهذه
الملحمة المؤلفة فى اثنى عشر جزءا تقسوم على الأسطورة
القائلة بأن « انياس » الطروادى خرج بعد سقوط طروادة
مع جماعة من أصحابه ليؤسسوا الامبراطورية الرومانية
فى روما خلال القرن الثامن قبل الميلاد ، وتبدأ بانتصار
اليونانيين عن طريق الحصان الخشبى ، حيث يستيقظ
انياس على مصرع بريام ويصحب ابنه وزوجته الى سفينة
تجوب بهم البحار سنوات ، حتى اذا كانوا على مقربة من
سواحل ايطاليا تسلط الآلهة ريحا تدفع به ويصعبه الى
ليبيا . وهناك فى قرطاجنة يتصل بالملكة ديدون ويحبها ،

يعنوان « الكهنة وبنثيوس » . ومن بعده شهدت أثينا
أروع المسرحيات من نتاج أسخيلوس وسوفوكليس
ويوريبيدس ، وكل المسرحيات يعتمد التاريخ والأسطورة .
ويبدو أن ثمة دعوة سادت اذ ذاك للتخفيف من وطأة
ظهور الأساطير فى الاعمال الدرامية ، فيقول أرسطو
« لا داعى الى الحرص بآى ثمن على الخرافات التقليدية
التي تدور عليها مأسيتنا ، بل هذا حرص يثير الاستغفال
لان التواريخ المعروفة ليست معروفة فى الواقع الا لقلّة
قليلة من الناس ، ومع كل هذا فكل المشاهدين يستمتعون
بها (١) » .

وعلى ذلك أصبحنا نرى الى جانب « بروميتيوس
مفلولا » الأسطورة عند أسخيلوس « الفرس » التي تبين
أن مصدر نكبة هذا الشعب هو طغيان ملكهم وكفرهم
بالآلهة ، وكان الغالب على مسرحه بوجه عام أن يظهر القدر
بجانب ارادتي الآلهة والبشر .

والامر نفسه نراه عند سوفوكليس ، ومسرحية
« أوديب » هي صورة اغريقية - تاريخية أسطورية -
لقصة ميلاد قورس الملك الفارسى على ملاحظ هيرودوت .
وقد عرفها اليونان فى القرن السادس قبل الميلاد فى أثناء
صراعهم الرعيب مع الفرس (٢) .

الحكايات الإسلامية وبخاصة ما يتصل منها بالأسراء
والهزاج .

وعلى هذا النمو تتناقل شعوب أوروبا الاسطورة ،
وتناقش الشخصيات الأسطورية والفعل أو سلسلة الافعال
- بخاصة في ميدان الدراما - مناقشات تدل على مدى
التغيرات التي كانت تحدث في ضوئ عبقریات الفنانين
ومفاهيم عصرهم وذوق الجماهير ونحو ذلك ، حتى أصبح
من الصعوبة بمكان تتبع خطى أسطورة من الاساطير -
دنية كانت أو غير دينية - منذ أقدم صورة عرفتھا .
والدليل على ذلك أن ثمة أساطير لم يكن بها في أصول
الادب القديم الا سطر واحد أو سطران ، فلما رويت على
يد واحد كتوماس بولفتش (١٧٩٦ - ١٨٦٧) شغلت
روايتها صفحة وصفحتين (١) .

لكن الغريب أن بدايات كل أدب في أوروبا - خلال
عصرها الجديد بعد استقلالها عن اللاتينية - كانت
أسطورية خالصة ، فأناشيد الفاخر في فرنسا تمهد لأغنية
رولان التي مزجت بين الواقع والخيال وقدمت ملحمة
أسطورية ليس ينبغي أن تستقى منها أية حقائق تاريخية ،
مع أنها قامت أساسا على معركة حدثت بين شارلمان

(١) ديفنى خشية : أساطير الحب والجمال عن الاغريق ٣ ط . الرسالة .

فينصححه جويتر - وهو زيوس الاغريقي - بالرحيل .
وفي الطريق الى ايطاليا يلقي كثيرا من المصاعب بخاصة في
مدينة كوماي ، وهناك يعرف أن آلاما جديدة لا تزال في
انتظاره . وبعد أن يقدم للالهة بروسرين وزوجها بلوتو
القرابين يهبط الى العالم الآخر ، ويعبر نهر ستيكس ،
ويلقى سيربروس الكلب الوحشي ذا الحلاقيم الثلاثة . كما
يقابل بعض من ماتوا من أبطال الحرب وغيرهم ، قبل أن
يصل الى اليزيوم - الفردوس - ويرى أباه وجماعة من
عظماء الرومانيين . وفي المرحلة الأخيرة يدع الباب العاجي
الذي يفصل ذلك العالم عن عالم الناس ومنه تنطلق الاحلام
الاسطورية ، ويعود الى ايطاليا متغلبا على خصومه وقابضا
على صولجان روما بيد من حديد .

وقد ترجمت هذه الملحمة أكثر من مرة في أوروبا
طوال العصور المسيحية ، واتخذت أساسا لتطور الملحمة
في عصرها الجديد . أي بعد أن دالت دولة الرومان ،
واستقلت دول أوروبا بعضها عن بعض محتفظة كل دولة
بلغة غير اللغة اللاتينية .

وأشهر الملاحم التي ظهرت في تلك المرحلة
« الكوميديا الالهية » لدانتى شاعر ايطاليا المتوفى سنة
١٣٣١ ميلادية ، وفيها احتذاء لكل من هوميروس وفرجيل
مع ملاحظة أن دانتى اتخذ الشاعر اللاتيني بصفة خاصة
هاديا له في رحلة الى العالم الآخر ، وأنه تأثر ببعض

والمسلمين في اسبانيا سنة ٨٧٨ ، علما بأنها وجدت كعمل أدبي في مستهل القرن الثاني عشر الميلادي . وبعد انهيار الملحمة وجدت القابولات تعرض صوراً لمجتمع حيواني منسوخ عن المجتمع البشري ، وللعرب فيها يد بيضاء وقفنا عندما من قبل .

وفي انجلترا نجد خلال القرن السابع الميلادي ملحمة بيولف المؤلفة في ٢١٨٢ بيتاً بعد سلسلة من الأناشيد الدينية ، وتعرض هذه الملحمة لصراع هائل مع تتين مخيف وأمه الجنية . وفيها من آثار فيرجيل مالا يمكن أن ينكره أحد ، ولما ظهر تشوسر (١٣٤٠ - ١٤٠٠) عنى بالأساطير والخرافات فكتب « ترويلوس وكريسيدا » و « أسطورة نساء الخير » متأثراً بوكاشيو الإيطالي وأوفيد اللاتيني . كما كتب « حكايات كانتربري » دون أن يتمها وحاشداً فيها كثيراً من خرافات العصور الوسطى حتى اتخذت أساساً لكثير من « حكايات البيوت » التي جمعها فيما بعد الاخوان جريمه ، وفيها الى جانب الخرافة أساطير وحكايات هزلية وألغاز من السهل تمييزها عن الحكاية الخرافية المتناسكة البنيان .

ولا داعي على الإطلاق لعرض حركة سير الاسطورة في أوروبا وغير أوروبا ، فقد كانت أظهر من أن لا يراها أحد ، وعمد اليها عمالقة الادب الكلاسيكي والرومانسي على حد سواء . لكن الشيء المهم هو أن بعض الاساطير التي

تدولت كان يرجع بأصله الى التوراة في مثل حكايات داود وعيسو ويهوذا الاسخريوطي . وقد انتشرت في القرن الثامن عشر بصفة خاصة أسطورة قابيل في اطار « القاتل الاول » وفي القرن التاسع عشر في اطار « المتمرّد على الله » . على أن أشهر التأويلات « قابيل » بايرون الشاعر الرومانسي الانجليزى واستلهمه لوكنت دي ليسل . وبالمناسبة نذكر أن بايرون شغف كثيراً بأسطورة « هير ولياندر » فنظها شعراً ، وذهب بنفسه الى الدردنيل ليمثل كيف عبر لياندر حبيب هيرو هذا البوغاز !

ولكن الأغلب كان استلهم أساطير الاغريق ، واستمدت من هوميروس اوليس على نطاق واسع ، ومن أسخيلوس وغيره من الدراميين بروميثيوس وأوديب وايفجينيا ، ومن شعراء الغناء سافو . وكتب كثير من الدارسين تاريخ أشهر مثل هذه الموضوعات التي ألهمت كورني وراسيني وجوته وشسيلي صاحب « بروميثيوس طليقا » .

ويعتبر بروميثيوس - هذا التيتان الذي تحدى زيوس في سبيل رغبة الانسان - من أقوى الرموز التي مثلت ثورة الفكر على أي دين يضطهده ، ونجد نظيره في « شيطان » كاردوكي و « قابيل » لو كنت دي ليسل ، ومن ثم يمكن أن تكون هذه جميعاً رموزاً لشيء واحد . وأصبحت العادة أن ينسج الادباء أساطير تستمد

بعض عناصرها من التاريخ وتخلع عليها سائر الصفات من أبطال أسطوريين معروفين ، وكانت النتيجة أن «مغامرات ميلوزين» و «شارلمان وابن أخيه رولان» و «السيد» و «جان دارك» لا تخرج قط من زمرة الاساطير والحكايات الخرافية ، ويقترب منها الى حد كبير كثير مما كتب بعد ذلك عن نابليون بونابرت وبسمارك وغاريبالدي .

وليس بين جميع الاساطير التي أصبحت رموزا أكثر من حكايتي «فاوست» و «دون جوان» تمثيلا لما نريد ، وقد أصبحنا محور أبحاث مقارنة دقيقة . واهتدى الباحثون الى أن الدكتور فاوستوس الذي كان يعيش فعلا بساكس في القرن السادس عشر أصبح رمزا انسانيا للعصر الرومانسي المذبذب بين العسلم والعمل ، والشكاك الذي ينتهي به الأمر الى الضياع . وأما دون جوان الذي يشك في وجوده - وان يكن صورة دقيقة للشباب الفاسق - أصبح من الموضوعات التي يتسابق الى طرفها بايرون ودي موسيه وألكسندر ديماس ، وأصبح محورا لعقدة «الدونجوانية» التي تظهر حتى اليوم في شتى ألوان «كائننا ما كان البطل وكائننا ما كان بلده» من مرتش جيان خئون الى فاجر داعر يرتكب جريمة قتل ليشقى طريقا له أو ليسود دينا عليه الى عاشق مستهتر الى حاله خيالي الى مفتون بمثل أعلى مستحيل (١) .

(١) فان تيجم : في الأدب المقارن ١٠٩ ط ٠ دار الفكر العربي .

وأما في القرن العشرين فقد أصبح يقال «ان الاديب الآن كما لو كان يبدأ من جديد ليعيش عصره ، فينبغي أن تكون بدايته الاسطورة» واتخذت هذه - هي والخرافة - أساسا تقنوم عليه المسرحية أو الرواية أو القصيدة القنائية . ورواية أوليس التي كتبها جيمس جويس الانجليزي المتوفى سنة ١٩٤٤ هي من غير شك من أبرز الاعمال التي قامت على الاسطورة ، وهي كمرسحبة «بيجماليون» لبرناردشو الذي مات بعد جويس نموذجان طبيان لاستلهام الاساطير دون اشارة قبيها الى أي اسم قديم أو حدث غابر .

ويقول النقاد عنهما ان طريقتيهما تشكل أسلوبا قنيا يجب على الآخرين أن يحتذوه ، وعن جويس بصفة خاصة يقول النقاد «ان مستر جويس في استخدامه للأسطورة وفي معالجته لأوجه الموازنة بين الحياة العصرية والقدم يخلق أسلوبا هو بمنتهى البساطة وسيلة لتناول المشاهد - المتسمة بالعمق والاضطراب المكونة للتاريخ المعاصر ذاته - تناولا البسها شكلا خاصا وجعل لها مفزاها . وانه لاسلوب الملح اليه مستتر يبتس بالفعل واعتقد انه كان أول من أدرك الحاجة اليه» .

وهذا حق ، فان الشاعر وليم بتلر يبتس الذي طالما قال «انني أبحث عن صورة لاكتشاف العقل الحديث لنفسه» كان بعد جيل الرومانسيين من أوائل المحدثين

عناية بالاساطير والاقاصيص الشعبية الحديثة ، كما كان يرى أن الشعر في جوهره يجب أن يدور في فلك الوثنية والصور الوحشية والآلهة المحرمة لقوة الحياة وعلى الشعراء « أن لا يتجهوا بعواطفهم نحو ايناس الورع بل نحو عدوه تورنوس - الذي كان يناقسه في حبه لافينيا ابنة الملك لاتينيوس فقتله وغيره من الارواح الجامحة التي نقيت الى مناطق سحيقة » .

هذا ويأتي بعد بيتس شاعران كبيران أحدهما ازرا باوند ، والثاني توماس اليوت . الاول أمريكي استغل أبطال الاساطير في غير ما وضعت فيه ويتوسع في وصف جبن الآلهة « أصحاب النمل المجنحة ومعهم الكلاب الفضية التي تشم آثار الهواء » لتواجه الماضي مباشرة ونحيب المعنى القديم للوجود البطولي ، وتعتبر قصيدته « السيمبالي » من أبرز أعماله التي استوحى فيها الاساطير وهي قطعة من « التعزيم السحري » يستدعى فيها أسماء آلهات الخرافة وبطلاتها بجانب أسماء بعض الشخصيات التاريخية . وفي « موبولي » « ومجموعة القصائد » تجد المتحدث يقارن نفسه بأوليس ، بل هو يكاد يتحول الى أوليس في الثانية كما رسمه هوميروس تماما .

والثاني أمريكي انجليزي يكفي أن يقال عنه انه أفند شعراءنا العرب وغير العرب المحدثين لنعرف كيف امتدت يده الى شعر القرن العشرين كله . وعلى الرغم من أنه

أكثر بعدا من بيتس وباوند عن عالم الملاحم والتراجيديا اليونانية اللاتينية ، فإنه يخلص للاساطير العالمية اخلاصا مكنه من إعادة تشكيل قوى مميّنة في مقدمتها القدر نفسه وإذا كان جيمس جويس - الذي أعجب به - حطم الشكل النموذجي القديم للرواية في « أوليس » بتأثير من مكتشفات فرويد ويونج ووقائع أسطورية خاصة ، فقد حطم هو إطار القصيدة المعاصرة بالاعتماد على التابع العاطفي أو على تداعي المعاني اللامترابطة ، وعلى عنصر الإيحاءات المعقدة التي تزود قصائده بأبعاد سيكولوجية غير متوقعة وتؤدي فيها المواقف الاسطورية دورا أساسيا .

ويكاد يحجب فيض النقد الذي توالى عليه جوهره بخاصة في رائعته « الأرض الخراب » و « الرجال الجوف » وفيها تظهر صوفيته الفكرية مع إيمانه بالعدل المطلق للعناية الإلهية حتى لنظن أنه يصدر عن رغبة في المواءمة المسيحية المجردة ، إلا أن التأمل فيها يرى أنهما ليستا من قبيل التعبير الديني المباشر وإنما هما من قبيل رحلات الاحساس في مجال طبيعته . أن هذا الاحساس - بطل القصيدتين كما يقول روزنتال (١) - يقوم بمخاطرات تبدو كما لو كانت غير مترابطة ويستعين عليها بالتأملات والمناظر المسرحية والاساطير ، وبخاصة أساطير القرون الوسطى

(١) راجع شعر المدرسة الحديثة لروزنتال . ترجمة جميل الحسني ١١٥ .

١٣٢ ، ١٣٤ . ط . المكتبة الأهلية بيروت سنة ١٩٦٣ .

عندما يبحث أبطالها من رؤيا النعمة المقدسة التي يرمز إليها بدم المسيح .

وأما في المسرحية فنجد نخبا على رأسها سينيخ وأونيل وكوكتو وسارتر وأنوى ، وهؤلاء يستخدمون الخرافة أو الأسطورة أو القصة التاريخية بوصفها من أشكال التعبير وليس بوصفها مادة في حد ذاتها . وعلى سبيل المثال نرى لكوكتو «أورفيوس» واستفل سارتر قصة أورستس أساسا لمسرحيته «الذباب» في حين كتب جان أنوى «يورديس» و «أنيتجونى» و «ميديا» وذلك بتعديلات مختلفة تتفق والتعبير عن التجربة المعاصرة ففي «أنيتجونى» مثلا نرى شخصيات الأسطورة نفسها ونرى أسلوب الأسطورة نفسه ، ولكننا نحس أن الأسطورة كلها بدليل موضوعى على النحو الذى يحدده البوت وتعبير أكثر اتقانا عن الانفعال الخاص الذى استهدفه المؤلف . وبعد تشكيل الأسطورة بهذه الطريقة موضع الاهتمام الأساسى ، ففي مسرحية «الذباب» يكون التركيز على رفض أورستس الذنب وذلك أمر لم يكن فى الأسطورة بتشكيلها القديم .

ونختتم بالأدب العربى لنقول أن دقات نتاجنا الحديث منه تبهل دائما من نتاج كل هؤلاء الذين عرضنا لهم من أدباء القرن العشرين فى أوروبا ، وينكب كثير من أدبائنا المعاصرين على الأسطورة الاغريقية مباشرة . بل

لعل صلة بعضها بهذه الأسطورة أقوى من صلته بأساطيرنا العربية والمصرية رغم أنه يعلم تمام العلم الى أى حد أثرت فابولات ابن المقفع وحكايات الكليل والتيجان والف ليلة فى آثار الغربيين . فضلا عن ذلك فإن كثيرين ممن أصبحوا سجناء لدواهم الجسدية وعجزوا عن الالتزام بنى موقف ذى معنى إزاء الخير أو الشر ، يجدون فى رمزية الأسطورة معناها من رصد الأحلام المفزعة التى يرون منها كل شيء مقلوبا أو مشوها بصورة تربطهم بالقديم فى ضوء اللاوعى الجمالى .

ومن هنا كانت الصفة الغالبة على هذا الأدب - وبخاصة الشعر المرسل منه - هى التعقيد . وبعضه متشائم وسلبى على ما يظهر فى جزء ضخم من شعر على أحمد سعيد . و خليل حاوى ، وفى أعمال درامية قصد بعض أصحابها السر فى متاهات يونيسكو وييكيت ، وفى روايات يلغعها غموض يراه كثير من النقاد دخيلا على أدبنا حتى لقد هوجم نجيب محفوظ فى معظم أعماله التى صدر عنها بعد ثلاثيته المشهورة .

ولكن من المؤكد أن معظم أدباء هذا الجيل يحاولون أن يجعلوا الأمور التى طالما عرضت فى أعمال الكلاسيكيين تبدو فريدة وفذة فى نظرنا ، وذلك بمزجها بين الواقع المألوف والأفكار العامة والأساطير ورموز الأحلام وتطلعات النفس . وفى خلال هذه العملية المعقدة يقفز الاحساس

بالعصر - وهو معقد للغاية ومخيف للغاية أيضا - الى المقدمة ليصبح علامة على الجديد .

والافتراض السائد في أدبنا الحديث هو أننا بخضوعنا للتنظيمات الآلية نجد أنفسنا في خطر فقدان الصلة بالماضي حيث البراءة والحلول التي كانت تتم ببساطة وبتلقائية حتى وإن كانت عن طريق الطقوس وأعمال السحر التي تكشف عن طبيعة الإنسان الحقيقية ومن هنا كانت الدعوة الى استفتاء أساطير الشعوب ، وإلى استكناه الانطباعات الدفينة التي تتكون فينا في عهد الطفولة - عهد حكايات الشاطر حسن وابن ذى القرن - ويربطها اللاوعي بالماضي السحيق وينميها الاطلاع الواعي على تراث الإنسانية الذي تظهر فيه الأساطير براءة وآسرة .

لكن هذا لايعنى مطلقا أننا - كأدياء منتجين - الجيل العربي الذي أدرك وحده سعة آفاق الاسطورة ، فقدريما استغلها الشعراء والكتاب على نحو يتفق وثقافة العصر، وبصورة كانت كافية لان يفضى خلالها كل أديب بما يريد، فجزير مثلا عندما يقول :

**إذا ما الليل هاج صدى حزينا
بكي جزعا عليه الى المساء**

يفمز خصمه الفرزدق - وهذا ما يريد - عن طريق الاسطورة الجاهلية التي تقرر ان القتل اذا لم يؤخذ

بثاره خرجت من رأسه «هامة» يقال لها الصدى فتصيح اسقوني ! ولا تكف عن الصياح حتى يتم الثأر ، والصدى الذي يعنيه جرير في البيت كان للزبير بعد ان قتل في جوار آل الفرزدق ولم يؤخذ بثاره .

ويشار بن برد من بعده يقول في هجاء آل سليمان بن على مشيرا الى أسطورة هاروت وماروت البابليين :

دينار آل سليمان ودرهمهم
كالبابليين حفا بالعفاريت
لا يبصران ولا يرجى لقاءهما

كما سمعت بهاروت وماروت
وقد وصف حبيبتته أو ثغر حبيبتته بقوله كان «هاروت
ينفث فيم سحرا» فجمع بايجاز بين نوعي الذاكرة
الاسطورية والشخصية في بؤرة واحدة وعلق واقعة به بواقع
الماضين رابطا الماضي بالحاضر في عمل يلفى حدود الزمن .
ومن أحسن الشعراء القدماء الذين استخدموا
الاسطورة أبو تمام الطائي وأبو العلاء المعري ، وقد انشد
الأول قوله في الافشين قائد المعتصم :

ما نال ما قد نال فرعون ولا
هامان في الدنيا ولا قارون
بل كان كالضحاك في سطواته

بالمعالمين وانت أفريدون
فاكد اطلاعه الكامل على وصف القرآن وروايات
المفسرين وخرافات الفرس - قبل أن تصاغ الشاهنامة
الاساطير ٩٧

شعرا - وأعطى محاولة مبكرة لمن شغف بحشد الرموز الأسطورية ، مع ملاحظة أنه نجح للغاية في ربط الأفشين بأفريدون ، لأنه كان فارسيا ، وأما أبو الغلاء المعري فهو بعد الجاحظ ممن استظلوا الأسطورة في النثر - فضلا عن الشعر - استغلالا واسعا . وتشهد «رسالة الغفران» على كثير من تآثراته بالفولكلور الإسلامي من ناحية وبتراث الإغريق والرومان من ناحية أخرى ، وقد أثبت لويس عوض فيما كتب عن غفرانه أنه كان على معرفة بأثار هوميروس وأوفيد ونحوهما .

وفعل الشيء نفسه أحمد شوقي وعلى محمود طه - وللآخر أرواح وأشباح أبرع ما أبدع - وفعله طه حسين والحكيم وغيرهم من جبل الرواد . واذن فقد مهدت طريق الأسطورة تماما أمام أدباء هذا الجيل ، ووجد هؤلاء أن من الضروري إعادة الاتصال الحيوى بكل مآثر عن الماضي من ولع بالخرافات وتفكير في الأعاجيب على أساس أن هذا يشكل جانبا أساسيا من جوانب التعبير ، فيشبه من هنا الرمز أو الاستعارة أو بعض أنواع التشبيه من ضمن ومركب وغيرهما .

ويحضرني هنا عمل نثرى في مجال الرواية - أو المسرواية إلى حد ما - يمكن أن أجعله نموذجا من النماذج التي استخدمت الأساطير والخرافات بنجاح ، وهذا العمل هو «شهر زاد ملكة» لعبد الرحمن جبير استوعب فيه صنيع الحكيم وطه حسين في عملهما المشترك «القصر السحور» وفي «أحلام شهر زاد» للثاني وحده ، مع

إضافات جعلته يمزج بين حكاية هذه المرأة وقابولات ابن المقفع في «كليلة ودمنة» ليجد من هذه الطريق حلا للصراع العنيف الذى يدور دائما حول أساليب الحكم في العالم .

وإذا تركنا «شهر زاد ملكة» نجد قائمة لا بأس بها من الأعمال النثرية التى اتخذت الأساطير والخرافات أساسا لها ، فلتوفيق الحكيم «شهر زاد» و «أهل الكهف» و «بيجماليون» و «باطالع الشجرة» ولمحمد فريد أبو حديد «أبو الفوارس» و «الوعاء المرمرى» ولفاروق خورشيد «سيف بن ذى زن» في جزئين «ومغامرات سيف بن ذى زن» في جزئين آخرين ، وهى محاولة - يغب عليها التأليف - لتقديم السيرة الشعبية تقدما معاصرا ، ولكنه استوحى موضوعه الدرامى فى «أيوب» من أيوب الكتاب المقدس ، ففرق بصنيعه هذا بين عميلين مهمين أولهما استيعاء الموضوع القديم ، وثانيهما إعادة صياغة الموضوع القديم .

وفي القائمة أيضا «حواء الخالدة لتيemor» و «سندباد قديم» لحسين فوزى و «الف ليلة وليلة» لعبد الرحمن الخميسى و «أساطير الحب والجمال» لدرينى خشبة و «حمزة العرب» لعباس خضر و «سنوحى» لمحمد عوض محمد و «هيلين طروادة» و «مغامرات أوديسيوس» لأمين سلامة ، وغيرها كثير مما لا يختلف أطواره عن الأطوار التى وضعت فيه هذه الأعمال ، فبعضها كان مجرد تلخيص على ما ترى فى «هيلين طروادة» ، وبعضها كان مجرد تهذيب

على مانرى فى صنيع عبد الرحمن الخميسى ، وبعضها كان تحويرا - غير بعيد المدى - لتقديم على ما فعل درينى خشبة ، وهكذا دون أن نفقد كثيرا من معالم الميثولوجيا وأعلامها وخصائص آلهتها وجنيتها وعرائس غاباها وبنات ماثا وسائر كائنات العالم الخرافى من قبائل السنطور والاوسيانيد الى غيلان الواقى وألواق وملوك الجمان من أمثال عيروض وعاقصة .

على أن الشعر بعد ذلك أو قبل ذلك يظل الميدان الحقيقى للأساطير . ولقد نقرا أفكار شعراء القصيدة المرسله - بصفة خاصة - فترى مادة هذه الأفكار على هيئة رموز تجعل شعرهم أشد عسرا من شعر سابقينهم ومن شعر من يصطنع «العمودية» من الشيوخ . لقد كان ييسر يتحسر على أخفاقه فى التوفيق بين رموزه وأعلامه وكثيرا ما كان يلجأ الى رؤى النسك ويتحول الى الخمائل الحريرية السوداء كما يقول ريتشاردز ، وأما اليوم فينهض الشعراء الشباب الى عمل يحاولون فيه أن يقضوا على أسباب الحيرة مع التسليم الكامل بجدوى الأساطير والحكايات الشعبية فى مجال التعبير الصادق .

وقصيدة «الأرض الخراب» التى لا تزال تعتبر لدى الكثيرين من قبيل النظم الرفيع حيث تستخدم فيه عناصر عديدة من بينها أساطير شتى الشعوب ، هى نقطة البداية دائما لأنها أرض الجذب والموت التى فيها - وهى تشبه أرض الاسطورة التى راجت فى العصور الوسطى حول موضوع البحث عن «الكأس المقدسة» - ولا تثير فىنا

الإحساس بأن حضارة عصرنا قد أوشكت على الأفول ، ولكن لأنها فى الحقيقة معين لا ينضب للتأثيرات التى خطط لها بذكاء بحيث تستوعب لحظات الحياة جميعا ، وبحيث تدل دلالة واضحة على ثراء العناصر المستمدة من تراث الماضين بالقدر الذى تدل عليه حيوية صور العصر .

بل لقد نهت هذه القصيدة شعراءنا الى تنساج اليوت كله ، فتأثر به صلاح عبد الصبور تأثرا قويا كما تأثر به خليل حاوى والبياتى وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعلى أحمد سعيد ويوسف الخال ، حيث استقوا منه بصورة مباشرة أحيانا ، ومما استقى هو منه أحيانا أخرى ، متفقين دائما على أنه لابد من إعادة صوغ المصادر جميعا فى قالب جديد ، إذ لا يكفى الوقوف على القديم ثم عرضه فى أطاره الأول ، لأن الشاعر الحقيقى هو الذى يستطيع استغلال الماضى فى ابداع شيء لم يسبق اليه .

لقد حاولوا التخلص من رتابة العموديين ومن افتعالاتهم اللفظية ، وحاولوا أن يأتوا عن كل ما فيه سهولة وابتدال ، ولهذا كانت الاسطورة الدجاجة التى تضع البيضة الذهبية كل يوم ، وحتى يحتفظوا بهذه الدجاجة يجب أن يعاملوها المعاملة التى تضمن لها حيويتها وتحفظ أسرارها !

لكن يجب أن نسلّم بأن كل ما يصدر عن الاسطورة ليس دائما فى المستوى الذى يجعل للعمل قيمة خطيرة ، ومن ثم لا يمكن أن يقارن صنيع عزيز أباظه فى «شوربار» بصنيع محمد العفيفى فى «أراخت» وصنيع سعيد عقل فى «قدموس» لا لاختلاف نوع الموضوع ، ولكن لان لكل منهم

الفهرس

أوليات الأسطورة.....	٧٥
بين الأسطورة والخرافة.....	
من تراث العرب.....	
الواقع فى الأسطورة.....	
الأسطورة والفن.....	
الأسطورة والأدب.....	

NYROUF

فهمه للأسطورة ، وهذا الفهم مرتبط بثقافة الشعراء الثلاثة وطبيعة مزاجهم . كذلك لا يقارن عملهم بعمل صلاح عبد الصبور في مسرحيته «أمساء العلاج» - وإن يكن هذا الخرافة - لأن عبد الصبور يدرك تماما أسرار الاستعانة بأصوات الماتنى والوانه ، وحسبه أنه تتلمذ لآليوت !

ونحن على أى حال عندما نرى شهر ياز وقدموس والحلاج وأراخت زوجة بلاذ يعاد تصويرهم فى أشكال مختلفة - كأبطال أشعار المحدثين أوديب وسيزيف وبيرميثيوس - أو حين نرى على أحمد سمعيد يعد قارئة لمظفر غريب بلجونه إلى استخدام أدونيس أو حتى مهيار، ندرك أن الماتنى - تاريخا كان أو أسطورة - لم يكن أكثر منه جذبا على مرتاديه ولم يكن أكثر منه عطاء عندما سئل عن الحلول لقضايا العصر المعقدة .

ثم ماذا بعد ذلك ؟

لاشئ أكثر من الاعتراف بأن الكتاب ناقش بيسر أكثر قضايا الفكرية والفنية خطيرة ، وليس هذا لأن تلك حاجة البحث ولكن لأنه وسيلة من وسائل اغراء القارىء على أن يرتاد ميدانا قل مرتادوه . وفى يقينى الخرافة - بل كذلك فى الأساطير والحكايات ألف ليلة وليلة - لاتزال تنتظر تضافر الجهود التى فيها على نحو يكشف عن عوالم فيها متراصة الاطراف ساحرة الاعماق عجيبة التكوين .

