
الدلّات والمعانٍ المرتبطة باستخدام الرمز واستعارة الشكل الخيالي في الفن القبطي

إعداد

د/ نسوي نعيم صادق

أستاذ مساعد الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية - جامعة عين شمس

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٢٥) - أبريل ٢٠١٢

Indications and meanings associated with using symbols and imaginary shape metaphors in the Coptic art

Summary

The study deals with indications and meanings associated with using some symbols and imaginary shape metaphors in the Coptic art through presenting some of the points that the researcher tackled within the theoretical framework of research, such as aesthetic values of the symbol and its relation with art, the Egyptian environment effects and the impact of artistic hereditary of shapes and religious roots on the symbol in the Coptic art. The researcher, from the practical context, conducted a special classification through using symbols consistent with the Christian religion. She also conducted a classification to the uses of some imaginary shapes that appeared in the Coptic arts. This has been achieved through selecting, analyzing and describing some works to assert the role, shape and meaning of symbols and imaginary shape metaphors in the Coptic art.

الدلّات والمعانٍ المرتبطة باستخدام الرمز واستعارة الشكل الخيالي في الفن القبطي

إعداد

د/ نشوى نعيم صادق*

خلفية المشكلة

اجتمع كثير من المؤرخين إلى أن الجانب الفكري والفلسفى للرمز في الفن القبطي بشكل عام، هو جانب مرتبط قبل كل شيء بالعقيدة، فالتفكير ليس مجرد الفلسفة ليست منعزلة، معللة أن هذا الفن القبطي الذي ظهر في أعقاب القرون الثلاثة الميلادية الأولى، يمكن أن تخيله بمثابة الجنين الذي خرج من رحم الحضارة المصرية القديمة، والذي استغرق نموه ثلاثة قرون سادت فيها أجواء فكرية وفلسفية وعقائدية قوية ضمنت له ملامح معينة ميزته عن غيره من الفنون الأخرى.

كما أن الفن القبطي قد بدأ في التبلور منذ القرن الرابع الميلادي مع احتفاظه بكثير من الرموز والمعاني والأشكال في ظل الأجواء الفنية في ذلك الوقت، وما صاحبها من ارهاصات فنية من رموز ومعانٍ خاصة بالفن القبطي، فليس من الكافي أن تتم دراسة الفن القبطي، أو أي فن آخر بمعزل عن بيئته الفكرية وميراثه القديم، ولا أصبحت قراءة هذا الفن ناقصة وسطحية.

في جانب استخدام الشكل الرمزي عند المصري القديم كرمز عنخ وطائر العنقاء وأشكال السفن ورمز السلام بالإضافة إلى الزخارف والرموز النباتية، يجب دراسة التأثيرات الوافدة كالفن اليوناني والروماني المتمثل في كثير من الأشكال والمعانٍ الرمزية والأسطورية، حيث امتزجت هذه التأثيرات وأثرت على شكل الرموز في الفن القبطي الوليد، فكان لكل منها مدي انفرد به عن غيره.

وعن الرمز يحدثنا كارل يونج C.Jung بأن أهميته " تتلخص في "أن شيئاً ما يقف بدلاً عن شيء آخر أو يحل محله أو يمثله، بحيث تكون العلاقة بين الاثنين هي الملموس والشخص العيني أو المجرد أو علاقة الشخص بالعام، وهذا على اعتبار أن الرمز شيء له وجود حقيقي ولكنه يرمي إلى فكرة أو معنى مجرد" (٢٤ - ١٧)

وقد وجدت الباحثة أن هناك رموز تشكيلية ذات دلالات ومعانٍ عقائدية في مختلف أعمال الفن القبطي جاءت مرتبطة بالفكر المصري القديم، فإذا كانت الرمزية هي أولى وأشهر سمات الفن القبطي وخاصة القديم، حيث عرف ببعده عن كل المآديات وتقربه من عالم الروحانيات، إلا أن هذه السمة الرئيسية لهذا الفن ليست سوى إرثاً عبر الرمزية في الفن المصري القديم وهو ذاته الفن الذي ارتبط بالعقيدة، وكان الهدف هو نفسه عند الفنان القبطي، والذي ظهرت في فنونه بشتى أشكالها

* أستاذ مساعد الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية - جامعة عين شمس

العديد من الرموز والأفكار الفلسفية التي استخدمها المصري القديم، ولكن الفنان القبطي أعطاها دلالات ومعانٍ خاصة بالعقيدة المسيحية فأصبحت الرموز مرتبطة بالفكر الجديد والذى طوعه لخدمة معتقداته .

ويبدو أن المصريين في حد ذاتهم على علاقة أزلية مع الرمز أيًا كانت طبيعته تشكيلية أو تعبيرية، فنجد على سبيل المثال أن هناك أشكالاً تتضمن رموزاً مصورة وغير مباشرة في تكوينها البنايى كعلامة الصليب بعده طرق فنية، ولكنها حملت دلالات رمزية معينة، أو في تضمين أشكال أسطورية لمعاني عقائدية، أو اللجوء إلى شكل محور لا يدرك معناه سوى أهل العقيدة الجديدة الخ.

كما وجدت الباحثة أيضاً أن هناك استعارة لبعض الأشكال الخيالية والأسطورية ظهرت في بعض أعمال الفنون القبطية، جاءت مرتبطة بشكل وثيق بكثير من أعمال ورسوم الفنان المصري القديم وكان لها استخدامات عديدة خاصة في رسوم البرديات وبعض المقابر المصرية القديمة ومتون الأهرامات.

مشكلة البحث

أن الرموز بمعناها الأشمل هي تلك الأشكال التي ابتكرها الفنان المصري متاثراً بأفكاره ومعتقداته وبينته التي استمد منها الأشكال ومزجها بقيم فنية ثم عبر عنها في شكل دلالات أو معانٍ قد تكون مفهومه بشكل مباشر لارتباط الشكل بالمعنى، وقد تكون مستترة رغبة من الفنان في استخدامها لدى جماعة محددة.

ولا شك أن الفنان القبطي اهتم بالرموز شأنه شأن آجداده المصريين ولكنه عبر عنها في نطاق موضوعات ارتبطت بعقيدته، فوجدت الباحثة أن هناك رموز جاءت مرتبطة بدلالات اختصت ب فكرة الفداء، وأخرى عبرت عن شكل الروح ومثلت التطهير، وكذلك ظهرت رموز نباتية وحيوانية، اتخذها الفنان القبطي وحول بعض منها إلى رموز قدسية، كما وجدت أيضاً أن هناك رموز استخدمها الفنان للدلالة والتعبير عن الشر والخطيئة، وكذلك الاستعارة الواضحة للأشكال الخيالية في التعبير الفني لدى الفنان القبطي، حيث تناول اشكال مستوحاه من الأدب الديني والقصص المكتوب وعبر عنه بالشكل الخيالي والذي يعود بجذوره إلى التراث المصري وفكره التحول في الشكل، وبهذا أصبح استخدام الرمز في التعبير عن الموضوعات الدينية وبعض المعتقدات أمراً حيوياً في الفن القبطي ولذلك كان من الضروري لهم تلك الأشكال الرمزية ذات الدلالات العقائدية للوصول إلى المعاني التي تحتاج إلى دراسة شاملة لمعرفة استخدام تلك الرموز بطريقة أكثـر عمـقاً وتحليلـاً.

وتتلخص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :

١. هل ارتبط شكل الرمز في الفن القبطي وتتأثر بما قبله من فنون في أزمنة سابقة له ؟
٢. هل هناك دلالات ومعانٍ مرتبطة باستخدام الرمز في الفن القبطي ؟
٣. هل هناك استعارة لاستخدام الشكل الخيالي ظهرت في الفن القبطي ؟

فروض البحث

١. يفترض البحث أن ارتباط شكل الرمز في الفن القبطي جاء متأثراً بما قبله من فنون في أزمنة سابقة له.
٢. توجد دلالات ومعانٍ مرتبطة باستخدام الرمز في الفن القبطي.
أن هناك استعارة الشكل الخيالي لجأ إليها الفنان القبطي للتعبير عن حالة روحية أو عقائدية.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى :

١. تصنيف لبعض الرموز التي ظهرت في كثير من أعمال الفن القبطي
٢. توصيف وتحليل بعض الأعمال الفنية للتعرف على الدلالات والمعانٍ المرتبطة باستخدام الرمز في الفن القبطي.
٣. توضيح لاستعارة الشكل الخيالي ودوره في فهم وقراءة الأعمال الفنية القبطية.

أهمية البحث

- يتحري البحث عن محاولة الوصول إلى الجوانب الغامضة الخاصة باستخدام الرمز في الفن القبطي، والتي يصعب تفسيرها أحياناً نظراً لمدى التنوع والتباين في تلك الرموز.
- يهتم البحث بتوصيف بعض الأعمال الخاصة بالفن القبطي التي ظهرت فيها استخدامات الرمز لمحاولة فهم تلك الأعمال والتعرف على الأسلوب الرمزي في التعبير عند الفنان القبطي، وكذلك لفهم المعاني التي أدت إلى استعارة الأشكال الخيالية ضمن العمل الفني.
- التأكيد على دور الرمز وتأصيل الموروث الثقافي في الفن القبطي.
- إثراء المكتبة العربية بالبحث عن الأصول الجمالية والعقائدية لاستخدام الرمز في الفنون القبطية.

حدود البحث

يقتصر البحث في دراسته على ما يلى :

- تصنيف لبعض الرموز التي ظهرت منذ بدايات الفن القبطي وما زالت موجودة ومستخدمة حتى عصرنا الحالي .
- توصيف وتحليل مجموعة من أعمال الفن القبطي قوامها (٣٣) عملاً، لتوضيح الدلالات والمعانٍ المرتبطة باستخدام الرمز واستعارة الشكل الخيالي في الفنون القبطية.

منهجية البحث

يتبع البحث المنهج الوصفي وأسلوب التحليل المنطقي للتعرف على الدلالات والمعانٍ التي ارتبطت باستخدام الرمز في كثير من أعمال الفن القبطي، وكذلك تحليل بعض الأعمال لفهم ما

تضمنته من استعارة لبعض الاشكال الخيالية، والتي كان لها مدلول خاص استطاع الفنان أن يؤكده من خلال التعبير المصاحب للشكل .

أولاً : الإطار النظري

تقوم الباحثة من خلال الإطار النظري على توضيح كلا من المفاهيم التالية:

١. مفهوم الرمز
٢. القيم الجمالية للرمز وعلاقته بالفن.
٣. منابع الفكر الرمزي في الفن القبطي .
٤. مؤشرات البيئة المصرية على الفن القبطي .
٥. أثر الموروث الفني للأشكال والجذور العقائدية على الفن القبطي .
٦. الرموز والرمزية ما بين الفنان المصري القديم والفنان القبطي .

ثانياً : الإطار العملي

ومن خلال الإطار العملي تقوم الباحثة بما يلي:

عمل تصنيف خاص بالدلائل والمعاني المرتبطة باستخدام الرمز في الفن القبطي

١. رموز ارتبطت ب فكرة الخلود والأبدية والقيمة

ـ ا- الطاؤوس ـ ب- العنقاء ـ ج- الصقر أو النسر ـ د- القوقة

٢. رموز ارتبطت بشخصية السيد المسيح

ـ أ- الصليب والونوجرام ـ ب- السمكة ـ ج- الكرمة

٣. رموز عبرت عن شكل الروح.

ـ أ- الطيور وأشكال الحمام والعصافير.

٤. رموز عبرت عن الانتصار والغلبة .

ـ أ- النخلة وسعف النخيل .

٥. رموز ارتبطت ب فكرة الفداء والتطهير.

ـ أ- الكبش والحمل.

٦. رموز مثلث الشر والخطية.

ـ أ- الثعبان أو الحية والذئب أو الثعلب.

عمل تصنيف لإستعارة الأشكال الخيالية في الفن القبطي

١- مخلوقات مسماه (الأربعة كائنات غير المتجسدة)

ـ ٢- الدمج بين الشكل الأدمي وغير الأدمي .

ـ ٣- بعض الأشكال الأسطورية والتماائم السحرية.

الإطار النظري

١. مفهوم الرمز

الرمز شيء مادي يمثل فكرة معنوية، وهو أسلوب ملاحظة أوجه التشابه بين ما هو وجداني بالنسبة للفنان، وبين ما هو مادي مع دمج صور الأشياء الحسية (أشكال الرموز) وبين المعنويات (المضمنون الرموز إليه)، وهنا يأتي الرمز عن طريق الدور المشترك لكل من خيال الفنان والواقع المدرك، ووجوب إثبات الرمز حاملاً مغزى انتفاعي وفكري وجماهري واجتماعي.

ويقول في هذا الصدد رندل كلارك Randle Clark "إذا تجاوزنا الشخص السطحي للرموز للنظر أعمق، لوجدنا أن الرمز في حد ذاته ليس مهما بل المهم ما تجمع حوله من الأفكار التي تعطى له مغزى، والرموز بطبعتها هي ثورة التأملات الخيالية أو العواطف، ولن يستلزم الرموز وحدات قائمة بذاتها فهي قابلة للامتزاج والتدخل حتى تخلق أشكالاً معقدة ومحيرة أحياناً" (٢١٣ - ١٠).

وبتوضيح العلاقة بين الرمز والفكرة التي يرمز إليها، نرى أن الرمز هو الأحجية أو اللغز ذو الدلالة التي يدل بها الإنسان على شيء أو معنى معين أو مطلق بمعنى أنه يشير إلى شيء موجود...، والرمز في هذه الحالة يقوم مقام هذا الشيء كأنه هو حيث يعرف عن طريق هذه الدلالة مباشرة سواء بحسب ما اصطلح عليه أو أقرته التقاليد منذ زمن بعيد، فعلى سبيل المثال، هناك رموز ارتبطت بالعقيدة كرمز الصليب للمسيحية ورمز الهلال للدين الإسلامي، كما أن الرمز يحسب العرف والتقاليد قد يت忤د من أمة إلى أمة، ومن شعب إلى شعب مغزى مختلف، فبينما نجد أن الشعبان إذ يعتبر لدى قدماء المصريين كحارس مقدس فإذا به في وقتنا الحاضر ينظر إليه كرمز للعداء والشر.

ويحدثنا أميل دركايم Emile Derkheim عن دور الرموز التي مضادها "أن تفسير العاطف القوية لأنفسنا لا يحدث إلا بربطها بشيء ملموس وله وجود حقيقي، فإذا أخفق ذلك الشيء في تفسير هذه العاطف، فلا بد له أن يلتجأ إلى رمزاً ما ليحل محلها ويعبر عنها، وعندئذ يتحول الرمز إلى شيء حقيقي وليس مجرد علامة محددة" (٤٤ - ١٤).

وتري الباحثة أن الرمز من الناحية الفنية ما هو إلا لغة تشكيلية يستخدمها الفنان للتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته نحو ما يؤثر فيه من أفكار و信念ات، وكلما تعرفنا على تلك اللغة وجدنا تفسيراً لها وأصبحنا أكثر قدرة على فهم ودراسة الفنون.

٢. القيم الجمالية للرمز وعلاقته بالفن

تستمد القيم الجمالية للرمز تستمد من المضمنون والشكل والانفعالات والأحاسيس لدى الفنان، والعين تستجيب لتلك الأوزان الجمالية وتتوجه تبعاً لها، كما أن الرمز في الفن التشكيلي بصفة عامة هو الوحدة الفنية التي يختارها الفنان من بيئته لكي يحمل إنتاجه الفني، ويكتسبه طابعاً فريداً من نوعه، علي أن يكون محملاً بالقيم الثقافية والاجتماعية لبيئته معبراً عن أحاسيس الفنان

ومشارعه ملخصاً لعقائده وافكاره، فالرمز قد يكون شكلًا كثيير يحبه أو نبات يعتز به الناس، أو حيوان أليف أو وحش كاسر تخشاه الجماعة، وقد يكون شكلًا مبتكرًا يلخص وجهة نظر الفنان.

ويرى البعض أن الرمز هو محاولة لاختراق ما وراء الواقع، وصولاً إلى عالم من الأفكار، حيث استطاعت الرمزية أن توسيع وتعمق من أبعاد ومفاهيم الفن، كما أنه نتاج الثقافة الذهنية وخلاصة للفكر المراد نقله ويمكن اعتباره إشارة مرئية لشيء غير ظاهر لنقل فكرة أو صفة.

وأشار عبد الرحمن النشار عن جماليات الرمز بأنه "يتضمن معنى مرتبطة بالأحساس والوجودان، على أن يكون ذلك المعنى محققاً في صورة أو شكل ليصبح واقعاً مستقلاً بذاته يستخلاص من الفكرة أو الواقع أو المجهول، وذلك في خلاصة مركزة للأفكار" (١٥ - ٢١).

وتعتقد الباحثة أنه ربما ليست هناك مدرسة فنية تخلو من جماليات الرمز، حيث أن كلمة رمز تتعدد وتتلون حسب المجال الفني أو الحقل المعرفي الذي توظف فيه، ولعل هذا ما جعل كثير من الباحثين يصفون هذا المصطلح أحياناً بالغامض أو الضبابي، فقد تعددت المفاهيم والقيم الجمالية بتنوع الفنون، فأحياناً نجد الرمز يعني ما يوحى به وليس ما هو عليه، وأحياناً أخرى يستخدم عوضاً عن شيء آخر ليتوب عنه ويقوم مقامه، وهذا ما اعتمدت عليه المدرسة التي اصطلاح على تسميتها بالمدرسة الرمزية Symbolism، التي تحول الفن إلى إشارات ذات دلالات جمالية، وكانت الخطوط والألوان تعبر عن أفكار وأحساس ي يريد الفنان إيصالها إلى المشاهد، والواقع أن العلامات الفنية والأشكال والألوان كلها رموز؛ وذلك لسبب بسيط هو أن الفنان عندما يرسم على لوحته شكلًا ما أو لونًا معيناً فإنه يصبح رمزاً وأن ذلك الشكل أو اللون يصبح رمزاً تلقائياً، حيث أن العمل الفني بطبيعته يوحى بأكثر ما هو عليه .

وقد خلصت سوزان لانجر Suzan Lunger في نظريتها حول القيم الجمالية والتعبير الفني بأنه "صياغة ذلك الجانب الشعوري غير المنطقي عند الإنسان في رموز تحدث استجابة ولا شك في الغير، كما تضيف أن الفنان ما هي إلا مران على خلق مدرك حسّي معبر عن الشعور الإنساني، وقد لجأ الإنسان إلى الرموز الفنية المختلفة التي تناسب هذا التعبير عن حياته، ويخاطب هذه القوة" (١٦ - ٢١).

ومما سبق ترى الباحثة أن الرمز أصبح متغللاً في الحياة وبدونه يصبح الاتصال بشتى الأشكال ضريراً من الحال، وذلك لأن الحالات الوجدانية التي تطرأ على الفنان أو حتى الفرد العادي، ويريد أن يعبر عنه الآخرين، هي حالات تكمن في داخله وهي صورة ذهنية ي يريد صاحبها أن يخرجها في صور مرئية ومسموعة، فكيف يكون ذلك بغير الرمز الذي يشمل شتى مظاهر النشاط الإنساني، ويعزز الكائن البشري عن كافة الكائنات .

ويذكر حسين عبد الباسط نقلًا عن فريizer "ليس الرمز شيئاً أو إشارة محددة، ولكنه وسيلة فنية أو أدبية تكشف حالة من حالاتنا النفسية، أو تشير إلى خلجة من حلقات نفوسنا، وأن الرمز هو الباب الذي نصل منه إلى ناحية من ذاتنا، لا نستطيع بلوغها إلا بالرمز" (٨ - ١١٧) .

كما ترى منى ندا أن الرمز الفني "هو بمثابة الجزر الشكلي والجوهري بعد اضافة العديد من العلاقات والصياغات التنظيمية التي تخلق منه معنى فهو يختصر المفردات المشكلة منه ليطبعه بطابعه ويصبغه في هيئة جمالية تعبيرية، له صفة التميز في قبوله للصياغات المتعددة تبعاً للظروف والمواصفات التي تصيبه في بعض جوانبه" (٢٩ - ١٦).

ولا شك أن للرمز الفني جماليات دلالات معنوية ينطوي عليها شكله ومعنى ضمنياً يمكن في صميم بنائه، فالحقيقة الفنية إنما هي مجرد تأكيد بصدق الرمز في التعبير عن أشكال الواقع، وفي هذا الشكل تجسيم مشاعر الفنان، فضلاً عن أنه يشتمل على بعض المعانى التي تشير بالضرورة جنباً إلى جنب مع المعانى العقلية والنفسية للفنان.

٣- منابع الفكر الرمزي في الفن القبطي

لقد نشأ الفن مع الإنسان منذ أن بدأت الحياة على وجه الأرض، إلا أنه إنذاك لم يكن بالمعنى المفهوم لدينا الآن، بل كان هناك إستكشاف لوسائل وأدوات تعين الإنسان على الحياة وكان ذلك عندما عبر الإنسان البدائي فيه عن واقعه الحسى الملموس والمعنوى دون ترابط أو ترتيب ممثلاً صوراً لما حوله من مظاهر طبيعية أو صوراً متعلقة برموز سحرية، أو معتقدات دينية معبرة عن روح الجماعة ومتاثرة بعبادتها.

وكان الرمز في واقع الأمر ظاهرة من ظواهر الحياة البشرية الأولى والتي أثرت تأثيراً كبيراً في فنون الأقدمين، حيث ظهر كوسيلة للربط بين الإنسان والعالم الغير مرئي، ففى الفترات التاريخية التي سادت فيها العقائد الدينية كان الفن يتعد عن محاكاة الواقع فينأى عن التركيب المنطقي ويتجه إلى الإبتكار والخلط والتحريف، وينشد الأفكار المركبة والعميقة مفضلاً أن يعطى لحقيقة الشيء هيئة أخرى، ويعطى للأشياء مدلولاً رمزاً تنم هيئته عليه، ولأجل هذا كانت الحضارات ذات الطابع الديني تتخذ من الرمز طابعاً رئيسياً لفنونها، حيث عرفت مصر القديمة بالرمزية واشتهرت برموزها وأعتمدت دياناتها عليها، وأخذت المسيحية أيضاً بالرمزية...، من هنا لجأ الفنان القبطي إلى الترميز عندما أخذت الديانة الجديدة تسرى بين أفراد الشعب سرياناً خفياً في بادئ الأمر، نظراً لبطش الإضطهاد الرومانى للدين المسيحى والمسيحيين إنذاك.

ويقول إدوارد هيلم Edward Hulm في هذا "نشأت الحاجة عند توقيف إعتناق المسيحية في الخفاء إلى لغة أقل سرية وتورية عن تلك التي صورت في المقاير" (٢٧ - ٢).

وبعدما بدأت المسيحية في الانتشار ظهرت بدايات التحول في الأشكال الفنية وأستخدامات الرموز والصور المسيحية جنباً إلى جنب مع بعض أشكال ورموز من الحضارة المصرية القديمة .. ويحدثنا يوساب السريانى بقوله " ظهرت بوادر التحول من النقوش ورسوم الفن القبطي، فشوهد خليط من الرموز المسيحية إلى جانب الأثر الوثنى ثم سارت في طريق التطور إلى أن أخذت الصور الوثنية في الزوال وأفسحت المجال للنقوش والرموز المسيحية التي انتشرت وعمت الفن القبطي فيما بعد " (٢٢ - ٢٢).

لقد أستخدم الفنان القبطى العديد من الأساليب والصياغات التشكيلية لرموز تطورت أشكالها تبعاً لتابع مراحل الفن القبطى، حيث صاغ بعض عناصره وأشكاله على هيئة رموز مجردة لها دلالاتها المادية والمعنوية الخاصة بفكرة وعتقده، فقد أخذت الرموز فى الفن القبطى من الكائنات كالحيوانات أو الطيور، كما أخذت من الزهور والنباتات والأشجار، علاوة على أعضاء جسم الإنسان فى شكله البسيط، وكذلك الأرض والسماء، مما يجعلنا نهتم برموز دلالات هذه المرحلة التاريخية من التراث المصرى ومحاولة التعرف أكثر لمفهوم الرمزية فى الفن القبطى وأستخدامات الرمز النابع من موروث ثقافى محلى الطابع.

٤. مؤثرات البيئة المصرية على الفن القبطى

ان آثار الفن القبطى هي الآثار التي تركها الشعب المصرى لحياته على الأرض وفي الآخرة، قبل ظهور الديانة المسيحية بزمن طويل، نستطيع تحديده بدخول الإسكندر الأكبر مصر، أوى حوالي ٣٣٢ قبل الميلاد، واستمرت هذه الآثار إلى ما بعد دخول العرب مصر في حوالي القرن السابع الميلادي . وقد استعادة هذه الآثار والأعمال القبطية اسمها (قبطية) من اسم مصر الذي نشأت فيه هذه الآثار، لأن مدلول الكلمة قبطى هو نفس مدلول الكلمة مصرى، وهو الاسم الذي أطلقه العرب على المصريين عامه، إذن فهي مصرية قبل أن تكون مسيحية .

ويحدثنا الألماني لادويج وسبادن Ludwig Weisbaden عن أثر البيئة المصرية أنه " بالرجوع إلى الآثار القبطية المختلفة في أنحاء الوادي، وفي متاحف أوروبا وأمريكا، وكذلك الآثار المعروضة أيضاً في المتحف القبطي بمصر القديمة، يتبيّن لنا بوضوح أن الفن القبطي خضع لمؤثرات البيئة المصرية التي نشأ فيها، وهو ترجمان صادق للحياة المصرية في تلك الفترة من الزمن " (٢٥ - ٢٦)

ونعتقد الباحثة أن الفن القبطى حلقة من حلقات الفن المصرى من بدايته إلى نهايته، حيث قام إلى حد كبير على التقاليد المصرية الموروثة من أجدادنا الفراعنة قدماء المصريين، وما زالت هذه التقاليد حية حتى يومنا هذا .

قد لا يظهر لنا ما بين مصر القديمة والحديثة من صلات ظهوراً واضحاً، إلا إذا ابتعدنا عن المدن التي تأثرت حضارتها ببعض عناصر الحضارات الأجنبية، واقتربنا من الريف المصرى، حيث نجد حياة المصريين تتفق اتفاقاً تماماً وحياة أجدادهم في العصور القديمة المختلفة، ولا يقتصر هذا الاتفاق على ملامح الوجوه بل هو ظاهر أيضاً في العادات والتقاليد والطقوس وخاصة في أفرادهم وجنائزهم، كما نجده في المسكن وطريقة بناؤه والملبس وطريقة نسجه وحياكته، وفي وسائل الزرع والحرث والحداد....الخ

ويقول ناصر الانصارى حول تلك التأثيرات المتبادلة إننا " نجدها في ممارسة بعض الطقوس، في بعض منها عائد إلى العصر الفرعوني قد نجدها حتى وقتنا هذا، ومنها الاحتفال بالأربعين أو بالسبعين بعد الموت، كما أن عيد شم النسيم إحتفال كان معروف في مصر القديمة

بمناسبة حلول الربيع وموسم الحصاد، ثم أختلط مع عيد الفصح القبطى وخلاله يتناول المصريين منذ آلاف السنين السمك المأكولات (الفسيخ)" (٢١ - ١١)

والتاريخ يدلنا على أن مصر كانت مهداً للعلوم والفنون منذ أقدم العصور فالفراعنة هم أول من استخدم الأحجار في البناء، ونبغوا في فن الهندسة والمعمار، فزيروا مبانيهم وزخرفوها بشتى أنواع النباتات التي أخذوا أشكالها من الأنواع التي تنمو حولهم، كما زخرفوا الحوائط والأفارييز بصور من الطيور والحيوانات محفورة حيناً وملونة حيناً آخر.

وقد نقل الإغريق عنهم هذا النوع من الفن ومن بعدهم الرومان حتى كان من أهم مظاهر تراثهم لمصريين أثناء حكمهم مصر، أنهم كانوا يتزرون بالطراز المصري القديم في العمارة والنحت والنقش، وتشهد بذلك معابد فيلة وادفو ودندرة واسنا وكوم أمبو، فاحتفظ الفن المصري بجوهره وصفاته على مر الأجيال المتعاقبة.

وسار الأقباط على طريقة آجدادهم في استخدام الأحجار في تشييد مبانيهم وفي زخرفة عمائرهم برسوم نباتية مستمدة من مظاهر الطبيعة والبيئة المصرية، حيث ظهر ذلك جلياً في مجموعة تيجان أعمدة دير القديس أرميا بسقارة المعروضة في المتحف القبطي بمصر القديمة والتي يرجع تاريخها إلى القرن السادس الميلادي.

والى جانب الفن المعماري، نجد باقي الفنون الأخرى كالنحت والرسوم الجصية وفن التصوير والحضر على الخشب وفن النسيج وصناعة المعادن وفن المخطوطات، وقد برع الفنان القبطي في هذه الفنون كلها كأسلافه القدماء، ففي أعمال النحت نجد على سبيل المثال أكثر من تاج عمود تظهر فيها عوامل التقليد الديني، إذ نرى تيجان أعمدة من الحجر مجدولة على شكل السلاسل وأتقن الفنان صنعته وهي تشبه إلى حد كبير تلك السلاسل التي ما زالت مستخدمة حتى اليوم.

ويذكر جمال نعى أنه " بجانب أعمال النحت ظهر فن الريليف الذي لزم العمارة وأحتوى على كثير من الرموز التي بدأت بالفن المصري القديم حتى في استخدام الرمز عنخ الذي تحول إلى علامة الصليب وزينها الفنان القبطي بوحدات نباتية وزهور، وقد برع الفنان القبطي في استخدام خامات متعددة نحت فيها أشكالاً ورموزاً كالأسماك والملائكة والنباتات والفاكهه والطيور المحلية" (٧٣ - ٧)

وتؤكد الباحثة على اهتمام الفنان القبطي بتحت الوحدات النباتية، فنجد بالتحف القبطي أمثلة عديدة، منها على سبيل المثال : واجهة باب من باويط وهى بلدة قرب منفلوط تتبع مركز ديروط بأسيوط من الحجر الجيري على شكل نصف دائرة وقد زين برسوم هندسية وزخارف ثمار الرمان، وهذا يدل على ارتباط المصري قديماً وحديثاً، وفي مختلف العصور بخواص البيئة المصرية بل والإقليم أيضاً ولا يزال الرمان ينسب إلى منفلوط حتى الآن.

كذلك زخرف الأقباط الحوائط والأفارييز بصور من الطيور والحيوانات فنرى ضمن زخارف الفن القبطي صوراً تصيادي الطيور والأسماك والوحش المفترسة كالأسود، فضلاً عن الحيوانات

المصرية الاليفية كالارانب والغزلان، ولا شك أن أصل الكثير من هذه الموضوعات يرجع إلى مصر الفرعونية ويبين استمرار وحدة الفن المصري في عصوره المختلفة.

وعن فن الحفر على الاخشاب، نجد بعض الأعمال القبطية عليها مناظر نيل مصر من طيور وأسماك وتماسيق وأنباتات البردى أو المراكب المحملة بالأواني الفخارية على اختلاف أنواعها فقد أمتازت بدقة صناعتها وجمال رسومها.. ويرى رؤوف حبيب أن من تلك الرسوم "ما يمثل رمزاً أو مناظر دينية والبعض زين بأشكال الحيوانات الخرافية منها أو المتوجحة أو المستأنسة أو بأنواع الطيور المختلفة كالبط والحمام أو البجع أو الطواويس أو مناظر الأسماك أو بأفرع الكروم والزيتون أو رسوم هندسية أو صلبان، أو بأشكال آدمية قد تمثل بعد القدسين" (١٦ - ١١)

كما هو من الملاحظ أن الفن القبطي لم يغفل المشهد اليومي في إطار الدعاية والسخرية والكارикاتير وهو أيضا قد ورث ذلك أتوبيع التقليد المصري القديم، حيث صور الفنان الفرعونيأسداً يلعب الترد مع غزال، أوقطا يرعى سرياً من الأوز، وهكذا نجد في دير الأنبا أبواللووف باويط تصويراً لثلاثة فئران أمام قطة مكتنز شבעان أحدهما يمسك لفافة بردى والثانى يرفع علمًا، أما الثالث فهو يهدى القط قنينة نبيذ، والمثير في هذه الصورة ليس مجرد رسماً، بل وجودها وبقاوها في دير لعل البعض يرى أنه موقع للنسك والتعبد فقط، إلا أنه لا يتنافي مع وجود روح الدعاية البسيطة .

ومن هذا التقييم الموجز، يمكن أن نرى جلياً مؤثرات البيئة المصرية على الفن القبطي، وكيف أنه جمع على نحو خاص بين الدينى والمدنى أو بين القدسى والأرضى، هذا الى جانب دور الرمز فى هذا الفن الذى حمل كثير من الدلالات والتعبيرات الفنية وأحتل بؤرة العمل الفنى، وهذا ما سوف تشير إليه الباحثة من خلال الإطار العملى، كذلك فإن الرسوم والزخارف الهندسية فيه لا تفترق عن حيوية حضور الكائنات الحية والأشكال الأسطورية والنباتية والحيوانية معاً، فهو يوريث الفن المصرى القديم وقرير الفن الهلينىستى بعد تمثيله وتقبيله .

٥- أثر الموروث الفنى للأشكال والجذور العقائدية على الفن القبطي

الفن وليد البيئة، وما من فن إلا وقد يستوحى مقوماته من عادات الشعب وتقاليده، وأستلهem خصائصه من ظواهر البلد الطبيعية والجغرافية، وأستمد من ظروف الحياة ولونها، وتشكلت مميزاته تبعاً لموقع دياره وتراثها الموروث، وعلى هذا المنوال سار الفن فى مصر، ففى جميع الحقب التى مرت بالبلاد سياسية أو تاريخية أو دينية، ظل الطابع العام للفن ثابتًا منتظمًا لم يطرأ عليه تغيير بين حقبة وأخرى، سوى الإنعكاسات الدينية التى إستلزمتها العقائد المختلفة، أو ما اقتبسه من تأثيرات خارجية خلال العلاقات التجارية مع الدول المجاورة أو نتيجة للأحداث السياسية .

ويؤكد على ذلك لادويج وسبادن Ludwig Weisbaden أن أساس وجوه الفن عند المصرى القديم جاء نتيجة حوار جاد نشأ بين الإنسان وقوى الطبيعة المختلفة، مما جعله يدرك بالعقل الباطن جوهر الحياة الداخلية وفكرته المطلقة المجردة، فعمد على ترويض الشكل الرمزي وإخضاعه لأداء ما يعبر عنه، ومن هنا المنطلق سعى الفنان المصرى القديم لتجسيد تلك المعتقدات فى معظم أشكاله، ذلك الأمر الذى من شأنه إقتضت الضرورة إبداع الرموز" (٦٥ - ٦٦)

ولما كان الفن القبطى فى شتى مجالاته هو الوراث لحضارة مصر الفرعونية، وما تلاها من تداخل وتزاوج للحضارات التي تعايشت معه ولعب الفن القبطى دوراً تعبيرياً ورمزاً غایة في الأهمية مستغلاً القيم التشكيلية والرمزية الموروثة من الفن المصري، وقد اتضح ذلك من خلال بعض المتشابهات العقائدية، حيث كان المصريون القدماء يؤمّنون بوجود إله واحد كما ورد في ديانة إنثاتون وكان يرمز له (بقرص الشمس) ويحاطبه قائلاً (أنت الإله الواحد لا شريك لك في الملك) كما ذكر هيرودوت "أن أهل طيبة كانوا يعرفون الإله الواحد الذي لا بداية له الحى الابدى" (١٢ - ٣٣)

كما ذكر العلامة جاميكي أحد فلاسفة القرن الثالث أن المصريين كانوا يعبدون الله واحد، وهو سيد الكون وخالقه، فوق كل العناصر غير مادي، وغير مخلوق ولا مرئي، هو الكل ومحيط بالكل ومتصل بالكل .

ولا شك أنه كان هناك خط واحد قد أصطفت عليه أشكال ورموز المصري القديم، ولعل الإيمان بالحياة الآخرة هو ذلك الخط الجامح والواصل بين كل هذه الأشكال وتلك الرموز والمقدسات، فهذا الخط أو الحد الفاصل هو جوهر العقيدة المصرية القديمة، بل وعلى رأس أولوياتها. ولو أردنا البحث في الموروث الفنى للأشكال والرموز لأدركنا أن مصر موصولة بالأسرار، ويتحدث ثروت عكاشه في هذا الصدد بقوله "إذا ما تأملنا هذه الصور وتلك الرسوم ألقينا الفنان قد سلك ضرباً ثلاثة في التعبير عن نفسه عندما حاول إعادة تمثيل العالم المرأى للتعمير المباشر الذي تجلى في ملاحظة الفنان المصري القديم للطبيعة حيونها ونباتها وإختلاف مناشط الإنسان فيها، وتصویر ذلك كله تصویراً صادقاً لا يشوبه تحوير مقترياً من النموذج الطبيعي، وتعبير ارتقى به إلى مستوى الفلسفة والسمو الفكري على نحو ما يتجلى في مقابر نفر من الأشراف (خ- إم- حات) و(عموسى) و(خرو- إف)، وأخيراً تعبيراً أصبحت فيه الأشكال رمزية مستغلة ذات رمز عميق لا تدل دلالة صحيحة ظاهرة، بل دلالة خفية غامضة أطواء النفس" (٣ - ٨٤٤)

ولا شك أن الفن القبطي أخذ موضوعاته من التأثيرات المصرية القديمة والموروثات الشكلية التي انتقلت إليه عن طريق الفن الهلينستي إلى جانب المصدر الذي أصبح أساسياً في الفن القبطي، وهو القصص الدينى المسيحى ... وهكذا كان التصویر القبطي في رسمه الدينى يصور (الموتى) القديسين في صورة أبطال منتظرى على رموز الشر، حاملين في كثير من الأحيان رموز الإيمان وعلامات الانتصار والغلبة على قوى الشر مثله مثل الرسم عند المصري القديم وكان من بين الموضوعات المصرية ما حافظ على وجوده، وهي تلك التي كانت تحاكي أشياء ثابتة معروفة في الفن الفرعوني، والتي تتفق والموضوعات المسيحية اعتقاداً ودينًا، ومن أشهر النماذج في ذلك شكل الإله (حورس) إذ نراه في هيئة فارس وهو ينفذ رمحه في جسد تمثّل الإله (ست)، وهو ما يؤكد التشابه بينه وبين صورة القديس (جورج) الذي يتمتطى جواداً ويمسك بحرية يهزم بها الشر الذي في هيئة تنين ضخم، وكذلك صورة السيدة العذراء وهي ترضع السيد المسيح طفلاً، وكيف أن الفنان

القبطى اختار هذا الوضع التقليدى الذى كان معروفاً فى مصر الفرعونية للإلهة (ايزيس) وهى ترضع ابنها الطفل حورس، لكي يعبر عن الأمومة .

أيضاً فهناك صوراً للملائكة ميخائيل، وهو يمسك بيده ميزان لوزن أعمال البشر وأرواح الموتى، وهذه الصورة بلا شك تذكرنا بأسطورة محاكمة الروح عند المصريين القدماء، والتى يتمثل فيها الآلهة (حورس) وهو يتولى عملية وزن قلوب الناس بعد موتهم لمعرفة حسناتهم وسيئاتهم .

ومن ضمن التشابه فى العقائد، عقيدة (أوزوريس)، الإله المعروف أكثر من جميع الآلهة المصرية ويدين بشهرته إلىبقاء عبادته نحو ألفى سنة، وكذلك إلى الطابع الإنسانى الذى اتسمت به أسطورته .

ويذكر جورج بورنر George Borner عنه " أما أوزوريس فقد عانى الخيانة والموت على الأرض، وعاد إلى الحياة بوفاة زوجته إيزيس وبذلك انتصر على الموت وربح للبشرية كلها الحياة الأبدية الأكيدة " (٤) - (٧٢)

وبحسب الأسطورة باختصار أن أوزوريس كان ملكاً صالحًا وحكيمًا علم قومه الحكمة والفنون والعلوم، وغار منه أخيه (ست) لتميزه بهذه الملكية فأقدم على قتله وتقطيع أوصاله، وألقى بها في أماكن متفرقة من نهر النيل (ومن هنا تفسر مسألة خصوبة أرض وادى النيل وإنشار زراعة القمح بها وهو الرمز التشكيلي للخير عند كل من المصري القديم والمسيحي) فبكت (إيزيس) بكاءً غزيراً وبحثت عن أشلاءه وجمعتها، ويتضمنها واقامتها طقوساً (قيل أنها سحرية) للإله ردت روح أوزوريس إليه ومن جسده الميت حملت إيزيس بأبنها حورس بينما أصبح أوزوريس سيد العالم السفلى (عالم الأموات) وحاكمه .

ويذكر جورج بورنر George Borner " أنه في نهاية الأسرة الخامسة ، كان الملك الميت أوزيريسياً، كمما أصبح كل شخص يموت قبل الدولة الوسطى أوزيريسياً أيضًا " (٤) - (٧٢)

وفي رواية أخرى أن ذلك الأمر قد تم بمساعدة (أنوبيس) ابن (أوزوريس) من (نفتيس) والذي تحول إلى ابن آوى الحيوان الشبيه بالكلب، حتى يستطيع بحاسة الشم القوية لديه أن يعثر على أشلاء أبيه والتي بالفعل أستطيع جمعها ولف جسد أبيه بلفائف الكتان وحفظه، وكانت هذه هي أولى شتى مشاهد التحنين في أعمال التصوير المصري القديم، وكذلك التصوير القبطي في مرحلة مبكرة على الأكوفان الكتانية حتى القرن الرابع الميلادي ... وهناك من يرى أن الكاهن كان يقوم بأعمال التحنين وكان دائمًا ما يلبس قناع أنوبيس أثناء القيام بهذا العمل .

ومن العجيب أن تصبح الأسطورة أوزوريس هذه لها مردودها الحقيقي في العقيدة المسيحية مع قصة السيد المسيح، فاليسوع قد حملت به مريم وهي به عذراء (بدون رجل) كما حملت إيزيس بحورس بدون جسد حتى، وإختبات به العذراء حتى كبر وأمرها رب بالعودة إلى الأرض المقدسة ثم عذب السيد المسيح وصلب ثم قام من الأموات في اليوم الثالث، فأصبح هو واهب الحياة الذي انتصر على الموت معطياً الحياة الأبدية لكل من يؤمن به بحسب العقيدة المسيحية.

ومما سبق يتضح جلياً أن ما يعرف بالأسلوب الرمزي في الفن القبطي ليس وليد عصره، وإنما كان له جذور مصرية قديمة نبعت من الموروث الثقافي للصور والأشكال.

٦- الرموز والرمزية ما بين الفنان المصري القديم والفنان القبطي

كان التحول من الوثنية إلى المسيحية مصحوباً بنوع من التداخل والخلط، ولاسيما مع وجود تشابهات في الشكل بين كليهما، وقد احتاج الأمر إلى بعض الوقت للوصول إلى اللغة الفنية الملائمة التي تعبّر عن العقيدة الجديدة، وكان الفن المصري في جوهره إنعكاساً للتشكيل الداخلي لروح الإنسان المصري بمعتقداته، كما أن الإنتاج الفني هو ظاهر الخارجي لهذه الروح.

فكان الرمزيّة عند الفنان المصري القديم هي التعبير المنبع من الحس الروحي والإبداعي، وتقول عصمت أباظة في هذا "مع تعدد الآلهة وكثرتها ومن أساطير الخلق والحياة والموت وفكرة البعث والخلود أبدعت الرمزيّة، وقد تمتع الفنان المصري القديم بقدرة فائقة في إثراء لغته الرمزيّة بما كان يضفيه على الرمز من إضافات أو تحريف وفقاً للتقاليد والظروف المكانية والأحداث السياسية" (١٣ - ١١٠).

أصبحت الرمزيّة هي المحور الهام للعقيدة المصريّة، وهي بلا شك ذات أهمية موجودة في جميع الديانات والمعتقدات بصور مختلفة، ومن خلال الرمز عبر الفنان عن فكره ومعتقداته ...، فكما تقول منال شبل " فالرمز هو لغة الإيحاء، وقد تميز الفنان المصري بقدراته الفائقة على إنتاج الرموز واستخدامه لها، وبسعيه دائماً منذ نشأة الحياة إلى تنمية هذه العملية " (١٧ - ٢٤٣).

ومن الطبيعي أن يغلب على الفنان القبطي الأسلوب الرمزي والبعد عن الواقع وانتقاء الرموز والعناصر التي تناسب عقيدته وموضوعاته، حيث إنّه في تنفيذ أعماله على الرموز بصفة رئيسية ولعل ذلك كما يحدّثنا مراد كامل " بسبب الإضطهاد الذي لاقاه الأقباط في بداية اعتناقهم المسيحية من الرومان وإجتماعهم داخل كهوف وسراديب الموتى، واتفقوا على ما نسميه حالياً بكلمة السر، مفضلاً أن تكون الكلمة رمزاً يرسم ولا ينطق به " (١٨ - ١٣٢).

ومن هناك بدأ الرمز ينتشر في الفن القبطي، وأصبحت حتى الوحدات الزخرفية والأشكال والألوان لها دلالات ومعانى عقائدية، وأختص الأقباط بكثير من الرموز التي تميزوا بها عن غيرهم في الفنون المسيحية الغربية، وأصبحت الرمزيّة هي تجمّع للعناصر والأفكار التي تخدم العقيدة وتمثل معانى ودلائل كثيرة، حيث بدأ لغة تعكس الحقائق الفيزيقية والميتافيزيقية، حتى أن الرمز أستمد قوته من الرموز إليه ...، وهكذا استمر الفنان القبطي في استخدام الرموز والتي كان أغلبها له أصوله عند الفنان المصري القديم، إلا أن الفنان القبطي راعى في صياغته للرمزان يكون له دلالة مادية من جهة رسم الشكل، وأن يكون له مدلول فلسفى غالباً ما يكون مرتبط بمحتوى المضمون العقائدى والقصص الدينى .

وبهذا قد يتضح جلياً كما إنفّرست الباحثة وأشارت سابقاً بأن الأسلوب الرمزي للفنان في الفكر المسيحي ليس وليد عصره، وإنما له جذور مصرية ثم شرقية قديمة، وهذا الأسلوب قد جاء في سياق تأثر عام بالثقافة المصرية، ولم يكن قاصراً على الفن، وإنما كان الفن هو أحد المجالات التي

مارس فيها الفنان معطيات تاريخه ومجتمعه الفكرية، ثم إذا كانت هذه المجالات قد أوضحت بعض الشيء عن وصول هذه الرمزية، فبقى للباحثة من خلال الإطار العملى أن تحاول تتبع تطور هذا المفهوم الرمزي ودلائله فى الفن القبطى حتى مراحل إكتماله ونضوجه الفنى في استخدام الرمز واستعارة الشكل الخيالى وذلك من خلال تطور الفلسفة المرتبطة بالفكر الروحانى وهى إحدى أهم الأنشطة الفكرية التابعة لمسألة العقيدة .

الاطار العملى

أولاً : الدلالات والمعانى المرتبطة بإستخدام الرمز فى الفن القبطى

من خلال الاطار النظري تعرضت الباحثة الى عدة نقاط حول الرموز والرمزية فى مصر القديمة، وكيف كان هناك موروثات ومؤثرات بيئية محلية وعقائدية أثرت على استمرار وتواجد بعض الرموز والأشكال الخيالية أثرت على الفن القبطى منذ بداياته وحتى مراحل إكتماله الفنى، ومن خلال الاطار العلمى، سوف تشير الباحثة إلى الدلالات والمعانى التى ارتبطت بشكل الرمز واستعارة الشكل الخيالى فى الفن القبطى، وذلك من خلال تصنيف لعدة نقاط رئيسية داخل العقيدة المسيحية وضح فيها استخدام الرموز، كما ستقوم الباحثة بتحليل وتوصيف بعض الأعمال الفنية المتنوعة التى اشتلت على عدة رموز مختلفة للوصول إلى فهم الدلالات والمعانى المرتبطة باستخدامها فى الفنون القبطية .

١- رموز ارتبطت بفكرة الخلود والأبدية والقيمة

أـ. الطاؤوس

استخدم الفنانين الأقباط الطاؤوس فى الكثير من أعمالهم كرمز للحياة الخالدة هذا الرمز منبثق من الأساطير التى تقول أن لحم الطاؤوس لا يفسد بعد موته وقد انتشرت هذه القصة فى عهد القديس اغسطينوس، فرفعت هذه الميزة نادرة الحدوث هنا الطائر إلى مكانه مرموقة جعلت منه رمزاً عظيماً لفكرة الخلود من ناحية، وكمثال رائع لشخص السيد المسيح الذى لم يكن للقبر أى تأثير على جسده الطاهر فبقى حياً إلى الأبد .

وقد لاحظ الكاتب الرومانى الشهير العالم بلينى Belliny فى القرن الأول الميلادى، أن ذلك الطائر الفاخر يفقد سنوياً جمال ريشه وبهجته عند قدوم فصل الربيع، وكانت هذه الظاهرة الخاصة بريشة في ذبوله وعدوه بهجته، جعلت كثير من الفنانين والقوم يرون فيها مغزى عميقاً في هذا الطائر واتخذوه مثلاً واضحاً إلى قيامه الجسد، ولهذا السبب لعب الطاؤوس دوراً كبيراً كرمز من رموز الفن القبطى، وكثيراً ما مثله الفنانين الأقباط على أثارهم وفنونهم وشهادتهم قبورهم، وفي نفس الوقت رسموه على واجهات واعتبار كنائسهم كرمز من رموز الفردوس .

ويذكر رؤوف حبيب أنه "من الغريب والمافت للنظر أننا لا نجد تمثيلاً لطائر الطاؤوس على آثار مصر القديمة قبل العصر اليونانى الرومانى، ولكن ليس معنى هذا أن سكان مصر القدماء لا

يعرف هذا الطائر أو يجهلونه، وخصوصاً أن المصريين القدماء نقشوا ورسموا على آثارهم وفنونهم عديداً من الطيور المحلية منها والغربية عن البلاد أيضاً" (١١ - ١٠)

ولعل انعدام رسم الطاووس على الآثار والفنون القديمة رغم روعته له صلة بتسليط فكرة التشاوُم أو غيرها من الأسباب الخرافية التي كانت تسيطر على أفكار قدماء المصريين وجعلتهم لا يرغبن في إظهاره على مختلفاتهم...، ورغم ذلك نرى رسم الطاووس موجود في الآثار اليونانية الرومانية كرمز لموضوعات أسطورية، فالدائرة التي يصنعها الطائر عندما يبدأ بنشر ريشة لها علاقة وثيقة الصلة بقوس قزح في السماء وألهته، ورفيق (هيرا) الله السماء، وأن الطاووس يعتبر طائرها المقدس المحبوب.

تابوت مزين بطاوسيس (شكل ١)

يتألف التابوت من غطاء مهدب ينتهي عند الرأس بجملون، وهو مصنوع من لواح ضيقة مجمعة بواسطة دسارات معدنية وعلى هيئة مشابك، يمتد على جانبي التابوت إفريز مرسوم من الأوراق النباتية والزهور، وهو رسم شائع في الرسوم الجنائزية وملون بألوان (أبيض، أصفر أو كر، أزرق، أحمر، بنى)، وعلى الغطاء يتوزع صفات من أربع تصريحات مزخرفة بنقوش شبية بالأرابيسك ورسم على التابوت عند موضع القدمين أشكال وريقات محفوفة بالآل، أما الجملون فيزنية في طرفيه طاووس مرسوم داخل قلادة بيضاوية الشكل، يحمل كل طاووس في مقابلة عقداً من اللؤلؤ، بينما يزيّن عنقة شريطان يتطابران إلى الخلف ونرى في الجزء الهرمي من الجملون صليب حوله زخارف نباتية يصفها نويريت C. Nauerth "بأنها زخارف منبثقه من شكل الصليب وتجعله يشبه شجرة الحياة" (٢٥ - ٢٣٢) وعن المشهد العام للتابوت نراه تحيطه الطاوسيس والزخارف والآل والمرصعات وفي بؤرة العمل شكل الصليب يجعلنا نشعر بالجنة والحياة الأبدية المحاطة بالحماية، مما يجعلها بدورها رمز "للقيامة والخلود" ويدرك نويريت C. Nauerth أيضاً عن هذه الرسوم "بأنها تقليد لأحد أشكال النسيج، كذلك فإن توزيع المرصعات يذكرنا بالطريقة المعتمدة في توزيعها على أكفان المؤمنيات مما يدل على تأثير الرسم بالتقاليد الفرعونية القديمة" (٢٥ - ٢٣٢)

رسم جداري من كنيسة ثيودوسيا (شكل ٢)

نرى من أحد مقابر مدينة (أنصنا) من كنيسة ثيودوسيا رسم جداري على شكل نصف دائرة، تقف ثيودوسيا المتوفاة في كامل أناقتها رافعة يداتها في وضع الصلاة أو التضرع ويقف القديس كولوتوس على يسار المشاهد، وتقف السيدة العذراء عن يمين المشاهد، ويبعد المشهد وكأن القديس كولوتوس يقود ثيودوسيا إلى الفردوس أو الجنة، حيث بدأ في خلفية من اليسار واليمين شجر وبعض النباتات الصغيرة، وهذا المشهد يذكرنا تماماً بما كان يفعله (أنوبيس) الذي كان يرافق المتوفي في رحلته إلى العالم الآخر، الرسم يحاط بقوس من الأشكال الهندسية البسيطة على شكل قبوة يعلوها من كل جانب طائر الطاووس بشكله المميز الجذاب وأمام كل طائر عنقود من حبات العنب كرمز للثمار التي تتغذى عليها الأرواح الطيبة في الحياة الأخرى.

(ب) طائر العنقاء.

دخل هذا الطائر الرموز المسيحية منذ القرن الأول الميلادي، حيث تقول القصة التي كان يقصها القديس (كليمان) في رسالته الأولى لأهل كورنوس (في فجر المسيحية ظهرت العنقاء منقوشة على أحجار المقابر التي تعنى قيامه الميت وانتصار الحياة الأبدية بعد الموت)، ثم بعد ذلك صار هذا الطير يرمز إلى قيامه السيد المسيح وأصبح دليلاً على الإيمان والثابرة، لكن رسوم هذا الطير أخذت تقل خلال العصور الوسطى، ثم عادت إلى الظهور في صور عصر النهضة، وقد وصفة المؤرخ اليوناني (ألفنكس) بأنه طائر يقطن الصحاري العربية ويعم رأياً كثيرة، وأنه بحجم النسر ذو عرف وهاج وقنته ذهبية وريشة مبرقش وذنبه أبيض وعيناه براقتان كالنجوم.

وقد لقيت العنقاء من اليونان والرومان ومن العرب والهنود والفرس أعظم العناية في شرح مزاياها ووصف معيشتها، مع علمهم أن أغلب ما يزعمون لم يكن إلا من نسج الخيال ..، فرغم بعض الشعرا الرومان على سبيل المثال أن العنقاء لا تعيش كما يعيش غيرها من جوار الطير كالعقاب أو البوم وكواسر الليل، ولم تتغذى على اللحوم أو الحشرات أو الحبوب أو الشمار، وأنما تعيش على الكندر واللبان والأصباغ الذكية الرائحة، وما يبلغ الذكر سنته الخامسة حتى يبني له وكلفه فوق أغصان السنديان أو النخيل، ثم يشرع بكوم فيه أعواد القرفة والناردين والمر على هيئة ركام يجسم فوقه ليفلظ أنفاسه الأخيرة وسط عبر الطيب المتساعد مع الدخان، وبعد ذلك يخرج من بين حطام الطير الكبير فرخ جديد يحيا حياته وبخلقه.

أما المؤرخ (تاسيث) كما يقول جورج فيرجسون فيزعم أن "العنقاء بعد أن اختفت من الوجود أجيالاً متعاقبة عادت فظهرت في سماء مصر وقد أحاطت بها قلة من أنواع الطير التي أخذت بجلاوة منظرها ورائع حسنها وبدفع ريشها" (٥ - ٧٩).

ولما كان لهذا الطائر الفريد من صفات، اتخذه الفنان القبطي منذ العصور المسيحية الأولى رمزاً للدلالة على القيامة والبعث، كما جعله الصينيون رمزاً للسعادة والفضيلة والذكاء.

طاقة ركينة لاثنين من العنقاء (شكل ٣)

رسم أسفل قبة لأحد الطاقات الركينية يصور أثنتين من العنقاء، يظهر كل طائر بأجنحته وصدره إلى الأمام ورأسه من الجانب باسطا جناحيه إلى أعلى في وضع الطيران، عبر عنه الفنان بخطوط بسيطة وبمشهد تناسب مع شكل الطاقات الركينية، والطائر على ما يبدوا ببيض اللون وأجنحته منتهية بريش أحمر اللون وذيل محدد بخطوط وكذلك المنطقة فوق الرقبة والرجلين التي الأمام حمراء اللون وشبهاه بأرجل النسر، يعلو العنقاء جزء من قبة علي شكل نصف دائرة ذات اطارين عريضين وزخارف بسيطة الجزء الخارجي منها به صلبان وخطوط غير مكتمله والجزء الداخلي يحوي رسوم قشرية الشكل ذات تكوين اشعاعي واستخدام الفنان اللون الأحمر والأبيض والأصفر الأوكر.

(ج) النسر والصقر

النسر هو أكبر الطيور الجارحة وأقواها، ولذلك يطلقون عليه ملك الطيور، وهو يسكن أعلى قمم الجبال العالية، وبين عشه ويقوم بتربيته صغره حتى تكبر وتعتمد على نفسها، ويمتاز النسر بقوه أقدامه وشدة مخالبها التي يستخدمها عادة في الفتاك وتمزيق فرائسه، كما يشتهر بحدة البصر ومتانة الأجنحة والقدرة الفائقة على الطيران، ونظرًا لبعض صفاته النادرة، أصبح له وضع خاص في العقيدة المصرية القديمة، ويحدثنا مانفرد لودكر "في عصر بناء الأهرام استعملت صورة الصقر فعالاً في اللغة المكتوبة كمخصص عام للإله، وأصبح باعتباره ملك الهواء الطائر المقدس ملك الآلهة (حورس) وكذلك رمزاً لملكية القدس". (١٩٠ .. ١٧٠) .. وما زالت كثيرة من المماليك القديمة فيها والحديثة تتخد من هذا الطائر الفريد شعاراً ترسمه على أعمالها وأحياناً ينقشونه على أدوات الحروب كالخوذات والحراب والسيف، كما صنعت الرموز والشارات على هيئة نسر لتمنح إلى الضباط كعلامات للرتب العسكرية المختلفة.

والنسر في العقيدة المسيحية أصبح رمزاً للقيامة أو عودة الروح، ويرجع هذا الاعتقاد إلى الفكر القديم أو المبكر فيقول جورج فيرجسون "أن النسر يجدد شبابه بتغيير ريشة وقوه ابصاره وبتحليقه نحو الشمس، ثم يغطس في الماء ولذا فالنسر أصبح رمزاً للقيامة" (٥ - ١٠٨)

وهذا التفسير عن قوته وشبابه جاء مما ورد في سفر المزامير (٥ - ١٣) (ليتجدد مثل النسر شبابك)، ومن مزايا هذا الطائر أيضاً أنه يرمز إليه بصفة الكرم والسخاء حيث يترك نصف فريسته إلى الطيور الأخرى التي تتبعه وله القدرة على تحمل الجوع، كما أنه يمتاز بطول عمره وشدة اعتناؤه بفراخه وتعليمه إياها الطيران، وقد اهتم الفنان القبطي برسم النسر في كثير من أعماله الفنية، وأغلبها ما نشاهده منقوشاً على لوحات شواهد القبور باسطاً جناحيه تأكيداً للفكرة التي يرمز إليها وهي قيمة الأجساد بعد الموت.

شاهد قبر لثلاثة أشخاص شكل (٤)

يضم هذا الشاهد الحجري ثلاثة أشخاص، يبدؤنهم من عائلة واحدة، أوربما الشخصية الرئيسية للرجل الممدد على الأريكة هو صاحب الشاهد، والشكل العام يوضح هذا الرجل جالساً على أريكة ويستند بيده اليسرى على وسادة من ثلاثة أجزاء، يرتدي جلباب محدد بخطوط طولية ويمسك بيده اليمنى بشئ دائري شبيه بالصدفة ويصيّب منها شئ ما .. والشخصية الثانية لفتاة واقفة وفي يدها اليمنى صناجه (خشخيه) ويجوارها صبي صغير يجلس على وسادة رافعاً يدها في وضع الصلاة أو التضرع، كما نرى في أعلى المشهد حيوان شبيه بالكلب يذكرنا بأبن آوى الذي كان يصاحب المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر، ناظراً نحو المشاهد في وضع المواجهة كباقي الشخصيات، وكذلك نرى من جهة اليمين للمشاهد صقر جاثماً يذكرنا بحورس القديم الذي كان يصور في أغلب أعمال الفن المصري القديم وخاصة في عصر بناء الأهرام، حيث صورت (البا) رمز الروح عادة على هيئة صقر، ولا شك أن ذلك الشاهد في مجلمه يوضح تماماً مدى تأثر الفنان القبطي بالشكل الجنائري القديم، وينفس الفكر المطبوع في الأذهان، حتى الصناجة التي تمسك بها الفتاة لها مدلول

عقائدي يحدثنا عنه لادويج وسبادن Ludwig Weisbaden "بأنها آلهة موسيقية يرجع أصلها في العبادة إلى عادة انتقاء حزمة من نبات البردي في تكريم الآلهة (حتحور) وعند القيام بهزها في حركة طقسية تعطى صوتاً موسيقياً وكان من المعتقد أن صوت الصلصلة الناتجة، كان يفزع قوى الظلام" (٢٦ - ١١٣)

نحت جنائزي شكل (٥)

جزء منحوت مستطيل الشكل على هيئة عمود، وينتمي إلى النصب التذكارية، يحتوى على شكل صليب كبير ذو عروتين ومزخرف بعناية، حيث نرى داخل عروته حبات من اللؤلؤ تماماً دائرة وباقى أضلاعه مزدانة بوحدات من أوراق النبات الواضحة، كما نشاهد صليب آخر داخل عروة الصليب الكبير، وأعلى الصليب نرى صقرأً نحته الفنان فى وضع كما لو كان مستعداً للطيران، جناحاه إلى أعلى مكوناً شبة دائرة حول رأسه، أما ذيله فيبدو فى العمل الفنى منشطر إلى قسمين، ولعل الفنان أراد أن يعبر عن المشهد بشكل جمالى أوأراد ملىء الفراغ وتحقيق شكلاً متماثلاً كباقي النصب التذكارية فى ذلك الوقت.

(د) الصدفة أوالقوقة

أن أصل القوقة Concha مرجعة أولاً إلى الأساطير اليونانية، فهو في الحقيقة أحد مخصصات الآلهة (أفرو狄ت) ذات الخصائص المتعددة، فهي ألهة الحب التي تهيمن على الطبيعة وتحكم قلوب البشر، ويحدثنا جرابار Grabar بقوله "إن هناك اسطورتين تحكيان قصة ميلاد الآلهة فردويت، الأولى أنها بنت الآلهة زيوس والآلهة ديانا، والثانية بنت أورانوس الذي يمثل السماء، وقد تولدت أساطير عديدة عن جمالها، فكانت ممجدة في عدة مدن أغريقية وبلاط مجاورة، ففي روماً مثلاً عرفت باسم إله الجمال فينيوس "Venus" (٤٣ - ٣٠)

والواقع كما يراه بعض المؤرخين، أصل عبادة أفريديت يرجع إلى عصر قديم فهي بشكل ما خلاصة لعدة آلهة شرقية أكثر قدماً، وكانت مكرسة في أحد الأماكن المحببة إلى قلبها تحت ثلاثة أشكال للإلهةAfrodit السمائية والبحرية والأرضية وينذكر يوريدي Euridipe أنها "تعيش في الهواء كما هي في عمق البحر كل شئ قد ولد منها فهي التي تهب النماء وتولد الحب، وكل الأشياء مدينة لها بالحياة" (٢٩ - ٤٢٧)

فإذا نظرنا إليها كإلهة للبحر، نجد أن الأسطورةAfrodit على علاقة وطيدة بعنصرى الرطوبة والماء، كمثل باقى الآلهة الشرقية ذات الطبيعة المشتركة، وكونها بنت أورانوس، فهي تخرج من زيد ماء البحر متكونة حول العنصر الذكري لأبيها، وقد عرفها الأغريق كإلهة للبحر ومن المحتمل أن ذلك بسبب تأثير القمر على المد والجزر، ولكنها إلهة الجوالحسن فإنها كانت تستطيع أن تهدئ البحار.

وكما ذكرنا سلفاً، في عصر الانتقال من الوثنية إلى المسيحية، فأننا نجد استخدامات القوقة أوالصدفة في كثير من الأعمال القبطية منذ بداية الديانة الجديدة، وبعد القرن الرابع للميلاد كان لزاماً تحويل كل الصور والعناصر الوثنية القديمة إلى نماذج ورموز تتفق مع فكر

العقيدة الجديدة، وبعد أن كانت ترسم الصدفة ويدخلها أفروديت، نجد الفنان القبطي استبدل أفروديت برسم أونقش صليب، وكان الصليب الذي حل محلها دلالة على الميلاد الجديد للديانة الجديدة، وأحياناً كان يكتفى الفنان برسم الصدفة وحدها، أو داخلها لؤلؤة ثمينة تشع من مركز القوقة، حيث عرفت اللؤلؤة بدلاتها الرمزية إلى القيامة بعد الموت كإشارة للسيد المسيح الخارج من القبر، وهكذا أصبحت القوقة من أهم الرموز المستخدمة في الفن القبطي على شواهد القبور والعمارة القبطية ورسوم الجدران والأسقف كما في (الدير الأحمر بسوهاج) وفي كثير من الكنائس والأديرة حتى وقتنا هذا.

قمة مزدابة بصدفة شكل (٦)

القطعة الحجرية على شكل قبة نصف دائريه مزدابة بزخارف بارزة ذات وحدات هندسية متكررة الشكل بين اطارات، ويدخل الكوة توجد صدفة كبيرة الحجم يلتتص بها من كل جانب دولفين (درفيل) في وضع عمودي في مكان ضيق خصص لهما، وكل دولفين يمسك بلؤلؤة في فمه، والدولفين يرمي إلى يوم القيامة والخلاص مثله مثل الصدفة كرمز في الفن القبطي، أما اللؤلؤة فهي رمز للسيد المسيح الشخص الفريد في صفاتيه.

نحت غائر لصدفة تحوي صليب (شكل ٧)

نحت هذه القطعة التي تمثل حنيه غائره بداخلها صدفة كبيرة تزدان بلؤلؤه في طرف كل قوسيه من الصدفة، وتذكرنا هذه المعالجة الفنية بذنب الطاؤوس المبوسط، وكثير ما نجد هذا الرسم في قمم الحنيات بالكنائس والأديرة القديمة حتى الآن، وهنا نرى الفنان وقد رسم الصليب داخل بؤرة الصدفة كرمز يدل على القيامة والخلاص، وقد أكد الفنان على دلالة هذا الرمز في كثير من الأعمال الفنية القبطية الأخرى غير شواهد القبور، فنجد أنه يرسم الصدفة في أعمال التصوير الجداري داخل القمم الهندسية والسوافف العالية.

٢- رموز أرتبطت بشخصية السيد المسيح

(أ) الصليب والمنوجرام:

الصلب من أهم الرموز المسيحية وأكثرها انتشاراً، وقد عرف منذ أقدم العصور في كافة أنحاء العالم لأنه يعتبر الرمز الأول وشعار المسيحية في مصر وخارجها، وللصلب أشكالاً كثيرة وفقاً لنوعية العقيدة.

ويذكر بطرس عبد الملك أن الصليب "عملية تعنى صلب الضحية أى تعليقها تنفيذاً لحكم الإعدام فيها، وكان يتم ذلك بربط اليدين والرجلين به، أو بصورة أفظع (كما حدث مع السيد المسيح) بتسمير اليدين والرجلين بالمسامير عن طريق الأجزاء اللحمية" (١-٥٤٥).

ومن أهم الرموز المصرية القديمة التي يستخدمها المسيحيون في بداية الأمر مفتاح الحياة (علامة عنخ) ليرمي إلى الصليب، لما بين العلامتين من تطابق في الشكل والمعنى وهكذا أصبح عنخ من أوائل الرموز ذات الدلالة التي شقت طريقها حتى وصلت إلى شكل الصليب المتعارف عليه.

ويقول نبيل سليم في هذا "حضر الأقباط علامة عنخ في بادئ الأمر في المعابد المصرية القديمة على الحوائط، حيث كان يستخدمها المسيحيون الأوائل في إقامة الصلوات فيها نظراً لتشابه المعبد الفرعوني مع الكنيسة، كما هو محفور على عمود في معبد أيزيس في جزيرة فيلة بأسوان" (٣٤ - ١٢٥).

كما ظهرت أيضاً في سراديب الموتى وعلى شواهد القبور وعلى النسيج وغيره من الأعمال الأخرى كالأخشاب والعظم والفالخار.

ومن المونوجرام، فهو عبارة عن الكلمة مونوغرام معناها (واحد) وجرام معناها (صورة) وبالتالي تصبح الكلمة مونوغرام معناها (صورة فريدة من نوعها)، ومونوغرام عبارة عن رسم حرفين في اللغة اليونانية والقبطية هما (اكسى - رو) واستخدمهما الأقباط اختصاراً لإسم السيد المسيح (خرستوس)، وكذلك الإسم ذاته (خرستوس) مكون من مقطعين (الخى - والرو) ولابد من أن يكتب الحرف الثاني داخل الأول ليصبحوا حرف واحد.

وهنالك العديد من أشكال المونوغرامات، منها أيضاً مونوغرام (الألفا والأوميغا) وهذا الحرف الأول والأخير من الأبجدية اليونانية والتي كان يستخدمها الأقباط في بادئ الأمر كرمز تم تشكيله بواسطة المسيحيين الأوائل كعلامة سرية لإيمانهم الجديد يعبرون فيه عن أن السيد المسيح هو البداية والنهاية لكل الأشياء.

ستارة من القماش مزينة بصلبان (شكل ٨)

نرى خطأ من خمسة صلبان ذات الرؤوس الدائرية (عروة) كعلامة عنخ تماماً مرسومة بين شريطين كلاهما مضفور (مجدول) وملون، وكل عروه نشاهد بداخليها أشكال متنوعة من الصلبان، وفي أسفل القماش بقايا صليب عنخ آخر أزرق اللون ولكنه غير مكتمل الشكل ويفدو أنه مقرن بمونوغرام السيد المسيح من اليسار واليمين، وتعتقد الباحثة أن هذا الجزء من القماش ربما كان يستخدم كفطاء للمذبح، حيث تم الاحتفاظ بأجزاء من القماش مزين بالطريقة ذاتها في متحف فيكتوريا وألبيرت بلندن.

نصب تذكاري بروديا (شكل ٩)

صمم هذا النصب على شكل بناء صغير ترتكز عتبته (العارضة) على عمودين ويتوسط العارضة نقش يحمل اسم المتوفاه، يعلو العارضة جزء مثلث الشكل وبداخله صليب ذو عروه (عنخ) ومعه مونوغرام السيد المسيح، وفي الجزء الأسفل نرى المتوفاه (بروديا) رافعة ذراعيهما في وضع الصلاه أو التضرع وترتدى جلبباً ذوشراطي عمودية يعلوه وشاح يصل من الرأس وقد تحطمته أجزاء من الأيدي والقدمين، أما العمودان فهو على شكل أشجار النخيل المصرية.

(ب) السمكة

السمكة هي أحد الرموز المبكرة التي استخدمها الأقباط الأوائل لإعلانهم الإيمان بالسيد المسيح في الأيام الأولى للاضطهاد الروماني، وقد ظهرت السمكة كعلامة ورمز سرى لإيمانهم

المشترك وللتعارف فيما بينهم، حيث كان يرسم أحدهم فلك على الرمال، وهو عبارة عن خطأ مقوس لأسفل كمثال لفلك نوح ويحمل له الآخر العلامة برسم خطأ مقوساً لأعلى ليصنع غطاء للفلك ليحميه من المياه، وبذلك يتتحول الخطان المقوسان إلى شكل سمكة، وبالتالي أصبحت السمكة رمزاً (للسيد المسيح والمسيحيين).

صارت السمكة من أكثر الرموز استخداماً في أعمال الفنانين القبطية لأن هذا الرمز حمل عده دلالات ومعانٰي كثيرة فيما بعد، منها أنه أصبح إشارة لوجود مكان معين يجتمع فيه المسيحيين أيام الاضطهاد الروماني في سراديب الموتى، كما استخدم السمك أيضاً رمزاً للمعمودية لأنه لا يعيش إلا في الماء، وأحياناً كان السمك يرسم مع الخبز للدلالة على معجزة اشباع الجموع التي صنعها السيد المسيح، ونظراً إلى أنها تضع الكثير من البيض أصبحت رمزاً للرخاء والخير وجماعة المؤمنين.

منسوجة مزدane بأسماك (شكل ١٠)

تلفت هذه القطعة الانتباه، بسبب مهارة الحائط الذي استطاع أن يظهر المنسوجة من الأمام والخلف بشكل غاية في الإتقان، والجديد ذكره أن متحف اللوغر بباريس يحتفظ بجزء من هذه المنسوجة الفريدة، وهي بالفعل ذات مهارة وجوده عالية من كل ناحية، وربما تم تعليقها كستاره.

نرى براعة الفنان في التعبير عن شكل الأسماك واستخدام التدرج اللوني، حيث عبر عن بريق السمك في الماء وحركاتها المتنوعة، كما استطاع أن يعطي تجسيماً ايامياً رائعاً للبحر والمياه المليئة بالأسماك.

(ج) الكرمة

ترمز الكرمة إلى السيد المسيح، وكثيراً ما نشاهد في معظم أعمال الفن القبطي عناقيد العنب وأفرعها المتشابكة مع أوراقها المتميزة.

كما أن الكرمة حسب ما عرفها جورج فيرجسون هي "أحد الرموز الحية التي تستخدم للدلالة على علاقة الله بشعبه، فيقول السيد المسيح أنا الكرمه وأنتم الأخذان" (٤٢ - ٥).

ويدعى الكرم أو الكرمه بهذا الاسم كل نبات له ساق طويل يتعرش على كل ما يمر عليه من جدران وأشجار وغيرها، ويحدثنا بطرس عبد الملك بأنها "تتعرش على جوانب البيت وهو يطلق في الأغلب على كروم العنب وأول من أخبر عنه أنه غرس كرماً هونج، وكانت مهنة الكرام تمتاز عن مهنة الفلاح، كما كان العبرانيون يحتفلون بالقطاف أكثر من الحصاد" (١ - ٧٧٦)... وبرع الفنان القبطي في ابتكار تفريقيات العنب بأوراقه وعنقيده في كثير من أعماله المبكرة منها وحتى عصرنا الحالي، لما لها من دلاله ومعنى ارتبط بالسيد المسيح وأصبح عصير العنب وتناوله سراً من أسرار الكنيسة السبعة يعرف بـ(سر التناول).

تاج عمود (شكل ١١)

تاج شبيه بالتيجان البيزنطية، يرتكز التاج فوق (كعبية) عبارة عن حلية خيزورانية في قاعدة التاج، أما بدن التاج مزخرف بأشكال من فروع الكرمة المثلثة بشمار العنب بشكل متداخل ومجدول غاية في الروعة والإتقان، تنتشر على امتداد الأفريز الأعلى المزين بفرع اللبلاب وتشكل أربع قلائد مركزة في وسط كل وجه من أوجه الطلبة (تاج العمود)، أما عنق الأوراق المزدوجة فتشبابك لتحمي العناقيد والأوراق وتغطي النقوش المساحة بأكملها دون أن تنفر نحو الخارج ولكنها تؤكد على الخلقة المفرغة التي اجتنبت الظل وساهمت في إبراز دقة الأشكال المنحوتة، تميز هذه الطريقة ذات المستويين طريقة الفن القبطي، وقد عثر على تيجان مماثلة في الكنيسة الرئيسية لدير سقارة وهي تعد اليوم من أفضل القطع الأثرية التي يملكونها المتحف القبطي.

نصب تذكاري للقديس (باخوم) (شكل ١٢)

نرى القديس واقفاً بملاءسة الكهنوتيه المعروفة، وهي جلباب مزين بشرائط هندسية تحوى شكل الصليب، ويعلو الجلباب وشاح منسدل إلى الخلف وحول رأسه الهالة المقدسة، القديس رافعاً يده في وضع الصلاه أو التضرع وحوله في إطار هندسي كبير زخارف نباتيه على شكل كرمه مليئه بعناقيد العنب والأوراق المميزة لها والكرمة وفروعها تخرج من جرتين في الزاويتين السفليتين يميناً ويساراً، والشاهد بشكل عام في حالة جيدة تظهر براعة الفنان القبطي واتقانه.

٣- رموز عبرت عن شكل الروح

(أ) الطيور وأشكال الحمام والعصافير

استخدمت الطيور في الأيام الأولى للفن القبطي كرمز للنفوس الطاهرة وتعتبر هذه الطيور احدى ملامح الفن المنقول عن اعتقاد المصري القديم الخاص بطبيعة النفس البشرية ومعبراً عنها بالطائر المحلق، وبهذا الفكر استخدمت العصافير والطيور الأخرى رمزاً للروح ذات الاجنحة وكنية عن الروحيات التي هي ضد الماديّات.

ومن أشهر أنواع الطيور استخداماً للحمام، حيث اعتبرت أحدى الرموز الشائعة في العقيدة المسيحية منذ بدايتها، إذ تحمل معانٍ رمزية متعددة ويقول تادرس يعقوب في ذلك "أولاً ان الحمام في اغلب استخدامها ترمز لحضررة الروح القدس، إذ وجدت في ايقونات وصور بشاره السيدة العذراء وصور عمودية السيد المسيح، وثانياً ترمي الحمامه لفضائل المؤمنين كعطياً الروح القدس خاصة السلام والوداعه والنقاؤه". (٣١٥ - ٢).

وعن علاقة الحمام بحياة القديسين يذكر لنا جورج فيرجسون George Fergson أن "القديس بندكت رأى روح أخيه المتوفاه وصاعدة إلى السماء في شكل حمامه بيضاء" (٥ - ٤١) كما أنها تذكرنا بحمامه نوح التي عادت إلى الفلک تحمل غصنـاً من الزيتون، يظهران المياه قد جفت، وأن الله صنع سلامـاً مع البشرية، وكما يقول القديس اغسططينوس إن هذه الحمامـة أنما تشير إلى النفس العائدة إلى الفلک الحقيقي إلى الإله.

شاهد قبر تصبي (شكل ١٣)

صبي يجلس داخل مأسوره مستطيلة الشكل في وضع مستقيم للظهر، على وسادة حمراء اللون ويرتدي جلباب أحمر اللون وفوق رأسه ما يشبه الطاقية حمراء اللون أيضاً، ينظر الصبي نحو المشاهد كعادة الرسم والنحت في الفن القبطي، حيث ترسم جميع الشخصيات في وضع المواجه مع المشاهد... الصبي يحمل عنقود عنب في يده اليمنى كرمز السيد المسيح ولدلالة على المشتركين معه في جماعة المؤمنين، بينما نرى حمامه بيضاء تقف على الفخذ الأيسر للصبي ويحيطها بيده اليسرى، والطائر هنا للدلالة على أن روحه انتقلت في رحلتها من الأرض إلى السماء.

وجه شاب من وجوه الفيوم (شكل ١٤)

رسم هذا الوجه ذو التعبير الواضح، في وضع المواجهة مع المشاهد وعبر عنه الفنان بإسلوب فطري وأكّد كونه شاب صغير ببداية رسم خطوط الشارب والذقن .. الشاب يرتدي جلباب على ما يبدو أصفر اللون وله شرائط رفيعة بنية اللون من كل جانب، يعلو رأسه تاج من نبات أخضر غالباً هونبات الغار الذي كان يضع منه أكاليل وتيجان توضع على رؤوس المتوفين للدلالة على النصرة والغلبة، كما نرى طائر صغير على ما يبدو حمامه تقف على الكتف الأيسر للشاب لترمز إلى روحه المنطلقة إلى العالم الآخر، ولا شك أنه بنفس المفهوم المصري القديم لرحمة المتوفى في صحبة حورس.

(ب) الأطفال

كما يستخدم الفنان القبطي الطيور ليعبر عن شكل الروح، نجده أيضاً يصور الأرواح على هيئة أطفال، حيث يقال أن أنقى صورة تخرج فيها روح الإنسان هي صورة الطفل وفي نقاء الطفل.

والطفل عند المصري القديم كان قريب من بداية الوجود، لذا يحمل قوه البدائيات المستقبلية وكان هو نفسه رمزاً لتطور المخلوقات الكائنة ويدرك مانفرد لوركر أن الطفل حورس الذي سماه الإغريق (حربيوقراط) Harpocrates حظى باحترام خاص بين المصريين، وقد احتضن في الحقيقة جميع الآلهة اليافعة التي تمت عبادتها تحت اسم حورس مثل العبودات الشمسية أو الأزلية " (١٧٧ - ١٩)

وتوجد عدة أشكال لحربيوقراط على هيئة طفل الشمس، يجلس على زهرة اللوتس والaimاء الطفولية بالاصبع الموضع في الفم، وهو التعبير المصري الأصلي، تم تفسيره في العالم القديم كرمز للصمم، كما وجد أيضاً الطفل في قوائم العصر اليوناني الروماني في صورة الساعات الأولى والثانية، بينما تظهر الساعات العاشرة حتى الثانية عشر معيوداً يافعاً وظهر منحنى إلى حد ما يستند على عصى.

إبراهيم واسحق ويعقوب (شكل ١٥)

يصور الفنان ثلاثة من الشيوخ هما إبراهيم واسحق ويعقوب يجلسون على أريكة مرتفعة وينظرون إلى الأمام نحو المشاهد، ويحمل كلاً منهما طفل صغير على اليد اليمنى، وفي المساحة العليا

صور الفنان أطفال آخرين وحولهم فروع أشجار كثيرة بها ثمار يقطفها الأطفال في حركة أكد عليها الفنان بشكل واضح، ويرتدي كل شيخ جلباب يعلوه وشاح وحول رؤوسهم الهالة المقدسة، والعمل الفني هنا ذودللة رمزية حيث عبر الفنان عن الأرواح الطيبة بصورة أطفال صغار في حضن الآباء القديسين الأولين، وكأنهم في الفردوس، ومتمنعين بالحياة الجديدة كذلك الأطفال من أعلى يقطفون الثمار من فروع الأشجار دلالة من الفنان تؤكد على نفس المعنى.

نياحة السيدة العذراء (شكل ١٦)

مشهد يمثل نياحة السيدة العذراء وصعود جسدها، فنرى العذراء بعد النياحة راقدة على فراش ممددة الجسد ويداها متقطعتان على صدرها والفراش مغطى وفوقه وسادة عند الرأس، ويقف حولها مجموعة من القديسين والرسل والملائكة، بينما يقف السيد المسيح في الوسط خلف العذراء ويحمل بين يديه روحها على شكل طفلة صغيرة يشع منها النور، وهذا التعبير والرمز عرفة الفنان القبطي كما سبق وعرفه الفنان المصري القديم عن العقيدة وارتباطها بشكل الروح وعلاقتها الوثيقة بالجسد في العالم الآخر، مما يؤكّد أن التقاليد الفنية متوارثة منذ القدم وكيف أن روح الإنسان لها صورة تشبهه ولكن بشكل الطفل، وهذا ما يؤكّد ليس فقط على الرمز ولكن على مبدأ انتقال الأشكال عبر العصور.

٤. رموز عبرت عن الانتصار والغلبة

(أ) النخلة وسعف النخيل

النخل شجر مثير ينمو في أي مكان شرط توافر المياه له، وقد تعرف عليه اليهود من عهد بعيد وشهادتهما رحلتهم للخروج من أرض مصر قرب البحر الأحمر، ثم وجدوه في وادي الأردن وفي أريحا وعين جدى، وعلى شاطئ بحر طبرية...، وشجرة النخيل طويلة وصلبة ومستقيمة في إرتفاعها وكثيرة الثمر، ولهذا أصبحت من الرموز ذات الدلالة في كثير من أعمال الفن القبطي، كذلك ارتبطت بحياة القديسين الجادة والمثمرة.

ويرمز سعف النخيل في العقيدة المسيحية بحسب قول أ.يفنبرجر A Effenberger إلى "انتصار الشهيد على الموت، حيث كان يصور سعف النخيل يزين الآلات لإعدام هؤلاء الشهداء، كما صور السيد المسيح في بعض المناظر، وهو يحمل غصنًا من سعف النخيل في يده رمزاً إلى انتصاره على الخطية والموت" (٢٣٠ - ٢٣٠).

كما فرشت الأرض بسعف النخيل عند دخول السيد المسيح إلى اورشليم قبل الفصح باسبوع للدلالة على دخول المسيح الظاهر المنتصر والغالب الموت، وهو الحدث الذي مهد إلى آلامه وصلبه، ولذلك تحفل الكنيسة القبطية في ذلك اليوم وتسميه (أحد الزعف) حيث يدخل المصلين حاملين السعف تذكاراً لما حدث...، وهكذا أصبح استخدام سعف النخيل في أعمال الفنان القبطي للدلالة على الانتصار والغلبة.

وفي مصر القديمة كان لسعف النخيل معنى رمزاً بصفته العالمة المخصصة للسنة وفي أحد الأبواب من معبد الميدامود Medamoud (حالياً بالمتاحف المصري بالقاهرة)، يظهر الملك سنوسرت الثالث وهو يستلم سعف النخيل تذكاراً لحكم طويل من حورس وست على التوالى باعتبارهما الالهان القوميان مصر العليا ومصر السفلی .

ويذكر لنا مانفرد لوركر أن " سعف النخيل الموضوع على الرأس أو المسووك في اليد كان أحد صفات (حج) وتجسيداً للأبدية " (١٩ - ١٤٦) .. وتشير كلمة (حج) في الأعداد إلى مليون ومن ثم أستخدمت في التعبير عن الرغبة الطيبة في الحياة ملايين السنين، وعن الثبات والاستقرار، وتمثل عادة برجل راكع ممسكاً سعفة نخيل في يديه .

فتاة تحمل سعفة واكليل (شكل ١٧)

قطعة دائرية من النسيج بطريقة التابسترى مثبتة على أرضية منسوجة حمراء اللون ويعتقد أنها جزء من ملابس أحد الأشخاص ذوى المكانة في المجتمع، والقطعة تمثل فتاة في وضع المواجهة مع المشاهد تظهر على خلفية باللون الألومنيوم، وفي حالة إنطلاق أكد عليه الفنان من خلال إضافة آجنحة للفتاة كما عبر عن أحد قدميهما أسرع في الحركة من الآخر ليوصل المعنى .. وعلى ما يبدوأن تلك الحركة مصحوبة ببهجة الانتصار والغلبة على الموت أو الاستشهاد، كما تمسك الفتاة بإكليل في يدها اليمنى وبسعفة نخيل في يدها اليسرى كرموز دالة على الانتصار .

نصب جنائزي لـ (كريستس) (شكل ١٨)

النصب مكسور في أعلىه وكتب عليه إسم المتوفى في سطرين (كريستس بن أولوجيوس)، والنصب مزين بشكل صليب عليه طفراة السيد المسيح ومحاط بتاج من نبات الغار رمزاً للانتصار، ومن أسفل حضر صليب آخر لاتيني الشكل محاط بسعفتين من النخيل من كل جانب للدلالة على فكرة الاستشهاد وكذلك للتاكيد على فكرة الانتصار على الموت والوصول إلى الحياة الأبدية .

(ب) نبات الغار

أن أوراق نبات الغار لا تذبل، ولكن تبقى أوراقها خضراء، ولذلك اتخاذها الفنان القبطى وجعل منها أكاليل أو تيجان توضع على رؤوس بعض القديسين أو الشهداء أو المتوفين .

ويقول جورج فيرجسون George Ferguson " إن نبات الغار كان مقترباً بفكرة الطهارة وأن تلك الفكرة مأخوذة من التقاليد الوثنية لأن الغار كان يستعمل للعذاري اللواتي حافظن على العفاف والآيمان " (٥ - ٨٣)

وأصبح نبات الغار من النباتات ذات الأوراق الهامة في الزخارف القبطية وأتخاذها الفنان القبطى أيضاً للدلالة على النصرة والأبدية والحياة الظاهرة حيث توج به المنتصرين كغالبين الموت .

وجه تشابه صغيرة (شكل ١٩)

الفتاة تنظر إلى الأمام وترتدى جلباب أبيض اللون يعلوه وشاح أحمر داكن ومزين بأشكال من الصليب والنجم الصغيرة والشرائط المذهبة، ترتدى حول عنقها عقد مذهب، والشعر مصفف إلى

الخلف وفوقه تاج من أوراق الغار المذهبة ...، وكثيراً ما نرى الفنان القبطي يعبر عن تيجان أوراق الغار بالاوراق المذهبة دلالة على نفس المعنى، حيث أن اللون الذهبي هولون أستخدمه الفنان القبطي في كثير من رسومه لما له من مدلول خاص بالنقاء والنصرة والقيامة بحسب العقيدة.

٥- رموز ارتبطت ب فكرة الفداء والتطهير

١) الكبش والحمل

من المشاهد التي تكررت في معظم أعمال الفنان القبطي، تلك الموضوعات التي ارتبطت ب فكرة الفداء والذبيحة، والتي يصور فيها الفنان شكل الكبش أو الحمل واقفا مستعدا للذبح لتتم عملية الفداء، وبذلك أصبح الكبش من الرموز ذات الدلالات المرتبطة بالفاء والتطهير. وكثيراً ما أشار الكبش إلى السيد المسيح الذي جاء لداء العالم من الخطية بحسب العقيدة المسيحية.

وتقول إليزابيث بولمان Elizabeth Bolman "يمثل السيد المسيح كذبيحة قدمت عن خطايا العالم لأنه هو الحمل المذبوح، وعندما يرسم الحمل رافعا ثابه بأنه يقول الآن هو الحمل متروك، ولكنه يقف رافعا رايه النصر" (٦٦ - ٦٨) ..، والكبش يصور في بعض الصور والأشكال يحيط برأسه هاله (كأحد الرموز القدسية) كدلالة على كونه ليس ذبيحة فقط، ولكنه ارتبط أيضاً ب فكرة التطهير والخلاص من الخطية.

ويذكر لنا جورج فيرجسون أنه "أحياناً يصور واقفا على تل صغير يخرج من تحته أربعة جداول أنهار جارية ممثلة الأربعين أناجيل، كما جاء في سفر يوحنا اللاهوتي، فالتل رمز كنيسة المسيح والجبل بيت الله ومجاري المياه تدل على البشائر الأربعين، والأنهار الأربع تدل على الفردوس لأن مياهه جارية حيث تنتشر كنيسة الله على الأرض" (٤٢ - ٥) .

وفي مصر القديمة كان الكبش يعتبر رمزاً للخصوصية، وكان يرمز لآمون على هيئة كبش مميزة عن الكباش المقدسة الأخرى وفي الدولة الوسطى كما يحدثنا مانفرد لوركر "وصف الكبش منديس باعتباره (بـا) أي روح الآله أو زيريس، وطالما أنه كان يعتبر أيضاً في نفس الوقت (حياة رع، وشو، وجب) فقد صار تجسيماً للرياعية الكونية، ومن هنا كانت صورته هي صورة إله ذو أربعة رؤوس على رقبة واحدة (١٩ - ٢٠٥)

نسيج يمثل تصحيحة إبراهيم (شكل ٢٠)

قطعة من النسيج مربعة الشكل ومحاطة بإطار من أشكال نباتية، ويمثل مشهد من سفر التكوين بالعهد القديم، وهو ذبيحة إبراهيم، حيث نرى إبراهيم يمسك بمسكين كبيرة نوى أن يذبح بها ابنه أصحق ليقدمه محرقة كما أمره الله، أصحق الموضوع على المذبح مقيد اليدين من الخلف ويقف إبراهيم ممسكاً به من شعره ليستعد بالذبح، وأمام إبراهيم نرى الكبش الذي سيحل محل أصحاق، بعد أن جاء ملاك الله على شكل يد ممتدة من أعلى ليمنعه من ذبح ابنه مفتديه بالكبش.

رسم يمثل تصحية ابراهيم (شكل ٢١)

صور الفنان نفس المشهد السابق، حيث نرى ابراهيم واقفاً مع حركة في الأرجل ويمسك بسكين في يده اليمنى وبشعر أبنته أحمق بيده اليسرى، اسحق مربوط اليدين وأمامه مبني يمثل المذبح وفوقه حطب مشتعل، ينظر ابراهيم بالتفاته تجاه يد الملائكة النازلة من أعلى لتمتعه عن ذبح أحمق وفائدته بكبش واقفاً ومربوط في شجرة، الكبش أبيض اللون وله قرون كبيرة مقوسة ناظراً إلى الحدث ومنتظراً أن يقدم للتضحية.

ب) المبخرة وجمرة النار

في ترتيب العهد القديم وصف الله استخدام البخور في العبادة الإلهية بدقة شديدة، ووضع لها قواعد حازمة، وهو يمثل أحد الطقوس الهامة في النظام اليهودي، ولا يمارس إلا في المواضع المقدسة وبواسطة الكهنة وحدهم، وفي القرون الثلاثة الأولى كان البخور يمثل تقدمة أساسية في العبادة الوثنية، حيث كان يتم استخدامه كالتالي :

- كذبيحة أو تقدمه للآلهة
- كذبيحة تقدم للأشباح الموتى.
- تكريماً رمزاً لأشخاص من أحياء، خاصة الإمبراطور أو الملك
- في طرد الأرواح الشريرة من الأحياء والأموات
- كوسيلة للتطهير والشفاء
- يستخدم في مواكب الأعياد والطقوس المماثلة
- لخلق جو عبيري

وفي القرن الرابع كما يقول تاروس يعقوب " يصعب الاعتقاد بأن عطايا قسطنطين الخاصة بالمجامر (المبخرة) كانت تمثل تغييراً مفاجئاً في إتجاه الكنيسة نحو البخور، إنما تؤكد هذه العطايا أن عادة البخور كانت مستقرة في ذلك الوقت " (٣٧٥ - ٢).

أصبح البخور في العبادة المسيحية له عدة دلالات ومعانٍ رمزية يمكن تلخيصها كالتالي:

- رفع البخور يرمز لحضره الله وسط شعبه
- يرمي إلى الصلاة كذبيحة حب في الطقس القبطي
- يرمي رفع البخور إلى تطهير الشعب أثناء الصلاة ...، وعملية التبخير عبارة عن وضع جمرات مشتعلة داخل المبخرة (الشورية) ويوضع فوقها اللبن فيأتي برائحة ذكية تماماً المكان بمفرد تحريك المبخرة بواسطة الكاهن.

وعن حرق البخور في الفكر المصري القديم تحدثنا إليزابيث بولمان " Elizabeth Bolman " كان لحرق البخور في أول الأمر عرضاً تطهيرياً لأن البخور يظهر ويحرر الشخص من القوى الشريرة، وأعتبر البخور نفسه مظهراً خارقاً للطبيعة، واصطلاح علي تسميته (عرق الله) الذي سقط على الأرض " (٢٨ - ١١٠)، وعن الجمر المشتعل عند المصري القديم يذكر ما نفرد لوركر أنه " اعتبرت الشعلة

رمزا للتطهير والطهارة لأنها اقشت قوة (ست) وأبادت الشر" (٢٨ - ٢٣١) ... ونجد أيضا من بين صفات تاورت الآلهة (فرس النهر) الشعلة أواللهب الذي يعتقد أنها تطرد الأرواح الشريرة الخطرة، وفي العصر المتأخر كانت المشاعل غالباً ما تحرق كي تطهر المتوفى من الدنس الأرضي، ومن جهة أخرى كان الميت قادراً على قهر قوي الشر لهذا العالم المجهول لوكان لديه القدرة علي تحويل نفسه إلى شعلة قاذفة.

ملاك يحمل مبخرة (شكل ٢٢)

نري ملاك واقفا في وضع الثلاث إرباع، يرتدي جلباب رمادي وفوقه وشاح كبير أحمر اللون، وتظهر أجنته من الخلف ويمسك بيده مبخرة (شورية) ومن أعلى نشاهد جزء من رسم شبيه بالقمash ممزوج بدوائر وأشكال هندسية تذكرنا بأشكال النسيج الشهيرة، ومن أسفل مساحة تمثل خط الأرض تحوي نباتات ذات فروع صغيرة وكما سبق وأشارت الباحثة أن المبخرة رمز من الرموز التي عبرت عن التطهير وكثيراً ما يلجم الفنان القبطي إلى رسمنها بطريقة معلقة من فوق الرؤوس والأشكال، أو محمولة بواسطة ملائكة أوديسين أورتب كھنوتية أورهابان.

٦- رموز مثلث الشر والخطية

أ. الثعبان (الحيث) والذئب أو الثعلب

استوحى الفنان القبطي أشكاله ورموزه للتعبير عن الشر من الرموز المحلية المرتبطة غالباً بالبيئة الصحراوية، وكثيراً ما ربط الفنان بينها وبين شخصيات القديسين والأباء القدامي الذين تركوا العالم وسكنوا الجبال والصحراوات، وأخذت منهم بعض الرموز في أعماله الفنية ليحارب بهم أحد عناصر وقوى الشر، كما لجأ أيضاً إلى القصص الدينية المكتوب عن بعض سير القديسين وطرق مقاومتهم الشر والانتصار عليه، ومن أكثر تلك الأشكال استخداماً للتعبير عن الشر والخطية أشكال الشعابين والحيات والذئاب والثعالب.

وقد يرى كأن الثعبان أحد الحيوانات التي أظهرت رمزيتها قمة التناقض الواضح، وقد استدعت سرعته وجماله المتباهي وكذلك غموضه وخطورته العبادة والبغض في آن واحد، وباعتباره حيواناً كونياً، كان الثعبان عند المصري القديم أحد القوى الخالقة للحياة.

وعلى سبيل المثال يحدثنا مانفرد لوركر "أعضاء الشامون Ogdead الإناث الأربع" كن يحملن رؤوس الحيات، وظهر آمون نفسه بأعتبره معبدًا أزلياً في هيئة الثعبان Kematef (٩٦ - ١٩) ...، ويمثل كتاب الموتى بالشياطين (الم rede) في صورة ثعابين، وهي تصور أحياناً بأجنحة منشورة أو تقف على أرجل تتناثر النيران أو تزود بسكون. وفي عصر النهضة اتخذ الفنان الحياة أو الثعبان رمزاً للشيطان لأن الحياة عدوه الله، فهي التي أوقعت أدم وحواء في الخطية بغوايتها، ولذلك رممت الحياة إلى الطبع الماكرو الذي يوقع الإنسان في الخطية.

ويقول لادويج وسبادن Ludwig Wiesbaden "أنتا" نرى صورة الحياة الموضوعة في الرسوم القديمة تحت الصليب للدلالة على القوي الشريرة التي سببت هلاك الإنسان، وقد انتصر عليها السيد المسيح فخلص الإنسان من الخطية" (٢٦ - ١٢٢)

والثعلب أيضاً رمز للمكر والخداع، فأصبح يستخدمه الفنان القبطي ضمن أعماله الفنية للدلالة على الشر فتجده يحاول خداع أحد الأشخاص، كما تقوم الذئاب المتواحشة بمحاجمة وأفتراس البشر.

قديس يصرع ثعبان (شكل ٢٣)

تصوير جداري لأحد القديسين يدعى تادرس الشطبي، يرتدي ملابس عسكرية ويمتطي جواد أبيض ويحمل في يده اليمنى رمح كبير يصوبه نحو رأس ثعبان ضخم ملتف الجسد يحاول افتراس طفلين صغيرين راكعين على الأرض ومقيدين من الخلف لعدم استطاعتهم الفرار من هذا الوحش، عبر الفنان عن الثعبان الملتئف برأس مرفوعة تجاه الطفلين وفم مفتوح ومستعد للافتراس، الثعبان أخضر اللون كعادة الفنان القبطي في استعماله للتعبير عن نماذج الشرو ومية بإضافة شريط من أجزاء تمثل منطقة البطن صفراء اللون لتوضيح شكله والتغافف جسده.

رجل يهاجمه ذئاب (شكل ٢٤)

جزء من تصوير جداري يمثل مشهد لاثنين من الذئاب تقوم بإفتراس رجل، حيث يقف كل ذئب من ناحية ذراعي الرجل لتمزيقه بشكل وحشي، إستطاع الفنان أن يصور المشهد بشكل غاية في التعبير أكدته من خلال الحركة والتضاد في اللون ونظرية الذئاب نحو الرجل وقوه المخالب والدماء المتساقطة من ذراعي الرجل الواقع بحجم صغير في وسطهم .

(ب) التمساح .

في كتابات المصريين القدماء الدينية، نجد أن التمساح تلعب دوراً متناقضاً أيضاً شأنها شأن الثعابين، فنجد أن التمساح يعبد باسم الإله (سوبيك)، حيث وجدت جبانة عظيمة في مدينة كوم أمبو والفيوم وكانت مومياءات التمساح المحنطة التي ظهرت تكشف عن عبادة التمساح في كل بقاع مصر، وأيضاً نجد أنه يمكن إصطياده ومطاردته، كما نجد أن التمساح يمكن أن يعبر عن الإله الصالح ولكنه في نفس الوقت يعبر عن أخيه الشرير (ست).

وفي الوقت الذي يظهر فيه المصريون القدماء رغبتهم في أن يتحولوا إلى تمساح بعد الموت، نجد أيضاً أن التمساح الذي يمثل الشيطان، ياتهم أويفرني أرواح الأموات الذين لم يعيشوا حياة طاهرة أو فاضلة، ولعل ذلك ما دفعهم إلى استخدام تميمة أو تعميدتهم تحميهم من التمساح في الحياة الأخرى، وهذه التميمة على شكل تماثيل صغيرة للتمساح، حيث كان التمساح يقود الموتى في العالم السفلي، كما كان يحرس الساعة السابعة من العالم الآخر (AMDUAT) تمساح ضخم يوصف بأنه (كل من يعرف هذا الشخص لن يلتهم التمساح قرينه الـ KA) .

وقد صوره المصريون القدماء في المقابر الفرعونية في مناظر دينية تجمع بين الحيوانات البرمائية الأخرى والنباتات، ويصور و هو يوضع بيضه ويفترس الصيادين، أو يصور راقداً في انتظار التهام صغائر (سيد قشطة) أو (فرس النهر).

ووصفه الرحالة القدامى أمثال إليانس Alianus ويليني Billiny وغيرهم بصورة متفق عليها (بأنه يجلس على الرمل كسلان بلا عمل فاتح فكيه في الصباح، وبعد الظهر يتحول ناحية الغرب وفي المساء يرجع إلى الماء وهو عادة صامت " ٣٥ - ٣٢١)

ويقول عنه مانفورد لوركر " يظهر حورس المنتمى لأبيه والصياد المقدس على جدران المعبد البطلمى فى إدفو وهو يقتل برمحة الحيوان الذى كان بمثابة رمز للمعبود ست، ومن ثم كان عدول جميع العبودات، كما أنه وأنثاء الاحتفال العظيم بحورس فى إدفو، يصنع تماثلان من الطمى لتمساحين لتصب عليهما اللعنة ثم يدمران بعد ذلك " (١٩ - ٩٠)

ويذكر هيرودوت انه من بين طرق اصطياد التمساح، أن يضعوا قطعة من لحم الخنزير فى سنارة (شخص) ويلقونها على الماء ثم يأتون بخنزير حى على الشاطئ ويسكبونه حتى يصرخ فىأتى التمساح على صوت صراخه نحو الشاطئ ليقتنه، واذ يجد قطعة اللحم يبتلعها فيسبونه نحو الشاطئ، وأول ما يفعلونه به هوأن يملأوا عينيه بالطين حتى يمكنهم السيطرة عليه، وعند التمساح في الكتاب المقدس فجأة ذكره باللفظ المباشر الذي يدل عليه في (خروج ٢٩: ٤ - ٥) . هكذا قال السيد الرب هأندا عليك يا فرعون مصر التمساح الكبير الرابض في وسط أنهاره، الذي قال نهرى لي وانا عملته لنفسي، فاجعل خزائمه في قلبه وألزم سمك أنهارك بحرشفك وأطلعك من وسط أنهارك وكل سمك أنهارك ملزق بحرشفك وأنزلك في البرية أنت وجميع سمك أنهارك، على وجه الحقل تسقط ولا تجمع ولا تلم، بذلك طعاماً لوحوش البر وطيور السماء.....، وهنا يرمز التمساح بحسب وصف الكتاب المقدس الى الشر حينما يتكبر وينكر قوة الله وأعماله..، وجاء ذكره أيضاً بلفظ (لوياثان) " وهي كلمة عبرية تعنى ملتف وهو حيوان مائي كبير يرجح انه تمساح " (٣٥ - ١٦٣) ومن هنا اتخذه الفنان القبطي في رسومه ونقشه للدلالة على قوى الشر والشيطان الذي لا بد أن ينهرم أمام قوة الله رغم قوته وصفاته المخيفة وحيله الخادعة، كما أراد الفنان القبطي أن يرسم القديسين والملائكة وهم يصرعون التمساح بحرية أوسيف في كثير من الاعمال كرمز لانتصارهم على الشر.

افريز خشبي لتمساح (شكل ٢٥)

نرى تمساحاً كبيراً داخل الأفريز المستطيل في مشهد نيلي وحوله زهور بأحجام مختلفة ونباتات نيلية، وكذلك نرى في الجزء ناحية اليمين للمشاهد ساقى شخص من المحتمل انه صياد أو شخص عادى تم افتراضه بواسطة التمساح، ولكن صعب تحديده لعدم وجود باقى الأفريز.

ثانياً: استعارة الأشكال الخيالية في الفن القبطي

ظهرت الاستعارة الواضحة للأشكال الخيالية في بعض أعمال الفن القبطي، حيث تناول الفنان أشكال مستوحاه من البيئة شأنه شأن أجداده الفراعنة، وعبر عنها بشكل خيالي يعود بجذوره إلى التراث المصرى وفكرة التحول في الشكل.

ويرى جمال لمعى أن فكرة التحول "توضح الارتباط الوثيق بالبيئة الطبيعية، فاستعارة مخلوقات بيئية متعددة يمر خلالها روح، أمر يظهر مدى تعمق الإنسان وارتباطه العقidi بـها وعدم انفصالة عنها، فقد أمدت البيئة الفنان القدرة على الملاحظة الدقيقة لتفاصيل متعددة استطاع أن يلخصها في أشكال سلسة معبرة تمثل الملامح الرئيسية للشكل الذي يرسمه الفنان، وفي نفس الوقت ابتدعت براعة فنان في نقل الأفكار والمعتقدات مترجمة في علاقات شكلية جمالية" (٦٠).

وتفتف الباحثة مع هذا الرأي، حيث يتضمن هذا الاتجاه إعادة بناء وتوحيد صورة الذاكرة أو الصور التخيلية مع الأشكال التي يستقيها من الطبيعة أو البيئة، وأقرب نمط يذكر يتفق مع الاتجاه الخيالي أو الأسطوري هو النمط الرمزي، حيث إن الرمزية الفنية لعبت دوراً ذاتياً وتكيفت تبعاً للفكر الديني والعقائدي للفنان القبطي للتعبير عن مخلوقات وموضوعات ميتافيزيقية، لها روابط وثيقة ومنابع لاستخدام الشكل الخيالي في الرسم عند المصري القديم، وقد لخصها جمال لمعى كالتالي:-

- استخدام جسم الإنسان يحمل رأس حيوان.
- إنسان يحمل بعض صفات الحيوان أو الطائر.
- حيوان يحمل صفة طائر (حيوان مجنب - ثعبان له أجنحة وأرجل).
- قرص الشمس يحمل أيدي - أعين لها أيدي.
- طائر له جسم إنسان وأرجل وأذرع ادمية
- إنسان مع آخر يكون جسماً واحداً
- أشكال حيوانية لها صفة أدمية (قطة تمسك سكيناً - أو تجلس على مقعد)
- إنسان يعبر عنه سماء (نوت)
- شجرة لها أيدي وثدي ترضع طفلًا" (٦٥ - ٦).

أ. مخلوقات مسماة (بالأربعة كائنات غير المتجسدة)

الأربعة حيوانات الغير متجسدة يدعونهم الآباء الأوائل بحسب ما جاء في الكتاب المقدس، أنها ليست كائنات أعمجية، بل قوات غير متجسدة روحانية، فهولاء الأربع يمثلون كل الخلاائق، فال الأول شبه أسد يطلب من الله من أجل وحوش الأرض والحيوانات، والثانى شبه عجل أو ثور يسأل الله من أجل جميع البهائم، والثالث بوجه إنسان يطلب من الله من أجل البشر، أما الرابع فيشبه نسر يسأل من أجل الطيور جميعها... لذلك فالاربعة كائنات الروحانية يطلبون من الله من أجل جميع المخلوقات الحية .

وهناك رأى آخر حول تلك المخلوقات للقديس الأنبا انطونيوس الكبير (آب الرهباني) في أحد رسائله إلى تلاميذه يشرح فيها أن وجه الإنسان يمثل الإنسان الذي خلق على صورة الله ومثاله، وعندما يتقدم الإنسان في الفضيلة ويشتته أن يقدم حياته للرب فهو يأتي ويسكن البشرية ويشابه الثور في كونه ذبيحة حية كمثال للحياة الرهبانية، وعندما يتقدم هذا الإنسان في الفضيلة ويشتته أن يقدم حياته للرب فهو يأتي ويسكن البرية ويشابه الثور في كونه ذبيحة حية كمثال للحياة

الرهبانية، وعندما يتقدم هذا الانسان في الحياة الروحية داخل المجتمع الرهباني ويمتلك حواس مدرية في الفضيلة والقوة ويسكن المجال والمغارف وشقوق الأرض فهو يشبه الأسد ملك الحيوانات، ثم عندما يتقدم بعد ذلك في طريق النسك ويحلق عقله بالهذيذ في السماء.. وتعتقد الباحثة أن هذا التفسير أعطى مدلولاً خاصاً من خلال دمج واستعارة الشكل الخيالي مع الشكل الآدمي في كثير من رسوم تلك المخلوقات الفريدة.

وقد رأى حزقيال النبي حسب ما ورد في العهد القديم أوجه أربعة مخلوقات في رؤياه، وهي وجه انسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر، وكانت هذه المخلوقات تحمل عرش الله (خر ١١:٣٢)، وكما وصف يوحنا الرائي في سفر الرؤيا في العهد الجديد أربعة كائنات حية لها وجوه شبّهها بأربعة المذكورة آنفاً (رؤ ٤: ٦، ٧) ... والكائنات الأربع حاملين عرش الله هم (الكاروبيم أو الشاروبيم) عبارة عن ملائكة يرسلون من قبل الله أويقيمون في حضرته ويوصفون في الكتاب المقدس كما يقول بطرس عبد الملك "ككائنات مجنة وعادلة ما يكون خليط أربعة مخلوقات ولكل منهم أربعة أوجه أقامهم الله على أبواب جنة عدن" (١- ٧٧٩).

كما تمثل رموز الأربعة مخلوقات القديسين الرسل الإنجيليين في العهد الجديد، فالأسد يرمز إلى القديس مرقس والثور يرمز إلى القديس لوقا والنسر يرمز إلى القديس يوحنا ووجه الإنسان يرمز إلى القديس متى صاحب أول إنجيل في العهد الجديد.

ومن خلال البحث، وجدت الباحثة أن رقم أربعة والأوجه الأربعة لبعض المخلوقات ظهر في الشعائر الجنائزية في مصر القديمة، فالتابوت كان يجره أربعة رجال، كما أن جميع الأدوات والأواني كانت في أربع مجموعات، وبالمثل فإن الأواني الكانوبية التي تضم الأحشاء الداخلية للمتوفى كانت تحميها الأربع آلهة (أبناء حورس) بينما تحمى الأربع آلهات (ايزيس ونفتيس ونيت وسرقت) صندوق الأواني الكانوبية.

ويقول مانفرد لوركر عن أبناء حورس "أنهم يرتبطون بالجهات الأربع الأساسية، فيرتبط الآله (إمستي) ذو الرأس الأدมيه بالجنوب، والآله (حابي) الممثل برأس قرد بالشمال، كما يرتبط الآله (داموت إف) الممثل برأس ابن آوى بالشرق، والآلة (قبح سنواف) الممثل برأس صقر بالغرب" (٤٠- ٢٦) الأربعة مخلوقات (شكل ٢٦)

تفصيلتين من داخل تصوير جداري في شرقية مذبح عرف باسم (الشفاعة) وعلى كل من جانبي العمل الفنى، نرى من جهة اليمين أثنتين من الكائنات غير التجسدية واحد له وجه ثور والثانى له وجه نسر، ومن جهة اليسار أثنتين آخرين واحد له وجع انسان والثانى له وجه أسد، أما أجسامهم فتبعد كشكل السمكة وممتدئون بأعين، وهذه إشارة فنية كونهم ممتدئون بالمعرفة، وتخرج من أجسامهم أيدي آدمية ممتدة إلى الأمام ولكل منهم ستة أزواج من الأجنحة فباثنتين يخطرون وجوههم، وبهذا رسمهم الفنان أعلى الرأس وبإثنين يسترون أرجلهم وأثنتين يطيرون بهم، وقد عبر الفنان عن

الأجنحة الأخيرة بإعطائها شكل شبه قشور السمك، ولعل هذا يرجع إلى تأثير بيئى لشكل وهيئة السمك، أو ربما دلالة تعبيرية لكون السمكة رمز يخص السيد المسيح كما سبق الإشارة سابقاً.

الشاروبيم (شكل ٢٧)

رسم داخل شكل يمثل مثلث مقلوب، لأحد أشكال مخلوقات الشاروبيم عبر عنه الفنان كما جاء في نبؤة حزقيال السابق ذكرها على مثال الأربع مخلوقات، وهي عبارة عن كائن برأس انسان تحيط به هالة نورانية، واليدان بشريتان ممتدتان في وضع التعرض، والجسم بيضاوي يماشى شكل الطائر أو السمكة وله ستة أزواج من الأجنحة، الزوج الأول يخرج من وراء الظهر وينبسط إلى أسفل، والثاني مفتوح إلى أعلى والثالث صغير وملتف حول القدمين، يقسم الجسم شريط أبيض معقود والكائن كله ممتلىء أعين وحول الهالة النورانية نرى من أعلى وجه نسر ومن اليمين وجهأسد ومن اليسار وجه ثور، ويعد رسم الشاروبيم هنا من أندر الرسوم، حيث عبر الفنان عنه في وضع شديد التميز بدمج الاربعة مخلوقات مجتمعين بجسم واحد يحمل الأربع رؤوس.

(ب) الدمج بين الشكل الأدمى والغير أدمى

لجا الفنان القبطي شأنه شأن المصري القديم، إلى دمج بعض الأشكال الأدمية إلى أخرى غير أدمية، حتى يستطيع ان يصل إلى شكل جديد له مدلول خاص يحقق المهدى من استعارة هذا الشكل، وقد اتضح ذلك من خلال التعبير عن العناصر والأشكال التي مثلت الشر أو الشيطان، فتجد الفنان القبطي يبتكر أشكال خيالية في أكثر من طريقة منها الدمج بين شكل أدمى وآخر غير أدمى لا عطاءه صفة ووظيفة مغایرة لطبيعة، أو ربما لجا للتعبير عن حالة روحية معينة قصد بها شكل تعابري.

فنرى رأس رجل وجسم أفعى أو حبيه، أو نرى رأس إنسان بجسم حصان ذلك الذى عرف باسم القنطرور في الحقبة اليونانية الرومانية، أو شكل هجين ما بين الإنسان وأطراف الحيوانات، وأحياناً كان يرسم شخص في الوضع المجانب ضئيل الحجم بعين واحدة تنظر إلى أعلى نحو القديس الذى غالباً ما يصوب نحوه حربه لقتله كرمز من رموز الشر، وغالباً ما يميز الفنان هذا الشكل الخيالي بألوان محددة ترمز إلى كونه غريب وملعون فيستخدم اللون الأخضر وأحياناً الأسود أو الأحمر إشارة إلى تلك العناصر السفاكة للدماء.

ويحدثنا جمال معلى في ذلك بقوله "عندما يتعامل الفنان مع شكل خيالي فإن هناك مجموعة لونيه مغایرة تظهر لتوضيح التمايز لتلك الشخصية، واللون يصبح له مدلول رمزي يستخدمه وفق العقيدة ووفق الشعيرة التي يعبر عنها" (٦ - ٥٤).

ويعتقد الاستدعاء الرمزي بأكمته على أشكال مفترضة هي في النهاية اتصال حقيقي بالأشياء تعتمد على العلاقة بين الإنسان والكون المنظور وتطوع تلك الأشكال للدلالة على معانى يفهمها العقل وتدركها العين...، كما قرر بعض علماء النفس أن الصور والأشكال والخيالات لا تقترب من الإنسان في العالم المركي فقط، ولكنها توجد كذلك في أعماق نفسه في منطقة العقل الباطن، وأطلق عالم النفس الشهير كارل جوستاف يونج على هذه الصور اسم (النماذج الأصلية)، وقد تظهر تلك الخيالات للشخص إلى الآن في الأحلام أو أحلام اليقظة.

مخطوطة من كتاب القديسين (شكل ٢٨)

نرى فارس مشار إليه باسم القديس (أبا ثيودوروس الأنطاكى) يمتنى حسان ويمسى في يده اليمنى رمح كبير رأسه على شكل صليب وينتهى بحرية مصوبية في رقبة أحد رموز الشر الذى صوره الفنان برأس رجل وجسم حية أو أفغى مبرقشه أسفل أرجل الحسان، وعلى ما يبدو أن رأس الرجل مربوط ومقيد بسلسلة حديدية، استعمل الفنان مجموعة لونية بسيطة من الأسود والأصفر والبرتقالي، وأضاف إلى الحياة اللون الأخضر ضمن باقى الألوان دلالة على كونها أحد عناصر الشر.

القديس أبا كاف يصرع شيطان (شكل ٢٩)

نرى القديس واقفا بملابس الكهنوتية وخلف راسه الهالة المقدسة يمسك بيده اليمنى مخلوق غريب يشده من شعره له وجه وجسم آدمي وأطراف غير آدمية شببه بمخالب الحيوانات المفترسة ولونه أسود ويرتدى سترة حمراء وله ذقن وشارب وشعر أصفر طويل، ويمسك القديس بحرية طويلة ورفيعة يصوبها تجاه رقبة هذا المخلوق الذى يرمز به الفنان الى الشيطان.

قديسان برؤوس كلاب (شكل ٣٠)

رسم يمثل اثنين من الأشخاص برؤوس شببه بالكلاب على شكل ابن آوى وشعر آدمي منسدل الى الخلف، عرف أنهم قديسان لوجود الهالة المقدسة المذهبة حول الرؤوس، يقف كلاهما رافعا يداه في وضع الصلاة أو التضرع على ما يشبه الدرج الخشبي يرتديان ملابس عبارة عن جلباب قصير يعلوه وشاح وحزام في الوسط وأخذية في الأقدام، وينظران تجاه اليمين للمشاهد، وفي الخلف نرى شجرة تغطى الجزء الأعلى من الصورة.

(ج) الرسوم الأسطورية والتمائم السحرية

كان السحر المصري القديم جميعه متصلا في الاعتقاد في القوى الخفية التي تؤثر تأثيرات خارقة في الطبيعة، وأطلق عليها المصريون (حكاو) وكانت هذه القوى جزء من طبيعة الآلهة ولكن كان من الممكن أن يستخدمها الخبراء مثل الكهنة الجنائزيون الذين كان صميم عملهم طرد الأرواح الشريرة لقوى الموت بالرقى والتعاويذ والتمائم، ثم حماية الوجود الدائم للمتوفى فيما بعد...، ويتحدث عالم المصريات الألماني سخفريد شوت بوضوح عن الرمز وال술 معًا باعتبارهما من الأشكال البدائية لفكرة المصريين، لدرجة أن القدرات الخاصة بشئون الدولة تتخذ عن طريق الرموز السحرية والتلميحات ذات الطبيعة الأسطورية ولا شك أن في مصر القبطية، كما في العالم قديمة وحاضرة يلجا بعض الأفراد إلى التعبير عن أشكال خيالية، حيث كان بعضهم يؤمنون بالسحر والتعاويذ، ويمكن القول أن كلمة (سحر) تتضمن مفهوماً غامضاً ومتغيراً يمكن استخدامه سلاحاً ضد الخصوم، وإن كان يصعب تعريفه بدقة، فثمة عبارة أكثر حياداً تستعمل لوصف ما كنا نعتبره سحراً هي سلطة الطقوس وسيطرتها على البشر، ولعل هذه العبارة أدق من سواها باعتبار السحر وسيلة تستطيع توجيه القوى الغيبية وتطويقها من خلال الطقوس الممارسة.

ويقول لادويج وسبادن Ludwig Wiesbaden في هذا الصدد "أن للسحر القبطي خصوصية مصرية أكيدة فهو على الرغم من تأثره بسحر اليهود واليونان والرومان ثم المسيحيين، إلا أنه احتفظ بصفات مصرية خاصة في مصر القديمة، كما في التقاليد الأخرى ولم يكن هناك فصل واضح بين الدين والسحر، إذ كان القدماء يقررون بشرعية سلطة الطقس، سواء كانت نابعة من شعائر مؤسسة أم من مجرد الممارسة الفردية" (٢٦٣ - ٢٦٤).

وتعتقد الباحثة أن تلك الممارسات المرتبطة بمفهوم السحر لدى بعض الأفراد كان بعيداً عن فكرة العقيدة المسيحية، وذلك لأن التصورات السحرية أصلاً تنتمي إلى النظرة الاحتمالية للعالم، بينما يهتم الدين بالعلاقة بين الإنسان والإله.

فارس يصرع عفريته (شكل ٣١)

تصوير يمثل فارس يدعى القديس سيسينيوس يصرع أخته العفريتة ألابسدرية الساحرة المتعطشة إلى الدماء، وكما يبدو من الرسم الفارس يمتطي جواد ويمسك بحربة يصوبها تجاه جسد الفتاة الساحرة، وفي الخلفية نرى أشكال استrophoria هجينية تمثلاً الفراغ تمثل صور طيور وحيوانات وزواحف، كذلك نرى من أعلى العمل جهة اليسار للمشاهد صبي بجسم بشري وذيل ثعبان وله أجنحة وفي وضع الطيران، وأسفل منه صبي آخر برأس وصدر آدمي وبباقي الجسم بشكل حewan يشبه القنطرة ذلك المخلوق الخرافي الذي ظهر في الحقبة اليونانية الرومانية وعرف بـان له قوة خارقة في الصراع والقتال.

جوهرة سحرية (شكل ٣٢)

جوهرة من الحجر الملون على شكل بيضاوي منقوش عليها رسم بارز نوعاً بشكل كائن هجين يمثل رأس ديك وجسم آدمي وأرجل تنتهي على شكل ثعبانين، وممسك بما يشبه الذراع من الناحية اليمنى بسوط، والطرف الآخر قصير وممسك ما يشبه الدرع وعرف بـان هذا النوع من الرسوم السحرية كان يرتديه بعض الأشخاص لجلب الحظ وسمى (بتوعينة الحظ)، وحول هذا الشكل نرى ثلاثة دوائر لبعض الكتابات باللغة اليونانية، ومن المعتقد أنها بعض الأدعية والنصوص الخاصة بجلب الحظ السعيد لحامليها.

توعينة سحرية (شكل ٣٣)

قطعة بيضاوية الشكل مصنوعة من العقيق الأخضر تحوى نقش بارز لشكل حية متنفسة وملتفة الجسد لها رأس أسد مفتوح الفم من الوضع المجانب، وحول الشكل إطار من الكتابة اليونانية، وعرف أن هذا الشكل الخيالي كان مخصصاً ضمن أشكال أخرى يتم استخدامها كتوعينة حامية من بعض الأمراض مثل الحمى وأمراض المعدة وعشر الهضم، كما أن الشكل البيضاوي نفسه كان رمزاً لتجدد الحياة واستمرارها ووجوده داخل خاتم يرتديه الشخص المريض بمثابة ارتباط دائم بينه وبين التوعينة الحامية.

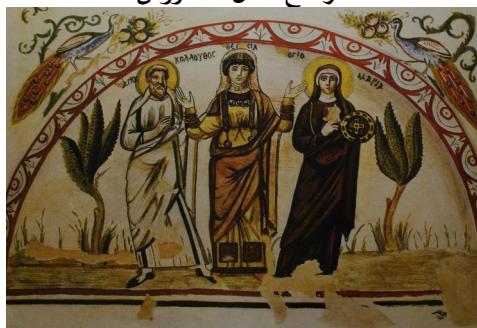
شكل (١)

تابوت مزين بطواويس - مصر من العصر البيزنطي - خشب مطلي
هاليدليرج - متحف المصريات بالجامعة

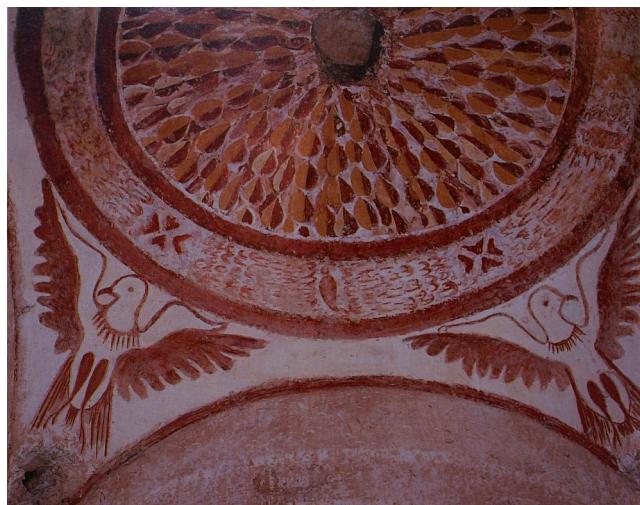
تفصيلية من شكل (١)

توضح شكل الطاووس

شكل (٢)

المتوفاة ثيودوسيا بين القديس كولوتوس والسيدة مريم العذراء
رسم جداري - مقبرة أنسنا - القرن السادس - فلورنسا

شكل (٣)

رسم العنقاء على أحد الطاقات الركنية لقبة المزار (٢٥)
بالواحات الخارجة - البحوث - القرن الثالث الميلادي

شكل (٤)

شاهد قبر مع ثلاثة أشخاص - حجر جيري مع بقايا طلاء - القرن الثالث الميلادي
متاحف ريكلينهاوزن - برلين

شكل (٥)

نحت جنا彘ي غير معلوم المصدر
القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة

شكل (٦)

قمة كوة مزданة بصدفة عشر عليها في مدينة أهناسيا - حجر كلسي
القرن الثاني إلى الرابع الميلادي المتحف القبطي بالقاهرة

شكل (٧)

نحت غائر بصدفه تحوي صليب - غير معروفة المصدر
أواخر القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة

شكل (٨)

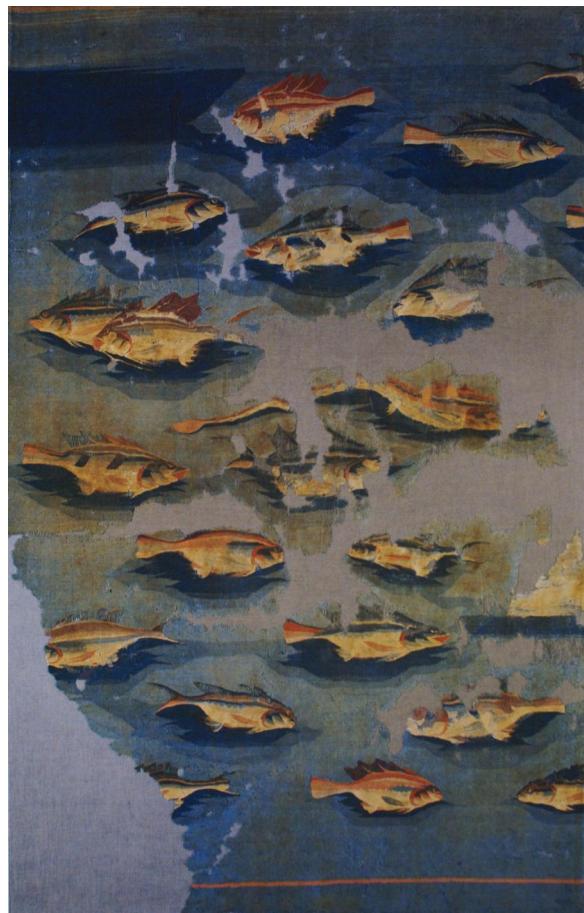
ستارة من القماش مزينة بصلبان - مصنوعة من الكتان والصوف
القرن السادس إلى السابع الميلادي - قسم الآثاريات المصرية
متحف اللوفر - باريس

شكل (٩)

نصب تذكاري لامرأة تدعى روديا - عشر علية في الفيوم
حجر كلسي - القرن الخامس الميلادي
المتحف الوطني - برلين

تفصيلية من شكل (٩)
توضح شكل الصليب والمنووجرام

(١٠) شكل

منسوجة مزданة بأسماء - مصنوعة من الصوف - عثر عليها في مدينة

أنتينوى "الشيخ عبادة" - القرن الثاني إلى الثالث الميلادي

متحف الأقمشة والمنسوجات - مدینه ليون - فرنسا

شكل (١١)

تاج عمود من الحجر الكلسي المطلني - عشر عليه في دير القديس أرميا بسقارة
القرن السادس إلى السابع الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة

شكل (١٢)

نصب تذكاري للقديس (باخوم) من الجير - وجد في مدينة سقارة
القرن السادس إلى السابع الميلادي - المتحف البريطاني لندن

شكل (١٣)

شاهد قبر لصبي من الحجر الجيري مع طلاء –
اكتشاف غير معلوم المصدر
القرن الرابع الميلادي – متحف ريكلينجهاوزن – ألمانيا

شكل (١٤)

وجه لشاب من منتصف القرن السادس الميلادي –
تمبرا علي كتان
متحف بول جيتى كاليفورنيا

شكل (١٥)

تصوير جداري على الحائط الغرب بالخورس
كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية
القرن الثالث عشر الميلادي - دير الأنبا
أنطونيوس - البحر الأحمر

تفصيليه من شكل (١٥)

توضح الطفل الصغير وهو يقتطف بيده
أحد الثمار

شكل (١٦)

تصوير جداري داخل نصف قبة بالجدار الشمالي بالخورس – يمثل نياحة
السيدة العذراء – الكنيسة الأثرية – القرن الثالث الميلادي
دير السريان – وادي النطرون

تفصيلية من شكل ١٦

يوضح روح السيدة العذراء في هيئة طفلة صغيرة

شكل (١٧)

فتاة تحمل سعفة وإكليل – قطعة نسجية
تشبه ما تم العثور عليه في الفيوم
القرن السادس الميلادي – المتحف القبطي
بالمقاهرة

شكل (١٨)

نصب تذكاري من الصلصال ربما كان أصله من
أرمنت "مصر العليا"
القرن الخامس الميلادي – المتحف القبطي بالقاهرة

شكل (١٩)

وجه لشابة صغيرة من القرن الثاني الميلادي – متحف

كليفلاند

للفنون – أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية

شكل (٢٠)

نسيج يمثل تضحية إبراهيم من الكتان

والصوف – القرن الثالث الميلادي

متحف المنسوجات – ليون فرنسا

شكل (٢١)

رسم يمثل تصحية ابراهيم أعلى حائط الهيكل الأوسط - الكنيسة الأثرية القرن الثالث عشر الميلادي - دير الأنبا انطونيوس - البحر الأحمر

شكل (٢٢)

ملّاك يحمل مبخرة - جزء من تصوير جداري في شرقية مذبح كنيسة الاربعة حيوانات القرن الحادي عشر الميلادي - دير الأنبا انطونيوس البحر الأحمر

شكل (٢٣)

رسم للقديس تادرس الشطبي – الكنيسة الأثرية
– القرن الثالث عشر الميلادي
دير الأنبا أنطونيوس – البحر الأحمر

تفصيلية من شكل ٢٣

توضح شكل الثعبان

شكل (٢٤)

رجل يهاجمه ذئب – جزء من تصوير جداري – القرن الحادى عشر
الكنيسة الأثرية دير الأنبا أنطونيوس – البحار الأحمر

شكل (٢٥)

أفريز خشبي لتمساح – القرن الرابع الميلادي
المتحف القبطي – القاهرة

شكل (٢٦)

جزئين من تصوير جداري يعرف بـ (الشفاعة) – القرن الثالث عشر الميلادي
الكنيسة الأثرية للأربعة حيوانات – دير الأنبا أنطونيوس البحر الأحمر

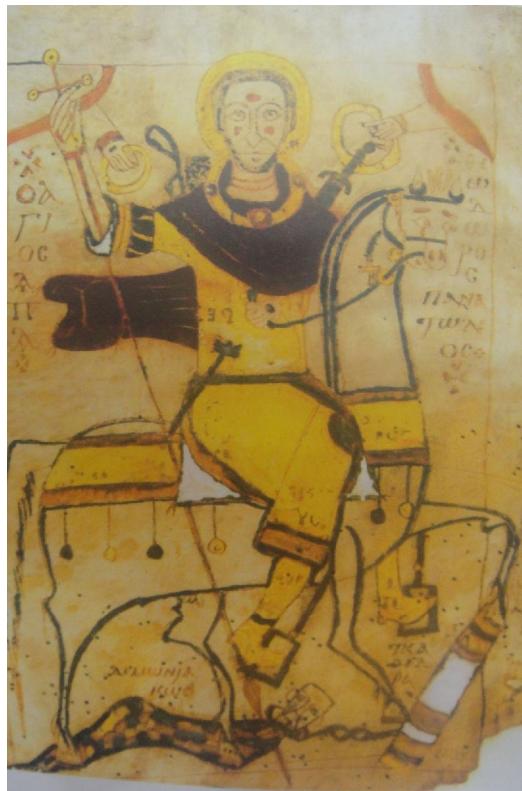

شكل (٢٧)

تصوير لشكل الشاروبيم على الركن الشرقي أسلف قاعدة القبة – القرن الحادى عشر الميلادى
الكنيسة الأثرية – دير الأنبا مقار – وادى النطرون

شكل (٢٨)

مخطوطة من كتاب القديسين عشر عليها في
دير الملائكة ميخائيل - الحامولي -
الفيوم - القرن التاسع الميلادي - مكتبة
بيربونت مورجان - نيويورك

تفصيلية من شكل ٢٨

توضح الدمج بين الشكل الأدمي وغير الأدمي

شكل (٢٩)

القديس أبا كاف – تصوير جداري من
الكنيسة الأثرية – القرن الثالث عشر الميلادي
دير الأنبا أنطونيوس – البحر الأحمر

تفصيلية من شكل (٢٩)
توضح الدمج بين الشكل الأدمي وغير الأدمي

شكل (٣٠)

رسم لأثنين من القديسين برؤوس كلاب
– القرن الثامن عشر الميلادي
المتحف القبطي – القاهرة

شكل (٣١)

فارس يصرع عفريته - رسم
جداري أكاسيد مائية
القرن السادس الميلادي -
دير باويط

شكل (٣٢)

جوهرة سحرية لشكل هجين - القرن الاول الى
الثالث الميلادي
مجموعة كاسيل الدولية للفنون - امانيا

شكل (٣٣)

تعويذة سحرية - عقيق أخضر - من القرن

الثاني إلى الرابع الميلادي

متاحف برلين - ألمانيا

المراجع

أولاً - المراجع العربية

٧. بطرس عبد الملك وآخرون - قاموس الكتاب المقدس، بدون تاريخ.
٨. تادرس يعقوب ملطي (القمص) - الكنيسة بيت الله، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأسبورتنج، الإسكندرية ١٩٩٥ .
٩. ثروت عكاشه - موسوعة العين تسمع والأذن ترى، الفن المصري (٣)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦ .
١٠. جورج بورند / سيرج سونرون وآخرون - معجم الحضارة المصرية القديمة، ترجمة أمين سالمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢ .
١١. جورج فيرجستون / الرموز المسيحية ولعلاتها، ترجمة د. يعقوب جرجس نجيب، نيويورك، ١٩٦٤ .
١٢. جمال نعي - أثر البيئة على الشكل الخيالي في الفن المصري القديم، مؤتمر لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان ١٩٨٨ .
١٣. جمال نعي - الفن القبطي فن شعبي، المؤتمر الأول للفن القبطي، جمعية محبي التراث القبطي، نوفمبر ١٩٩٩ .
١٤. حسين عبد الباسط - الرمز والأسطورة كمدخل لإثراء الخيال في فن النحت، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٨٧ .
١٥. حشمت مسيحة - جوله في ربوة المتحف القبطي، الجزء الثاني من المجلد الثالث، موسوعة من تراث القبط، دار القديس يوحنا الحبيب للنشر، القاهرة، ٢٠٠٤ .
١٦. رندل كلارك - الرمز والأسطورة في مصر القديمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٨ .
١٧. رؤوف حبيب - المظاهر الراوعة للفنون القبطية، مكتبة المحجة، القاهرة، ١٩٧٩ .
١٨. زكي شنودة - موسوعة تاريخ الأقباط، الجزء الأول، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦٨ .
١٩. عصمت أباظة - الشكل الرمزي في التصوير المعاصر وارتباطه بفنون التراث المحلي رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٩٤ .
٢٠. محسن محمد عطية - الفن وعالم الرمز، القاهرة، دار المعارف، ١٩٩٣ .
٢١. عبد الرحمن النشار - دراسة مقارنة بين الرمزية في التصوير ورسوم الأطفال، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٧٢ .
٢٢. مني محمد ندا - الثعبان كرمز تشكيلي في فن التصوير المصري القديم كمدخل للتدوّق الفني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٩٨ .
٢٣. منال شبل - دراسة تحليلية للاشكال والرموز الفنية في النصوص الخارجية لحماية المقابر الفرعونية وحماية المتوافي في العالم الآخر سواء كان فرداً أو ملكاً، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ٢٠٠٧ .
٢٤. مراد كامل - حضارة مصر في العصر القبطي، مطبعة دار العالم العربي، القاهرة، بدون تاريخ .
٢٥. مانفرد لوركر - معجم المعبدات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٠ .
٢٦. معجم الألفاظ العسرة في الكتاب المقدس - دار النشر المعمدانية، بيروت، لبنان، ١٩٧٧ .

٢٧. ناصر الأنصارى - الفن القبطي في مصر ٢٠٠٠ عام من المسيحية - الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، ٢٠٠٨ .

٢٨. يوساب السريانى - الفن القبطي (دوره الرائد بين فنون العالم المسيحي)، الجزء الأول - الطبعة الأولى . مطبعة الأنبا رويس العباسية، القاهرة، ١٩٩٥ .

ثانياً - المراجع الأجنبية

29. A. Effenberger , H-G Severin , Das Museum fur spatantike und byzantinische kunst , Mayence , 1992 .
30. Carl Jung – Man and his Symbols – Picador pam Book – London – 1987
31. C. Nauerth , Karara und El . Hibe , Studen zur archaologie und Geschrichte Al Agypreno , 15 , Heidelberg , 1996 .
32. Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden , Kunst & Kultur der Christen am Nil , Berlin , 1996 .
33. Edward Hulme - Symbolism in Christian art , B Landford Press , poole , Dorest first published , Great Britain .
34. Elizabeth S. Bolman , Monastic visions , wall paintings in the monastery of St Antony at the Red Sea , American research center in Egypt , inc , 2002 .
35. Euridipe , Mippolyte vers 447-450 Cyprio , Cyprine et un des surnoms d'Aphrodite , Venus honoree dans l'ile de Chypre , 1964 .
36. Grabar , La Formacion de l'arte Islamic , Madrid , 1988 .
37. Gawdat Gabra - The Coptic Museum & old Churches , Cairo , 1933 .
38. James Freeman - Mannero and customs of the Bible , Logos international plainfield . N.J. , 1972 .
39. L'Art Copte en Egypt " 2000 ans de Christianisme , Exposition Presentee , a l'institute du monde arabe , Paris et au musee de L'Ephebeau cap d'Age , 2000 .
40. Nabil Selim Atalla - Coptic Art (sculpture , Architecture Vol. 2 , Lehnert & Landrock , Cairo , Egypt .
41. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt V1 .