

المثيلات في أدب العراق القديم والشعر الجاهلي دراسة في الموضوعات والافكار أ.م.د. سعيد حسون العنبيكي

الخلاصة

يهدف هذا البحث إلى دراسة الموضوعات والافكار التي عبر عنها أدب العراق القديم بنصوصه الشعرية والنثرية ، وفنونه الأخرى مقارنة بمثيلاتها التي تناولها شعراء العرب القدماء في العصر الجاهلي ، وقد لاحظت أهمية دراسة هذا المثيلات في أثناء قراءتي لكثير من نصوص الاديبين الشعرية ، إذ أثارتني إشارة قيمة للاستاذ المرحوم الدكتور عبد الجبار المطلبي أكد فيها أن القصيدة العربية القديمة ظلت مسكونة بعوالم اخرى لا تخلو من أن تكون بقايا مخاوف وعبادات موعلة في القدم ، يعدّ هذا البحث محاولة لكشف الموضوعات المتماثلة في الأدبين سواء كان ذلك في الرؤى والافكار أو القصص الفنية مثل قصص الثور الوحشي والبقرة الوحشية ، وقصص الخلود والرحلة في طلب المعرفة الى جانب موضوعات عدة شكلت سمة مشتركة بين الأدبين العراقي القديم والشعر الجاهلي ، ان الصلة بين شعراء الأدبين زاخرة بهذه المثيلات ، وقد قسمت البحث على محورين اهتم الأول بوصف أهم موضوعات الأدبين الفكرية والحياتية وأغراضه الاخرى ، وتناول الثاني وصفا لأهم المثيلات في الاديبين.

الكلمات الدالة : المثيلات ، أدب قديم ، شعر عربي .

1 - المقدمة

نقصد بادب العراق القديم ذلك الادب الذي تركه انسان العراق (بلاد سومر وأكد وبابل وأشور) ، منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد ، وربما يمتد الى أبعد من ذلك . ويشمل مصطلح العراق القديم ، أو بلاد وادي الرافدين في كثير من اشارات المؤرخين والآثاريين أقطارا عدة مجاورة للحدود الجغرافية الحالية للعراق . وقد اطلق على حضارة وادي الرافدين " الحضارة الاصلية " أو الاصلية على وفق تعبير المؤرخ الشهير توينبي ، وهي الحضارة التي انطلقت نشأتها منذ الادوار الاولى في عصور ما قبل التاريخ ، أما الحضارات البشرية الاخرى التاريخية منها والمعاصرة فيطلق عليها الحضارات المشتقة (1)

وكان الكشف عن مدونات بلاد وادي الرا فدين الآثارية الى الجانب فك رموز الخط المسماري منذ منتصف القرن التاسع عشر ايدانا لكشف أصول المعارف والعلوم والفنون والاداب التي وصلت اليها تلك الحضارة ، والتي أدهشت كثيرين لما احتوته من نضج في أصولها وأساليبها الادائية ، ولهذا فان هذه الدراسة تهدف الى كشف أولي لأهم الموضوعات والاعراض والافكار التي استأثرت بهموم الشاعر العراقي في تلك العصور القديمة وذلك في محاولة تهدف الى الدلالة على مواطن التشابه والتماثل في الموضوعات

والافكار التي أثارت ايضا الشاعر العربي الجاهلي مثلما أثرت كثيرا في آداب العالم القديم وفنونه ، لاشك في أن ظهور الكتابة في العراق في حدود (3500 -3000 ق م) وفك رموزها في العصر الحديث قد أحدث نقلة نوعية أتاحت للدارسين تأمل ذلك الكم الهائل الذي نقلته الكتابة المسمارية وكشفت عنه التنقيبات الاثرية ، اذ كشفت تلك التنقيبات عن حجم كبير من الموضوعات الادبية ضمت أعداداً من مدونات الادب والملاحم والاشعار في العراق القديم ⁽²⁾. وقد عاش في أرض الرافدين سكانه الاصليون الذين يتوزعون على الرعاة وموطنهم الاصلي بادية الشام وجزيرة العرب ، وسكان الجبال في شمالي العراق ، والجماعات العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية بعد الجفاف الذي أصاب الجزيرة العربية ، وكانو يمتنون الزراعة ، وقد اسسوا الزراعة الاروائية على ضفاف تهري دجلة والفرات ، وهناك أيضا أهل البطاح والأهوار من السومريين الأوائل اللذين استصلحوا الارض ورعوا الحيوانات مقتبسين ذلك من الاكديين ⁽³⁾ ، وقد كان الاثنان السومريون والاكديون زعماء العراق السياسيين الى جانب أقوام أخرى من الساميين ، ووجد أحد الباحثين الذي درس الرموز الفنية ومقتنيات المعابد السومرية سيميائيا أن تلك الرموز تلتقي مع كثير من رموز الطوطم الذي كانت تقدهه أقوام عاد وثمود وقضاعة في الجزيرة العربية ، من(العرب العاربة) الذين هاجروا الى العراق ونقلوا معهم قدسية آلهتهم التي من رموزهم لها (العقرب والنسر والاسد) اذ شكلت هذه الرموز أيضا شعار سومر في عصر الانبعاث (السومري -الاكدي)، التي ظهرت فيها عبادات تقديس (النسر برأس الاسد أو برأس قرص الشمس)، مما يعني أن هذه الاقوام التي سكنت في بلاد الشام وفي وسط وجنوب العراق قد نزحوا من موقع جغرافي مشترك ، الا وهو شبه الجزير العربية ⁽⁴⁾، وكان ذلك منذ أقدم عهود الاستيطان ⁽⁵⁾، وقد استطاع سرجون الاكدي انتزاع السلطة من السومريين بعد أن أزاح آخر حكامهم (لوكال زاكيزي)، وأن يوحد العراق في دولة كبيرة مع حلفائه الاكديين دامت زهاء قرن واحد ، أي في حدود (2370 -2330 ق م)، ثم عودة نفوذ دولتين سومريتين عرفنا بعصري جودية وسلالة أخرى عرفت بسلالة أور الثالثة (2112- 2004 ق م)، اذ يرجح أن الاخيرة قد شهدت ولادة كثير من النصوص الادبية السومرية .

وقد تزامنت مع نهاية الحقبة السومرية الثالثة هجرات كثيرة من الاقوام الجزرية الى بلاد وادي الرافدين ، فضلاً عن هجرات الاموريين ، وقد امتد تدفق تلك الهجرات الى ما بعد سلالة بابل الاولى (1792- 01750 ق م) ، ولا سيما في عصر ملكها السادس حمورابي (1792 -1750 ق م) ، الذي شملت مملكته الكبرى معظم أجزاء الشرق الادنى ⁽⁶⁾، وقد شهد هذا العصر ترجمة كثير من النصوص السومرية الى الاكدية والبابلية ، ثم انظمت اليهما الاشورية منذ القرن العاشر ق م ، اذ أسهمت أيضا في تعضيد نصوص كثيرة لغوية وأدبية وتأريخية وتدوينها، وذلك عندما قام أشهر ملوكها آشور باني بال (668- 621 ق م) بانشاء مكتبة ضخمة في قصره ضمت أعداداً كثيرة من ألواح الطين ، وقد كان لاكتشافها في منتصف القرن التاسع عشر الفضل الكبير في معرفة آداب وادي الرافدين ⁽⁷⁾. ويعد الملك نبوخذ نصر الثاني (605- 562 ق م) آخر الملوك الوطنيين لبلاد وادي الرافدين ، اذ خضع بعده العراق للدول الاجنبية من الفرس ثم الاسكندر الكبير

وخلفاؤه ، وقد توالى هؤلاء على حكم العراق القديم حتى الفتح الاسلامي في موقعة القادسية سنة 637 م. (8)

2- موضوعات أدب العراق القديم 2-1 - الأفكار والمعاني الشعرية .

لا شك في أن الشعر والأدب بصورة عامة يتنفس في بيئته ، فهو خير من يمثلها ، وهو بهذا يؤدي دوراً ما، عليه أن يؤديه في التعبير عن مظاهر الحياة ، سواء كانت فكرية أو حضارية ، وفي العراق القديم نلمح أن كثيراً من المظاهر الفكرية كانت تمثل صدارة قناعات شعراء هذا الأدب واهتماماتهم، ولعل أبرز ملمح في تلك المظاهر والأفكار ، أنها كانت صدى للحياة الروحية المتصلة بعالم الآلهة ، والصراع المحتدم بين الخير والشر ، إذ حرص شعراء هذا الأدب على اختيار كثير من الحوادث مثل الطوفان ونشأة الخليقة ، فضلاً عن تجارب عاشوها أو توارثوها من تجارب سبقتهم ، ولعل أهم ما شغلهم من هذه الأفكار هي قضية الموت وتربصه بالإنسان والتسليم بلامح النهاية المحتومة ، وقد نسجت فكرة الموت خيوطاً كثيرة امتدت إلى اهتمام إنسان العراق بأهمية البحث عن حل لهذه المسألة ، ولعلنا نستطيع القول ان أصدق ما يمثل ذلك قد جاء مجسداً في ملحمة كلكامش ، التي وصفت بأنها كانت تعبيراً عن بحث مثابر لجلجامش عن سر الخلود الدائم في مواجهة الموت.

1-1- قدر الموت

علينا أولاً أن نعترف، أنه من غير الممكن أن نفصل بين الوسائل الفنية وبين الأفكار والمعاني التي شغلت فنون أدب العراق القديم ، " لأن الوسائل نفسها تتضمن المعنى " (9) ، ولهذا فإن تناولنا لهما سيكون تناولاً يحاول أن يجعل لكل منهما شكلاً ، وسيكون اهتمامنا في هذا البحث ميدانه شكل المعاني والأفكار أو الأغراض ، إذ نفترض أن أدب العراق القديم بلامحه وقصصه وأشعاره يعدّ بكرة في وسائله الأدائية ، التي سيكون تناولها في بحث ثان من جوانبها الفنية والإيقاعية جميعها. ويشير الاستقراء إلى أن صناعات هذا الأدب وكأنهم لا همّ لهم إلا المعاني والأفكار.

ففي الحوار الآتي بين جلجامش وبائعة الخمرة إشارة صريحة إلى مصيبة الموت ، ونلمح في هذا الحوار كثيراً من الأفكار والمعاني ، التي تكشف عن صورة وجع الموت الباطش في ضمير الإنسان العراقي القديم ، بوصفه قدراً لا مفر منه ، وفي المقطع الآتي

من الملحمة الذي يوثق رحلة كلكامش الشهيرة في البحث عن الخلود الدائم ، إذ تقول " سيدوري" أو " سابيتيم " مخاطبة جلجامش : (10)

يا جلجامشُ أيّ شيءٍ تسعى إليه ؟

الحياةُ التي تتشُدُّ لن تجدها

حينما خلقت الآلهة البشرية

قدّرت الموتَ على البشرية

وضبطت الحياةَ بأيديها

وأنت يا جلجامشُ ليكن كرشك مملوءاً

وأفرح ليلَ نهارٍ

وأقم الأفرحَ في كلِّ يومٍ من أيامك

وارقص والعب مساءً نهار

واجعل ثيابك نظيفةً زاهية

واغسل رأسك واستحمم في الماء

ودلل الصغيرَ الذي يُمسك بيدك

وأفرح الزوجة التي بين أحضانك

وهذا هو نصيبُ البشرية

في النص صورة شاملة لحقيقة الموت كما فهمها إنسان العراق القديم ، فهو قدر مفروض على البشرية ، وأنه لن يفلت منه أحد ، ما دامت مخالفه قد ضببطت بأيدٍ آخرين وليس بأيدي الإنسان ، إنما بأيدي غيره ، ربما تأتي إشارة الآلهة هنا تفسيراً لمعنى الغيب أو الزمن ، غير أن الثابت أن الأفكار التي توطن الموت لا تبحث في القدرة على الانتصار النهائي عليه ، إنما هناك رغبة تعليمية لكيفية نسيانه ومواجهته بأفكار وأفعال واقعية وعملية ، موزعة بين امتلاك متع الحياة في الطعام والشراب والأولاد والنساء ، وهذه الفكرة كما سنرى في المباحث الآتية تكاد تكون فكرة تأسيسية في كيفية مواجهة مصيبة الموت ، واللافت في ذلك أن هذه الفكرة نراها جلية في كثير من نماذج شعرنا العربي القديم ، عند طرفة بن العبد وغيره من الشعراء متجسدة في الإغراق في المتع الحسية. أو الإشارة إلى التبصير بمصيبة الموت لمن لم يتوقع مجيئها. ولعل الصورة التي رسمها الشاعر عمرو بن قنعاص المرادي تعد أكثر مماثلة لنصيحة سيدوري بل ربما هي هي ، إذ يقول(11):

وكنت اذا أرى زقاً مريضاً	ينأخ على جنازته بكيئ
وغصن ليس من شجر رطيب	هصرت اليّ منه فاجتنيئ
ولحم لم يذقه الناس قبلي	أكلت على خلاء ، وانتقيئ
وماء ليس من عد رواء	ولا ماء السماء ، قد استقيئ
ونار أوقدت من غير زندي	أثرت جيمها ثم اصطلبيئ
متى ما يأتي أجلي يجدنني	شبعن من اللذاة واشتقيئ

اذ يبدو ان الشاعر الجاهلي كان متمرساً على جني متعه تلك بينما كان كلكامش لما يزل صفحة بيضاء ، وفي مكان آخر من ملحمة كلكامش تبدو فكرة الموت كأنها أسطورة كونية في بشاعتها ، إذ تشير الملحمة إلى الحوار الآتي بين أنكيو و جلجامش(12).

فالألهة وحدهم هم الذين يعيشون إلى الأبد مع " شمس "
 أما البشر فأيامهم معدودات
 وكل ما عملوا عبثاً يذهب مع الريح

وقد عدت نصوص أدبية كثيرة أن الموت قد قدرته الآلهة واحتفظت لنفسها بالحياة من دون البشر تحت جريرة أن الآلهة هم وحدهم الذين يحق لهم أن يعيشوا مع " شمس " ، وذلك أيضاً ؛ لأن أيام البشر معدودة لأن الآلهة جعلت الفناء وليس غيره مصيراً لهم ، وفي أماكن أخرى نلاحظ أن فكرة الموت في أدب العراق القديم ، وقد تلبست بأفكار ومواقف كثيرة ، إلى جانب صورته وهو يتربص بالإنسان ليحدد نهايته المحتومة ، ومن ذلك موقفهم من الخلود ، وما يتركه الإنسان بعد موته من أثر ، ولهذا اعتقد الدكتور عبد الرزاق خليفة أن ملحمة كلكماش قد " مثلت تمثيلاً بارعاً ومؤثراً ذلك الصراع الأزلي بين الموت والفناء المقدرين وبين أرادة الإنسان المغلوبة المقهورة في محاولتها التثبيت بالوجود والبقاء والسعي وراء وسيلة الخلود " (13) ، أو هي تركيز على ما آمن به سكان وادي الرافدين ، بأن الموت إنما هو مصير كل إنسان مهما علا بجبروته وقوته؛ لأنه في النهاية إلى فناء وزوال ، أما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد فهو يعتقد بذلك كلية وذلك عندما يتصل الأمر بمسألة المساواة بين الغني والفقير في قسمة الموت ، لكن كرام الناس الذي يصطفيهم الموت هم من يجعلونه يشكك بعدالة الموت ، أما ما يتصل به فان الموت حتمي وان سلاحه في مواجهته يحتم عليه أن يعب من متع الحياة من الخمرة والنساء فهما منزعه الاثير الى جانب البطولة الدامية ، اذ يقول: (14)

فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى
 فمهن سبقي العاذلات بشرية
 وكزني اذا نادى المضاف مجتبا
 وتقصير يوم الذجن والذجن مجتبب
 وجزك، لم أحفل متى قام غودي
 كميت ، متى ما نعل بالماء تزيد
 كسيد الغضا، نبتته المتوردي
 ببهكة تحت الطراف الممدد

ولقد كشف الاستقراء لنصوص أدب العراق القديم من أشعار وملاحم ومراث أن هناك نعمة لم تفارق كثيراً نصوصه، تؤكد أن الموت يشكل نهاية حتمية لكل إنسان، ولكن ذلك ليس ملمحاً عن قصور في الإنسان، أو في رغبته الجامحة في مواجهة الموت ، إنما هو مصير حتمي ، حتى أنه يقيم في مضاجعهم وحيثما يضعوا أقدامهم يضع هو أقدامه ولا ينجو منه احد ، اذ يقول في ذلك كلكماش :

ماذا عساني يا أوتو- تبشتم أن افعل والى أين أوجه وجهي
 وها ان "المشكل" قد تمكّن من لبّي وجوارحي
 أجل : في مضجعي يقيم الموت
 وحيثما أضغ قدمي يربض الموت

أما الشاعر الجاهلي فان الموت ليس إلا حبل يلتف حول رقبة الإنسان فيملكه ، مثلما يملك صاحب الدابة زمامها ، وهي ترعى ، وهو يقودها حيث يشاء كما يرى طرفة(15)

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى
 متى ما يشأ يوماً يقده لحتفه
 لكالطول الفرخي وتنباه بالبيد
 ومن يك في حبل المنية يتقد

ويلفت نظر الدارس للمعاني والأفكار التي سجلتها ملحمة كلكامش عن الموت أن الإنسان العراقي القديم يقرن الموت بالحزن والبكاء، وهما صفتان تلازمان مناسبة كل من يرحل، إذ صار كلكامش ينجي نفسه (16):

إذا ما متُّ أفلاً يكونُ مصيري مثلَ انكيديو ؟

لقد حلَّ الحزنُ والأسى بجسمي

خفتُ من الموتِ وها أنا أهيمُ في البوادي

وهذه الأفكار هي السمة الغالبة على رؤية سكان العراق للموت ، وقد قادت مظاهر الحزن والبكاء واليأس إلى أن يرسموا له صورة سوداء مظلمة وتكون أشد مرارة في العالم السفلي، الذي يتجمع فيه الموتى، وهذا العالم المظلم ليس إلا العالم النقيض لعالم الحياة حيث الشمس والنور، إذ يصف انكيديو أحوال العالم الأسفل فيقول (17):

لن أقصَّ عليك أخبارَ العالمِ الأسفلِ يا صديقي

وإذا كان لابدَّ من إخبارك فعليك أن تجلسَ وتبكي

فأجاب كلكامش: سأجلسُ وأبكي

ولعل عبارة " سأجلس وأبكي" على لسان كلكامش كانت تعبيراً صادقاً لسطوة الموت ، وكيف كانت الإبطال تستقبله بخنوع ، ولهذا استنتج الأستاذ الدكتور سامي سعيد الأحمد أن " العراق القديم لم يجد في ما يحيط به في بيئته وحياته اليومية ما يجعله يثق بالآلهة " (18)؛ لأنه وجد أن تلك الآلهة لم تشعر به في حياته فكيف ترعاه بعد الموت في العالم السفلي ؟ ولهذا كانت صورة الموت والعالم السفلي قاتمة في نظر سكان وادي الرافدين ، يؤطرها الظلام الدامس، فليس أمامه إلا أن يقرن هذه الفجيرة ببعض ما يستطيع أن يواجهها به، فقلعه يخفف من وطأتها ، وكان ذلك موضوعاً آخر شغل سكان وادي الرافدين وهم فرادى أمام جريرة الموت ، فالآلهة الأرضية بأسمائها، التي تمثل قوى أخرى، يراها انسان العراق القديم قد سدت المنافذ على البشر في العالم الحياتي بالقحط والجوع والفيضانات ونوازل الأوبئة ، مثلما سدت عليه تطلعاته في العالم السفلي المظلم ، فأينما اتجه هذا الإنسان وجد ثمة جدرٌ تحاصره أينما يكون ، سواء في عالم الآخرة أو في عالم الحياة ، ثم إن الموت صفة تتعالى على الجميع ، ويتساوى فيها البشر جميعهم الصالحون منهم والأشرار ، فإن عدميته تنال الجميع ، وليس أدل على ذلك إلا أطلال الأقدمين وجماجمهم ، فالتموت لم ولن يستثنى منهم أحداً ، وعن ذلك يقول الشاعر العراقي القديم (19):

أعلَ فوقَ الأطلالِ القديمةِ وتمشَى عليها

وانظر إلى جماجم المتأخرينَ والماضينَ

فأيُّهم الأشرارُ وأيُّهم الصالحون ؟

يشير هذا المقطع إلى مغزى ربط شواخص الأطلال بجماجم الماضين والمتأخرين ، فهناك إذن مقارنة بين الأشكال المادية للفناء ، يتساوى فيها الناس مع فناء الأطلال وذهاب زهوها وساكنتها، أما بقايا حصاد الموت فهي جماجم المتأخرين والماضين. ولما كان المقطع يتحدث عن حوار بين سيد وعبد له فإنه لا يخلو من حكمة أن الموت لا يستثنى أحداً ، إذ لا فرق بين العبيد والأسايد، وما أقرب تلك المعاني التي أنضجها الشاعر العراقي القديم

بأبيات طرفه بن العبد وهو يفلسف جريرة الموت اذ يشير إلى تساوي قبور الأغنياء
والبخلاء فيقول(20):

أرى قرَّ نحامٍ، بخيلٍ بماله كقبرِ عَوِيٍّ في البطالة مُفسدٍ
ترى جُنُوتين من ثرابٍ عليهما صفائحُ صمٍّ من صفيحٍ منضدٍ

لقد اعتقد إنسان وادي الرافدين أن وجوده محصور في عالم محدود سرعان ما تدق
نواقيس أفوله، وأنه لا عالم آخر يماثل عالم الحياة من الممكن أن يلجأ إليه. أما صورة
الاطلال في الشعر العراقي القديم فتبدو أنها لا تحتضن صوراً دافئة مثلما أنضجتها أشعار
الجاهليين العرب، فهي هنا رمز التمزق والموت، وصلتها عند شعراء العراق زاخرة
بالجمام والاموات بخلاف صورتها عند الجاهليين المترعة بالحب ومغاني الصبا، اذ
كانت هذه صورتها الغالبة، وبذلك يقول الشاعر الجاهلي امرؤ القيس في افتتاح معلقته
(21):

قفا نَبِك من ذكرى حَبِيبٍ ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فَحومَل
فثَوْضَحَ فآلمقرأه لم يعفُ رسمُها لما نَسَجَتْها من جَنُوبٍ وشمأل
ترى بعراً الأرام في عَرَصَاتِها وقيعاينها كأنه حَبُّ فُلُؤل
كأنسي غداةَ البين يومَ تحملوا لدى سَمَرَاتِ الحَيِّ ناقفُ حنظل

ومن مظاهر خلودها عند الشاعر الجاهلي أن اتخذها الشعراء الجاهليون منفذاً
يظهرون فيه أحاديث أنفسهم وأحلامهم، فهم يجدون فيه رمزاً يتحدى الإقناء، ولذلك فهم
يحيونه كما فعل امرؤ القيس وغيره من الشعراء(22):
الا عم صباحاً أيُّها الطلُّ البالي وهل يَعمَن من كان في العُصر الخالي
وكان الشاعر الجاهلي يتغنى برموز أطلاله محتفياً بخلودها ونجاتها من الإغفاء دالاً
في ذلك على صورة رمزية لبعثها من جديد.
إذ يقول المتنخل(23):

هل تعرفُ المنزلَ بالأهيل كالوشم في المعصم لم يجمل
فهي كخط زبور عند امرئ القيس. كما شبهها آخرون بالصحف والألواح المزخرفة
أو نقوش أجفان السيف، وكان دييدن الشعراء من تلك التشبيهات أن يجعلوها حية نابضة
بالحياة وتتحدى الزوال فيقول امرؤ القيس:
أنت حججٌ بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان
ويبرز زهير بن أبي سلمى أطلاله حية واضحة إذ يقول(24):

ديارٌ لها بالرقمتين كأنها مَراجعُ وشم في نواشير معصم
وقد صورت نصوص كثيرة في أدب العراق القديم أن شعراءه يفهم اليأس والقنوط
ازاء الموت وقد كان ذلك واضحاً في المحاوراة بين أتونبشتم وكلكماش في الأبيات التي قيل
أنها ربما تكون من أقوال كلكماش نفسه: (25)

من يُطاوُلُ السَّمَاءَ
الإلهُ " فقط " يبقى إلى الأبد مثل الشمس

أَمَّا الْبِشْرُ فَأَيَّامُهُمْ مَعْدُودَاتٍ
 وَأَيُّ شَيْءٍ يُنْجِزُوتُهُ إِنَّمَا هُوَ رِيحٌ
 أَوْتُو- نَبِشْتُمْ يُوْجِهْ كَلَامَهُ إِلَى كَلْكَامِشْ إِذْ يَقُولُ (26) :
 الْمَوْتُ قَاسٌ لَا يَرْحَمُ"
 هَلْ بَنِينَا بَيْتًا يَقُومُ إِلَى الْأَبْدِ ؟
 وَهَلْ خَتَمْنَا عَقْدًا يَدُومُ إِلَى الْأَبْدِ ؟
 وَهَلْ يَقْتَسِمُ الْأَخُوَّةُ مِيرَاثَهُمْ لِيَبْقَى إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ ؟
 وَالْقِرَاشَةُ لَا تَكَادُ تَخْرُجُ مِنْ شَرْنَقَتِهَا فَتَبْصُرُ وَجَهَ الشَّمْسِ حَتَّى يَحِلَّ أَجْلُهَا
 لَمْ يَكُنْ دَوَامٌ وَخُلُودٌ مِنْذُ الْقَدَمِ
 وَيَا مَا أَعْظَمَ الشَّبَهَ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْمَيِّتِ
 أَلَا تَبْدُو عَلَيْهِمَا هَيَاةُ الْمَوْتِ ؟

لقد حاول الإنسان القديم تقديم الأدلة على شمولية الموت فنراه يذهب باتجاه
 الفراشة ، فهو ينظر إليها نظرة إجلال مثلما امتلأت نصوصه بنظرات توظفها
 مفاهيم فلسفية ثاقبة ، انظر إلى صورهم المؤطرة بفكره " الجليل " للأشياء سواء
 كان في ضخامتها أو في قوتها ، إذ لمسناه في الصور الأسطورية لكلكامش ، أو
 القوى التي يصارعها ، أما شعراء الجاهلية فإنهم قد وجدوا أن الموت شبح يجثم
 على صدر كل شيء حي. فطرفه بن العبد يسجل في معلقته جانباً من جبروت
 الموت ، الذي لا ينجو منه أحد، شبيها بما وعظ به أتو نبشتم كلكامش ، إذ يقول:
 (27)

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي
 أرى المال كئزاً ناقصاً كل ليلة
 أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى
 ومثل ذلك يقول زهير بن أبي سلمى (28):
 رأيت المنايا خبط عشواء من نصب
 وأعلم ما في اليوم والأمس قبله
 وعن الموت يقول دريد بن الصمة (29):
 أعاذلتي كل امرئ وابن أمه
 ويقول أيضاً:
 وهونٌ وجدي إنما هو فارط
 ويقول تميم بن ابي مقبل (30):
 ما أطيب العيش لو أن الفتى حجرٌ
 ويقول أوس بن حجر (31):
 ولو كنت في ريعان تحرس بابهُ
 أذن لأتنتي حيث كنت منبتي

عقيلة مال الفاحش المتشدد
 وما تنقص الأيام والدهر ينقص
 بعيداً غداً ما أقرب اليوم من غد
 ثمته ومن تخطى يُعمر فيهرم
 ولكنني عن علم ما في غد عم
 متاع كزاد الراكب المتزود
 أمامي وأني وارد اليوم أو غد
 تنبو الحوادث عنه وهو ملموم
 أراجيلُ أحبوش وأسودُ ألفُ
 يخبُ بهادٍ لإثري قائفُ
 ومن المفارقات أن الشاعر الجاهلي كان يتخذ من الأشجار والجبال والوعول رموزاً
 للخلود لكنه يستعمل تلك الصور للدلالة على حتمية الفناء، فهو يتمثل مع شاعر العراق
 القديم في ذلك، لكن أمثلة شاعر العراق كانت بسيطة فهي أقرب إلى أحلام الطفولة ،

فميدانها صلة الأخوة واقتسام ميراثهم والفيضان والنائم والميت والفراشة التي تقجع وهي لا تكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى يحل أجلها ، أما الشاعر الجاهلي فأمثلته تلفها الصلاية كالوعول في الجبال العصم الأوابد والنعام وغيرها، وفي ذلك يقول صخر الغي في رثاء ابنه⁽³²⁾:

أرى الأيام لا تُبقي كريماً
ولا العُصم الأوابد والنعاما
وقد اتخذ الشاعر الجاهلي من الوعول والسباع والنسور رموزاً لاحتمية الموت؛ لأن هذه الحيوانات على الرغم من قدراتها وصلابتها وحصونها في الجبال أو البراري لكنها تظل عاجزة عن الخلود، فاتخذوها رموزاً للتخفيف من هول صدمة الموت ووقوع مصيبته⁽³³⁾.

2-2-2 رحلة كلكماش .

تأتي رحلة كلكماش المشهورة بعد معاناة عاشها عميق عاشه اثر احساسه بالقنوط واليأس في مواجهة مصيبة الموت وذلك بعد موت صديقه أنكيديو ، وقد صورت نصوص أدبية كثيرة في أدب العراق القديم صراع الانسان مع الموت، ووصفته بأنه صراع لا معين له فيه ، كما ذكرنا آنفاً، وهكذا تنفست هذه الصور والافكار فرأينا ما أشرنا اليه في الأشعار والقصص والملاحم التي وثقت حركة كلكماش الدائبة ، سواء أكان في رحلته في الحياة ، أم في رحلته بحثاً عن سر الحياة ، في محاولة منه لمواجهة مصيره المحتوم، ان كلكماش يصر على اتمام رحلته ، وكانت عدته لهذه الرحلة سفينة عبر فيها بحر الموت بغية لقاء جده أوتو نيشتم ، بطل قصة الطوفان السومرية ، وفيها قصص ونوادير كثيرة ، وتعدُّ رحلة كلكماش الشهيرة أنموذجاً أدبياً مهماً أثر كثيراً في كل آداب العالم القديم ، وليس وكندا سردها هنا الا أن ما يهمننا ما جاء فيها من أفكار وأقوال كثيرة ، نسب بعضها إليه أو إلى - أوتو نيشتم - كما لاحظنا ، وقد جاءت جميعها مؤطرة باليأس والقنوط مثلما أطرت الغايات السامية لتحقيق رحلته ،اذ نقرأ مما جاء من وصف لحال كلكماش بعد وفاة أنكيديوا صديقه⁽³⁴⁾.

من أجل أنكيديو، خلَّه وصديقه

بكي كلكماش بكاءً شديداً

وهام على وجهه في الصَّحاري (وصار يناجي نفسه):

إذا ما مُتُّ أفلا يكون مصيري مثلَّ أنكيديو

لقد حلَّ الحزنُ والاسى بجسمي

خفتُ من الموتِ، وها أنا أهيمُ في البوادي

قرر كلكماش الحلة في البراري وقطع الجبال والوديان والمياه حزناً على رحيل صديقه ، وربما لتسليته همه ، أو دفاعاً عما ينتظره من مصير محتوم إنه يصر على اتمام رحلته ، وهي رحلة وقد بدت لنا مشابهة لكثير من غايات رحلة الشاعر الجاهلي ، التي كان من أهمها كسب المعرفة والبصيرة وتسليته لهم إن كلكماش يقطع المسافات والبراري ويستعد لمصارعة الصعاب حتى يلتقي بجده أوتو نيشتم ليسأله عن الخلود⁽³⁵⁾ :

لقد قصد جبل "ماشو" فبلغه

وهو الجبل الذي يحرس كل يوم شروق الشمس وغروبها

والذي تبلغ أعاليه قبة السماء
وفي الأسفل ينزل صدره الى العالم الأسفل
ويحرس بابَه الرجال العقاربُ

وفي اللوح العاشر يصل كلكامش الى ساحل البحر حيث يلتقي بصاحبة الحانة سابيتيم ، وقد مرت بنا المحاورة بينه وبينها ، ونعتمد أن هناك إقحام لتسميتها بصاحبة الحانة ، إذ لا نرى ثمة علاقة لها بمثل تلك النصائح ، التي اسدتها لكلكامش ، إذ فسر الأثاريون " سابيتيم " على أنها مأخوذة من دلالة الفعل الماضي " سبأ " أو " السبأ " للخمرة فعدّوها أنها أقرب إلى مترادفات لفظة " الخمرة " كما اعتقد ذلك الدكتور طه باقر ، ونظن أنها في دلالتها تلك أكثر قرباً من الإشارة إلى المنجمين ، وبشكل أدق إلى الصابيين ، لا سيما أنهم أقدم الديانات في الكون ، ويؤيد ذلك الموقع الذي تتخذة " سيدوري " أو " سابيتيم " بالقرب من الماء ، كشان الصابئة في هذه المعالم ، وتنقل الملحمة اصرار كلكامش على مواصلة رحلته، إذ يعيد ذلك على صاحبة الحانة قائلاً :

يا صاحبة الحانة أين الطريق الى (أوتونبشتم)

دأبني كيف أتجه إليه

فأجابت صاحبة الحانة ككامش ، وقالت له :

ياكلكامش لم يعبر البحر قبلك أحد

وما عساک أن تصنع لماً تبلغ مياه الموت العميقة

ولكن ياكلكامش هناك " أور شنابي " ملاح " أوتونبشتم " وعنده صور الحجر

وها هو في الغابة يقتطف النبات ، فعسى ان تراه عينك

بعد ذلك ينحدر كلكامش الى الغابة ، ويلتقي ببحار جده ، ثم يقران مواصلة رحلتها

عبر بحر الموت:

ركب كلكامش وأور شنابي السفينة

أنزلا السفينة في الأمواج وهما على ظهرها

وفي اليوم الثالث قطعاً في سفرهما شهراً وخمسة عشر يوماً من السفر العادي

وهكذا تتواصل رحلتها ، إذ يستعمل كلكامش مائة وعشرين مردياً دفع بها سفينته من دون

أن تمس يده الماء ، بعد ذلك يلتقي بجده أوتونبشتم ، الذي قص عليه قصة الطوفان ، ثم

يعضه قائلاً :

" إن الموت قاس لا يرحم "

ولم يكن دوام وخلود منذ القدم

ويا ما أعظم الشبه بين النائم والميت

ألا تبدو عليهما حياة الموت ؟

وهكذا تنتهي رحلة كلكامش ، التي قاسى فيها كثيراً من دون أن يحصل على شيء

سوى الغنيمة بالأياب مثل قول امرئ القيس ، حتى أنه لم يستطع أن يحافظ على ذلك النبات

البحري الذي ارشده جده اليه ، وتمكن من أن يحصل عليه من اعماق البحر الا أن حية

تسللت الى مكانه واختطفته منه ، عندما كان يغتسل في بركة في طريق العودة : (36)

ثم نزعت عنها جلدها

وعند ذاك جلسَ كلكامشُ وأخذ يبكي
حتى جرت دموعُهُ على وجنتيه
وخاطب "أور شنابي" ، الملاح قاتلا :
من أجل من يا أور - شنابي كَلت يداي ؟
ومن أجل من استنزفتُ دمَ قلبي
لم أحقق لنفسي مغنماً

في هذه الرحلة الطويلة الشاقة يعود كلكامش الى مملكته وقد أيقن أن لامفر من الموت ، فكأن رحلته قد جعلته على يقين راسخ بذلك ، وهذه النتيجة تصل بنا الى الدلالات نفسها التي دأب الشاعر الجاهلي على الكشف عنها مع فروق بسيطة في الوسائل والأحداث ، إذ يشير استقراء الشعر الجاهلي إلى أن أغلب الشعراء كانوا حريصين على أن تنجهم إلى رحلة أسطورية في مجاهل الصحراء الموحشة المخيفة، وكانوا يكثرون من تفاصيل معاناتهم في حر الصيف فيرمضهم الظمأ الطويل، ثم يبدأون بوصف ناقتهم الصلبة ، ومثلما فعل كلكامش في وصف تفاصيل رحلته وسفينته فعل كذلك شعراء الجاهلية مثل امرؤ القيس والنابغة وطرفة بن العبد، الذين أسقطوا كثيراً من مشاعرهم عليها، فيصفون نوقهم بالسرعة والضخامة والصلابة ، باحثين عن ما يسلي همهم ويغنيهم بتجارب الحياة، وهذا كان شأن كلكامش في رحلته الطويلة بحثاً عن سر الحياة، ولعل ما يثير التشابه في الرحلتين هو تشابه أوصاف كلكامش للسفينة وأحوال رحلته وعودته بلا مغنم سوى المعرفة اليقينية . وعلى خطأ كلكامش سار الشاعر الجاهلي حتى أنه أقرب كثيراً من كلكامش عندما شبه ناقتة بالسفينة ، كما فعل ذلك المثقب العبدى وليبد بن ربابعة وضائب بن الحارث الرجمي وطرفة بن العبد ، كما سنرى ، ولا نعتقد أن ذلك كان عرضاً أو شبيهاً بتوارد خواطر ، بل لا يخلو ذلك من أثر يجمع - في الاقل - دلالة أو وظيفة رحلة شاعر العراق القديم والشاعر الجاهلي، وهكذا أيضاً كانت الناقاة عند الشاعر الجاهلي بمنزلة السفينة في ملحمة كلكامش فرسموا لها لوحات كاملة وثقوا فيها رحلة المعرفة التي شغلهم أمرها مثلما شغل ذلك كلكامش ، وهكذا تفاعلت تلك الصور في الشعر الجاهلي بدءاً من سفينة نوح ورحلة كلكامش ومن ثم ناقاة صالح التي عدّها بعضهم أنها فلك "اتو نابشتم" أو الفلك الذي أبحر به كلكامش بحار الموت (37). وفي المقطع الآتي لامرؤ القيس نلمح ثمة تشابه في وظيفة المعرفة بين رحلته ورحلة كلكامش ، فهو قد رحل بعد أن أرقه هاجس الموت ، وإذا به يعود بمغنم الاياب فقط ، اذ يقول : (38)

إلى عرق الثرى وشجت عروقي	وهذا الموتُ يُسلبني شبابي
ونفسي ، سوفَ يسلبها ، وجرمي	فيلحُقني ، وشيكاً ، بالترابِ
ألم أنض المطيَّ بكل خرق ،	أمقُّ الطول ، لماع السرابِ
وأركبُ في اللّهام المجر ، حتى	أنالَ مآكلَ الفُحم الرّغابِ
وقد طوّقتُ في الأفاق ، حتى	رضيتُ ، من الغنيمَةِ ، بالإيابِ

وهكذا تتفجر القصيدة في خاتمها بشمولية الموت وحتميته ، ورضى الشاعر بالاياب بلا غنيمة ، واللافت أن الاثنتين امرؤ القيس وكلكامش يقربان بين خبرة التطواف وبين مصير الموت المحتوم ، بمعنى أن الموت لا يقف بوجهه راد وهو مصيري وحاسم . وهذا

الجريان لدلالة رحلة المعرفة والحيوية بهذا الملمح الدلالي ، يطالعنا عند شاعر جاهلي آخر ، هو معود الحكماء معاوية بن مالك في قصيدته البائية المشهورة ، إذ تبرز صورة الناقة بلحمة مقتضية تماماً مثل لحمة امرئ القيس إذ يقول (39) :

وناجية بعثت على سبيل
كأن على مغابنها ملاًبا
ذكرت بها الإياب ومن يسافر
كما سافرت يذكر الإيابا
إن معود الحكماء لا يتوسع في صورة رحلته أكثر من لحمة الدلالة على الخبرة والتجربة المعجونة بالمعرفة ، فهو يغرف من الدلو ذاته الذي شرق به امرؤ القيس وكلكامش ، وهكذا تبدو دلالة الرحلة في صورة من صورها ، ليست بعيدة عن دلالة البحث عن معنى الحياة وفك رموزها وفي كسب المعرفة ، إذ تكرر ذلك كثيراً عند شعراء الجاهلية . أما ناقة طرفة التي رحل عليها فهي شبيهة بالسفينة وعنقها لا يعدو ان يكون سكان سائق السفينة (40).

وأتلع نهاضاً إذا صعّدت به
كسگان بُوصي بدجلة مُصعد
على مثلاً أمضي إذا قال صاحبي
ألا ليتني أفديك منها وأفتدي
ويشير الاستقراء إلى قصائد أخرى كثيرة نلمح فيها صورة الناقة بوظيفتها الدلالية ، وهي تجلي طريقة ولوجها في النص كلمحة فنية مفعمة بالحيوية والعاطفة والمعرفة ، وليس وكندا تناول صورها ووظائفها الأخرى ، إذ أن فيها سعة لا يتحملها المقام في بحثنا ، ونعتقد ان كلكامش وشعراء العرب الجاهليين قد أدركوا دلالة قولهم : أنهم ما طافوا في كل الأنحاء ، وما أضنوا إبلهم وأنفسهم الا لأجل كسب المعرفة حتى أنهم قد رضوا من كل هذا التطواف بغنيمة الإياب ، وليس بعيداً عن ذلك ما نسب إلى سيدنا الإمام علي عليه السلام في وصفه لدلالة اضناء الأبل عندما قال : " أحفظوا عني خمساً فلو ركبتم الإبل لأضنيتموهن قبل أن تدركوهن ، لا يرجو عبد إلا ربه ، ولا يخاف إلا ذنبه ، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم ، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم ، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا إيمان لمن لا صبر له" (87) . فالإمام علي (رض) قد قرن اضناء الإبل بكسب المعرفة ، تماماً مثلما فهم ذلك الشاعر الجاهلي ومثلما فهمه كلكامش من قبله .

2-2-3 - الخلود يليق بالفرسان

لقد أفرزت النصوص الأدبية القديمة لبلاد وادي الرافدين كثيراً من الأفكار التي مجدت الذكر الحسن ، أو الحصول على لقب خالد بين الناس ، وهذه الفكرة وإن كانت في بعض أصولها نابعة من فكرة تحدي الموت ، كما رأينا في رحلة كلكامش بحثاً عن سر الخلود ، إلا أنها في واقع الأمر لا تخلو من بعض ما أوصت به أفكار الأرض ، متمثلة بحقائق عن تحدي إنسان العراق القديم في أثناء متابعته الحياة المتجهة إلى وجهة حتمية الموت ، إذ وجدوا أن كثيرين قد غادروا الأحياء ولم يرجع منهم أحد ، لكن شيئاً واحداً وجدوه شاهداً على الذين رحلوا ، إذ لم يعد للذين رحلوا شراع ، أو رمز يشاهدونه إلا ما تركه على ضفة الحياة ، بجوار أهله ومحبيه ، من ذكر طيب في أذهان الآخرين ، وخير ما تركه أولئك الراحلون هو بطولاتهم ، وما يتصل بها من نجدة وشجاعة وكرم ، وهذه

الفلسفة البسيطة التي دشنت في تلك الحقب الزمنية السحيقة كانت منزع الشجعان والأبطال والفرسان ، وهذا ما تميزت به شخصية كلكاش وصديقه انكيديو ، ففي حوار بينهما بعد أن قتلا أحد حراس غابة الأرز، في اثناء بحثهم عن رمز الشر خمبابا ، إذ يدعو كلكاش صديقه الى التحلي بالشجاعة قائلاً(41) :

أنت الذي مارست النزال والصعاب ، تشجع وكُن بجائبي ،
فعود إليك شجاعتك ويفارقك الرعب والَّلَلْ
أليقُ بصديقي أن يحجم ويتخلف ؟
كلا يا صديقي علينا أن نتقدم ونتوغل في قلب الغابة
وسيحمي أهدنا الآخر، وإذا ما سقطنا في النزال
فسنخلف بعدنا اسماً خالداً

إن صديق كلكاش لم يقل نموت في النزال ، إنما خص السقوط ، لأن منزلة الشجاعة والقتال لا تنتهي إلى حالة الموت ، التي تتربص الجميع ، فالنزال وحده هو الذي يشكل مجابهة حقيقية مع الموت. ولهذا فإن السقوط في حمية النزال ليس إلا اسماً خالداً ، بدلاً من حياة الذل والخنوع والتراجع. وفي مكان آخر من ملحمة كلكاش يتكرر القلق ذاته ، والخشية ذاتها من الأبطال الذين لا يليق بهم أن يموتوا أذلاء حتف أنوفهم ، إذ يخاطب أنكيديو صاحبه كلكاش بعد أن ثقل المرض عليه قائلاً (42) :

يا صاحبي لقد حلت بي اللعنة
فلن أموت ميتة رجل سقط في ميدان الوغى
" ما " كنت أخشى القتال ، " ولكن ساموت ذليلاً حتف أنفي "
فمن يسقط في القتال يا صديقي فإنه مبارك

هناك إذن حركة فكرية ربما كانت تستمد تعاليمها بما بقي من آثار عصور أخرى ممتدة في القدم، أو أنها ناجمة من تداخل الفكرة الدينية بثقافة الفرسان والأبطال التي استقوها من خلال مواقفهم في الحروب ، أو أن كلكاش وصاحبه أنكيديو يعرفون الحقيقة الكامنة وراء حقيقة الموت، لكنهم يعرفون أيضاً أن للموت منازل وأن أكرمها منزلة موت الأبطال ، الذي هو سلب للحياة لكنه أيضاً عطاء وتجدد في الاسم والعمل؛ ذلك لأن من يسقط في القتال ، مثل قول انكيديو ، فإنه مبارك. إذن فإن ما يقترن بشجاعة الفرسان والأبطال في أدب العراق القديم يؤطر بفلسفات تمتزج فيها البطولة بالخلود ، فالأبطال يكونون خالدين في ضمائر الأحياء، احتفاءً بفروسياتهم وما يتصل بهم من كرم وندوة. إذا فان شاعر العراق القديم لم يستسلم لجريرة الموت ، إذ ربما وجد متنفساً صغيراً لمواجهة الموت ، وقد دفعه ذلك إلى ممارسة نوع من الشعائر التي يظن أنها ربما تخفف عنه غائلة الموت، وذلك

بان حدد بعض معالم تهديئة خواطره، فظنها ستهدي من روعه ، إن انكيديو دشن في عبارته "فمن يسقط في القتال يا صديقي فإنه مبارك " طريقاً شاقاً للفرسان لكنها الطريق ذاتها التي عبدتها اشعار الجاهليين وأغانيهم ببطولاتهم ومآثرهم في الشجاعة والبطولة ، ففي الشعر الجاهلي تمنح الفروسية الشاعر إحساساً بأنه قادر على الثبات في وجه الموت، لأن شجاعته تتحدى الموت بخلاف نفس الجبان، إذ يقول عنتره(43):

وعرفتُ أنّ مَنِّيَّتي إذا تَأْتَنِي
فصبرت عارفةً لذلك حرّةً
لا ينجني منها الفرارُ الأسرغُ
ترسو، إذا نفسُ الجبان تطلع
وفي شعر عنتره يأخذ الموت شكلاً يرافقه هاجس خلوده المعنوي فهو يعلم أن
فروسيته هي طريق خلود الذكر والأحدوث الحسنة بعد الممات " (44). وتتجلى صفة الخلود
بعد الذكر الحسن في الحروب عند قيس بن الخطيم حية نابضة إذ يقول (45):
وإني في الحرب الضروس موكلٌ
بإقدام نفسي ما أريدُ بقائها

وعن الخلود يقول حاتم الطائي أيضاً (46):

أماويُّ إن المالَ غادٍ ورائحُ
ويبقى من المالِ الأحاديثُ والذكرُ
غير أن اقتران فكرة الخلود تلك بصورة البطولة ليست هي الحل النهائي، إذ يفهم
من خلال المحاوراة بين كلكماش وأنكيو أنها كانت حلاً للحظة انطلاق السهم القاتل في
أتون المنازلة، أما خارجها فهناك متسع من التأمل وهذا التأمل يمكن تتبع مساراته،
مادامت ثمة قناعات يقينية لدى إنسان العراق القديم بحتمية الموت، وهذه القناعات أنضجتها
محاولات عدة، لعل أوسعها شهرة وإتقاناً كانت رحلة كلكماش للبحث عن أسرار الخلود
كما مر بنا.

2-2 - 4- الشر والخير .

الشر نقيصة من نقائص حياة الإنسان العراقي القديم، ارتبط بالخوف والهلع، وهو
عندهم نابع من رفض الأفكار الدينية والآله له مثل أوت والاله سين وغيرهم، التي لا
نستبعد أنها ربما تشير إلى مرادفات اسمية منيعها واحد، وان هذا التعدد في أسماء للآلهة
ناجم أيضاً عن اختلاف وجهات نظر المترجمين عند تحويل المفاهيم أو المعاني إلى
إشارات لفظية دقيقة، إذ ربما أن الشمس في بعض النصوص القديمة في أدب العراق القديم
هي رمز " للنور" أو بمعنى أدق المطلع على أسرار الأرض والأماكن القاصية، والشأن
ذاته في تشبيهات الأبطال بالثور، والنساء بالبقرة (47)، فليس فيها ما يشير إلى أن ثمة هناك
الهاثوراً بعيداً (48) أو امرأة بقرة تقدس وتبجل، والأمر كله إيماء بالقوة في صفة الثور أو
العطاء والخصب في صفة البقرة للمرأة، وهكذا فإن فكرة الشر ورموزه ليست سوى معان
تخطاها إنسان العراق القديم نحو فعل الخير، بدليل أن " خمبابا " وهو رمز الشر، ولهذا
عزم كلكماش وصديقه أنكيو على مقاتلته، لتخليص الكون من نقائصه وفضائحه، إذ يقول
كلكماش (49):

اعتزمتُ سَفراً بعيداً ، إلى موطن " خمبابا "
إني مقدّم على قتال لا أعرّف عاقبته
فمتى اليوم الذي أذهب فيه وأعودُ
وإن أن أبلغ غابة الأرز العظيمة
وأذبح خمبابا المارد

وأموح من على الأرض كلَّ شرٍّ يمقته " شمش "

من هنا نجد أن رموز الشر في الأدب العراقي ليسوا بعيدين عن الرفض، إذ أن هناك
دعوة روحية، أو دينية بمعناها المعاصر تجل محاربة الشر، وتحليل دمه أينما كان، حتى

في غابات الأرز ومسالكها الغامضة ، وربما إشارة النص إلى الشرير " خمبابا " ليست سوى دلالة صريحة على أعداء مملكة كلكامش ، الذين يثيرون الرعب بين الناس ، وهي إشارات كثيرة تكشف عنها نصوص كثيرة في أدب العراق القديم كما سنرى. ولعل ما يشير إلى ذلك صراحة ، دعوات أم كلكامش ، وهي تتمنى لكلكامش بسلامة العودة بعد مقتل خمبابا المارد (50):

غلام أعطيت ولدي جلجامش قلباً مضطرباً لا يستقر ؟

سيسيرُ في طرق لا يعرف مسالكها

فمتى اليوم الذي يذهبُ فيه ويعودُ

ويقتلُ خمبابا المارد

ويمحو من على الأرض كلَّ شرِّ تمقته

إن رمز الشر " خمبابا " إذن ليس سوى مارد يستهدف مملكة كلكامش ، ويترصده شعبه ، ولهذا فإن مقاتلته ستمحو من على الأرض كل رموز الشر ممثلة " بخمبابا " ، ولهذا فإن سكان العراق القديم كانوا يرجون الأجر والثوبة في الأعمال الصالحة ، لا سيما تلك التي تناصب الشر العداء ، وهذا أيضاً ما يدفعنا إلى التساؤل هل أن العراقي القديم كان ينشد المثوبة والأجر في عالمه الواقعي ، أم في عالم ما بعد الموت ؟ من الواضح أن المسألة تتجسد في الشق الأول ، إذ أن ما يتصل بكلكامش وعموم سكان العراق القديم ، فإنهم لا يؤمنون بوجود عالم آخر يسعدون به ، ويعوضون عن نقص الراحة والاستقرار بعد معوقات الحياة التي نلمح فيها ندباً واسعاً من الأسى والحزن مثلما جاء ذلك في محاورات الآلهة المتعددة (51) ، أو في حديثهم عن خلودهم وموت البشرية ، كما مر بنا. أو في أحاديث كثير من الباحثين عن اختلاف حياة الإنسان العراقي القديم عن كثير من شعوب العالم في مواجهة الصعاب ، ولهذا فإن ديدن كلكامش في قصة أرض الحياة نشدان الأجر ولكن قبل أن يسبقه الموت ، إذ أعرب كلكامش عن عزمه دخول أرض الحياة فقال لتابعه أنكيديو (52):

يا " أنكيديو " بما أن الأجرَ وختمَ الأجرِ قد " أجلاً " النهاية المحتومة

فإني اعتزمتُ أن أدخلَ إلى أرضِ الحياةِ وأسجِّلَ اسمي

فردَّ عليه " أنكيديو " قائلاً :

إذا اعتزمتَ دخولَ أرضِ الحياةِ فأنبئِ الآلهة أوتو ،

أجل أبلغ فأمسك جلجامش بجدي أبيض

ووضعَ جدياً أسمرَ على صدره ليكونَ قرباناً

وأمسك بالصولجانِ الفضيِّ بيده

وقال " لأوتو " السماوي

" يا أوتو " لقد اعتزمتُ على أن أدخلَ أرضَ الحياةِ فكن عوني وحليفي

وتقبَّلْ منه " أوتو " تضرَّعه ودموعه على أنها قربانين

وأظهر " الرحمة والعطفَ عليه.

الملاحظ أن كلكامش يبتهل إلى الآلهة " أوتو " السماوي ويرجو منه أن يحفظه في مسيرته لفضل الأجر والثوبة ، اللتين عى وفق ظنه قد يؤجِّلان النهاية المحتومة ، ومن بين الأعداء التي يسوقها كلكامش لتبرير رحلته أو حملته إلى أرض الحياة نقرأ ما يأتي (53):

إنَّ الرجلَ يهلك وقلْبُه مثقلٌ بالألمِ ها أنذا أنظرُ من فوقِ الأسوارِ
فأشاهدُ هياكلَ الموتى وهي طافيةٌ في النهرِ
وأنا سيكونُ مصيري هكذا حقاً
ربما أن الأجلُ الموعودُ لمَّا يحلُ

إن استعمال المترجم للأداة "لما" والفعل يحل، يعطي دلالة على أن إنسان العراق القديم يتوقع أن يفتك به الموت في أية لحظة، ولهذا فهو حريص على استغلال المتبقي من الزمن لتخليد اسمه بالعمل الصالح. إن صور ومشاهد هياكل الموتى وهي طافية في أنهار العراق القديم تحتفظ برمزية الصورة الأسطورية، التي ربما تتكرر في أية مرحلة من مراحل التاريخ، مثلما نشاهدها اليوم بعد الاحتلال الأمريكي البغيض للعراق، فهذا هو تطوف في أنهار العراق، نتيجة جرائم فتكت بالناس بدءاً من عام 2003 وحتى يومنا هذا، وربما أن خمبابا، هو رمز الشر الأسطوري الذي يتكرر كل حين، أو في كل الأزمات، وإن تكرر صورته في النصوص الأدبية العراقية القديمة يتجاوز مسألة الحزن والأسى إلى صورة الفجيعة المستمرة، إذ يقف كلكامش على أسوار مدينته ويتفجع لفقد مواطنيه على أيدي الأشرار، وإشارته إلى هلاك الرجل وحث الموتى لها دلالة رمزية على معانات أزرية تتكرر في كل زمان، وليس الأمر كما صور بأنه حقيقة تدل على رمي بعض السكان بجثث موتاهم في الماء بسبب الحاجة، وارتفاع ما كان يتسلمه الكهنة عن دفن الموتى⁽⁵⁴⁾، لأن مثل هذه التفسيرات لا تثبت إمام كثير من دلالات النص منها، إن هياكل الموتى مقصورة على هياكل الرجال وليس غيرهم. وأن كلكامش يعد تلك المأساة أو المآسي أموراً جديدة بأن يؤجر عليها الإنسان، مادام الاجر والمثوبة سيؤجل زمن مدهامة الأجل المحتوم، فالرجال كما يشير النص ليسوا بعيدين عن المعارك المستمرة.

3- أساطير وادي الرافدين .

شكلت الأساطير في أدب العراق القديم شاغلاً كبيراً للفكر الإنساني، الذي اهتم في وقت مبكر بقضايا تعد من أهم أسرار العالم، وفي مقدمتها الخليفة، وأصل الوجود وأصل الآلهة والأشياء وخلق الإنسان، وأصل العمران والحضارة، والكون وكيفية خلقه، وأسرار الطبيعة ونشأة الخليفة. وتؤدي الأساطير في مجملها أغراضاً مختلفة كثيرة، ولعل أهمها هو "تفسير ما هو غير قابل للتفسير"⁽⁵⁵⁾، أو أنها وضعت لتفسير "أصول الأشياء ومظاهر الكون والحياة الاجتماعية"⁽⁵⁶⁾. وقد ارتبطت الأساطير بالعصور السحيقة منذ بداية وجود الجنس البشري، الذي شغلته رغبات قوية في صياغة تبريرات مناسبة لغوامض الحياة والموت وقوى الطبيعة الأخرى، وقد دفعت هذه الأسئلة مجتمعات الزمن الغابر إلى ابتكار أساطير وقصص الخلق وما بعد الموت وغيرها من "الأنظمة المعقدة لكائنات فوق طبيعية، لكل منها قوى طبيعية وقصص حول أفعالها"⁽⁵⁷⁾، وكانت الأساطير إحدى هذه المكتشفات، إذ كان لها دور كبير شأنها شأن كل المؤلفات الأدبية السومرية والبابلية الأخرى، وتحدث الآثاريون كثيراً عن أثر تلك الأساطير في الآداب الأخرى في الشرق الأدنى والأقصى، إذ أثرت في الأدبين العبري والإغريقي، اللذين تأثرا عميقاً بالأعمال الأدبية السومرية"⁽⁵⁸⁾، وكلمة الأسطورة مشتقة من الفعل سطر، على وزن أفعولة وجمعها أفاعيل، وهي تفيد معنى النقوش، أو الكتابات التي نقلتها الألواح الحجرية

المكتشفة في كل بلدان العالم ، غير أنها كانت من جهة النشأة الأولى ألصق بحدود نهاية الألف الرابع ق.م ، وقد وصل عدد الأساطير السومرية المكتشفة في الوقت الحاضر، في الأعم الأغلب تسع عشرة أسطورة، تتحدث معظمها عن نشأة الخليقة وتعدد الآلهة وأساطير ما بعد الموت وخلق الفأس ، وإثم الفلاح المميت ، فضلاً عن أسطورة واحدة تتعلق بإله الساميين البدو " المارتو " ، وأسطورة عن الطوفان (59). وقد قدم بعض المتخصصين في الدراسات الأثرية وصفاً دقيقاً لما ترجم منها، وكيفية اكتشافها وتنظيمها والإشارة إلى عنواناتها وتأثيرها في أدب الأمم الأخرى ، وسنحاول تحديد أبرز الوظائف التي أدتها الأساطير ولا سيما من ناحية الأفكار والتصاقها بالصفات البشرية وبالشعائر الدينية. ولعل أهم ما يلاحظ على أساطير العراق القديم " السومرية " أنها اهتمت بالخصب المجدد سنوياً كما في أسطورة " دموزي" أو اهتمامها بتأثير الجفاف على حياة النبات والانسان وفكرة عصر ذهبي سحق انحطت منه البشرية، أو أسطورة فيضان واسع الانتشار أفضى إلى إعادة خلق العالم، أو خلق المجتمع البشري من جديد، وعدت بعض الدراسات الحديثة الأساطير بأنها نوع من القصص الرمزية أو استعارات لواقع مخفي في صور شعرية (60). وهكذا فإن عرض بعض موضوعات أساطير أدب العراق القديم يعد أنجح طريق لتتبع أفكار الإنسان ، حينما كان يتأمل العالم والكون من حوله ، والماضي البعيد ، فضلاً عن كيفية تعبيره عن حاجاته العاطفية والإنسانية الأخرى وبعض من جوانب أحلامه ، التي غالباً ما ترى النظريات النفسية، أنها تأتي تعبيراً عن اللاوعي. ففي أسطورة قصة الخليقة البابلية التي عرفت بعنوان " حينما في العلى " والتي تقرأ باللغة البابلية " أينما أيليش " أو " حينما عليش " وقد سماها بعض الباحثين " رقم الخليقة السبعة " (61) ، إن الأسطورة تحدثت بحسب الأثاريين عن صراع بين الآلهة الحديثة والقديمة ، وقد توج هذا الصراع بانتصار الإله " مردوخ " عليهم جميعاً ، إذ نلمح رؤى الإنسان العراقي القديم عن العالم والكون حينما لم يسم باسم (62):

حينما في العلى لم ينبأ عن السماء " لم تسم باسم "
 وفي الدنى " الأسفل " لم تذكر الأرض باسم
 وحين كانت مياه " أبسو " والموجود الأول ، والذهب
 والأم " تيامه " والدّة جميعهم ، واحدة مختلطة
 ولم يكن قد وجد أي مرعى ولا يرى شيئاً حتى هور قصب

في المقطع المذكور آنفا لا يبتعد إنسان العراق القديم عن مظاهر البيئة المادية التي يعيش فيها، فهو قد استطاع أن يصور مظاهر العصر الفكري التي كانت الأفكار الروحية الدينية تمثل خير الأجواء التي تنتفس فيها الأفكار، فالمقطع يتحدث عن أصل السماء والأرض قبل البدء بخلقهما أو تكوينهما- على وفق زعم الاسطورة - إن إنسان العراق القديم يقف مذهولاً إزاءها ، لكنه تخيل النشأة الأولى. فلما كان المشهد جلل ، والموضوع صعب الفهم ، فإنه لا بد أن يخلق مؤلف الأسطورة بأفكار خارقة ، كانت نتيجة للحياة الوثنية. ومستفيداً من تجارب سابقه ، التي توارثها من أسلافهم، وكانت تلك الأفكار والتجارب بكرة ، إذ تصف الأسطورة هذه الحوادث بأسلوب خيالي أخاذ ، تتجلى فيه المنازلة والصراع والعواصف ، إذ تؤكد الأسطورة (63) :

ثم شطرَ جَنَّتْهَا الضخمة شطرين خلقَ منهما الكونَ
إذ جعلَ من نصفِها الأعلى السماءَ
ومن نصفِها الأسفلَ خلقَ الأرضَ

هكذا تأملَ إنسان العراق القديم العالم وماضيه البعيد ، وتوصل من تلك النظرة ، إلى ما توصل إليه من أفكار خلق الكون. ولهذا فإن الأساطير السومرية التي وصفت بأنها أم أساطير العالم كانت قد نشأت في الأزمان التي كان فيها القليل جداً من الأفكار معروفاً عن الطبيعة وقوانينها. ونلاحظ أن تلك الأفكار الروحية وربما الدينية التي طورها السومريون في الألف الثالث ق.م ، " قد تركت في العالم الحديث أثراً كبيراً لا يمكن محوه" (64) ولا سيما ما وصل منها عن طريق الديانتين اليهودية والمسيحية ، فضلاً عن أساطير اليهود والإغريق ، إذ عن طريقهما نقل الشعراء العرب في الأدب الجاهلي كثيراً من تلك الأفكار في أدوارها الأخيرة ، بعد أن أضيفت إليها الأفكار الدينية ، إذ يقول السموأل (65):

نُطْفَةٌ ما منيتُ يومَ منيتُ أقرتُ أمرُها وفيها بُرِيتُ
كُنْها اللهُ في مكانِ خَفِي وخفيُّ مكانُها لو خَفِيتُ
مِيتٌ دهرٌ كنتُ ثم حَبِيتُ وحياتي رهنٌ بأن سَاموتُ

يشير الشاعر هنا إلى خلقه من نطفة ماء ، ثم أصبحت بأمر الله رجلاً. ومن الأمثلة التي توضح الخيال الكبير للإنسان العراقي القديم ما جاء في أسطورة " أنكي ونظام الكون " وهي واحدة من أطول القصائد السومرية. وجاء فيها (66) :

يا سومرَ ، يا " أيها الجبل " العظيم " يا بلدَ الحاكم "
أنت مغمورٌ بالنور الثابت ، يا من توَزَّعَ " الميات " (أي نواميس الآلهة)
من شروق الشمس إلى غروبها على الناس
إن نواميسك نواميسٌ ساميةٌ لا يمكن إدراكها

نلاحظ أن لفظة " الميات " اختصاراً للقوانين ، أو النواميس المائة التي تنظم شؤون حياة الناس والأكوان ، ونلمح بشكل جلي اللفظ العربي الفصيح لكلمة " الميات " ، مما يعني أن كثيراً من الكلمات ، التي ربما لم يوفق المترجمون في نقلها ، على أساس أنها ألفاظ سومرية، لكنها كانت عربية فصيحة ، ، فالإله " أنكي " لا يستبعد أن تكون لفظته دالة على لفظة " النقي " في العربية الفصيحة، وتعد الأسطورة بعد ذلك مهرجاناً ملوناً يتغنى فيه المنشدون بملوكهم وآلهتهم في أراض الرافدين وسط حفيف أشجارها وحقولها وخرير مياهها(67).

عندما يظهرُ الأبُ " أنكي " في الأرض التي بذرت فيها البذورُ ، فإنَّها
تنتجُ بذوراً كثيرةَ الثمر.
وعندما يظهرُ إلى شاتي فإنَّها تلدُ الحملَ
وعندما يظهرُ إلى يقرتي " حاملةَ البذور " فإنَّها تلدُ العجلَ

هكذا قدست أساطير العراق القديم الملوك والآله بصور تتجلى فيها رموز العطاء الدائم ، وهذه الصور تركت أثرها في شعرنا القديم ، إذ نقرأ من تلك المثلثات صوراً أسطورية تتحدث عن أحوال الملوك وأفعالهم ، فهم رموز للخير يغشون الناس بعبطايهم

الى جانب كونهم سيوفا بأيدي المنايا ، اذ تتماثل صورهم مع كثير من صور آلهة العراق القديم وملوكه اذ يقول الأعشى (68):

وأنت ربيعٌ ينعشُ الناسَ سيئهُ
وسيفٌ أعيرتهُ المنيةُ قاطعُ
ويقول أيضاً:

تحينُ بكفْيهِ المنايا وتارةً
تسْحانُ سحاً من عطاءٍ ونائلٍ
وقرونهم بالهلال ، مثل قول امرئ القيس (69):

الماجدِ الأروع مثل الهلا
ل الأريحيِّ الملك
الواصل

ويبدو أن صفة الخير المقرونة بالملك مستمدة من أوصاف آلهة العراق القديم في اقتران المطر بالقمر وبالثور الوحشي، إذ تسرب ذلك إلى صورة الملك. وفي ذلك يقول الأعشى (70):

إننا لدى ملكٍ يشب
و ما تَغِبُّ له النوافلُ
مُتَحَلِّبِ الكفينِ مثـُ
ل البدرِ قُوَالٍ وفاعلٍ
والشاعر الجاهلي شبه الملوك بالأرباب جرياً على تقديس الديانات العراقية القديمة لأربابهم، وكان ذلك جلياً في شعر امرئ القيس عندما شبه عمه شرحبيل بقوله (71):
إلا قَبِحَ الله البراجمَ كلَّها
فما وجدَّعَ يربوعاً وعقر دارما
قاتلوا عن ربِّهم وربيبهم
ولا أذنوا جاراً فيظعن سالما
كما شبَّهوهم بالاله القمر، وأن ديَّاتهم مرتفعة، وأنهم ربما لا يموتون. ولكنهم يموتون في النهاية كما أيقن زهير بعد موت النعمان (72):
ألم تر للنعمان كان بنجوةً
من العيش لو أن امرئاً كان ناجيا

4- أشعار المراثي والغزل والمديح .

تناول أدب العراق القديم هموم الحياة جميعها في الحب والغزل والرثاء والمديح ، والدارس لا يستطيع أن يفصل بين معانيها المستقلة في موضوعات تجمعها ، وتكون صافية من غيرها ، فإن بعضاً من تلك القصائد ، لم تكن منفصلة في الأقل عن معاني " الحب والغزل والرثاء والمديح " وهذا الأمر بدا واضحاً كل الوضوح ، إذ بدت تلك القصائد وكأنها متمسة باطراد رناتها الحزينة ، إذ فيها حسرة ولوعة وشوق وأحياناً باكية وفاجعة، مما أضفى على بعضها ملمحاً معيناً، حتى تكاد تكون قصائد مشتركة أو متعادلة بين تجربة المعاناة أي بين الحب والغزل والمدح، وبين تجربة الفقد والرثاء. وإذا كان المرحوم الدكتور عناد غزوان قد استوثق بعد استقرائه لكثير من نصوص شعرنا العربي قبل الإسلام وبعده ، وحدد سمات المراثة الغزلية في الشعر العربي ، التي وجد أنها تشمل أشعار الغزل "بما تحمله من ألم وحرمان الى التعبير عن هموم الشاعر وطموحه وتأملاته فيما يجري من حوله من أحداث سياسية واجتماعية وفكرية " (73) ، التي بدا فيها الشاعر وكأنه " يتغزل ليرثي نفسه ، ويصور بعض وجوه القلق ، حيث يجد في ذلك التصوير راحة نفسية " (74)، فإن الأمر ذاته كما يبدو لنا عند شعراء الأدب العراقي القديم ، ولا سيما في عصوره

المبكرة ، اذ كأنهم قد دشنوا السباق نفسه، وانطلقت قصائدهم تنرى برناتها الحزينة رثاءً وحباً وفقداً ، فقد وفق بعض الأثاريين في تقرير كثير من رنات الحزن والأسى العامة عند إنسان العراق القديم ، ونحن نستطيع أن نؤشر بعض هذه الرنات الحزينة العامة مثلما جاءت في أشعارهم وغزلهم ، مثلما جاء في رثائهم الحقيقي لأصدقائهم ، مثل ما جاء في أول رثاء كوني ، نفتته رئة الملك ، أو البطل جلجامش في ملحمة ، وهو يتألم لحال شعبه ويرثي صديقه أنكيو ويرثي نفسه في قلقها ومخاوفها من وجودها وانتقاليتها وما يخلق ذلك من رنة حزينة تطبع القصائد العراقية المبكرة ، وهذه الرنات الحزينة في الرثاء تنتشظى وتتعاظم في كثير من قصائد الأدب العراقي القديم ، متخذة أشكالاً عدة في قصائد غزل ورثاء امتلأت بها مؤلفات الأثاريين وكتاباتهم التوثيقية عن حياة إنسان العراق القديم، وقد تجوّز بعضهم فحاول أن يسلك مثل هذه القصائد في أشعار الملاحم وفي الترتيلات، التي تطورت فنونها وصارت نموذجاً فنياً مصقولاً بدرجة عالية⁽⁷⁵⁾، وقد أحصى الأثاريون منها بضعة ترانيل أو يزيد ، وصنفوها على أربعة أصناف رئيسة : الأولى سميت " ترانيل تمجيد الآلهة " ، والثانية في " تمجيد الملوك " ، والثالثة اختصت " بالأدعية " ، وهي ملحقة بترانيل الآلهة ، أما المجموعة الرابعة فكانت مخصصة للمعابد ، إذ تنشد فيها في الأعياد والمواسم⁽⁷⁶⁾ . وهناك أيضاً قصائد كثيرة أخرى سماها الأثاريون " المناحات " أو " المرثي " ، إذ كانت المناحات المبكرة من صنفين الأولى تبكي على تدمير المدن السومرية ، وأخرى تؤلف للنواح على موت الأله " دموزي " ، ويتصل بهذه المناحات ومرثي المدن أو الآلهة أو الأشخاص أناشيد تلقى في مراسيم الدفن سميت بأدب " المناحات والمبقيات " ، واللافت أن هذه الأشكال الأدبية إلى جانب ترانيل البطولة ، أو قصائد المديح و قصائد الغزل كانت على درجة عالية من الأهمية ، ولهذا فقد ذُلت وصنفت على أصناف ، وقام المؤلفون والكتاب السومريون والأكديون بترتيلها على شكل خاص ، إذ يكتب في نهاية القطعة أو القصيدة ، لفظة " سير " ، وهي الكلمة السومرية الشائعة التي تعبر عنها لفظة " سير " اللفظة الأكديّة " شعر " العربية الفصيحة ، و " شير " في العبرية .

وسموا من هذه القصائد المعروفة بـ " سير " الـ " سير - خامون " أي ترانيل الإيقاع ، و " سير - نامار " أو " ترانيل موسيقية " و " سير نامجالا " وهي " ترانيل خاصة بوظيفة الجالا " و " سيرنا مورساجا " أو " ترانيل البطولة " و " سيرنا ميسباد - اينانا كا " ، وفنون أخرى كانت تنشد بمصاحبة الآلات الموسيقية ، وكانت تعرف بأسمائها منها " تيجي " وهي ترتيلة تصطب بقيثارة و " إرشيما " ترتيلة تنشد مع دفوف الطبل و " آداب " وهي تنشد بألة من الآلات الموسيقية الوترية، التي يرى الأثاريون أنها مازالت حتى الآن مجهولة⁽⁷⁷⁾ ، مثلما مازالت أسماء ومصطلحات كثيرة مجهولة المعاني حتى الآن بسبب انتقالها عند ترجمتها من اللغة السومرية إلى اللاتينية ، مما أدى ذلك إلى إبدال كثير من حروفها إلى حروف أخرى ، لاسيما أن بعض حروف اللغات الجزرية (السامية) ، ولاسيما العربية والأكديّة اللتين تربطهما صلات كثيرة بالسومرية ، وأن بعضاً من حروفهما ليس لها ما يقابلها في الكتابة اللاتينية ، وسنتأمل في ما يأتي بعضاً من الأفكار والمعاني التي كشفت عنها بعض القصائد التي أشرنا إلى أنها جمعت بين الغزل والرثاء أو المرثي الغزلية ، إلى

جانِب بعض الموضوعات التي تشتمل عليها مجموعات " سير " و " أيديا " المدرسة باللغة السومرية ، ومنها قصائد المديح والرتاء وبعض القصائد الغزلية ورتاء المدن.

4-1- المراثة الغزلية :

في مرتبة غزلية هي الأولى في تاريخ الرثاء الكوني منسوبة إلى شاعر مجهول ، يحدد الأثاريون أنها ربما دونت بحدود " 1700 ق.م " وقد عثر عليها في مدينة " نفر " ، ولكنها ربما قد ألفت لأول مرة قبل هذا التاريخ بوقت طويل (78). وهذه القصيدة كما يشير النص ، تبدأ بالإعلان عن وفاة " ناورتوم " ثم يظهر على المسرح " لودينجيرا " ليتلو مرثيته. وبعد التدقيق في كثير من الأسماء التي احتوتها النصوص القديمة، أن الاسمين لا يخلوان من جذور عربية فصيحة ، وقد انطلى ذلك على كثيرين بسبب الترجمة المتعددة من السومرية إلى اللاتينية ، ثم إلى الأكديّة ، ثم إلى العربية مما جعل الدارس يبتعد عن محاولة الربط ، ولهذا فإننا نعتقد أن اسم صاحبة المرثية هو " نور التمام " وأن تسمية المرثية لا يبتعد كثيراً عن معاني العربية الفصيحة فا " أوديين جيرا " لا يبتعد كثيراً في مقطعها الأول عن " الود " أو " الوداد " في العربية الفصيحة ، ويرى صاحب اللسان أن " الودين " تعني البلل الخفيف أما " جيرا " وهو المقطع الثاني وهو أقرب إلى صوت الفعل " جأر " في العربية الفصيحة ، وبذلك فإن المعنى للمصطلح لا يبتعد عن دلالة البكاء الحزين ، أو الرثاء الحزين وربما يلتقي المعنى مع العنوان الذي أثرنا استعماله " المراثة الغزلية " ؛ ذلك لأن كثيراً من الدلائل تؤكد أن معنيي الرثاء والغزل كانا جوهر ، أو مغزى القصيدة المؤلفة من ثلاث صور وجدانية ، تظهر فيها نفسية الزوج المفجوع وهو يرثي زوجته وحبيبته، شارحاً آلامه وذكريات الحب التي أطفأتها الأحداث والأقدار، ومما حل به من ذهول ، اضطرب له الزوج أيما اضطراب. كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا النوع من الرثاء المعجون بالحب وآلامه قد صنّفه الأثاريون على أنه من " المآتم " التي سميت بـ " النيجي " وانها سميت بأسماء الآلات الموسيقية المصاحبة للمرثية ، حينما تنشد ، ولعلها من وجهة نظر أحد الأثاريين كانت تنشد في المآتم بمصاحبة آلة القيثارة تميزاً لها عن قصائد أخرى يطلق عليها " أرشيمما " كانت تنشد بمصاحبة الطبل ، وثالثة تدعى " آداب " تصطبح بألة من الآلات الموسيقية الوترية(79).

لاشك في أن قصائد " الوديين جيرا " أو " نيجي " في أدب العراق القديم سواء كانت تعبيراً عن الأسى والندب والنواح ، أو عندما تصور مشاعر الحب بين حبيب وحبيبته فهي صورة واقعية، ربما وجدت في جميع آداب العالم ، وفي غير أدب العراق القديم ، واللافت أن الباحثين في الآداب اليونانية القديمة التي أشرنا إلى أنها قد تأثرت بكثير من آداب العراق القديم بأساطيره وملاحمه قد عدوا القرن السابع قبل الميلاد بأنه عصر المراثة الغزلية عند اليونانيين(80). إذ أصبح الحب والحزن من أهم عناصر بنائها، وقد تعاور على تسميتها مصطلحان " Erotic Elegy " أو " Love Elegx " أي المراثة الغزلية. وقد دقق هذه المسألة الدكتور المرحوم عناد غزوان ، فوجد أن المعجمات الإنكليزية ذكرت مصطلحاً آخر غير ال " Elegy " وهو كلمة " Dirge " ، وتعني قصيدة حزينة للندب والنواح ،

وتعني في الأدب الروماني كل ما يتعلق بالمآتم، وأصبحت قصيدة تسجل فضائل الميت ، وقد تكون مصحوبة ببعض الآلات الموسيقية ، إذ تغنى وتنتشد ، كما يتجلى ذلك في الأدب اليوناني القديم ، وأصل كلمة " Dirge " قصيدة تغنى على مآتم ميت ، عندما يدفن من قبل أفراد عائلته وأهله " (81) ، وكانت هذه القصائد تنتشد مصحوبة بألة موسيقية تسمى الفلوت " Flute تتألف من تفاعيل سداسية أو خماسية ، وهذا اللون أول ما وجد في أيونيا Ionia " " حوالي سنة 700 ق.م " (82) .

وخلاصة القول إن بين " ألوديين جيرا " المصطلح السومري الذي عصى فهمه على الأثاريين مثل كريم وغيره ، وما صعب فهم معنى الـ " تيجي " السومرية أيضاً لا يبتعد كثيراً من أن يكون الأصل لمصطلح " المرثاة الغزلية " في أدب اليونان سواء كانت تسمية " Erotic Elegy " أو " Love Elegy " أو " Dirge " فإنها جميعاً أطلقت على مرث أو رثاء غزلي ، أو رثاء الأحيه ، وأن الاستاذ المرحوم الدكتور غزوان لم يشر في استقصائه لنشأة هذا المصطلح من أشعار المرثي الغزلية، التي وثق نشأتها في الأدبين العربي واليوناني ، وتوصل إلى أن المرثي الغزلية عند اليونان كانت أسبق من فن المرثي الغزلية عند العرب ؛ لأنه لم يطلع على نصوص الأدب السومري ، أو العراقي القديم ، لعدم إنضاح ترجمته ونشره حينما أنجز المرحوم غزوان استقراءه عن نشأة تلك القصائد (83) ، ومهما يكن من أمر فلان " المرثاة الغزلية " التي وثقت فاجعة موت " النور التمام " أو " ناورتوم " تتألف من مقطعين رئيسيين ، ويمكن تحديد ثلاث صور فريدة منها ، جسدت وفاء الزوج المحب واضطرابه وذهوله لهذا الفراق ، وعلى الرغم من رداءة الترجمة ، بسبب القطوع الكثيرة في النص، إلا أنه يمكن تحديد الصور الآتية منها ، التي يهمنها ما فيها من أوصاف وأفكار تلقني ، أو تجمع بين أشعار الغزل في أدب العراق القديم والشعر الجاهلي ، إذ تتحدث الصورة الأولى عن نبأ الحادث (84) :

لقد حلَّ يومٌ مشؤومٌ بالسيدة " قطع "
وعلى السيدة الوسيمة ، السيدة المفضلة وقعت العينُ الشريرة
وقعت الشبكة على الطيرة الصغيرة الخارجة من عشها
لقد قبض على الأم الولود الملونة البقرة الوحشية الخصبة لتنام مهشمة
كأنها إناءٌ من نوع " جاكول "
" ناور توم " الوحشية تنام مهشمة

تظهر في هذه الصورة وشائج الحزن الذي ألم بالجميع لفقد " النور التمام " إذ فجع الشاعر، وهو يرى صورة زوجته حبيبته المفضلة الوسيمة قد وقعت عليها " العين الشريرة " ، إن الشاعر يفلسف قدرية الموت في ضوء فهمه لهذه القدرية حينما لا يكون بديلاً عن الموت ، فالعين الشريرة أمر حتمي وأمر واقعي ، مثلما تصطاد الشبكة الطيرة الصغيرة . فيكون الشاعر واقعياً وقدرياً ؛ لأنه لا يرى بعد الموت نهاية يتوق إليها ، فالموت عنده يسد منافذ الأمل كلها. ونلاحظ أيضاً أن الصورة تقدس الأم الولود الخصبة ، التي يشبهها بالبقرة الوحشية ، فهي هي تنام مهشمة ، كأنها إناء قد حطمت أركانه. أما الصورة الثانية فتخرج إلى إطار المكان ففيه ينشر الألم والحزن (85) :

نفر " المدينة " ملبدة بالغيوم ، وفي المدينة

وقعت صرخة البلاء على الجميع
وغمرتهم الشفقة على تلك التي انتهت حياتها
على كونها طرحت كتمثال ذهبي ،

إن الشاعر العراقي القديم يتخذ من المكان وسيلته الفنية في إدامة زخم الحدث ،
فيجسد كونية الحدث ويحمله أصداء نفسية ذات وقع شديد ، وهذا يدل على إتقانه أشكال
الأداء الفني ، أما الصورة الثالثة : التي يقول فيها الزوج (86) :

أه أين " أنا " الآن ، أريد أن أصرخ
أين الفم الجميل ، الفم الجذاب ، الفم المهذب ، أريد أن أصرخ لك
أين العائد لي ماستي المتألقة أريد أن أصرخ لك
أين سلاحي الجذاب، الكنانة الذهبية التي تضيء الروح! أريد أن أصرخ لك
أين رقصي ، رقص رفع اليد ، أريد أن أصرخ لك

إن الصورة الثالثة قائمة على الحوار الروحي بين الزوج وزوجته ، فهو غزل حميم
بالزوجة بفمها الجميل ، فضلاً عن أنها ملأى بالمناجات والأوصاف والرموز والجمل
الاستفهامية والتكرار " أريد أن أصرخ " ، إن الشاعر هنا يبكي بكاءً شديداً ، وهذا البكاء
والندب عند الشاعر السومري يؤكد أنه قد طرق في وقت مبكر ما لم يألف من بكاء
الزوجات أو الحبيبات ، فهو قد شحن تجربته الحزينة بصور وأشكال من التكرار المجسدة
لبعض الدوافع والأحاسيس ، فهو فنان في تجسيد تجربته وتحريكها لتكون ماثلة للعيان ،
فهي ماسة ذهبية وكنانة متقنة الصنع والفم المهذب ، والوجه المشرق ، كل هذه المعاني بدت
للشاعر متصلة بأغانيه العذبة مع حبيبته ، إن الشاعر من وجهة نظر أ. أي. ريتشارد يجسد
في قصيدته التجربة المعينة ، التي تتوقف عليها قيمة هذا الإنتاج أو قيمة التجربة (87). إن هذا
الوصف كما نظن ينطبق على أول قصيدة مرثاة غزلية في التاريخ ، إذ استطاع إنسان
العراق القديم أن يجسد تجربتي الحزن والحب تجسيدياً يمتاز بالصدق ، حتى صار سمة من
سمات هذه القصائد ، التي بدأت برنات الحب والحزن منذ مطلع فجر البشرية.

أما الشعراء الجاهليون فقد جعلوا المرأة تتربع على عرش القصيدة العربية ، وقد
جاءت أوصافها حافلة بالوفرة ، فشبهوها بالشمس والطبية ، وهم لم يشبهوها بالبقرة ، لكنهم
شبهوا عيونها بعيون البقرة والظباء والغزلان في سعتها ، كما وصفوا جمالها المشرق
واستعاروا لها من الشمس شبيهاً ، حتى قالوا انها هي الشمس ذاتها ، " في رحلتها في
الشروق وفي العودة " وخصوها بصور جميلة وهي ترحل إلى ينابيع الماء ، وهي ايضاً
تمنح الخصب والنماء مثلما تمنح الشمس الخصب والنماء بحضورها " (88) ، وهكذا فإن
المرأة حفلت بالكثير من مظاهر التقديس الوافرة بالعطاء والخصب والنماء (89) ، وخصوا
ذلك وصفاً دقيقاً للمرأة الممتلئة تعبيراً عن اقترانها بالنمو والخصب ، إذ يقول أعشى
همدان (90) :

تُفَلت روادفها ومالَ بخصرها ولها
ذراعاً بكرة رجيبةً وعوارضٌ
مصقولةً وترايبٌ
كفلٌ كما مال النقى المتقصفٌ
ولها بنانٌ بالخصاب مطرفٌ
بيضٌ ووطنٌ كالسبيكة مخطفٌ

ومن أوصافها الأثيرة عند الشعراء الجاهليين أنها شبيهة بالدمية والدرة المحفوظة في مكان العبادة لقداستها، وهذه الصورة كما نظن تتماهى مع صورتها في النص العراقي القديم ، وأيقن بعض شعراء الجاهلية أنها هي ذاتها آلهة والآلهة لا يدركها الفناء، إذ يقول الأعشى⁽⁹¹⁾:

وقد أراها وسط أترابا
كدمية صنو محرابا
في الحي ذي البهجة والسامر
بمذهب في مرمر صائر

والشعراء الجاهليون جعلوا من المرأة كوناً ممتلئاً بالفرح والخصب والجذب⁽⁹²⁾، لأنها لا تخلو من أن تكون رفيقة الشاعر وموئل فرحه ، فضلاً عن أنها زاخرة بالحياة لاسيما أن لها قدرة على ولادة تلك الحياة الخصبة ، فاتخذوها رمزاً للإخصاب والخضرة والوفرة والعطاء وتتمتع بقوى كثيرة بعضها خارقة، فلديها القدرة على بعث الحياة كما يقول الأعشى⁽⁹³⁾:

لو أسدنت ميتاً إلى نحرها
حتى يقول الناس- مما رأوا-
عاش ولم ينقل إلى قابر
يا عجباً للميتِ النَّاشِر

وقريباً من ذلك يقول النابغة الذبياني عندما يسوي بين المرأة والزمن في الذهن فهي تستحوذ على وظائفه في تحقيق الخلود وإدامته إذ يقول⁽⁹⁴⁾:

زعم الهمام - ولم أدقه- أنه
ويرى الأعشى أن المرأة ليست إلا خلداً دائماً، إذ يقول⁽⁹⁵⁾:

من نالها نال خلداً لا انقاع له
وما تمنى فأضحى ناعماً ألقا

5 - نتائج البحث:

أنجز البحث فرضيته التي ترى وجود تماثل ، أو مثيلات مشتركة في الاغراض والافكار شغلت شعراء العراق القديم والشعراء الجاهليين ، اذ تبين تماثلهما بشأن قضية الموت وتربصه بالإنسان والتسليم بلامحه النهائية المحتومة ، وقد نسجت فكرة الموت خيوطاً كثيرة امتدت إلى أهمية البحث عن حل لهذه المسألة ، وكانت الافكار التي أنضجوها لم تبحث في القدرة على الانتصار النهائي عليه ، إنما هناك رغبة تعليمية لكيفية نسيانه ومواجهته بأفكار وأفعال واقعية منها امتلاك متع الحياة في الشراب والأولاد والنساء والعمل الصالح ، وقد كان الشاعر الجاهلي أكثر استعداداً لتقبل الفكرة عندما قرر أن مواجهة الموت مستحيلة ، أما العراقيون القدماء فقد حاولوا البحث عن شيء يتغلبون فيه عليه ، فكانت رحلة كلكماش التي انتهت بالتسليم بالموت ، مما جعل كلكماش يوقن بالعمل الصالح والذكر الحسن . وأثبت البحث أن هناك تماثل في صور رحلة كلكماش ومقاطع الرحلة في الشعر الجاهلي ، سواء في الافكار والخواطر والوسائل ، فكلكماش كان قد رحل بسفينته كي يسلي همّه بعد موت صديقه أنكيديو ، ومعرفة أسرار الخلود ، وكان ذلك ديدن الشاعر الجاهلي في رحلته لكسب المعرفة والتجربة ، حتى أنه شبه ناقته بالسفينة ، وان كلكماش والشاعر الجاهلي تماهيا في رغبة الاياب بلا غنيمة . واتخذ الشاعر الجاهلي من الأشجار

والجبال والوعول والاطلال رموزاً للخلود لكنه استعمل تلك الصور للدلالة على حتمية الفناء، فهو يتماثل مع شاعر العراق القديم في ذلك، أمّا أمثلة شاعر العراق فكانت بسيطة فهي أقرب الى أحلام الطفولة، فميدانها صلة الأخوة واقتسام ميراثهم والفيضان والنائم والميت والفراشة التي تفجع وهي لم تبصر وجه الشمس، لاحظنا أن شعراء العراق القديم قد سلكوا طريقاً شاقاً للفرسان لكنها الطريق ذاتها التي عبّتها اشعار الجاهليين وأغانيتهم ببطولاتهم ومآثرهم في الشجاعة والبطولة، ففي الشعر الجاهلي تمنح الفروسية الشاعر إحساساً بأنه قادر على الثبات في وجه الموت، لأن شجاعته تتحدى الموت بخلاف نفس الجبان، وأثرت أفكار اساطير العراق القديم في تقديسهم الملوك والاله والمرأة بصور تتجلى فيها رموز العطاء الدائم والخصب والألوهية، وهذه الصور تركت أثرها في الشعر العربي القديم، إذ نقرأ من تلك المثيلات صوراً اسطورية تتحدث عن المرأة ومكاتها وأحوال الملوك وأفعالهم، فهم رموز للخير يغشون الناس بعطاياهم الى جانب كونهم سيوفاً بأيدي المنايا، إذ تتماثل صورهم مع كثير من صور آلهة العراق القديم وملوكه.

6 - الهوامش والمصادر

- (1) باقر، طه: مقدمة في أدب العراق القديم، ط 1، بغداد، شركة بيت الوراق للنشر المحدودة، 2010م، ص 18، يشير الباحث ان من بين الحضارات الاصلية في التاريخ حضارات وادي النيل، والشرق الاقصى الصينية، والمايا والازتيك في أمريكا الوسطى، ووادي السنك، ص 18 وما بعدها.
- (2) ينظر من ألواح سومر، صموئيل كريمير، ترجمة طه باقر، ط 1، بغداد، شركة بيت الوراق المحدودة، د، ت، ص 20، 25 وما بعدها.
- (3) سوسة، أحمد: تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري والزراعة والمكتشفات الاثرية والمصادر التاريخية، ج 1، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1983، ص 111، 113، 181، 182،
- (4) النعيمي، هاني محي الدين محمد الحمحمد، كشوفات وتأويلات سيميائية في فنون حضارة وادي الرافدين، ط 1، المركز العلمي العراقي 2016، ص 42، 43، 44،
- (5) مقدمة في أدب العراق القديم، ص 20.
- (6) مقدمة في أدب العراق القديم، ص 24، 25.
- (7) مقدمة في أدب العراق القديم، ص 26.
- (8) مقدمة في أدب العراق القديم، ص 27.
- (9) مكليش، أرشيبالد، الشعر والتجربة: ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، مراجعة توفيق صالح، منشورات دار البيقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، 1963 ص 108.
- (10) باقر، طه: ملحمة كلكامش، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1981، ص 135، 136.
- (11) أدونيس، أحمد سعيد: ديوان الشعر العربي: دمشق، منشورات دار المدى للثقافة والنشر، ج 1، 1996م، ص 146.
- (12) ملحمة كلكامش، طه باقر ص 96.
- (13) الدليمي، د. عبدالرزاق خليفة محمود، هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2001، ص 14.

- (14) ابن العبد ، طرفة : ديوان طرفة ، شرح الأعلام الشنتمري ، تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، البحرين، دار الثقافة والفنون والمؤسسة العربية، بيروت ، 2000 ص 45، 55، 56 .
- (15) ديوان طرفة ، شرح الأعلام الشنتمري ، درية الخطيب ، ص 48، 49 .
- (16) ملحمة كلكاش ، ص 128، 44، 45، 41..
- (17) ملحمة كلكاش ، ص 175 .
- (18) ينظر الأحمد ، سامي سعيد : كلكاش ، بغداد ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الشؤون الثقافية ، ص 92.
- (19) مقدمة في أدب العراق القديم ، ص 43.
- (20) ديوان طرفه بن العبد ، درية الخطيب ، ص 48.
- (21) القيس ، امرؤ : ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ط 2 ، مصر ، مطابع المعارف ، 1964، ص 8-9، وينظر: للغرض نفسه ديوان زهير بن أبي سلمى، ص 4-8.
- (22) ديوان امرئ القيس، ص 27، 8.
- (23) ديوان الهذليين، ج 2 ، القاهرة، ، الدار القومية للطباعة والنشر ، 1965؛ ص 2/ 63 1 وينظر: ديوان طرفة بن العبد، ص 6-119، وديوان عنتره، ص 264، وديوان امرئ القيس، ص 89.
- (24) ابن سلمى ، زهير : ديوان زهير برواية ثعلب، طبع دار الكتب المصرية، 1944 ، ص 89.
- (25) كلكاش ، د. سامي علي الأحمد ، ص 53.
- (26) ملحمة كلكاش ، طه باقر، ص 147.
- (27) ديوان طرفة بن العبد، ص 48، 49 ، 58 .
- (28) ديوان زهير برواية ثعلب ، ص 4-32.
- (29) ابن الصمة ، دريد : ديوان دريد بن الصمة ، جمع وتحقيق وشرح : محمد خير البقاعي، دمشق، 1981، ص 45-46.
- (30) مقبل ، تميم بن ابي مقبل : ديوان تميم بن ابي مقبل: تحقيق د. عزة حسن، دمشق، 1962، ص 266.
- (31) ابن حجر ، أوس : ديوان أوس بن أبي حجر : تحقيق د. يونس نجم، بيروت، 1964، ص 66. قائف: مقتف الأثر.
- (32) ديوان الهذليين، ص 63/2، والعصم: الوعول: والأوابد: المتوحشة.
- (33) القيسي ، نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي ، بيروت ، دار الإرشاد للطباعة والنشر ، 1970، ص 160.
- (34) ملحمة كلكاش ، طه باقر ، ص 128، 129 .
- (35) ملحمة كلكاش ، طه باقر ، ص 120 ، وينظر الصفحات 138 ، 143 .
- (36) م . ن : 166 .
- (37) أبو عبيده ، معمر بن المثنى (ت 210هـ) : العرب قبل الإسلام ، دراسة وتحقيق : د. عادل جاسم البياتي، بغداد، مطبعة دار الجاحظ للطباعة والنشر ، 1976م ، ص 252/1.
- (38) ديوان امرئ القيس ، طه ، دت : ق : 11 ، ص : 47 وما بعدها .

- (39) ينظر الأصمعي ، عبد الملك بن قريب: **الأصمعيات** ، اختيار وتحقيق احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، ط2، مصر ، دار المعارف ، 1964م: القصيدة 76 ، ص 213.
- (40) البكري ، طرفة بن العبد دبوان طرفة بن العبد مع شرح الأديب يوسف الأعم الشنتمري ، طبع في مدينة شالون ، مطابع برطرنده ، 1900 ، ص 10 ، 22 .
- (41) **ملحمة كلكماش** ، طه باقر ، ص 105.
- (42) **ملحمة كلكماش** ، طه باقر، ص 125 ، وينظر: **كلكماش** ، د. سامي سعيد الأحمد ، ص 147.
- (43) ابن شداد ، عنترة: **ديوان عنترة بن شداد** ، تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي، دمشق ، مطبوعات الكتاب الإسلامي، 1970م، ص 264، وينظر: ص 251-252.
- (44) **هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي**، ص 163.
- (45) ابن الخطيم، قيس: **ديوان قيس بن الخطيم** ، تحقيق: ناصر الدين الأسد، ط 2 ، بيروت ، دار صادر، 1967، ص 72-73.
- (46) الطائي ، حاتم: **ديوان حاتم الطائي** ، تحقيق د. عادل سليمان جمال، القاهرة، 1975: 230.
- (47) - **ملحمة كلكماش**: 76 للثور المجنح والسطر 4م للبقرة.
- (48) ينظر: المطلبي، عبد الجبار: **مواقف في الأدب والنقد** ، بغداد، دار الرشيد ، سلسلة دراسات ، عدد 223 ، 1982 ، اعتقد الدكتور المرحوم عبد الجبار المطلبي أن الثور في أيام السومريين إله يعبد واسمه " انليل " ، ص 80.
- (49) **ملحمة كلكماش** ، ص 103 ، 104 .
- (50) **ملحمة كلكماش** ، ص 103 .
- (51) ينظر: **ملحمة كلكماش** ، طه باقر: 198 .
- (52) **ملحمة كلكماش** ، ص 198-199 .
- (53) **ملحمة كلكماش** ، طه باقر ، ص 198 ، 199 .
- (54) ينظر: **كلكماش** ، ص 51.
- (55) **الأسطورة والنظريات الميثولوجية في الغرب**: ترجمة عادل العامل ، ط1، جمهورية العراق، دار المأمون للترجمة والنشر، 2005، ص 9.
- (56) **الأسطورة والنظريات الميثولوجية في الغرب** ، ص 9 .
- (57) **مقدمة في أدب العراق القديم** ، د. طه باقر، ص 123.
- (58) **مقدمة في أدب العراق القديم** ، ص 226.
- (59) كريم ، صموئيل نوح ، **السومريون** ، ترجمة: د. فيصل الوائلي ، بيروت ، مكتبة الحضارة ، ص 232-233 ، وينظر: **مقدمة في أدب العراق القديم** ، طه باقر، ص 88.
- (60) **الأسطورة والنظريات الميثولوجية في الغرب** في الغرب ، ص 21.
- (61) ينظر **مقدمة في أدب العراق القديم** ، ص 91.
- (62) **مقدمة في أدب العراق القديم** ، ص 93.
- (63) **مقدمة في أدب العراق القديم** ، ص 94.
- (64) **السومريون** ، ص 149.
- (65) **السموأل** ، ديوان سموأل ، تحقيق وشرح : عيسى سابا ، بيروت ، مكتبة صادر، 1951، ص 27-28.

- (66) السومريون ، ص 237.
- (67) السومريون ، ص 237
- (68) ابن قيس ، ميمون :ديوان الأعشى الكبير ، شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين ، مصر ، المطبعة النموذجية، ص 38، 147.
- (69)ديوان امرئ القيس، ص 256.
- (70) ديوان الأعشى الكبير، ص 347.
- (71) ديوان امرئ القيس، ص 130، البراجم ويربوع ودارم من بني تميم.
- (72)ديوان زهير برواية ثعلب ، ص 288.
- (73)إسماعيل، عناد غزوان : المرثاة الغزلية في الشعر العربي، بغداد ، مطبعة الزهراء ، 1974، ص 2 ،
- (74)المرثاة الغزلية في الشعر العربي، ص 9.
- (75)المرثاة الغزلية في الشعر العربي، ص 291.
- (76) السومريون ، كريم، ص 294.
- (77)السومريون : كريم ، ص 294.
- (78)السومريون : كريم ، ص 296.
- (79) السومريون : كريم ، ص 294.
- (80)الاقتباس مأخوذ من كتاب المرثاة الغزلية في الشعر العربي د. عناد غزوان : 13.
- (81) المرثاة الغزلية في الشعر العربي، ص 13 ، 14.
- (82) المرثاة الغزلية في الشعر العربي، ص 14.
- (83)لمزيد من التفاصيل عن وجهة نظر الأستاذ المرحوم د. عناد غزوان ، ينظر كتابه المرثاة الغزلية الذي أصدره عام 1974. كما يمكن الإشارة إلى الاستقراء الذي أثبتته " صموئيل نوح كريم " بشأن مرثاة " ناور توم " و " نانا " تمثلاً من وجهة نظر تاريخ الأدب أولى الأمثلة الثمينة من أدب الرثاء ، فهما أسبق بعدة قرون من الترجمات الداودية من أجل " شاول " و " بوناتان " والمرثيات الهومرية من أجل " هيكتور " وقد عد كريم القصيدتين بأن لهما قيمة لا تقدر بالنسبة لأغراض الدراسة المقارنة " ينظر للمزيد : كتاب السومريين ، ص 298 وما بعدها.
- (84)السومريون ، كريم، ص 306.
- (85) السومريون ، كريم، ص 306 ، 304.
- (86)السومريون ، كريم، ص 309.
- (87) ريتشاردز ، أ.أ. : مبادئ النقد الأدبي ، ترجمة : د. مصطفى بدوي ، القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، 1963، ص 64 ، 65.
- (88) ينظر: صورة المرأة المقترنة بالشمس في ديوان طرفة بن العبد ، ص 33-34، وديوان النابغة الذبياني، ص 234، والأعشى، ص 105، 141.
- (89) ينظر: عبيد ، حسن جبار: الملامح الرمزية في الغزل العربي إلى نهاية العصر الأموي ، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1992، ص 217.
- (90) الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشى الآخرين ، طبع في مطبعة أدلف هلر هوسن، 1927، ج: 1، 335؛ وينظر: ديوان النابغة، ص 39، 102.
- (91) ديوان الأعشى الكبير ، ص 139، 96، 167، 55، 209، 217؛ وينظر : ديوان امرئ القيس، ص 58-59، 13.

- (92) السكري ، أبو سعيد الحسن بن الحسين (ت 275هـ)، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القومية للطباعة، 1950، ص 5.
- (93) ديوان الأعشى الكبير، ص 139.
- (94) الذبياني ، النابغة : ديوان النابغة الذبياني، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم، ط 2 ، القاهرة، دار المعارف، 1985، ص 65-96.
- (95) ديوان النابغة الذبياني ، ص 367، والقا: فرحاً.

The Counterparts in the Ancient Iraqi Literature and Pre-Islamic Poetry

A STUDY IN SUBJECTS AND IDEAS

Assist. Prof. Dr. Saeed Hasson alanbaky

Abstract

This research paper aims studying the topics and ideas which ancient Iraqi literature in its poetic and prosaic and other arts in comparison with its counterpart in the ancient poetry of the Arab during in the Pre-Islamic era. I have observed importance of study of these counterparts while reading many of the literary texts of the two literatures. A valuable reference by the late professor Dr. Abdul-Jabbar Al-Mutalabi in which he affirmed that the ancient Arab poem remained habiting other worlds that are not free of the remnant of long-established fears and rituals. This research is an attempt to reveal the similar themes in the two literatures whether in the views, ideas of artistic like the wild pull and the wild cow, stories if immortality, travel of knowledge seeking in addition to themes that formed a common feature between the ancient Iraqi literature and pre-Islamic poetry. The link between these two literatures is rampant with examples. The research is divided into two aspects: the first cares for the important intellectual and life themes and other purpose,

the second is concerned with the descriptions of the counterpart in the literatures.

Keywords: counterparts, ancient literature, Arab poetry.

نبذة عن الناشر:

أ.م.د سعيد حسون العنكي

بكالوريوس في فلسفة اللغة العربية وآدابها 1974 ، ماجستير أدب عباسي 1988

دكتوراه أدب عربي قديم 1999

له ثلاثة كتب منشورة ، الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنية 2007 و البناء الفني في قصيدة الحماسة العباسية 2008 والقصيدة الجاهلية قراءة في البنية والدلالة 2014 ، شارك في 7 مؤتمرات أدبية وتربوية محلية وعالمية ، نشر 13 بحثا في مجلات عراقية وعربية ، له ثلاثة بحوث قيد النشر ، باحث أكاديمي وتدرسي في كلية اللغات بجامعة بغداد ، ورئيس شعبة التقويم اللغوي فيها . Saeed.anbaky@yahoo.com