

المُحاضرة ٢٠

أثر ملحمة كلكامش في الإلياذة ...

لم يحظَ أثر أدبي قديم أو حديث من آداب الشرق الأوسط ، باهتمام المثقفين والباحثين الغربيين ، بمقدار ما حظيت به "ملحمة كلكامش" العراقية ، فمنذ أن ترجمها (جورج سميث) إلى الانكليزية في عام ١٨٧٢م ، وهي تشغل الأوساط الدبية والفكرية والنقدية في أمريكا والغرب .

بعد ما نقلت إلى الانكليزية ظهرت لها ترجمات فرنسية وألمانية وروسية وهولندية وسويدية وإيطالية وإسبانية وتركية وفارسية وعبرية وغيرها ، وككل الأعمال الكلاسيكية الرائعة التي لا تستطيع ترجمة واحدة من أن تستنفذ مضامينها ودلالاتها ، أخذت تظهر لملحمة "الرافدين" ترجمات عديدة ومختلفة في معظم بلدان العالم ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هناك الآن ما لا يقل عن عشرين ترجمة انكليزية لذات النص ، كانت أشهرها الترجمة الشعبية التي قامت بها (ساندرز) ونشرتها دار "بيكوين" ، ثم تلتها ترجمة (جان كاردنر) و (جان منير) التي نشرتها دار "فينتج" الشهيرة .

وخلال العقد الأخير ظهرت ترجمات جديدة قام بها مختصون بالآشوريات ، أمثال (ستيبي دالي) ١٩٨٩ ، و(مورين كوفاكس) ١٩٨٩ ، و(سميا شابندر) ١٩٩٤ ، و(اندرج جورج) ١٩٩٩ ، و(ستيفن ميتشل) ٢٠٠٤ ، وأخيراً حين لمس بعض الشعراء الأميركيين بأن الترجمات النثرية عاجزة عن نقل الصور والمجازات والإيقاعات الشعرية للنص الأصلي ، أخذوا يقدمون بترجمتها شعراً . وخلال

العقدين الأخيرين ظهرت ترجمات شعرية للملحمة قام بها (هيربرت ميسن) ١٩٧٠، و(روبرت تمبل) ١٩٩١، و(ديفيد فيري) ١٩٩٢، و(داني جاكسن) ١٩٩٧.

إن تأثير ملحمة كلكامش في الثقافة الغربية القديمة والمعاصرة ، لم يعد أمراً يحتاج إلى برهان ، فمنذ أن صارت الملحمة جزءاً من برنامج العلوم الكلاسيكية والأدب العالمي - في الأربعينيات - أخذ تأثيرها يظهر واضحاً في الأبحاث الكلاسيكية ، التي اعتمدت المنهج المقارن في البحث عن الجذور التاريخية والاسطورية والأدبية لملاحم هوميروس وهيسيود وغيرهما .

كما اتبع باحثو الأديان والأساطير المنهج التاريخي المقارن في دراساتهم للأصول القصصية في الكتاب المقدس لمعرفة مدى تأثيرها بالحوادث الواردة في "ملحمة كلكامش" . كما أن تطور منهجيات الأدب المقارن المعني بقضايا "التناظر" بين مختلف الأعمال الأدبية والفلسفية لشعوب مختلفة ، شجّع بعض الباحثين في مجال الفلسفة على دراسة التناظر بين المضمون الفلسفي لـ"ملحمة كلكامش" و"مأدبة" إفلاطون .

وقام بعض علماء الانثروبولوجيا بقراءة بنيوية للملحمة مؤكداً على أنها تعبير عن مبدأ التعارض بين الطبيعة والثقافة ، وهناك أيضاً من ينظر إلى الملحمة على أنها تنطوي على الأسس الدينية والفلسفية ، التي اعتمدها (نيتشه) في تفسيره لنشوء التراجيديا اليونانية .

أثر ملحمة كلكامش في الثقافة اليونانية القديمة ...

ظلّ الباحثون الغربيون ينظرون إلى ملاحم هوميروس وهيسيود ، على أنّها نتاج متميز للثقافة اليونانية ، وَاكثروا يعتقدون أنه لا علاقة لهذه الملاحم - سواء من حيث نشؤها أو أشكالها أو موتيفاتها أو مضامينها أو أساليبها - بثقافة الرافدين القديمة ، وكانت حجّة هؤلاء الباحثين أنّه لم يكن هناك أيّ تفاعل بين اليونان القديم وشعوب الرافدين ، او سورية الطبيعية خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد .

هذه النظرة التي تتّسم أحياناً بالتعصّب لمصادر الثقافة الغربية ، وتارة بالاحتقار لثقافات الشعوب الشرقية ، وصفها الباحث الألماني الشهير (ولتر بيركيرت) - في ندوة ضمّت مختصين في الأدب اليوناني القديم ، وذلك عام ١٩٨٢ ، بمدينة ستوكهولم - قائلاً : "حتى الآن يعتبر الاستفسار عن الأثر الذي تركه الفن الشرقي للكتابة على الإلياذة والأوديسا ضرباً من الهرطقة" . أيّ لا يزال هناك من يعتقد أن عظمة الأدب اليوناني القديم تكمن في أحادية مصدره اليوناني . "وهنا يحضرنى ما قاله (كارل ثومبسن) عن الطريقة التي يفهم فيها بعض الباحثين في الأدب اليوناني القديم "غالباً ما توصف الثقافة الرائعة لليونان القديم ، بأنّها معجزة انبثقت عن عبقرية خاصة بها ولا تدين بشيء لجاراتها" .

ولكن هذا التشنّج اخذ يتلاشى تدريجياً على أثر الحفريات الحديثة التي تؤكّد أن انتشار "ملحمة كلكامش" لم يكن محصوراً في أرض الرافدين ، بل انتشرت في معظم كيانات سورية الطبيعية وآسيا الصُغرى ، إذ عثر على نسخة من الملحمة في أرشيف العاصمة الحثيّة في أناتوليا مكتوبة بالأكدية السامية . وكانت الملحمة قد

ترجمت حوالي (١٣٠٠ - ١٣٥٠) أيضاً إلى اللغات الحورية واللغة الحثية التي هي هندو أوروبية ، كما عثر على جزء صغير من الملحمة وهو في غاية الأهمية في منطقة مجيدو بفلسطين ، يُشير إلى وجود نسخة كنعانية أو فلسطينية متأخرة .

أما حفريات راس شمرا (أوغاريت القديمة) في الساحل السوري ، فقد كشفت النقاب عن قصة الطوفان التي يعتقد أنها اشتقت من قصة الطوفان التي تشكل جزءاً من ملحمة كلكامش . فمعظم الترجمات القديمة للمحلمة ، كانت قد انتشرت في مناطق مختلفة من آسيا الصغرى - بما في ذلك اليونان - قبل ظهور هوميروس وهيسيود بما لا يقل عن أربعمئة سنة .

الأمر الذي التبس على الباحثين الغربيين الذين يدرسون الأشكال الأدبية ، وتقنياتها وخصائصها يكمن في أنهم لم يميزوا بين المثقفة التي قد يتعرض لها شعب في مرحلة ، بحيث تترك تأثيرها على تصوره لذاته وعالمه وآلهته ، وهو غير واعٍ لها ؛ لأن ثقافته تمثلها واعتبرتها جزءاً من تراثه ، وبين التأثير المباشر الذي قد يتركه تيار فكري أو سياسي أو أدبي على جيل من المثقفين أو الكتّاب .

ليس لـ"ملحمة كلكامش" تأثير مباشر على هوميروس وهيسيود شخصياً ، بل على الثقافة اليونانية التي كوَّنت تاريخياً المخزون الأدبي والديني ولاسطوري ، الذي منه انتهل كلٌّ من هوميروس وهيسيود المواد اللازمة لصياغة ملاحمهم ، وبمعنى آخر ، إنّ المواد الاسطورية اليونانية ، قبل أن تأخذ شكلها الملحمي عند هوميروس وهيسيود ، كانت قد تشربت بعض خصائص أدب الرافدين ، فتأثر هوميروس

وهيسيوود بـ"ملحمة كلكامش" هو غير مباشر وغير واعٍ ، هو تأثر بتراث يوناني متشرب لثقافة الشرق الأوسط القديم .

فانتشار الملحمة الواسع في مناطق جغرافية متعددة من آسيا الصغرى ، والعثور على ترجمات مختلفة لـ"كلكامش" حمل الكثير من الباحثين على إعادة النظر في مسألة التفاعل الثقافي بين اليونان القديم والشرق الأوسط ، وحثهم أكثر على متابعة الدراسات المقارنة لاستجلاء أوجه الشبه أو التناظر بين ملحمة الرافدين والتراث الملحمي اليوناني القديم ، وهذا أيضاً وقر لهم إمكانية تحديد الإطار التاريخي والثقافي الذي احتضن عملية تفاعل تلك الثقافات .

وتبلورت نتائج هذه المحاولات التي ظهرت منذ الستينيات في أعمال العديد من الباحثين أمثال (وبيستر) و(ولكوت) و(لورد) و(كريسيث) و(ويست) و(بيركيت) وغيرهم . وخلص هؤلاء الباحثون إلى أنّ تأثيرات أدب الرافدين تجلّت في التناظر القائم بين رسم سمات بعض الآلهة ، وسايكولوجية بعض الشخصيات الملحمية ، وسياق بعض الأحداث ، وأساليب شعرية اتبعت في ملحمة كلكامش وملاحم هوميروس .

يؤكد (البيتر لورد) الباحث الأميركي الشهير بدراسته عن الفولكلور والأدب الملحمي ، أنّ ملاحم الشرق الأوسط القديمة كانت معروفة لليونان المعاصرين لـ"هوميروس" ، أو كان لها تأثير على اليونان قبل "هوميروس" . ويشير لورد إلى أوجه الشبه بين "كلكامش" و "الإلياذة" قائلاً : "في ملحمة كلكامش يتحدث كلكامش وانكيدو ما حرّمته الآلهة ، وإنّ قرار الآلهة في القضاء على

انكيدو وليس على كلكامش يتكرّر في إلياذة هوميروس ، حيث تقضي الآلهة على صديق البطل . وهناك تناظر آخر بين **كلكامش وأخيل اليوناني** ، إذ أنّ كلاً من البطلين ثناه إله والثالث الآخر إنسان . ويُشدّد لورد على التشابه في الروح بين المحلمتين من حيث خاتميتها المسالمتين : أيّ قبول كلكامش بفشله في اكتناه سر الخلود وقبول أخيل لـ"برايم" ، وأخيل مثل كلكامش يُصارع رهبة الفناء وفي الناهية يدعن له .

أما (تومس ويبستر) فيشير إلى أنّ العلاقة بين الآلهة والأبطال القدماء تشفُّ عن عدد من المواقف المشتركة بين الشعر الشرقي وأعمال هوميروس . ويرى تناظر بين المجالس الآلهية في "ملحمة كلكامش" و"الإلياذة" و"الأوديسا" . ويُلفت (ويبستر) مثلاً النظر إلى تناظر بين قتال كلكامش مع الوحش همبابا وثور السماء ، وقتال هرقل وبيرسوس ضد الغرغونة ، ويتفق (ويبستر) و(ولكوت) على أنّ التناظر بين الأساليب الشعرية في ملحمتي هوميروس وملحمة كلكامش ، لا سيما في استعمال الصفات المتعدّدة عند إيراد أشياء أو أحداث جديدة ، عندما يموت انكيدو ، مثلاً ، يرثيه كلكامش قائلاً : "مثل أسد رفع صوته ، ومثل لبوءة حرمت من شبلها" ، ويذرع **كلكامش** المكان جيئة وذهاباً قرب سرير صديقه ، ويُناظر هذا المشهد - في الألياذة - أخيل الذي يعدّ مأتماً لصديقه . ففي الوقت الذي يندب الآخيون بتروكلس ، يبدأ أخيل الرثاء ، واضعاً يديه المجرمتين على صدر صديقه وهو يئنّ بعمق مثل "أسد ملحمتي سرق الصياد أشباله" .

يصف (ويستر) هذا التناظر بين الاستعارتين بأنه مدهش للغاية . أمّا التناظر بين العلاقتين المزدوجتين بكل من **كلكامش** و**آخيل** ؛ فهو أكثر إذهالاً : **آخيل** هو البطل الوحيد في الإلياذة ، الذي لا يمكن تصويره بدون أمه وصديقه ، وهذا يُماثل علاقة **كلكامش** بأمه وصديقه **انكيديو** ، ويميل (ويستر) إلى الاعتقاد بأنّ هذه العلاقة المزدوجة التي أوحّت بها "**ملحمة كلكامش**" قد تمّ اقتباسها في مرحلة مبكّرة للغاية ، أيّ قبل ظهور **هوميروس** .

ولعب (جيرالد كريسيث) الباحث الأميركي دوراً هاماً في الكشف عن العلاقة بين "**ملحمة كلكامش**" و**ملاحم "هوميروس"** . إذ يُقارن (كريسيث) شخصية "**أتونابشتم**" - في ملحمة كلكامش - بشخصية "**السينوس**" - في ملحمة الأوديسا - كاشفاً النقاب عن تناظر في رسم الشخصوص ومنحى الأحداث . مثلاً : يعيش **السينوس** في جزيرة نائية مع زوجته والملكة **أريث** ، و**السينوس** ، مثل **أتونابشتم** هو كائن أزلي ، كما أنّ لدى **السينوس** و**أتونابشتم** أداة نقل لإعادة الأموات إلى أوطانهم ، ويتمّ هذا في الملحمتين عبر قارب سحري . أمّا جزيرة **أتونابشتم** وكذلك **السينوس** فلا يمكن الاقتراب منها إلّا بعد اجتياز مياه خطيرة وصعبة ، ونجد أنّ **البطلين** - **كلكامش** و**أويسيسوس** - يصلان كلّ إلى جزيرته بعد أن نال منهما التعب و**ينامان** في الحال رغم تحذير **أتونابشتم** لـ "**كلكامش**" وتنبيه **اسينوس** لـ "**أوديسيسوس**" .

ويورد (كريسيث) أوجه شبه أخرى كـ "رمي **انكيديو** لفخذ الثور في وجه **عشتار**" ، الذي يناظر "**الجرح** الذي يحدثه **ديوميديس** لـ **أفروديت**" آلهة الحب في

"الأوديسا" ، ومثلما تهدد عشتار أنو - إله السماء - بإطلاق سراح الأموات ، هكذا تضغط هيلْيوس في "الأوديسا" على زوس مهدّدة بأنّها ستهبط إلى عالم الأموات وتنشر النور بينهم .

إنّ هذا التناظر بين "ملحمة كلكامش" وملاحم هوميروس ليس وليد الصدفة ، بل يدلّ على تأثّر ثقافة اليونان القديمة بثقافة الرافدين البابلية والآشورية المنتشرة بين شعوب آسيا الصُغرى التي كانت قد عرفت "ملحمة كلكامش" عبر ترجمات حثيَّة وحوارية وعلامية .