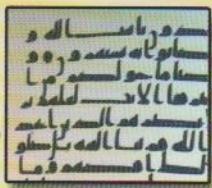

مِنْ شُرَانَا الْغَوَى الْقَيْمَمْ

مَا يُسَمِّي فِي الْعَرَبِيَّةِ بِالْدَّخِيلِ

٦	٥	٤
٧	٨	٩
٢	١	٠
٣	٤	٥
٦	٧	٨

طَرَّابَقَرْ

من تراثنا اللغوي القديم
ما يُسمى في العربية بالذِّخِيل

من تراثنا اللغوي القديم ما يُسمى في العربية بالدَّخيل

طه باقر

عضو المجمع العلمي العراقي
أستاذ الآثار والحضارة في كلية الآداب
جامعة بغداد

مكتبة لسان العرب

الفهرس

7	المقدمة
9	مقدمة وتمهيد
37	المفردات مرتبة حسب الحروف الهجائية
211	المفردات اللغوية مرتبة حسب الحروف الهجائية
218	الفهرس الجغرافي
219	فهرسة المفردات العربية

المقدمة

يسريني أن أقدم إلى القراء العرب بوجه عام والمعنيين منهم بالبحوث اللغوية والدراسات المعجمية بوجه خاص ما تجمع لدى في كتابه أشغالى الطويل في النصوص المسمارية من مجموعات مهمة من المفردات اللغوية في تلك النصوص في اللغة الآكديبة (البابلية والآشورية) واللغة السومرية مما نجده في العربية الآن في الاستعمالات الدارجة وفي المعجمات التي تؤصلها على أنها أعممية أو دخلية، وسيجد القارئ أن هذه الألفاظ على أصناف متنوعة، يعيشها مفردات تخص شؤون الحياة المختلفة كالمعاملات التجارية وأسماء الآلات وأدوات في الفلاحة والزراعة وأسماء طائفة مهمة من الأشجار والنباتات والأعشاب الطبية، وبعضها كلمات يكاد يقتصر قياسها على عامة العراق.

إن ما جمعته من هذه المفردات يقتصر أولاً على الشائع والمشهور منها، وثانياً تحصر في تلك الكلمات التي دخلت إلى لغتنا العربية من تراثنا اللغوي القديم، من البابلية والآشورية والسومرية، وقد انتقلت إلى العربية إما عن طريق اللغات القديمة الأخرى كالفارسية القديمة والأرامية والعبرانية التي اكتسبتها بدورها من تراثنا

اللغوي القديم، فوسمتها معجماتنا العربية بأنها فارسية أو أعممية ودخيلة، لأن لغات العراق القديم التي ينبغي تأصيلها إليها قد ماتت من الاستعمال، ولم يهتم الباحثون إلى حلّ رموزها ومعرفة نصوصها إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر الماضي، فأنكشفت آفاق بعيدة في الدراسات اللغوية والمعجمية مما يحتم على باحثينا اللغويين أن يعيدوا النظر في تلك التسمية الغامضة التي أطلقتها معجماتنا على طائفة كبيرة من المفردات، أي الدخيل والأعممي، في حين أنها في واقع الأمر من قبيل: «هذه بضاعتنا ردت إلينا».

وأخيراً أرجو أن تكون المفردات المشهورة التي سيجدها القارئ حافزاً للدارسين والباحثين لمواصلة الدراسة والبحث تمهيداً لإعادة تدوين معاجمنا تدويناً حديثاً وفق التأصيل اللغوي الصحيح مشفوعاً بتطور الاستعمال اللغوي والاصطلاحي.

وختاماً، أراني في غنى عن التنبيه إلى أن الدراسات اللغوية المقارنة التي سيجدها القارئ في هذه الدراسة الموجزة لا تتضمن المفردات اللغوية المتشابهة التي لا تقاد تُحصى مما نجده في العربية واللغات العربية القديمة، وأقدمها الآكديمة (البابلية والآشورية) بسبب انتفاء هذه اللغات إلى ما يسمى في علم اللغات بالعائلة اللغوية أي اللغات المتحدرة من أصل واحد. ولذلك فإنها تتشابه في لفظ مفرداتها ومعناها، ولكن ليس إلى حد التطابق.

طه باقر

1980 / 1 / 20

مقدمة وتصعيد

من الحقائق التاريخية المهمة التي كشفت عنها البحوث والتحريات الأثرية الحديثة، أن تراث حضارة وادي الرافدين^(١) الفخيم لم يقتصر على الجوانب الفكرية والأدبية والعلمية التي خلفتها

(١) يقصد بحضارة وادي الرافدين أو حضارة ما بين النهرين حضارة العراق القديم التي أخذت بالازدهار في السهول الرسوبيّة منه (الأجزاء الجنوبيّة والوسطيّة مما كان يعرف ببلاد «سومر» و«آكدة» منذ مطلع الألف الثالث ق.م.) ولكنها تمتد في جذورها وأصولها إلى أطوار عصور ما قبل التاريخ الموعنة في القدم، ومررت في تطورها بعدة أدوار حضارية إلى أواخر العهد الماقبل الميلادي. ويدخل تحت مصطلح حضارة وادي الرافدين، إضافة إلى الحدود الجغرافية الحالية للعراق، عدة أقطار مجاورة انتقل إليها كثير من المقومات والعناصر الحضارية مثل بلاد عيلام (الأجزاء الجنوبيّة الغربية من إيران، أي ما يعرف الآن بالأحواز أو عريستان)، وشمالي ما بين النهرين (الجزيرة) وبلاد الشام وبلاد الأناضول (موطن الحثيين) بحيث يمكن اعتبار الثقافات التي نشأت فيها امتداداً لحضارة وادي الرافدين.

وحضارة وادي الرافدين في عرف مؤرخي الحضارة إحدى الحضارات القديمة وفي مقدمتها حضارة وادي النيل التي لم تشق من حضارة سابقة لها بل إنها نشأت وتطورت من أدوار عصور ما قبل التاريخ، ولذلك أطلق عليها الباحثون مصطلح الحضارة الأصلية أو الأصيلة (Original Civilization).

تلك الحضارة في الحضارات القديمة اللاحقة، بل إنه شمل كذلك الحقول اللغوية، وفي مقدمة ذلك استعارة المفردات اللغوية الكثيرة حيث انتقلت طائفة كبيرة ومهمة إلى اللغات العالمية القديمة ومنها اليونانية واللاتينية وعنهمما إلى اللغات الأوروبية، كما سيتضح ذلك من الأمثلة التي سنوردها. وإلى هذا ومن ناحية الموضوع الذي بين أيدينا انتقل كثير من المفردات اللغوية الحضارية إلى اللغات واللهجات العربية القديمة (أو ما كان يسمى خطأ باسم اللغات السامية) كالآرامية والعبرانية والعربية وغيرها.

ومع أن مواطن الحضارات القديمة في البلاد العربية ورثت الكثير من تراث لغاتها القديمة، بيد أنه يصح القول للأسباب التي سببتنها أن العراق تفرد من بين الأقطار العربية بخصوصية تراثه اللغوي القديم من اللغات القديمة التي أزدهرت في حضارته القديمة بمختلف أدوارها المتعاقبة وخلفت رواسب لغوية كثيرة ومتراكمة لا تزال آثارها باقية في اللهجة العراقية العربية الدارجة وفي اللهجات العربية الأخرى في أرجاء الوطن العربي ولكن بدرجات أقل.

وأرجو ألا تكون مغالياً إذا قلت إن موضوع الرواسب اللغوية في تراثنا العربي اللغوي ينبغي أن يكون في مقدمة الموضوعات التي يجدر أن يضطلع بها باحثونا اللغويون، ذلك لأنه يدخل في صميم ذلك التراث الضخم المتمثل في الجهود الجبارية التي قام بها لغويونا القدماء، وفي مقدمة ذلك المعاجم العربية التي تعدّ بحق من أروع ما أتجه الفكر العربي في ميدان علوم اللغة، وكان أساساً ومنطلقاً في تطوير علم المعاجم (Lexicography) في الحضارة المعاصرة.

ومع أنه لا يدخل في موضوع بحثي تتبع نشوء هذا العلم وتطوره في حضارتنا العربية الإسلامية، ولكن هناك أمراً بارزاً ينبغي التنويه به، وهو ما يلاحظه الدارس لتلك المعاجم ويدخل في صميم هذا البحث المتواضع، وأعني بذلك ضعف تلك المعاجم لما يعتورها من نقائص إذا قارناها بأبرز ما يميز المعاجم الحديثة، وهو التأصيل اللغوي أي إرجاع المفردات إلى أصولها المشتقة منها أو المقتبسة عنها، وبوجه خاص في الألفاظ التي عدوها غير عربية، فأطلقوا عليها تلك التسمية العامة الغامضة وهي «الدخيل» أو «الأعجمي»، وهو المصطلح الذي يرادف «غير عربي» وقد يضيفون إلى ذلك تسمية «فارسي أو سرياني» (آرامي) وفي استعمال أقل مصطلح «رومي» (يوناني أو لاتيني). وتندد الإشارة إلى الأصل العبراني، وتنتفي بالمرة إلى الأصل البابلي أو الآشوري. وهذا أمر متوقع لأن اللغتين البابلية والآشورية قد ماتتا من الاستعمال والتداول، ولم تكتشف تصوّصهما المدونة وتحلّ رموزها إلا في العصر الحديث، منذ منتصف القرن الماضي، وسنكرر الإشارة إلى هذا الموضوع فيما بعد.

على أن هذا النقص الذي أشرت إليه في معجماتنا العربية لا يضرّها ويقلّل من شأنها، ذلك لأنّ معرفة لغوينا بما يسمى «اللغات السامية»، أو الأصيحة اللغات أو اللهجات العربية القديمة، كانت ناقصة محدودة إلى درجة كبيرة، لأنّ ما كان معروفاً من هذه اللغات اقتصر على العبرانية والأرامية والحبشية، ولم تكن اللغات «السامية» الأقدم منها مثل البابلية والآشورية (الأكديّة) والكتناعية قد كشف عنها النقاب عن طريق ما خلّفته من مدونات لغوية من بعد معرفة الخطوط

القديمة التي دوّنتها بها، كما نوهنا؛ ذلك الكشف الذي يُعد من أروع ما حققه التحريات والبحوث الأثرية الحديثة والدراسات اللغوية المقارنة بين تلك اللغات وتأكيد كونها من أصل واحد، أي إنها تنتهي إلى عائلة لغوية كبرى واحدة، بحسب مفهوم مصطلح «العائلة اللغوية» (Family of Languages) في عرف علم اللغة، لأنها تتشابه في مفرداتها لفظاً ومعنى ولكن ليس إلى حد التطابق؛ وكذلك في تراكيبيها أي نحوها، وأساليب الاستفهام فيها، وإن عدم معرفة اللغويين العرب القدماء بهذه الحقيقة قد أوقعهم في أخطاء ومزارات في تأصيلهم لكثير من الألفاظ العربية. وقد ذهب بعضهم الوهم أنه أرجع كثيراً من المفردات التي لا غبار على أصلها العربي إلى السريانية مثلاً بمجرد وجودها في السريانية مثل كلمة «الله» (انظر تحت ايل - ايلو - الله في حرف الألف من هذا البحث). وقد فاتهم للأسباب التاريخية التي نوهنا بها أن مرد هذا التشابه في اللفظ والمعنى ليس إلى اقتباس العربية من السريانية أو غيرها من اللغات السامية، بل إن هذا التشابه ناشئ من حقيقة كون السريانية والعربية تنتميان إلى عائلة لغوية واحدة. وهي مفردات كثيرة لا تكاد تحصى، ولذلك فسوف لن يتناولها هذا البحث وإنما سيفتصر على الكلمات المتداولة في العربية، أما في المعاجم أو في الاستعمال الدارج وثبت أنها من تراث لغات العراق القديمة كالبابلية والأشورية والسمورية إما أنها ظلت في الاستعمال الدارج على هيئة رواسب لغوية أو أنها دخلت إلى العربية عن طريق اللغات الأخرى مثل الفارسية والأرامية والعبرانية وحتى اليونانية.

وما دمنا بقصد التنويه ببعض النقائص التي تعثور معاجمنا

العربية، فيجدر أن نذكر نقصاً خطيراً آخر، رغم أنه لا يدخل في موضوع بحثي، وأعني بذلك إهمالها لتطور معاني المفردات التاريخية بحسب العصور المختلفة، وأخطر من ذلك أنها نادراً ما تذكر المعاني الاصطلاحية الفنية للمفردات بحسب استعمالاتها في الفنون المختلفة. ويحضرني بهذه المناسبة مثال عانيت منه الأمرين في مراجعة معاجمنا العربية، ذلك هو كلمة «جبر» بمعناها الاصطلاحى الرياضي كما استعملت في كتب مشاهير الرياضيين العرب وفي مقدمتهم محمد بن موسى الخوارزمي في رسالته الشهيرة: «حساب الجبر والمقابلة»؛ وكان على ما يرجع أول من استعمل هذا المصطلح وانتقل منه إلى جميع اللغات العالمية. ففي هذا المثال لا تذكر المعاجم معنى كلمة «الجبر» الاصطلاحى كما أني لم أجد فيها المناسبة اللغوية لنقل كلمة الجبر من أحد معانيها اللغوية مثل «جبر العظام» و«جبر الله فلاناً، أي رد إليه ماله» إلى غير ذلك من المعاني اللغوية التي لا تفسر كيف نقلت الكلمة إلى المعنى الذي اصطلح عليه الجبريون العرب، وأولهم الخوارزمي، كما قلنا وهو «نقل الحدود علامته السالبة أو الموجبة» أي ما يصطلاح عليه في الإنجليزية التقل (Transposition) وهذا هو التعريف الاصطلاحى الذي أورده الجبريون العرب لكلمة جبر.

ولعلني لا أكون مخطئاً في تعليل هذا الإهمال من جانب مؤلفي المعاجم العربية هو أن غالبية المعجمين كانوا من علماء اللغة، فوجهوا جهودهم العجيبة على النواحي اللغوية، وإذا كان بعضهم على دراية بالمعاني الاصطلاحية للمفردات، فإنهم صرفوا جلّ

عناتهم على الجوانب اللغوية. ويجد أن نذكر بهذه المناسبة أن غير واحد من الباحثين العرب من التفت إلى هذه النقائص في المعاجم المشهورة فألفوا معجمات صغيرة خاصة في الفنون والمصطلحات، نذكر منهم على سبيل المثال أبا عبد الله الخوارزمي ومعجمة الصغير الموسوم «مفاسيد العلوم»، والمعجم الحديث الذي وضعه التهانوي بعنوان «كتاف مصطلحات الفنون» (1745 م).

إن هذا وغيره يجعلنا أن نهيب بلغوبينا المحدثين أن يضطلعوا بهذا الواجب القومي الخطير، فيخرجوا لنا معجمات حديثة تتوفّر فيها مستلزمات المعاجم الحديثة على غرار المعاجم الإفرنجية المتطرفة التي يجد فيها المراجع مادة غزيرة في التأصيل اللغوي، والاهتمام بتطور استعمال المفردات، وشرح المعاني الفنية والاصطلاحية، وعندها سيتوطد فن تأليف المعاجم في نهضتنا العلمية الحديثة ونزيل عن معاجمنا وصمة كونها معاجم ميتة لم تسير التطور الزمني. ولا أحسب ذلك متعدراً على علمائنا وباحثينا اللغويين، وحسبنا تشجيعاً تلك الجهود الجبارة التي بذلها لغويونا القدماء في أهم ناحية في تطور لغتنا، فيبعث فيهم الثقة والعزّم لإزالة العقم والضحالة اللذين حلّا محل الإبداع.

ومن ناحية موضوع هذا البحث المتواضع أتطفل فأهيب بلغوبينا المحدثين الذين سيفعلون بهذا الواجب الخطير أن يعيدوا النظر بإعادة جذرية فيما اصطلحنا عليه معجماتنا القديمة «الدخل والأعجمي» فإنّ القسم الأعظم مما أطلق عليه هذه التسمية الغامضة يمكن البرهنة عليه بالأدلة التاريخية التي لا يرقى إليها الشك على أنه

تراث أصيل من تراثنا اللغوي القديم، ولا سيما من اللغات القديمة التي ازدهرت في مواطن حضارتنا القديمة التي سبقت الإشارة إليها مثل السومرية والبابلية والآشورية اللتين هما من أرومة واحدة مع العربية.

وخلاصة ما يقال عن تأصيل الكلمات العربية الموسومة في معاجمنا بالدخيل والأعجمي حصرها في الأصناف الآتية:

1 - مفردات بقىت حية في الاستعمال في العربية المحلية وبوجه خاص في العراق على هيئة رواسب لغوية، وتخصّ طائفة مهمة من هذه الكلمات شؤون الفلاحة والزراعة والري والبساتين، وكثير منها خاص بعامية العراق وقد توارثتها الأجيال الفلاحية من العراق القديم جيلاً عن جيل.

2 - مفردات لا يشك في أصلها الأجنبي دخلت إلى العربية عن طريق اليونانية واللاتينية والفارسية القديمة والمتاخرة.

3 - مفردات آرامية (سريانية) كثيرة شاعت في الاستعمال على أثر انتشار الآرامية في أقطار الشرق الأدنى منذ الأول ق.م. وانتقل الكثير من هذه الكلمات إلى اللغتين البابلية والآشورية من بعد استيطان عدّة قبائل آرامية في بلاد الشام وما بين النهرين وتغلغل بعضها إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من وادي الرافدين وكون عدّة مشيخات أو دويلات اشتهرت منها الدولة التي عرفت في تاريخ العراق القديم باسم الدولة البابلية الحديثة أو الكلدانية (627 - 539 ق.م.) التي أسسها الملك الآرامي الأصل «نبويلاصر» وخلفه ابنه الشهير «نبوخذ نصر» الثاني (604 - 562 ق.م.). ومع أن هذه

الدولة المشهورة وغيرها من الدولات التي سبقتها رغم أصلها الآرامي قد دوّنت شؤونها المختلفة بالخط المسماوي واللغة البابلية (التي هي - والآشورية منحدرة من الآكديّة - الفرع المهم من عائلة اللغات السامية الذي يعرف بالسامية الشرقية) ولكن اللغة الآرامية انتشرت مع ذلك في استعمال الناس كما أنها أثّرت تأثيرات كبيرة في اللغة البابلية نفسها في أساليب التعبير والتعبيرات النحوية بالإضافة إلى استعارة كثير من المفردات الآرامية ظهر في البابلية مفردات لم تكن معروفة في العصر البابلي القديم. وسترد بعض الأمثلة على مثل هذه المفردات البابلية الآرامية الأصل في الكلمات التي سنذكرها بحسب ترتيبها الهجائي، فنكتفي بذكر مثال واحد هو استعمال الكلمة التي تطلق على السفينة في البابلية المضاهية للعربية وهي «سبيتو» (Sapinatu) التي لم يرد لها ذكر في النصوص المسماوية من الأدوار البابلية القديمة، بل يطلق على السفينة الكلمة البابلية «البيو» (Eleppu) وبالإمكان أن نتّخذ هذا المثال قاعدة لغوية في تأصيل المفردات إلى البابلية - الآشورية أو إلى الآرامية، وخلاصتها أن ورود الكلمة في النصوص المسماوية من العصر البابلي القديم أو مما قبل الألف الأول ق.م. يمكن أن نجعله مؤشراً على أن الكلمة المبحوث فيها يبعد أن يكون أصلها من الآرامية، بل إن العكس هو الصحيح، أي اقتباس الآرامية من الآكديّة (البابلية والآشورية). وسنورد على ذلك أمثلة من المفردات التي سنعددها، ومن أمثالها كلمة «الأجر» المستعملة في الآرامية والفارسية واليونانية وكلها اقتبستها من البابلية لورودها في النصوص المسماوية منذ متتصف الألف الثالث ق.م.

صعوبات التأصيل اللغوي

موضوع الرواسب اللغوية القديمة أو التراث اللغوي القديم في العربية من الموضوعات الجذابة الشيقة التي تستهوي الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية، وتستدرج إلى الكتابة فيها الهوا والمتطفلين فتضيعهم في مخاطر ومزالق كثيرة. وقد قرأنا في السنوات الحديثة ولا نزال نقرأ الغرائب والعجبات في هذا الموضوع الشائك، وبلغ الإسفاف والغرابة في بعض هذه البحوث درجة الخيال العجيب، فحقّزني هذا وغيره على أن أدلّو بدلوي فأساهم بنصيب متواضع في هذا الموضوع الشائك. وقد بدأ ولعي بالموضوع منذ زمن بعيد، وتجمعت لدىّ عنه مادة لا يُستهان بها، ولكنها ظلت حبيسة دفاتري القديمة، فقررت، على الرغم مما نوّهت به من مخاطر، وبالحاج من الزملاء والأصدقاء أن أخرج تلك المادة الحبيسة إلى النور لتكون حافزاً للباحثين الآخرين لمناقشتها وتصويبها والإضافة إليها. وأسأقتصر مما سأورده من المفردات اللغوية التراثية على أوضاعها وأوثقها من حيث تأصيلها وإرجاعها إلى تراثنا اللغوي القديم. وقد أقرّ الكثير منها ثقات الباحثين المختصين، وتحققـت أصول الكثير منها بالأدلة اللغوية والتاريخية.

ورأيت أن أضع ما سأورده من أصول المفردات التراثية في إطارها التاريخي بأن أمهّد لها بذلك تأريخة عن لغات حضارة وادي الرافدين القديمة وصلتها بالعربية وبما يسمى باللغات السامية (وبالتسمية الصحيحة اللغات أو اللهجات العربية القديمة) ليكون القارئ على بيته حين نرجع أصول المفردات العربية التراثية التي سنذكرها إلى إحدى اللغات التي تكلم بها سكان العراق القدماء.

وأول ما أذكر تلك الحقيقة التاريخية التي تميزت بها حضارة وادي الراfeldin من حيث تراثها ومنه تراثها اللغوي واختلاف أصوله وجنده التي ترجع إلى الأمم المختلفة التي أسهمت في تكوينها وتطورها، وبالنسبة إلى تراثها اللغوي يمكن القول بأنه تراكم وتكدس بما يمكن تشبيهه بالطبقات المتعددة والمنضدة بعضها فوق بعض، على نحو ما يجده المتنقب الأثري في موضع تارخي استوطنه الإنسان منذ أبعد عصور التاريخ، واستمر الاستيطان فيه إلى يومنا هذا، فتراكمت فيه طبقات السكنى المتعاقبة، الأحدث فوق الأقدم، مكونة أدواراً حضارية تاريخية، يتميز كل منها بخصائصه الحضارية المميزة. وإن كلاً من هذه الأدوار قد ورث عناصر حضارية من الدور الذي سبقه تمثلها ودخلت في صميم ثقافته، فتدخلت وتمازجت العناصر والمقومات الحضارية. ومن حيث الموضوع الذي بين أيدينا يهون الأمر على الدارس لهذه الأدوار التاريخية وتراثها اللغوي لو أن نفس الأقوام استمرت في استيطان ذلك الموضع الأثري الذي ضربناه مثلاً، وليس من قبل أقوام متعددة ذات أصول ولغات مختلفة. ويعتبر آخر يمكن إيجاز هذه الصورة التشبيهية بالقول إن حضارة وادي الراfeldin حضارة متعددة اللغات أو «غير متجانسة اللغات» (Heterogenous) بال مقابلة مع حضارات قديمة أخرى مثل حضارة وادي النيل التي كانت من هذه الناحية متجانسة اللغة أو ذات لغة واحدة (Homogenous) إذ يقتصر الأمر فيها على اللغة المصرية القديمة. إن هذه الصورة أو التشبيه اللذين أوردتهما ليس من باب المجاز، بل إنهمما عين الواقع التاريخي بالنسبة إلى تراث حضارة وادي الراfeldin اللغوي. وليت العلم الحديث يخترع لنا جهازاً «إلكترونياً» يبلغ من

النقطة درجة بحيث إنه يستطيع أن يستعيد لنا أصوات اللغات المتعددة التي كانت تتكلم بها الأقوام التي استوطنت العراق منذ عصور ما قبل التاريخ. ولو تحققت هذه الأمانة التي هي محض خيال (الحال التاريخ) لسمعنا العجب العجاب من أصوات لغات ولهجات وروطانات، لا يمكن أن يفطن إلى وجودها الباحثون في لغات العراق القديم، ولاستطعنا أن نحلّ الغازاً وأسراراً ما زالت مبعث حيرة وتخيلات: فمن كان يا ترى أولئك الأقوام الذين أنشأوا حضارات أو ثقافات عصور ما قبل التاريخ؟ وما هي اللغة أو اللغات التي كانوا يتكلمون بها؟ وما هي لغة ذلك الإنسان العتيق البائد الذي أطلق عليه اسم إنسان «النياندرتال» (نسبة إلى وادي النياندرتال في ألمانيا) من متصرف العصر الحجري القديم. وقد عاشت جماعات منه في بعض كهوف العراق الشمالية ومنها الكهف المسمى «شانيدر» (في أعلى حوض الزاب الأعلى) قبل نحو 70,000 - 50,000 عام، حيث وجدت فيه عدة نماذج من هياكله العظمية، وهل أن لغات فصائل الإنسان القديمة المختلفة قد ماتت وعفت آثارها فلم ترك آثاراً في لغات الإنسان الحديث؟ ومن كان أولئك الأقوام الذين يرجح أنهم كانوا أول من استوطن السهول الرسوبية في جنوب العراق وأواسطه قبل السومريين والساميين (العرب القدماء) ولم يخلفوا وراءهم عن هويتهم سوى آثار ضئيلة من مفردات لغتهم ويشتملها أسماء معظم المدن القديمة المشهورة، ومنها أسماء نهري دجلة والفرات. فمن المفردات اللغوية طائفة من أسماء بعض الحروف والمهن الأساسية في الحضارة مثل «نجار» و«ملاح» و«فخار» و«إسكاف» وغيرها مما سيرد ذكرها في المفردات التي سيأتي تعدادها في القسم الثاني من بعد هذه

بعد ذلك الخط الذي اقتبسه واستعملته الأقوام الأخرى في وادي الرافدين وأهمهم الآكديون، وأقوام الأقطار المجاورة للعراق الذين تأثروا بحضارة وادي الرافدين وأقتسوا منها عناصر حضارتهم، وفي مقدمتها الخط المسماوي. وقامت من السومريين أقدم سلالات حاكمة في وادي الرافدين وظهرت أقدم نظم للحكم وأقدم آداب مدونة في بدايات العلوم والمعارف. وأنقلت من لغتهم الكثير من المفردات والتأثيرات اللغوية إلى الآكديين (الساميين) على ما سنتين بعد قليل.

وخلالصة ما يقال عن أصل السومريين والمهد الذي نزحوا منه إن هذا وغيره لا يزال من الألغاز التي لم تحل بعد، كما أن لغتهم مجهرة الأصل لا يمكن إرجاعها إلى إحدى العائلات اللغوية العالمية المعروفة⁽¹⁾، فهي مثلاً ليست من عائلة اللغات العربية

(1) لعله من المفيد أن نذكر هنا التعريف اللغوي لما يصطلح عليه علماء اللغة «العائلة اللغوية» فنقول إنه يقصد بالعائلة اللغوية Family of Languages عدّة لغات متصلة من أصل واحد، ولذلك فهي تتشابه في مفرداتها لفظاً ومعنىً (ولكن ليس إلى حد التطابق) وتتشابه أيضاً في نحوها وتراسيبيها وأساليب اشتقاقاتها اللغوية. وإذا استثنينا لغات السكان الأصليين في أمريكا (الهنود الحمر) وبعض اللغات التاريخية المجهرة الأصل، ومنها اللغة السوميرية، فإن اللغات البشرية تتنظم في أربع عائلات لغوية كبيرة هي التي ذكرناها وهي:

- 1 - عائلة اللغات العربية (السامية).
 - 2 - عائلة اللغات الحامية (لغة مصر القديمة واللهجات أو اللغات البربرية).
 - 3 - عائلة اللغات الأورال الطاي (اللغات المغولية والتركمانية والتركية).
 - 4 - عائلة اللغات (الهنودية - الأوروبية).
- ويميل الباحثون الآن إلى دمج العائلتين الكبيرتين السامية والحامية بعائلة واحدة أطلقوا عليها العائلة «السامية - الحامية».

المقدمة. وقد رأى بعض الباحثين أن هذه المفردات التي نوهنا بها ليست سومرية ولا آكدية (سامية) وأطلقوا على أهل هذه اللغة المجهولة اسمًا غامضًا هو «الفراتيون الأوائل»⁽¹⁾ Proto-Euphrataens وإذا تجاوزنا هؤلاء القوم المجهولي الأصل، فينبع على الباحث في التراث اللغوي لحضارة وادي الرافدين أن يحسب حساباً للغات الأقوام الأخرى المعروفة والمشهورة ممن خلقوا مدونات تأريخية في لغاتهم الخاصة، وفي مقدمتهم «السومريون» والأكديون، ولغتهم الآكدية (البابلية والأشورية) التي كانت من أقدم اللغات العربية القديمة (السامية) ونورد فيما يلي نبذة عن هذه اللغات التأريخية المشهورة، لإيضاح الموضوع الذي بين أيدينا في حالة إرجاع أصول المفردات التي سنذكرها إلى إحداها:

١ - اللغة السومرية:

ليس من صلب موضوعنا مناقشة الآراء المختلفة التي قيلت عن أصل السومريين ومهدهم، سوى أنهم كانوا من أقدم المستوطنين في السهول الوسطى والجنوبية من وادي الرافدين وأسهموا بنصيب كبير في نشوء حضارته وتطورها، وإليهم يُعزى اختراع أقدم وسيلة للتدوين في أبتداعهم نظام الخط المسماري الذي دونوا به لغتهم. وصار من

(1) لا يسعنا إسهاب القول في موضوع هؤلاء الأقوام، فتحليل القارئ، العهتم بالموضوع إلى كتابي الموسم: «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الجزء الأول، 1973، ص 74 فما بعد. والبحث الذي وضعه صاحب هذه النظرية الأستاذ «لاندرز بيرك» (Landsberger) المنصور في المجلة التاريخية بجامعة أنقرة 1943 - 1945) وخلاصته أيضاً في:

S.N. Kramer, The Sumerians (1963), 40 ff.

القديمة (اللغات السامية)، ولا من عائلة اللغات «الهندية - الأوروبية» (Indo-European) ولا من العائلة المعروفة باسم «الأورال - الطاي». وأصبحت اللغة السومرية معروفة في العصر الحديث، من بعد حلّ رموز الخط المسماري الذي دونت به والذي قلنا إن اختراعه يعزى إلى السومريين أنفسهم، وتُعدّ نصوص اللغة السومرية التي جاءت إلينا أقدم نصوص مدونة في التاريخ (مطلع الألف الثالث ق.م.). وكانت اللغة السومرية بحكم تفوق السومريين الثقافي والسياسي، لغة الأدب والعلم في حضارة وادي الرافدين، وظلت كذلك حتى من بعد زوال كيان السومريين السياسي منذ مطلع الألف الثاني ق.م. وتركت اللغة السومرية من ناحية موضوعنا تراثاً لغوياً ضخماً في تاريخ العراق وفي لغات الأقوام التي استوطنت فيه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر في استمرار تداول الكثير من المفردات والمصطلحات السومرية أم بطريق غير مباشر باستعارة الآكديين (البابليين والآشوريين) الكثير من المفردات السومرية من بعد تحويتها لتلائم صيغ لغتهم على أنه يجدر التنوية هنا بأن السومريين بدورهم وبحكم اختلاطهم بالآكديين (الساميين) في العراق استعاروا من اللغة الآكدية مفردات لغوية غير قليلة، وستأتي بعض الأمثلة على هذا الاقتباس المتبادل في المفردات التي سنوردها. وهنا ينبغي على الباحث الذي يتصدّى لموضوع التأصيل اللغوی أن يحسب لهذه الحقيقة التاريخية حسابها، وفي حالة تأصيل بعض المفردات العربية وإرجاعها إلى تراث العراق القديم اللغوي قد تكون الكلمة التي يحسبها سومرية

الأصل هي في الواقع سامية النجار (عربية قديمة) استعارها السومريون من الأكديين.

2 – اللغات العربية (ما يسمى باللغات السامية)

من الحقائق المعروفة عن تاريخ الاستيطان البشري في العراق وفي أقطار الوطن العربي الأخرى تعدد هجرات أولئك الأقوام الذين سماهم المستشرقون في العصور الحديثة «الأقوام السامية» (Semites)، وكان أول من ارتأى هذه التسمية المستشرق «شلوتزر» Schloeter (1781) ظناً منه أن أولئك الأقوام الذين كان مهدهم في الجزيرة العربية من أبناء «سام» بن نوح كما جاء في جدول أنساب أبناء نوح، سام، وحام ويافث في التوراة (سفر التكوين، الإصلاح العاشر 21 - 31، والإصلاح الحادي عشر 10 - 26) وهي فرضية لا تستند إلى حقيقة تاريخية بأسثناء التوراة التي رغم كونها من الكتب المقدسة ولكن عانت كثيراً من التحوير والتحريف، ولذلك فهي ليست تاريخاً معتمدأ. إذن، فبماذا نسمي أولئك الأقوام؟ وموجز الإجابة على ذلك أنه بالاستناد إلى الرأي الذي أصبح حقيقة مجمعاً عليها بين الباحثين الآن، وهي أن الجزيرة العربية كانت مهد أولئك الأقوام الذين شملتهم تسمية الساميين (وأبرزهم الأكديون والكنعانيون والأموريون والآراميون والبربيون والفينيقيون وغيرهم) فالاسم الصحيح من الناحية التاريخية والقومية والجغرافية هو أن نطلق عليهم «أقوام الجزيرة» أو الجزيريين (الجزريين) أو «الأقوام العربية القديمة» فقد هاجروا من الجزيرة بموجات مختلفة منذ أبعد العصور التاريخية إلى الأجزاء المختلفة من الوطن العربي، بحيث

يصح القول إن الأصول العربية فيها تطغى على تركيب سكانها وعلى لغاتها.

وإذا كان لا يدخل في موضوع بحثنا تفصيل القول على تلك الهجرات في الأزمان التاريخية المختلفة، بيد أن موضوعنا ذو صلة لازمة في التعرف على الفروع أو اللهجات التي تفرعت إليها عائلة «اللغات العربية القديمة»، ومحض ذلك أن الباحثين توافسوا على تصنيف أفراد هذه العائلة اللغوية إلى مجموعتين أو كتلتين كبيرتين تضم كل منها عدداً من اللغات أو اللهجات المتقاربة وهما:

1 – كتلة اللغات الشرقية:

(أو ما كان يطلق عليها السامية الشرقية) التي انحصر استعمالها تقريباً بلهجاتها المختلفة في العراق وتمثلها اللغة الأكادية وفرعاتها الرئيسان البابلية والآشورية بأدوارهما المختلفة.

2 – كتلة اللهجات الغربية:

(السامية الغربية) وتتفرع هذه الكتلة بدورها إلى مجموعتين أو كتلتين هما:

أ - اللهجات أو اللغات الغربية الشامية.

ب - اللهجات أو اللغات العربية الجزرية بفرعيها الرئيسين:

1 - العربية الشمالية.

2 - العربية الجنوبية.

وندرج فيما يلي بعض الملاحظات الموجزة عن هذه اللغات أو اللهجات العربية القديمة:

١ - كتلة اللهجات أو اللغات الشرقية:

انحصرت الكتلة الشرقية كما قلنا في بلاد وادي الراوفدين وعرفت أقدم لهجاتها باسم اللغة الآكادية نسبة إلى بلاد «آكدة» المشتق اسمها من اسم عاصمة السلالة الآكادية (2370 - 2154 ق.م.) التي أسسها مؤسس السلالة وهو «سرجون» وسمتها «أگادة» أو «آكدة»^(١)، ولكن ما جاء إلينا منها يكفي لتكوين صورة عامة عن ألفاظها

(١) سرجون صيغة محرقة أو مشتقة من اسم هذا الملك في اللغة الآكادية وهو «شروع» أو «كينا» أو «شروع - كينا» (Sharru-Kina) ويعني «الملك المكين» أو الملك الثابت أو الصادق، وأغلبظن أن هذه التسمية كانت لقباً للملك الذي لا نعرف اسمه الشخصي. وكان هذا الاسم أو اللقب الآكدي شائعاً في العراق القديم بحيث إن ملكين من الملوك الآشوريين سُمياً بهذا الاسم. أما مدينة «أگادة» أو «آكدة» فلا يعلم اشتقاها أو معناها كما أن موقعها الآن لم يعيَّن بعد، والمرجح أنه في المنطقة المحصورة ما بين شمالي بابل إلى حدود بغداد أو محمودية الأن. وأطلق مصطلح بلاد آكدة الذي قلنا إنه مأخوذ من اسم هذه المدينة على السهول الرسوبيَّة الوسطى من العراق، ابتداءً من الحدود ما بين محافظة الديوانية وشمالاً إلى ما فوق بغداد. وقد وردت التسمية باللغة البابلية بهيئة «مات أكدييم» وفي السومرية «كبي - أوري» (Ki-Uri) أي بلاد أو موطن الآكديين، والتسمية بلاد «سومر» (مات شوميريم) وفي السومرية «كبي - آين - كي» (Ki - En - Gi)، ونشأ من هاتين التسميتين الجغرافيتين اللقب السياسي «ملك بلاد سومر وأكدة» (شار مات اكدييم وشوميريم) وبالسومرية (لو گال - ان - كي - كي - أوري) وهو اللقب الذي شاع استعماله كثيراً من قبل ملوك سلالة أور الثالثة السومرية (2212 - 2004 ق.م.).

وتراكيبيها⁽¹⁾، وسنذكر أشياء أخرى عن هذا الموضوع بعد قليل. ويطلق مصطلح اللغة الآكادية الآن على هذه اللغة وفرعيها الرئيسيين اللذين سنذكرهما وهما البابلية والآشورية. حيث تفرعت الآكادية الأصلية في أواخر الألف الثالث ق.م. إلى لهجتين أو فرعين كبيرين هما اللغة البابلية واللغة الآشورية اللتين تطورتا بدورهما إلى لهجات متقاربة مع التغيرات والتطورات اللغوية التي اقتضتها التطور الزمني. فمن بعد نهاية الألف الثالث ق.م.، وبوجه التحديد منذ نهاية سلالة أور الثالثة (2212 - 2004 ق.م.). تفرعت البابلية إلى الأدوار التالية:

- 1 - البابلية القديمة (في حدود 2000 - 1500 ق.م.).
- 2 - البابلية الوسيطة (1500 - 1000 ق.م.).
- 3 - البابلية الحديثة (1000 - 600 ق.م.).
- 4 - البابلية المتأخرة (600 ق.م. - إلى القرن الأول الميلادي).

وшибه بذلك ما طرأ على أختها الآشورية من تطور بحسب الأدوار الآتية:

- 1 - الآشورية القديمة (2000 - 1500 ق.م.).
- 2 - الآشورية الوسيطة (1500 - 1000 ق.م.).
- 3 - الآشورية الحديثة (1000 - 612 ق.م.).

(1) عن أصوات اللغة الآكادية القديمة ونحوها راجع ذلك في الكتاب الآتي:
Von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik (1952).

ولا يسعنا في هذه المقدمة الموجزة أن نبيّن خصائص لهجات اللغة الأكادية التي عدّناها، فتقتصر على بعض الملاحظات القليلة، وفي مقدمتها أن اللغة الأكادية (وهي الفرع الشرقي لما يسمى باللغات السامية كما بينا) في عصرها القديم، أي منذ بداية تدوينها في العصر الأكدي (2370 - 2160 ق.م.) وحتى نهاية سلالة أور الثالثة (2112 - 2004 ق.م.). ظلت محفوظة بالأصوات العربية القديمة (السامية الأصلية) ومنها أصوات الحلق، ولكنها أخذت في الضياع من بعد ذلك بسبب اتخاذ الخط المسماري في تدوينها (وهو الخط الذي سبق أن ذكرنا أن السومريين هم الذين ابتدعواه لتدوين لغتهم الخالية من أصوات الحلق المميزة للغة الأكادية، كما حافظت الأكادية إلى ما بعد نهاية البابلية القديمة على حركات الإعراب مع «التميم» Mimation المضاهي للتنوين في العربية حيث أخذ بالزوال من بعد العصر البابلي والآشوري القديم، كما أن حركات الإعراب المضاهية للعربية وهي الضم للرفع والفتح للنصب والكسر للجر طرأ عليها الإهمال أو عدم التقييد في مراعاتها بالدقة. وإذا كان ترتيب الجملة في العصر الأكدي غير مطرد، فإن الجملة الأكادية في العصر البابلي القديم والآشوري القديم استقرت نوعاً في ترتيبها من حيث وضع الفعل في آخر الجملة بخلاف اللغات السامية (العربية) الأخرى التي يتتصدر فيها الفعل الجملة، والمرجح كثيراً أن هذا كان من تأثير اللغة السومرية. وظهرت تغييرات صوتية في المفردات ومعانيها اقتضاها التطور التاريخي مما لا مجال لذكرها. وسيمّر بنا في كلامنا على اللغة الآرامية ما تركته هذه اللغة من تأثيرات محسوسة في اللغة البابلية ولا سيما من بعد نهاية الألف الثاني ق.م. من بعد هجرات

القبائل الآرامية وتمرّكزها فيما بين النهرين (الجزيرة) وعلى طوال وادي الفرات الأعلى والأسفل.

ونعود مرة أخرى إلى استيطان الأكديين في وادي الرافدين لاستكمال هذه الخلفية أو الصورة التاريخية للمفردات الأكادية التي سنذكرها، وأول ما نذكر أن السلالة الأكادية التي نوّهنا بها والتي أسسها سرجون الأكدي المشهور لا تمثل أولى وأقدم هجرة للعرب القدماء (الساميين) إلى وادي الرافدين، بل إن الأدلة الآثارية والإشارات اللغوية الواردة في النصوص المدونة في حضارة وادي الرافدين تشير بوضوح إلى أن الأقوام العربية القديمة نزحت من الجزيرة وأطراها إلى وادي الرافدين منذ أبعد عصور التاريخ وأواخر عصور ما قبل التاريخ ولا يستبعد أنهم سبّقوا السومريين وغيرهم من الأقوام الأخرى في تاريخ الاستيطان. ولكن السومريين هم الذين بروزاً في مسرح الأحداث سياسياً وثقافياً ولغويّاً، ولا سيما في العهد الذي عرف في تاريخ العراق باسم عصر السلالات (Early Dynastic) أو عصر دول المدون (City-States) (2800 - 2370 ق.م.). وليس أدلى على هذه الحقائق الجديدة من أن أسماء غير قليلة من أسماء حكام تلك الدوليات كانت أسماء عربية قديمة (سامية)، وأشهر مثال على ذلك أن ما لا يقل عن نصف أسماء ملوك سلالة «كيش» الأولى (البالغ عددهم 24 ملكاً) كانت أسماء سامية. وكانت سلالة كيش هذه أولى سلالات حكمت في العراق من بعد الطوفان بحسب ما جاء في أثبات الملوك السومرية Sumerian King-List⁽¹⁾ ولكن باستثناء

(1) راجع موجز ذلك في كتابي الموسوم: «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»، الجزء الأول (1973).

أسماء الأعلام وعدد من المفردات الآكديّة الواردة في المدونات السومرية من عصر السلالات السالف الذكر لم يأت إلينا لحال التاريخ نصوص مدونة كثيرة باللغة الآكديّة، باستثناء نص آكدي متقوش على تمثال للملك السومري المعسني «لو گال زاكيري» آخر حكام عصر دول المدن، وهو الذي قضى عليه سرجون الآكدي، الذي بدأ في عهده اللغة الآكديّة تدخل في طور التدوين الواضح في النصوص التاريجية وتدوين المعاملات اليومية⁽¹⁾ منذ عهد هذه السلالة، وأصبحت لغة الدولة الرسمية إلى جانب السومرية، ثم أخذت تحل محلها شيئاً فشيئاً، ولكن اللغة السومرية ظلت مستعملة في النصوص الأدبية والعلمية إلى آخر أدوار حضارة وادي الراافدين كما كان الحال في اللغة اللاتينية من بعد زوال الإمبراطورية الرومانية.

ويعني هذا بعبارة أخرى أن حضارة وادي الراافدين كانت، كما توهنا، مزدوجة اللغة Bilingual حيث اللغتان الرئيسان، الآكديّة (البابلية والآشورية) واللغة السومرية.

أما كتلة اللغات أو اللهجات العربية الغربية (السامية الغربية) فكانت لغات أو لهجات الأقوام الذين استوطنوا في بلاد الشام في هجرات أو موجات متلاحقة أشهرهم بحسب الترتيب التاريخي:

1 - الكنعانيون ولغتهم الكنعانية بلهجاتها المختلفة مثل الأوغاريّة (التي اكتشفت نصوصها المدونة في المدينة القديمة

(1) انظر: Von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik (1953).

أوغاريت وهي رأس الشمرة الآن بالقرب من اللاذقية). والفينيقيون في لبنان أي كنعنانيو السواحل.

2 - ومن القبائل الكنعانية القوم الذين أطلق عليهم سكان وادي الرافدين اسم الأموريين، نسبة إلى «أموروا» أو «مارتو» الذي يعني الغرب (أو بلاد الشام).

3 - الآرامية، بلهجاتها المختلفة، وأشهرها الآرامية الغربية (بلاد الشام) والآرامية الشرقية في أعلى الجزيرة ووادي الرافدين.

4 - العبرانية، وعدة لهجات أخرى في بلاد الشام لا حاجة لذكرها.

وقد صارت بلاد الشام وبواديها وجهات الفرات الأعلى وجزيرة ما بين النهرين بمثابة مهد ثان للأقوام السامية (العربية) وقد انتشروا منها في عدّة هجرات إلى أقطار الوطن العربي المجاورة، ومنها وادي الرافدين، وأشهرهم الأموريون الذين قاموا بدور كبير في إسقاط سلالة أور الثالثة في أواخر الألف الثالث ق.م. وأقاموا على أنقاض أمبراطوريتها عدّة دوليات حكمت جهات العراق متعاصرة ومتناحرة^(١)، بحيث ظهر في وادي الرافدين عصر دول مدن جديد على غرار دول المدن السومرية الذي نوهنا به، مثل دويلة «ايسن» و«الارسا» ودولية آشور وأشنونوا (ما بين ديالي شرقاً ودجلة غرباً).

(1) حول عصر دول المدن الثاني من بعد نهاية سلالة أور الثالثة انظر كتابي الموسوم: «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الجزء الأول (1973).

وأشهر من هذه السلالات سلالة بابل الأولى 1894 - 1500 ق.م.
التي اشتهرت بملكها السادس حمورابي (1792 - 1750 ق.م.).

والغريب في أمر هؤلاء الأمريين الذين نزحوا إلى العراق أنهم
وغم نفوذهم السياسي وتمكنهم من حكم البلاد لم يدونوا بلهجتهم
الأمورية بل أخذوا اللهجة البابلية (وهي كما قلنا إحدى اللهجات
السامية الشرقية التي تمركزت في العراق). وباستثناء اللهجة الكنعانية
القريبة جداً من الأمورية بل إنها الفرع الغربي منها، ومنها الأوغرافية
والفينيقية، يمكن القول فيما يتعلق بموضوع بحثنا أن الأمريين لم
يخلعوا تماماً لغوياً يعتقد به في بلاد ما بين النهرين باستثناء أسماء
أعلامهم وأسماء آلهتهم التي دخلت إلى عبادة العراق القديم.

وبالمقارنة مع اللهجة الأمورية كان الحال يختلف بالنسبة إلى
الآرامية من حيث جسامتها تراثها اللغوي في العراق وفي أنحاء الشرق
الأدنى المختلفة. فإن الآراميين رغم إخفاهم السياسي في تأسيس
دولة كبرى منهم، بل اقتصر الأمر على قيام عدة دولات منهم بسبب
صراعهم الدموي مع الآشوريين والضربيات التي تلقواها منهم، ولكنهم
خلعوا كما قلنا تراثاً ثقافياً ولغوياً جسیماً، ولا يزال هذا التراث حياً
حيث يتكلم باللهجات السريانية (المترفرعة عن الآرامية) الآن في
جهات بلاد الشام (الآرامية الغربية) وفيما بين النهرين وفي العراق
(الآرامية الشرقية). وإلى هذا صارت الآرامية وسيطاً لغوياً مهماً جاء
إلينا عن طريقها كثير من المفردات البابلية بالإضافة إلى مفرداتها
الخاصة التي دخلت عن طريق الاستعارة إلى البابلية وإلى العربية في
أزمان تاريخية مختلفة، وتؤلف مثل هذه المفردات قسماً كبيراً مما

تعارف على تسميته أصحاب المعاجم العربية باسم الدخيل أو الأعجمي، وقد يوردون اسم الآرامية أو السريانية. هذا وقد سبق أن أكدنا التأثيرات اللغوية البارزة التي تركتها الآرامية في اللغة البابلية نفسها ولا سيما في البابلية والآشورية الحديثة من بعد مطلع ألفي الأول ق.م. وهذا أمر مهم لمن يحاول تأصيل الكلمات التي دخلت إلى العربية، فقد تكون الكلمة التي يحسبها بابلية آرامية الأصل، ولعل خير قاعدة في ذلك التأكيد من أن المفردة الموضوعة البحث لم ترد إلا في البابلية المتأخرة وأصالة وجودها في الآرامية، مثل كلمة سفينه (سيسترو) البابلية التي لم ترد في المدونات البابلية القديمة حيث الكلمة المستعملة للسفينة «البيو» كما ذكرنا.

اللغات الإيرانية والتركية:

إذا أهملنا بعض الأقوام القديمة الذين يشك في أصلهم «الهندي - الأوروبي» وأصل لغاتهم مثل الگوتين الذين قضوا على السلالة الآكديّة (في حدود 2200 ق.م.) ومثل اللولوبين ثم الكيشيين الذين مر ذكرهم. نقول إذا أستثنينا أمثال أولئك الأقوام الذين لم يثبت أنهم خلفوا شيئاً من تراثهم اللغوي في العراق، فلا بد للباحث الذي يعني بتأصيل التراث اللغوي في العراق أن يحسب حساباً للغات الأقوام الإيرانية ومن كان لهم أثر مباشر في حياة العراق السياسية والاجتماعية واللغوية مثل الماذين (الميديين) الذين أسسوا سلالة حاكمة في بلاد ماذى (في الأجزاء الشمالية الغربية من إيران)، وهم أقرب في أصلهم ولغتهم إلى الأقوام الكردية بحيث يصنف بعض الباحثين لهجات الكردية مع اللغة الماذية. وأعقب

الماذين الفرس الأخمениون الذين أسسوا دولتهم في إيران وفتحوا بلاد بابل (539 ق.م.) وحكموها زهاء القرنين من الزمان (539 - 331 ق. م) ومع أن اللغة البابلية بخطها المسماوي ظلت لغة رسمية في العراق وحتى في بلاد إيران في المدونات الرسمية، ولكن مما لا يشك فيه أن حقبة القرنين اللذين دامت فيما الأمبراطورية الفارسية الإلخمينية تركت تراثاً لغوياً يعتد به، وبالإضافة إلى هذه الحقيقة التي لا يصح تجاهلها صارت الفارسية القديمة وسيطاً لغوياً جاءت إليها عن طريقها طائفة مهمة من المفردات البابلية، وهو مما نجله ينبع في معجماتنا العربية بالأهمجي أو الدخيل أو الفارسي. وأعقب حكم الفرس الأخمениين فترة حكم الإسكندر الكبير وخلفائه من السلوقيين (331 - 126 ق.م.) في العراق وفي إيران وسوريا، وهي فترة ينبغي أن تُعد على جانب كبير في أهميتها الحضارية، ومنها النواحي اللغوية. فمما لا شك فيه، كما سيتضح ذلك من عرضنا لبعض المفردات، أن كلمات بابلية غير قليلة قد انتقلت إلى البيزنطية كما خلفت البيزنطية بدورها مفردات ومصطلحات لغوية. واستمررت التأثيرات المتباينة ما بين البابلية والفارسية في العهد الفارسي الفرثي (Parthians) الذي أعقب العهد السلوقي في العراق وفي إيران (150 / 126 ق.م. - 226 م) ثم الفرس الساسانيون (226 - 237 م) الذين دام حكمهم للعراق إلى بداية العهد العربي الإسلامي واستمررت التأثيرات اللغوية المتباينة إلى العهود العربية الإسلامية على ما هو معروف لدى المؤرخين واللغويين.

ومن اللغات التي ينبغي على الباحث في تراث العراق اللغوي أن يحسب لها حساباً، اللغات التركية التي قلنا إنها تنتمي إلى العائلة

اللغوية التي ذكرناها باسم عائلة لغات «الأورال - الطاي» وبالإضافة إلى ما هو معروف في تاريخ العراق الحديث من دخول القطر تحت حكم الدولة العثمانية طوال عدة قرون (1534 - 1622 / 1638 - 1917 م)، وتداول اللغة التركمانية في بعض جهات العراق الآن - نقول بالإضافة إلى ذلك دخلت عناصر تركية إلى العراق في عهود تاريخية أقدم، ولا سيما منذ حكم الخليفة العباسي المعتصم بالله (833 - 842 م)، ثم فترة تسلط الأتراك السلجوقية على الخلافة العباسية (1037 - 1152 م) وعهد أحفاد هولاكو (1338 - 1411 م) وعد الأسرتين التركمانيتين الحاكمتين، أي سلالة الخروف الأسود «قرة قوبنلي» (1411 - 1468 م) وسلالة الخروف الأبيض «آق قوبنلي» (1469 - 1508).

مراجع أساسية ومختصرات عنوانينها

- 1 - H. Zimmern, Akkadische Fremd Wörter als Beweis für Babylonische Kultureinfluss (2nd Ed. 1917) - ZAWB.
- 2 - R.C. Thompson, Dictionary of Assyrian Botany - DAB.
- 3 - ——, Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology- DAC.
- 4 - Landsberger, Die Fauna und Flora Des Alten Mesopotamien - FAM.
- 5 - Von Soden, Akkadische Hand Wörterbuch -VON SODEN.
- 6 - Chicago Assyrian Dictionary- CAD.
- 7 - R. Labat, Manuel D'Epigraphie Akkadienne (1952)- MEA.
- 8 - Jornal of Cuneiform Studies- JCS.
- 9 - «العرب من الكلام الأعجمي»، للجواليقي، طبعة مدينة ليبسك (1867).
- 10 - A. Salonen, Die Wasser Fahrzeuge in Babylonien (1939).
- 11 - ——, Die Hausgeräte der Alten Mesopotamien (1965).

المفردات مرتبة حسب الحروف الهجائية

حرف الألف والهمزة

آب، آذار،

يرجع أصل معظم الأشهر المتناولة الآن في العراق وبعض الأقطار العربية المجاورة والتي تسمى خطأ الأشهر الرومية أو السريانية أو العبرانية إلى تراث العراق القديم، وقد جاءت إلينا عن طريق السريان أو العبرانيين، وعلى هذا الوجه توصلها المعاجم العربية، ومن هذه الأشهر شهر آب الذي يسمى في البابلية بلفظ مطابق للعربية تقريباً هو «آبو» (ABU) (وكان يقع في التقويم البابلي ما بين تموز وأب)، وهو الشهر الخامس في السنة البابلية، ويكتب اسمه في نظام الخط المسماوي بالعلامة المسماوية التي تعني بالسومرية «النار» (إيزي) Izi مسبوقة بالعلامة الدالة على الشهر وهي «ايتوا» بالسومرية و«ارخوا» في البابلية. ومن هذه الأشهر التي ذكرها تحت حرف (آ) الشهر المسماوي «آذار» وهو الشهر الثالث في التقويم الشمسي الآن. ولكن كان الشهر الثاني عشر في التقويم البابلي (ما بين شباط وأذار الآن)، وكانوا يضيفون شهراً كبيساً ثالث عشر إلى أشهر سنتهم بين كل سنتين أو ثلاث سنوات لتتفق أشهرهم القمرية وستتهم القمرية مع السنة الشمسية، ويطلقون على ذلك الشهر الكبيسي عبارة «أرخوا مرخو شا

أدارو» ويسمى أيضاً «ادارو أركو» أي آذار الثاني أو الثاني. ويمكن آشتراق لفظ الشهر بالبابلية وهو «أدارو» من المادة البابلية هدر التي تعني مثل معناها في العربية أرعد وأظلم، وهدر العربية مثل قولنا هدر الرعد إذا صوت، وهدر الحمام أي قرق وكر صوته، والهدر بتشديد الدال للمبالغة صفة للرعد، وتنطبق هذه المعاني في المادتين البابلية والعربية على ما يتميز به شهر آذار من حيث الرعود الهادرة والعواصف والأمطار. ولعله من المفيد أن نورد أسماء الأشهر العراقية القديمة كما عمّ استعمالها في التقويم البابلي من بعد توحيدها وجعلها مطردة الاستعمال منذ العصر البابلي القديم (مطلع الألف الثاني ق.م.) وهي ابتداء من رأس السنة البابلية في شهر نisan:

- 1 - نisanu (نisan ما بين مارت وأبريل).
- 2 - Aiaru (Aiар ما بين أبريل ومايس).
- 3 - Siyanu وSiyanu (ما بين مايس وحزيران).
- 4 - Tamuzu أو «دوأزو» (ما بين حزيران وتموز).
- 5 - Abu (آب ما بين تموز وآب)⁽¹⁾.
- 6 - Ollolu (أيلول ما بين آب وأيلول).
- 7 - Tishritu (تشرين ما بين أيلول وتشرين الأول).
- 8 - Arrax Sennu (أي الشهر الثامن ما بين تشنرين الأول وتشرين الثاني).

(1) حول التقويم البابلي وأسماء الأشهر البابلية راجع:
Langdon, Babylonian Meneology.

- 9 - كيسيليمو (ما بين تشرين الثاني وكانون الأول).
- 10 - طبيتو (ما بين كانون الأول وكانون الثاني).
- 11 - شباطرو (شباط ما بين كانون الثاني وشباط).
- 12 - أدارو (آذار ما بين شباط وأذار).
- 13 - أرخو مئُرخوشَا أدارو، وقد قلنا إنه الشهر الثالث عشر الكبيسي ويسمى أيضاً «أدارو أركو» (أي آذار الثاني أو التالي).

أباب:

الأباب، الماء والسراب، ويرى «أدي شير» في تأصيلها في كتابه «الألفاظ الفارسية المعرفية 1908» أنها من الفارسية (من آب وهو الماء)، وهذا رأي بعيد عن الصواب والصحيح في أصل هذه الكلمة أنها من الكلمات العربية القديمة في العراق، أي الآكديّة (البابلية والأشورية) حيث كلمة «أبوبو» التي تعني الماء الغزير والطوفان أيضاً وتضاهيها الكلمة العربية «عَبَاب».

أبار:

الأبار الذي يلقي النخل من مادة «أبر» و يجعلها بعض الباحثين⁽¹⁾ من أصل سرياني فقط في حين أن الكلمة موجودة في الآكديّة بالصيغة نفسها تقريباً «أبارو» (Abaru).

(1) أبرام برصوم: «الألفاظ السريانية في المعاجم العربية»، (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد 23، ص 162، وكذلك المجلد 25)، وقد رد عليه الأبر مرمرجي الدومنكي في كتابه «معجمات عربية سامية» (1950) ص 157.

أبْلَةُ :

يجمع اللغويون العرب، على أن اسم الأبْلَة، المدينة التاريخية المعروفة بالقرب من البصرة، من الكلمات المعرفة، وذهب بعضهم إلى أنها نبطية، وأوردوا في ذلك روايات أقرب إلى الخيال والأساطير، ومن ذلك ما رواه الجواليقي في كتابه (المغرب) (١) (١٠٧٣ - ١١٤٤ م) أن الأبْلَة كانت قبل الإسلام وكان العمال يعملون في الأرضين، فإذا كان الليل وضعوا دوابهم عند امرأة كانت تسمى «هوباء»، فجاؤوا فلم يروها فقالوا: «هوبالتا» أي ذهبـتـ . وفي رأي آخر أن الأبْلَة كانت تسمى في النبطية باسم امرأة كانت تسكنها يقال لها «هوب» فماتت فجاء قوم من النبط يطلبونها فقيل لهم «هوبلت» فعربـتـ العربـ فقالوا «الأبْلَة» . . .

وورد على خاطري وأنا أسجل الكلمات المعرفة رأي في تأصيل كلمة «الأبْلَة» لا يمكن الجزم بأنه هو الصواب بل أقرب أحتمالاً وهو أن الاسم من تراث العراق القديم اللغوي، من الكلمة البابلية «أبْلُو» (Abullu) التي تعني حرفيًا البوابة الكبيرة، ويرادفها بالسومرية «كا - گال» (Ka-Gal) ثم اشتهرت المدينة بكونها البوابة الكبيرة (٢) .

إِبْلٌ - جَمْلٌ - نَاقَةٌ :

مع أنه لا يُشكّ في أن كلمة «إِبْلٌ» وجمل من الكلمات العربية

(١) «المغرب من الكلام الأعجمي» للجواليقي، طبع مدينة ليبسك 1867، ص 12.

(٢) عن الآراء التي قيلت عن اسم الأبْلَة انظر مجلة لغة العرب، المجلد 5، ص 477.

الأصلية موجودة في اللغات العربية القديمة (السامية) بيد أنه يكون من المفيد إذا أوردنا عنها بعض الملاحظات المقيدة من حيث ورودها في النصوص المسماوية مما يلقي ضوءاً على تاريخ أقدم استعمال للجمل في الحمل والأسفار في حضارة وادي الرافدين بوجه خاص، والأقطار المجاورة بوجه عام، فنقول إنه يؤخذ من النصوص المسماوية أن لفظة «إيل»، وفي الآكديه «إيلو» (Ibilu) أقدم استعمالاً في تلك النصوص من كلمة جمل. وإلى حد ما جاء إلينا من نصوص يرقى أقدم ورود لكلمة «إيلو» الآكديه إلى مطلع الألف الثاني ق.م. (العصر البابلي القديم) وتكتب بالمقاطع المسماوية السومرية: «آنشي - آ - اب - با» (Anshe-a-ab-ba) ويرادفها في المعاجم المسماوية كلمة «إيلو». وتعني الكلمة «آنشي» السومرية بوجه عام الحمار أو فصيلة الحمار والفرس وتستخدم عالمة دالة في نظام الكتابة المسماوية تسبق كتابة اسم الحمار والفرس والإبل ونحوها. ومعنى المقاطع السومرية التي تتصدرها الكلمة «آنشي» البحر فيكون المعنى العام لتلك المقاطع «حمار البحر»، وهي تسمية غريبة يرجح أنها لا تشير إلى البحر حرفيأً بل إلى سيف البحر أو ساحله مما قد يستنتج منها أن الجمل أدخل إلى العراق القديم عن طريق المناطق الساحلية من الجزيرة العربية، كما يحتمل أن البحر في اسم الجمل بالسومرية يعني مجازاً البدية والصحراء.

أما الكلمة جمل فقد وردت في الآكديه بصيغة: «آنشي - گم - مال» ولفظها «گمالو»، بتشديد الميم أو «گملو» (Gamalu) وأقدم ورود لها في المصادر المسماوية منذ مطلع الألف الأول ق.م. ، ولا سيما في أخبار الملك الآشوري «شيلمنصر الثالث» (القرن

التاسع ق.م.). في حملته على دويلات بلاد الشام في معركة القرقار (853 ق.م.) التي ورد فيها الكلمة «عرب»، وهو أقدم ذكر لها في المصادر المدونة مما جاء إلينا لحال التاريخ. ولعله من المفيد أن نذكر العبارة الآشورية بنصها: «انشي گم - مالي شاشراني عربي كاليشينو» (أي جمال ملوك العرب أو الملوك العرب كلهم). ووردت العلامات المسماوية التي يكتب بها اسم الجمل أي «أنشي - گم - مال» مرادفة للعلامات التي يكتب بها اسم «إيل» التي ذكرناها أي: «أنشي - آ - اب - با».

وذكر اسم الناقة في المدونات الآشورية منذ القرن الثامن ق.م. بصيغة «أناقاتي» (Anaqate) (وهي صيغة جمع المؤنث السالم في البابلية والآشورية) كما جاء ذلك أيضاً في نص الملك «أجلاثيليزر» الثالث (القرن الثامن ق.م.). في كلامه على الغنائم التي غنمها من المملكة العربية «شمسي»⁽¹⁾.

هذا ولا يمكن تحديد أقدم زمن أدخل فيه الجمل إلى الأقطار العربية، على أن هناك إمارات أثرية على ظهوره في مناطق البوادي العربية المتاخمة للجزيرة في حدود 10,000 ق.م.، كما تشير إلى ذلك رسوم الجمال التي اكتشفت في الموضع المسمى «كلوة»، في شرق الأردن إلى الجنوب من عمان، في منطقة الصفا المعروفة. وعثر على دمية من الطين لرأس جمل من مدينة دور - كوريگالزو^{*}

(1) راجع معجم (Iraq) ومجلة (Cad, 1, p.112) مجلد 17 ص 138، ومجلد 18 ص 126.

(عقرقوف) في طبقة أثرية يرجع تاريخها إلى حدود 1400 - 1200 ق.م.

أثيل:

كلمة «أثيل» العربية التي تطلق على نوع من الشجر من فصيلة الطرفانيات تضاهي الكلمة الآكديّة «أشلو» لفظاً ومعنى (بقلب الشين الآكديّة ثاء في العربية وفق قانون تبادل الأصوات). وقد كثر ورود الأثيل في النصوص المسمارية ولا سيما استعمالاته في العمليات السحرية في صنع الصور أو التماثيل. وجاءت في النصوص الأدبية محاورة طريفة بين شجرة الأثيل وبين النخلة^(١).

أتون:

تجعل المعجمات العربية كلمة «أتون» من المولد أو الدخيل، فقد جاء في لسان العرب مثلاً أن الأتون (بالتشديد) الموقد، وال العامة تخففه، وجمعه «أُتُنْ، وأَتَاتِينَ...» وهو أيضاً أحدود الجصاص والجيار، وكذلك أتون الحمام.

وقد وردت كلمة الأتون في المدونات المسمارية بالصيغة البابلية «أتونو» (Utunu) المشتقة بدورها من السومرية «أُدُنْ» (Udu).

أرخ، يُؤرخ:

الناصيل الصحيح لمادة أرخ، يؤرخ بمعنى عين الزمن وحدده،

(١) راجع كتابي: «مقدمة في أدب العراق القديم» 1976، ص 165.

ومنها «تاریخ» و«توريخ» لا أن يكتفي بالقول إنها سريانية أو آرامية أو غيرها من الكلمات السامية، بل الصحيح أنها من المفردات الموجودة في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها الآكديّة التي يطلق على الشهر فيها كلمة «ورخو» أو «أرخو» ومن هذا تولد معنى تاريخ الذي يعني حرفيًّا تحديد الزمن. كما أن «ورخ» و«أرخ» من أسماء الإله القمر في اللهجات العربية الجنوبيّة القديمة أشهرها «ود» و«المقا» وفي العراق «سین».

أَدَّ:

يُستعمل فعل «أَدَّ» (يئد) في العامية الشاميّة بمعنى أرعد وهدد، فيقال جاء فلان «يئد - ويرعد» إذا جاء مهدداً متوعداً^(١) وفي غضب وهياج. وفي المعاجم العربيّة توجد مادة «أَدَّ، أَدَّ» البعير إذا هدر. ولعله يمكن القول في تأصيل هذه اللفظة إنها مضاهية للمادة العربيّة القديمة، أي الكنعانيّة في اسم الإله السامي العربي المشهور وهو «أَدَّ» و«هدد» و«حدد» إله الرعد والجو والعواصف وقد انتقلت عبادته إلى وادي الرافدين، ويسمى بالسومرية أيضاً «يشكُر» (Ishkur).

الأَجْر - اللِّبَن :

الأَجْر وواحدته أَجْرَة، ما يبني به من الطين أو اللبن المفخور (المشوي) بالنار، ترجعه معظم المعاجم العربيّة إلى أصل فارسي،

(١) انظر البحث المعنون: «رد العامي إلى الفصيح» لأحمد رضا العاملی (دار العرفان، 1952، ص 3).

ييد أن ما سأذكره عن ورود كلمة الأجر في النصوص المسمارية يحتم على الباحث أن يأخذ هذا التأصيل المذكور في المعاجم العربية على أن كلمة الأجر العربية قد جاءت إلينا عن طريق الفارسية أو الآرامية اللتين استعارتاها من تراث العراق القديم اللغوي. فالواقع في ضوء النصوص المسمارية أن كلمة الأجر قديمة الاستعمال في اللغة الآكادية، وجاءت بصيغة (أَگُرُو) (Agurru)، ومنها الآرامية «أَگُورَا» والفارسية «أَگُور»^(١) والإغريقية «أَگُوروس» (Agouros) ويرادف كلمة «أَگُرُو» البابلية المصطلح السومري الذي يكتب بالمقاطع المسمارية السومورية: «سِگ - آل - أُور - رَّا» Sig-Al-Ur-Ra وترادف كلمة «سِگ» (Sig) السومورية الكلمة الآكادية «بِتُو» (من لبتو أي اللبن في العربية) وهو على ما هو معروف يطلق على الأجر المجفف بالشمس). ويجد أن ذكر بهذه المناسبة أحد الأشهر البابلية المسمى «سيمانو»، وهو الشهر الثالث في تقويم السنة البابلية، (ما بين أيار وحزيران) يكتب اسمه بالعلامة المسمارية التي يكتب بها اسم اللبن، مسبوقة بالعلامة الدالة على الشهر وهي «إِتُو» بالسومورية و«إِرْخُو» في البابلية فيكون معنى اسم هذا الشهر في السومورية «شهر اللبن» أي الشهر الذي يعمل فيه اللبن، وهو فصل ملائم لعمل اللبن والأجر.

ونختتم هذه الملاحظات اللغوية الموجزة عن الأجر في التنوية بنص أو عبارة وردت في ملحمة جلجامش الشهيرة تدل على قدم استعمال الأجر في حضارة وادي الرافدين. فقد جاء في ديباجة اللوح الأول من الملحمة وصف أسوار مدينة الوركاء التي شيدتها جلجامش

(١) گ، للتعبير عن لفظ الجيم المعطشة أو ما يسمى بالكاف الفارسية.

وأنه بني تلك الأسوار بالأجر المفخور، وباللفظ البابلي: «شَمَّالْبَنَا شَالَا أَكْرَات» هذا بالإضافة إلى العثور على الأجر في ميان قديمة جداً (مطلع الألف الثالث ق.م.).

الإجاص (عنجاص):

ذكر الإجاص، الفاكهة المعروفة، في المصادر المسماوية بهيئة «أنگاشي» (Angashe) التي تضاهي العامة العراقية «عنجاص»⁽¹⁾.

اردخل، أردكلا:

يرجع الباحثون كلمة «أردخل» و«أردخل» و«أردخيل» و«أردكلا» إلى أصل آرامي، ومعناها «البناء» ومنها الصيغة الآرامية المشتقة منها «اردخلوتا» أي حرفة البناء⁽²⁾، ويرجح كثيراً أن من هذه الكلمة اشتقت الكلمات المستعملة في اللغات الأوروبية التي تطلق على البناء والمعمار مثل الإنجليزية Architect المشتقة من الإغريقية «أρχιτεκτον» (Architekton) وترد كلمة أردخل في المعجمات العربية (لسان العرب مثلاً) بمعنى الرجل الضخم.

وهناك احتمال قوي في أن أصل الكلمة «أردخل» الآرامية يدورها من البابلية⁽³⁾ من الكلمة المركبة «أَرَد - إِيَّكَلَّي» أو «أَرَد - إِيَّكَلَّي» (Arad-Ekalli) ومعناها خادم القصر أو أحد حاشية القصر

(1) راجع مجلة سومر 1951 - 1953 (DAB, 307) والمراجع.

(2) انظر مثلاً المرجع المرموز له بـ Zimmern, Awb, 26.

(3) راجع على سبيل المثال: «دليل الراغبين في لغة الآراميين» للمطران يعقوب أوجين (1900) ص 38.

وموظفيه. وتولد من هذا المعنى الأساسي في العصر البابلي المتأخر (العله منذ القرن السابع ق.م.). معنى فرعي للدلالة على المهنة والصنعة، وبالاخص المعمار والبناء. فقد ذكر المصطلح في بعض النصوص المسماوية مع التجارين وبعض مواد البناء⁽¹⁾.

أرجوان:

تکاد المعجمات العربية تجمع على أن كلمة أرجوان، وهو اللون القرمزي المعروف، أصلها من الفارسية، بيد أن ورودها في النصوص المسماوية الأقدم عهداً من الاستعمار الفارسي يشير بلا ريب إلى أنها من البابلية «أرگمانو» (Argamanu)، ومنها الكلمة العبرانية «أرگمان» (Argaman) والأرامية «ارگيوان» والحبشية «ارگمان».

وكثير ورود الأرجوان في المدونات الآشورية الرسمية ضمن الجزية التي كانت تقدم إلى الملوك الآشوريين. والمرجح كثيراً أن كلمة «أرگمانو» الآكديبة بدورها مأخوذة من إحدى اللهجات العربية القديمة في بلاد الشام ولا سيما اللغة الكنعانية، فقد وردت بصيغة (أرج م ن) في النصوص المكتشفة في المدينة الكنعانية الشهيرة «أوغاريت» (رأس الشمرا بالقرب من اللاذقية في سوريا).

أزميل - أزمل - زمل:

توجد في البابلية والآشورية كلمة «أزميلو» (Azamillu) المضاهية للكلمة العربية «ازميل» وهي الآلة المتخلدة من الحديد لنقر الحجر

. (CAD, I, 210) (1)

والخشب. وتعني في العربية كذلك شفرة الحداد. ولكن معنى الكلمة الآكديّة يختلف عن معنى الإزميل العربي فإنها تعني في الآكديّة «الكيس» ولا سيما الكيس الكبير المعهوم على هيئة الشبكة لحمل الأشياء مثل «التبن» وكغيره، على نحو ما هو مستعمل الآن في العراق. ولذلك فالمرجع أن «أزميلو» الآكديّة ترافق العربية الإزمل والزمل أي الحمل والراحلة، من مادة زمل زمل الشيء، حمله، حيث الفعل البابلي «زمالو» و«زبالو» الذي يعني كذلك، حمل يحمل.

أرملة :

تشتق المعجمات العربية الكلمة «أرملة» للمؤنث، وأرمل للذكر، من مادة «رمٌل» فيقال أرمل القوم إذا نفَّ زادهم، والأرملة التي مات زوجها والأرمل الذي مات زوجته.

وتضاهي هذه الكلمة العربية الكلمة الآكديّة «المتو» (Almattu) للمؤنث وألمانو (Almanu) للذكر، وهما محوران عن «ارمتو» (Armartu) بقلب الراء لاماً، وأن هذا الإبدال أو بالأحرى القلب ظاهرة لغوية مألوفة في اللغة الآكديّة ولهجاتها المختلفة، وكذلك بين الآكديّة واللغات العربية الأخرى (الساميّة)؛ ويكتفي أن نورد بعض الأمثلة الشائعة مثل «بصرو» الآكديّة لكلمة بصل العربية، و«بيرو» (فiero) للعربية فيل (وفي هذا المثال تقابل الفاء العربية صوت الياء الآكديّة).

ووردت كلمة أرملة في العبرانية بهيئه «المانا» والأرامية «أرمثلا». والجدير بالذكر عن الكلمة «المتو» الآكديّة، أن الآكديين

ترجموا بها المصطلح السومري الذي يطلق على الأرملة وهو «نو - مو - سو» (أي المرأة التي لا زوج لها).
أذان:

يذهب بعض اللغويين العرب إلى أن الكلمة «أذان» أي النداء لمواعيد الصلاة غير عربية⁽¹⁾، ولكن وجود الكلمة في اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها البابلية يشير إلى فساد هذا الرأي. ففي الآكديَّة توجد الكلمة «أدانو» بكثرة، وتعني بالدرجة الأولى الموعد أو مدة زمنية أو يوماً معيناً ويضاهيها في الآرامية «عَدَان» و«عِيدَان».

أذريون:

الأذريون من النباتات العشبية ذات الأزهار الصفراء، وقد رأى بعض الباحثين (أدى شير: «الألفاظ الفارسية المعاشرة 1908») أن الكلمة أذريون معربة من الفارسية «اذرگون» (ومعناها الحرفي شبيه بالفار).

ولكن الواقع أن هذا العشب والزهر ورد في النصوص المسماوية بهيئة «أدرانو» (Adranu)، مسبوقاً بالعلامة المسماوية الدالة على العشب والنبات.

إسكاف - إسكافي:

وردت في الآكديَّة (البابلية والآشورية) الكلمة «أشكاپو» مطابقة في اللفظ والمعنى للكلمة العربية «إسكاف - وإسكافي» مع تغيير في

(1) انظر مثلاً «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري (977 - 1069 هـ) 1952، ص 43.

بعض الأصوات بموجب قانون تبادل الأصوات في اللغات العربية (السامية)، حيث الشين الآكادية تقلب سيناً في العربية، والباء الآكادية تقلب «فاء» في العربية أما الكلمة الآكادية «اشكابو» (Ashkapu) فمشتقة على ما يرجع من السومرية «أشگاب» (Asngab) التي تكتب بنفس العلامة المسمارية الرمزية التي تعني «الجلود». وورد في السومرية مرادف آخر هو «شِكَنْگَا» (Shikanga) ويرجح بعض الباحثين المختصين أن كلتا الكلمتين السومرية والبابلية من تراث تلك اللغة المجهولة والأقوام المجهولين مما سبقت الإشارة إليهم، ولم تكن لغة سومرية ولا آكادية وماتت ولم يبق من آثارها سوى بعض الرواسب اللغوية في حضارة وادي الرافدين في أسماء بعض الحرف والمهن، ومنها هذه الكلمة وأسماء طائفة من أشهر المدن التاريخية. ومن الاستعمالات الطريفة لكلمة الإسكاف والإسکافي في اللغة الآكادية أنها وردت لقباً لبعض العائلات^(١).

وذكرت كلمة الإسكاف في المعاجم العربية (مثل اللسان) أن الإسكاف والإسکوف والإسکف الخ تعني الصانع مطلقاً، وتطلق أيضاً على الخفاف والنجار وعلى الحاذق من الصناع.

أiskefah:

الأiskefah وتعني عتبة الباب (ولا سيما العتبة العليا) من مادة سکف التي ترد في المعاجم العربية بمعنى سقف وبوجه خاص جعل للباب عتبة، والساکف أعلى الباب الذي يقابل العتبة السفلی التي يوطأ عليها.

(١) انظر معجم (CAD, I, 44).

ويطلق على الأسكنفة في اللغة الآكديّة الكلمة مضاهية للعربية لفظاً ومعنى بصيغة «أسكپتو» Askuppatu وهي مشتقة من الجذر الآكديّة «سقاپو» أو «سكابو» بإضافة حرف «أ» إلى أول المادة لاشتقاق اسم الآلة منها أي «اسكپتو» وهذا أسلوب في الاشتقاء مألوف في اللغة الآكديّة مثل «اكريبو» بمعنى القريان بإضافة «ا» إلى الفعل «كرابو»، ومعناه قدم النذور والقرابين. وتعني الأسكنفو الآكديّة بالدرجة الأولى العتبة السفلی للباب ولا سيما صفة من الحجر توضع في العتبة، كما وردت بهذا الاستعمال في ملحمة جلجامش مثلاً (اللوح الأول)، والمرجح كثيراً أن الكلمة الآكديّة أصل اللفظة الآرامية «اسكپتا» و«اسكفتا»، والمندعاة (الصابية وهي من السريانية الشرقية) «عشقوفتا» والعبرية «مشقوف».

إسفين - سفين:

الإسفين والسفين ضرب من المسامير أو الأوتاد المتخذة من الحديد أو الخشب. وترده المعجمات العربية إلى أصل يوناني. ولكن وردت هذه اللفظة في النصوص المسمارية بصيغة «سُپتو» (Suppinu) بالمعنى نفسه، ولذلك فإن التأصيل الصحيح لهذه الكلمة أن اليونانية «سفين» من البابلية، ومنها كذلك الآرامية «أسفينا» وكذلك العبرانية.

الآس:

كلمة الآس العربية المشكوك في أصالتها العربية في بعض المعاجم العربية مطابقة للكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) «آسو» (Asu) لفظاً ومعنى، وتكتب في نظام الخط المسماري بالمقاطع المسمارية السومرية «شِم - گِر» (Shim - Gir) مسبوقتين بالعلامة

المسماوية الدالة على الشجر أي «جيش» (Gish)، ويعني اسم الأَس في السومرية (الشجرة الطيبة الرائحة)، وهي الرائحة الذكية المتميزة بها شجيرات الأَس، وكثير ذكر الأَس في النصوص المسماوية وفي المعاجم والجدواں النباتية منذ العصر الآكدي (منتصف الألف الثالث ق.م.)، وذكرت له عدة استعمالات طبية⁽¹⁾، كما استخرجوا منه نوعاً من العطر والزيت أطلقوا عليه مصطلح «زيت الأَس» وفي النص البابلي «شمن - آسي» (أي سمن الأَس). وورد ذكر الأَس في ملحمة جلجامش (اللوح الحادي عشر السطر 157) في رواية بطل الطوفان البابلي «أوتو - نبشم» عن الطوفان وكيف أنه قرب من بعد انحسار الطوفان إلى الآلهة إذ يقول: «نصبت سبعة وسبعة قدور للالهه وكدست تحتها القصب الحلو وخشب الأرض والأَس فشم الآلهه شذاها»⁽²⁾.

الأَس:

كلمة «آسو» (Asu) تطلق على الطيب في اللغة الآكادية (البابلية والأشورية) والرأي السائد بين الباحثين أن هذه الكلمة الآكادية مأخوذة من المصطلح السومري الذي يعني الطيب أيضاً وهو «آ - زو» (A - Zu) أو «يا - زو» (Ia - Zu)، المؤلف كل منهما من كلمتين سومريتين، تعني الأولى منها «آ» الماء والثانية «زو» (nZ) تعني عرف أو العارف، وفي الصيغة الثانية تعني اللفظة الأولى «يا» (Ia) الزيت فيكون المعنى العام الناتج «العارف بالماء أو الزيت» ولعلّ منشأ هذه

(1) انظر مجلة سومر 1952، ص 23، والمجمـع المرمزـ له بـ Dab, 30677.

(2) لاحظ التعبير الشعائري «سبعة وسبعة» بدلاً من أربعة عشرة حيث القدسية الغربية رقم 7. واستعمل التعبير نفسه في اللغة اليونانية (Dis Hepta).

التسمية أن كلاً من الماء والزيت يدخل في فن الشفاء والتداوي أو أن ذلك يشير إلى إله المياه «إيا» المختص بالطب والشفاء.

وفي المعاجم العربية «اسا، اسو، واسا» الجرح إذا داوه، وأسى تأسية الرجل عالجه، والإساء الدواء، ويطلق الآسي (وجمعه آساة وأسأة والمؤنث آسية) على الطبيب أيضاً. ويبدو أن هذه الاستعمالات قديمة في اللغة العربية، كما يشير إلى ذلك ورودها في الشعر الجاهلي، كما جاء في شعر الحطيبة:

هم الآسون أم الرأس لما تواكلها الأطبة والأسأة

أس - أساس:

الأس والأساس يطلق عليه في الأكادية بلفظ مضاه للكلمة العربية وهو «أوشو» (Ushshu) ووردت مادة «أسس» في الأكادية «أشُوشو» (Ushshushu).

ashkarah، شكاره:

يستعمل مصطلح «ashkarah وشكاره» ولا سيما في العراق الآن في الشؤون والأعمال الزراعية بمعنى قطعة أو قطعية من الأرض صغيرة يخصصها أو يهبها مالك الأرض لأحد الأشخاص لزرعها وجنى ثمارها دون أن يأخذ المالك حصة منها. وهكذا ورد معناها في بعض المعاجم العربية على أنها ما يزرعه الخولي لنفسه في قطعة صغيرة من أرض المالك.

وجاءت الكلمة «ashkaru» (Ishkaru) في الأكادية وهي تعني بوجه عام عمل أو واجب ولا سيما في الأعمال المتعلقة بكري الأنهر والفلاحة والزراعة وتعني كذلك ما يخصص للفلاحين والعمال من

واجبات. والكلمة الآكديّة بدورها مشتقة من السومرية «ايش - گار» (Esh - Gar) واستعمل هذا المصطلح في النصوص الأدبية بصيغته السومرية بمعنى سلسلة أو مجموعة متسلسلة من القطع الأدبية مثل الملاحم والأغاني، فيطلق مثلاً على ملحمة جلجامش (سلسلة جلجامش) (ايش - گار گلگامش).

اكار:

الكلمة الآكديّة «اڪارو» (Ikkaru) مشتقة من السومرية «انگار» (Engar) التي تكتب بالعلامة المسمارية التي يكتب بها المحراث. ويعني هذا المصطلح بوجه عام العامل في الأرض أي الزراع والفالح وأنقلت إلى العبرية بهيئة «اكار» والأرامية «اكارا» والمرجح كثيراً أن الكلمة الآكديّة وأصلها السومري كلتيهما مشتقان من المفردات اللغوية التي بقيت من التراث اللغوي لأولئك القوم المجهولين الذين نوهنا بهم والذين أطلق عليهم اسم «الفراتيين الأوائل» ولم يكونوا، كما قلنا من السومريين ولا من الساميين⁽¹⁾.

والاكار في المعاجم العربية الحارت والزارع، وجمعه أكرة وأكارون، وتعني مادة «اكر اكرا» وأكر الأرض حفراها وحرثها. والأكرة، وجمعها أكر، الحفرة. والأكارات عند الفقهاء ما يعطى من الأرض إلى الأكرة لزرعها وإعمارها مقابل حصة معلومة. وجاء في رواية قتل أبي جهل: «فلو غير أكار قتلني»، أراد بذلك الاحتقار والانتقاد. وفي اللسان نهى الحديث عن المؤاكرة أي المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض.

(1) انظر المقدمة.

وتاصيله. كما رأى بعض اللغويين من أهل الكوفة أنها مركبة من أدلة التعريف «ال» و«من» الكلمة «إله»⁽¹⁾.

وقد ذهب بعض المفسرين مثل الرازي إلى أن الكلمة الله أصلها سريانية أو عبراني.

والصحيح في تأصيل هذه الكلمة المهمة ألا يقتصر في تأصيلها على أنها سريانية أو عبرانية فقط، وإنما هي من الكلمات الموجودة مشتركة في جميع ما يسمى باللغات السامية (العربية القديمة) وأقدمها تدويناً الكتلة الشرقية في وادي الرافدين التي سميّتها الأكادية (البابلية والآشورية بأدوارهما المختلفة). فيطلق على الكلمة الرب في هذه اللغة لفظة «ايلو» (بالضم) وتجمع على «ايلي» (في حالتي النصب والجر)، و«ايلو» في حالة الرفع وبهيئة «ايلاني» على الإطلاق (منذ العهد البابلي الوسيط، في منتصف الألف الثاني ق.م.).

ولا يعلم بوجه التأكيد جذر هذه الكلمة في اللغات السامية وكل ما يمكن استنتاجه من نصوص هذه اللغات اللغوية أن هذا الجذر من حرفين أي بهيئة «ال» أو «ايل» (El. II). ولكن لا يمكن الجزم بشكل الحرف الأول هل هو الهاء أو العين أو الألف أو الهمزة. وقد قيلت آراء كثيرة ومختلفة في معنى هذا الجذر السامي العتيق منها «الأهل والخيمة والعشيرة والقبيلة» أو أنها من العلو والسمو⁽²⁾.

(1) حول هذه الآراء انظر على سبيل المثال تفسير الطبرى واللسان وتفسير الرازي.

(2) على سبيل المثال انظر البحث الآتي :

J. Starchy, «Le nom divin El» in Archiv Orientalni, XVII (1949), 383 ff.

اكو - ماكو:

الكلمتان «اكو» و«ماكو» من المفردات اللغوية الغربية التي يقتصر تداولهما على هامبة العراق، وتعنيان، على ما هو معروف، يوجد ولا يوجد. وقد حار المفسرون المحدثون في تأصيلهما وذهبوا مذاهب شتى، فمنهم من رأى أنهما اختصار ليكون وما يكون. وجاء في معجم الألفاظ الكويتية للشيخ جلال الحنفي أن كلمة «ماكو» مركبة من «ما» النافية ومن كلمة «اكو» التي خمنها تخميناً صحيحاً على أنها من الألفاظ العراقية القديمة التي بقيت معروفة ومتداولة إلى يومنا هذا. ونقل عن الأب الكرملي أن «اكو» و«ماكو» من الصابئية (المندائية) التي نقلتهما عن اليونانية (كذا!).

وتعينا النصوص المسماوية على حلّ هذا اللغز اللغوي، فقد ورد في اللغة الآكادية كلمة «ماكو» بمعنى «لا يوجد» وترادفها في اللغة السومرية «نو - گال - Nu» (لا يوجد). وتعني اللفظة الآكادية «ماكو» عكس معنى الكلمتين اللتين تعنيان يوجد وهما «كاشو» و«باشو». ⁽¹⁾ ومع أنه لم يرد حتى الآن نص مسماري عن كلمة «اكو» بيد أن المرجح قياساً على ورود كلمة «ماكو» أن هذه الصيغة أي «ماكو» نفي لكلمة «اكو».

الله - إيل - إيلو - الله:

اختلاف المفسرون واللغويون في معنى لفظ الجلالة «الله»

(1) انظر مجلة سومر، المجلد 14، 41 ومعجم (Cad).

أفلي – هرفي :

من المصطلحات الآكديّة الطريقة التي تداولها العراقيون القدماء في الشؤون الزراعية الكلمتان «أفلي» و«هرفي» بالمعنى الذي يستعملهما فيه فلاحو العراق الآن. فزراعة «الهرفي» الزراعة المبكرة و«الافلي» الزراعة المتأخرة. ومع أن المعنى العام لمادة «أفل» العربية لا تطابق بالضبط المعنى العراقي القديم (الأكدي) بيد أن مادة «هرف» وبالتشديد «هرف» تهريفاً تعني بالضبط المعنى الأكدي، فيقال هرفت النخلة إذا عجلت تمرها.

ووردت في النصوص الآكديّة الكلمتان «هربو» (Hurpu) أي الهرفي و«أپلتوتو» (uplantu) أي الإفلي في النصوص المسمارية المتعلقة بالزراعة⁽¹⁾.

فقد وردتا مثلاً بالمعنى الذي أشرنا إليه في أحد لواح الطين المكتشفة في تل حرمل (شادبم القديمة)⁽²⁾ ويرجع زمنها إلى ما يسمى

(1) انظر المعجمين المرموز لهما: CAD و Von Soden .

(2) تل حرمل موضع أثري صغير يقع في ضواحي بغداد الشرقيّة (بغداد الجديدة) وقد أظهرت التنقيبات التي أجرتها مديرية الآثار العراقيّة في تل حرمل (1945 - 1961) أن هذا التل كان مركزاً إدارياً مهمّاً تابعاً إلى مملكة أشنونا (وحاصلتها تل أسر) ما بين ديالى شرقاً ودجلة غرباً، وقد ازدهرت حضارتها منذ أواخر عصور ما قبل التاريخ، وكشف في هذا الموقع عن عدد كبير من لواح الطين المدونة بشتى شؤون الحياة ومن بينها لواح مدونة بالعلوم والمعارف كالرياضيات والمعاجم اللغوية بأسماء النباتات والحيوانات، وكذلك شريعة تسبق شريعة حمورابي بنحو القرن الواحد.

في تاريخ العراق بالعصر البابلي القديم (مطلع الألف الثاني ق. م.) حيث ذكرها في بعض الرسائل الإدارية المتعلقة بالزراعة⁽¹⁾.

الافكل:

كلمة الافكل في المعاجم العربية لها عدة معان، منها الجماعة من الناس والشجاعة والرعدة، فيقال مثلاً أخذ فلاناً افكل إذا أصابته رعدة فارتعد من خوف أو برد، وجاء في حديث عائشة: «وأخذني افكل وأرتعدت من شدة الغيرة».

وجاءت كلمة الافكل بمعان مختلفة عن العربية في المصادر المسمارية بهيئة «أپكلو» و«ابكلو» (Apkallu) وترادف هذه الكلمة الآكادية اللغة السومرية «أبگال» (Abgal) التي يرجح أنها أصل لها، وتكتب بالطريقة المسمارية الرمزية بالعلامتين المسماريتين «ئن - مي» (Nun - Me) كما ترد بالعلامتين «ئن - گال» (Nun - Gal) وتعني الكلمة افكل الآكادية بوجه عام الحكيم، ولا سيما الحكيم المتبحر في الحكمة، وبهذا المعنى وردت في خاتمة شريعة حمورابي (1792 - 1750 ق. م.) في نعت إله الحكمة والمعرفة والماء، أي الإله «إيا» (وفي السومرية انكي) الذي يوصف بأنه حكيم الآلهة. كما نعت بالصفة نفسها إله بابل الشهير «مردوك» وكذلك ابنه الإله «نبو» (إله مدينة بورسبيا برس نمرود) الذي عُذ كذلك إله الحكمة والكتابة

(1) اللوح المسجل في المتحف العراقي برقم 51321 والمنشور في مجلة سومر، المجلد 14 (1958) رقم 40 سطر 7. وقد جاءت فيه العبارة: شیئم هریوتمن وشیئم اوپلوتمن (أي الشعير الهرفي والشعير الإفلي).

والقلم. وقد اشتق الآكديون من الكلمة «أپكلو» ما يسمى في العربية بالمصدر الصناعي بإضافة اللاحقة «أوتو - UTU» إلى آخر الكلمة أي «أپكلوتوا» (Apkallutu) التي تعني الحكمة. وورد في النصوص المسماوية مرادفات لكلمة «أپكلو» منها «عمقو» (التعمق، أي الحكم) و«خاسيسو» (Khasisu) (الحايسن أي الحكيم) ومنه اسم بطل الملحمات التي تروي الطوفان والمعروفة لدى الباحثين بملحمة «اترا - حاسن» (أي المتناهي في الحكم) وكذلك الكلمة «مودو» (أي العارف) وأطلق مصطلح «أپكلو» في النصوص الأدبية من حضارة وادي الرافدين على ما سموه «الحكماء السبعة»⁽¹⁾ الذين عزوا إليهم أصل المعارف والحكمة التي علموها للبشر.

وذكر مصطلح الحكماء السبعة في مقدمة ملحمة جلجاماش (اللوح الأول) على أنهم هم الذين وضعوا أسس مدينة الوركاء. وأطلقت الكلمة نفسها أيضاً على طبقة عليا من العرافين والكهنة والمعوذين.

وورد مصطلح الأفكل في النقوش العربية الجنوبية وهو يطلق على الكاهن الأعلى، كما وردت الكلمة في نبطية تدمر بهيئة «افكلا»

(1) شاعت فكرة الحكماء السبعة The Seven Sages في الحضارات القديمة ومنها الحضارة اليونانية التي لا يشك في أنها أقتبسها من حضارة وادي الرافدين التي برزت فيها هذه الفكرة بصورة واضحة قبل اليونان بعده قرون.

عن الحكماء السبعة في مدونات حضارات وادي الرافدين انظر البحوث الآتية:

Reiner in Orientalia, Vol. 30, 977.

Van Kijik, La Sagesse...

وكتاب المؤلف الموسوم: «مقدمة في أدب العراق القديم ١٩٧٦».

وفي التلمود «افقيلو». وهناك احتمالان عن أصل الكلمة الأفكل العربية الجنوبيّة. فلما أنها مأخوذه من أكديّة وادي الرافدين أو أنها أصيلة في اللغات العربية الجنوبيّة، ويُجدر التنويه بصدق هذا الاحتمال أن اللغة الأكديّة في وادي الرافدين أقرب إلى اللهجات العربية الجنوبيّة من اللهجات العربية القديمة الأخرى (الساميّة)، بحيث يصحّ الافتراض أنّ الأكديّين أنفسهم هاجروا إلى العراق من جنوبِيِّ الجزيرة في عصر مبكرٍ من التاريخ (لعله في الألف الخامس ق.م.). ومن ناحية أخرى لا يمكن الجزم هل أن هذه الكلمة الأكديّة مشتقة من السومريّة أو العكس. ولكن مما يرجح هذا العكس وجود الكلمة في اللهجات العربيّة الجنوبيّة مما نوهنا به، وأنه على ما يرجح انتقلت الكلمة من جنوبِيِّ الجزيرة إلى شمالها مع تحويلِي معناها الأصليّ، حيث اكتسبت معانيًّا أخرى هي ذكرناها في أول كلامنا عليها.

إقليم:

أختلفَ اللغويون العرب في تأصيل الكلمة الإقليم، فقد حسّبَ الكثير منهم مثل ابن دريد (انظر اللسان) أنها ليست عربية، وذهب البعض الآخر مثل الأزهري إلى أنها عربية، وقيل في أشتقاقها إنه سمي إقليماً كأنه مقلوم أي مقطوع من الإقليم الذي يتاخمه. ولكن الواقع أن أقرب تأصيل للكلمة أنها من الكلمة اليونانية «كليما» (Klima) «كليماتوس» ومنها في اللغات الأوروبيّة (Climate, Clime) على أن هذا الأصل بدوره يرجع في رأينا إلى التراث اللغوي من حضارة وادي الرافدين وعلى وجه التخصيص من الكلمة السومريّة «كلام» (Kalam) التي تعني كذلك القطر والإقليم والبلاد (ولا سيما

بلاد المتكلم)، وأتخد هذا المصطلح الملك السومري الشهير «لوگال زاكىزي» (Lugalzagisi) (متصف الألف الثالث ق.م.). لقباً سياسياً إذ لقب نفسه «ملك الإقليم» وفي السومرية (لوگال كلاما) (Lugal - Kalam - ma) يعني بذلك ملك بلاد سومر وأكاد، (الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق).

أمة :

الأمة، العيدة المملوكة يجعلها الأب انسناس الكرملي⁽¹⁾ غير عربية ويقارنها باللاتينية (Amata) في حين أنها كلمة موجودة في معظم اللغات العربية القديمة وأقدمها تدويناً الآكديه (البابلية والآشورية) فقد وردت في النصوص المسماوية بهيئة «أمتُو» (Amatu).

إناء – آنية – ماعون:

وردت الكلمة التي تطلق على الآنية، والإناء بوجه خاص وأثاث البيت بوجه عام بهيئة «إينو» (Enû) و«انتو» (Enutu) و«أنتو» (Unutu)، وكلها تضاهي الكلمة العربية «إناء» و«آنية». وشبيه بذلك العبرانية «عنني» (Oni) والسريانية «معانا»⁽²⁾.

انجابة – اجابة:

توجد في اللغة الآكديه (البابلية والآشورية) كلمة تكاد تطابق

(1) انظر المعجم المساعد للأب انسناس الكرملي تحقيق الأساتذين كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي (وزارة الإعلام، الجزء الثاني، 1976).

(2) انظر :

A. Salonen, Die Hausgeräte der Alten Mesopotamien (1965) p.12.

العربية «اجانة» و«انجانة» وهي «أڭنۇ» (Agannu) ويرجح أن تكون أصل الآرامية والسريانية «اڳون» و«اڳانا» والعبرانية «אֲגָנּוֹ» أي بما يسمى الكاف الفارسية أو الجيم المعطشة. والواقع اللغوي أن هذا الصوت أصل في اللغات العربية القديمة (السامية)، وتکاد العربية الحديثة تفرد بصوت «الجيم».

ويرجع الكثير من المعاجم العربية أصل «الاجانة» إلى الفارسية، وتعرف الاجانة (وجمعها أجاجين) بأنها إماء تغسل فيه الثياب، كما تذكر مادة «أجيـن» الثوب إذا دقه بمدققة مخصوصة لاستخراج ماءه.

أذك:

الأذك في المعجمات العربية (انظر اللسان مثلاً) الأسرب وهو ضرب من الرصاص يطلق عليه اسم الرصاص القلعي، أي الرصاص الجيد المنسب إلى معدن القلع، وجاء في الحديث: «من استمع إلى قيمة صب الله الأذك في أذنيه يوم القيمة». وينذهب معظم المعاجم العربية إلى أن الأذك كلمة معربة. وتعينا النصوص المسمارية في حقيقة أصل هذه اللفظة. فإن «أذك» العربية مطابقة في اللفظ والمعنى للكلمة الآكديّة «أنكوا» بتشديد الكاف المضمومة أي: (Anakku)، وتعني كذلك الرصاص وفي أحتمال آخر القصد (¹)، ويرجح أن الكلمة الآكديّة بدورها مشتقة أو مقتبسة من السومرية «أئـا» وأصلها (آن - نا - ك)، وأنقلت الكلمة إلى اللغات العربية القديمة (السامية) مثل العبرانية بصيغة «أذاك» والسريانية «أنڪا» (بتشديد الكاف).

(¹) انظر البحث الآتي: «السو» Laessoe في مجلة Acta Orientalia, Vol. 24, p.83.

ويحتمل أن الكلمة العراقية الدارجة «تنك» مشتقة من هذه اللفظة.

ايس وليس :

سمى النحويون العرب «ليس» فعلاً جامداً فلا يشتق منه صيغة المضارع ولا المصدر ولا المشتقات الأخرى وأختلفوا في تأويله وأشتقاقه، وهل هو فعل أو حرف⁽¹⁾. ولكن الخليل بن أحمد الفراهيدي وقع على حقيقة أشتقاقه من أنه فعل مركب من أداة النفي «لا» و«ايس» التي تعني وُجد أي إنه «لا ايس» فطرحت الهمزة وألزمت اللام بالياء. وإن «ايس» تضاهي الكلمة الآرامية «ايث» التي تعني الوجود.

ومن المصادرات اللغوية الطريفة أن تعليل الخليل لفعل ليس الذي ذكرناه يؤيده وجود الفعل نفسه في اللغة الآكادية (البابلية والآشورية) بصيغة «لاشو» (Lashu) المركب كذلك من الكلمتين المضاهيتين وهما أداة النفي البابلية «لا» والفعل الآكادي «ايشو» الذي يعني: وُجد، يوجد.

أنبوب :

تشتق المعاجم العربية كلمة «أنبوب» من مادة «نب» أو «نبب»، فيقال «تنبب» النبات إذا صارت له أنابيب، وتنبب الماء إذا تسيل. والأنبوب كما تعرفه المعاجم ما بين العقدتين من القصب والرمح.

(1) راجع بحث الدكتور إبراهيم السامرائي المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي 1969) ص 56 فما بعد.

والمرجح كثيراً أن كلمة أنبوب من التراث اللغوي الآكدي حيث الكلمة الآكدية «انبوبو» (Inbubu) التي تعني بالدرجة الأولى أنبوب القصب، حيث تسبق العلامات المسمارية التي تكتب بها الكلمة الأنبوب العلامة الدالة على القصب أي (Gi)، وأطلقت الكلمة أنبوب أيضاً على ضرب من الآلات الموسيقية الهوائية وأشتق من الكلمة الآكدية الكلمات المضاهية في اللغات السامية الأخرى مثل الآرامية «أبُوبَا» (Abbuba) و«انبوبو» (السريانية) والمندائية (الصابئة أو المندعية أي السريانية الشرقية) «أمبوبَا»، واللاتينية (Ambubaya).

أنثى:

يرجح أن اشتراق الكلمة «أنثى» العربية (ضد الذكر) من مادة عربية (سامية) قديمة تعني الضعف والضعف وهي «انشو» في الآكدية، ومنها الكلمة «أشتو» (Ashshatu) الآكدية التي تعني بالدرجة الأولى الزوجة، وهي بلا شك من الجذر نفسه، حيث يقابل الشين في البابلية حرف الثاء العربية، على ما هو مألف في تبادل الأصوات في اللغات العربية القديمة.

إوزة – وزة:

الإوزة التي تطلق على الطائر المعروف تحسبها المعاجم العربية من الدخيل، وهذا رأي صحيح إذا أعتبرنا الإوزة في العربية من الآرامية «وزَّة» التي يبدو أنها أصل العامية العراقية «وزَّة». ولكن المرجح عندنا أن الكلمة الإوزة والوزة تراث لغوي من العراق القديم جاء إلى العربية عن طريق الآرامية، حيث توجد في اللغة الآكدية

(البابلية والأشورية) كلمة «أسو» أو «إوزو» المأخوذة بدورها من السومرية «أوز» (Uz).

أيّار:

مرّنا في الملاحظات التي أوردناها عن أسماء بعض الأشهر البابلية في كلامنا على شهر آذار أن شهر أيار ثاني شهر في السنة البابلية من بعد الشهر الأول «نيسان» ويقع ما بين نيسان وأيار في تقويمنا الحالي، وأنه من الأشهر المتداولة في العراق وفي كثير من الأقطار العربية بحسبانها خطأً أشهرًا رومية أو سريانية. وقيل في اشتقاء أيار البابلي «أيّار ويتشدّد الياء» أنه يعني الأزهار أو تفتح الأزهار وأنّتقل إلى العبرانية والأرامية بهيئة «إيّار» (بكسر الهمزة وتشدّد الياء).

حرف الباء

بارية :

كلمة البارية، التي تطلق على ضرب من الحصر المصنوعة من القصب بالدرجة الأولى من المفردات الكثيرة التداول في العراق بوجه خاص، وتذكرها المعاجم العربية على أنها معربة من الفارسية، ولكن ورودها في النصوص المسماوية منذ زمان قديم يدلّ بدون شك على أنها من التراث اللغوي العراقي القديم، وقد ذكرت بصيغة «بورو» (Baru) وكذلك في اللغة السومرية، ومنها الآرامية «بوريا» والفارسية «بوريا» أيضًا. وتنتشر صناعة الباري الآن في أنحاء العراق الجنوبية حيث يكثر القصب الذي تصنع منه الباري. وهكذا كان

شأنها في العراق القديم، كما تشير إلى ذلك النصوص المسماة
الخاصة بصنعها وتعداد أنواعها وأشكالها⁽¹⁾.

باطية:

يضاهي لفظ الباطية في العربية، الكلمة الآكديّة (البابلية
والأشورية) «باتو» و«باتينو» الواردة في المدونات المسماة.
والغالب على المادة التي كانت تصنع منها البواطي في العراق القديم
أنها من معدن النحاس أو الفضة (VON SODEN).

برغوث:

وردت كلمة البرغوث في الآكديّة (البابلية والأشورية) بصيغة
«برشوع» و«برسوع»، وفي الكلعانية والأوغاريتية «ب رغ ت» وفي
العبرانية «برعوش» والأرامية «پرتعنا» و«پرطعتا» ويحتمل تعريف الكلمة
الآكديّة بأنها البرغش، وهو نوع من البعوض.

ببر:

الببر نوع من السباع الهندية (Tiger) أبيض البطن والجوانب
ومخطط بخطوط سود. ويؤصل في معظم المعاجم العربية على أنه
من المعراب: ولكن يوجد احتمال قوي في أن الكلمة مشتقة من
الاسم الآكدي (البابلية والأشوري) «بربارو» أو «بربرو» (Barbaru)
الذي يسمى به الذئب. (Bon Soden; 106; Fauna, 78).

(1) راجع البحث المنشور في مجلة: JCS, II, 1777

بتول:

كلمة «بتول» العربية بمعنى العذراء تطابقها لفظاً ومعنى الكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) «بتولتو» (Batultu)، والآرامية «بتولا» والكنعانية الأوغاريتية بـتـلـت، وقد وردت في المعاجم المسماوية القديمة المعادلة اللغوية الآتية ما بين السومرية والآكديّة:

Ki - Sikil - Tur - Ba - Tul - Tu
Mi - Gurush - Tur - Ba - Tul - Tu.

ومذكر «بتولتو» في الآكديّة «بتولو» (Batulu) وتطلق على الشاب.

بستوگة:

البستوگه في أستعمال العامية العراقية وعاء (برينة) من الفخار مزججة في الغالب إما باللون الأزرق أو الأخضر وتحفظ فيها السوائل مثل الدبس والخل والدهن وما شاكل ذلك. وينصلها المعجم «العربي الفارسي - الإنجليزي» (Richardson, 1829) على أنها معربة من الفارسية «بستگ». ومع أن هذا التأصيل صحيح بأعتبار أن الكلمة العامية العراقية مصدرها من الفارسية، ييد أنه يرجح كذلك أن الأصل بعيد لهذه اللفظة من الكلمة السومرية «پسان - دُگا» - (Pisan - Duga) أو «پسان - دگ» و«پسان - دُب» ومنها الآكديّة «پسان تگو» ومعناها الأساسي وعاء من الفخار لحفظ الأشياء ومنها ألواح الطين، وأشتق من هذا الاستعمال مصطلح «حفظ السجلات» (الألواح)، وحافظ السجلات أي الوثائق.

بشام:

البشام والبشامة في المعجمات العربية ضرب من الشجر طيب الرائحة يستاك به، وجمعه بشام، ويعرف ثمره أو حبه عند العشابين والصيادلة باسم «حب البشان». وجاء ذكر البشام والبشامة في شعر جرير:

أتنسى يوم تصقل عارضيها بعود بشامة سقى البشام
وذكر البشام والصمغ المستخرج منه في كتب الطب العربية
وكتب العشابين (راجع مثلاً مفردات ابن البيطار) وورد اسم البشام في
النصوص المسماوية الخاصة بأسماء النباتات والأعشاب والأشجار
بصيغة تطابق اللفظ العربي لفظاً ومعنى وهي «بسامو»⁽¹⁾.

بَشَّة، بَطْة:

بحسب معظم المعاجم العربية كلمة البط والبطة من الكلمات الأعجمية المعرفة، وأظن أن سبب هذا التأصيل أن الكلمة دخلت إلى العربية عن طريق اللغات الأعجمية. وقد ساعدتنا النصوص المسماوية على الوقوف على التأصيل الصحيح حيث وردت فيها الكلمة التي تطلق على البط والبطة بهيئة «بوصو» (Busu) ولعل ذلك بحرف الظاء أو الضاد، وكذلك بالسين بصيغة «بوسو»، وقد وضعت هذه الكلمة اليابالية مرادفة لمجموع العلامات المسماوية السومرية: «بُر - أُش - مُشن»، والعلامة الأخيرة وهي «مُشن» (Mushen) العالمة الدالة التي تكتب من بعد أسماء الطيور، ويرجح كثيراً أن الكلمة الآكديية «بُشُو» ترافق البشة في العامية العراقية و«بُصُو»، البطة.

(1) راجع مجلة سومر، 1952، العدد 2، ص 152.

بصل:

يسمى البصل في الآكديّة (البابلية والأشوريّة) «بُصْرُو» أي مضاهياً لكلمة بصل العربية ولكن بقلب أو إيدال حرف اللام العربية «راء» في الآكديّة وفق القاعدة العامة التي مرت بنا وهي تبادل الراء واللام في اللغات العربيّة القديمة (الساميّة) مثل فيل العربيّة و«بيرو» الآكديّة ونهر ونيل ونيل.

ويكتب اسم البصل في نظام الخط المسماري بالعلامة الرمزية التي يكتب بها اسم «الكراث» الذي سيأتي ذكره أي العلامة المسماريّة التي تلفظ «گراش» (Garash). وأطلق العراقيون القدماء على نوع من البصل البري اسم «سيكلّم» (Sikillum) من الكلمة السومريّة «سكل»، ويرجح أن الكلمة العربيّة «سجل» مأخوذة منها.

بعل:

كلمة بعل بمعنى السيد والرب والمالك والصاحب موجودة في جميع اللغات العربيّة القديمة (الساميّة) منذ أقدم الأزمان بدليل ورودها في النصوص الآكديّة القديمة والوسيطة والمتاخرة أي منذ منتصف الألف الثالث ق.م. ولكن فقد حرف الحلق أي «العين» في الآكديّة بسبب ما نوّهنا به من اتخاذ البابليين للخط المسماري الذي لا يوجد فيه كثير من حروف الحلق، وهو الخط الذي قلنا إن السومريين هم الذين اخترعوه على ما يرجح كثيراً وإن لغتهم حالياً من أغلب تلك الحروف.

والمعنى الأساسي الأصلي لهذه الكلمة «السيد»، ولكن أتسع

معناها لتدل على الرب والإله، كما نعت الإله مردوخ بأنه «בעל شامي وارصيthem» (أي رب السموات والأرض) ولقتب الآلهة عشتار الشهيره بأنها «بعلة ايلاني» (أي سيدة الآلهة).

بقاء — بق:

تطابق كلمة البق والبقاء في العربية الكلمة الآكديّة «بقو» التي وردت في المصادر المسمارية ومنها الإثبات الخاصة بالحيوانات والنباتات⁽¹⁾.

بكرة:

البكرة (وجمعها بكر وبكرات) أسطوانة من الخشب أو المعدن في وسطها محز يمر عليها حبل لرفع الأنقال والدلاء لرفع الماء من الآبار والأنهار المنخفضة المستوى، وقد وردت لفظة البكرة في اللغة الآكديّة (البابلية والأشورية) بصيغة مضاهية للعربية هي «بكرتو» (Bakratu) وجمعها مثل العربية «بكراتو»⁽²⁾.

بقل:

ورد لفظ البقل في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) ففي الآكديّة (البابلية والأشورية) «بُقْلُو» (Buqlu) والأرامية «بُقْلَا» والكنعانية

(1) انظر المرجع المرموز له بـ 13 FAM . JCS, IV,

(2) انظر Salonen, 251 وكذلك البحث:

الأوغاريتية بـ ق ل والحبشية «بقيل» وتجعله المعجمات العربية على أنه من الدخيل، أو آرامي الأصل.

بلور؛

تجمع المعجمات العربية على أن كلمة البلور من الفارسية وهذا تأصيل ينبغي أن يعاد النظر فيه لأن الكلمة نفسها وردت في اللغة الآكديّة بصيغة «بورلو» (Burallu) التي يرجح أنها بدورها مقتبسة من السومرية «بولگ» (Bulug) بيدال اللام راء. ومنها السريانية «بيرولتا» والحبشية «بيريله» (Berelle) واليونانية «بيرولوس» (Byrollos).

بلوط؛

ورد ذكر البلوط في الأثبات المسمارية الخاصة بأسماء النباتات والأشجار بلفظ يطابق العربية لفظاً ومعنى، أي بصيغة «بيلط» (Belut). مسبوقاً بالعلامة الدالة على الأشجار أي العلامة المسمارية السومرية «گش» (Gish). ويكثر شجر البلوط في شمالي العراق وهو من فصيلة الأشجار التي يطلق عليها الاسم العلمي Quercus Ballota, Quercus ⁽¹⁾ Infectora.

البطم؛

شجر البطم كان معروفاً في العراق القديم، وقد ورد ذكره في النصوص المسمارية بصيغة تضاهي الكلمة العربية أي بصيغة «بُطنو»

(1) انظر المرجع المرموز له DAB والمراجع Von Soden و CAD.

(بابدال الميم نوناً)، ويكتب اسم البطم في نظام الخط المسماري بالعامتين المسماريتين السومريتين «لام - گال» (Lam - Gal) مسبوقتين بالعلامة الدالة على الشجر «گش» (Gish). ويدعى البطم في العبرانية «بُطنيم» (أي بصيغة الجمع) وفي الآرامية «بُطاناً» و«بِطْمِيَّا». وتذكر المعاجم العربية مثل (لسان العرب) البطم على أنه شجرة الحبة الخضراء وواحدته بطة. وتدعى شجرة الحبة الخضراء الآن في العراق باسم البطم الصغير، وهي تسمية تطابق التسمية الآكديّة (البابلية والآشورية) «بُطْنُو صُفْرُو». أما البطم الكبير فهو من الفصيلة المعروفة بالبطميات والشبيهة بالفستق (Pistachia) وثمرها حبوب صغيرة و يؤكل لبها مثل الفستق.

البيرة:

أطلق مصطلح البيرة على عدة أمكناة ولا سيما في شمالي ما بين النهرين (الجزيرة)، والمرجع عندنا أنها مأخوذة من الكلمة الآكديّة (البابلية والآشورية) «بِيرْتُو» ومعناها الأساسي الحصن والقلعة، وتطلق كذلك على مجرد المدينة، ويجد أن ذكر بهذا الصدد أن مدينة تكريت كانت تعرف باسم آخر هو «بِيرْتُو»، بالإشارة إلى اشتهرها بالقلعة.

حرف التاء والثاء

تاجر:

في المدونات المسمارية كلمتان متشابهتان تطلقان على التاجر إحداهما الكلمة السومرية «دَم - گار» (Dam - Gar) والأخرى اللفظة

الأكديّة «تمكارو» (Tamkaru) ولا يعلم على وجه التأكيد أيهما أصل للأخرى، بيد أنّ أغلب الباحثين يميل إلى ترجيح أصل السومرية من الأكديّة أي «تمكارو»، التي صارت بدورها أصلاً لكلمة التاجر في معظم اللغات العربيّة القديمة (الساميّة) مثل العبرانيّة «تگار» والأراميّة «تگاراً» والمندعيّة (الصابئيّة وهي سريانية شرقية) «تنكاراً».

تالة — قال:

التال صغار النخل وفسيله (انظر تحت فسيل أو فصيل) والواحدة تالة، وقد وردت الكلمة «تالو» بهذا المعنى في الأكديّة (البابليّة والآشوريّة). وإن كلمتي تالة وفسيل أو فصيل من تراث العراق القديم اللغوي في حقل الفلاحة وبساتين التخيل مما لا يزال يستعمله فلاحو العراق الآن.

وترافق الكلمة الأكديّة «تالو» المصطلح السومري الذي يطلق على النخلة الصغيرة وهو «گِشْمَار - تُر» - (Gishimmar-Tur) أي حرفيّاً النخلة الصغيرة، حيث الكلمة السومرية «گِشْمَار» تطلق على النخلة والنخيل.

والمرجح عندنا أن لفظة «تالو» الأكديّة مشتقة من مادة «تلا»، يتلو أي إنها تعني التابع أو التالي، أي إنها تالية أي تابعة. ووردت الكلمة التال في بعض اللغات العربيّة القديمة (الساميّة) مثل الأراميّة بصيغة «تالا». ومما تجدر ملاحظته بمناسبة ذكرنا التخيل أن العلامة المسماوية التي يكتب بها اسم النخل والنخلة وهي «گِشْمَار» (Gishimmar) كانت من العلامات المسماوية التي ظهرت بشكلها الصوري منذ أول ظهور الخط المسماوي في حضارة وادي الرافدين

في المنتصف الثاني مما يسمى في تاريخ العراق بدور الوركاء (في حدود 3500 ق.م.).

تبلية:

كلمة التبلية من الألفاظ الفلاحية التي يقتصر استعمالها على العامية العراقية بين فلاحي التخيل في المناطق الوسطى من العراق، وهي من التراث اللغوي الخاص بالزراعة وبساتين التخيل، مما ظل تداوله في الاستعمال إلى يومنا هذا. وكلمة التبلية جاء ذكرها في المصادر المسماوية بصيغة «تبالو» المشتقة من الفعل الآكدي و«بالو» أو «ابالو» أو «تبالو»، وهو نفس الفعل الذي يعني حمل ورفع، ثم أضيفت الباءة وهي «التاء» إلى أول الجذر لاشتقاق الاسم ولا سيما اسم الآلة، على نحو ما هو مدون في نظام الاشتقاق في اللغة الآكدية.

والتبلية المستعملة الآن في العراق آلة يرقى بواسطتها الفلاح إلى أعلى التخلة، وقوامها حبل من ليف النخل (وكلمة ليف آكدية أيضاً وسيرد ذكرها) تتوسطه قطعة بيضوية الشكل تقرباً من الليف أيضاً ومتصلة بطرف في الحبل، حيث يسند المتسلق ظهره عليها ويحرّك الحبل المطوق لجذع النخلة إلى الأعلى ويتسلق معه بالتدرج. والجدير بالتنويه هنا أن هناك مفردات فلاحية كثيرة مستعملة في عامية العراق هي كذلك من تراث العراق القديم اللغوي وسيرد ذكرها في مواضعها مثل المسحاة والمر والخلال والشيش والجمار وغيرها كثير.

تبين:

كلمة التبين تطلق على ما يقطع من سوق النباتات والحيوانات كالشعير والحنطة وغيرها من بعد فصل سنابلهما ويتخذ علفاً للحيوانات. وفي الآكديّة (البابلية والأشورية) كلمة مطابقة للعربية لفظاً ومعنى هي «تبني».

ترجمان:

كلمة الترجمان من الألفاظ التي عدّت في المعاجم العربية من الدخيل المعرّب. بيد أنها وردت في المدونات المسمارية في اللغة الآكديّة بهيئه «ترگمانو» (Turgumanu)، ومنها الكلمة الآرامية «ترگمينا» (بفتح التاء أو ضمها) والعبرانية «ترגומ»، وانتقلت هذه الكلمة إلى اللغات الأوروبيّة بهيئه «دراغومان» (Dragoman).

تخم:

تخم العربية (وجمعها تخوم) تعني الحد الذي يفصل ما بين بلدين، وردت في اللغة الآكديّة بهيئه «تخومو» بضم التاء أو فتحها. ويبدو أن هذه الكلمة من المفردات السامية القديمة، ومنها الآرامية «تيخوما». (Zimmern, p.9).

تركييس:

تطلق كلمة التركيس في استعمالات فلاحي التخيل في العراق الآن على العملية المعروفة التي يقوم بها فلاح التخيل حين تبلغ أنمارها من بعد التلقيح حجماً صغيراً ملحوظاً، فيرفع العنوق

ويستند لها فوق سقف النخلة مع هز العذق هزاً خفيفاً لإسقاط الأثمار اليابسة. وقد ورد ذكر التركيس في اللغة الآكادية بصيغة تطابق العربية وهي مشتقة من مادة «ركساو» التي تعني ربط وشدّ وعقد، ومنها الكلمة «ركستو» أي الربط، وتطلق مجازاً على العقد القانوني مثل عقد الزواج، ويُجدر التنوية هنا بأن مادة «ركس» العربية تعني أيضاً شد وربط، فيقال ركس البعير أي شده بالرकاس وهو جبل يشد في خطم الجمل إلى رجليه.

تشرين:

مرّ بنا في أسماء الأشهر المستعملة في العراق القديم أن شهر تشرين واسمها «تشريتو» كان الشهر السابع في التقويم البابلي (ما بين أيلول وتشرين في تقويمنا الحالي)، وأنقل اسم الشهر إلى العبرانية باللفظ نفسه أي «تشرين» وكذلك الأقوام الأخرى في بلاد الشام مثل الآراميين.

تكان — دكان:

ترجع المعاجم الحديثة مثل المعجم العربي - الفارسي - الإنجليزي (Richardson, 1829) كلمة تكان إلى أصل فارسي، على أنه يرجح كثيراً أن الكلمة التكان المستعملة في عامية العراق بالدرجة الأولى أصلها من الكلمة السومرية (دُگان) (Dugan) ومنها الكلمة الآكادية «تُكَانُو» (Tukkanu) التي تطلق بالدرجة الأولى على الكيس، ولا سيما كيس النقود. وأنها نقلت عن طريق الاستعمال المجازي إلى موضع البيع والتعامل بالنقود.

تل – طل :

كلمة التل والطل وردت في اللغة الآكديّة (البابلية والأشوريّة) بصيغة «تلُو» وفي العبرانية «تيل وتل» والأراميّة «تيلًا وتلًا». ولا يمكن الجزم هل أن الكلمة الآكديّة مأخوذه من السومريّة بلفظ مضاه وهو «دُل» (Dul) وتعني التل والطل أيضًا.

تمن :

(انظر تحت شلب، رز).

تموز :

شهر تموز هو الشهر الرابع في التقويم البابلي (ويقع ما بين حزيران وتموز في تقويمنا) وهو أيضًا من الأشهر التي بقيت من التراث اللغوي البابلي وأنقل مع معظم أسماء الأشهر التي قلنا إنها تسمى خطأ الأشهر الرومية أو الأراميّة، ولفظه في البابلي مضاه للعربية أي بهيئه «تموزو» و«دموزو» و«دوزو»، وينكتب اسم الشهر بالعلامتين المسماريتين السومريتين اللتين يعنيان شهر التقاط أو جمع وجني البذر «شو - نُمن» (Shu - Numun) وسمي بالاسم نفسه الإله الشهير في حضارة وادي الرافدين وهو «تموز» الذي وردت عنه أساطير طريفة ولا سيما عن علاقته بالآلهة الشهيرة عشتار وكونه حبيبها وزوجها وأختفائه في العالم الأسفل (عالم الموت) وقيامته منها كل ستة أشهر أو بقاوته فيه^(١).

(١) عن الإله تموز راجع كتابي الموسوم: «مقدمة أدب العراق القديم» 1976.

تنور:

يرجع الكثير من المعاجم العربية كلمة التنور إلى أصل آرامي - سرياني أو فارسي، حيث الكلمة الآرامية «تنورا» والفارسية «تنور». ويوافقنا على التأصيل الصحيح لهذه الكلمة ورودها في اللغة الآكديّة بصيغة مضاهية للعربية بهيئة «تنورو» (Tinuru). وتشتقها المعاجم الآكديّة الحديثة (انظر مثلاً معجم Bezold). من المادة الآكديّة «نار» و«نور» وتعني النار والنور. وأشتق منها الاسم بإضافة الباءة وهي حرف الناء إلى أول الجذر، وهو أسلوب مألوف في الاشتغال في اللغة الآكديّة، وقد مرّ بنا مثال آخر عليه في مادة «تبليّة» (من الفعل وبالو، باللو، تبالو).

وتكتب كلمة التنور بعلامات مسمارية سومرية تعني بالدرجة الأولى النار والخبز والأتون (انظر تحت الكلمة أتون).ويرى باحثون آخرون أن الكلمة «تنورو» الآكديّة مقلوبة من الكلمة السومرية «ترونَا» (Turunna) التي تعني الموقد. والجدير ذكره بهذا الصدد أن عدّة نماذج من التنانير الطينية عشر عليها في أثناء التنقيبات الأثارية في العراق وهي تشبه بوجهه أساسياً التنور المستعمل في العراق الآن، ويرجع بعضها إلى أزمان قديمة جداً، مثل عصر العبيد (في حدود 4000 ق.م.).

تهامة:

كلمة تهامة التي تطلق على الجزء الجنوبي من الحجاز المتاخم للساحل ترجع في أصلها إلى المفردات العربية القديمة (السامية) ومنها اللغة الآكديّة (البابلية والأشورية) التي وردت فيها الكلمة «تيامتو»

أو «تهاamtu» (Tiamtu) التي تطلق على البحر بوجه عام وعلى سيف البحر أي ساحله مجازاً. ووردت هذه الكلمة في أسطورة الخلية البابلية المعروفة «حيما في العلا» وفي البابلية «حبيما عيليش» وقد أطلقت على آلهة الماء الملح أي البحر، حيث جسّدت المياه الملحّة بهيئة آلة، ويقابلها إله الماء العذب «أبسو»، وكان هذان الإلهان أول إلهين ظهرا إلى الوجود، ومن اختلاط مياههما ولدت الآلهة الأخرى.

ويكثر استعمال المصطلح «تياامتو» و«تامتو» في النصوص المسماوية لإطلاقه على البحر. وتضاهي هذه الكلمة الآكديّة الكلمة العبرانية «تهوم» الواردة في الأسطر الأولى من سفر التكوين مما يضاهي ما جاء في أسطورة الخلية البابلية «تياامتو».

تين:

كلمة التين في العربية (وجمعها تيوس) تطلق على الذكر من الماعز والظباء والوعول من الكلمات العربية القديمة فقد وردت في الآكديّة بهيئة «أَشُو» (Tashshu) و«دشو»، وفي العبرانية «تיש». وقد مرت بنا جملة أمثلة على قلب الشين الآكديّة إلى سين في العربية. ويرادف الكلمة الآكديّة المصطلح السومري للتين الذي يكتب بالعلامتين المسماويتين وهما «ماش» (Mash) التي تعني الصأن و«نتا» (Nitah) التي تعني الذكر أي «ماش - نتا».

تين:

ورد ذكر التين وأشجار التين في المصادر المسماوية منذ أقدم

الأزمان في حضارة وادي الرافدين. ولفظه في الآكديه مضاه للعربية بهيئة «تيتو» (Tittu) وأصلها «تيتنا» (Tintu) ثم أدمغت النون بالثاء، وهي قاعدة عامة في اللغة الآكديه واللغات السامية الأخرى بالنسبة إلى حرف النون إذا وليه حرف بدون أن يفصل ما بينهما حركة. وتضاهي الكلمة الآكديه «تيتو» الكلمة العبرانية «تينتا» والأرامية «تينا»^(١).

ثوم:

الثوم، وهو النبات المعروف من فصيلة الزنبقيات (Allium Sativa) يطلق عليه في الآكديه (البابلية والأشورية) كلمة «شومو» (بقلب الثاء العربية شيئاً في الآكديه)، وفق قاعدة تبادل الأصوات في اللغات السامية مما مرّ بنا في عدة أمثلة. وتكتب كلمة «شومو» في نظام الخط المسماري بالعلاماتين المسماريتين السومريتين «شي - شار» (She - Shar) ومعناهما الحرف في «بصل البستان».

ج - ز

الجبير:

لا يشك في أن كلمة «جبير» بمعنى ضد كسر، ورد، وعوض، عربية قديمة وأصلية في العربية، ولكن الشك يحوم حول معناها الاصطلاحى الذى ورد في الرياضيات العربية لإطلاقها على فرع «الجبير» وهي الكلمة العربية التي كان بحسب معلوماتنا الراهنة أول

(١) انظر مجلة سومر 1952، عدد 1، ص 23، والمراجع المرموز له به: DAB.

من أطلقها على هذا الفرع من الرياضيات العربي «الخوارزمي» (القرن التاسع الميلادي) في رسالته الشهيرة الموسومة «حساب الجبر والمقابلة»، ثم انتقل مصطلح الجبر من بعد ترجمة الرسالة المذكورة إلى اللاتينية واللغات الأوروبية بهيئة (Algebra) والغريب في الأمر أن المعجمات اللغوية العربية لا تذكر المعنى الاصطلاحي لكلمة «الجبر»، ولكن استعمال الخوارزمي لها والمعجمات والمؤلفات الرياضية الأخرى مثل «مصطلحات العلوم» للخوارزمي وكشاف الفنون للتهانوي تعرفه التعريف الصحيح الذي استعمله الخوارزمي وهو نقل الحدود الجبرية من طرف من المعادلة إلى الطرف الآخر بتغيير علامته السالبة والموجبة.

وقد أرتأى أحد الباحثين أن كلمة الجبر بهذا المعنى الرياضي مأخوذة من الكلمة البابلية «گبرو» (Gabru) ولكن هذا رأي لا تؤيده النصوص الرياضية البابلية إذ لم يرد فيها هذا المصطلح لمعنى الجبر الرياضي، وإنما اقتصر استعماله في مورد واحد في النصوص الفلكية البابلية حيث أطلق الكلمة «گبرو» (Gabru) على ما يسمى في الفلك بمصطلح (Epact) الذي يطلق على زيادة أيام السنة الشمسية على السنة القمرية⁽¹⁾.

جرجير:

الجرجير والجرجر ضرب من البقول من فصيلة «الصلبيات» (Eruca Sativa)، له أزهار صغيرة بيضاء وأوراق مركبة شديدة

(1) انظر معجم شيكاغو المعنون Chicago Assyrian Dictionary تحت «گبرو» و«گبارو».

الخضرة. وقد وردت الكلمة «الجرجير» في اللغة الآكديّة بصيغة تصاهي العربية وهي «گينگورو» (Gingiru) ومنها الآرامية «گرگيرا»⁽¹⁾.

جراب:

الجراب الذي يطلق على وعاء من الجلد مثل الكيس ورد في النصوص المسماوية بالصيغة الآكديّة (البابلية والآشوريّة) «أُرابو» (Gurabu) وفي الآراميّة «أُرابا» وال عبرانيّة «גִּרְאָבָּה».

جبن:

جاء في اللغة الآكديّة ما يضاهي الكلمة العربية جبن بهيّنة «گبانتو» (Gubantu)، والمرجح أن منها الآراميّة «گبنتا» وال عبرانيّة «گبيانا»، وقد عرف عمل الجبن في العراق القديم وغيره من صناعة الألبان منذ مطلع الألف الثالث ق.م. كما تشير إلى ذلك الصور الطريقة التي تمثل حلب الأبقار وتهيّة اللبن واللبن وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى ذكر الجبن في المصادر المدونة.

جسر:

كلمة الجسر، وهو ما يعبر به على الأنهر بهيّنة قطرة ونحوها وردت في اللغة الآكديّة بهيّنة «گشرو» (Gishru) ومنها الآراميّة «گشرا». وتكتب الكلمة جسر في نظام الخط المسماوي بعلامتين تقرآن

(1) انظر مجلة سومر، 1953، العدد 2، ص 212، والمراجع المرموز له بـ (DAB, 21).

مثل لفظهما وهما «گِش - رو» (Gish-ru)، ولا يعلم بوجه التأكيد هل أن هذا اللفظ سومري أو آكدي صرف.

جُصٌّ:

كلمة الجُص في المعاجم العربية من الأعجمي الدخيل، وكثيراً ما تذكر كتب اللغة كلمة جُص على أنها غير عربية على قاعدة أن حرفي الجيم والصاد لا يجتمعان في الكلمة عربية أصلية. أما في اللغة الآكادية (البابلية والآشورية) فقد وردت الكلمة گُصُو» (Gassu)، وتعني الجُص وتكتب في نظام الخط المسماوي بالعلاماتين المسماويتين السومريتين «ام - بار» (Im - Bar) ومعناهما «الطين الأبيض». والمرجح عندنا أن الكلمة الآكادية «گُصُو» هي أصل معظم المفردات المضاهية لها في اللغات السامية مثل الآرامية «گُصَا»، وأنقلت الكلمة أيضاً إلى الإغريقية بهيئة «گبُوس» (Gupos) ثم إلى اللاتينية واللغات الأوروبية (Gypsum).

جَفْنٌ:

الجَفْن في العربية (وجمعه جَفْن وَجَفَنَ وَجَفَنَات) القصعة الكبيرة. والمرجح كثيراً أنها من الآكادية «گپنو» ومنها الآرامية «گپنا» والعبرانية «کپن» (Gapen).

جُمَارٌ:

جُمار وجامور النخلة في المعاجم العربية لها أو شحمة، أي الجُمار المستعمل الآن في العامية العراقية، ويرجع أن أصل هذه

اللفظة من الكلمة والسومنية «گِشَمَارو» التي تطلق على التخليل بوجه عام، حيث إن الآكديه (البابلية والآشورية) لم تستعمل الكلمة الشائعة التي تطلق على التخليل في اللغات العربية القديمة (السامية)، مثل كلمة «تمر» العبرانية و«تمرة» الحبشية و«دقلا» الآرامية (انظر مادة تال وتالة) في هذا البحث.

جمشد، جمست:

ووردت في اللغة الآكديه الكلمة «الگميشو» (Algameshu) بمعنى الجمشد أي حجر الأمشيست (Amythyst) ويرجح أن أصل الكلمة الآكديه من السومرية «ألكامس» أو «الگامش» (Al - Ga - Mes).

جمجمة – قلة، قمة:

القلة، مثل القمة (?) أعلى الرأس والسانام والجبل وقد حسبها أدي شير أنها معربة من الفارسية. وكذلك في اللسان القلة رأس الإنسان، معربة «گله» ومعناها الرأس والقمة، ويذهب أدي شير إلى أن القمة معربة من اليونانية (Kuma) واللاتينية (Cima).

ولكن الواقع التاريخي أن القلة وردت في اللغة الآكديه (البابلية والآشورية) بهيئة «گلُتو» (Gullatu) وجمعها «گلکلتي» (Gulgullete) كما جاءت في القصيدة البابلية التي تقتبس منها الأبيات الثلاثة الأولى بلفظها البابلي في الحروف اللاتينية:

ELIMA ELI TILLANI LABIRUTI ITALAK
AMUR GULGULLETE ARKUTI U PANUTI
AYYU BEL LIMMUTI AYYU BEL USATI

وترجمتها:

اعلٌ فوق الأطلال القديمة وتمشّ علىها
وانظر إلى جمامِ المتأخرِين والماضِين
فأيَهمُ الأشرار وأيَهم الصالِحُون؟

حران؛

مع أن هذه الدراسة لا تشمل أصول أسماء المدن والأمكنة القديمة، ولكنه يجدر أن نتوه بأسم المدينة التاريخية الشهيرة «حران» في جزيرة ما بين النهرين العليا المشتق من الكلمة الآكادية «خَرَانُو» (حرانو) التي تعني الطريق ولا سيما طرق القواقل، ومنها مجازاً أسم مدينة حران أي مدينة القواقل (Garavan City) وتترافق الكلمة «خرانو» الآكادية الكلمة السومرية «كِسْكَل» (Kaskal) التي تعني الطريق.

حلفاء؛

يرجح كثيراً أن أصل الكلمة للحلفاء العربية من اللفظة الآكادية «الفتو» (Eliptu) أو (حلفتو) بفقدان حرف الحلق، ومنها الآرامية «خلفا» على الرغم من أن بعض الباحثين رأى أن الكلمة الآكادية تعني نوعاً من الأثل. وقد وصف نبات الـ«الفتو» في بعض النصوص المسمارية بأنه فراش الآلهة «عشتار» ولعل هذا الوصف يؤيد تعبينه بالحلفاء العربية إشارة إلى الحصر التي تصنع من الحلفاء في العراق قديماً وحديثاً⁽¹⁾.

(1) راجع مجلة سومر 1953، ص 5، والمرجع المرموز له بـ (DAB, p).

حمض :

كلمة الحمض العربية تطلق على ما ملح وأمر من النبات، وفي العامية العراقية «**خُمَيْضٌ**»، وترادفها الكلمة الآكديّة «**جِمْسْتُو**» (*Rumex Acetosa*) وهو العشب المعروف بالاسم العلمي (*Imistu*) وترادف الكلمة الآكديّة الكلمة السريانية «**خُمُونَّا**»⁽¹⁾.

حنطة، قمح :

تطلق على الحنطة في الآكديّة الكلمة «**أَطْتو**» (*Uttetu*) وأصلها «**خُنْطِيَّتو**» ثم أُدْغِمَتُ التاءُ بالطاءِ وفقد صوتُ الحلقِ الحاءِ.

أما القمح المرادف لكلمة الحنطة فقد جاء في الآكديّة بلفظ يطابق الكلمة العربية بهيئة «**قَمْحُوا**» ويكتب «**قِيمُوا**» بسبب فقدان حرف الحاء الذي لا توجد علامه مسمارية لتأديته، مثل معظم حروف الحلق الآكديّة الأخرى من بعد اتخاذ الآكديين الخط المسماري الذي اخترعه السومريون الذين لا توجد في لغتهم أغلب تلك الأصوات كما نوهنا في موضع سابقة.

الحمص، الماش :

ذكر اسم نبات في المصادر المسمارية بهيئة «**أَمُوشُو**» (*Amushu*) أو بتشدید الشين الشبيه بلفظ الحمص العربي، ولكن الأرجح تعيينه بالماش العربي أي النبات المعروف بالاسم العلمي

(1) انظر مجلة سومر، 1953، ص 5، والمرجع 9.

الحمص (Phaseolus Maximus) وفي الإنجليزية (Vetches)، أما الحمص فالمرجح أنه النبات الذي ورد في المصادر المسمارية باللفظ البابلي «خماشو» (Khamashu) أي ما يُسمى في الإنجليزية (Chich peas)⁽¹⁾.

حنظل:

كلمة الحنظل في العربية وردت في النصوص المسمارية باللفظ البابلي المضاهي للعربية وهو «خنزلتو» (Hhanzaltu).

حمة، حمو:

الحمة التي هي أم الزوجة يطلق عليها في الآكديّة «حميتو» (Emtu) ومذكّرها «حمو» (Hemtu).

خابية، حب:

كلمة الخابية والخابئة تطلق في العربية على الجرة الكبيرة في الغالب، وهي من مادة «خباً»، وفي الآكديّة (البابلية والأشوريّة) وردت كلمة مضاهية للعربية هي «خابو» (Khāpū) أو «خابو» وكذلك «خابيتو» (Khābitu) وتعني كذلك الجرة، ولا سيما الجرة الفخارية⁽²⁾ ويصبح أن تكون من الجذر الآكدي «خابو» (Khapū) ومعناه خفي، يخفى أو خباً العربية. ويضاهي ذلك اسم الخابية في الآرامية (خابيتا، خابيتا) والمرجح أنه يمكن تأصيل مفردات عربية مضاهية

(1) انظر: (DAB, p.9).

(2) انظر معجم CAD.

إلى هذه المادة ولا سيما الكلمة «حب» الذي يطلق على حب الماء الكبير.

خازن:

يطلق الكلمة الآكديّة «خازيانو» (Hazianu) و«خزانو» على الموظف الإداري الكبير في مدينة أو محلّة في مدينة كبيرة^(١).

خُبْل:

الخُبْل في العربية الاستعارة والقرض، فيقال استخبل الإبل أعاره إياها ليتسع بها.

وفي اللغة الآكديّة (البابلية والأشوريّة) يطلق على الربع والفائض كلمة مطابقة للعربية تقريباً هي «خُبْلُو» (Hkubullu) من مادة «خَبَالُو»، وفي الآراميّة «خِبُولًا» (Khibbūlā) ومنها السريانية «خُبْلا» (Khubla).

وترافق الكلمة الآكديّة المصطلح السومري للربع والفائض وهو «خرّا» (Khar - Ra) وقد جاء إلينا معجم بالكلمات والمصطلحات المختلفة بعنوان «خرّا - خُبْلُو» - Hubullu .

خِذْن:

تضاهي الكلمة خذن العربية الكلمة الآكديّة «خَتْنُو» (Khatnu)

(١) انظر معجم CAD ومنها الكلمة العبرانية الآرامية «خزانא» Hazzâna

وتعني القريب عن طريق رابطة الزواج، فبالنسبة إلى الرجل زوج ابنته أو زوج أخته، كما تعني العريس أيضاً.

خر:

في استعمال العامية العراقية تعني كلمة الخر مجرى لتصريف المياه ولا سيما المياه الآسنة. ويوجد نهر في بغداد يعرف بأسم الخر وجسر الخر في بغداد يمر في مدينة المنصور (وقد أبدل حديثاً إلى نهر الخير). ووردت في الآكديّة كلمة «خرو» و«خربيتو» وتعني المجرى المائي والجدول من المادة الآكديّة «خiero» (Kheru) ومعناها الأساسي حفر وكري بالنسبة إلى الجداول والأنهار، ولعلّ الكلمة «خور» العربية (التي يراها السيوطى في المزهر أنها غير عربية) من هذا التأصيل.

خروب - خرنوب:

وردت الكلمة الخروب وفي العامية العراقية خرنوب في اللغة الآكديّة بصيغة «خربوبو» (Kharubu) ومنها الآراميّة «خاروبًا» و«خرُّوبًا». وأنقلت الكلمة إلى اليونانية بهيئة «خرُّ - وب» (Carob)، ومنها إلى اللغات الأوروبيّة مثل الإنجليزية (Kharroub).

ويدعى الخروب في السومريّة بالمصطلح المكون من المقاطع أي العلامات المسماريّة «إيري - تيل - لا» (Eri - Til - La) التي تعني حرفيّاً «نبات مدينة الحياة». وتذكرنا هذه التسمية بما جاء في المائير العبرانية (في سفر أخنونخ المنتحل) حيث الخروب نبات الحكمة. ييد

أن المعتقدات الشعبية في معظم البلاد العربية ترى في الخروب أنه موطن الشياطين⁽¹⁾.

خرص:

يدعى الذهب في الأكديّة «خراصو»، ومنه الكلمة العبرانية «خروص» والكنعانية والأوغاريتية (خ رص) وأستعار اليونان الكلمة الأكديّة بهيئه «خروسوس» (Chrusos)، ومنه الإنجليزية (Chrysalis).

ومن معاني الخرص (بضم الخاء وجمعه أخراص) في العربية حلقة من الذهب أو الفضة.

خريق:

الخريق في المعاجم العربية نبات مزهر من فصيلة الشفريات، ورقه أبيض وأسود. وذكرته كتب النبات والأعشاب العربية أنه سُم للكلاب. وهو نوعان أبيض وأسود وأن الأبيض منه يقيء الإنسان والأسود يسهل المعدة. وأعتقد فيه القدماء أنه يشفى المجانين.

وورد اسم الخريق في اللغة الأكديّة (البابلية والآشورية) بصيغة «قرياخو»، وله تسمية أخرى وصفية تعني «كلب الآلهة گولا». والآلهة گولا (Gula) إلهة الطب والشفاء، والكلب حيوانها المقدس. كما وصف بأنه كلب الإله «شممش» (إله الشمس).

ويعلل بعض الباحثين أصل هاتين التسميتين على أنهما ناشستان

(1) عن الخروب في المصادر المسماوية وأستعمالاته الطبية راجع مجلة سومر 1953، ص 201، والمرجع المرمز له بـ (DAB, 186).

من كثرة الأنسجة المنتشرة من جذور هذا النبات التي تخيلها القدماء وأكأنها أرجل الكلاب، ومن قبل ذلك تسميته الكاتب الروماني «بليني» (Pliny) له باسم تعني القدم الأسود⁽¹⁾. ويسمى الخربق بالإنجليزية (Hellebore) والاسم العلمي للخربق الأبيض (Helleborus Album) ويدعى الأسود منه (Helleborus Niger)، ولا يخفى أن الكلمة الأولى أي Helleborus مأخوذة من الكلمة الآكادية «خربق»⁽²⁾.

خزف:

وردت كلمة الخزف (في البابلية والآشورية بهيئة «خصبو») (Khasbu) بالمعنى المألوفة للكلمة العربية خزف، مثل الفخار، وأواني الفخار، وقد ترد لتطلق على الأواني المصنوعة من الفضة أيضاً.

خردل:

من المرجح أن الكلمة الآكادية الواردة في النصوص المسماوية بصيغة «خَلَدْفَخَانُو» (Khaladapakhanu) تضاهي الكلمة العربية «خردل» وجعلت هذه الكلمة مرادفة للكلمة السوميرية «خار - خار». كما يحتمل أن الكلمة الآكادية تضاهي اسم الخردل بالسريانية وهو «خردلونا» والكتعانية الأوغاريتية «خندر».

ويسمى الخردل (Sinapis Mustard) بالاسم العلمي (Mustard) وبه

(1) Pliny, Natural History, XXV, 2

(2) انظر عن الخربق مجلة سومر 1952، ص 54 والمراجع المرموز له بـ (DAB).

ويوجد نوع من الخردل منتشر في بلاد ما بين النهرين يعرف بالاسم العلمي (Sinapis Orientalis)⁽¹⁾.

خس - مرار،

كلمة الخس في اللغة الآكادية - (البابلية والآشورية) تطابق الكلمة العربية لفظاً ومعنى، إذ وردت في النصوص المسمارية بهيئة «خُسُو» وفي السريانية «خَسْتَا» والأرامية «خَسَّا».

والمرجح أن الكلمة «خُسو» الآكادية مأخوذة من الكلمة السومرية التي تكتب بالمقاطع المسمارية «خي - أنس - سا» - (Khi - As - Sa) مسبوقة بالعلامة الدالة على النبات وهي المرادفة للكلمة الآكادية «شمو» (Shammu).

وذكرت المعاجم المسمارية من بعد كلمة الخس نوعاً آخر من الخس وبصيغة مطابقة لكلمة «خُسو»، ولكن بإضافة الصفة الآكدية «مرارو» (المر) التي ترافق أو تطابق الكلمة العربية «المرار» أي الخس المر الذي يسمى بالاسم العلمي (Centarea Calcitrapa)، أما الاسم العلمي للخس الاعتيادي فهو (Lactuca Sativa)⁽²⁾.

(1) راجع عن الخردل في النصوص المسمارية واستعمالاته الطبية مجلة سومر 1953، ص 205، والمرجع المرموز له بـ (DAB, 207).

(2) انظر مجلة سومر، 1952، عدد 1، ص 74، 175 والمرجع المرموز له بـ (DAB, 73).

خص - كوخ:

كلمة الشخص العربية التي تعني بالدرجة الأولى الكوخ أو بيت القصب أو أغصان الأشجار ورددت في اللغة الآكديّة (البابلية والأشورية) بلفظ يطابق العربية وهو «خُصُو» وترادف هذه الكلمة الآكديّة كلمة أخرى تعني الكوخ أيضًا وهي «كِيكِيشُو» (Kikishu) (المتشابهة للعربية كوخ) وقد وردت في ملحمة جلجامش بهذا المعنى في اللوح الحادي عشر المتعلق برواية الطوفان. وجاء في بعض المعاجم العربية عن أصل الكلمة الشخص أنه سمى كذلك لأنّه يرى ما في داخله من خصاصة (أي فرجة) والخصاوص التفاريج الضيقـة، وقيل إنه من خوص النخل.

خشالة :

تطلق الكلمة الخشالة في العامية العراقية بالدرجة الأولى على ما تكسر وعتق من أواني النحاس وغيرها. وجاء في المعاجم العربية في مادة الخشل أنه الرديء من كل شيء، والخشل من المقل كالحشف من التمر. وتطلق الكلمة الخشل أيضًا على رؤوس الحلبي كالخلخل والأسورة، ويستعمل في عامية العراق على مطلق الحلبي ولا سيما الحلبي الذهبية والفضية.

ووردت في اللغة الآكديّة الكلمة «خـالـو» و«خـشـلـو» و«خـشـلـاتـو» على ما انكسر وأنسحق مثل الطحين ونحوه⁽¹⁾.

(1) راجع معجم DAB 205، ورسائل تل حربـل المنشورة في مجلة سومـر 1958، في اللوحـين المسجـلين في سجلـ المـتحـفـ العـراـقيـ تحتـ الرـقـمـيـنـ 51198 وـ52628.

خطي:

الخطي في العربية ضرب من الرماح وتوصله المعاجم العربية أنه سُمي كذلك نسبة إلى الخط، وهو مرفأ للسفن في البحرين تباع فيه تلك الرماح.

ووردت الكلمة «خطو» (Khattu) في اللغة الآكديّة بمعنى الصولجان.

خش، يخش:

يستعمل فعل «خش» في عامية العراق وفي بعض الأقطار العربية بمعنى دخل، وتضاهيه المادة الآكديّة «خاشو» التي تعني تحرك بسرعة ودخل أيضاً.

خلار:

الخلار أو الخُلر ضرب من النبات شبيه بالفول والكلمة البابلية المضاهية للعربية أي «خلورو» (Khalluru) تعني على ما يرجح كثيراً الحمص^(١)، وتطلق الكلمة البابلية أيضاً على وزن معين هو عشر الشيقل، (انظر تحت شيقل).

وتوجد الكلمة مضاهية في العبرانية هي «خارول» والأرامية «خرلا».

(١) انظر معجم شيكاغو الآشوري تحت حرف «خ».

خلال :

مصطلح الخلال في عامية العراق يطلق على البلع الذي لم ينضج بعد، بل إنه على وشك النضج، ويرجح كثيراً أن هذا المصطلح المقتصر على عامية العراق تقريباً تراث لغوي من العراق القديم من الكلمة الآكادية بشيء من التحوير وهي «تُخَلُّو» (*Tukhallu*) التي تطلق على البلع الغير الناضج.

خلة :

الخلة (وجمعها خلل) في العربية ما فيه حلاوة من النبات، وترادف الخلة أيضاً «السدا» والديرم، وأسمها في الفارسية «نانخواه»، وسماتها ابن البيطار «نانوخة». وقد وردت كلمة الخلة في اللغة الآكادية (البابلية والآشورية) بلفظ يطابق العربية تقريباً وهو «خَلَّوْ» وأستعملت في طب العراق القديم على أنها يهار وبخور^(١).

خمط :

خمط بمعنى أخذ بسرعة، تضاهيها العامية العراقية «أنتش» يوجد ما يرافقها في البابلية وهو جذر «خماطو» بالمعنى نفسه تقريباً. ويعد أن نتوء بهذا الصدد أن اسم ملاح العالم الأسفل الموكل بنقل أرواح الموتى في نهر ذلك العالم في أساطير العراق القديم «خمط تبال» أي «أخذ على عجل» أو «احمل بسرعة». وشببه بهذه الوظيفة اسم ملاح

(١) انظر مجلة سومر، 1952، ص 181، والمصدر المرموز له بـ (DAB, 67).

العالم الأسفل في الأساطير اليونانية وهو «شارون» أو «خارون».
(Charon).

خمس:

خمس بمعنى لطم الوجه أو «شرمته» بالعامية العراقية تصاهي الكلمة البابلية «خماشو» بالمعنى نفسه تقريباً.

خوخ، دراقن:

كلمة الخوخ شائعة الاستعمال في العراق وفي بعض الأقطار العربية مثل بلاد الشام، وقد يطلق على الخوخ «برقوق» و«دراقن» وهو المعروف بالاسم العلمي (*Prunus Persica*) وفي الإنجليزية (*Prune*). وورد اسم الخوخ في اللغة الآكديّة (البابلية والآشوريّة) بلفظ يطابق العربية وهو «خخو» (*Khakhkhu*) وذكر الخوخ في كتب النباتات العربية مثل ابن البيطار الذي قال إن الدراقن والدرافي الخوخ بلغة الشام. وجاءت كلمة دراقن أيضاً في المصادر المسمارية بهيئة «درقو»، المرجع أنها مأخوذة من السومرية «دا - رو - أق» و«دا - رو - قو». وفي الآرامية «دوراقينا»⁽¹⁾.

حرف الدال

دبس:

الدبس (بكسر الدال) ما عقد بالنار من عصير العنبر والخرنوب

(1) انظر مجلة سومر، 1952، ص 25، والمصدر المرموز له بـ (DAB, 305).

وغيرهما، وفي استعمال أهل العراق عصير التمر الذي يستخرج من بعد عقده بالنار. وتذكر المعاجم العربية مادة «دبس» (وبالتضديد أيضاً) بمعنى الإخفاء فيقال دبس الشيء أخفاه.

ويبدو من المؤكد تقريباً أن الكلمة دبس العربية وجوه خاص في استعمال عامية العراق من التراث اللغوي الأكدي (البابلي والآشوري) مع شيء من الإبدال، فقد وردت كلمة «دِشبو» (بكسر الدال أو ضمها)، وكذلك دشبو وترجم عادة بالعسل حيث ورد ذكر نوع منه وصف بأنه «عسل الجبل» (وفي البابلية دشبوشا شادي) ويرادف الكلمة البابلية اللفظة السومرية «لال». وذكرت بعض أنواع الدبس بأنه من التمر وبالنص البابلي (دشبو شا سولوبي) وبالسومرية «لال - زو - لُم - مَا» (Lal - Zu - Lum - Ma) كما ذكر نوع من العسل والدبس يستخرج من العنبر (وفي البابلية دشبوكرني (Dishbu Karni) وفي السومرية: (لال - گشنن - نا) وكثير استعمال العسل في الطب البابلي ومن بين ذلك استعماله وسيطأ للأدوية والعقاقير الأخرى. كما ذكرت له جملة أنواع مثل الأسود والأحمر والأبيض⁽¹⁾.

دخن:

الدخن من البقارات القديمة في العراق ومن الحبوب الأساسية في تاريخه. وكثير وروده في النصوص المسمارية بلفظ يطابق الكلمة العربية دخن، حيث جاء بصيغة (دُخْنُو) (Dukhnu) وفي اللهجة الآشورية «تخنو» (Tukhnu) وجاء ذكر الدخن في بعض المعاجم

(1) راجع CAD و DAB.

العربية بأنه الجاورس أو حب الجاورس، كما أنه قد يسمى «ذرة العبيد» ويعرف بالاسم العلمي (Panicum Miliaceum) وفي الإنجليزية (Millet).

دكس:

مادة دكس العربية، حشى، يحشى ودكس الشيء تراكب بعضه فوق بعض.

وفي الآكديّة يرادف هذه المادة فعل «دكاشو» (Dakâshu) وتعني كذلك، قرص، ثقب، ادخل في وسط الشيء، وأستعمالها في الرياضيات مثل رسم مربع في مركز مربع آخر.

درّاق، دراقن، درافي:

(انظر تحت خوخ).

سبق أن ذكرنا في كلامنا على الخوخ أنه قد يطلق عليه في بعض البلاد العربية مثل الشام الكلمة الدرّاقن والدرّاق والدرافي (كما جاء في مفردات ابن البيطار) ورأينا كذلك أن الكلمة الدرّاق والدرافي وردت في المصادر المسمارية باللفظ البابلي والآشوري «دُرقو» (Duraqu)، وأن هذه الكلمة تكتب بالعلامات المسمارية السومرية: «دا - رو - أق» و«دا - رو - قو» ومنها الكلمة الآرامية السريانية «دوراقينا».

ويعرف الدرّاق بالاسم العلمي (Prunus Persica) وفي الإنجليزية (Prune).

دلب:

الدلب بضم الدال أو كسرها نوع كبير من الشجر من فصيلة الدلبيات، وينبت عادة على ضفاف الأنهار ومجاري المياه. وقد ورد ذكر الدلب في المصادر المسماوية بلفظ يطابق الكلمة العربية وهي «دُلبو» (Dulbu) وشبيه بذلك الكلمة الآرامية والسريانية «دُلبا» وأسم الدلب العلمي (Platanus Orientalis) وفي الإنجليزية «دُلبو» (Oriental Planetree)⁽¹⁾.

دالية - دوالى:

(انظر تحت كلمة الكرم).

دلو:

كلمة «الدلو» أصلية في العربية فقد وردت في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها الآكادية (البابلية والآشورية) بهيئة «دَلَو» (Dalu)، وجذرها مثل العربية «دلا، يدلوا» أي أستقى الماء من البئر بالدلو. وكذلك ورد في الآرامية بصيغة مضاهية هي «دو لا» (Dawlâ).

دفة، دف:

الدفة ومنها دفة الكتاب تضاهي الكلمة السومرية «دُب» (Dub) أو «دُب» (Dup) التي استعارها البابليون (والآشوريون) بصيغة «دُبوا»

(1) حول ورود الدلب في المصادر المسماوية راجع المصدر المرموز له بـ (DAB, 289) وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 1952، عدد 1، ص 120.

(Duppu) أو «طپو»، وتعني بالدرجة الأولى لوح الطين الذي يدون فيه، كما تطلق على الرسالة والوثيقة والعقد ونحوها. ويرجع أن لكلمة الدف والدفة العربية صلة بهذا المصطلح العراقي القديم، وكذلك الكلمة العربية الجنوبية «طفا» والأرامية «دَبَا» (Dappa) وكون العراقيون القدماء جملة مصطلحات مركبة من الكلمة «دب» مثل «دب - سار» السومرية و«دبشارو» الآكادية أي الكاتب و«دبشاروتو» أي الكتابة و«اي - دُبَا» (بيت الألواح) أي المدرسة والمكتبة. وتوجد في البابلية الكلمة أخرى مضاهية ولكنها بمعنى الدف والطبل وهي «أداپو» (Adapo) (ادافو) وذُكرت مع الآلات الموسيقية. ويكتب هذا الاسم مسبوقاً بالعلامة الدالة على معدن البرونز أو النحاس وهي «أورودو».

دفران:

الدفران صنف من شجر العرعر من فصيلة الصنوبريات كثير الارتفاع ويكثر في سفوح الجبال. وتذكره المعاجم العربية على أنه آرامي أو سرياني الأصل. وهذا تأصيل صحيح لأن دخول الكلمة إلى العربية كان عن طريق الآرامية، ولكن التأصيل الأصح أن يقال إنه من المفردات العربية القديمة (السامية)، فقد ورد في الآكادية (البابلية والآشورية) بهيئة «دُبرانو» (Dupranu) ويرجع أن هذه الكلمة بدورها مأخوذة من السومرية حيث ورد ذكر الدفران في الآثار السومرية مكتوباً بالعلامات المسماوية «دُب - را - آن» (Dup - Ra - An) مسبوقاً بالعلامة الدالة على الشجر، أي «گِش» (Gish). وورد ذكره في السريانية بصيغة «دفرانا». وتجعله المعاجم العربية الحديثة بأنه شجر الدفران أو العرعر (Juniper) أي الشجر المعروف بالاسم العلمي

(Juniperus Drupacea) ويكثر ذكر هذا الشجر في المدونات الآشورية ولا سيما فيما يتعلّق باستعمال خشبها في البناء^(١).

دن :

الدن (وجمعه دنان) في المعاجم العربية «الراقود» الكبير الذي يوضع عادة في حفرة في الأرض وتخزن به السوائل كالخمور ونحوها.

ويوجد في الآكديّة (البابلية والآشورية) ما يطابق الكلمة العربية هي كلمة «دنُو» والأرامية «دَنَّا».

دور :

اشتق من مادة «دار، يدور» الموجودة في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) عدّة كلمات مهمة، منها الدار، والدارة. وفي الآكديّة تطلق كلمة «دور» (Dûru) على السور والمحصن والجدار والمدينة، مما يرافق الكلمة السومرية «باد» (Bad). ومنها الكلمة الآرامية «دور» وال عبرانية «דִירָוֹן». وأشتقت من كلمة «دور» البابلية أسماء جملة مدن ومستوطنات شهيرة في وادي الرافدين وببلاد الشام مثل «دورا يورپس»، المدينة المقدونية - السلوقيّة الشهيرّة الواقعة بقراها الآن عند الصالحيّة، وأسمها مركب من دور البابلية و«يورپس» اسم مدينة في مقدونية، ومثل «دور - ايلو» (دير) (بالقرب من بدرة

(١) انظر المصدر المرموز له بـ DAB، 279، وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 1952، ج ١، ص 103، وكذلك معجم CAD و(Von Soden).

الآن على الحدود العراقية الإيرانية والعلامة البابلية) ومثل «دور - كوري كالزو» (أي مدينة الملك كوري كالزو) وهي عرقوف الآن.

ديخ:

الديخ في العراقية الدارجة ولا سيما في التخييل عند التمر بعد أن ينفض عنه الخلال.

ويرجح كثيراً أن هذه الكلمة الفلاحية العراقية مأخوذة من الكلمة البابلية «ديخو» التي تستعمل بالدرجة الأولى في ممارسة فحص الكبد للفال، فتطلق على عالمة خاصة تطلق على الكبد يرجح أنها تشبه «الديخ» أو الخدوش.

دوسر:

الدوسر ويطلق عليه الزوان أيضاً وينبت مصاحباً لبعض الحبوب كالقمح والشعير، وقد يسمى باسم شعير الفار وشعير إيليس. وهو المعروف بالاسم العلمي (Lolium Temulentum) وفي الإنجليزية (Wild oats) وذكر الدوسر في المصادر المسمارية بلفظ يطابق الكلمة العربية تقريباً مع إيدال السين العربية شيئاً في الآكديّة (حسب القاعدة العامة) أي بصيغة «دشُّرو» (Disharru)، ومثلها في الآرامية «دشرا» و«دوشيرا»⁽¹⁾.

(1) انظر مجلة سومر، 1952، ج 1، ص 120، والمراجع المرموز له بـ (DAB, 289).

ذقن:

الذقن في رأي بعض اللغويين⁽¹⁾ أنه من كلام المولدين في أستعماله بمعنى اللحية، وأصله مجتمع اللحيين. ولعل التأصيل الصحيح لهذه الكلمة مضاهاتها بالكلمة الآكديّة «زِقْنُو» (Ziqnu) وتنكتب هذه الكلمة بالعلامة المسمارية السومرية (Su 6 Sun 4).

حرف الراء

راط، فلج:

من المفردات الزراعية المستعملة في العراق الآن (ولا سيما في أقسامه الجنوبية والوسطى) كلمة «الراط» التي تطلق على ساقية الماء أو الجدول الصغير. ويکاد يكون من المؤکد أن هذه الكلمة من تراث العراق القديم اللغوي الخاص بالفلاحة والزراعة، وأن أصلها من الكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) «راطو»، التي تعني المعنى نفسه وكذلك الكلمة السومرية «رات» أو «رات». وذكر لهذه الكلمة مرادف هو الكلمة «پلگو» (Palgu) الذي يرجح أنه أصل الكلمة العربية «الفلج» (وقد سبق أن ذكرنا أن صوت الفاء في العربية يرافقه صوت الباء في جميع اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها الآكديّة وكذلك صوت الجيم يقابل على الدوام صوت ما يسمى بالكاف الفارسية أو الجيم المعطشة). والفلج العربية تعني «شق، وقسم» ومنها الكلمة الفلوحة التي من معانيها الأرض المستصلحة للزراعة.

(1) انظر «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري، ص 132.

رصيف - رصافة:

في العربية رصف الحجارة ضم بعضها إلى بعض، والرصيف جانب الطريق المرصوف ومنه الرصافة التي تطلق على كل منبت في سواد المدينة وغلبت على المحلة المعروفة في بغداد. وتضاهي مادة رصف العربية الكلمة الآكادية (البابلية والآشورية) «رصابو» (بإبدال الفاء العربية باء آكادية حسب قاعدة تبادل الأصوات في اللغات السامية)، وتعني المعنى نفسه، ومنها الاسم «رصبوا» الذي يعني صف الحجارة ورصفها بعضها إلى بعض في البناء، وفي الآرامية «رصاب».

رز - شب:

المعروف تأريخياً أن زراعة الرز بدأت في الصين وأن أقدم تدجين له كان في زراعة العصر الحجري الحديث في الصين (في حدود 3000 ق.م.)، حيث كان الرز والختزير النبات والحيوان اللذان دجنا في ذلك العصر، وأن أقدم إشارة إلى زراعته في الصين جاءت من زمن الامبراطور الصيني «جين نونغ» (Chin Nung) في منتصف الألف الثالث ق.م.⁽¹⁾.

ويتفق اللغويون على أن معظم الكلمات التي تطلق على الرز مصدرها إشارة إلى زراعته في الصين جاءت من زمن الامبراطور الصيني «جين نونغ» و«پرنجي»، وهو اسم الرز في الكردية والأرامية. وتضاهي الكلمة الفارسية القديمة الكلمة السنسكريتية التي تطلق على

. (DAB, 107) (1)

الرز وهي «فريهي» (Vrihi) أما كلمة رز وأرز فالمرجح أنها مأخوذة من الصينية القديمة.

ويذكر العشاب والنباتي اليوناني «ثيوفراتس» (Theophratus) (ما بين القرنين الرابع والثالث ق.م.) أن الهنود يزرعون بالدرجة الأولى حبوباً تسمى «الرز»، ويطبعون منها نوعاً من الهريرة، وأن حبوب الرز شبيهة بحبوب الزوان ولكنها تبت في الماء.

أما الرز في العراق فالمعروف أن زراعته لم تكن بكثرة إلا من بعد نهاية العهد البابلي الحديث (القرن السادس ق.م.) ويوجه التخصيص في العهد الفارسي الأخميني (539 - 331 ق.م.)⁽¹⁾ ومع ذلك فالمحتمل أن نبات الرز كان معروفاً في العراق في عهد أقدم لعله منذ القرن الثامن والسابع ق.م. فقد ذكرت أثبتات النباتات المسماوية نباتاً يكتب بالعلامات المسماوية «شي - لي - آ» (She - li - A) (ه وهو مصطلح سومري يتتألف من العلامات «شي» التي تعني الحبوب كالقمح والشعير ثم العلامة «لي» وتعني الحشيش. ولعل هذا المصطلح أصل الكلمة العراقية التي تطلق على الرز الغير المقشور أي غير المجروش وهو «الشب». وذكر للمصطلح السومري مرادف في البابلية هو «كورنكي» المضاهية للكلمة الفارسية القديمة التي يرجح أنها أحصل الكلمة البابلية.

راكون:

الراكون (والراكونية) الفسيل أو النال الذي يخرج في الغالب في أعلى التخلة، ولا يبلغ الأرض. وهذه المفردات من مادة ركب

(1) انظر : I. Löw, Die Flora der Jüden, I. 731, DAB, 106

العربية (بصيغة آرامية وهي وزن فاعول)⁽¹⁾ موجودة في كل اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها البابلية والأشورية وتعني المعاني نفسها تقريباً التي تدلّ عليها المادة العربية. وورد مصطلح ركب في الآكادية ليدلّ أيضاً على التلقيح⁽²⁾ أي تلقيح النخيل. وهناك المصطلح البابلي الذي يطلق على المركبة وهي الكلمة المضاهية للعربية مركبة مع إيدال الميم العربية بالنون في البابلية أي بهيئة «نركبتو» حيث القاعدة الصوتية أن حرف الميم مع الباء يقلب نوناً في الآكادية.

رطب:

يطلق مصطلح الرطب في استعمالات فلاحي النخيل في العراق على تمر النخل الناضج الذي لا يزال طرياً. وورد مصطلح «رطبو» في المصادر المسماوية بهذا المعنى من مادة «رطابو» ويستعمل مصطلح «رطب، يرطب» في البابلية في الاستعمالات القانونية للتعبير عن إلغاء نص قانوني في عقد أو تبديله، بترطيب لوح الطين في الماء لمحو الكتابة. كما ورد ذلك في شريعة حمورابي (المادة 48). أما إلغاء العقد أو إبطاله مطلقاً فيستعمل في البابلية مصطلح «كسر» وفي البابلية «خيبو» (Khepu) كما جاء أيضاً في المادة 37 من شريعة حمورابي.

(1) اختلف اللغويون في وزن «فاعول» هل هو آرامي أو عربي أو كليهما. ويرى الأب مرمرجي الدومنicky في بحثه الموسوم «معجميات عربية - سامية» (1950)، ص 81، فما بعد أن وزن فاعول رغم كثرة استعماله في اللغة الآرامية يد أنه عربي صميم. أما في اللغة الآكادية (البابلية والأشورية) فلا توجد هذه الصيغة. وإذا ورد فإنه إما نادر أو مستعار من الآرامية.

(2) مثل ورودها في شريعة حمورابي.

رقة – الرقة :

الرقة في المعاجم العربية (من مادة رق) وجمعها رقاق الأرض التي يغطيها الماء ثم ينحسر وينصب عنها أي ما يضاهي التسمية العراقية «الحاوي»، وهو جرف النهر ما بين ضفته العالية وحد الماء الجاري. وقد وردت هذه اللفظة في اللغة الآكديّة (البابلية والآشورية) بهيئة «رَقُو»، بالمعنى نفسه تقريباً «رقيتاً»، ووردت في البابلية في استعمالات لها علاقة بالنهر مثل «رقة النهر» (رقة ناري).

واشتهر بأسم الرقة مدينة الرقة المعروفة على الفرات بالقرب من ملتقي الخابور به، وسماها اليونان «نيقوفوريم» (Nicephorium) وشيد عندها المنصور (772 م) مدينة جديدة دعاها الرافتة أو الرفيقة، وعمرها الرشيد وجعلها بمثابة عاصمتها الصيفية، وعرفت بأسم مدينة الرشيد. وفي الآرامية وجمعها «رقاتو» وهو الجمع المؤنث السالم في الآكديّة المطابق للعربية.

ركبة :

الركبة (وجمعه ركب وركبات) العظم أو جزء الجسم الموصل ما بين الفخذ والساقي، وردت في الآكديّة (البابلية والآشورية) بصيغة مضاهية للعربية، ولكن بتقديم الباء على الرااء أي «بُرْكُو» (Burku) أو بكسر الباء، ومثلها السريانية «بركا».

رمَان :

كلمة الرمان أصلية في اللغات العربية القديمة (السامية) فقد

وردت في أسماء الأشجار والنباتات في المصادر المسمارية بهيئة «نُرمو» (Nurmu) و«أرمانو» (Armānu)، وفي العبرانية «רִמְעוֹן» والأرامية «רָמָאָנָה» والحبشية «رمَّان».

ولا يمكن الجزم بعلاقة الكلمة البابلية مع المصطلح السومري الذي يكتب به اسم الرمان وهي بحسب نظام الكتابة المسمارية يتكون من العلامات المسمارية: «نور - أر - ما» (Nu - ur - ma) وأيهما أصل للأخرى. ولكن وجود الكلمة في معظم اللغات السامية يرجح الأصل الآكدي (البابلي).

والجدير بالذكر عن الرمان في المصادر المسمارية الأنواع التي ذكرتها هذه المصادر، وكلها من قبيل النعوت والأوصاف مثل «الرمان الحلو» وفي البابلية «نُرمو مَتْقُو» (Nurmu Matqu) و«نُرمو طابو» أي الرمان الطيب ومثل الرمان العسلاني والدبسي (نرمو دشبو) (Nurmu) و«الرمان الحامض» (نُرمو حمضو) (Dishbu) (1).

ويطلق على الرمان (Punica) الاسم العلمي (Granatum)

زعتر - صعتر - سعتر:

الزعتر أو الصعتر والسعتر نبات من فصيلة الشفويات طيب الرائحة، أبيض الزهور، ويكثر استعماله في الطب وصنع العطور.

(1) حول ورود الرمان في المصادر المسمارية راجع المصدر المرموز له بـ DAB وخلاصة ذلك في مجلة سومر 1952، ج 1، ص 17.

وقد ورد اسم هذا النبات في المفردات البابلية النباتية بصيغة مماثلة للعربية وهي «زعترو» وفي الآرامية - السريانية «صعرى». واسم الزعتر (*Thymus Vulgaris*) العلمي (Thyme).

وذكر للزعتر استعمالات طبية كثيرة في الطب البابلي - الآشوري، وكذلك في طب الحضارات القديمة الأخرى ومنها اليونانية والערבية الإسلامية.

ومن ذلك استعماله دواء للسعال وأمراض المعدة والأمعاء والأزمات (الربو) وللظمت⁽¹⁾.

زعفران:

الزعفران نبات عشبي من فصيلة السوسنيات ذو زهر أحمر ضارب إلى الصفرة، وتطيب به بعض أنواع الطعام كما تصبغ به الثياب.

وأسم الزعفران في الآكديّة (البابلية والآشورية) يضاهي اللفظ العربي فقد جاء في أثبات النباتات والأعشاب بهيئة «آزوپرانو» (Azupuranu) وهو يرادف التسمية السومرية التي تكتب بالعلامات المسمارية: (Sag - Sar - Khar - U) ومعناها الحرفي «عشب الجبل البستاني». ويطلق عليه في الآرامية «زعفرون» وفي اللغات الأوروبية باسمه العلمي (*Crocus Sativa*) Safron⁽²⁾.

(1) حول ذلك انظر المصدر المرموز له بـ (DAB, 44) وخلاصة ذلك في سومر، 1952، ج 2، ص 175.

(2) وورد اسم الزعفران في النص التاريخي القصیر الذي يروي حياة سرجون الآكدي على لسانه من أن أباه من مدينة الزعفران على الفرات.

وذكرت للزعفران في المصادر المسمارية جملة استعمالات طيبة، وكذلك ورد ذكره في مفردات ابن البيطار وفي الطب اليوناني.

وينتشر الزعفران في مناطق الشرق الأوسط مثل الأناضول (كبدوكية) وفي بعض الأجزاء الشمالية في العراق إلى عهد قريب مثل منطقة الموصل وحلب على ما رواه بعض الرحالة مثل «روولف» (القرن السابع عشر) (حول ورود الزعفران في المصادر المسمارية واستعمالاته الطبية^(١)).

سلسلة :

يطلق على السلسلة في الآكديّة (البابلية والأشورية) الكلمة مضاهية للعربية وهي «شَرْشُرْتو» بابدال اللام العربية راء في البابلية، وهو إيدال مألف مرت بنا أمثلة عنه مثل بصرور للبصل وبيرو للفيل.

سلق :

جاء ذكر السلق والشوندر (الشمندر) العائد إلى فصيلته وغيرهما من أنواع الخضار في قائمة المغروبات البستانية في بستان الملك البابلي «مردخ بلادان» (مردخ أيلا ادنا الثاني 721 - 710 ق.م.) وقد ذكر السلق في المصادر المسمارية باللفظ المطابق للعربية أي بهيئة «سلقو». وفي الآرامية «سِلقا».

(١) راجع المصدر المرموز له بـ DAB وخلاصة ذلك في مجلة سومر 1953، ج ١، ص 42، 413.

زنق:

الزنق (وجمعه زنقاً وأزنقاً) في العربية وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء والخمر ونحوهما. وبصفته وعاء للخمر ورد ذكره في المصادر المسمارية بلفظ يطابق العربية وهو «زنقو». فقد جاء ذكره مثلاً في الكتابة المنقوشة على مسلة الملك الآشوري «آشور - ناصر بال» (القرن التاسع ق.م.). المكتشفة حديثاً في نمرود (مدينة كالخ القديمة بالقرب من الموصل) في مورد طريف في المسلة التي تروي من بين ما تروي خبر الولائم الضخمة التي أقامها ذلك الملك من بعد انتهاءه من تجديد هذه المدينة، وما هيأه من المأكولات والمشارب للضيوف الذين بان عددهم بلغ 69,000 شخص وأنه أحضر من الخمور (10,000) زنقة من الخمر، كما ذكر كلمة «الكببة» من بين الأكلات التي قدمت للضيوف^(١).

زلم، صنم، صلم:

الصنم (وجمعه أصنام) ما يعبد الوثنين من تماثيل أو صور تمثل آلهتهم^(٢) وترى بعض المعاجم العربية أن الكلمة صنم فارسية أو آرامية أي إنها أعمجمية الأصل، ولكن الواقع في تأصيل هذه الكلمة أنها موجودة في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) وهي بصيغ متتشابهة في الآكديّة (البابلية والأشورية) وردت بهيئة صلم (صلمو)

(١) انظر مجلة Iraq، مجلد 14، ص 116.

(٢) تفرق بعض المعاجم العربية ما بين الصنم وهو ما يعمل من الخشب أو المعادن والجواهر في حين أن الوثن ما يعمل من الحجارة.

وفي العبرانية «صالم» والأرامية «صلما» والערבية الجنوبية ص ل م. ويرجح كثيراً أن كلمة زلم (وجمعها أزلام)⁽¹⁾ من المادة أو الاستنقاق نفسه. وهنا تظهر الظاهرة اللغوية في اللغات العربية وهي ضعف صوت النون وأستبداله في حالات كثيرة بحرف اللام.

ولا يمكن البث على وجه التأكيد بعلاقة الكلمة السومرية التي تطلق على التمثال أو الصنم وهي «آلم» (Alam) بالكلمة الآكديّة «صلم» وأيّهما أصل للأخرى مع تغيير في الأصوات.

وقد ذهب بعض اللغويين العرب إلى أن «صنم» معرّب من الكلمة الأعجمية «شمن»⁽²⁾.

زمبيل – زنبيل – سابل:

الزمبيل والزنبيل من الكلمات الدارجة الشائعة الاستعمال في العراق وفي بعض الأقطار العربية وتطلق على الوعاء الكبير نوعاً ما المصنوع من خوص النخل على هيئة الحياكة أو الضفر، وهو يضوئ الشكل ذو عروتين مضفورتين من الليف، ويستعمل لحمل الأشياء المختلفة. ومما لا شك فيه أن الكلمة الزمبيل أو الزنبيل من التراث اللغوي من العراق القديم، حيث ورد في اللغة الآكديّة الكلمة

(1) الزلم (وجمعه أزلام) السهم الذي لا ريش عليه وكان عرب الجاهلية يستقسمون بالأزلام، ومهما كان الأمر فقد أختلف شكل الزلم وفي طريقة العرافة أو التنبؤ بواسطته.

(2) راجع مثلاً: «شغاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري (977 - 1069 هـ) ص 170.

المطابقة للعامية العراقية تقريباً وهي «زَبِيلو» (Zabbiyu) وأصلها (زنبيلو) (Zanbilu) لتطلق على نفس الوعاء المستعمل الآن، وهو مشتق من المادة الآكديّة «زِبَالُو» (المضاهية للعربية زَمَلْ زَبَلْ أي حمل) ومنها أسم الفاعل البابلي «زَبِيلو» أي الحمال.

ووردت كلمة «الزبيل» البابلية في عدة استعمالات للحملين المختلفين مثل مصطلح «زابل اصي» أي حامل الخشب و«زابل لبُنى أو لباتي»، أي حامل اللبن^(١).

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن هناك كلمة فلاحية عراقية مضاهية للفظ «زبيلو» هي «السابل»، وهو وعاء كبير مزدوج (من فردتين) يحمل على ظهر الدابة ولا سيما الحمار لحمل الأشياء المختلفة، وقد يطلق عليه أيضاً العدل.

زوفا – زوجة:

الزوفي أو الزوفا والزوفاء نبات بري من فصيلة الشفويات دقيق الساق، وورقه يشبه ورق الزعتر الذي سبق ذكره. وقد ورد ذكره في مفردات الأعشاب في المدونات المسмарية بهيئة «زوپو» (Zupu) وفي الآرامية «زوفا»، وذكرت له استعمالات في الطب البابلي مثل استعماله لشفاء الحكة والبلغم. وأنقلت الكلمة إلى اليونانية بهيئة (Ussopos) واللاتينية (Uppsopus) والإنجليزية (Yosop).

(١) انظر مصطلح اللبن تحت مادة آجر.

سَدَى :

السدى (وجمعه أسدية) في الحياكة خيوط النسيج أو الثوب الذي تمد خيوطه ويقابلها اللحمة.

وفي الآكديّة (البابلية والآشورية) توجد الكلمة مضاهية بصيغة «شاتو» (Shatû) وتعني حاک، يحوك ومثلها العبرانية «شاتا» والأرامية «شيتا» (Shêta).

سُرِّيَة :

السرية (وجمعها ساري) الأمة المحظية، ولا يعلم أشتقاقها وقيل إنها من السر، ولكن أغلب الظن أن أصلها من الكلمة الآكديّة «سِرْتُو» (Serritu) وفي السومرية تكتب بالعلامات المسمارية «دام - تاب - با» (Dam - Tab - Ba) ومعناها الحرفي المرأة أو الزوجة الثانية.

سُعد :

نبات أو عشب من فصيلة السعديات شبيه بالنجيليات جذوره على هيئة أبصال صغيرة ذات رائحة طيبة يتطيب بها ومزيلة لانتفاخات البطن.

واسم السعد في الآكديّة مطابق للعربية وهو «سعادو» (Suadu) وفي السريانية «سعادا» (Sa'da) واسمه في الإنجليزية (Cypergrass).

سَفِينَة :

وردت الكلمة سفينـة في البابلية المتأخرة بصيغة تطابق العربية تقريباً بابدال الفاء العربية بباء في البابلية وهي «سِپِینَتو» (Sapinatu)

وقد وردت مكتوبة بالأصوات المقطعة مسبوقة بالعلامة الدالة على الخشب (وهي گش) (Gish - sa - pi - na - tu) أي (Gish⁽¹⁾).

وكذلك بهيئة «سپنتو» Sapintu⁽²⁾ ومما يجدر ذكره عن اسم السفينة في البابلية أن الكلمة المألوفة التي تطلق على السفينة هي (الپو) Eleppu وتكتب في السومرية بالمقطع «ما» (Ma) مع تصديره بالعلامة الدالة على الخشب.

ولذلك فالمرجح أن كلمة سفينة من الآرامية.

سفين:

(انظر تحت إسفين).

سعف:

السعف (وواحدته سعفة) جريد النخيل أو أطرافه ولا سيما الأطراف اليابسة مع الخوص. ويبدو أن هذه الكلمة من التراث اللغوي العراقي القديم، حيث ورد في الآكديه ما يضاهيها بهيئة «سعباتو» أو «سأپاتو» (Sappâtu) ووردت مضافة إلى النخيل وفي البابلية «سعباتي سلوبي» (Sa - ap - pa - a - ti Suluppi).

كما جاءت في مخروط نبوخذ نصر (القرن السادس ق.م.)⁽³⁾.

(1) انظر Yale Oriental Series, 3, 74. 10.

(2) انظر مجلة Iraq, 2), Von Soden وكذلك معجم

(3) انظر معجم (Von Soden).

سفرجل:

السفرجل الذي تحسبه بعض المعاجم العربية أنه أجمعي معرّب ورد في النصوص المسمارية بالكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) المطابقة تقريباً للعربية وهي «سُپرگلو» (Supurgillu). ويطلق على الشجر المثمر المعروف باسم العلمي (Pirus Cydonica) و(Cydonica Vulgaris) وفي الإنجليزية (Quince).

وذكرت للسفرجل في كتب النباتات والمفردات البابلية جملة استعمالات طيبة⁽¹⁾.

سكنان:

السكنان أو دفة السفينة من مادة سكن ضد حرك ورد في المصادر المسمارية باللفظ البابلي المضاهي للعربي وهو «سكنو» (Sikkanu).

سلة:

السلة (وجمعها سلال) الجونة أو الوعاء المصنوع بالدرجة الأولى من عيدان الشجر وخوص النخل.

وفي الآكديّة وردت الكلمة بهذا المعنى بصيغة «سيلو» (Sellu) وفي العبرانية «سل» والأرامية «سَلَّا وسليتا».

سرو:

(انظر تحت شربين).

(1) انظر المرجع المرموز له : DAB 307 وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 1952، ج 1، ص 26.

سلطان :

كلمة السلطان (وجمعه سلاطين) في المعجمات العربية مثل اللسان يعني بوجه عام، القوة والشدة والإمرة من مادة «سلط»، وأن الكلمة حيثما وردت في القرآن الكريم (حسب اللسان) تعني «الحجّة».

ولتأييد هذه المعاني الأساسية لكلمة سلطان العربية نذكر أنه يوجد في الآكديّة (البابلية والآشورية) مادة «شلاطو» وتعني تقريباً المعاني الأساسية نفسها، ومنها الكلمة «شلطاً» أي السلطان وجمعه بالبابلية «سلطاً» و«شلطي»، والمثال على ذلك اسم ابنة الملك البابلي «نبونيدس» آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة، وكانت الكاهنة العليا في معبد الإله القمر «سين» (ننا) وهي «بيل - شلطي - ننا» أي إن (الإله «ننا») سيد السلاطين.

سمسق :

السمسق والسمسق، نوع من الأعشاب الطيبة الرائحة من فصيلة الياسمين والمرزنجوش وقد ورد ذكره في المصادر المسمارية بكلمة «سَسَقُو» (Sassaqu)، وفي العبرانية «شمشاق»، واليونانية . (Samxuchon)

سمّاق :

السمّاق من فصيلة البطم بنوره حامضة وتستعمل توابله وأوراقه للدباغة يكثر برياً في أجزاء العراق الشمالية، وورد ذكره في المصادر المسمارية بلفظ مضاؤ للعربية.

اسم السمسم (وهو النبات المعروف الذي يسمى الجلجلان أيضاً والذي يستخرج من بذوره زيت السمسم المغذي) في العربية وفي معظم اللغات العالمية مأخوذ من الكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) التي تطلق على هذا النبات وهي «شَمْسُّمُو» (Shamshshammu) ومنها الكلمة الإنجليزية (Sesame)، واسمها العلمي (Sesamum Indica). والكلمة اليونانية (Sesamon). ولاسم السمسم في البابلية اشتراق طريف، فهو كلمة مركبة تركيباً مزجياً من كلمتين هما «شَمَنْ» (Shaman) وتعني نفس معنى الكلمة العربية «سمن» أي الدهن والزيت. والكلمة الثانية هي «شَمُّو» Shammu ومعناها نبات، فيكون المعنى العام لهاتين الكلمتين المركبتين «سمن النبات» أي السمن الذي يستخرج من النبات. ومما تجدر ملاحظته عن هذه الكلمة المركبة أن حرف النون في الكلمة الأولى وهي «شَمَنْ» قد أدغمت بالحرف الأول من الكلمة الثانية وهي «شَمُّو». ويطلق على السمسم في اللغة السومرية مصطلح مركب من ثلاث علامات أو مقاطع مسمارية سومرية هي «شي - گِش - يا» (She - gish - ia) وتعني حرفيّاً «حب أو بذر شجرة السمن أو الزيت». وصارت الكلمة البابلية كما قلنا أصلاً لاسم السمسم في جميع اللغات المعروفة تقريباً ومنها اللغات العربية القديمة (اللغات السامية)، ففي الآرامية - السريانية «شُمُشْمَا» و«شوشما».

وعرفت زراعة السمسم في العراق القديم منذ أقدم عهود التاريخ كما يشير إلى ذلك وروده في المصادر المسمارية حيث كان مادة غذائية أساسية كالقمح والشعير. وذكر المؤرخ اليوناني الشهير

«هيرودوتس» (القرن الخامس ق.م.) في أثناء كلامه على بلاد بابل زراعة السمسم في العراق وبالغ في علو هذا النبات⁽¹⁾.

سَمْنٌ:

كلمة السمن أي الزيت والدهن من الكلمات المعروفة في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) ففي الآكديّة (البابلية والآشوريّة) سبق أن رأينا أن اسمه «شَمَن» (بإبدال السين العريبة شيئاً في الآكديّة حسب قاعدة تبادل الأصوات في اللغات السامية).

سَنْدِيَانٌ:

تطلق كلمة السنديان بوجه عام على أشجار الفصيلة البلوطية، ويرى فيه اللغويون العرب أنه فارسي الأصل، وذكره ابن البيطار وعده من فصيلة البلوطيات.

ومن حيث التأصيل اللغوي لكلمة السنديان أنه جاء ذكر هذا الشجر في المصادر المسمارية بلفظ مضاه للكلمة العريبة هو «سِندُو» و«سِنْدَا»، وورد ذكره بكثرة في مدونات الملوك الآشوريين ولا سيما استعمال خشبته الجيد في القصور والمعابد وغيرها⁽²⁾.

(1) عن السمسم في المصادر المسمارية واستعمالاته الطبية راجع المصدر 151، DAB، مجلة سومر، 1953، ج 1، ص 25 فما بعد.

(2) انظر المصدر المرموز له بـ (DAB، 252).

سُورنْجَان :

ورد في الأثياث المسمارية المتعلقة بالنباتات والأعشاب اسم نبات هو «سَرَنْجُو» (بلفظ العجمي كافاً فارسية أي (Sarangu) ويرادفه بالسومرية «كا - كي - در» مسبوقاً بالعلامة المسمارية الدالة على النبات شمُّو)، ويرى كثير من الباحثين^(١) أن هذه الكلمة البابلية أصل تسمية هذا النبات في معظم اللغات العربية القديمة (اللغات السامية)، ومنها اسمه بالأرامية «سُرْنْجَان». وهو النبات المعروف بالاسم العلمي (Cholchicum). ومن أسمائه في الإنجليزية Autumn Crocus.

Purple crocus

ووردت لهذا النبات تسمية أخرى في البابلية هي «خَبْصَلَتُو» المضاهية للتسمية السريانية «حِمْصِلِيتَا» والعبرانية «خَبْصَلَت». ويسمى في العربية أيضاً باسم وصفي هو «مبشرة الشتاء ويشيرة المطر». ويدرك ابن البيطار في مفرداته هذا النبات أن أزهاره تظهر من بعد نزول مطر الربيع والخريف.

والسورنجان شبيه بالزعفران، وكذلك يصفه ابن البيطار بقوله: «هو نبات يظهر له زهر في آخر الخريف ولونه أبيض شبيه في شكله بزهر الزعفران. ويخرج له من بعد ذلك ورق شبيه بورق البلبوس. وله ساق طويل يبلغ نحواً من شبر... . ولون ثمرة أحمر قان ضارب إلى السواد^(٢).

(١) انظر مثلاً المرجع المرمز له بـ DAB.

(٢) راجع مجلة سومر، 1953، ج 2، ص 195.

السوس المعروف نبات من فصيلة القرنيات الفراسية وهو ذو أزهار ضاربة إلى الزرقة. وتحتوي جذوره على مادة سكرية حيث تغلى ويعمل منها شراب منعش مفید للسعال والأمراض الصدرية.

وينتشر نبات السوس في معظم أنحاء الشرق الأدنى ومنها جهات مختلفة من العراق، حيث كان ولا يزال منتشرًا في بلاد بابل. وذكر السوس في المصادر المسمارية بالصيغة البابلية - الآشورية «شوش» المطابقة لاسم العربي مع إيدال السين العربية شيئاً بابلية (حسب قاعدة تبادل الأصوات في اللغات العربية القديمة). ويكتب اسم السوس في نظام الخط المسماري بالمقاطع المسمارية: «شي - رو - آ» (She - ru - a). ويحتل هذا النبات مكاناً مهماً في مفردات الطب البابلي - الآشوري، ولا سيما استعماله لأوجاع الصدر والسعال، كما استعمل في الطب اليوناني والعربي بكثرة كما جاء في مفردات ابن البيطار الذي ينقل بعض الاستعمالات الطبية الخاصة عن العشاب والنباتي المشهور «ديو سقريديس» (Dioscurides) (القرن الأول الميلادي)، وأنه ينبع بكثرة في بلاد «قبدوقيه» (في آسيا الصغرى)، وأن اسمه في اليونانية «علوقريا»، وهي تسمية تضاهي اسمه في اللغات الأوروپية ومنها الاسم الإنجليزي (Licorice) ويجد أن ذكر عن تأصيل اسم السوس أن بعض الباحثين يرى أن السوس من اللغات الهندية - الأوروپية، ومنها في الألمانية (Seues) التي تعنى «حلو». وهكذا رأى بعض الكتاب اليونان أمثال الفيلسوف والنباتي الشهير

«ثيوفراطس» (ما بين القرنين الرابع والثالث ق.م.). أن أصل النبات من إقليم البحر الأسود وقبردوقيه وبلاد الاسكشين⁽¹⁾.

أما كلمة سوس التي تعني العث فقد وردت في اللغة الآكدية (البابلية والآشورية) بهيئة «ساسو» المرادفة للكلمة السومرية «زِز» (Ziz).

سيسبان:

ورد في اللغة الآكدية (البابلية والآشورية) ما يطابق الكلمة العربية «سيسبان» بهيئة «شيشبانو» وهو النبات المعروف بالاسم العلمي Vitex Agnus Castus وفي الإنجليزية (Chaste Tree).

وذكرت لهذا النبات في المصادر المسмарية جملة استعمالات طبية مثل أوجاع الشرج وتفتيت الحصى في المثانة. كما وصف شربه مع الجمعة وصمغ الصنوبر في بعض الأمراض والأوجاع مثل الانفاسات وكثرة اللعاب⁽²⁾.

سنونو:

ذكر الطائر المعروف باسم السنونو في المصادر المسмарية بكلمة تطابق العربية تقريباً وهي «سنونتو» (كما جاءت في ملحمة

(1) عن استعمالات السوس في طب العراق القديم راجع المصدر المرموز له بـ DAB، 133، وخلاصة ذلك في مجلة سومر 1953، ج 1، ص 34 - 35.

(2) راجع عن ذلك المصدر (DAB 298) ومفردات ابن البيطار - تحت سيسبان.

جلجامش في اللوح الحادي عشر عن الطوفان)، ويسمى في الآرامية «سنونيتا».

سوق:

كلمة «سوق» في الآكديّة (البابلية والآشوريّة) تطلق على مطلق الطريق والدرب، وفي السومرية «سيلا» (Sila)، ولعل لها صلة اشتقاقية بالكلمة العربيّة الموجودة في معظم اللغات العربيّة القديمة (اللغات السامية).

سوسن:

تطلق الكلمة السوسن بالدرجة الأولى على نوع من الزهر من فصيلة السوسنات، تكون أزهاره بنفسجية وبيضاء وصفراء، ويزرع نوع منه في الحدائق.

ويرى بعض المعاجم العربيّة أن السوسن من الكلمات المعرّبة، ولكن الصحيح في تأصيلها أنها من التراث اللغوي القديم حيث عرف في البابلية بصيغة «ششنو» (Shishnu) و«شيشنو»، حيث السين العربيّ يقابلها الشين في الآكديّة حسب القاعدة العامة في تبادل الأصوات في اللغات العربيّة القديمة (الساميّة)، وفي العبرانية «شوشن»، واسمها العلمي (Boutomus Umbellatus)⁽¹⁾.

(1) حول ورود السوسن في المصادر المسماوية انظر المصدر الذي سبق الاستشهاد به وهو (11) (DAB) وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 1952، 7 - 8.

حرف الشين

شربين - سرو:

الشربين شجر من فصيلة الصنوبريات شبيه بالسرو ويتميز عنه بأنه أشد حمرة ذو رائحة طيبة، وأنه أعرض ورقاً، ويُستخرج منه القطران، وخشبة جيد البناء.

وقد ورد في المثبتات المسماوية المتعلقة بالأشجار والنباتات اسم شجرة بهيئة «شرمينو» (Sharmenu) ويرجح كثيراً أن هذه الكلمة مشتقة من السومرية «شر - مان» (Shur - Man) مسبوقة بالعلامة الدالة على الأشجار (أي لفظ گش). ويقاد يكون من المؤكد أنه مرادف للكلمة العربية «شربين» (بابدال الباء العربية ميمأ في البابلية). وهذا الإبدال من الظواهر اللغوية المألوفة في اللغات العربية القديمة أي ما يسمى اللغات السامية) كما يرجح أن الشرمين البابلي يضاهي أيضاً الكلمة العربية «السرور».

. ويعرف الشربين بالاسم العلمي (Cupressus Sempervirus).

وذكرت للشربين في المدونات النباتية البابلية جملة استعمالات طيبة كما يُستخرج منه نوع من الراتينج ومن أوراقه نوع من الزيوت والدباح⁽¹⁾.

(1) حول ذلك راجع المصدر المرموز له بـ 286 DAB، ومجلة سومر، 1952، ج 1، ص 9.

شريان :

يسمى الشريان، أحد أوعية الدم في الجسم، في اللغة الآكديّة (البابلية والآشورية) بلفظ مطابق للعربية وهو «شريانو»، ويكتب في نظام الخط المسماري بالعلامة المسمارية السومرية «سا» (Sa).

شعر :

لا خلاف بين الباحثين في أن كلمة الشعر من مادة عربية (هي جذر شعر) ولكن الذي تحوم حوله الشكوك هو أصل الشعر وهل أنه من الغناء والإنشاد ونحوهما، ثم نقل أحد معاني جذر شعر إلى المعنى الاصطلاحي أو المجازي أي شعر؟

ولذلك سيقتصر كلامنا عن كلمة شعر حول تأييد احتمال أن أصل نشوء الشعر من الغناء والإنشاد كما يشير إلى ذلك المصطلح الذي يطلق على الشعر في حضارة وادي الرافدين وهو كلمة «شورو» (Shiru) البابلية و«شير» أو «سيير» أو سر (Sir) السومرية حيث ظهرت العلامة المسمارية التي تكتب بها هذه الكلمة في نظام الخط المسماري منذ ظهور هذا الخط في منتصف الألف الرابع ق.م.، وتعني بالدرجة الأولى الغناء والإنشاد والترنيم. على أنه لا يمكن الجزم هل أن الكلمة السومرية «سيير» أو «شير» مشتقة من البابلية «شورو» (شعرو) أو أن العكس هو الصحيح. على أن مما يرجح الأصل البابلي أن مصطلح «شير» (شعرو) موجود في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) مثل «شير» العبرانية و«شور» الآرامية (ويرجح أنها فقدت حرف العين الوسطي). ومن ذلك المصطلح العبراني «شير هشريم» (أي نشيد الإنشاد المنسوب إلى سليمان في التوراة). ومن

قبيل هذا ما جاء في المآثر العربية عن أصل أوزان الشعر أنها من «الغناء وحداء الإبل، والمصطلح الأدبي في روایة الشعر في قولهم وأنشد فلان».

شمرة، شمار، شمارا – (حبة حلوة) (الأنسون):

جاء في أثبات أسماء النبات البابلية اسمان لنباتين أحدهما الكلمة «شِمُرو» (Shimru) والثاني باسم «شمرانو» (Shimranu) وقد عَيْنَ النبات الأول بوجه التأكيد تقريباً بالنبات المعروف باسم «الرازنياج»، ويضاهيه في الآرامية «شمار» و«شمرا» وهو النبات المعروف في الإنجلizية باسم (Fenel) وبالاسم العلمي (Foeniculum Capillaceum) و(Anthum Foeniculum).

ويعرف النبات في بلاد الشام باسم شائع هو «الشمرا» وفي بلاد المغرب باسم البسباس كما جاء في مفردات ابن البيطار. ويعرف عند العطارين في العراق ولا سيما في بغداد باسم «حبة حلوة»، وتستعمل في الخبز. أما الكلمة «رازنابج» فهي معربة من الفارسية «رازنایه».

وعين النبات الثاني الذي ذكر بهيئة «شمرانو» بأنه الأنسرن (اليانسون في عامية العراق) وباسم الكمون الحلو أيضاً المضاهي للاسم البابلي «كمونو» (Kumunu) (انظر تحت كمون) وذكرت لنبات الشمرا والشمرانو في المصادر الطبية البابلية عدة استعمالات مثل أوجاع الرأس وجذوره لتداوي الآذان ولعسر البول، وهكذا ورد في الطب اليوناني والطب العربي⁽¹⁾.

(1) انظر (DAB, 63) ومجلة سومر 1952، ج 1، 171.

شيخ - شوح:

الشيخ من الأعشاب البرية مشهور بطيب رائحته، ويكثر في بوادي الجزيرة وبوادي العراق، وترعاه الإبل والماشية وكثيراً ما يذكر مع القيصوم.

وقد ورد اسم الشيخ في الكتابات المسمارية باللغة البابلية - الآشوري المضاهي للكلمة العربية وهو «سيحرو» أو «سيخو» و«شيخو». وفي السريانية «شيخاً»، واسمها العلمي (Artemisia Judaica).

ويسمى الشيخ في بلاد الشام «شوح» وقد يطلق المصطلح نفسه على «تنوب» بلاد قيليقية (وهو المعروف بالاسم العلمي ⁽¹⁾Cilicia).

وذكر للشيخ عدة استعمالات طبية في طب العراق القديم ⁽²⁾.

شicus:

تطلق كلمة الشicus في عربية العراق الدارجة على ثمر النخل الذي لم يلقح فينتاج ثمراً عديم النوى في الغالب ولا يصلح للأكل. وقد وردت في اللغة البابلية كلمة مطابقة للعربية هي «شيسو» بهذا المعنى، وفي العبرانية والأرامية «شيسا».

(1) انظر بحث الأستاذ مصطفى الشهابي في مجلة المجمع العلمي العراقي (1965).

(2) انظر (DAB, 360) وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 1951، ج 2، ص 16.

وتذكر معاجم اللغة العربية مادة «شيش» فيقال شيش التخلة وأشاصت إذا فسدت وحملت الشيش وهو تمر رديء.

شنيار؛

الكلمة العامية العراقية «شنيار» تستعمل كثيراً في الأجزاء الجنوبيّة من العراق بمعنى العلامة والأية والشارفة ولا سيما بمعنى العقاب الذي ينزله الله أو أحد الأنبياء بالمذنب. ولا يعلم أشتقاق هذه الكلمة العامية على وجه التأكيد، بيد أنه يجدر أن نذكر احتمال أنها من الرواسب اللغوية التي جاءت من العراق القديم من الكلمة السومرية «شونير» (Shunir) ومنها البابلية «شُنِّيرُو» التي تعني العلم والراية (Standard) كما ذكرت كثيراً في كتابات الحكام السومريين في الألف الثالث مثل إطلاقها على راية «أور» وراية «الجش» وغيرهما.

ويعد العوام الآن بعد حصولهم على «الشنيار» أي المراد أن يرفعوا علمًا من القماش إيذاناً بحصولهم على «شنيارهم» أو «مرادهم» بحسب تعبيرهم.

شوندر - شمندر؛

الشوندر، وفي العامية العراقية «شوندر» أو «شوندر»، هو النبات المعروف الذي يزرع على هيئة خضار يجعله المعاجم العربية من أصل فارسي. ففي الناج واللسان أن السلق هو «السفندر» من الفارسية. ولكن الصحيح في تأصيل هذه الكلمة أنها من المفردات العراقية القديمة التي وردت في النصوص المسمارية، وهي مركبة من الكلمتين السومريتين: «سُمُّن» (Sumun) التي تعني الدم أو اللون

الأحمر والكلمة «در» أو «دار» (Dar) التي تعني مثل العربية «دار، يدور» وقد تعني قرص المغزل لدورانه. ويسبق هاتين الكلمتين في نظام الخط المسماري العلامة الدالة على صنف الخضار U بالسومرية واستعارها البابلية بلفظة «شمو» (Shummu) ويسمى الشمندر في السريانية بلفظ مضاه للسومرية بهيئه «سيمطرايا» وبصيغة «شوندر» أيضاً ونبات الشمندر أو البنجر (Beetroot) وبالاسم العلمي (Beta Rarapaiaeа) كان معروفاً في زراعة العراق من أقدم العصور مع نباتات وخضار مثل السلق (انظر تحت سلق) والملفت والكراث والبصل في بساتين الخضار (وقد وردت هذه النباتات بأسماء مطابقة تقريراً لأسمائها العربية). . وذُكرت للشمندر أيضاً جملة استعمالات طيبة في طب العراق القديم مثل استعماله استعمالاً خارجياً للانتفاخات والرضوض والأورام، كما وصف على هيئة لبخة، وعرف في المفردات الطبية عند الشعوب الأخرى، كما جاء ذلك في مؤلفات الكاتب الروماني «بليني» (Pliny) (23 - 79 م) وابن البيطار في مفرداته في تداوي جملة أوجاع مثل الدستنطري والقرود وبصفته مديرأً للبول.

شيقل – شاقل:

يشتق معظم المعاجم العربية كلمة الشيقل من السريانية أي إنها من المفردات الدخلية والمعربة، وتذكر مادة شقل الدرهم بمعنى وزنها .

والصحيح في تأصيل الكلمة شيقل وشاقل أنها موجودة في اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها الآكديّة (البابلية والآشورية)

بمعنى وزن. وأشتق من فعل «شقالو» البابلي اسم الوزن وهو الشيقل بهيئة «شقلو» (Shiqlu) وهو وزن مقداره نحو ثمانية وثلاثة غرام بأوزاننا الحاضرة، ويعادل ١ / ٦٠ من المانا البابلي (انظر تحت المنشآت والمنا)، كما أنه يساوي ١٨٠ جبة أو شعيرة (شيئو في البابلية). وقد تتغير هذه النسب في الأوزان في العصر البابلي الأخير.

وأستعملت الكلمة الشيقل في اللغات السامية الأخرى بمعنى وزن معين أو مجرد «وزن» مثل العبرانية «شاقل» و«شقل» والأرامية أيضاً. وتضاهي مادة «شقل» البابلية المادة العربية «ثقل».

ويذكر السيوطي في المزهر أن «الشسلة» وزن الدينار إزاء الدينار لينظر أيهما أثقل وأن الكلمة عربية حميرية لهج بها صيارة العراق في تعبير الدنانير فيقولون قد شقلناها أي عيرناها وزنها ديناراً ديناراً.

وأنتقلت الكلمة «الشيقل» البابلية باعتباره وزناً إلى كثير من اللغات القديمة ومنها اليونانية ثم إلى اللغات الأوروبية، كما انتقلت الكلمة «المنا» (التي هي وزن أيضاً مقداره ستون شيقلأ) إلى تلك اللغات (انظر تحت الكلمة المن).

الشعرى:

الكوكب المشهور الذي يطلع في برج الجوزاء في الصيف ورد اسمه في البابلية والأشورية بهيئة «شيروا» و«شيخرو» (Shahiru) أو (Sirius) واسمه في اللغات الأجنبية ومنه الاسم الإنجليزي مشتق من هذه الكلمة.

حرف الصاد

صبر؛

الصبر (*Aloe*) نبات من فصيلة الزنبقيات ذو أوراق لحمة و تستخرج منه عصارة راتنجية تستعمل دواء.

و قد ورد ذكر الصبر في المصادر المسمارية باسم يطابق العربية تقريباً بصيغة «صبارو» وفي الآرامية «صبرا» و «صبارا».

صرصور، صرصور؛

الصرصار (و جمعه صراصرا) و صرصور (و جمعه صراصير) حشرة مشهورة بصوتها في الليل، ولذلك قد يسمى «صرار الليل»، وهو من الحشرات التي ورد ذكرها في المصادر المسمارية بلفظ يطابق العربية تقريباً بصيغة «صرصورو»، وفي السريانية «صرصيرا» و «صيصرا» وفي العبرانية «صلوصال» (بإبدال الراء لاماً).

صفر؛

وردت الكلمة الصفر بمعنى النحاس في البابلية والآشورية بهيئة «سپارو» ومنه اسم مدينة سپار الشهيرة (أبو حبة الآن بالقرب من اليوسفية)، ولعل الكلمة تعرّيب من الكلمة السومرية (زِمِّير) (*Zimbir*).

صل؛

الصل من جنس الحيات السامة ورد اسمه في المصادر المسمارية في اللغة الآكديّة (البابلية والآشورية) بكلمة تصاهي اسمه في العربية هي «صيرو» (بإبدال اللام راء حسب القاعدة الصوتية التي

نوهنا بها)، ويكتب هذا الاسم بالخط المسماري بالعلامة السومرية «مش» (Mush) وتلفظ كذلك «صِر». .

صلة، صلاة:

من معاني الصلة الأساسية الدعاء والبركة والاستغفار وحذارها «صل» الذي يعني الميل والانحناء، ثم الركوع والسجود. ووردت الكلمة «صلوتا» في الكتب العبرانية المتأخرة ولا سيما المدونة بالأرامية مثل «الترجمون، والجمارا، والتلمود».

وليس هناك ما يبرر عد هذه الكلمة العربية من المعرّب لأنها موجودة في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها الآكادية (البابلية والآشورية) بهيئة «صلو» (Salu) و«صليلتو» (Salitu) بمعنى الدعاء والاستغفار، ولكن لم تستعمل بحسب معرفتنا الراهنة بمعنى سجد وركع، حيث يستعمل لذلك في الآكادية مصطلح يعني «رفع اليد» وفي اللفظ البابلي «نيش قاتي» (Nish Qâti) وفي السومرية «شو - ايلا» (Shu - ila) وهي صلاة دفع اليد التي تشاهد في التماثيل المنحوتة.

صوف:

الصوف الذي يطلق على شعر الغنم بالدرجة الأولى يسمى بالآكادية (البابلية والآشورية) بلفظ يضاهي اللفظ العربي، حيث ورد في المصادر المسماوية بصيغة «شپاتو» (Shipatu) و«شپاتو» (ونذكر هنا بقاعدة إيدال الفاء العربية بحرف الياء في الآكدية).

والطريف ذكره بمناسبة ذكرنا لكلمة الصوف في البابلية

والآشورية أن القطن سماه الملك الآشوري الشهير سنحاريب «الشجرة التي تحمل الصوف» (Is nish Shipati) حينما أدخل شجر القطن وزرعه في حدائقه الملكية في نينوى، وكان ذلك لأول مرة في تاريخ العراق.

ع - غ

ظران

الظَّرَان جمع ظر، يطلق على نوع من الحجر (الصوان) له حد كحد السكين. وقد وردت في اللغة الآكديمة (البابلية والآشورية) كلمة مضاهية هي «طُرْتو» (Surtu) تطلق على سكين الظران أو الصوان⁽¹⁾.

عوسج:

العوسج من أنواع الشجيرات الشائكة كالعاقول وقد ورد ذكره في الآكدية (البابلية والآشورية) بلفظ يكاد يطابق اللفظ العربي وهو «أشاكو» مع ضياع حرف الحلق الأول وهو العين التي لا يمكن رسمها بالخط المسماري. وذكرته المصادر المسмарية أن ثمرة الخروب (في البابلية خروبا، انظر تحت هذه المادة) وهو أيضاً ثمرة الشوك.

عقرب:

ورد اسم العقرب في المصادر المسмарية بالكلمة البابلية

(1) انظر: (Salonen, p.34)

«عقربو» (Aqrabu) مع ضياع حرف العين في أول الكلمة للسبب الذي أوردناه في كلامنا عن العوسمج. وذكر للعقارب في البابلية مرادف آخر هو «زقاقيبو» (Zuqaqipu).

عمود — عمود:

العمود والعامود من مادة «عمد» المضاهية لـ الآكديّة «عميدو» Emedu ومنها الاسم «عمدو» و«عندو».

ويضاهي ذلك اسم العمود في بعض اللغات العربية القديمة (السامية) الأخرى مثل الآرامي «عموداً» (Ammuda) والفينيقي «عمداً» والعربى الجنوبي «عمد» أيضاً.

عرش :

من المعاني الكثيرة للعرش (وجمعه عروش وعراش وغُرش) في العربية «سرير الملك». وتعني مادته وهي «عرش» أقام بناء من خشب أو عرائش، ويقال أيضاً «عرش البئر» إذا طواها بالحجارة من الأسفل ثم طوى سائرها بالخشب. وعروش الكرم دواليه على الخشب. (انظر دالية دوالبي). وبطلى العرش أيضاً على الخيمة والمظلة.

ويخطئ من يظن أن هذه المادة غير عربية⁽¹⁾ ، فقد وردت في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) وهي بهذه المعاني تقريباً، ففي الآكديّة (البابلية والأشورية) كلمة «أرشو» (Ursho) وتعني السرير

(1) انظر مثلاً الأب مرمرجي الدومينيكي «معجمات عربية - سامية» (1950).

والمضجع ووردت كذلك في السريانية والعبرية والحبشية وبعضها بالسين بدل الشين مثل «عرس» التدميرية (عَرْسَا) وتعني الخيمة. وعرس في العربية تعني كذلك خيم وأقام في المكان.

عدن :

تطلق كلمة عدن في الكتب المقدسة مثل التوراة على الموضع الذي وضع فيه الله آدم ليخلد في الجنة. ومنه جنات عدن (في القرآن الكريم). وجعلت بعض المعاجم العربية مادة «عَدَن» بالمكان، أي قطنه وأقام فيه.

والواقع أن هذا وغيره أقرب ما يكون إلى التعليل اللغوي الاصطناعي. كما أنه ليس من الصحيح إطلاقاً إرجاع أصل كلمة عدن النهائي إلى العبرية ثم السريانية بل الأرجح أنها ترجع في أصلها البعيد إلى الكلمة الآكديّة «عَدَنُو» (ادُنو) (Edinnu) المشتقة بدورها من اللغة السومرية «ادن» (Edin) التي تعني السهل أي الأرض السهلة الخصبة. وقد تكرر ورودها في النصوص السومرية القديمة منذ منتصف الألف الثالث ق.م. ولا تخفي الملاقبة اللغوية بين هذا المعنى الأصلي وبين استعمالها في العبرية للجنة والرغد والنعيم.

عقار، عقره :

العقار في العربية محلّة القوم، ووسط الدار، والمنزل والعقارات (وجمعه عقارات) متاع البيت، وكذلك الملك ولا سيما من الأرضين، ومع ورود هذه الكلمة في العربية بيد أنه لا يتفق مع الجذر أو المادة المشتقة منها. كما يشك في أصالتها العربية. فالمرجح

عندنا أنها من تراث العراق القديم اللغوي من الكلمة البابلية «اوگارو» أو «عقارو» المشتقة بدورها من الكلمة السومرية التي تكتب بالعلامتين المسماريتين: آ - گار (A - Gar)، وتعني الأرض، والحقل. وقد قيل في أشتقاق اسم المدينة الكنعانية الشهيرة «أوغاريت» («اگاريت») (Ugarit) (رأس الشمرة الآن بالقرب من اللاذقية) إنها من هذه المادة السومرية.

غار - مَرَان:

شجر الغار من فصيلة الغاريات الدائمة الخضرة، ويستخلص من هذا الشجر نوع من الزيت يستعمل مرهماً لبعض الأوجاع، وقد اعتاد بعض الأقوام القديمة مثل الرومان أن تصير من أوراقه أكاليل الفائزين من أبطال الرياضة، ومن هنا منشأ المصطلح «إكليل الغار» (Laureate) و (Laurel).

وذكرت كلمة الغار في النصوص المسماوية بالكلمة الآكديية (البابلية والآشورية) المطابقة تقريباً للعربية وهي «غورو» أو «غارو» (Eru) (مع ضياع حرف الحلق الأول وهو الغين لتعذر تأديته بالخط المسماري). ويكتب اسم الغار في نظام الخط المسماوي بالعلامتين المسماريتين: «ما - نو» (Ma - Nu) مصدرتين بالعلامة الدالة على الشجر والخشب (گشن Gish) ويسمى الغار في البابلية باسم آخر هو صفة لهذا الشجر وهو «مرانو» (Murrano) المطابقة للعربية «مران» (Dog - Wood) التي تشير إلى المرأة التي يتميز بها حب الغار.

ويسمى الغار (Laurel) بالاسم العلمي (Lauruss Nobilis).

وقد ورد للغار جملة استعمالات طبية في الطب البابلي مثل استعماله لأوجاع الشرج والأذان، ويندوره لتداوي العيون، وأستعملوه شرباً لتقوية الباه والأوجاع البولية وأوراقه للتعرق والتنويم مع الأحلام المسرة⁽¹⁾.

ف

فخار:

يكاد أن يكون من المؤكد أن الكلمة فخار (الخزف) من التراث اللغوي في العراق القديم حيث وردت الكلمة «بخار» (Bakhar) ومنها الآكادية «پخارو» (فخارو) وتعني الفخار وصانع الفخار، وتكتب في السومرية بعلامة مسمارية هي صورة الجرة الصغيرة منذ ظهور الكتابة في المنتصف الثاني من عصر الوركاء (3500 ق.م.) ومما يجدر الإشارة بهذا الصدد أن الشكل الصوري لهذا للجرة يصور أنواع الجرار المميزة لفخار عصر الوركاء (ولا سيما عراها المعوجة).

وقد سبق أن ذكرنا في المقدمة أن الباحثين الآن يميلون إلى أن هناك لغة وقوماً من غير السومريين والساميين كانت في العراق منذ بدء الاستيطان فيه، وأنه لم يبق من تلك اللغة (وقد سموها لغة الفراتيين الأوائل) سوى مفردات مهمة لأسماء بعض الحرف والصناعات وأسماء الأنهر المهمة مثل دجلة والفرات وأسماء معظم المدن التاريخية. ومن هذه الحرف والصناعات الفخار والنجار وأسماء آلات الحراثة وغيرها.

(1) راجع المصدر (DAB, 398 - 300)، وخلاصة ذلك في مجلة سومر 1952، ج 1، ص 22 وعن المران انظر مجلة Iraq مجلد 14، ص 33.

فأس:

يطلق على الفأس في اللغة الآكديّة (البابلية والأشوريّة) الكلمة «پاشو» (Pashtu) و«پشتو» (Pashu) أي بلفظ يطابق العربية مع إبدال الفاء العربية «باء» في الآكديّة حسب قاعدة تبادل الأصوات بين اللغات العربية (الساميّة) التي نوهنا بها مراراً. وكلمة الفأس في السريانية مضاهية للعربية والأكديّة بهيّة «پشتا» (Pusta)، وفي العبرانية «پسّا» (Passa).

فجل:

ورد اسم الفجل في المصادر المسمارية في اللغة البابلية بصيغة تطابق العربية «فجل» لفظاً ومعنى أي بهيّة «پگلو» (Puglu) بتبدل الفاء العربية بحرف ب البابلية، حيث لا يوجد صوت الفاء فيها، وكذلك إبدال الجيم بحرف الكاف الفارسية أي الجيم المعطشة. ويعرف الفجل بالاسم العلمي (Haphamus Sativa).

فرزل:

الفرزل الكلمة تجعلها المعاجم العربية من الدخيل وتطلق على الآلة (مثل المقراض) التي يستعملها الحداد لقطع الحديد.

ووردت الكلمة في الآكديّة (البابلية والأشوريّة) بهيّة «پرزلو» (Purzillu) وهي تطلق على معدن الحديد نفسه، وتضاهيها الكلمة العربيّة الجنوبيّة «ف رزن» والأراميّة «پرزيلا» و«پرزل».

فلش :

فلش في اللهجة العراقية الدارجة بمعنى خرب أو نقض الحائط، وتجعلها المعاجم العربية من العامية السريانية ولكنها وردت في النصوص المسمارية الآكديّة في أدوار قديمة من أدوار هذه اللغة بهيئه «بلاشو» (Palâshu) بمعنى نقض الحائط وتخلّل منه.

فيل :

اسم الفيل في الآكديّة (البابلية والآشورية) «پورو» (Piru) الذي ترافق الكلمة العربية «فيل» بشيء من الإبدال: إيدال الفاء العربية بالباء الآكديّة (وهي قاعدة عامة في تبادل الأصوات بين العربية والآكديّة) ثم اللام العربي بالراء الآكديّ وهي كذلك من الظواهر اللغوية التي مرت علينا جملة أمثلة عليها.

ويرافق الكلمة الآكديّة «پورو» الكلمة السومرية التي تكتب بالمقاطعين المسماريين وهما «آم - سي» (Am - Si). ويسمى العاج في الآكديّة «سن الفيل» (وباللغز الآكدي): «شِن پيري» (Shin Piri).

ق

قانون :

كلمة قانون اليونانية (Kanon) التي يظن أنها أصل المصطلح في اللغات الأوروبيّة وأصل العربية «قانون» مشتقة بدورها من اللفظ اليوناني «كَنَا» أو «قنا» (Kanna) الذي يعني حرفيًّا قصبة للقياس ومنها استقت مجازاً المقياس والقاعدة مطلقاً. على أن الواقع التاريخي كما

يُؤكّد أكثر من باحث لغوي من الأوروبيين المختصين بالآشوريات⁽¹⁾ أنّ أصل الكلمة اليونانية من تراث العراق القديم اللغوي، من الكلمة البابلية والآشورية التي تطلق على القصب والمقياس أي المعانى التي تؤديها الكلمة اليونانية «قنا» أو «كنا»، وهي الكلمة «قانو» التي تعنى كما قلنا القصب بوجه عام، وكذلك تطلق على مقياس معين، ويرادفها في السومرية الكلمة «گي» (Gi) التي تدخل في تركيب عدّة كلمات ومصطلحات منها بالإضافة إلى الكلمة القصب «قانو طابو» وفي السومرية «گي - دگ» أي القصب الحلو أو قصب السكر ومثل الكلمة «ماليلو» وفي السومرية «گي - گد» (Gi - Gid) وتعني الناي، والمصطلح الذي يطلق على الباربة (انظر تحت هذه الكلمة) وهي الكلمة «بورو» و«بوريا» (وفي السومرية «گي - لل - ما - سو - آ»).

كما أشتقت من المادة نفسها جملة كلمات في اللغات الأوروبية واللغة العربية مثل «القنا» و«القناة» وكلمة القصب في الإنجليزية (Cane) وغيرها.

قاقلـي - قاقلا - گوگـله:

وردت في المصادر المسمارية الكلمة «قاـقـلـو» وهي تطلق على نوع من النبات، ملح وحامض، أي نوع من الحمض، يرجح كثيراً أنه «القاـقـلـي»، والأرامية «قاـقـلـا»، وتضاهي الكلمة البابلية ما تسمى في العامية العراقية الآن «گوگـله»، وهو أيضاً من نوع الحمض تأكله الماشية والإبل، وقد يأكله الناس وهو طري غض، وقد يسمى أيضاً «رشاد البحر».

(1) انظر مثلاً معجم فون سودن (Von Soden) تحت قانون و (Zimmern, p.22)

وذكر نبات «القلقل» (القاقيلي) في قانون «اشنونا»^(١) في المواد المتعلقة بتحديد أسعار بعض السلع وال حاجيات، وقد جعل سعر «الكر» الواحد من هذا النبات بشيقل واحد من الفضة (والكركيل يعادل زهاء 300 - 252 لترًا، انظر تحت كلمة الكر). ويترجم الأستاذ «أوتزه» (انظر الهاشم) الكلمة البابلية «فاقلو» بأنها ال (Cardamum) الذي يترجم عادة بحب «الهال»، ولا يمكن في رأينا أن يكون المقصود في قانون اشنونا «الهيل»، بل إنه قصد النبات المالح الشبيه بالأشنان من فصيلة الصليبيات (Kakile Maritin) وأنه مراد على وجه التأكيد تقريباً للكلمة العامية العراقية «گوكله» التي يطلق عليها أيضاً في بعض جهات العراق اسم «طرطيع».

(Cardamum or Nasturtium a Kind of cress eaten by the poor).

قدر:

القدر وجمعه قدور، الإناء الكبير من المعدن يستعمل لطبع الأطعمة. ومن المرجح كثيراً أن الكلمة وردت في الآكديه (البابلية والآشورية) بصيغة «دقرور» (Diqru) أي تقديم الدال على القاف ويسمى القدر في الآرامية بما يضاهي العربية بهيئة «قدراً».

القلقل – القلقلان:

القلقل والقلقلان (بضم القاف) نوع الشجر يشبه الرمان من

(١) المادة الأولى من شريعة «اشنونا»: 24 - 25. A. Goetze, The Laws of Eshnunna (1956),

فصيلة القرنيات يشمر حباً أسود شبيهاً بالفلفل، ذا رائحة عطرية، ويستخرج منه نوع من الدواء يسمى القلقلان أيضاً. ويدرك الرازى بذاته بهذا الاسم معروفاً في العراق وأن بذوره المطبوخة تؤكل وتعمل من أغصانه الملابس⁽¹⁾.

ويذكر ابن البيطار القلقلن أنه معروف في العراق ويزرع على السواقي في المزارع. وجاء في أثبات النباتات المسмарية نبات أو شجر بالتسمية نفسها تقريباً بهيئة «قلقلانو» (بضم القاف)، وعين بالاسم العلمي (Cassia Tora) أو (Foetid Cassia) وتسمية أخرى أيضاً هي (Dolichos Cunierolius) وفي الإنجليزية (Wild Senna)⁽²⁾.

قرش، قرس:

القرش، نوع من السمك يعرف أيضاً باسم «كلب البحر» مشهور بأستانه الحادة التي يقطع بها الحيوانات البحرية. وفي الأكدي ورد اسم نوع من السمك بهيئة «قرش» وفي الآرامية «كرسا».

قثاء:

القثاء (الخيار) ورد ذكره في المصادر المسмарية باللغة البابلي - الآشوري «قُشُّو» (Qishshu) المضاهي للكلمة العربية «قثاء» بتبادل الثاء العربية شيئاً في البابلية حسب قاعدة تبادل الأصوات في اللغات العربية القديمة (السامية). وتكتب الكلمة البابلية «قُشُّو» بالمقطع

(1) معجم دوزي اقتباساً من المرجع المرموز له بـ (DAB, 189).

(2) انظر مجلة سومر 1953، ج 2، ص 204.

المسماري السومري «أوكش» (Ukush) ويحتمل أن تكون هذه اللفظة أصل الكلمة البابلية كما يحتمل العكس أي إن السومرية مقتبسة من البابلية.

وتكتب بالعلامة نفسها مع إضافة مقاطع مسمارية أخرى جملة أنواع من الفصيلة القرعية يحتمل أن يكون من بينها البطيخ، وكذلك الحنظل (راجع العلامة أوكش (Ukush) في معاجم العلامات المسمارية وأبسطها معجم «لابات» (Labat)).

قفه، كفة :

جاء في المصادر المسمارية الكلمة الآكديّة (البابلية والآشورية) المضاهية لكلمة قفة العربية والدارجة «كُفة» بهيئة «قُفو» (Quppu)، ويدو أن استعمالها في الآكديّة استعمال قديم فقد وردت في أسطورة سرجون الآكديّ الشبيهة بقصة موسى حيث وضعته أمّه في قفة ورمته في النهر وانتشرت الساقية «آكي»⁽¹⁾ 169.

قنب:

لفظ القنب يجعله أدي شير في كتابه الموسوم «الألفاظ الفارسية المعاصرة» (1908) معرجاً من «كتب»، ومنه الكلمة اليونانية Channabis واللاتينية Cannabis وورد في الآكديّة اسم القنب بلفظ مضاه للعربية واليونانية هو «قَنْبُو» (Quinnabu)⁽²⁾.

(1) انظر معجم CAD.

(2) Von Soden.

قمق - قنية :

تطلق الكلمة القمقم في العربية بوجه عام على ضرب من الجرار أو وعاء من النحاس لغلي الماء، وكذلك وعاء من الزجاج كما يطلق على القنية.

ويوجد في الآكديّة (البابلية والآشورية) الكلمة مضاهية هي «كنكنو» (Kankannu) وتضاهيها الكلمة الآرامية «قنقنا» Qanqanna ولا يعلم بوجه التأكيد أيهما أصل للأخرى، لأن الكلمة البابلية وردت في النصوص البابلية المتأخرة وتعني بالدرجة الأولى غطاء الجرة. ويجد أن نذكر بهذا الصدد العبارة البابلية التي تشير إلى الجنبي في القمقم وقمقم سليمان⁽¹⁾.

قلبي :

في العراق الآن جلو، جلو، قلو من الجذر العربي قلا وفي الآكديّة الكلمة «قِلتو» (Qiltu) وتعني القلي والشنان⁽²⁾.

كُبة :

يرجع بعض الباحثين أصل «الكبّة» إلى أنها معربة من الفارسية وأن أصل معناها كأس الحجامة، وتطلق على كل شيء منتفع كالكبّة ونحوها. ولكن الصحيح أو الراجح في تأصيل هذه الكلمة إرجاعها إلى الكلمة الآكديّة (البابلية والآشورية) الواردّة في النصوص

(1) انظر معجم Von Soden.

(2) انظر DAB, 35.

المسمارية بهيئة «كِپُتو» (Kippatu) التي تطلق على الشيء المدور كالدائرة حيث أطلقت على الدائرة في الرياضيات البابلية.

ووردت كذلك كلمة «گَبَّي» و«گُبُو» وجمعها «گَوبِياتِي» لإطلاقها على الكبة، وهي الأكلة المشهورة في العراق وبعض أقطار الشرق الأدنى. والطريف ذكره عن ورود اسم «الكبّة» في النصوص المسмарية أنها ذكرت في نص للملك الآشوري «آشور ناصر بال» (القرن التاسع ق.م.) من جملة المأكولات التي قدمها ذلك الملك في الوليمة الكبرى التي أقامها للضيف (ويذكر أن عددهم بلغ 69,000 شخص) من بعد إكمال بناء قصره في مدينة كالع (نمرود بالقرب من الموصل)⁽¹⁾. وذكر أن من بين المواد في عمل الكبة القمح المجروش (وبالمصطلح الآشوري «قِيمو خشلو»).

كيريت – كفر؛

ورد اسم الكبريت في المصادر المسмарية باللغة الآكديّة (البابلية والآشورية) «كُپِريتو» (Kupritu) التي هي أصل الكلمات المضاهية في اللغات العربية القديمة (السامية) مثل الآرامية «گفروتا» (Gufruta) والعبرانية «گفرית» (Gofret) ووردت كلمة مضاهية هي «كُپرو» وتعني القار أو القير (Pitch).

كتان؛

ذكر اسم الكتان في المصادر المسмарية باللغة السومري الذي

(1) انظر نص هذا الملك المתוّش في المسلة المكتشفة حديثاً في نمرود (مجلة Iraq, I, 1952) ومجلة سومر (1953) ص 22.

يكتب بالعلامة المسمارية «گاد» (Gad) وفي البابلية والآشورية «كينتو» (Kitu) و«كينتو» (Kitinu). وانتقلت الكلمة إلى كثير من اللغات القديمة مثل الآرامية «كتانا» والعبرانية «كوتونت» (Kutonet) والعربية الجنوبية ولا سيما الحبشية «كيتان».

ويطلق على الكتان في اليونانية كلمة «كيتون» أو «خيتون» (Chiton) التي لا شك في أنها مأخوذة من البابلية.

كحل، كحول:

أختلف في أصل الكحل والكحول وفي معناه حيث تذكر المعاجم العربية أن الكحل يطلق على الإثم، وأن الكحل بمعنى شراب الكحول من الغول لأنه يسلب العقول.

ولعل ورود كلمة الكحل في الآكديّة (البابلية والآشورية) يعنيها على التأصل الصحيح لهذه اللفظة، فقد ذكرت بهيئة «كخلو» (Qukhlu) (أي ما يضاهي كخلو وكخلو) والأرامية «كخلا» (Kukhla) بالدرجة الأولى لتكحيل العيون.

وتطلق الكلمة الآكديّة على الإثم (Antimony).

كُرّ:

الكرّ: كلمة آكديّة (بابلية آشورية) (كورو) ويرجح أنها مشتقة من السومرية «گر» (Gur) وانتقلت هذه الكلمة العراقية القديمة إلى معظم اللغات السامية ثم إلى اليونانية. ففي العبرانية «كور» (Kor) والأرامية «كورا» (Korá) واليونانية (خوروس). والكركريل بابلي يعادل زهاء 300

قا أي نحو 300 لتر (والقا جزء من الكر). وصار يعادل في العصر البابلي الحديث نحو 150 لتراً (180 قا).

ويجعل معظم المعاجم العربية الكر لفظاً دخيلاً، ويرجع بعضها أصله إلى العبرانية، ولكن التأصيل الصحيح ما أوردناه في ضوء النصوص المسمارية.

والكر في العربية يستعمل كيلاً وزناً، كما ورد في كتب الفقه على أنه مكيال ويطلق على الحد للماء الظاهر الشرعي إما وزناً (ومقداره ألفاً ومائتاً رطل بالعربي وأربعة وستون منا إلا عشرين مثقالاً بالشاهي) ...

وحدّ سنته أو حجمه الشرعي (ثلاثة وأربعون شبراً إلا ثمناً بالأشباع المتوسطة المتعارفة...) ⁽¹⁾ ويجعل بعض المعجمات العربية (مثل المنجد) الكر بالوزن على أنه يساوي أربعين أرضاً، وفي العراق مكيال مقداره ستون قفيزاً.

كُرات:

الكراث المعروف نوع من البقول من فصيلة الزنبقيات وهو يشبه الثوم (انظر تحت ثوم). والكلمة التي تطلق على الكراث في البابلية والآشورية مطابقة تقريباً لاسمها بالعربية حيث جاء في المصادر المسمارية بصيغة «كراشو» و«كرشو» (بإبدال الثاء العربية شيئاً في

(1) انظر مثلاً كتاب «سفينة النجاة» للشيخ أحمد آل كاشف الغطاء (مطبعة الغري 1364 هـ) ص 79، فما بعد.

البابلية والآشورية حسب قاعدة تبادل الأصوات في اللغات العربية القديمة السامية، كما بَيَّنا) ويكتب اسم الكراث في نظام الخط المسماوي بالعلامة المسماوية السومرية «گراش» (Garash) مع العلامة الدالة على النبات البستانى أو البستان. ولا يمكن البت في أي الأسمين أصلًا لآخر أي هل أن البابلية من السومرية أو العكس. ويسمى الكراث في اللغات السامية الأخرى بكلمات مضاهية للبابلية مثل الآرامية «گراثا» والعبرانية «كاريش».

ويسمى الكراث (Leek) بالاسم العلمي (*Allium Porrum*) وورد ذكره كثيراً في النصوص المسماوية، ومن ذلك الثبت الذي يعدد أنواع الخضار والبقول في بستان الملك البابلية «مردخ بلادان» (القرن الثامن ق.م.).

وجاء عن الكراث في بعض النصوص المسماوية أن الزرينيخ أو أحد مشتقاته أو أنواعه هو ثمر الكراث، ولعل هذا ناشيء من الشبه الواضح ما بين رائحة الكراث ورائحة الزرينيخ حين يحمص، كما ورد الكراث في المصادر الطبية البابلية⁽¹⁾.

كرز:

الكرز شجرة من فصيلة الورديات. وتجعله معظم المعجمات اللغوية من الدخيل والأعجمي، فيذكر المنجد مثلاً أنه يوناني الأصل.

(1) انظر المرجع (DAB, 52). وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 1952، ج 2، ص 167.

ولكن الواقع أن الكرز لفظ عراقي قديم فقد جاء ذكره في المصادر المسمارية بلفظ مضاه للعربية وهو «كرشو» و«كرسو» (Karshu) وأن اسمه في اليونانية واللاتينية (Cerasus) ومنه الإنجليزية (Cherry) مأخوذه من البابلية على وجه التأكيد.

ويذكر ابن البيطار الكرز باسم «القراسيا» كما يسميه أهل الشام. ويعتني بعض الباحثين المختصين في نباتات الشرق الأدنى بأنه «القراسيا» أو «القراسيا» وأنه الكرز البري.

وذكرت للكرز في المصادر المسمارية الطيبة جملة استعمالات

طيبة⁽¹⁾.

كُرسى:

يسمى الكرسي في اللغة السومرية «گو - زا» (Gu - Za) مع تصدير العلامتين المسماريتين بالعلامة الذالة على الخشب والشجر أي «گيش» (Gish). والمرجح كثيراً أن البابليين والآشوريين استعاروا هذه الكلمة السومرية بهيئة «كُسُو» (Kussu) وأصلها «كُرسو» فأدغمت الراء بالسين. وتضاهي هذه الكلمة البابلية الكلمات التي تطلق على الكرسي في اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها العبرية «كسي».

كُركي:

الكركي، (Crane) وهو الطائر المعروف من فصيلة الكركيات، ورد اسمه في النصوص المسمارية باللغة الآكديية (البابلية والآشورية)

(1) راجع مجلة سومر، 1952، ج 1، ص 26.

بما يطابق الكلمة العربية أي بصيغة «كركوا»، وفي الآرامية «كركيا». ويطلق على الكركي في السومرية لفظ مضاه هو «گر - گي» (Kur - Gi) مع العلامة الدالة على الطائر وهي «مشن» في آخر الكلمة، فيحتمل أن الكلمة البابلية من أصل سومري.

گرزن، گرذن:

الكرز والكرزن (وجمعها كرازم) بمعنى الفأس لم يرد لها تأصيل واضح في المعاجم العربية سوى الشك في أصلها العربي، ولكن ورود ما يضاهي هذه الكلمة بالمعنى نفسه في اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها البابلية والأشورية يلقي ضوءاً على التأصيل الصحيح. فإن كلمة «خضينو» (Khassinnu) تضاهي هذه الكلمة العربية بحذف الراء وتعويضها بتشديد الصاد الذي يقابل حرف الزاي في العربية، ووردت بصيغة «گرزن» و«گرذن» في العبرانية.

ويقابل الكلمة البابلية اللفظة السومرية «خارزي» وكذلك «خازنا» (Khazinna) وهكذا وردت في ملحمة جلجامش. هذا ولا يمكن البت في أي الكلمتين أصل للأخرى، أي السومرية أو البابلية.

کرکم:

جاء ذكر الكركم في الآكديه (البابلية والأشورية) بلفظ يضاهي الكلمة العربية كركم، بهيئة «كركنو» و«گركانو» (Kurkanu) ويكتب بالعلامات المسمارية السومرية:

«گر - گي - رن - نا - شار» (Gur - Gi - Rin - Na - Shar)

والعلامة الأخيرة أي «شار» علامة دالة تكسع بها أسماء النباتات التي تزرع في البساتين، حيث معناها الأصلي بستان.

وورد اسم الكركم في النصوص المسمارية منذ عهود قديمة، وبووجه خاص في العهد الآكدي (منتصف الألف الثالث ق.م.). وذكرت له عدة استعمالات طبية⁽¹⁾ ويسمى الكركم بالاسم العلمي (Turmeric) وفي الإنجليزية (Curcuma Longa).

وأنتقل لفظ الكركم البابيلي إلى اللغات السامية الأخرى مثل العبرانية «كركوم» والأرامية «كركيما» ويرجع أن منه الكلمة اليونانية التي تطلق على الكركم وهي (Crocus).

كرم – عنب :

يسمى الكرم في اللغة الآكادية (البابلية والآشورية) بلفظ يضاهي الكلمة العربية كرم، حيث ذكر في المصادر المسمارية بهيئة «كرنو» (Karnu) بابدال الميم العربية نوناً في الآكدية وهي ظاهرة لغوية مألوفة.

ويطلق على الكرم في اللغة السومرية «گشتن» (Geshtin) وتتدخل العلامة المسمارية التي يكتب بها هذا الاسم في كتابة أسماء مجموعة من النباتات مثل العوسج (انظر تحت كلمة العوسج) والعليق وعنب الشعلب (انظر الكلمة التالية)، وتتدخل كذلك في كتابة اسم الورد المؤلف من ثلاثة علامات مسمارية سومرية هي «گشتن - كر - را» الذي يرادفه في البابلية الكلمة «أمردينو» (المضاهية لكلمة الورد العربية).

(1) انظر (DAB, 157).

وتطلق الكلمة البابلية «عنبو» (العنب) على ثمر الكرم وعلى الكرم نفسه. والجدير بالذكر عن ورود كلمة الكرم في النصوص المسماوية أن العلامة المسماوية التي تكتب بها (وهي گشن) قد ظهرت في نظام الخط المسماوي منذ أقدم أدواره (في مطلع الألف الثالث ق.م.).

وجاء ذكر دوالي العنب باسم يضاهي العربية أي بهيئة «دلات كرنو» وفي السومرية « Dil - لا - گشن » (Dil - La - Geshtin).

واستخرج العراقيون القدماء من الكرم أنواعاً كثيرة من الخمور (شيكارو)، ووصف بعضها بأنه النبيذ القوي « وبالسومرية گشن - كلاغ - گا » وأآخر باسم النبيذ الحلو « گشن - دگ - گا » وذكر للعنب استعمالات طيبة كثيرة في الطب البابلي⁽¹⁾.

كرم الثعلب (عنب الثعلب):

ومن الشجيرات التي يكتب اسمها بعلامة الكرم أي العلامة المسماوية السومرية « گشن » ما يسمى في العربية باسم عنب الثعلب، ويلفظ يضاهي العربية أي « كرن شعلبي » (Karan Shelebi) الذي يسمى أيضاً عنب الذئب، وهو النبات المعروف بالاسم العلمي⁽²⁾ (Salanun Nigrum).

(1) راجع المصدر (DAB, 328) وخلاصة ذلك في مجلة سومر، 2 ج 19، ص 146 فما بعد.

(2) انظر مجلة سومر، 1952، ج 2، ص 148.

كلك:

الكلك أي الطوافة المهيئه من الجلود المنفوخة والمربوطة فوقها الأخشاب المستعملة إلى الآن في أنهار العراق للنقل ورد اسمه في المصادر المسمارية في اللغة الآكديه (البابلية والآشوريه) بصيغه مطابقة للعربية أي (Kalakku) وبالإضافة إلى ذلك جاء تصويره في المنحوتات وقد يوصف في المصادر المسمارية بأنه «قارب الجلود» (Elep Dushe)، وكذلك الكلك القصب⁽¹⁾.

كمرا:

الكمرا في العربية الخلال أو البلح الذي يتم نضجه بتعریضه للشمس فترة من الزمن ثم كمراه أي لفه وتغطيته بالقماش ليصبح تمراً، وقد يسمونه «مشمس» أي ناضج بالشمس.

وفي الآكديه (البابلية والآشوريه) توجد الكلمة «كمرو» (Kimru) من مادة «كمارو» (Kamâru) وتعني المعنى نفسه⁽²⁾.

كزبرة:

الكزبرة (Coriandrum Sativum) واسمها العلمي (Coriander) ورد ذكرها في النصوص المسمارية بالكلمة الآكديه (البابلية

(1) راجع معجم Von Soden والمصادر الآتيين:

A. Salonen, Die Hausgeräte der Alten Mesopotamien, Die Wasser- Fahrzeuge in Babylonien (1939), p.66.

(2) انظر معجم (Von Soden).

والآشورية) «كسيبر - و» (Kisibirru) المطابقة للكلمة العربية تقريباً. وتكتب بالعلامات المسمارية (او - سبر - شار) (U - Sibir - Shar) وكذلك (او - سُلْم) (U - Sullim) وذُكرت في المصادر المسمارية في جملة استعمالات طيبة كما أن بذرها يستعمل تابلاً ويدخل في تركيب بعض المشروعات^(١).

كمثري:

يجعل الكثير من المعجمات العربية كلمة الكمثرى (Pear) من الدخيل الأعجمي. ولكن وروده في النصوص المسمارية باللفظ المطابق للعربية تقريباً وهو «كمثرو» (Kamesharru) يجعل تأصيله الصحيح إلى التراث اللغوي من العراق القديم، وأنه من المفردات العربية القديمة (السامية)، فأسمه في الآرامية «كمترا» (Kumatra). ويكتب اسم الكمثرى في نظام الخط المسماري بنفس العلامة المسمارية التي يكتب بها اسم التفاح وتلفظ بالسومرية «خشخر» (Khashkhur) وإضافة علامتين مسماريتين هما «گش - دا» أي إن كتابة الاسم كله يكون بهيئة (Khashkhur - Gish - Da) مع تصديرها بالعلامة الدالة على الشجر أي «گش» (Gish) ويسمى الكمثرى بالاسم العلمي . (Pirus Communis)

كمون:

جاء ذكر الكمون في النصوص المسمارية باللفظ البابلي

(1) انظر مجلة سومر 1952، ص 171.

والآشوري المضاهي لاسمه العربي بهيئة «كمونو» (Kamunu) الذي يطلق على النبات أو العشب من فصيلة الخيميات ويزوره تستعمل أفاوبيه. وأنتقل الاسم العراقي القديم إلى اللغات الأخرى ومنها اللغات العربية القديمة (السامية) مثل الآرامية «كمونا» وإلى اليونانية وبعض اللغات الأوروبية مثل الإنجليزية (Cummin) واسمه العلمي (Cuminum Cymimum) وذكرت المصادر المسماة أكثر من نوع واحد للكمون، أشهرها نوع وصف بأنه كمون البدية أو كمون الصحراء وفي البابلية (Kamun Seri) ونوع آخر الكمون الجبلي (Kamun Shadi) والكمون الحلو الذي يرافق الإنسان، ومنه الكمون الأسود، الذي يرجح أنه هو الذي يطلق عليه «شونيز»، واسمه في البابلية «زيبو او زيبانو» الشبيهة باللفظ السرياني وهو النبات المعروف بالاسم العلمي (Nigella Sativa).

ووردت للكمون بمختلف أنواعه عدة استعمالات طبية في طب العراق القديم⁽¹⁾.

كورة — كير؛

تطلق الكلمة «كورو» (Kuru) و«كيرا» البابلية والآشورية على الفرن أي الكورة لإذابة القير بالدرجة الأولى. ويرجح كثيراً أن هذه الكلمة أصل اسم القير والقار. وبالسريانية قيرا ولعل منها الجير (الكلس) أيضاً. والاسم العبراني «كور».

(1) انظر المصدر (DAB, 69) ومجلة سومر 1952، ص 173 فما بعد.

كفارة، تكبير:

الكفارة (من مادة كفر) ما يدفع به الإثم والذنب من مال
وغيره.

وقد عثينا حديثاً في أحد الألواح المسماوية المكتشفة من تل حرمل (وزمنها مطلع الألف الثاني ق.م.) وهو عبارة عن رسالة جاء فيها مصطلح الكفارة بصيغة «كپرو» (Kipru) (من مادة كپارو (Kapāru)⁽¹⁾ وتعني المعنى نفسه) أي (Expiatory gift, expiation).

كفر:

الكفر (بفتح الكاف) بمعنى القرية والضيعة وردت في النصوص المسماوية في الآكديّة (البابلية والآشوريّة) بلفظ يضاهي العربية وهو «كپرو» (Kapru)، والأراميّة «كپرا» (Kapra) والعبرانيّة «كوبير» (كوفير) (Koper) وورد استعمالها في البابلية بمعنى مطابق تقريباً حيث أطلقـت على القرية الزراعية والمزرعة والضيعة، وقد ذكرت بهذا المعنى في بعض رسائل تل حرمل⁽²⁾.

كلكل:

الكلكل القفص الصدري وما بين الصدر والترقوتين في الأوغاريّة (Kalkalà) والكلكل الصدر من كل شيء «ج كلاكيل» ورد

(1) انظر مجلة سومر 1958، الرقم 7، وسجل اللوح في المتحف العراقي تحت الرقم 51184.

(2) انظر مجلة سومر المجلد 14، 1958، رقم 5 و 7.

في الآكديّة بلفظ مضاه هو «كلكلو» (Kakullu) وفي الأوغاريّية. ويُجدر أن نشير بهذا الصدد إلى اللعبة الشعبيّة في العراق المعروفة باسم «كلكلي».

كنة :

الكنة بمعنى زوجة الابن وردت في الآكديّة (البابلية والأشوريّة) بلفظ مضاه للعربيّة وهو «كلتو» (Kallatu) مع إيدال النون العربيّة لاماً في البابلية، وهي ظاهرة لغويّة معروفة. وقد جاءت الكلمة البابلية مرادفة للمصطلح السومري «اي - گي - آ» (E - Gi - A).

كتيب (Kunibu) :

حب يشبه الدخن ويعرف في العربيّة بأسماء أخرى منها شعير رومي أو حنطة رومية وشعير هندي وأسمه العلمي (Triticum Spelta)⁽¹⁾.

كُوَّة :

الكُوَّة بفتح الكاف وضمها وتشديد الواو وجمعها كوى وأكواء الخرق أو الفتحة النافذة في الحائط لجلب الضياء. ويطلق على الكوّة في الآكديّة (البابلية والأشوريّة) كلمة مطابقة للعربيّة تقريراً وهي «كمتو» (Kamatu) ببابدال الواو ميماً وهي ظاهرة لغويّة مألوفة في اللغات العربيّة القديمة (الساميّة) ومنها الآكديّة. ويرى بعض الباحثين أن لفظ الكوّة العربيّ آرامي الأصل مستندين في ذلك إلى الكلمة

(1) انظر سومر، 1953، ج 1، ص 22 و(CAB, 92).

الأرامية التي تطلق على الكوة المطابقة للعربية وهي «كويتا» . (Kawweta)

ولم يطلق الكوة أو الشباك في الآكديّة كلمة أخرى هي «أپتو» (Aptu) التي يرجح أنها من الكلمة السومرية «آب»، ولعلّ منها العبرانية «آب» وجمعها (أوبيم) (Ubbim).

كوكب:

يطلق على الكوكب في الآكديّة الكلمة «كَّابُو» (Kakkabu) بحذف الواو وتعويضه بتشديد الكاف وهو يرادف الكلمة السومرية «مُل».

كيس:

الكيس (وجمعه أكياس وكيسة) محفظة من القماش أو الجلد وغيرها لحفظ الأشياء ولا سيما النقود. وتضاهي أو ترافق هذه اللفظة الكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) «كيسو» (Kisu) التي استعملت بالمعنى نفسه تقريباً، وفي العبرانية «كيس» والأرامية «كيساً»، والمرجح أن هذه الكلمات السامية أصل الكلمة الإغريقية «كيسس» (Chisis) والكلمة герمانية (Kies) التي تعني النقود.

ل

لبن — ملين:

ذكرنا في كلامنا على كلمة الأجر أن كلمة اللبن تطلق ولا سيما في العراق وبعض الأقطار المجاورة على الأجر غير المطبوخ

أو غير المشوي (المفخور) بل على الأجر المجفف بالشمس. وقد وردت كلمة لين في الآكديّة (البابلية والآشوريّة) بلفظ يطابق العربية كما قلنا وهو «لبتو» بتشديد التاء المضبوطة وأصلها «لبتو» ثم أدمغت النون بالتاء وهي قاعدة عامة في حرف النون الضعيف إذا تلاه حرف صحيح بدون أن تفصل ما بينهما حركة. وقد أشتق من هذه المادة الكلمة التي تطلق على قالب اللبن وهي «نلبنو» و«نلبانو». ويوجد فعل في الآكديّة هو «لبانو» (بمعنى عمل اللبن). والجدير بالذكر عن الكلمة التي تطلق على قالب اللبن أي «نلبانو» أن أصلها «ملبانو» مثل أشتقاق اسم الآلة العربية ملبن، ولكن الميم أبدل نوناً لأنه ورد في الكلمة فيها حرف الباء مثل كلمة «نركبتو» البابلية التي أصلها «مركتبتو» (المركبة).

وتكتب الكلمة لبن البابلية بالقطع المسماري «سگ» (Sig) وباضافه العلامات المسمارية لها وهي «ال - أور - را» (Al - Ur - Ra) تؤدي الكلمة الأجر التي تكلمنا عنها.

لسان الكلب:

جاء في الأثبات المسمارية المتعلقة بأسماء الأعشاب والنباتات اسم عشب هو «لسان الكلب» وفي البابلية «لشان كلبي» (المطابق للعربية).

ويسمى هذا النبات في الإنجليزية (Plantago) وكذلك (Hound's Tongue).

لكن:

تطلق الكلمة «لكن» في العامية العراقية بالدرجة الأولى على

الإماء الذي نغسل فيه الأيدي بحسب الماء عليهم . وقد ظن أن الكلمة فارسية الأصل ، ولكن الأرجح أنها من التراث اللغوي في العراق القديم حيث وردت كلمة بصيغة «الخُنو» (Lakhannu) (بتشديد النون) وفي الآرامية «لقتا» والمرجح أن منه الكلمة الإغريقية (Lechane).

ليلنج :

يحتمل أن الكلمة ليلنج الفارسية مأخوذة من البابلية «للانگو» (Lallangu) وتعني النيلة وصبغ النيلة (Indigo)⁽¹⁾.

لفت :

ورد اسم الخضار الذي يطلق عليه في العربية كلمة «الفت» في المصادر المسمارية بلفظ يطابق العربية تقريرًا بهيئة «لتو» (لبايدال الفاء العربية پاء في الآكديه حسب القاعدة الصوتية). وقد ورد اسم هذا الخضار من بين النباتات البستانية في قائمة الخضروات التي زرعت في بستان الملك البابلي «مردخ بلادان» (القرن الثامن ق.م.) ويعرف الفت (Turnip) بالاسم العلمي (Brasica Rapa)⁽²⁾.

لقلق :

اللقلق ، وهو الطائر المعروف المتميّز بطول عنقه ورجليه ورد اسمه في المصادر المسمارية باللفظ الآكدي (البابلي والآشوري) المضاهي للكلمة العربية بهيئة «رَقْرَقُو» (بتشديد القاف الثانية) مع إيدال

(1) انظر المرجع المرموز له بـ (DAB, 107) ومجلة Iraq, 1939, 63.

(2) انظر مجلة سومر 1952، ج 2، 166 والمراجع المرموز له بـ (51) (DAB).

اللام العربية راء في الآكديّة حسب القاعدة في تبادل الراء واللام في الأمثلة التي مررت بنا.

ويكتب اسم اللقلق في نظام الخط المسماري بالعلامتين المسماريتين: رگ - رگ (Rag - Rag) مع إضافة العلامة المسمارية الدالة على الطيور وهي «مشن» (Mushen) إلى آخرهما.

لوبباء:

تجعل المعاجم العربية كلمة اللوبباء فارسية⁽¹⁾ الأصل، ولكن التأصيل الصحيح لها في ضوء دلالة النصوص المسمارية، أنها من الكلمات العراقية القديمة حيث وردت في تلك النصوص وهي مدرونة بالعلامتين المسماريتين السومريتين «لو - أب» (Lu - Ub) معكوسه بالعلامة الدالة على البستان للدلالة على أن هذا النبات من المزروعات البستانية. ويرجح أن هذه التسمية السومرية هي أصل الكلمة البابلية «لُبُو» (Lubbu) أي اللوبباء التي تسمى بالاسم العلمي (Phaseolus Vulgaris) أو المصطلح (Dolichos Lubia) المعروفة في الإنجليزية (Vetches) ويبدو من استعراض النصوص المسمارية أن أقدم ذكر لهذا النوع من القبول يرجع إلى عهد الحاكم السومري الشهير «گودية» ومن عهد سلالة «أور» الثالثة (أواخر الألف

(1) مما لا مراء فيه أن بعض الباحثين أخطأوا في تأصيل كلمة اللوبباء على أنها تعريب «لوبية» الفارسية واليونانية (Labos) انظر مثلاً: أدي شير (الألفاظ الفارسية المعرفة 1908).

الثالث ق.م.) ووردت للويباء عدة استعمالات طبية في طب العراق القديم، فكان دققها مثلاً يستعمل مع الزيت لشفاء الدمامل^(١).

ليف:

الليف في النخل لحاء كالنسيج يكون تحت الكرب ويلفت برأس النخلة، ويضاهي أو ترافق الكلمة البابلية «ليبو» (Lipu) التي تعني بالأصل «الشحم» أو «اللب».

م

مسورة - ماصول:

المسورة (وجمعها مواسير) يطلق على الأنابيب المجوف الأسطواني من المعدن أو القصب، وتجعلها المعاجم العربية عامية في السريانية، ولكن الكلمة وردت في الآكادية (البابلية والآشورية) بهيئة «مازورو» (Mazuru) وفي الآرامية «ماسورا» أو «مازورا» و«مازوراتا» والمرجح أن الكلمة العامية «ماصول» (بوق الأطفال) ترجع في أصلها إلى هذه الكلمة.

مدماك:

توجد في الآكادية (البابلية والآشورية) كلمة «نتبكتو» و«ندبكتو» (Nadbaku) وأصلها «مدبكتو» حيث القاعدة في قلب الميم إلى نون في الكلمات الآكادية إذا ولـه حرف الباء مثل «نركبتو» بدلاً من «مرركبتو»

(1) انظر مجلة سومر، 1953، ج 1، ص 23.

أي مركبة والباء في الكلمة الآكديّة أي «ندبّك» أصلها ميم مثل العربية، حيث الظاهرة قلب الميم والباء بعضهما إلى بعض، ويطلق على المدماك، وهو ساف اللبن والأجر في الآرامية لفظ «ندبّاك» وكذلك مدماك.

مرجان:

كلمة المرجان العربية أو المعرّبة ورد ما يطابقها في المصادر المسماوية في الكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) المطابقة للعربية تقريباً وهي «مرگانو» و«مرگونو» وكذلك «مرگولو».

مرز:

من الكلمات الشائعة الاستعمال الآن في عامية العراق في الاستعمالات الفلاحية كلمة «المر» التي تطلق على الآلة المستعملة لحفر الأرض وهي على هيئة فأس ذات رأس واحد عريض ومقبضها من الخشب. وما لا شك فيه أن هذه اللفظة من التراث اللغوي من العراق القديم حيث جاءت الكلمة الآكديّة (البابلية والأشورية) المطابقة للعربية وهي «مر» (Mar) السومرية و«مررو» (Murru) البابلية، ومنها الآرامية «مرا». ويوجد في الآكديّة فعل «مرارو» بمعنى حفر، وقلب الأرض.

مرز:

يطلق مصطلح المرز في الاستعمالات الفلاحية العراقية الآن على العملية التي يتم بها تحديد الحقل وتسويته وتنظيمه. وقد وردت

في النصوص المسمارية كلمة آكديّة مطابقة للعربية تقريباً وهي مصطلح «مَرِيشو» بالمعنى نفسه تقريباً وتطلق أيضاً على الحقل الممهد والمنظم.

مر:

وردت الكلمة المر في الآكديّة (البابلية والآشورية) بهيئة «مُرُو» (Murru) المطابقة للفظة العربية وبالمعنى نفسه. والمر (Myrrh) المادة المرة الطيبة الرائحة المستخرجة من شجرة المر التي هي من فصيلة البخوريات التي يكثر وجودها في جنوب الجزيرة العربية والحبشة. وأنقلت الكلمة إلى اليونانية واللغات الأوروبيّة الأخرى.

مُدّ:

المد في العربية يطلق على مقدار من الكيل يعادل زهاء 18 لترأً. ويرجح كثيرون أن الكلمة المدّ العربية من أصل عراقي قديم. فقد جاء في اللغة الآكديّة (البابلية والآشورية) فعل «مَدَادُو» بمعنى قاس وكال، ومنه الكلمة «مُدُّو» والأرامية «مِدا» (Midda).

مسك:

المسك طيب يستخرج من دم دابة من نوع الظباء تسمى «غزال المسك». .

ومما يزيل الشك في أن هذه الكلمة أصيلة في اللغات العربية القديمة (السامية) ورودها في النصوص المسمارية بكلمة آكديّة (بابلية - آشورية) تضاهي العربية أو تطابقها هي «مُسْكَانُو» (Musukanu)

والمرجح في أصل هذه الكلمة البابلية بدورها أنها كلمة مركبة من عدة علامات مسمارية بضمنها اسم القطر الذي جاء ذكره في المدونات المسمارية بصيغة «مگان» (Magan) الذي بات من المؤكد تقريباً تعينه بأنه «عمان» الآن.

أما هذه العلامات المسمارية فهي «ميز - ماگان - نا» - (Mez - Magan - Na) مسبوقة بالعلامة الدالة على الشجر وهي «گش» (Gish).

مسكين :

تشتّق المعاجم العربية كلمة «مسكين» من جذر «سكن» ومنه أستكان، ويعني كذلك الذليل، وأنتقل هذا المصطلح إلى كثير من اللغات العالمية ومع أنه لا يشك في تأصيل هذا المصطلح لوجوده في معظم اللغات السامية بيد أنه يجدر أن ننوه تأييداً لهذا الاستفهام بأن هذا اللفظ من الكلمات الشائعة في اللغة الآكديّة (البابلية والآشوريّة) على هيئة «مُشكينو» (مشكينم بالتمييم)، الذي أكتسب معنى أصطلاحياً في العرف القانوني والاجتماعي. فقد أطلق في قوانين العراق القديم (مثل شريعة حمورابي الشهيرة) على الطبقة الوسطى من المجتمع التي تأتي في السلم الاجتماعي ما بين طبقة العبيد (أردو، وردو) وبين الطبقة العليا (طبقة الأولو).

ويرجح كثيراً أن الجذر الذي أشتقت منه هذا المصطلح البابلي هو فعل «كانو» (Kānu) من الصيغة التي تعرف في نحو اللغة الآكديّة بالصيغة الثالثة بإضافة حرف الشين إلى الثلاثي لتعديته وتضاهي هذه الصيغة صيغة أفعال العربية (أي تعددية الفعل بالألف مثل كرم، أكرم)

ومنها اسم الفاعل الآكدي «مشكينو»، كما يشتقه باحثون آخرون من فعل «شكانو» ومعناه سكن وأستكن، الخ^(١).

مشط:

تطابق كلمة المشط العربية اللغة الآكدية (البابلية والآشورية) «مشطوا» وقد تبدل الشين لاماً أي بصيغة «ملطا». وقد ورد ذكر المشط في النصوص المسمارية بهذه الصيغة الآكدية المرادفة للكلمة السومرية «گا - زُم» (Ga - Zum) مسبوقاً بالعلامة الدالة على الخشب أي الكلمة «گيش» السومرية، إشارة إلى أنه كان يصنع من الخشب بالدرجة الأولى. وقد عثر في بقايا حضارة وادي الرافدين على نماذج من الأمشاط، وبعضها من العاج وقد وردت عبارة «مشط الرأس» في بعض النصوص البابلية اللغوية^(٢).

ملك:

اختلف اللغويون والمفسرون في أصل الكلمة ملك (وجمعها ملائكة) من حيث أصالتها العربية أو أعمجميتها لعدم ورودها في الاستعمالات العربية القديمة (الجاهلية مثلاً) ولذلك رأى بعضهم أنها مأخوذة من العبرانية أو الآرامية.

ولكن الصحيح في تأصيلها أن يقال إنها من الكلمات المشتركة في معظم ما يسمى باللغات السامية (العربية القديمة). فإنها مشتقة من الجذر الأصيل الموجود في الآكدية (البابلية والآشورية) والعربية،

(١) انظر: Salonen, op,cit.

(٢) وباللهظ البابلي «مشطوش قَفَادِي».

وهو فعل «الأكو» الآكدي وهلاكو (Alâku)⁽¹⁾، والك العربي ويعني ذهب وأرسل، ومنه الكلمة العربية «مألكة» (الرسالة في العربية كما وردت في الشعر الجاهلي) وفي اللغات السامية الأخرى «ملاك» و«مليخ» التي تعني الرسول أو المرسل ومنه الملك والملاك المرسل من الله، ومن الأمور المعروفة عن الآلهة في حضارة وادي الرافدين أن الكبار منهم كان لكل واحد منهم رسول أو ملاك يبلغ أوامره إلى الناس وإلى الآلهة الذين كانوا دونه في المنزلة.

ملاح:

يكاد يكون من المؤكد أن كلمة ملاح العربية من التراث اللغوي الذي جاء إلينا من العراق القديم، فقد وردت هذه الكلمة في النصوص المسماوية بهيئة تطابق اللفظ العربي تقريباً بهيئة «ملاح» ويكتب بالعلامتين المسماويتين السومريتين «ما - لاخ» (Má - Lakh)، وتعني العلامة (Má) في اللغة السومورية «سفينة» والعلامة الثانية «الاخ» (وهي مركبة من العلامة التي يكتب بها القدم مكررة) ففسر ذلك أن أصل معنى «ملاح» السومري (الذهب والإياب أي المشي جيئة وذهاباً في السفينة بالإشارة إلى دفع الملاح للسفينة بالمردي كما هو مألف). ولكن أصبح هذا التعليل غير مقبول بين الباحثين حديثاً فارتوى في تأصيل هذه الكلمة على أنها تراث لغوي من أولئك القوم المجهولين الذين استوطنوا في العراق مع الساميين والسموريين منذ

(1) يجدر أن نتبه على أنه يوجد في الآكدية جذر مشابه لجذر «الأكو» هو «مالاكو» (Malâku) الذي يعني في الآكدية نصח وأرشد وأشار، وأشتقت منه المصطلح الذي يطلق على الناصح والمستشار وهو «ماليكو» (Mâliku).

بدء الاستيطان البشري في السهول الرسوبية من وادي الرافدين في مطلع الألف الخامس ق.م. ، ولكنهم ذابوا أو أندمجوا ولم يبق منهم سوى تراث لغوي مهم في مفردات حضارية ومنها الملاح والنجرار والإسكاف وأسماء معظم المدن التاريخية ومنها اسم دجلة والفرات، وأطلق عليهم تسمية غامضة هي «الفراتيون الأوائل» مما نوهنا به في غير موضع سابق من هذا البحث⁽¹⁾.

من :

المن في الاستعمال الحديث كلمة تطلق على وزن معين ولكن يختلف مقداره بالنسبة إلى أقسام العراق المختلفة والأقطار العربية الأخرى. وأصبح من المؤكد أن كلمة المن تراث لغوي من العراق القديم حيث وردت الكلمة «المنا» (Manā) على أنها وزن بابلي معين يساوي 60 شيقلًا (انظر تحت شيقل وشاقل) الذي سبق أن ذكرنا أنه يعاد في أوزاننا الحاضرة نحو ثمانية وثلث غرام، وهناك وزن عراقي قديم أكبر من المن ويساوي (60) مناً هو الوزنة (وفي البابلية بلتو التي يطلق عليها في الإنجليزية (Talent)).

ومثل الشيقل وبعض الأوزان الأخرى انتقلت الكلمة «المن» من العراق القديم إلى الحضارات الأخرى ومنها اليونانية وإلى اللغات الأوروبية وغيرها.

مهر :

المهر والمهرة ولد الفرس، وورد ما يضاهي هذه الكلمة لفظاً

(1) انظر مقدمة البحث.

ومعنى في اللغة الآكديّة بهيّة «مهر» (Mûru)، ويكتب بالعلامة المسمارية السومرية «در» (Dûr) ومعادلتها في المعاجم المسمارية بالكلمة البابلية «مو - أو - رو» (Mu - û - Ru).

مهر (صدق):

المهر بمعنى الصداق أي المال الذي يدفع إلى المرأة للزواج بها لا يعلم اشتقاقه في العربية بوجه التأكيد. ولكن يعيينا على احتمال تأصيله الجذر الآكدي (البابلي والآشوري) «مخارو» الذي يعني «قبض» وتسليم في المعاملات التجارية ومنه الصيغة البابلية «مخورو» (Makhîru) بمعنى المبلغ المتسلّم أو المبلغ المقبوض ويقارن بالكلمة العربية الآرامية «مهرًا» والعبرانية «موهير».

مكس:

كلمة المكس والمكسوس بمعنى الضريبة، جاء ذكرها في النصوص المسمارية بالصيغة الآكديّة (البابلية والآشورية) «مكسو» و«مكساو».

ملبن:

(انظر تحت لبن).

ن

نبي:

تزعّم طائفة من اللغويين والمفسّرين أنّ الكلمة «نبي» بمعنى الرسول المرسل من الله من أصل سرياني أو عبراني. ولكن الأصح أن يقال إنّها من مادة مشتركة في معظم اللغات العربية القديمة

(السامية)، ففي الآكديّة (البابلية والآشوريّة) مثلاً يوجد جذر «نبو»، نباء (Nabû) بمعنى «دعا» يدعى، وأعلن وسمى وتنبأ الخ. وبصيغة «نبي» العربيّة وكذلك «نبو» الآكديّة وتعني الذي يعلن وينبئ، ومنه المعنى الديني، أي الشخص الذي ينبيء عن الله.

نجار:

سبق أن ذكرنا في عدّة مواضع سابقة أن الكلمة «نagar» ومثلها فخار وإسكاف من الكلمات التي دخلت إلى العربية من تراث العراق القديم. وجاء ذكر النجار في الآكديّة (البابلية والآشوريّة) بلفظ يطابق العربية تقريباً بصيغة «نگار» (Nagar) وتكتب في نظام الخط المسماري بالعلامة المسمارية التي تعني الفأس.

نعمع:

النعمع (والنعماع في العامية العراقيّة) من الأعشاب ذات الرائحة الطيبة من فصيلة الشفويات، ويُتَّخذ تابلاً لتطهير الأطعمة. وقد جاء ذكره في النصوص المسماريّة بصيغة تطابق العربية تقريباً بهيئة «نعمعوا» مع ضياع حرف العين بسبب اتخاذ البابليّين الخط المسماري في تدوين لغتهم والذي لا يوجد فيه صوت العين وكثير من حروف الحلق العربية).

نفط

عرف النفط الخام في العراق القديم منذ أقدم الأزمان، ولكن لا يمكن التأكيد هل استعمل للإنارة، باستثناء بعض الإشارات التي وردت في النصوص المسماريّة إلى استعمال المشاعل التي يرجح أن النفط الخام (أو النفط الأسود) قد استعمل فيها. ولما كان خارج

موضوعتنا الكلام عن تاريخ النفط في حضارة وادي الرافدين⁽¹⁾ فإننا نقتصر في هذه الملاحظات الموجزة على الناحية اللغوية فنقول إن كلمة «نفط» وردت في اللغة الآكديّة (البابلية والآشورية) بصيغة مضاهية للعربية وهي «نبطو» (بإيدال الفاء العربية باء في البابلية)، كما يوجد فعل «نپاطو» (مثلاً مادة بسط العربية). وتكتب الكلمة نفط في نظام الخط المسماوي بعلامات مسمارية سومرية منها «يا - اسir - I），Esir، ويرادفها في البابلية «شمن - اتى» أي سمن أو زيت القيبر، حيث الكلمة «اسir» السومرية ترافق الكلمة البابلية «اتو» (Ittū) أي القيبر، ومنه اسم مدينة «هيت» (التي تعني القيبر أو مدينة القيبر) وتكتب الكلمة «نفط» البابلية بعلامات مسمارية سومرية أخرى، وهي «يا - گر - Ra» (I - Kur - Ra) ومعناها في المسماوي زيت الجبل أو الحجر، وهي تسمية تذكرنا بأسمه اللاتيني (Petroleum). ووردت في النصوص المسماوية صفة لأحد أنواع النفط لعلها تشير إلى نفط المصاصي بالاضافة إلى النفط الخام حيث وصف هذا النوع بأنه «النفط الصافي».

نون:

ورد عن الكلمة «نون» في المعجمات العربية عدة معان، منها السمك والحوت والحبير (ولعل هذا من الآية الكريمة: نون والقلم...). وجاءت الكلمة «نونو» في البابلية والآشورية وهي تعني نفس المعاني العربية وأشهرها السمك والحوت. ومما يجدر ذكره

(1) راجع في ذلك: Forbes, A History of Technology, Vol. I.

بها الصدد أن اسم «نينوى» (المدينة الآشورية الشهيرة) يتضمن معناها ولفظها «نينوا» معنى الحوت والسمك.

نير - نول:

كلمة النير في العربية (من مادة نار، ينير) تعني ما يعرف في الحياكة «اللحمة» المقابلة لكلمة «السدا» ومنها «النيار» الذي يجعل للثوب نيراً. ويطلق النير أيضاً على الخشب التي تعرض وترتبط رقبتي ثوري الحراثة حين يعملان في الحقل سوية، أي ما يصطلح عليه في الإنجليزية (Yoke).

وقد جاء في النصوص المسماوية الكلمة الأكادية المضاهية للعربية «نير» وهي «نيرو» (Niru) في هذه المعاني التي ذكرناها، ومنها الخشبة العرضانية في رقبة الثور، وتكتب هذه الكلمة الأكادية بالعلامة المسماوية السومرية «نير» (Nir) مسبوقة بالعلامة الدالة على الخشب أي «گش» (Gish) ولا يمكن الجزم هل أن الكلمة الأكادية مشتقة من السومرية أو العكس. ويرجح أن كلمة «النول» العربية المعروفة في الحياكة أصلها من هذه الكلمة بإبدال الراء لاماً حسب القاعدة في تبادل صوتي الراء واللام بين الأكادية والعربية ومثل ذلك الكلمة الآرامية «نولاً».

وتكتب الكلمة النير الأكادية بعلامة مسماوية سومرية أخرى هي «شُدُّن» (Shudun) ويكتب بهذه العلامة أو علامة «نير» المسماوية مسبوقة بالعلامة الدالة على النجم اسم المجموعة الكوكبية المعروفة في الفلك باسم (Areturus) (Constellation) ومعناه «كوكب النير» وفي البابلية (كوكب نيرو) (Kakab Niru).

و

ورشان:

الورشان نوع من الحمام البري، أكدر اللون. وقد ورد في النصوص المسمارية اسم طائر بصفحة تطابق الكلمة العربية تقريباً وهي «أرشانو» أو «أورسانو» ومنه الاسم الآرامي «ورشانا» و«أورشانا».

وزة:

(انظر إوزة).

وكيل:

مع أن الكلمة الوكيل في العربية من مادة عربية صرفة بيد أن هناك أحتمالاً في أن لها صلة اشتتاقة بالكلمة الواردة في النصوص المسمارية باللغة الآكديية (البابلية والآشورية) وهي كلمة «وكلو» و«أكلو» بالمعنى نفسه والمرجح أن الكلمة السومرية «أوگلا» (Ugula) مأخوذة منها.

هـ

هَبَشْ:

تستعمل الكلمة هَبَش في العامية العراقية بمعنى دق الحبوب كالحنطة والشعير والرز لفصل قشورها. وفي الآكديية (البابلية والآشورية) الكلمة مضاهية هي «خباشو» (Khabâshu)، وكذلك وردت «الهشاشة» أي التبن المفصول بطريق الهيش⁽¹⁾.

(1) انظر معجم (Von Soden) ومعجم (CAD) تحت مادة الخاء.

هري:

(انظر أفالى).

هندباء:

الهندباء، العشب البري الطبي المشهور في المفردات الطبية القديمة وردت في جداول الأعشاب الطبية في النصوص المسماوية بصيغة «خنديبتو» أي بقلب الهاء خاء، كما وردت الكلمة في السلسلة الصيدلانية المسماوية (Phrmaceutical Series) والمعروفة بالسومرية (Uruanna) ومراوقة في البابلية «مشتكل» (Mashtakal)⁽¹⁾.

هيكل:

كلمة الهيكل من المفردات المشهورة المستعملة في معظم اللغات العربية القديمة (السامية) ومنها العبرانية والأرامية، وبعض اللغات الأوروبية حيث يطلق مصطلح الهيكل على المعبد الكبير أو البناء العظيم كالقصر ونحوه، مثل هيكل سليمان الشهير.

وجاء في المعاجم العربية أن معاني الهيكل الضخم من كل شيء وأنها من أصل يوناني (انظر المنجد مثلاً). ولكن ثبت الآن بوجه قاطع أن الكلمة من أصل عراقي قديم، فقد شاع استعمال كلمة «إيكلو» (Ekallu) في البابلية والآشورية بمعنى القصر، وقد تطلق مجازاً على السلطة الرسمية أي «القصر» أو «الباط»، وكذلك على

(1) انظر المعجم المرموز له بـ (CAD) ومعجم (Von Soden).

البناء العظيم بوجه عام. ويرجع أصل هذه الكلمة الأكادية إلى الكلمة السومرية المركبة من كلمتين هما «اي - گال» (E - Gal) أي البيت العظيم، ومنها القصر، وقد أرتأى بعض الباحثين حديثاً أن الكلمة البابلية هي أصل الكلمة السومرية وليس العكس⁽¹⁾.

ي

يرقان:

اليرقان الذي يطلق على المرض المعروف بالتسمية العامية «أبو صفار» (Jaundice) ورد اسمه في النصوص المسمارية ومنها المفردات الطبية بلفظ يضاهي الكلمة العربية بهيئة «أمور قاتو» المشتقة من فعل أو جذر يعني «أصفر» و«أخضر» بعلامات مسمارية تعني في السومرية «العيون الصفراء» «أگي - سِگ - سِگ» (Igi - Sig - Sig)⁽²⁾. ولعله من الطريف أن نورد نصاً طبياً في تشخيص مرض اليرقان ووصف الدواء له)، ونصه في البابلية بالحروف اللاتينية:

Shumma Awilu Zumur - Shu Arqu
Pâni - Shu Arqu Shikhkhat Sheri
Irtanashshi Amurruqânu Shum - Shu
U. Gir - A - Nu U Amurruqanu Saku
Ina Shikari Shaqu (CAD, A, P.91).

وترجمته: «إذا صار جسم رجل أصفر ولون وجهه أصفر، وأخذ جسمه في الأضمحلال على الدوام فإن اسم المرض «اليرقان» دواؤه عشب «الگرانو» يسحق ويُشرب مع الجعة».

(1) انظر معجم جامعة شيكاغو المرموز له بـ (CAD).

(2) انظر معجم (CAD) تحت مادة «اراقو».

والجدير باللحظة بصدق تسمية هذا المرض في البابلية أن التسمية العراقية العامية تضاهيها إذ يسمى «أبو صفار»، كما أن اسمه في اللغات الأوروبية (اي Jaundice) يعني حرفيًا الاصفار أو مرض الاصفار.

يشب:

اليشب من الأحجار الكريمة شبيه بالزبرجد وتذكر بعض المعجمات العربية^(١) في تأصيل هذه الكلمة أنها عبرانية أو فارسية، ولكن ورودها في النصوص المسماوية بالصيغة الآكادية التي تضاهي العربية وهي «يشبو» تفند هذا الوهم. وكذلك ورد بصيغة «آشبوا». ومنها في العبرانية بصيغة «يشبي» أو «گشبي» و«گشما»، وفي اليونانية . (Jaspis)

يعمور:

تطلق كلمة العمور (وجمعه يعامير) على الجدي والضأن (ولا سيما الضأن الصغير). ويوجد في الآكادية (البابلية والأشورية) كلمة مضاهية تطلق على الضأن والغنم هي «اميرو» (Immeru) وفي الآرامية والعبرانية «امّار» أو «امر» وقد شدد الحميم في البابلية للتعويض عن حرف الحلق (العين) الذي لا يمكن تأديته بالخط المسماوي. وفي

(١) انظر مثلاً «محيط المحيط» ويقتبس عنه (ادي شير) في كتابه «الألفاظ الفارسية المعرفة» 1908.

البابلية والآشورية توجد الكلمة تكتب بالحروف اللاتينية بصيغة مشابهة هي «حمورو» (*ēmeru*) أي ما يطابق الحمار في العربية، لفظاً ومعنى.

وقد ظن بعض الباحثين⁽¹⁾ أن الكلمة «أمر» معربة من السريانية «أمراً» أو العبرانية «أمر» و«أمرى» وتعني العمل (صغرى الضآن) في حين أن الكلمة الآكديّة «امورو» يسبق ورودها في النصوص المسمارية هذه اللغات بعشرات القرون، بل بآلاف السنين.

وفي المعجم الوسيط «العمروس» الخروف، ولعل «اليامور» من هذه المادة أي يعمور الآكدي وقد جاء في حياة الحيوان الكبرى عن ابن سيده أنه جنس من الأوغال.

(1) انظر «المساعد»، للأب أنسناس الكرملي تحقيق الأساتذتين (كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي) الجزء الثاني، 1976، وزارة الإعلام.

تأصيل مدن عراقية
وردت في النصوص المسماوية

أربيل – أربيل:

تقع مدينة أربيل الشهيرة في السهل الواسع الخصب بين الزاب الأعلى شمالاً والزاب الأسفل جنوباً ودجلة غرباً.

واسم أربيل قديم ورد في النصوص المسمارية والمدونات التاريخية من مختلف العهود، وتکاد أن تكون من بين المدن الآشورية الوحيدة التي ظلت مستوطنة ومحافظة على اسمها القديم إلى يومنا هذا، وأصبحت في القرن الثاني ق. م. مركز الإقليم والدولة التي عرفت باسم حدياب (adiabene في المصادر الكلاسيكية، ويعني إقليم الزابين).

وأقدم ما وصل إلينا عن ذكر أربيل الإشارات الواردة في سجلات ملوك سلالة «أور» الثالثة السومرية (2112 - 2004 ق. م.) حيث ذكرت المدينة باسم «أور - بيلم» (Urbillum)، كما جاء ذلك فيما يسمى بالحوادث المؤرخ بها (Date - Formulae) العائد للسنة الثالثة والأربعين من حكم ثاني ملوك تلك السلالة المسمى «شلغي» (Shulgi) (2094 - 2074 ق. م.). والسنة الثانية من حكم خلفه الملك «أمار - سين» أو «بور - سين» (2046 - 2038 ق. م.)، مما يدل

على أن أربيل والمنطقة المحيطة بها وجميع بلاد آشور كانت قد دخلت ضمن نفوذ أمبراطورية سلالة أور الثالثة السالفة الذكر.

أما الصيغة المألوفة الوارد فيها اسم أربيل في النصوص الآشورية فهي «أربائيلو» (Arba - Ilu) وهو اسم يعني «أربعة آلهة» أو «الأربعة الآلهة» ولعل الكتبة الآشوريين فسروا الصيغة السومرية القديمة لاسم المدينة أي «أوريبلم» تفسيراً جماهيرياً (Popular) على أنه يعني أربعة آلهة⁽¹⁾.

وعرف اسم المدينة في العهد الفارسي الإلخميني بهيئة «أربيرا» (Arbira) وذكرت في أحداث فتح الاسكندر للعراق (331 ق.م.) بهيئة «أربيلا» أو «أربلا» في موقعة أربلا الشهيرة⁽²⁾ التي قضي فيها على دارا الثالث، آخر ملوك الدولة الإلخمينية، وهذه هي صيغة الاسم التي ورد فيها في المصادر الكلasicية وأشتهرت أربيل في المصادر الآشورية بأنها مركز الآلهة البابلية - الآشورية الشهيرة «عشتار» وقد سميت «عشتار - أربائيلو» (أي عشتار أربيل) تمييزاً لها عن عشتار نينوى وعشتار مدينة آكد. (العاصمة الآكدية في منتصف الرسوبي الجنوبي ما بين الحلة والمحمدية) وعرف معبد عشتار في أربيل في النصوص المسماوية باسم «اي - گشان - كلاما - E - Gashan

(1) عن خلاصة تاريخ أربيل في العهود المختلفة انظر طه باقر: «جولات تاريخية بين مواطن الآثار في شمالي العراق»، مجلة المجمع العلمي الكردي، العدد الأول، المجلد الثالث، 1975.

(2) الواقع أن المعركة الحرية الخامسة بين دارا والإسكندر قد جرت في الموضع المعنى «گوگمیله» في منطقة (كرمييس).

Kalamma ويعني في اللغة السومرية «بيت سيدة القطر»، وأشتهر بأنه كان من أشهر مراكز العراقة والفال ولا سيما العراقة بطريقة فحص الكبد، فغدت أربيل بمثابة دلفي ومعبد أبولو الشهير فيها وأشتهر بالفال والعراقة أيضاً⁽¹⁾.

بابل والبرس:

مع أن مدينة بابل لم تكن أقدم مدينة في العراق ولا من أقدمها، ولكنها غدت أشهر مدينة في العالم القديم والحديث، وأصبحت أujeوبة العالم القديم ولا سيما من بعد أكبر اتساع لها على يد الملك البابلي الشهير «نبوخذ نصر» (605 - 562 ق.م.) حيث صارت أكبر مدن العالم القديم آنذاك⁽²⁾ وعدتها الكتاب والمؤرخون القدماء أنها لا تضاهيها في عظمتها وسعتها مدينة أخرى، وبلغت شهرتها درجة كبيرة بحيث إنها صارت عنوان حضارة وادي الرافدين

(1) الواقع أن المعركة الحربية الخامسة بين دارا والإسكندر قد جرت في الموضع المسمى «أوك OGIMILA» في منطقة (كرمييس).

(2) ندرج فيما يلي سعة أشهر وأكبر المدن القديمة للمقارنة بمدينة بابل:

- 1 - بابل: 2500 أيكر ومحيطها زهاء 18 كم. (الأيكر يساوي نحو 4000 م²).
- 2 - نينوى: 1850 أيكر ومحيطها 9 كم.
- 3 - الوركاء: 1110 أيكر ومحيطها 9 كم.
- 4 - آشور: 150 أيكر.
- 5 - كالع (نمرود): 800 أيكر.
- 6 - دور - شروكين (خرساد): 600 أيكر.
- 7 - حاتورشا (عاصمة الحيثيين): 450 أيكر.
- 8 - أثينا: 550 أيكر (في أكبر اتساع لها).

ونسب إليها القطر جميعه فسمى بلاد بابل (بابيلونيا) (Babylonia) وأهلها البابليون، وعندت أسوارها وجنائزها المعلقة من عجائب الدنيا السبع المشهورة وأنبهر بها حتى أعداؤها من أنبياء بنى إسرائيل فقال عنها النبي «أرميا»: «كأس ذهب بيد الرب جعل الأرض سكري»⁽¹⁾ واعتبر أسطو المدينة أujeوبة في عظمتها وسعتها⁽²⁾.

نشأت مدينة بابل على هيئة قرية ثم بلدة في أواخر الألف الثالث ق. م. بالقرب من المدينة المعظمة «كيش» (تلول الأحمر الآن) إلى الشرق من بابل بنحو 10 أميال) التي أشتهرت بأنها كانت مركزاً أقدم دويلة في عصر السلاطات الثاني (في حدود 2600 - 2500 ق. م.). ولكنها أخذت تكتسب مكانتها وأهميتها السياسية واتساعها منذ أن أتّخذها ملوك سلالة بابل الأولى (1894 - 1500 ق. م.) عاصمة لهم ولا سيما في عهد ملكها السادس حمورابي الشهير (1792 - 1750 ق. م.). حيث صارت عاصمة أمبراطوريته الواسعة وأخذت بالاتساع والعمان، وبلغت في عهد أشهر ملوكها «نبوخذ نصر» أكبر مدن العالم كما قلنا.

وبعد هذه الفذلقة الموجزة عن تاريخ مدينة بابل نوجز تعليل أصل تسميتها أي «بابل» وأول ما نذكر التعليل الوارد في التوراة في كلامها على برجها الشهير وأسطورة بلبلة الألسن وأن الناس شيدوه للصعود إلى السماء فبلبل الله أستهتم، ومن هنا منشأ تسمية المدينة «بابل». إن هذا التفسير الغريب أو التشويه المتعتمد في تفسير اسم

(1) سفر أرميا 41: 7.

(2) كتاب السياسة، ج 3، 3.

بابل ووظيفة برجها المدرج (الزقورة) أبعد ما يكون عن الصحة والحقيقة.

أما التفسير الحقيقي فهو أن اسم بابل ورد في النصوص المسماوية ب الهيئة «باب ايللي» أو بالإدماج «بابيلم»، ومعناه «باب الإله» أو «باب الآلهة»⁽¹⁾ كما ورد بالصيغة السومرية التي هي ترجمة للصيغة البابلية أو العكس: «كا - دنگر - را» (Ka - Dingir - Ra) ومعناها أيضاً «باب الإله».

وبالإضافة إلى هذه التسمية الشائعة لمدينة بابل عرفت المدينة بأسماء أخرى أقل شيوعاً وأستعمالاً منها «تين - تير - كي» (Tin - Tir - Ki) الذي قيل إنه يعني في السومرية «موطن الحياة»، وورد له مرادف بالبابلية يؤيد هذا المعنى هو: «شُبّات بلاطي» (Shubat Balati) وعرفت المدينة أيضاً في السومرية «شو - أنا - كي» (Shu - Anna - Ki) ومعنى «كف السماء» أو «يد السماء»، وهو اسم إحدى محلات بابل أيضاً وبأسم «نُن - كي» (Nun - Ki) وتسمى بهذا الاسم أيضاً مدينة «اريدو» الشهيرة (أبو شهرين الآن، بحو 25 كم إلى الجنوب الغربي من «أور» ومن اسمائها «گيش گلا» (Gishgalla) الذي يعني البوابة أو المدخل. وذكرتها التوراة، بالإضافة إلى اسمها الشائع «بابل» باسم «شيشك»⁽²⁾. أما الإغريق فقد عرفوها باسم المؤلف بهيئة «بابيلون»

(1) ارثني حديثاً أن هذه التسمية، بالبابلية والسومرية من قبيل التعليل الجماهيري لاسم المدينة «بابيلم» التي هي تسمية بلغة أولئك القوم المجهولي الأصل وسمّاهم الباحثون المحدثون «الفراتيين الأوائل».

(2) سفر أرميا 25، 26.

ومنه الاسم في اللغات الأوروبية وكذلك بلاد بابل «بابيلونيا» .(Babylonia)

البرس :

تقع بقايا مدينة البرس إلى الجنوب من مدينة الحلة بزهاء 150 ميلاً وتقوم بقايا برجها المدرج (زقورتها) علامة شاهقة في الطريق ما بين الحلة والكفل. والاسم الحالي البرس تحريف لاسمها البابلي القديم «بورسبيا» أو «بارسبيا»، وهي صيغة سومرية يرجح أن يكون معناها «سيف البحر» أو «قرن البحر» ولعل سبب التسمية ناشئٌ من أن المدينة كانت تقع على حافة غدران أو بحيرة على غرار بحر النجف.

والمدينة من المدن الحديثة النشأة، ويبعد أنها أشتهرت في عهد الملك حمورابي (1792 - 1750 ق.م.) وأتسعت ويرزت في عهد الملك «نبوخذ نصر» (605 - 562 ق.م.)، وكانت تتاخم حدود أسوار مدينة بابل حتى سميت باسم «بابل الثانية» وظلت البرس في الوجود إلى العصر العربي الإسلامي حيث ورد ذكرها في أخبار فتوح العراق وأنتزاعه من السلطة الفارسية الساسانية، حيث كان فيها حامية فارسية ظهرها جيش سعد بن وقاص من بعد موقعة القادسية الشهيرة (637 م). وورد ذكرها في المصادر العربية باسم «البرس» واجمه برس أو البرس، وأشتهرت في العصر العباسي بنوع من النسيج والثياب عرفت باسم «الثياب البرسية» ويفيد هذه الأخبار انتشار الفخار الإسلامي فوق سطح التلول المندرسة.

الباليخ - البليخ:

الباليخ أو البليخ أحد رافدي الفرات الكبيرين (الباليخ والخابور) اللذين يصبان فيه إلى الجانب الأيسر (الجانب الشرقي).

وقد احتفظ هذان النهرين بسميهما القديمتين الواردين في النصوص المسمارية، فقد ذكر الراشد الأول بهيئة «بليخو» أو «باليخو»، وكذلك الخابور الذي ورد بصيغة «خابورو» و«خابورو»، وذكر في المصادر الكلاسيكية بهيئة «خابوراس» و«أبو راس» ويروي البليخ إقليم «أديسا» القديمة أي الراها وحران، وتوجد في هذه المنطقة مشاريع قديمة⁽¹⁾. ويمر البليخ أيضاً بمدينة الرقة الشهيرة الواقعة على الضفة اليسرى (الشرقية من النهر). وقد قامت الرقة عند المدينة القديمة المذكورة في المصادر الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) باسم «نيقوفوريم» (Nicephorium) وإلى الجنوب من هذا الموضع بنحو 8 كم يلتقي البليخ بالفرات. ويمرّ الفرات من بعد هذا الالقاء بمدينة دير الزور.

وإلى الجنوب بنحو 45 كم يصب في الفرات رافده الثاني أي الخابور بالقرب من المدينة السورية الحديثة المسماة «بسيررة» وعندها بقايا المدينة التاريخية «قرقيسية» (Cercesium). والخابور أطول من البليخ حيث يبلغ طوله زهاء 245 كم من ينابيعه في جبال مارددين وطور عابدين وتغذيه وهو في طريق التقائه بالفرات عدة روافد

(1) انظر «فيضانات بغداد في التاريخ» للدكتور أحمد سوسة، الجزء الأول، ص 508 - 509.

وشعب وأودية أشهرها نهر الهرماس والجفجع، وهو الفرع الشرقي من الخابور الذي يمر بمدينة نصبيين وتل برانك وسكن العباس حيث يلتقي بأسفل منها بقليل بنهر الخابور. وجاء في أخبار البلدانيين العرب أن الثرثار يأخذ ماءه من الهرماس بالقرب من سكن العباس.

ويجدر التنبيه إلى أن اسم الخابور يطلق أيضاً على أحد روافد دجلة، ويلتقي بالخابور روافد آخر هو الهيزل عند بلدة زاخو التي توجد عندها بقايا مدينة الحسنية المذكورة في كتب البلدانيين العرب. ويلتقي الخابور بدجلة بالقرب من الحدود العراقية التركية عند بلدة فيشخابور.

كركوك – أرابخا (عرفة) :

يرجع كثيراً تعين كركوك بالمدينة الواردة اسمها في المصادر الآرامية بهيئة «كرخا - دي - بيت سلوخ» وبصورة أخرى «كرخ سلوخ» أي مدينة السلوقيين، حيث أزدهرت هذه المدينة في عهد السلوقيين، خلفاء الاسكندر الكبير في حكم العراق وإيران وسوريا (312 ق.م.).

ولعل اسم كركوك الآن مشتق بتحريف من هذه التسمية، وهو ذو صلة بكلمة «گرگر»، وهو اسم المنطقة التي تنبع فيها النار الملتهبة في ضواحي كركوك بسبب ملامسة غاز النفط للهواء.

وذكر المؤرخون العرب مثل ياقوت اسم قلعة بصيغة «كرخيني» تقع ما بين داوقوق وأربيل وأنها على تل عال مما ينطبق على قلعة كركوك، كما جاء ذكر تسمية «الكرخيني» في الحوادث الجامدة

(القرن السابع للهجرة)، وذكرها ابن الأثير أيضاً في تاريخه «الكامل» حيث وردت فيه باسم بلد الكرخيين.

ولعل أقدم ذكر لاسم كركوك ما ورد في كتاب «ظفر نامه» لعلي اليزيدي (القرن التاسع للهجرة) وأنها قرب طاووق (داقوق - داقوقة ودقوقاء) وتقوم بقاباً مدينة كركوك القديمة الآن وهي المعروفة باسم القلعة فوق مستوطن أثري قديم ورد اسمه في الألواح المسمارية المستخرجة من القلعة باسم «أرابخا»، وقد عثر في هذه القلعة عن طريق التحريات غير المنتظمة على زهاء 51 رقيناً مسمارياً (1923) وترقى في تاريخها إلى منتصف الألف الثاني ق.م. ويغلب على أسماء الأعلام الواردة فيها الأشكال الحورية (مثل ألواح نوزي - يورغان تبه القريبة من كركوك) ولعل أقدم ذكر لاسم «أرابخا» يرجع إلى عهد الملك البابلي الشهير حمورابي (1792 - 1750) سادس ملوك سلالة بابل الأولى. وذُكرت في المصادر الآشورية بأنها كانت مركزاً لعبادة الإله «أدد» (إله العاصف والرعد والأمطار) وورد اسم المدينة في المصادر الكلاسيكية (اليونانية) بصيغة «أرابخوس» (Arapkhius)، وذكرها بطليموس في جغرافيته باسم «كرخورا»، ولعل منه اسم كركوك الحالي.

الفرات:

ورد اسم نهر الفرات في المصادر المسمارية منذ أقدم أدوار حضارة وادي الرافدين بالصيغة السومرية «بُرأنن» (Buranun) و«بوروننا» (Burununna) ويرادفها الصيغة الآكديّة «پوراتُم» (Puratum) و«پوراتو» (Puratru) ومن ذلك الصيغة العربية الفرات، ولقد قيل في معنى اسم النهر

إنه يعني «الفرع» أو «الرافد» أو «الماء العذب»، ويضاهي ذلك المعنى الذي أورده اللغويون العرب.

وكانت آراء الباحثين في لغات العراق القديم أن تسمية الفرات ودجلة (انظر تحت دجلة) من أصل سومري، ولكن الاتجاه الحديثأخذ يميل إلى أنهما ليسا من السومرية ولا البابلية بل هما تراث لغوي من قوم مجهولين لعلهم سبقو السومريين والأكديين، ولا يعلم عنهم شيء سوى ما تركوه من آثار لغوية قليلة ومنها اسم نهر الفرات ودجلة وأسماء طائفة من الحرف المهمة مثل نجار وملح وإسكاف وأكار وغيرها⁽¹⁾.

أما كتاب اسم الفرات بالعلامات المسمارية فأشهر كتابة له مجموعة العلامات: «أد - كب - نن - كي» مسبوقة بالعلامة المسمارية الدالة على الأنهر وهي «اد» ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن العلامات المذكورة نفسها مسبوقة بالعلامة المسمارية الدالة على المدن وملحقة بها العلامة الدالة على الأماكن (كي) يكتب بها اسم المدينة الشهيرة «سپار» (قرب اليوسفية الآن).

العراق:

اختلف الباحثون في أصل تسمية العراق. وقد قيلت في ذلك آراء مختلفة يمكن حصرها في ثلاثة احتمالات:

- 1 - إن اسم العراق عربي الأصل.

(1) راجع مقدمة البحث، وكتابي الموسوم «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الجزء الأول، 1973، ص 41.

2 - إنه مغرب عن أصل فارسي.

3 - إنه يرجع إلى تراث لغوي من العراق القديم.

والأصل العربي بدوره اختلف في معناه، من ذلك أن عراق يعني الشاطئ، أي شاطئ البحر أو سيف البحر، وأن أهل الحجاز يسمون البلاد القريبة من البحر عراقاً، وذلك لدنوّه من البحر (الخليج العربي) أو لأنّه على شاطئ دجلة والفرات شرقاً وغرباً، وأرتؤى كذلك أن يكون معناه طرف الجبل أو سفوح الجبال المتاخمة لأطرافه الشمالية والشرقية.

أما الذين قالوا بالأصل الفارسي فقد أختلفوا أيضاً في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه مأخذ من أصل فارسي يعني الساحل (وهو ايراك الذي عرب إلى إيراق وعراق). وفي مفاتيح العلوم للخوارزمي وتاريخ حمزة للأصفهاني أن التسميتين «إيران» و«Iraq» خطأ والصواب فيما «ايراك» (بالكاف الفارسية) وأنها أصل لفظ «إيران» و«Iraq». وشبيه بذلك ما ذهب إليه الباحث الآثاري «هرتسفيلد» (Herzfeld) أن عراق مغرب من «ايراك» الفارسية التي تعني البلاد أو الأرض السفلية.

أما الاحتمال الثالث أي إرجاع كلمة عراق إلى تراث لغوي من العراق القديم فمع أنه لا يمكن الجزم فإنه حري بالاعتبار، وخلاصته أن لفظ عراق يرجع إلى تراث لغوي سومري وأنه مشتق من الكلمة تعني المستوطن وهي الكلمة السومرية «أورووك» أو «اوننگ» Uruk (Unug) وهي الكلمة التي سميت بها المدينة السومرية الشهيرة «أورووك» (الوركاء) كما أن الكلمة نفسها تدخل في تركيب أسماء جملة مدن

مهمة في العراق القديم مثل «أور» و«لارسا» على أن نقطة الضعف في هذا الرأي هي أن هذا المصطلح لم يطلقه سكان العراق القدماء على القطر كله، بل على مدينة الوركاء وغيرها. وقد أرتأى المؤرخ المشهور «أومستيد» أن أول استعمال لكلمة عراق قد ورد ذكره في العهد الكشي (الكاشي) (منتصف الألف الثاني ق.م.) في وثيقة تاريخية يرجع زمنها إلى حدود القرن الثاني عشر ق.م. وجاء فيها اسم إقليم على هيئة «ايريقا» الذي صار، على ما يرى الباحث المذكور، الأصل العربي لكلمة العراق أو بلاد بابل^(١).

وأوضح استعمال لكلمة العراق بدأ في الأدوار الأخيرة من حكم الدولة الساسانية ما بين القرنين الخامس والسادس للميلاد، وبدأ استعماله يظهر في الشعر الجاهلي.

وإذا كان العراقيون القدماء لم يطلقوا مصطلح «أورووك» أو «ايريقا» على القطر كله، فبماذا كانوا يسمونه قبل أن يشيع اسم عراق في أواخر العهد الساساني كما قلنا.. وللإجابة على هذا السؤال بالإيجاز نقول إن في عهد السلالات السومرية القديمة في عصر دول المدن أو عصر السلالات (2500 - 2370 ق.م.) كان كل حاكم دويلة يلقب نفسه بأنه حاكم عاصمة تلك الدويلة مثل أمير لجش (وبالسومرية آنسى لگاش) وحاكم أور «انسي اور» الخ. وفي نهاية ذلك العصر أبتعد آخر حاكم تلك السلالات المسمى

(١) إيجاز هذه الآراء ومصادرها والأسماء الأخرى عن العراق كتاب المؤلف الموسوم: «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الجزء الأول، 1973، ص 7، فما بعد.

«لوگال زاگیزی» من بعد أن وحد دول المدن تحت سيطرته لقب «حاكم القطر أو الإقليم»⁽¹⁾ (وبالسومرية لوگال - كلامما) (Lugal-Kalamma) للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي (إلى الحدود جغرافيان مهمان أحدهما «بلاد سومر» وفي السومرية (كي - آن - چي) - Ki-En-Gi) للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي إلى الحدود الشمالية من الديوانية الآن). ثم بلاد آكدي وفي السومرية (Uri - Ki) وفي اللغة الآكديه «مات شو مويم واكديم». وفي أوائل سلالة أور الثالثة (2112 - 2004 ق.م.) جمع ملوك ذلك العصر التسميتين فلقبوا أنفسهم «ملك بلاد سومر وأكدا» دلالة على توحيد القسمين من السهل الرسوبي الجنوبي والوسطي، كما ظهرت بعد ذلك تسمية بلاد بابل «بابيلونيا» وببلاد آشور «اسريا» في الكتابات الكلاسيكية القديمة.

وظهر في العهد الكشي (1500 - 1100 ق.م.) في الاستعمال اسم جغرافي لبلاد بابل هو «كاردنياش» (أي قطر أو بلاد دنياش) ودنياش اسم أحد الآلهة الكشية.

وفي زمن ما بين القرنين الرابع والثاني ق.م. ظهر في استعمالات الكتاب اليونان والرومان المصطلح الجغرافي اليوناني «ميزوپوتاميا» (Mesopotamia) أي ما بين النهرين وهو المصطلح الذي شاع استعماله عند الكتاب الغربيين لإطلاقه على العراق ولا يزال يستعمل حتى من بعد شيوخ استعمال كلمة العراق. والغالب في استعمال الكتاب الكلاسيكيين لمصطلح ما بين النهرين أنه كان يطلق

(1) راجع كلمة إقليم في الكلمات المرتبة حسب الحروف الهجائية.

على الجزء الشمالي من العراق أو الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين المحصور ما بين دجلة والفرات إلى حدود بغداد تقريباً أي إنه كان يرافق تقريباً مصطلح الجزيرة في استعمال البلديين العرب^(١).

الزابان الأعلى والأسفل:

الزاب الأعلى والزاب الأسفل من أكبر روافد دجلة الخمسة وهي الخابور ثم الزاب الأعلى والأسفل والعظيم وديالى.

وقد حافظ الزابان على اسميهما القديمين الواردين في النصوص المسمارية، حيث ذكر الزاب الأعلى بالاسم نفسه أي بالصيغة «زابو عيلو» «زابو ايلو» والزاب الأسفل بصيغة «زابو شپالو».

وقد ارتؤى في تعليل معنى كلمة الزاب في الآكديّة (البابلية والآشورية) أنه يضاهي الكلمة العربية «الصاب» أي النهر الذي يصب أو الرافد. ويلتقي الزاب الأعلى بدرجة عند الموضع المسمى المخلط جنوب الموصل بنحو 40 كم وأسفل بقايا المدينة الآشورية نمرود (كالع أو كلحو القديمة) بقليل. ويبلغ طول الزاب الأعلى زهاء 650 كم وتقع منابعه في جبال حيكاري في تركيا.

أما الزاب الأسفل (أي زابو شپالو) في الآشورية فيسمى أيضاً الزاب الصغير ويبلغ طوله من منابعه في جبال كردستان الإيرانية نحو

(١) أصل مصطلح ما بين النهرين (ميزو بوتامية) كان من بعد ترجمة التوراة إلى اليونانية ثم اللغات الأوروبية لترجمة الإقليم المسمى «أرام نهرايم». . (سفر التكويرن 24 - 10) على أن المقصود في المصطلح التوراتي ليس الأرضي الكائنة ما بين دجلة والفرات، وإنما يرجح أن يكون النهرين المذكوران هما الفرات والخابور.

520 كم. ويصب في دجلة أسفل قرية الشرقاط (موقع آشور القديمة) بمنحو 36 كم.

سامراء - الدور:

لقد قيلت في أشتقاق اسم سامراء، المدينة التاريخية المعروفة التي أسسها المعتصم بالله ثامن خلفاء العباسيين (218 - 227 هـ / 842 - 833 م)، تعليلات مختلفة بعضها من قبيل التعليل الجماهيري مثل أن اسمها مأخوذه من العبارة «سر من رأى» على أن التحريرات الأثرية في بقایا سامراء ومنطقتها والإشارات التاريخية تدل على أن مستوطنات وقرى قديمة قامت في موقع سامراء، يرجع بعضها إلى أدوار ما قبل التاريخ مثل تل الصوان والاصطبغات وغيرها حتى أن فخاراً متميزاً عثر عليه في موقع سامراء سمي باسمه أحد أدوار عصور ما قبل التاريخ وهو فخار سامراء دور سامراء (في حدود 4500 ق.م.).

والمرجح كثيراً أن اسم سامراء مشتق من اسم مستوطن قديم عرف في النصوص المسمارية (البابلية والأشورية) باسم «سُموريم» (Summurim) أو باسم «سرماتا» (Su - Ur - Ma - Ta) وذكرها المؤرخ الروماني «أميانيوس مرسيلينوس» باسم «سوميرة»، وكان هذا المؤرخ قد رافق الحملة التي قادها император الروماني «يوليان» (363 م). وقد قتل الامبراطور في المعركة وتراجع الجيش الروماني وذكر أيضاً أن الجيش عبر دجلة في موقع سماه «دورا» وهو موقع أمام الدور الآن، شمالي سامراء بقليل.

وعرفت منطقة سامراء في عهد الفرس الساسانيين باسم

«الطيرهان» وقصبتها الماحوزة (وفيها موضع قصر المتوكل الذي يدعى القصر الجعفري)، وكذلك مدينة المتوكلة⁽¹⁾.

دجلة :

جاء اسم نهر دجلة في النصوص المسمارية بهيئة «ادگنا» (Idigna) ومنها التسمية العربية والتسمية العبرانية «هداقل». وجاء اسم دجلة في اللغة الحورية على هيئة «أرزنخ» أو «أرنزخ» (Aranzakh) والمرجح كثيراً أن اسم دجلة الشائع في اللغات الأوروبية أي (Tigris) مأخوذ من الفارسية الفهلوية «تيرگاه» (Tir - Gah) التي قيل في معناها إنها تعني السهم، ولعل ذلك إشارة إلى سرعة الجري، أو أنه تحريف أو ترجمة لمعنى اسم العراقي القديم الذي فسر في المعاجم المسمارية القديمة بأنه يعني النهر الجاري أو النهر السريع.

تكريت :

يؤخذ من النصوص التاريخية المسمارية أن تكريت كانت مستوطناً قديماً في العصور البابلية والآشورية ورد مثلاً في كتابات الملك البابلي الشهير نبوخذ نصر (605 - 562 ق.م.) بهيئة «تكريتا» وبالمقاطع المسمارية «تك - رى - اي - تا»، وذكر الاسم نفسه أيضاً في أخبار هجوم الماذيين على العاصمة الآشورية «آشور» في عام 615 ق.م.

وسميت تكريت أيضاً أو جزءاً منها باسم «برتا» كما جاءت في جغرافية بطليموس (القرن الثاني الميلادي) بدلاً من تكريت وهي

(1) راجع : Herzfeld, Samarra, Berlin, 1923 - 1948

تسمية مأخوذة من اسم قلعة تكريت الشهيرة التي كانت في العصور القديمة، ويطلق على اسم القلعة في البابلية والآشورية «برتو»، وهو أصل هذه التسمية الثانية لتكريت.

الموصل:

لا يعلم بوجه التأكيد زمن أستيطان مدينة الموصل، ولكن المرجح أنها كانت قرية فيما قبل الإسلام وفي العهود الآشورية وقطنَت المنطقة قبائل عربية كثيرة، لعل أقدمها ربيعة ثم الخزرج التي أقامت لها أول مسجد وقبيلة الأزد وتميم وتغلب وغيرها، وتكلّفت القبائل من بعد الفتح العربي للموصل في زمن الخليفة عمر عام 20 للهجرة (640 م) أما اسم الموصل فرغم أنه جاء بصيغة عربية، ولكن لا يعرف معناها بالضبط، وأختلف المفسرون في معناه، ويُجدر أن نذكر بهذا الصدد أن مستوطناً قديماً باسم «مسيلا» جاء ذكره في أخبار رحلة «زينفون» قائد الحملة اليونانية من جنود اليونان المرتزقة الذين حاربوا مع كورش الأصغر، وقدَّمَ الحملة من بعد فشل الحملة في عام 401 ق.م.

وعرفت الموصل ومنطقتها قبل الفتح الإسلامي بأسماء أخرى، فكان يطلق عليها أيام الساسانيين (221 - 637 م) اسم «نو - أردشير» وسماها المسيحيون القدماء الذين كانوا يقطنون المنطقة قبل الفتح باسم «حصن عبرايا» أي الحصن العبورى.

وكانت منطقة الموصل في العهد الساساني قبل الفتح العربي مع ديار بكر «آمد» والرقة مواطن القبائل العربية، فربيعة استوطنت

جزيرة ديار بكر ومنطقة الموصل، وتغلب وبكر في ديار بكر والرقة موطن مضر.

نينوى:

نينوى أكبر العواصم الآشورية التي سميت بها الآن محافظة الموصل تقع بقراياها الآن على الجانب الشرقي من دجلة، وأبرز بقراياها الآن في قرية النبي يونس وفي تل قويينجق (كلمة تركية مركبة من كوى أي قرية وانجك عشيرة من التركمان نزلوا فيها وارتزى في آشتفاق قويينجق أنها تعني في التركية المذبح أي مذبح الغنم). أما النبي يونس فهو النبي التوراتي يونان أو يونا وذكر باسم يونس في القرآن الكريم، وله سفر في التوراة باسمه وقصته مع الحوت مشهورة، فإنه بحسب رواية التوراة عاش في نينوى ويشر فيها ويرجح أن يكون ذلك في زمن الملك الآشوري «أسرحدون» بن سنحاريب (القرن السابع ق.م.). وعرف مقام النبي يونس في المصادر العربية باسم تل التوبة (راجع مثلاً معجم البلدان لياقوت والكامل لابن الأثير ورحلة ابن جبير) وسماه ابن بطوطة في رحلته بتل «يونس» أما مسجد النبي يونس القائم على التل الأثري فهو مثل الجامع الأموي في دمشق، قد عانى تغييرات في أدوار تاريخية مختلفة، فإنه كان في زمن الآشوريين موضع معبد آشوري ثم صار على ما يظن ديراً أو كنيسة ثم مسجداً إسلامياً.

أما آشتفاق اسم نينوى فقد ورد في الكتابات القديمة المسماة بالطريقة الرمزية (Ideograms) بهيئة «ننوا» (Ninua) أو «نينا» (Nina) وهي نفس العلامة المسماة التي يكتب بها اسم المدينة السومرية

«نینا» (تل سرغل الآن) التي كانت إحدى المدن التابعة لدوية لجش في الجنوب (في منطقة الناصرية) والتي أزدهرت فيما يسمى في تاريخ العراق القديم باسم عصر السلاطات أو عصر دول المدن (2500 - 370 ق.م.). وكتب اسم المدينة أيضاً بمقاطع مسمارية صوتية بهيئة «آلو - ني - نو» أو (آلو - نـي - نـا - آ) أي مدينة نينوى التي حافظت على اسمها في المصادر العربية إلى يومنا هذا.

وبلغت نينوى في عهد الملك الشهير سنحاريب أقصى اتساع لها فصارت أكبر مدينة في وادي الرافدين من بعد بابل (بلغ محيطها زهاء 9 - 12 كم ومساحتها 1850 أيلكرا «الأيلكرا 4000 م²» بالمقارنة مع بابل التي كان محيطها 18 كم ومساحتها 2500 أيلكرا).

ويشاهد الآن عند قرية الجيلة القرية من سور الشرقي لنينوى نهر الخوسر (الذي حافظ على اسمه الآشوري القديم) وعليه سدة قديمة لتنظيم المياه شيدتها سنحاريب الذي جلب إلى نينوى الماء الصافي العذب بأقنية وقناطر بلغ طولها 80 كم من نهر الگومل عند قرية خنس وقناطر جروانة.

بغداد:

أختلف الباحثون والمؤرخون في تأصيل اسم بغداد الذي غلب على اسم مدينة المنصور «دار السلام» (الذي بدأ بتشييدها في عام 145 هـ 762 م) وأنقل إليها مركز الخلافة (عام 146 هـ). فذهب بعض المؤصلين إلى أن اسم بغداد من أصل آرامي يعني «بيت الجداء - بيت گداده»، ومنهم من قال بالأصل الفارسي المركب من

كلمتين وهما «باغ» و«داده أو دادن» ومعناه «عطية الإله باغ» أو بستان الإله «باغ».

ومهما كان الأمر عن حقيقة أصل تسمية بغداد فإن الحقائق التاريخية المستخلصة من مختلف المصادر التاريخية والأثرية، سواء كانت من العصور القديمة من تاريخ العراق أو المصادر الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) - نقول إنه يؤخذ من مختلف هذه الروايات التاريخية أن عدة مستوطنات قديمة تتفاوت في أزمانها كانت مزدهرة قبل أن يشيد المنصور مدینته «دار السلام». فقد أبانت التحريات الأثرية الجزئية التي أجريت في منطقة بغداد ولا سيما الأجزاء الشرقية أن عدة مدن صغيرة وكبيرة قد أزدهرت منذ أواخر الألف الرابع ق.م. وأشهرها «تل حرمل» (وأسمها القديم شاذپم) والتي كانت أحد المراكز المهمة التابعة لمملكة «اشنونا» التي أزدهرت في المثلث الخصب من الأراضي الكائنة ما بين ديالى شرقاً ودجلة غرباً، وكذلك تل الضباعي وغيرهما. وقد زودتنا تلك التلول بالألواف من لواح الطين المسماوية المدونة بشتى شؤون الحياة، وببعضها يعُد على قدر كبير من الأهمية، حيث أكتشفت في تل حرمل شريعة مدونة تسبق شريعة حمورابي الشهيرة بما لا يقل عن القرن الواحد، كما عثر على عدة لواح مدونة بالعلوم والمعارف ومنها لواح رياضية^(١).

وقبل أن نذكر النصوص المسماوية التي ذكرت اسم بغداد على أنها مستوطن قديم ومهم، نتوه بإجماع الأخبار الكلاسيكية والعربية

(١) راجع بحوث مؤلف الكتاب في مجلة سومر (١٩٤٦ - ١٩٤٨ - ١٩٦٣).

الإسلامية على وجود عدّة مستوطنات مزدهرة سبقت تأسيس دار السلام ومنها مدينة الثلاثاء (التي ورد ذكرها في خارطة بطليموس - القرن الثاني الميلادي - بصيغة *Thelthe*) التي هي بلا شك سوق الثلاثاء الواردة في أخبار البلدانين والمؤرخين العرب).

ولما كان موضوع هذا البحث مقتصرًا على أسماء الأماكن والمدن الواردة في النصوص المسمارية القديمة فإننا نكتفي بما أوردناه ونأتي إلى تعداد المصادر المسمارية التي ورد فيها اسم «بغداد» الذي جاء بصيغتين هما: «بَگْدَادُو» و«بَگْدَادَا» ويكتبهان بالمقاطع المسمارية «بَاگ - دا - دو» و«بَاگ - دادَا» مسبوقة بالعلامة الدالة على المدن أي الكلمة البابلية «آلوا» (*Alu*) ويمكن أن يلفظ المقطع الأول من الاسم بهيئة «باغ»، وبالحروف اللاتينية: - (*Alu*) *Bag* - *Da* - *Da/Du* على أن نقطة الضعف في تعين هذه المدينة الواردة في النصوص المسمارية باسم بغداد المعروفة هي أن المقطع المسماري الأول أي «باغ» أو «باغ» يمكن أن يلفظ أيضًا «خو» كما ذكرنا أي إن لهذا المقطع المسماري قيمتين أو قراءتين هما «باغ» و«خو»، على أن الباحثين يرجحون قراءته على هيئة «باغ» في اسم هذه المدينة.

وأقدم وثيقة بابلية ورد فيها اسم هذه المدينة ترجع في زمنها إلى عصر الملك الشهير حمورابي (1792 - 1750 ق.م.)، السادس ملوك سلالة بابل الأولى⁽¹⁾. وتكرر اسم بغداد في العصر الذي أعقب

(1) انظر: Schorr, Urkunden..., No. 197, p.7

سلالة بابل الأولى، وهو العصر المعروف في تاريخ العراق القديم بالعصر «الكشّي» أو «الكاشي» (1500 - 1117 ق.م.!) وأقدمها في حجرة حدود (كُدُرُو) (Kudurru) من عهد الملك الكاشي «نازي مرتاش» (1341 - 1316 ق.م.)، وأنها بالقرب من نهر الملك «نار شَرِّي»، وتكرر ذكر مدينة «بغدادو» أو «بغداداً» في النصوص المسمارية من العهود التالية، ومنها بعض الوثائق الآشورية ما بين القرن الثالث عشر ق.م. والقرن التاسع ق.م.^(١).

تلبيس:

تلبيس جزيرة في الفرات على بعد نحو 14 كم إلى الجنوب من عانة وفي حدود 65 كم من حديتها، وهي من الأسماء الجغرافية التي ظلت محافظة على اسمها القديم، حيث كان في الجزيرة حصن في العصور القديمة ورد ذكره في النصوص المسمارية بصيغة «تلميش» و«تلبيش»، كما ورد اسمها في أخبار حملة الملك الآشوري «تُكْلُتَى - نورتا» الثاني (889 - 884 ق.م.) حيث كانت المرحلة السادسة والعشرون في مسيرته العسكرية في موضع اسمه «سورى» مقابل جزيرة «تلميش» أو «تلبيش»، وتوجد الآن بقايا أثرية قريبة من «تلبيس» تعرف باسم «سور» أو «السور». أما المرحلة الخامسة والعشرون من مسيرة هذا الملك الآشوري فقد كانت في موضع ورد ذكره باسم «سبريتى»

(١) حول ورود اسم بغداد في المصادر المسمارية انظر المرجع الآتي:

Reallexikon der Assyriologi, Vol. I.

الذي يرجح أنه الآن الجزيرة المسمى «السواري» الواقعة بمسافة 23 كم جنوب تلبيس.

وكانت تلبيس وعنة وغيرهما من مدن الفرات الأوسط تقع في إقليم ذكر في المصادر البابلية والآشورية باسم «سوخي» المشتق من اسم إحدى القبائل الآرامية التي حلت في وادي الفرات الأعلى والأوسط في منتصف الألف الثاني ق.م. وذكر اسم حاكم هذا الإقليم في عهد حمورابي بهيئة «سين - اقيشام»، ومركز دولته في سوخي السالفة الذكر. وقد أشتهرت تلبيس في الأزمنة الهنستية وذكراها «ايزيدور الكرخي» في المنازل الفرعية باسم «تلابيس» وقال عنها إنها جزيرة في الفرات وإن فيها كنزاً للفرثين. كما ورد ذكرها في حملة император الروماني جوليان (يوليان) 363 م وذكر حصنها المنبع الذي مكن أهلها من مقاومة جوليان فلم يستطع فتحها.

ولا تزال تشاهد في الجزيرة بقايا أبنية أو حصون مشيدة بالحجارة ولا سيما في القسم الشمالي من الجزيرة كما من أساطول император الروماني «تراجان» عام 115 م وحاصرها.

عانية:

اسم عانية أو عنة، البلدة الشهيرة على الضفة الغربية من الفرات، يرجع في أصله إلى صيغة قديمة لمدينة أو مستوطن مهم ورد اسمه في المصادر البابلية والآشورية بهيئة «عانا» (A - Na - At).

ويصيغة أقدم في العهد البابلاني القديم (2000 - 1500 ق.م.) هي «خانة» و«خانات»، وأنها كانت مركز إقليم أو دويلة في الفرات الأوسط عرفت باسم «خاني» كانت رقعتها تمتد من ضفاف الفرات

إلى الخابور، وعرف هذا الإقليم في المصادر الآشورية باسم «سوخي»، ودخل تحت حكم الملك البابلي الشهير «حمورابي» (1792 - 1750 ق.م.) حينما فتح في عام حكمه الخامس والثلاثين جميع المدن الواقعة على الفرات الأوسط والأعلى.

ولا يعلم بوجه التأكيد تأصيل اسم عانة ومعناه، ولعل له صلة باسم آلهة عبدها العرب القدماء (الساميون الغربيون) في بلاد الشام باسم «عانة» أو «أناتا» وكانت قرينة الإله السامي الغربي «إيل». وذُكرت عانة في المصادر الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) بصيغة «أناتا» أو «أناتو» وذُكرت كذلك في المصادر العربية التي اختلفت في معنى أسمها، فمنهم من قال بأنها تعني قطيع الحمر الوحشية. وكانت عانة مركزاً مهماً على طريق القوافل إلى بلاد الشام منذ أقدم العهود إلى أن تغير الطريق منذ عام 1923 بين بغداد ودمشق إلى طريق البادية فأخذ شأنها يتضاءل. وكانت عانة مرحلة مهمة من المنازل الفرعية التي ذكرها «ازيدور الكرخي» حيث ذكرها أنها مدينة مهمة في جزيرة في الفرات طولها نحو كيلو مترين. وبالإضافة إلى هذا المصدر يبدو من وصف المدينة في معظم المصادر التاريخية ومنها المصادر العربية مثل ابن حوقل وابن سيرابيون أن مدينة عانة نشأت في الأصل في جزيرة مما كان يكسبها مناعة إزاء الغزارة ويسهل الدفاع عنها، إذ الواقع أن عنة والمدن الأخرى التي في جزر الفرات كانت إلى عهد قريب مهددة من قبل قبائل عنزة غرباً وقبائل شمر في الجزيرة شرقاً. وأشتهرت مدينة عنة منذ القدم بمناعتها حتى أن الخليفة العباسي القائم بأمر الله قد التجأ إلى قلعتها في سنة 450 هـ (1058م). حين استولى البساسيري الديلمي على بغداد، ويوجد في الجزيرة الرئيسة

في عنة المعروفة بجزيرة «الباد» بقايا أثرية مهمة بعضها من العهد العربي الإسلامي ومنها المئذنة العالية المثمّنة والتي تزين وجوهها ثمانية صفوف من كوى ذات حنيات وأعمدة، وبعض هذه الكوى نافذة إلى الداخل لإنارة السلم الحلواني الذي يلف في باطنها ويلاحظ أن المنارة تستدق في الأعلى حيث تنتهي بجزء ذي طبقتين من الكوى وهو أصغر قطراً من الجزء الأسفل. وتکاد تكون هذه المنارة فريدة من نوعها في العراق، ولا يعلم زيتها بالضبط، ولعلها من الأدوار الإسلامية الأولى وهي تشبه في طرازها وريازتها منارة الرقة وقبة إمام الدور ومسجد الأربعين في تكريت، وينسبها الباحث هرتسفيلد إلىبني عقيل، حكام الموصل الذين أمتد نفوذهم في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) من جزيرة ابن عمر إلى المدائن قرب الفرات وشمل كذلك وادي الفرات الأوسط ويوجد في القسم الشمالي من الجزيرة بقايا حصن يعرف بالقلعة لا يعرف زمن بنائها بوجه التأكيد، ولعلها من الأدوار العربية الإسلامية المتأخرة ولكنها تقوم فوق بقايا أقدم زمناً، كما يوجد في الجزيرة بقايا تلول أثرية لم يجر فيها تحريات آثرية، وروى المحليون إلى بعض الرحالة منهم «المسل بيل» عام 1908 أنهم وجدوا بعض المنحوتات وكتابات مسمارية على بعض الأحجار الساقطة في ماء النهر. وكانت الجزيرة على ما يبدو متصلة بالضفة الغربية من نهر الفرات بجسر مقام على قناطر لا زالت بقايا دعامتها وأجزاء من أقواسها باقية إلى الآن.

وتوجد إلى الجنوب من بيوت السكنى في عانة في جهة البادية بقايا تلول أثرية، كما توجد بقايا مستوطن قديم في الضفة اليسرى من النهر.

وقد شيد بالقرب من عنة أحد الأمراء المناذرة المسمى «عن» (الذي كان من مشاهير القادة في عهد شابور الثاني 309 - 379 م) ديراً مشهوراً ترهب فيه طوال سبع سنوات.

ويروى أن الخليفة هارون الرشيد توفيت حاضنته (مربيته) وهو في طريقه إلى الرقة فدفنتها في قبر شيد لها في عنة، ويوجد الآن بقايا قبة تعرف باسم «قبة البرمكية» تقع على الموضع المسمى «شعيب القنطر». .

هيت:

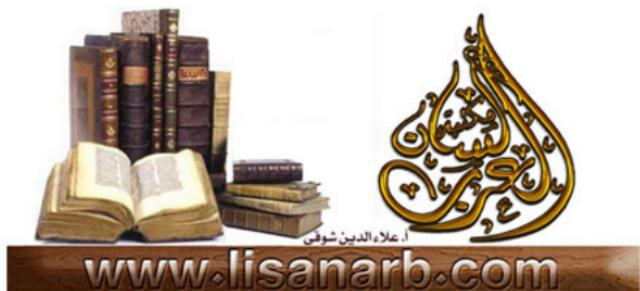
اشتهرت مدينة هيت منذ أقدم العصور في حضارة وادي الرافدين بأنها مصدر رئيسي ومهم للقير والزفت. وقد ورد ذكرها في النصوص السومرية المسماوية باللفظ السومري «أدل - دل» و«أدل - دلي»، ويعني ذلك بالدرجة الأولى «الآبار» أو «البشر»، وسميت المدينة في اللغة الآكديية (البابلية والأشورية) بهيئة «إيتوا» أو «هيتو»، وتعني الكلمة بالدرجة الأولى «القير»، وهذا منشأ اسم المدينة «هيت» ومنشأ الصيغ الأخرى للاسم الوارد في المصادر الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) مثل «إيس» (في تاريخ هيروودوس، القرن الخامس ق.م.). وكذلك «از» و«اد» و«إيوبوليس»، وذكرها «بطليموس» باسم «ادكارا»، وذكرها «أميانوس مرسيلينوس» في أخبار حملة император الروماني جوليان عام 363 م بصفحة «دياكيرا»، والمرجح أن هذه الصيغة مشتقة من اللفظة الآرامية أو العربية «دقير» أي ذات القير.

ومما يدل على أهمية موضع «هيت» بصفتها مصدراً للقير أن

وقد وجدت في الbadia غرب هيـt أحـجار منقوشـة بكتـابـات عـربـية قـديـمة بالـخـطـ الصـفـويـ، أحدـ المـخطـوطـ العـربـيـةـ الـجـنـوـيـةـ، وـتـرـقـيـ فيـ تـارـيخـهاـ إـلـىـ حدـودـ القرـنـ الـرـابـعـ المـيـلـادـيـ (وـقـدـ عـرـضـ بـعـضـهاـ فيـ الـمـتـحـفـ الـعـراـقـيـ)ـ وـالـجـدـيرـ بـالـذـكـرـ أـنـ الـطـرـيقـ التـارـيـخـيـ الـأـتـيـ منـ بـلـادـ الشـامـ، كـماـ وـصـفـ فـيـ «ـالـمـنـازـلـ الـفـرـثـيـةـ»ـ لـاـيـزـيدـورـ الـكـرـخيـ،ـ كـانـ يـحـاذـيـ ضـفـةـ الـفـرـاتـ الـغـربـيـةـ وـلـكـنـهـ عـنـدـ هيـt يـمـرـ الـطـرـيقـ (بـواسـطـةـ جـسـرـ؟ـ)ـ مـنـ الضـفـةـ الثـانـيـةـ مـنـ الـفـرـاتـ تـحـاشـيـاـ لـكـثـرةـ الـأـنـهـارـ وـجـداـولـ مـشارـيعـ الـإـرـواـءـ الـكـثـيرـةـ.

و كانت هيئت إلى زمن قريب تنحصر بيوتها فوق تل أثري (على غرار قلعتي كركوك وأربيل) تقوم في وسطه منارة تعرف بأسم

المعمورة ويحيط بالتل بقايا قاع خندق على هيئة نصف دائرة تتصل نهاياته بالفرات. وتوجد في ضواحي هيكل جملة مواضع أثرية يعرف بعضها باسم المعمورة أو «قصر المعمورة» أو «المعميرة»، وبقايا المستوطن المعروف باسم المقلوبة، وقد سجلت فيه «المس بيل» (1909) بقايا جدار أو سور قسمه الأسفل من الحجر والجص وقسمه الأعلى من اللبن.

المفردات اللغوية

مرتبة حسب الحروف الهجائية

Arkhu	أرخ، (شهر)	A	
Warkhu		A - Zu	آسي
Arad - Ekalli	أردخل	(Ia - Zu)	
Argamanu	أرجوان	asu	
Agannu	أجابة، أنجانة	abaru	أبار
Ashgab	إسكاف	Abubu	عباب
Ashkapu		Abullu	أبلة
Ashkuppatu	أسكفة	Adrânu	آذريون
Abgal	أفكل	Agu	تاج
Apkalll		Angashe	إحاص (عنخاص)
Apkalltu		Anaqate	ناقة
Anakku	أنك	Almanu	أرملة
Azamillu	إزميل	Almattu	
Anshe	حمار	Armartu	

Bulug		بلور	Anshe - A-Ab-Ba	إيل، جمل
Burallu			Algameshu	جمشد، جمست
Belutu		بلوط	Ashagu	عوسج
Butnu		بطم	Aqrabu	عقرب
BAD (duru)		دور	Aklu	وكيل
Birku		ركبة	Ugula	
Burku			Amurraqanu	برقان
Bakhar		فخار	A - Gar	عقار
Pakharu			Uqaru	
D			Armanu	رمان
Dishbu		دبس	Nurmu	
Dukhnu		دخن	Alam	صنم
Durqu		دراق	Salmu	
Tukhnu			Azupiranu	زعفران
Da - Ru - Ua			B	
Dulbu		دلب	Barshu	برسوع، برغوث، برغش
Dalū		دلو	Barbaru	بير
Duppu, Dub,	دفة، طف		Bashamu	بشام
Duppuu			Busu	بطة، بشة
Dupranu (Dub - Ra - An)	دفران		Busru	بصل
Duru		دور	Bel	بعل
Disharru		دوسر	Baqqu	بق، بقة
Dam - Gar (Tamkaru)	تاجر		Bakratu	بكرة
			Buqlu	بقل

Gubantu	جبن	Dugan (Tukhanu)	تکان، دکان
Gassu	جص	Dul, Tillu	تل، طل
Gullatu, قلة، قمة، جمجمة		Du'uzu, Tammuzu	تموز (شهر)
Gulgullete		Disharu	دوسر
Qanu, Ganu	قصب، قانون		E
Gi-Gid, Malilu	تای		
Gubbu	جب	Emu, Emetu	حمو، حماة
Gur - Kurru	گر	Ekallu (E - Gal)	هيكل
Garash, Karashu	کرات	Emeru	حمار
Kurkunu	کرکم	Edin, Edinnu	عدن
Geshtina, Karnu	کرم	êru	غار
H - KH		Emdu, Emedu	عمود
		Ershu, Irshu	عرش
Kharranu,	حران، طريق	Eri - Til - La, خرنوب	خرنوب، خرنوب
Kaskal		Kharubu	
Khanzallù	حنظل	Enû, Unutu, Enutu	إناء، آنية
Khisaru	حظيرة	Engar, Ikkaru	أكار
Khâbu	خabyة، حب	El, Ilu	إله، أيل، أيلو
Khazianu	خازن		G
Khubullu	خبيل		
Kheru	خر	Gamallu, Gamalu	جمل
Kharubu (Eri-	خرنوب، خرنوب	Garash	كراث
Til-La)		Gishimmar, Gishimmaru	نخل
Khurasu	خرص (ذهب)	Gishimmar-Tur	تاله
Khasbu	خزف	Gingiru	جرجير

Karan Shelebi				
Kalakku	كلك	Khishlu, Khashalu	خسل	خس
Kisibiru, Kamesharru	كزبرة	Khattu	خطي	
U-Sibir-Shar (U - Sullim)	كمثري	Khullatu	خله	
Kussu (Gish-Gu-Za)	كرسي	Khasinnu	قرزم، فاس	هيش
Kunibu	كتيب	Khabashu		هندباء
Kamatu	كوة	Khandabu		
Kupritu	كبريت		I	
Kikishhu	كوخ، خص	Ibillu		ابل
Kalam	إقليم	Ishkaru (Esh-Gar)		أشكارا، شكارا
Kankanu	قمقم	Ikkaru		أكار
L		Ilu, El		إله
Laptu	لفت	Im-Bar (Gassu)		جص
Lubbu, (Lu-Ub)	لوباء	Iashpu		يشب
Libittu	لبن	Immeru		يعمور
Lishan Kalbi	لسان الكلب		K	
Lal, Dishbu	دبس	Karashu, Karash		كراث
Lal-Zu-Lum-Ma	دبس التمر	Karshu, Karsu		كرز
Lal-Gesh-Tin-Na	دبس الكرم	Kurku		كركي
Lashu	ليس	Kurkumu		كركم
Lam-Gal (Butnu)	بطم	Karnu, Geshtin		كرم

Nu-Ur-Ma (Nurmu)	رمان	M	
Nurmu Matqu	رمان حلو	Maku (Nu-Gal)	ماكو
Dishbu	رمان عسلی (دبسي)	Mash (Tashshu)	تيس
Emsu	رمان حامض	Mana	من
Nu-Gal (Mâku)	ماكو	Ma-Nu (Eru)	غار
Nunu	نون (سمك)	Marganu	مرجان
Niru	نير، نول	Marru, Mar	مر
P		Murru	مُر
Pisan-Dubga	بستوگة	Muskanu	مسك
Palgu, Rat	فلج	Mushkenu	مسكين
Puglu	فجل	Maliku	ملك
Purzillu	فرزل	Malakhu	ملح
Pashu, Pashtu	فأس	Mana, Manu	من
Pakharu, Bakhar	فخار	Makhiru	مهر
Piru	فيل	Malallu (Ma)La!	مهيلة
Shin Piri	عاج (سن الفيل)	Malilu	نای
G		N	
Qemu	قمح	Nabû	نبي
Ugaru (A-Gar)	عقار	Nagar	نجار
Qanu (Gi)	قصب، قانون، قناه	Naptu	نفط
Qaqlu	قاقلی، قاقلا، گوگله	Ninu	نعنع
Qalqalanu	قلقل، قلقلان	Nimru	نمر
Quppu	قفه	Nalbanu	ملبن (قالب اللبن)

Shimranu		Qiltu	قلی، شتان، جلو
Shikhu	شيخ، شوح	R	
Shu-Nir	شنيار (علم)		
Sumun-Dar	شوندر، شمندر	Rat, Ratu	راتط، فلح
Sheqlu	شيقل، شاقل	Raspu	رصف
Shiru'a, Shakhiru	الشعري	Ratbu	رطب
Subaru	صبر	Raqraqu (Rag-Rag)	لقلق
Sarsuru	صرصر، صرصور		S, Sh
Sipparu, Zimbir	صغر (سبار)	Sig-Al-Ur-Ra (Agurru)	آجر
Siru	صل	Shim-Rig (Asu)	آس
Salu, Salutu	صلوة	Shamnu	سمن
Shipatu	صوف	Shamanasi	سمن الأَس
Serritu	سرية		سمسم (سمن النبات)
Suadu	سعد	Shamassamu (She-Gish-Ia)	
Sapinatu	سفينة	Shikanga,	إسكاف، إسكافي
Sappatu	سعفة، سعف	Ashgag	
Supurgillu	سفرجل	Supinu	سفين، إسفين
Sikhanu	سكنان	Sikillum	سجل، (بصل بري)
Sellu	سلة	Surtu	ظران
Shaltu	سلطان	Shermenu (Shur-	شربين، سرو
Sassaqu	سمسمق	Man)	
Sindu	سنديان	Sherianu	شريان
Sarangu	سورنجان	Sheru, Shir, Sir	شعر
Shu shu Shishnu (She-	سوس	Shimru,	شمرة، شمار

Tibnu		تبن	Ru-A)	
Tukhalu		خلال	Sasu (Ziz)	سوس (عث)
	U		Sheshbanu	سيسبان
Udun, Utunu		أتون	Sununtu	سنونو
Uplutu		أفلي	Suqu, Sila	سوق
Usu, Uzu, Uz		إوزة، وزة	Shisu	شيس
U-Khar-Sag-Sar,		زعفران	She-Li-A	شب
Zupuranu			Silqu	سلق
U-Gir, Ashagu		عوسيج	Sharsharratu	سلسلة
U-Sha-Gi-Sar, Puglu		فجل	Salmu, Alam,n	صنم
Ukush, Qishshu		قثاء	Shumu	ثوم
U-Sibir-Shar, Kisibirru		كزبرة	Shudun, Niru	نير
U-Silim, Kamesharru		كمثري		T
Ugula, Uklu		وكيل		
Urputu		هرفي	Tamkaru (Dam-Gar)	تاجر
	Z		Tubalu	تبلية
Ziqnu		ذقن	Tukhumu, Tukhanu	تخم، حد
Zig, Ziqqu		زق	Dugan	تكان
Za'taru		زعر، سعتر، صعتر	Tilu, Dul	تل، طل
Zambilu, Zanbilu		زنبل	Tinuru, Turunna	تنور
Zupu		زوفا، زوفي	Tashshu, Mash	تيس
Ziz, Susu		سوس، عث	Tiamtu	تهامة
			Tittu, Tintu	تين

الفهرس الجغرافي

ص		ص	
196	الزاب الأعلى	190	أربخا (انظر كركوك)
196	الزاب الأسفل	183	أربيل، أربيل
197	سامراء	185	بابل
192	العراق	188 - 185	البرس
205	عانة، عنة	189	الباليخ - البليخ
191	الفرات	201	بغداد
199	الموصل	198	تكريت
200	نينوى	204	تلبيس
208	هيت	198	دجلة

فهرسة المفردات العربية

55	اشكارة-شكاره:	39	آب(شهر):
60	الأفكل:	41	آبار:
59	ألفي(انظر) هرفني:	46	آخر:
62	إقليم:	51	آذريون:
56	أكار:	53	آس:
57	اكو-ماكو:	41	آباب:
57	إله- ايل- ايلو- الله:	42	أبلة:
63	امة:	45	أتون:
63	إناء- آتية- ماعون:	45	أثل:
65	أنبوب:	48	إجاص:
66	أنثى:	46	أد، يد:
63	انجانية- اجانة:	51	أذان:
64	أنك:	49	أرجوان:
66	إوزة- وزة:	45	أرخ، يورخ:
67	أيار(شهر):	48	أردخل:
56	أيس- ليس:	50	أرملة:
67	بارية:	49	إزميل:
68	باطية:	55	أس، أساس:
68	بير:	51	إسكاف، إسكافي:
69	بتول:	52	اسكفة:

78	تنكان - دكان:	68	برغوث - برغش:
80	نور:	69	بستوكه:
80	تهامة:	70	بسام:
81	تيس:	70	بشرة - بطة:
81	تين:	71	يصل:
82	ثوم:	73	بطم:
82	جبر:	71	بعل:
84	جهن:	72	بق - بقة:
84	جراب:	72	بقل:
83	جرجير:	72	بكرة:
84	جسر:	73	بلور:
85	جص:	73	بلوط:
85	جفن:	74	البيرة:
85	جمار:	74	تاجر:
86	جمجمة(قلة - قمة):	75	تالة - تال:
86	جمشيد - جمست:	76	تبلية:
87	حران:	77	تبن:
87	حلفاء:	77	تعخم:
89	حماة - حمو:	77	ترجمان:
88	حمص(الماش):	77	تركيس:
88	حمض:	78	تشرين(شهر):
88	حنطة (قمح):	79	تل - طل:
89	حنظل:	79	تمن:
89	خالية:	79	تموز(شهر - إله):

102	دفران:	90	خازن:
100	دكس:	90	حبل:
101	دلب:	90	خدن:
101	دلو:	91	خر:
103	دن:	92	خربق:
103	دور:	93	خردل:
104	دوسر:	91	خروب - خرنوب:
104	ديخ:	93	حزف:
105	ذقن:	94	حس:
105	راط (فلج - فلوجة):	96	خش - يخش:
107	راكوب:	95	خشالة:
106	رز(انظر تحت شلب): ...	95	خص:
106	رصيف:	97	خط:
108	رطب:	96	خطي:
109	رقة(الرقة):	96	خلار:
109	ركبة:	97	خلال:
109	رمان:	97	خلة:
110	زعتر - صعتر - سعتر:	98	خمش:
111	زعفران:	98	خوخ(درافن):
112	زق:	101	دالية - دوالى (انظر تحت كرم):
114	زمبيل - زنبيل:	98	دبس:
115	زوفا - زوفي:	99	دخن:
114	سابل (انظر تحت زنبيل):	100	درا - دراقن (انظر خوخ):
116	سدى:	101	دقة:

127	شعر:	118	سرو:
132	الشعري:	116	سرية:
128	شمرة، شمار- شمارا: ..	117	سعف:
130	شنيار:	118	سفرجل:
130	شوندر- سمندر:	117	سفين:
129	شيخ، شوح:	116	سفينة:
129	شিচ:	118	سكان:
131	شيقل- شاقل:	118	سلة:
133	صبر:	112	سلسلة:
133	صرصر- صرصور:	119	سلطان:
133	صفر:	112	سلق:
133	صل:	119	سماق:
134	صلوة- صلاة:	119	سمق:
134	صوف:	120	سمسم:
135	ظران:	121	سمن:
137	عدن:	121	سنديان:
136	عرش:	124	ستونو:
137	عقار- عقر:	122	سورنجان:
135	ععرب:	123	سوس:
136	عمود، عامود:	125	سوسن:
135	عوسعج:	125	سوق:
138	غار(مران):	125	سيسيان:
140	فأس:	126	شربين(سرو):
140	فجل:	127	شريان:

153	كرم(عنب):	139	فخار:
155	كزبرة:	140	فرزل:
158	كفاراة:	141	فلش:
158	كفر:	141	فيل:
155	كلك:	142 ..	قاقلی، قاقلا، كوكلا:
158	كلكل:	141	قانون:
156	كمشري:	143	قدر:
155	كمر:	144	قرش، قرس:
156	كمون:	145	قفه، (كفة):
159	كنة:	143	قلقل، قلقلان:
159	كنيب:	149	قمق:
159	كوة:	145	قب:
157	كورة، كير:	146	كبة:
160	كوكب:	147	كريت:
160	كيس:	147	كتان:
160	لبن، ملين:	142	كحل، كحول:
161	لسان الكلب:	148	كر:
162	لفت:	149	كراث:
161	لكن:	150	كرز:
163	لوبياء:	152	الكرزم:
164	ليف:	151	كرسي:
162	ليلنج:	152	كركم:
164	مسورة:	151	كركي:
166	مد:	154	كرم الشعلب (عنب الشعلب):

172	نعنع:	164	مدماك:
172	نفط:	166	مر:
173	نون:	165	مرجان:
174	نير - نول:	166	مسك:
175	هيش:	167	مسكين:
176	هرفي(انظر تحت افلي): .	168	مشط:
176	هندباء:	171	مكس:
176	هيكل:	169	ملاح:
175	ورشان:	171	ملبن(انظر تحت بن):
175	وزة(انظر نحن اوزة):	168	ملك:
175	وكيل:	171	مهر(صدق):
177	يرقان:	170	مهر(فرس):
178	يشب:	171	نبي:
178	يعمور:	172	نجار:

يسرني أن أقدم إلى القراء العرب بوجه عام والمعنيين منهم بالبحوث اللغوية والدراسات المعجمية بوجه خاص ماتجتمع لدى في أثناء اشتغالني الطويل في النصوص المسماوية من مجموعات مهمة من المفردات اللغوية في تلك النصوص في اللغة الآكادية (البابلية والآشورية) واللغة السومرية مما نجده في العربية الآن في الاستعمالات الدارجة وفي المعجمات التي توصلها على أنها أعمجمية أو دخلية، وسيجد القارئ أن هذه الألفاظ على أصناف متعددة، بعضها مفردات تخصّ شؤون الحياة المختلفة كالمعاملات التجارية وأسماء الآلات وأدوات في الفلاحة والزراعة وأسماء طائفة مهمة من الأشجار والنباتات والأعشاب الطبية، وبعضها كلمات يكاد يقتصر استعمالها على عامية العراق.

إن ما جمعته من هذه المفردات يقتصر أولاً على الشائع والمشهور منها، وثانياً تناحص في تلك الكلمات التي دخلت إلى لغتنا العربية من تراثنا اللغوي القديم، من البابلية والآشورية والسومرية، وقد انتقلت إلى العربية إما عن طريق اللغات القديمة الأخرى كالفارسية القديمة والآرامية والعبرانية التي اقبستها بدورها من تراثنا اللغوي القديم، فوسمتها معجماتنا العربية بأنها فارسية أو أعمجمية ودخلية، لأن لغات العراق القديم التي ينبغي تأصيلها إليها قد ماتت من الاستعمال، ولم يهتم الباحثون إلى حل رموزها ومعرفة نصوصها إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر الماضي، فانكشفت آفاق بعيدة في الدراسات اللغوية والمعجمية مما يحتم على باحثينا اللغويين أن يعيدوا النظر في تلك التسمية الغامضة التي أطلقها معجماتنا على طائفة كبيرة من المفردات، أي الدخيل والأعمجي، في حين أنها في واقع الأمر من قبيل: «هذه بضاعتنا رَدَتْ إلينا».