

قُدسيّة الثور عند العرب قبل الإسلام ومتماثلاتها في معتقدات الشرق الأدنى القديم

أ.د. سعد عبود سمار

جامعة واسط / كلية التربية للعلوم الإنسانية

الخلاصة

يُسلط البحث الضوء على قُدسيّة الثور عند العرب قبل الإسلام، وإيجاد متماثلاتها في معتقدات الشرق الأدنى القديم، إذ استعرض بإيجاز قُدسيّة الثور في : (العراق القديم، ومصر القديمة، وسوريا القديمة، وبلاد الأناضول، وإيران القديمة)، فضلاً عما جاء في العهد القديم، وتجسدت هذه القُدسيّة في اقتران الثور مع عدد من آلهة الخصب، وعُدّ رمزاً حيوانياً لعدد منها، يضاف إلى ذلك حضوره في المعتقدات العربية القديمة لا سيّما في طقوس الاستسقاء.

The sanctity of the bull When the Arabs before Islam And their similarities in the beliefs of the ancient Near East

Dr. Saad Abood Sammar

University of Wasit- College of Education for Human Sciences

The study sheds light on the sanctity of the bull among Arabs before Islam and finds similarities in the beliefs of the ancient Near East. He briefly reviewed the sanctity of the bull in ancient Iraq, ancient Egypt, ancient Syria, Anatolia and ancient Iran, This sanctity is embodied in the conjunction of the bull with a number of goddesses fertile, promised a symbol of the animal number of them, in addition to his presence in the ancient Arab beliefs, especially in the rituals of ascites.

قبل الولوج في الحديث عن قُديسيّة الثور عند العرب قبل الإسلام، لا بدّ من استعراض موجز لمعتقد قُديسيّة الثور في الفكر الشرق الأدنى القديم، وثيمة هذ المعتقد هو ارتباط الثور بآلهة الخصب. فنجد في الفكر العراقي القديم شُبه الثور بالقمر ، ومن دواعي هذا الاقتران والتشبيه؛ هو في صورة اكتمال نمّوه أو اعتدال قرونيه ولمعانها، أو في قوة استعمالها في الصراع، فضلاً عن شموخه، وفي توثبه وربضه^(١)، وكذلك اقترن الثور بآلهة الخصب، بدلال ورود ذلك في الأدب السومري ولا سيّما النصوص الدينية ، فنقرأ في أسطورة (إنكي وتنظيم الكون) عن اقترن الثور بالإله أنكي (إله الماء، والأرض، والحكمة)، إذ شُبه بالثور، ففي نشيد يُمدد بالإله إنكي ويتغنى بمركزه بين الآلهة جاء فيه:

أيها الإله، عظيم أنت في الكون

لك السيادة بالطبيعة

أي إنكي المُبجل، وليد الثور

وليد الثور الوحشي^(٢).

وممّا تقدم يمكن أن نستشف من النص الأسطوري في وصف الإله السومري أنو إله السماء ، حينما شُبه بالثور أيضاً ، وكذلك جاء في الأسطورة نفسها اقتران الإله إنكي بالثور، حينما وصف بوفرة المياه بدجلة والفرات، وشُبهه بقوة الثور :

وعندما وجّه أنكي الموقّر نظره إلى الفرات

رفع قامته وكأنه ثور متلهّف

نصب قضيبه ودقّق منيه

فملأ النهر بالماء المتلألئ

.....

وكثور وحشي عملاق في حالة النزو

جعل دجلة يُشعر باللذة

والماء الذي سكبّه هكذا، كان متلألئاً

عذباً ومُسكراً^(٣).

ومن الآلهة الأخرى التي وصفت بالثور في قوته وهيجانه هو الإله إنليل (إله الهواء)، بحسب ما جاء في ميثية أكد ما نصه:

بعد أن أهلك إنليل وهو مُقطب الجبين، سكان كيش

كأنه في ذلك ثور السماء

وكأنه ثور عظيم سحق بيت (الوركاء) حتى أحاله تراباً^(٤).

وتتجسد قُديّة الثور في ملحمة كلكامش ، حينما تطلب إنانا (عشتار) من أبيها الإله أنو أن يخلق ثوراً تهلك به كلكامش، وبعد تردد من الإله أنو في حالة خلق ثور السماء الذي سيحل الجذب في (أوروك) مدينة كلكامش، ولكن بعد أصرار من إنانا يتم خلق هذا الثور، ويُسلم قيادته إلى إنانا، وهبط هذا الثور السماوي ونشر الرعب ، إلا أن كلكامش وصديقه أنكيكو تمكنا من قتل الثور السماوي، وهذا ما حفظه لنا النص الأسطوري بالقول:

"أخلق لي يا أبت ثوراً سماوياً

ليغلب كلكامش ويهلكه

وإذا لم تعطيني الثور السماوي

فلأحطم أبواب العالم الأسفل

.....

ففتح (أنو) فاه وأجاب عشتار الجليية وقال:

لو فعلت ما تريدني مني وزودتك بالثور السماوي

لحلت في أرض (أوروك) سبع سنين عجاف...."^(٥)

ومثل الثور السماوي - الذي هو ثور وحشي بوجه إنسان-، الجفاف والقحط (كونها مشكلة كونية) ، ورمزاً للباس والقوة الفعلية التي هي اقرب إلى التدمير^(٦)، ويمكن أن يكون ثور السماء هذا هو (برج الثور) في الفلك الذي تنزل فيه الشمس في فصل الصيف ، فهو إذن يُمثل الجفاف الصيفي، وأن صفاته تُماثل صفات إله العاصفة والخصب في ايجابيتها وسلبيتها^(٧). وقد وصف الإله (اشكور/ أدد) لدى الأكديين بأنه (إله الأشجار والينابيع)^(٨)، وأرتبط بحيوانه الرمزي المُتمثل بالثور، الذي يرمز دائماً إلى الخصوبة، ولا سيما الذكورية التي يجسدها الثور المخصب، كونه يمثل تفاعلاً حياً بين الإنسان وحاجاته الملحة في الحياة، لذا عُد الثور رمزاً مميزاً للإله (أشكور/ أدد) في حضارة بلاد الرافدين^(٩) ونظراً لُقْدسيّة الثور فقد دخل في أسماء بعض الآلهة، فالإله مردوخ كبير الآلهة البابلية يعني اسمه (أمار - أوتو) الذي ورد في النصوص السومرية (عجل الإله شمش)^(١٠)، وبإيضاح أكثر أنّ المقطع (أمار) يعني الثور أو العجل، والمقطع الثاني أوتو يعني إله شمس، فيكون معنى الاسم (ثور أو عجل الإله شمش)^(١١) وتتجلى لُقْدسيّة الثور في العصور الآشورية حيثما يدخل في تركيب كائن أسطوري من جسم ثور له رأس بشري يبدو عليه الوقار والأجلال، ولهذا الكائن اجنحة، وقد وضعت هذه الكائنات الأسطورية في بوابات المدن والقصور والمعابد، بصفتها ارواح حامية تحرسها، عُرفت باسم اللاماسو^(١٢) . وكان الثور مُقدّساً في المعتقدات المصرية القديمة، فهو الإله أبيس حابي، وارتقى تقديسه إلى العبادة، وكان الإله أبيس يمتلك قطعاً من البقر المُقدّس، وصوّر وهو يحمل بين قرنيه قرص الشمس التي صعدت فوق الحية الحامية (الكوبرا)، وجسد أبيس القوة المُولدة و(ربّ الخصوبة)^(١٣). ويبدو السبب في تقديس الثور، لأنه رمز من رموز الأخصاب، ومن الثيران المُقدّسة عند المصريين القدماء كان الثور منفيس، وهو الثور الأسد المُقدّس لمدينة هليوبوليس^(١٤). وكذلك الثور بُوخيس الذي يُمثل الصورة الحية للإله مونتنو، وينظر إليه على أنّه رسول الإله رع^(١٥). ومن مظاهر تقديس الثور عند المصريين القدماء أيضاً، أنّهم كانوا يحزنون أيّما حزن حال موت الثور (أبيس)، بيد أنّهم سرعان ما يتبدد حزنهم ويتحول إلى فرح عارم بعد أن يظهر عجل آخر يحل محله، وكانت للثيران المقدسة مدافن عُرفت باسم السيرابيوم^(١٦). وتتجلى مظاهر التقديس أيضاً في تشييع الثور أبيس عند موته، حتّى إنّ الملك وافراد أسرته يشاركون مراسيم تشييعه، لأنّهم عدّوه مثل البشر،

فهو يتحول عند موته إلى أوزيريس ويدعى بـ (أوزيريس - أبيس)^(١٧). أما قُدسية الثور في المعتقدات الكنعانية، فكان من رموز إلههم (إيل) أبو الآلهة^(١٨)، أما الإله (بعل/ هدد) الإله الرئيس في سورية، الذي يُمثل إله الطقس والعاصفة في بلد يعتمد الأمطار في اخصاب أرضه، فعلى الرغم من الثور لا يلزمه في نصوص أوغاريت إلا أنه يقوم بعاشرة البقرة جنسياً وينجب منها مخلوقات على شكل العجول، والمقصود الاخصاب وديمومة الحياة، ولا يشمل الخصب الحيواني فقط وإنما الإنسان والنبات أيضاً، وفي الأصل لم يكن الثور لقباً أو رمزاً له وإنما انتزعه من أبيه عندما احتل مكانه على العرش^(١٩). وحظي الثور بقُدسية أيضاً من قبل بني إسرائيل، إذ عُبد من قبلهم بهيأة عجلاً ذهبياً^(٢٠)، وهناك تماثيل لثيران في هيكل سليمان^(٢١)، ونصب الملك بربعام الأول (ملك مملكة إسرائيل الشمالية) تماثيل من الذهب^(٢٢). وتضع الأساطير الأوغاريتية الثور في مركز متقدم، وذلك عندما يُلقب كبير الآلهة (إيل) بلقب الثور إيل (ثر إل) لا سيما فيما يُقدم له من التقدّمات، على الرغم من أن بعل لم يأخذ لقب الثور، وليس لدينا أي نصب أو نحت من رأس شمرا يُمثل البعل واقفاً على الثور، بيد أن كثير من الأختام الأسطوانية التي تُمثل الإله والثور سويةً، والتي وجدت في مناطق مختلفة من سوريا، تعوض جزئياً عن هذا النقص، وقد وجد في هيكل بعل - هدد في رأس شمرا عدداً كبيراً من تماثيل الثيران المصنوعة من الفضة والبرونز، وكأنها تقدّمات إلى الإله، مما يؤكد هذه العلاقة^(٢٣). وامتداداً للمعتقدات العراقية القديمة يظهر الثور السماوي في المعتقدات الإيرانية القديمة، وأنهم أعادوا تطويعها بما يتفق مع بيئتهم، ففي الصراع الدائر بين هومازدا وأهريمن، إذ يقوم الأخير بقتل الثور السماوي، إلا أن النتائج تأتي على الضد مما كان يُحسب له، بأن الخصب في الطبيعة والحياة سيتوقف، إذ إن قتل الثور السماوي لم يؤد إلى إبادة الحياة على الأرض على وفق حسابات أهريمن؛ لأنه عندما لفظ الثور أنفاسه الأخيرة تبعث دماغه وأعضاء أخرى منه على الأرض، وخصبتّها، ونشأت أنواع من الحبوب كافة، والنباتات الدوائية من أعضائه المقطوعة^(٢٤). وفي الديانة المثرائية يُقدّم مثيراً على ذبح الثور قرباناً من أجل أن تزداد خيرات الأرض، وتنمو أشجارها ونباتاتها، وعندما يسيل دم القران عليها، تخضر الأرض، وأصبح تقديم قرابين الثيران من أجل أن يهب الحياة للأرض الجرداء، ويُعد التضحية بالثور المقدس عملاً تعبدياً، يُقام سنوياً^(٢٥).

ولعل مراسيم تقديم الثور على شكل أضحية لها معاني ودلالات وارتباطات عميقة الصلة بعلم الفلك ودورة الطبيعة وتبدلاتها الفصلية، إذ إنَّ برج الثور كان يقابل الشمس مع مطلع كل خريف، فيتوجب على الشمس أو على إله الشمس أن يتجاوز على الثور بنوره الوهاج أو يقضي عليه، لكي ينتهي موسم الجفاف أو الذبول، ويبدأ موسم الأمطار والخيرات^(٢٦). وجاء تقديس الثور في بلاد الأناضول منذ قبل التاريخ، إذ تمظهر الإله شتال حيوك في الألف السادس قبل الميلاد بمظهرين أحدهما الإله الثور، فلا يكاد معبد من معابد شتال حيوك يخلو من الثور والوحوش، ويظهر في أكثر من صورة، فمرة وكأنه يؤلد من الإله الأم، ومرة أخرى يظهر منفرداً، وقد علق رأس ثور أو قرونه على الجدران أو في المصاطب، وظهر الثور معبراً عن الإله الذكر الذي له دلالة زراعية واضحة، فالثور هو الذي يحرث الأرض، ويرتبط بالإله الأم، ويساعد في ذلك طبيعة الثور الذكورية وصفاته الخصبية^(٢٧). وقد اثبتت التماثيل التي وجدت في (أيوك) في شمال غربي كبادوكيا، أنَّ الحثيين كانوا يعبدون الثور، ويقدمون الكباش له ضحية^(٢٨)، ومما يدعم اعتقادنا بقدسية الثور في الديانة الحثية، هي الرسوم التي صورَّ فيها وهو واقفاً وحيداً على مذبح، رمزاً لعبادته، وهو عندهم إلهاً للطقس^(٢٩). والجدير بالذكر أن من رموز إله ابريز (بلدة لا تبعد ٥٠ ميلاً عن طرسوس) الذي هو بعل طرسوس بصفته إلهاً للخصب، لوحظ أنَّ هناك قروناً على قبعته العالية، ولعلها قرون ثور، فقد اكتشف في كركميش عاصمة الحثيين الكبرى على نهر الفرات، صورة منقوشة على صخر تمثل إلهاً أو كاهناً في ثياب فاخرة، يلبس قبعة فيها قرون يعلوها قرص مستدير^(٣٠). وساد اعتقاد في بعض الحقب والأماكن أنَّ الثور معبوداً كان يُمثل الثراء والقوة، فقد كانت قرونه تُمثل القمر النامي، وكان حليب البقرة رمزاً للخصب، وكثير ما عُثر في القبور السابقة لعهود الإسلام على جماجم بشرية مختلطة جنساً إلى جنب بعضظام الثيران^(٣١). ونلمس في المعتقدات العراقية القديمة بوضع الكائنات المركبة التي يدخل في تشكيلها الثيران التي تعرف بـ (اللاماسو) على أبواب المدن والمعابد إذ نجد تماثلاتها في تعليق رؤوس الثيران على مداخل البيوت؛ لحمايتهم من الحسد أو الشرور، ويحتمل الكاتب (جورج غير ستر)^(٣٢) أن تكون هذه المعتقدات من الخرافات التي عاشتها الأجيال الطويلة وهي آخر ما تبقى من مظاهر عبادة الثيران التي تجمع بين الدين والسحر.

ولعل عبادة الثور وفي الأغلب قدسيته، هي تجسيدا لعبادة القمر السماوي، فالقمر بمنازله المتغيرة قد ارتبط منذ زمن مبكر بطقوس الزراعة والخصب واستئزال المطر، فأوا الهلال كقرون ثور، والثور فيه قوة الاخصاب، لذا على هذا الأساس جاءت عبادة الثور، وهذا يتفق مع طبيعة الإنسان القديم في الميل إلى التجسيم أكثر من الميل إلى التجريد^(٣٣). ونجد مُتماثلات معتقدات الشرق الأدنى القديم المقترنة بالثور عند العرب قبل الإسلام، تَمَثَّلَت باقتران الثور بآلهة الخصب عند العرب قبل الإسلام، و في ارتقائه إلى معبوداً عند قسماً منهم ، بدلالة دخوله في تركيب بعض الاسماء عبد ثور، ومنهم أبي بن كعب بن ثور^(٣٤). وأيضاً أنَّ البقر اسم لصنم على صورة ثور اجتمعت بطون من قبيلة همدان، وبنو عبد إل وبنو سبع بن زيد بن أوسلة، وبنو عبد بن زيد بن جشم بن حاشد بن جشم على عبادته عبد البقر^(٣٥). فضلاً عن مُتماثلات الرموز الحيوانية التي رمزت لإله القمر الذي هو الثور بقرنيه، إذ يرمزان لحيوان مُقدَّس لإله القمر يُسمَّى (الثور)، وكذلك الحال في معتقدات الشرق الأدنى القديم^(٣٦). والراجح أن رُمز إله القمر بالثور ؛ لدلالته على القوة والقدرة التي يتمتع بها ، كما أن قرنيه يدلان على الاقتتال والحرب^(٣٧). ولعل رمز الثور للقوة كان بتأثير من الحضارة المصرية القديمة ، إذ تُصدر الثور عدد من الرسوم والتماثيل تُمثل الملك يُدَمِّر العدو ويرمز للقوة^(٣٨). وما يؤكد قُدسية الثور في الميثولوجية العربية ما جاء في قصة خلق الكون، وكان الثور أسها، بدلالة ما رواه وهب بن منبه عن مراحل الخلق الأولى للكون بقوله: "كانت الأرض كالسفينة تذهب وتجيء ، فخلق الله تعالى ملكاً في غاية العظم والقوة ، وأمره أن يدخل تحتها ، ويجعلها على منكبيه ففعل ، وأخرج يداً من المشرق ويداً من المغرب ، وقبض على أطراف الأرض وأمسكها . ثم لم يكن لقدميه قرار فخلق الله تعالى صخرة من ياقوتة حمراء في وسطها سبعة آلاف ثقبه يخرج من كل ثقبه بحر لا يعلم عظمه إلا الله عز وجل . ثم أمر الصخرة فدخلت تحت قدمي الملك ، ثم لم يكن للصخرة قرار ، فخلق الله عز وجل ثوراً عظيماً له أربعة آلاف عين ، ومثلها أذان ومثلها أنوف وأفواه وألسنة وقوائم ، ما بين كل اثنتين منها مسيرة خمسمائة عام . وأمر الله تعالى هذا الثور فدخل تحت الصخرة فحملها على ظهره وقرنه . واسم هذا الثور كيوثاً"^(٣٩). وهنا تكمن أهمية الثور في قصص الخلق، فهو من الحيوانات التي حمل الكون على قرنه أو على ظهره، بل هو في بعض الأساطير النشئية الكونية المصرية مصدر

الحياة، لأنَّ الكون نشأ عندهم من استمنا آتوم (الإله الخالق)^(٤٠). وتواصل الميثولوجيا العربية في إضفاء قداسة للثور، حينما تجعله من حيوانات الجنة، إذ إنَّ أهل الجنة حين يدخلونها يُنحر لهم ثور الجنة، وحينما نزل آدم إلى الأرض أنزل الله إليه ثوراً أحمر، فكان يحرث عليه، ويمسح العرق عن جبينه^(٤١). ومن تجليات قدسية الثور في ميثو معتقدات العرب، أنهم "إذا أوردوا البقر فلم تشربُ إمَّا لكدر الماء أو لقلَّة العطش، ضربوا الثور ليقْتَحِم الماء؛ لأنَّ البقر تتبَّعه كما تتبَّع الشَّوْلُ الفحل، وكما تتبَّع أثنُ الوحش الحِمار"^(٤٢). وكانوا يزعمون أنَّ الجنَّ هي التي تصدُّ النِّيرانَ عن الماء حتى تُمسيك البقر عن الشرب حتى تهلك وقال في ذلك الأعشى :

لَكَالثُّورَ وَالْجَنِّيَ يَضْرِبُ ظَهْرَهُ وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ عَافَتْ الْمَاءَ مَشْرَبًا

وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ عَافَتْ الْمَاءَ بَاقِرًا وَمَا إِنْ تَعَافَى الْمَاءُ إِلَّا لِيُضْرَبَا^(٤٣)

كأنَّه قال : إذا كان يُضْرَبُ أبداً؛ لأنَّها عافت الماء، فكأنَّها إنَّما عافتِ الماءَ لِيُضْرَبَ، وقال يحيى بن منصور الدُّهلي في ذلك :

لَكَالثُّورَ وَالْجَنِّيَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ وَمَا ذَنْبُهُ إِنْ كَانَتْ الْجَنُّ ظَالِمَةً^(٤٤)

ولكن في قراءة أخرى لهذا المعتقد، إذ ليس ضرب الثور من قبيل ضرب القوى؛ ليهاب الضعيف، بل هي إشارة لطقس سحري قديم له علاقة بالسقيا والإرواء والأخصاب، فربما كان ابتداء الثور بالشرب إغراء كي ينزل المطر، أو تكريماً لصانع المطر الذي كانت الغدران من فعله ونتاجه، وهذه الممارسات السحرية بقايا طقوس واحتفالات قديمة تتصل بعبادة الثور وما يرمز إليه من الخصب والمطر^(٤٥). وفي رأي آخر أنَّ الثور يُدفع إلى موقع الماء، وعادة ما تكون مواقع الآلهة، أو الأنصاب، قرب الماء، وهذا يعني أنَّ الثور يُدفع، والدماء تسيل منه، ليكون قرباناً للآلهة، ولعل الذي كان يتولى دفع الثور، هو الكاهن أو السادن^(٤٦). وجسدت الآثار اليمنية القديمة بما يدل على قدسية الثور، وذلك في نقش صور على لوحات نقشيَّة وتصويريَّة، وموائد قرابين، ومباخر، ومذابح، وأواني فخارية ومعنوية، ومسكوكات، وعلى جدران المعابد من الداخل والخارج، كما تمَّ العثور على تماثيل وصور لثيران في مأرب في معابد الإله المقه^(٤٧). وقد حظى الثور بعناية فائقة بالنحت؛ لأنَّ الثور هو الرمز الرئيس لإله القمر؛ ربما لاعتقادهم أنَّ قروونه على شكل الهلال، فهي التي اوجت للإنسان

اليمني القديم باتخاذهُ رمزاً مقدساً^(٤٨). واهتم الفنان اليمني بإظهار أدق التفاصيل للثور بصفته رمزاً للإله القمر ولا سيما رأسه، الذي ظهر من مواد مختلفة بهيأة تماثيل، ومواضيع زخرفية، وبأشكال متعددة، ونُحت بجانبه أغصان الكروم التي تتقرها العصافير، إذ تظهر الدلالة الدينية في أغصان الكروم التي تبدو وكأنها تخرج من قرني الثور^(٤٩). واتخذ رأس الثور رمزاً للعاصمة الحميرية؛ فقد وجد في موقع مدينة ظفار بلاطات حجرية طويلة مجسدة لرؤوس ثيران، صُوِّر فيها رأس الثور بقرون طويلة وتندلا على جانبي الرأس بشكل أفقي أغصاناً شجرية تم تثبيتها على رأس الثور وقرونيه؛ حيث لم يعثر عليه في مواقع أخرى، مما حدا بالبعثة الألمانية- المنقبة في العاصمة أن تصفه برمز عاصمة المملكة الحميرية ظفار قبل تدميرها وتحويلها إلى صنعاء. وقد تم نقل هذه القطعة مع عدد كبير من القطع إلى قرية بيت الأشول القريبة من الموقع وتم إعادة استعمالها في البناء^(٥٠). وقد صوّر الفنان اليمني القديم قرني الثور بشكل هلال؛ للدلالة على أنه يُمثل الإله المقه أي القمر، وتارة صوّر القرنين على هيئة خطي لمعان البرق الذي يسبق المطر؛ لدلالة على ارتباط الإله المشار إليه بالغيث، وتارة أخرى صُوِّرَت أغصان الكروم تخرج من قرنيه؛ للدلالة على النماء والخصب، فضلاً على أنه نُحت على هيئة ميازيب وموائد قرابين، إذ تُسيل المياه أو الدماء من بين قرنيه؛ دلالة على العطاء^(٥١). ونلمس قُدسية الثور باقترانه بالهة الخصب في لوحة مستطيلة الشكل ٦٠ × ٤٣ سم محفوظة في متحف إسطنبول تحت رقم (٢٨٢)، يظهر في الجزء العلوي من اللوحة أفريز فيه خمسة رؤوس لثيران منظورة من الأمام، وقد أهتم الفنان بإبراز الملامح فيها، فأظهر قرون الثيران بشكل هلال، بينهما خطوط قد تُمثل العشب أو الشعر، وفي أسفل الاسم المكتوب في منتصف الثلث الأخير من اللوحة مثل الفنان رأساً لثور يخرج من كل قرن من قرنيه فرعاً لنبات العنب بورقه وعناقيده، وأن خروج نبات العنب من قرون الثور، له دلالة على الخصوبة التي يمنحها رمز إله القمر أو هو كناية عن أنه مصدراً للخير، فيرزق منه الناس والطير الذي صوّر هو الآخر في اللوحة وهو يأكل من العنب^(٥٢). وصوّر رأس الثور بصفته رمزاً للإله سين على العملات البرونزية في مملكة حضرموت التي عُثِر عليها في مدينة شبوة، وفي عدد من مناطق المملكة، وصوّر أيضاً على وجه العملات وبجانبه اسم الإله سين والقصر المكي شقر في شبوة، وفي بعض الأحيان استبدلت كلمة

سين بأول حرف منها وهو (س) باللغة اليمنية القديمة، ليوضح بين قرني الثور نفسه، كما عُثر على أشكال لرؤوس ثيران وبجانبتها اسم سين ، وذلك على العملات المستطيلة الشكل في ميناء قنا^(٥٣). وكان لمشاهد الثور حضور واضح على شواهد القبور، ففي شاهد قبوري يعود إلى العصر المعيني عُثر عليه في منطقة الجوف، يُمثل فلاحاً وقت العمل في الحقل، وهو يقوم بحرث الأرض بمحراث يجره ثوران، ممسك بيده عصا معقوفة، أما الثوران فقد نقش الواحد فوق الآخر، وربما أراد الفنان أن يظهر فيه كل وحدة من وحداته، ولا تغطي الواحدة الأخرى، وهذا له دلالة دينية أيضاً، لأن الجزء الذي يُغطى لا يظهر في العالم الآخر^(٥٤). وفي قراءة لهذا الشاهد تتجلى فيه رمزية الخصب التي يرمز الثور فيها إلى الإله المقه. وإلى جانب شواهد القبور، هناك لوحات النذور مصنوعة من الحجر والتي يُحتمل أنها تُقدم إلى المعبد نذراً من أصحابها. ولقد كان للثور حضوراً أساسياً فيها؛ لأن الثور الرمز الرئيس للإله القمر، وكذلك هناك لوحة في المتحف الوطني في صنعاء نُقش عليها بالبارز وجه لثور، ونلاحظ هنا اهتمام الفنان الشديد بتفاصيل ملامح وجه الثور أكثر من اهتمامه في تمثيل الوجه الأدمية، مع اهتمام دائم من الفنان بقرون الثور^(٥٥). وعُثر في معبد سين ذي أليم في شبوة على قواعد تماثيل لثيران بالحجم الطبيعي، وذلك في الشمال الشرقي من السلم الرئيس الخاص بالمعبد، وكذلك قُدمت تماثيل الثيران من مواد مختلفة كالحجارة والرخام والبرونز تقدمات نذرية للمعابد، ومنها ما كان يُعلق على الجدران ولا سيما الرؤوس، وما زال هذا المعتقد برمزية رأس الثور سائدة حتى هذه الأيام في كثير من مناطق اليمن، إذ تُثبت قرون الثيران على أركان المنازل العالية اعتقاداً منهم أن تلك القرون ستحمي منازلهم من الصواعق والعواصف في أثناء هبوط الأمطار^(٥٦). ومن شواهد اقتران الثور بآلهة الخصب، ما وردت في كثير من النقوش السبئية عبارة (المقه ثور بعل)^(٥٧)، وقد وردت بصيغة أخرى هي (المقه بعل أوام)، وكلمة بعل تعني السيد وأوام اسم معبده^(٥٨)، وربما أن كلمة ثور هنا لا تعني إلهاً بعينه ، وإنما تعني الخصوبة ، ومن ثم فكلية بعل مرادفة في اللغة العربية للكلمة التي تعني أرض بعل أي الأرض التي تُسقى بالمطر ، كما أن عبارة (بعل أو عل صرواح) متعلق بالصيد الديني للوعل المتعلق بنزول المطر وري الأراضي الزراعية في منطقة صرواح العاصمة الأولى لمملكة سبأ^(٥٩).

وكان من معتقدات الخصب عند عرب الجنوب (اليمن) أنهم قرنوا آلهتهم برموز حيوانية ذات قدرة على الاخصاب وقَدَّسوها ، فرَمَزُوا لِلإله المقه (القمر) بالثور؛ وقَدَّسوه، ودلالة تقدِّسهم لهذا الإله ما عُثِرَ عليه في اليمن من رؤوس ثيران وامامها الدماء لحيوانات كانت تُقدَّم قرابين^(٦٠). ومما يجدر ذكره، ثَمَّة تماثل لهذا الرمز (الثور) في ديانات الشرق الأدنى القديم^(٦١)، وربما كان مبعث الاعتقاد السائد بَعْدَ الثور من الرموز الدينية للخصب هو قوته على الاخصاب، واستخدامه في حرث الأرض، وبذر البذور، وسقي المزروعات. ولهذا الرمز جذوره التاريخية الدالة على الخصب، والراجح انتقالها إلى العرب بفعل التقادم الحضاري، وأكثرها تجسيدا ما جاء في الفكر الرافديني القديم من أن الثور كان رمزا لعدد من الآلهة، منها: الإله آن (إله السماء)، وكذلك إنكي (إله المياه) وننا (إله القمر)^(٦٢). وإن اقتران الثور بهذه المجموعة من الآلهة التي من وظائفها الخصب كان باعثا للفنان الرافديني القديم ؛ بتجسيده للآلهة وهي مُقرنة تعبيراً عن قوة الأخصاب، وفي أغلب الظن أنَّ الفكرة مستوحاة من إحدى آلات الخصب، وهي الفأس ذو الرأس المزدوج الذي أُعتقد أنَّه يمثل قرني الثور^(٦٣) . فالثور رمز الآلهة الذكرية الذي يدل على الخصب والنمو والقوة . إذن إنَّ السبب الاعمق في دلالة رمز الإله المقه الحيواني بالثور يتجسد بالخلق والخصوبة، فالقمر هو من يوزع الخصوبة وينظم ايقاع الحياة^(٦٤). وقد وجدت لوحة نُقِشت عليها أغصان الكروم من قرون تعبيراً عن النماء والخصب الذي يوفره الإله القمر لمثل هذه الزراعة المنتشرة في ربوع اليمن^(٦٥) ، ويدل هذا على التزاوج بين القمر والشمس، فالكروم هي من رموز الشمس . ومما يؤكد دلالة الثور على أنه رمز للإله المقه هو نعتة باللقب (ا ل م ق هـ / ث و ر / ب ع ل ...) في النقص المرموز بـ (Ja 733)، وتضيف الشواهد الأثرية بما يؤكد ارتباط الثور بالإله المقه هو تقديم القرابين لهذا الإله على هيئة تماثيل ثيران من البرونز بحسب ما جاء في النقوش النذرية (Ja 508, 693, 713)، وكان الثور أيضاً رمزاً للإله تألب (القمر) بحسب النقش النذري (GI 302) من منطقة حدقان، المُقدَّم للإله تألب ريام من ملك سمعي في المعبد المسمى ظبيان، على الجهة الأعلى من اللوحة المدونة عليها النقش، نشاهد صورة رأس ثور على الجهة اليسرى، وأخرى في الجهة اليمنى، وقد زُيِّنَ جبهة كل من الثورين ما يشبه حزمة نباتية على شكل السنبل، مما يدل على أنَّ الإله تألب الذي يرتبط بهذا الحيوان جعل رمزاً للخصب

والتكاثر^(٦٦). وكان الإله ادد أو حدد من الآلهة التي عبدها الانباط، وترجع عبادته إلى المعبودات الكنعانية، كما عرف عبادته اللحيانيون ، وعثر على تمثال له في خربة التتور، ولوحظ على تمثاله طوق يزين رقبته ، ربما كان أحد شارات الألوهية أو الملكية ، وغالبا ما رافق تماثله أو صورهِ الثور^(٦٧)، وهذا ما يبعث على الاعتقاد أنه من آلهة الخصب ، إذا ما سلّمنا أنّ الثور يرمز للخصب في معتقدات الشرق القديم . فضلا عن إنه يُماثل الإله الكنعاني (هدد) إله العواصف والامطار ، وقد انتقلت عبادته إلى الأنباط بفعل التأثير المناطقي لتوطنهم المنطقة ذاتها التي سكنها الكنعانيون. وعثر على مذبح قرب نبع أفقا يحمل صورة ثور وشجرة سرو، وهي رمز للإله ملكبول، (الإله الذي عُبد في شمال غرب جزيرة العرب)، وعُثر على هذا الإله الذي يُمثل إله الشمس، وهو مُصوّر جالسا في عربة تجرها الغرافين^(٦٨). وربما نجد اقتران الثور بآلهة الخصب، وذلك فيما ذكره هيرودوتس عن أحد آلهة العرب والذي سماه ديونوسوس^(٦٩)، له علاقة بعبادة الثور، فهذا الإله اعتقده (رينيه ديسو) أنه ذو الشرى^(٧٠)، وفي رأي آخر يقابله الباحث (زكريا محمد) مع الإله المصري أوزيريس ، وانتقلت عبادته إلى مكة الجاهلية^(٧١)، ولكن الراجح عندنا هو الإله بل الذي عُبد في الأنباط وامتدادات عبادته بالإله هبل إذ استبعدنا الخرافة التي نقلتها لنا الرواية الإسلامية عن انتقال عبادة هذا الإله فيما بعد بوساطة عمرو بن لُحي الخُزاعي، فهو يتماثل مع الإله بعل السوري، بعد تحريف اسمه إلى هبل، والذي يرتبط بالثور، ومردوخ البابلي الذي تدخل كلمة الثور في تضاعيف اسمه. فالإله ديونوسوس هو إله يوناني عُدَّ الثور رمزاً حيوانياً له، ومن القابه: الطفل ذو القرون، والمعبود ذو القرون، والثور ذو القرون^(٧٢)، فهو إله النبات (الخصب) عند اليونان، وابن الإله زيوس والإله سميليه، وعند الرومان الإله باخوس، ويمكن رؤية مشاهد مرسومة على جدران (دار الأسرار) في بومبيه، وهي قريبة من الكُرم المديني الذي تم اكتشافه أخيراً، ويُعدّ الرعد الذي يبشر بالمطر المفضال، خوار الثور^(٧٣). وتتجلى قُدسيّة الثور كونه من الوسائل التي تُعين الإنسان العربي قبل الإسلام في أدراك الغيب، فإنّ تعبيره يدل على سيد شديد البأس، كثير النفع والعون، موافق مطواع ، وربما دل على الشباب الجميل؛ لأنّه من أسمائه. وتدل رؤيته أيضاً على ثوران الفتنة ، أو العون على ما يذلل الأمور الصعاب ، لا سيّما لأرباب الحرف والزراعة والإنشاء . وربما دلّت رؤيته على الذهول. ورؤية الثور الأبلق فرح وسرور، والأسود

سُودد أو شفاء للمريض، وفي وجه آخر ربّما دل على الجنون؛ لأنّه من أسمائه^(٧٤). وحفلت ميثو قُدسيّة الثور برموز كثيرة لها، تمثلت بقدرته على إخصاب الأرض وجلب المطر، وذلك في (طقس الاستسقاء) عند العرب قبل الإسلام، الذي يُجسد اقترن الثور بالمياه حينما يتطلب الأمر استدعاء الآلهة لها؛ طلباً للمطر. حتّى غَدَت طقوس دينيّة مُقدّسة تمثّلت بحرصهم على ممارستها؛ وذلك حينما يصيبهم الجذب، وينحبس عنهم المطر مدّة، تجعلهم يُعانون من ذلك؛ لذا عمّدوا إلى ما يُسمّى بـ (صلاة الاستسقاء)، ووصف (المرزوقي) هذه الطقوس والمعتقدات في قوله: كانوا إذا استمطروا عمدوا إلى السّلع^(٧٥)، والعشر - شجر - ففقدوها في أذنان البقر وأضرموها فيها النار، واصعدوها في جبل وعر وتبعوها يدعون الإله ليستسقيهم^(٧٦)، ويضرمون النار تغاؤلاً للبرق .. وكانوا إذا فعلوا ذلك توجهوا بها نحو المغرب من بين الجهات، قَصَدوا عين الشمس^(٧٧)، أو ليرحمها الإله وينزل المطر لإطفاء النار عنها. وجاء هذا المعتقد في شعرهم ، كما في قول الورل الطائي :

لَا دَرَّ دُرَّ رَجَالٍ خَابَ سَعْيُهُمْ يَسْتَمْطِرُونَ لَدَى الْأَزْمَاتِ بِالْعَشْرِ^(٧٨)

وما نار الاستمطار هذه إلّا استرضاء للقوى الخفية التي كانت في زعمهم المُتَحَكِّمة في سقوط المطر، من منطلق أنّ الاستسقاء هو دعاء الاستمطار^(٧٩). ويفسر أحد الباحثين^(٨٠) هذا الطقس تفسيراً ميثولوجياً، فيرى أنّ الإنسان القديم كان ينظر إلى الآلهة نظرة نفعية، فهم حين يصعدون البقر إلى الجبال ، يظنّون أن الآلهة تسمع توسلاتهم وشكواهم، لذا يضجون ويبتهلون، فإذا لم تستجب الآلهة لتوسلاتهم ، اشعلوا بين عراقبيها النيران ، كي يأتي المطر فنُطْفِئُ النيران ، ويذهب الجفاف والقحط ، وإن لم تأتِ بالمطر، فهي تستحق ذلك المصير البشع.

واتخذ الثور تعويذة سحرية في طقوس الاستسقاء، ومن جملة هذه الطقوس أنّهم كانوا يحشون جلد الثور بالبذور الزراعية، ويمزقون الجلد ليتدفق منه الحَب فيُمَطِّرون^(٨١)؛ وهذه الممارسات السحرية بقايا طقوس واحتفالات قديمة تتصل بعبادة الثور وما يرمز إليه من الخصب والمطر ؛ لأن الثور يُمثّل قوة إلهية قادرة على التحكم في الرياح والسحب والمطر^(٨٢). وهناك من يعتقد أنّ طقوس استسقاء العرب بالثور هي من مخلفات عبادة إله يرمز له بالثور، وكان إلهاً للخصب والمطر ، وأنّ النار المضرمة في حطب السّلع والعشر إنّما هي تطور لطقوس واحتفالات قديمة تتصل بهذا الإله - الثور -^(٨٣).

وربما أنهم ارادوا في إضرار النار وانبعث الدخان منها والصعود بها إلى أعالي الجبال طائنين في طقوسهم هذه على أن هذا الدخان سيتشكّل منه السحاب الممطر، وأنّ مُرتكز هذا الطقس يُبنى على اعتقاد أنّ الثور هو من يأتي بالخصب والمطر، لأنّه يرمز للإله القمر الذي يقترن في معتقداتهم المطر بالنوء. وجسد الشعر الجاهلي معتقد العرب في أقران الثور بالمطر واشعال النار في طقس الاستسقاء، هذا ما تضمنه قول الشاعر أوس بن حجر، جاء فيه:

وَالْقَصْ كَالِدَرَى يَتَّبَعُهُ نَفْعٌ يَثُورُ تُخَالَهُ طُئْبًا
يَخْفَى وَأحياناً يُلَوِّحُ كَمَا رَفَعُ الْمُنِيرِ بِكفهِ لَهَا^(٨٤)

ولنا أن نُمائل مُعتقد ذبح الثور وارتباطه بالخصب في الشرق الأدنى القديم، أو نجذر لها في العقلية العربية القديمة، عندما يذهب الظن بنا إلى أنّ الكباش الذي ذبحه إبراهيم وفدى به ابنه إسماعيل (عليهما السلام) هو (ثورًا سماويًا)، وذلك طلباً للخصب في منطقة جدبة، يشح فيها الماء، فهي طقوس استسقاء مُبكر مُرسّست في جزيرة العرب. ونجد للقصة ما يُماثلها في اسطورة الإله ميثرا وذبحه للثور، طلباً للخصب. وفي الشق الثاني من رواية (الافتداء بالكباش) هو ارتباط قُدسيّة ذبح الكباش السماوي (الذي افترضناه ثوراً) بقربي الكباش (الثور) اللذان عُلقا في جدار الكعبة، وبقياً إلى أيام فتنة ابن الزبير^(٨٥). هذان القران اللذان عُلقا في الكعبة؛ تيمناً بهما لحمايتهما، كما هو الحال في وضع قرون الثور على بوابات المعابد اليمنية القديمة. إنّ معتقد قداسة الثور التي رأينا أمثلة منها في اقترانه بالخصب، إلا أن ثمة شواهد تتجاوز الخصب، ولعل جلد الثور كان ذات يوم ذا قداسة، أو ربما كان الكهنة والسدنة هم أول من استعمله، على أساس أنّه جزء من الثور الإلهي المقدس^(٨٦). وصفوة القول فيما تقدم عن قُدسيّة الثور عند العرب قبل الإسلام، أتضح أنّه ثمة تماثلات مع معتقدات الشرق الأدنى القديم فيما يخص القُدسيّة ذاتها، والتي تمثّلت باقتران الثور بعدد من الآلهة المسؤولة عن الخصب، وعَدّ الثور رمزاً حيوانياً لبعض الآلهة العربية القديمة، وقد تجسدت هذه الرموز في الفن ولا سيّما الفن اليمني القديم. وتجلت قُدسيّة الثور أيضاً بحضوره الأساس في عملية خلق الكون في الميثولوجية العربية القديمة، فضلاً عن عدّه من حيوانات الجنّة، وكان الثور المُمثّل الرئيس في طقوس

الاستسقاء في أوقات الجذب طلباً للمطر والخصب. ولقدسيته شُبه بوقار الإله، وكان أحد وسائل إدراك الغيب.

الهوامش والمصادر:

- (١) سجي مؤيد عبد اللطيف، الحيوان في أدب العراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٩٧م، ص ١١٥.
- (٢) قاسم الشواف، ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور، ك٣، دار الساقى، ١٩٩١م، ص ١٥٩.
- (٣) المصدر نفسه، ك٣، ص ١٧٤-١٧٥.
- (٤) حكمت بشير الأسود، أدب الرثاء في بلاد الرافدين، دار الزمان، دمشق، ٢٠٠٨م، ص ١٠٩.
- (٥) ينظر: طه باقر، ملحمة كلكامش، دار الحرية، بغداد، ط٤، ١٩٨٠م، ص ١١٢-١١٦.
- (٦) ف.ك. ساندروز، ملحمة كلكامش، ترجمة محمد نبيل نوفل وفاروق القاضي، مصر، ١٩٧٠م، ص ٧١-٧٢.
- (٧) حسني حداد، سليم مجاعص، بعل هدد، دراسة في التاريخ السوري، دار الأمواج، بيروت، ١٩٩٣، ص ٦٤.
- (٨) Labat, R., Manuel DÉ pigraphie Akkadienne, (MDA), p.185,189
- Ellis, R.S., Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia, London, 1968, p.19-20
- (٩) Wilson, k., "The Kurbail Statue of Shalmaneser III", Iraq, 24, No, 2, 1962, p.93
- (١٠) جان بوتيرو، الديانة عند البابليين، ترجمة وليد الجادر، مركز الإنماء الحضاري، ٢٠٠٥م، ص ٥٥.
- (١١) خالد ناجي الكريماوي، الإله مردوخ كبير الآلهة البابلية دراسة في المعتقدات، دار تموز، دمشق، ٢٠١٦م، ص ٦٠.
- (١٢) ينظر تفصيلات أكثر: آمنة فاضل البياتي، الروح الحامية اللامسو في ضوء النصوص المسمارية والشواهد الأثرية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، ٢٠٠١م، ص ٤٠-٤٤.
- (١٣) ماريو توس، وكارلو ريوراد، مُعجم آلهة مصر القديمة، ترجمة ابتسام محمد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٨، ص ٢٢-٢٥.
- (١٤) المصدر نفسه، ص ١٠٦.
- (١٥) مانفريد لوركر، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضان، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٩٩.
- (١٦) كليني دانيال، موسوعة علم الآثار، ترجمة ليون يوسف، بغداد، ١٩٩٠م، ج ٢، ص ٣٤٧.
- (١٧) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٤٧.
- (١٨) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٤٧.

- (١٩) د. انزارد، م. ه. بوب، ف. روليف، قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين (السومرية والبابلية) في الحضارة السورية (الأوغاريتية والفينيقية)، ترجمة محمد وحيد خياطة، حلب، ص ١٨٤ - ص ١٨٥.
- (٢٠) سفر الخروج، ٢٣.
- (٢١) الملوك الأول: ٧: ٢٥، ٢٩.
- (٢٢) الملوك الأول: ١٢: ٢٨، ٢٩.
- (٢٣) حسني حدد، سليم مجاعص، بعل حدد، ص ٦٥.
- (٢٤) ر.س. زينهير، المجوسية الزرادشتية الفجر - الغروب، ترجمة سهيل زكار، التكوين للطباعة والنشر، دمشق، ٢٠٠٥م، ص ١٥٠.
- (٢٥) هاشم رضی، دين وفرهنگ إيرني بيش آز عصر زردشت، انتشارات، تهران، ١٣٨٤ ه.ش، ص ٤٢.
- (٢٦) عبد الهادي طعمة عفات، المعتقدات الدينية الإيرانية القديمة وأثر الميثولوجية الهندية فيها حتى نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة واسط، كلية التربية، ٢٠١٢م، ص ١٦٤.
- (٢٧) خزعل الماجدي، أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ، دار الشروق، الأردن، ١٩٩٧م، ص ٩٧.
- (٢٨) جيمس فريزر، أودنيس أو تموز دراسة في الأساطير والأديان الشرقية القديمة، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٩م، ط ٢، ص ١١٢.
- (٢٩) أ.د جرنى، الحثيون، ترجمة محمد عبد القادر محمد، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٧م، ص ١٦٧.
- (٣٠) جيمس فريزر، أودنيس أو تموز، ص ١١٢.
- (٣١) جورج غير ستر، الصحراء الكبرى، ترجمة خيرى حماد، المكتب التجاري، بيروت، ١٩٦٠م، ص ٦٤.
- (٣٢) الصحراء الكبرى، ص ٦٤.
- (٣٣) مصطفى عبد الشافى الشورى، صورة الثور الوحشي الرمزية ودلالاتها في الشعر الجاهلي، حويلات كلية الآداب، مج ٢١، ١٩٩٣-١٩٩٤، ص ٢١.
- (٣٤) جورج كندر، معجم آلهة العرب قبل الإسلام، دار الساقى، بيروت، ٢٠١٣م، ص ٨٠.
- (٣٥) الحسن بن أحمد يعقوب الهمداني (ت ٣٤٤ هـ)، الإكليل، تحقيق محمد بن علي الأكوخ، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٠م، ج ٢، ص ٢.
- (٣٦) ديتلف نيلسن، الديانة العربية القديمة، بحث في كتاب التاريخ العربي القديم، ترجمة فؤاد حسين، مكتبة النهضة المصرية، ص ٢٠٨.
- (٣٧) العربي، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم، ص ٥٨.
- (٣٨) فيليب سيرنج، الرمز في الفن - الأديان - الحياة، ترجمة عبد الهادي عباس، (دمشق، ١٩٩٢)، ص ٤٩.
- (٣٩) كمال الدين محمد بن موسى الدميري (ت ٨٠٨ هـ)، حياة الحيوان الكبرى، تحقيق: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م، ط ٢، ج ١، ص ٢٦٠.
- (٤٠) محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ط ٢، دار الفارابي للنشر، (بيروت، ٢٠٠٥م)، ص ١٩٨.

- (٤١) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٢٧.
- (٤٢) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل - لبنان، بيروت، ١٩٩٦ م، ج ١، ص ١٨.
- (٤٣) ديوان الأعشى الكبير، تحقيق محمد محمد حسين، مطبعة الآداب، الجماميز، مصر، ١٩٥٠ م، ص ١٥١.
- (٤٤) الجاحظ، الحيوان، ج ١، ص ١٩.
- (٤٥) مصطفى عبد الشافي الشورى، صورة الثور الوحشي ودلالاتها الرمزية في الشعر الجاهلي، ص ١٩ - ص ٢٠.
- (٤٦) فضل بن عمار العماري، الدم المقدس عند العرب، مكتبة التوبة، الرياض، ٢٠٠٤ م، ص ١٦١.
- (٤٧) محمد سعد عبده حسن القحطاني، آلهة اليمن الرئيسة ورموزها حتى القرن الرابع الميلادي، دراسة أثرية تاريخية، أطروحة دكتوراه، جامعة صنعاء، كلية الآداب، ص ١٦٣.
- (٤٨) أبو العيون بركات، لمحة عامة عن الفن اليمني القديم، مجلة الإكليل، عدد ١، سنة ٦، ١٤٠٨ هـ، ص ٨٢.
- (٤٩) جاكليين بيرين، الفن في منطقة الجزيرة العربية قبل الإسلام، دراسات يمنية، ع ٢٣ - ٢٤، صنعاء، ١٩٨٦ م، ص ٣٥ - ص ٣٦.
- (٥٠) فضل محمد العميسي، التجسيديات الحيوانية على الآثار في جنوب غرب الجزيرة العربية (اليمن) فترة ما قبل الإسلام، ص ١٨٥.
- (٥١) محمد سعد عبده حسن القحطاني، آلهة اليمن الرئيسة ورموزها حتى القرن الرابع الميلادي، ص ١٦٣.
- (٥٢) فتحي عبد العزيز حداد، الأشكال الحيوانية في الفن اليمني القديم دراسة أثرية، جامعة الزقازيق، المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم، ١٩٩٢ م، ص ٩٢.
- (٥٣) منير عبد الجليل العريقي، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم من ١٥٠٠ ق.م حتى ٦٠٠ م، مطبعة مديولي، ٢٠٠٢ م، ص ٥٩ - ص ٦٠.
- (٥٤) أبو العيون بركات، الفن اليمني القديم، مجلة الإكليل، ع ١، السنة السادسة، ١٩٨٨، ص ٨٦.
- (٥٥) أبو العيون بركات، الفن اليمني القديم، ص ٨٦.
- (٥٦) العريقي، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم، ص ٦٠.
- (٥٧) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٧١ م، ج ٦، ص ٢٩٧.
- (٥٨) العريقي، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم، ص ٥٦.
- (٥٩) العريقي، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم، ص ٥٦.
- (٦٠) ويندل فيلبس، كنوز مدينة بلقيس، ترجمة عمر الديراوي، دار العلم للملايين، (بيروت، ١٩٦١ م)، ص ٢٤٩.
- (٦١) أبو العيون بركات، الفن اليمني القديم، مجلة الإكليل، العدد الأول، (صنعاء : ١٩٨٨ م)، ص ٨٢.
- (٦٢) سجي مؤيد عبد اللطيف، الحيوان في أدب العراق القديم، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب / جامعة بغداد، ١٩٩٧ م، ص ١١٤ - ص ١١٥.
- (٦٣) أبو العيون بركات، الفن اليمني، ص ٣٨.

- (٦٤) العريقي ، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم ، ص ٦٠.
- (٦٥) أبو العيون بركات ، الفن اليمني القديم ، ص ٣٨ .
- (٦٦) القحطاني، آلهة اليمن القديم الرئيسة، ص ١٦٥.
- (٦٧) هتون أجود الفاسي ، الحياة الاجتماعية ، ص ٢٢٧.
- (٦٨) حوراء ميلاد محمود عليوان، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة تدمر من ١٠٦ - ٢٧٣م، رسالة ماجستير، جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم ، ٢٠٠٧م، ص ١٠٤.
- (٦٩) هيرودوتوس والجزيرة العربية، إشراف وتحرير عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبار، ترجمة إبراهيم السَّيَّح، دار الملك عبد العزيز، ٢٠١٧م، ص ٦٧.
- (٧٠) ينظر: مصطفى كال عبد العليم، هرودوت والربة اللات، مجلة العصور، مج ٦، ج ١، ١٩٩١م، ص ٢٠٩.
- (٧١) ينظر تفصيلات أكثر: زكريا محمد، عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية، آفاق، القاهرة، ٢٠٠٩م، ص ١٣.
- (٧٢) مصطفى عبد الشافي الشورى ، صورة الثور الوحشي، ص ١٥ - ص ١٦.
- (٧٣) لوك بنوا، إشارات رُموز وأساطير، تعريب فايزكم نقش، عويدات ، بيروت، ٢٠٠١م، هامش ٢، ص ٧٩، ص ٨٠.
- (٧٤) كمال الدين الدميري (ت ٨٠٨هـ)، حياة الحيوان الكبرى، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ٢٠٠٣م، ج ١، ص ٢٦٣.
- (٧٥) السلع : نبات ينبت بقرب الشجرة ثم يتعلق فيها حباً لا خُصراً لا ورق له ولكن قضبان تلتف على الغصون وتشبك وله ثمر مثل عناقيد العنب صغار فإذا أُنِع اسود فتأكله القروذ ولا يأكله الإنسان ، ينظر : مجد الدين أبو الفيض الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) ، تاج العروس شرح القاموس المسمى من جواهر القاموس ، تحقيق: مجموعة من المحققين دار الهداية (بيروت، لبنان)، ج ٢١، ص ٢١٤.
- (٧٦) أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت ٤٢١ هـ) ، الأزمنة والأمكنة ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، (حيدر آباد الدكن، ١٣٣٢ هـ) ، ج ٢، ص ١٢٣ ؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم ابن منظور (ت ٧١١هـ) ، لسان العرب، دار صادر ، (بيروت ، د ، ت) ، ج ٨، ص ١٦١؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي(ت ٦٢٦ هـ) ، معجم البلدان، دار الفكر (بيروت د.ت)، ج ٣، ص ٢٣٧؛ أبو العباس احمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١هـ) ، صبح الأعشى في صناعة الانشا، تحقيق يوسف علي الطويل (دار الفكر، دمشق، ١٩٨٧م)، ج ١، ص ٤٦٦.
- (٧٧) المرزوقي، المصدر نفسه والصفحة .
- (٧٨) أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطباعة ، (مصر - ١٩٦٥م)، ج ١، ص ٥٨٠؛ وينسب ابن طباطبا هذا الشعر إلى أُمَيَّة بن أبي الصَّلْت ، ينظر : أبو الحسن محمد بن احمد العلوي ابن طباطبا(ت ٣٢٢هـ) عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المناع (مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ت)، ج ١، ص ٦٠.
- (٧٩) أحمد إسماعيل النعيمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، (دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠٠٥ م)، ص ١٩٥.
- (٨٠) أنور عليان أبو سويلم ، المطر في الشعر الجاهلي ، ط ٧، (دار الجيل، بيروت، ١٩٨٧م)، ص ١٦٠.
- (٨١) قيس النوري، الأساطير وعلم الأجناس، دار الكتب (الموصل ، ١٩٨١م) ، ص ١٩٢.

-
- (٨٢) مصطفى عبد الشافي الشورى ، صورة الثور الوحشي ، ص ٢١ .
- (٨٣) عبد الجبار المطليبي، مواقف في الأدب والنقد، دار الرشيد للنشر، (بغداد، ١٩٨٠م)، ص ١٠٧ .
- (٨٤) ديوان أوس بن حجر، تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٩٦٧، ص ٣- ص ٤ .
- (٨٥) العريقي، الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم، ص ٦٠ .
- (٨٦) فضل بن عمار العثماني، الدم المذس عند العرب، ص ١٦٦ . وينظر: تفصيلات أكثر عن جلود البقر والنيران، ابو سعيد الحسن السكري (ت ٢٧٥هـ)، شرح أشعار الهذليين، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، (القاهرة، مطبعة المدني، د.ت)، ج ١، ص ٢٨١، ج ٢، ص ٥٦٩ .