

(Al-'Anqā') in Arabic Poetry from the pre-Islamic era to the late Andalusian era Between the mythological symbol and the metonymy

Mohammad Ali Alhroot^{1*}, Sayel H. Al-Hawawsheh²

¹ Department of Applied Humanities, SAHSS, German Jordanian University, Amman, Jordan.

² Faculty of Education and Arts, Sohar University, Sohar, Oman.

Abstract

Received: 13/4/2024

Revised: 26/5/2024

Accepted: 12/6/2024

Published online: 1/5/2025

* Corresponding author:
mohammad.alhroot@gju.edu.jo

Citation: Alhroot, M. A., & Al-Hawawsheh, S. H. (2025). (Al-'Anqā') in Arabic Poetry from the pre-Islamic era to the Late Andalusian era Between the Mythological Symbol and the Metonymy. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 52(5), 7419.
<https://doi.org/10.35516/hum.v52i5.7419>

Objectives: The study aimed to demonstrate the representations of the myth of the Phoenix in Arabic poetry across various poetic themes; to identify the prominent connotations resulting from its employment, whether they be mythical symbols or metaphors.

Methods: The study relied on an inductive analytical method. Firstly, it traced the quantitative presence of the Phoenix in Arabic poetry across five eras: the Jahiliyyah, Islamic, Umayyad, Abbasid, and Andalusian periods. Secondly, it sought to identify the key meanings and connotations poets intended to convey using the Phoenix myth.

Results: The study found that the presence of the Phoenix in the five periods was significant, appearing in 89 instances and utilized by 64 poets across different eras. The study also revealed that most poets leaned towards using the Phoenix as a metaphor, surpassing its symbolic mythical function. Most usages were characterized by their metaphorical rather than mythical nature.

Conclusions: Metaphors of impossibility, non-existence, separation and destruction, and strangeness dominated the uses of the Phoenix. The most frequently occurring mythical symbol was represented by "abduction."

Keywords: Al-'Anqā', Arabic poetry, mythological symbol, metonymy.

العنقاء في الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى أواخر العصر الأندلسي بين الرمز الأسطوري والكتابية

محمد علي الهرود¹, صالح هزاع الهوادشة²

¹قسم الإنسانيات التطبيقية، كلية الإنسانيات التطبيقية والعلوم الاجتماعية، الجامعة الألمانية الأردنية، الأردن.

²كلية التربية والأداب، جامعة صحار، صحار، سلطنة عمان.

ملخص

الأهداف: هدفت الدراسة إلى إظهار تمثيلات أسطورة (العنقاء) في الشعر العربي في مختلف الأغراض الشعرية؛ للوقوف على أبرز الدلالات الناجمة عن توظيفها، سواءً كانت الدلالات رمزاً أسطورياً، أم كتابية.

المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي؛ إذ سعى أولاً إلى تتبع حضور (العنقاء) كَمَا في الشعر العربي في خمسة عصور: الجاهلي، والإسلامي، والأموي، والعثماني، والأندلسي. وثانياً إلى معرفة أبرز الدلالات والمعانى التي أراد الشعراء إظهارها من توظيف أسطورة (العنقاء).

النتائج: بيَّنت الدراسة أنَّ حضور (العنقاء) في العصور الخمسة كان لا فتأ، إذ وردت في (89) مؤطناً، انتفع بها (64) شاعراً في العصور المختلفة كما كشفت الدراسة أنَّ أكثر الشعراء انتفعوا إلى كتابة (العنقاء) مُتجاوزين نطاق وظيفتها الرمزية الأسطورية، إذ أَسْمَت جُلُّ التوظيفات بالبعد الكتابي لا الأسطوري.

الخلاصة: هيَّئت الكتابيات: الاستِحالة، واللامْؤْود، والتَّفَرِيق والبَلَاك، والإِغْرَاب على مجامِع التَّوْظِيفات، أَما الرَّمْزُ الأسطوري الأكْثَر حُضوراً، فقدَ تمَّثَّلَ في (الاختِفَاف).

الكلمات الدالة: العنقاء، الشعر العربي، الرَّمْزُ الأسطوري، الكتابية.

© 2025 DSR Publishers/ The University of Jordan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC) license
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

المقدمة

لم تُعد الأساطير توسم بعمرها استقلالية التخصص الواحد، بل باشتراكها تخصصات عديدة؛ لذا نالت اهتمام الباحثين على اختلاف تخصصاتهم العلمية، فسعوا إلى تفسيرها وتحليلها؛ كونها رايفاً مهماً من روافد العلوم الإنسانية، وعنصراً فعالاً لدراسة المجتمعات، ومن أهم ظواهر الثقافة الإنسانية للأمم والحضارات، بل إنها تعدّ "أقدم مصدر لجميع المعارف الإنسانية" (ذكي، 2000، ص 42)، وأحد مصادر الاستدلال في البحث التاريخي، وإن لم تكن هي التاريخ" (بيشور، 1981، ص 14)، وجزءاً من ذاكرة المجتمع وضميره، وتؤثر إلى معانٍ وقيم خاصة به تتداوّلها ألسن أجياله كأمراً عن كثب، وتتناقلها، وتتوارثها.

ولا تُصدر الأساطير عادةً عن مخيال شخصٍ مُحدّد بذاته – إذا ما استثنينا بعض أساطير (أفلاطون) و(إيسوب) و(فادر) و(لافونتين) التي جاءت لغايات غرس المعتقدات التبليغية لدى الشّعب – ليصار إلى محاكمة أدعيته، أو معرفة السيرة الذاتية للأسطورة أصلًا وتاريخاً ونشأة، بل تنجم عن تجربة إنسانية مشتركة ذات صبغة جماعية.

اختالف الدارسون في تحديد معنى معرفة معياري جامع مانع للأسطورة في عدّها الاصطلاح؛ لأنّها "مصطلاح ذو مدى واسع في الدلالة" (Baldick, 2001, p.163)، أو لأنّها اختلطت ببعض الأجناس الأدبية الأخرى، كالخرافة، والقصص، والملاحم الشّعرية؛ لذا تعددت حوالها التّغريفات والتّفسيرات والأراء والنّظرات، فباتت موضوعاً إشكالياً يتّساع دلالاتها ومعانيها غير مُنتهيٍ وحفلٍ معرفي يحاول درسها. لذا، حضّرت الأسطورة في تأويلها وتفسيرها إلى ميدان الباحثين العلميين أو نظرائهم الفكريّة، أو فهّمهم لها "إذ يكتشف فيها اللغوي عالماً من الكلمات والأسماء، وتبدو في نظر الفيلسوف في صورة (فلسفة بداعية). أما عالم النفس، فإنه يرى فيها ظواهر مرضية نفسية معقّدة مثيرة للاهتمام" (كاسيرر، 1975، ص 21).

وبعيداً عن الدخول في مطالعات الاختلاف في وجهات النظر حول واقعية الأساطير من عدمها، فالّذي يندو عليه الحال، أنَّ النّظرية الحديثة إلى الأسطورة باتت ترقّها على أنها حقيقة، أو معايير إلى حد ما لها، كونها "كانت ذات يوم معتقداً، يؤمن بها الناس ويصدقونها" (عبد الرحمن، 1976، ص 132).

ولأنّ الأساطير ليست حكراً على مجتمع، بل هي مشاريع بين الأمم، نالت عند العرب شأناً عظيماً من الاهتمام، وظهرت عند الشعراء، فمثّلت لهم موازنة في المدى بين ذاكرتهم الأسطورية وتجربتهم الشخصية.

وكما هو معلوم أنَّ الحيوانات ظهرت في مخيال العرب بحضور بارز، وحظيت بعنايتها ورعايتها منذ القديم، حتى غدت من الوسائل التي يعبر بها الشعراء عن أفكارهم وأمور حياتهم، ومن أبرز موضوعات الأساطير العربية، كطابير (العنقاء) الذي تردد ذكره في الشعر العربي القديم.

لذا، حاولت هذه الدراسة متوضّدة على المنهج الاستقرائي التحليلي إظهار تمثّلات أسطورة (العنقاء) في الشعر العربي في مختلف الأغراض الشعرية، عن طريق تتبع حضورها كماً في الشعر العربي في خمسة عصور، والّذوق على الدلالات الرائجة عن توظيفها، سواءً كانت رمزاً أسطوريّاً، أم إكّياباً، فجاءت الدراسة ساعيةً في متنها وفمنها إلى الإجابة عن السؤالين الآتيين:

- هل كان حضور (العنقاء) في الشعر العربي في العصور الخمسة لافتًا أم باهتًا؟

- هل وظفت (العنقاء) في الشعر العربي في العصور الخمسة برموزها الأسطورية أم جاءت كنایة؟

الدراسات السابقة:

لم يغّر الباحثان على دراسة استقرت أسطورة (العنقاء) كـ"وتخليلًا في الشعر العربي عبر مساحة خمسة عصور طويلة، خلا دراسة معنونة بـ(سفر العنقاء) للدكتور نذير العظمي، سعى فيها إلى دراسة (العنقاء) دراسة تاريخية تراصية حضارية، فأثبتت أنَّ هذا الطائر تولد من الصغاراء العرب، وأنَّ طائرًا مختلفًا عن (القينيق)، عارضاً بعض الأعمال الأدبية القديمة والحديثة التي اعتمدت على أسطورة (العنقاء).

وقد أفادت هذه الدراسة في متنها من الدراسة الجادة للدكتور العظمي، لكنّها تفترّق عنها في أنها دراسة استقرائية تخليلية لمواطن ورود (العنقاء) في الشعر العربي في خمسة عصور؛ رغبةً في تبيان الرموز الأسطورية، أو الكنىيات المتمخضّة عن توظيفها.

الأسطورة عند العرب:

يقرُّ كثيرون من الباحثين أنَّ العرب عرفوا الأساطير، متعلّلين بروودها في أدبِم الرّصين، فأضفت عاليه بعدها تاريخياً وفلسفياً وجمالياً، ورقةً بصوّر مجازيةً. كما أنَّ توظيفها ساعدَهم في التّعبير عن نظرتهم إلى الكون، والموت، والحياة، والخلود، وتفسير طبيعة الأشياء حولهم في ضوء منطق التّفكير الميثوي.

لقد ذهب الرواية العربية في تناول الأساطير طرائق قدّاً، فتلّوّنت حسب أدواتِهم، وتزئّت بالبساطة متنوعة، واصطبّع بعضها بالشّطط، بعد تزفيتها، وزيادة حواشي متنها؛ شوّقاً إلى إقناع المثلّيّ بها، وإضفاء نوع من الإثارة ولقيت الاتّباها، والإمتعان والمؤانسة. ذلك أنَّ الأسطورة تسلّلت عندهم إلى الواقع العقيقية في سيرتها الأولى، عن طريق الرواية التي تقدّم بها الواقع، تهويلاً أو تهويتاً، تضخيمًا أو تفزيماً، اعتماداً على الخيال الشّعبي، ومساندةً الخيال

الروائي، كـ(خرب البسوس)، التي دسّ فيها بعض الرواية ملابساتٍ ليست من أحدياتها الحقيقة، ولا ترتبط فيما بينها بغيري، أو علاقة قرئي، أو صلة رجم، فوصلت في بعض جوانبها حداً من المغالطة، قاربها من الأسطورة والمعجزات.

كما تسرّبت الأساطير أيضاً إلى سيرة الشخصيات البطولية، كالمُتملّه بن مكده، وعنتبة بن شداد الذي أسطرها بعض الرواية بهالة من المُمور الخارقة للعادة، فأصبح بذا يقونة لفارس الأسطوري، والبطل الأعلى، ورثماً للشجاعة العربية، فصارت سيرته قصيدة شعبية، وصلت حداً أن يصفها بعض المستشرقين والباحثين العرب بأنها "أيادٌ كبرى للعرب، وفروسهم الرائعة" (ضييف، 1995، ص. 66).

وكذا لا تخلو بعض الأمثل العربية من تسلّل الأساطير إليها، ويتمثل ذلك في اختلاق القصص التي نشأت منها الأمثال، كقصة الزباء بنت عمرو بن الظّرب، وقصة الحية والفأس، وغيرها.

لقد وردت لفظة (الأساطير) في المعاجم اللغوية العربية بمعنى (أباطيل الأحاديث)، إذ يكاد يطبقُ أغلب المխومين على هذا المعنى، وقد أُوخبَ الرّبيدي معانها لدمِّهم بقوله: "الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام لها" (الرّبيدي، 1973، ج 12، ص 25). ولم يتعذر المفسرون كثيراً عن هذا المعنى، الذي يبدو أنه مستنبط من مدلولٍ دينيٍّ نابعٍ من استقراء ما أفصحت عنه لفظة (الأساطير) الواردة في القرآن الكريم. على أنَّ هذا المعنى أضيفَ من المعنى الذي تشير إليه الأسطورة في خصوصيتها تاريخاً ونشأةً.

أما لفظة (الأسطورة) العربية تأثيلاً، فقد رجح العاملون في (معجم الدّوحة التّارخي لغة العربية) أنها "مشتقة من الجذر السامي المشترك (س ط Beeston, et al.)، ودخلت العربية بواسطة العربية الجنوبيّة، وتحديدًا السّبئيّة" (معجم الدّوحة التّارخي: سطر). إذ ورد الجذر في المعجم السّبئي (1982، p. 129)، والمُعجم النّبطي (الذّيبي، 2000، ص 251)، والمُعجم الأكدي (الجبوري، 2010، ص 598)، للدلالة على الكتابة، والوثائق، والمدونات، والنّقوش.

لم يقطع كثيرون من الباحثين الرّجاء في أنَّ العرب تعاطوا الأساطير، فتجاوزوا مرحلة افتراض وجودها، إلى التّأكيد على حضورها في العقلية العربية، لكنَّ بعضهم ظلَّ في تمسّه شيءٍ من احتجاز التّعميم المنسّع المفضي إلى إبراد حكم مطلق، ذلك أنَّهم رأوا أنَّ تلك الأساطير لم تصل إلى مستوى من "طرازٍ عاليٍّ كما نجده عند اليونان مثلاً" (علي، 2001، ج 11، ص 20)، وأنَّ ما وصلنا من تراثِ الجاهليّين "لا يدلّنا على رصيده أسطوري بالقدر الكبير" (ذكي، 2000، ص 65).

ويعزّون عبد المعين خان عدم ارتقاء الأسطورة مضموناً عند العرب بمتطلباتِ الإغريق أو الفرس أو الهنود إلى أنَّ "العربي محدودٌ من ناحية التّخيّل الأخّرائي، وواسع الخيال من حيث التّخيّل التّصوّري، فهو ممتازٌ في التّخيّل التّصوّري، والأسطورة تتولّد من الخيال التّصوّري، كما تتولّد من التّخيّل الأخّرائي، وهو يتصرّرُ الأشياء، ولا يخترُقُ القصص حوالها، ويُقيمُ الأوثانَ في هيئةٍ يرسمُها ويتلوّها باللوان التّصوّر، لا باللوان التّخيّل، فإذا أردنا أن نبحثُ أسطورة عربية، فعلينا أن نرها في خيالٍ تصوّريٍّ، أكثر مما نرها في خيالٍ أخّرائيٍّ" (خان، 1937، ص 39-40).

ومع ذلك كله، فإنَّ من الباحثين من ارتأى أنَّ الأساطير العربية الجاهليّة مesisis حاجة إلى إعادة ترميم وتشكيل؛ لتصبح بناءً أكثر تماسكاً - إلى حد ما - من الروايات التي سرّتها الإخباريون والقصاصون، ومن هؤلاء الباحثين (ياروسلاف ستوكيفيتش)، الذي صنّح بذلك في إحدى دراساته قائلاً: "فقد حاولتُ في هذه الدراسة، قبل كل شيء، أن أكشفَ عن وجود أسطورة عربية جاهليّة متماسكة ذات خصائص ثقافية محددة تستحقُ أن توصفَ بهاً أصليةً (أو عارضةً)، ثمَّ أن أقرُّ هذه الأسطورة العربية بفاعليّة القصص الإسلاميّة اللاحقة ذات المبنى الأسطوري" (ستوكيفيتش، 2005، ص 27).

ارتباطِ أساطيرِ العربِ ومعتقداتهم بالحيوان:

ارتبطَ العربيُّ بالحيوان مُنذُ الْقِدَم بوسائلٍ ونيفة، حتى إذا ما فقدَ أليفه من الحيوانات، راح ينظمُ فيه المرائي، على نحو ما نجدُه عند ابن العالَف المهراني، الذي أكثرَ من رثاءِ الهر، حتى لُقِّبَ بـ"ناظِمَ مَراثِيِ الْهَرِّ". كذلك أبو محمد القاسم بن يوسف الذي وظَّفَ في شعره مراتيَ المهايم، ومِمَّا همنَّته في رثاءِ عَنْ سوداء.

تشيرُ كتبُ التّراث إلى أنَّ نَمَّةَ وسيلةَ تفاصِلِهِ من نوعِ خاصٍ كانت مألوفةً بين العربيِّ والحيوانِ، ذلك أنَّ "الرَّجُلُ في الْبَادِيَّةِ إِذَا ضَلَّ الطَّرِيقَ، وَهَالَهُ اللَّيْلَ، تَنَحَّ نُبَاحَ الْكِلَابِ؛ لِتَنْبَحَ كِلَابُ الْحَيَّ، فَيَتَبَعُ أصواتَهَا حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْحَيِّ" (ابن مَرْبُّان، 1992، ص 83)، وقد أشارَ غيرُ شاعِرٍ إلى هذه المُسْتَحباتِ، منهم المُتَّلَمِسُ الصُّبُّعُ.

فيهذِه المكانةُ المتميّزةُ التي يحظى بها الحيوان جثّثُ يكلّلها على الإِنسان العربي، وسيطرتُ على مخياله التّصوّري، فانعدَّت العلاقةُ بيَّنَهما على هذا التّنحوِ عِدَّةَ صُورٍ، من أبرزها كثرةِ مسيّماتِ الحيوان، وتعُدُّ أوصافِه، وتتوّعُ صفاتِه، وتشعبُ ألقابِه، وهي ظاهرةً أُغنتَ العربيةَ وأتقّلّها في آنٍ معاً. كما أدى الحيوانُ دوراً مباشراً في إذكاءِ الحرُوبِ العواني، فكُمْ من حربٍ تأثَّرَتْ نارُها، ودارَتْ رحاحاً بين القبائلِ العربيةِ بسبِبه، كـ(خربِ البسوس)، وداجنَ والغبراء، والفيجار. فضلاً على توظيفه في الأمثالِ العربيةِ التي بُنيَتْ مادَّتها كثيراً على عالمِ الحيوان. وكذا وردهُ في القصصِ والحكاياتِ التي دارت على ألسنةِ الحيواناتِ، وما كتَابا (كتلَةً ودمَنةً)، (ألف ليلةٍ وليلةً) إلا شاهدان على ذلك.

ولا تُغفلُ تسميةِ القبائلِ ورایاتِها، والأبناء، ومتارِلِ السماء، والنجوم، بأسماءِ الحيوان، مجازاً وكنائِيًّا؛ تُشَهِّدُ بصفاته، وقد كان هذا الأمرُ في رأي أحدِ

الباحثين جُزءاً من الثقافة التي كانت سائدةً في العصر الجاهلي، وليسَ "من شأن الرؤاسِب الطوّلَمِيَّةِ الْأَسْطُرِيَّةِ" التي جعلها الباحثون سبباً لظاهره السعي بالحيوان" (جمعة، 2010، ص.83).

وَتَسْجُلَ صُورَ تِلْكَ الْعَلَاقَةِ بِتَوْظِيفِهِ فِي الشِّعْرِ، لَا سِيمَاهُ الشِّعْرُ الْجَاهِلِيُّ الْمُتَشَبِّهُ بِذِكْرِهِ، أَلِيفُهُ وَوَحْشِيهُ، مُشَهَّدًا وَمُشَهَّدًا بِهِ، حَتَّىٰ وَصَلَ الْحَالُ بِهِ – إِنْ جَازَ لَنَا التَّعْبِيرُ – إِلَى التَّحْمِةِ، الَّتِي لَمْ تَأْتِ عَبَّاتَأُ، أَوْ اعْتِباَطَأُ، أَوْ حَبَطَأُ عَشَوَاتَأُ، إِنَّمَا انْعِكَاسًا طَبِيعِيًّا لِتَعْلُقِ الْعَرَبِ الْقَدَامِيِّ بِالْحَيَوانِ، وَاتِّصَالِهِ بِأَسْبَابِ حَيَاتِهِ الْيَوْمَيَّةِ، وَالْأَكْفَافِ الَّتِي تَجْمِعُهُمَا. وَلِيَسْ أَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ إِياعِهِا فِي الْمُقَدَّمَاتِ الْحَلَالِيَّةِ، الَّتِي نَفَثَتْ فِيهَا تِلْكَ الْحَيَوانَاتِ بِصُورَةٍ لَافِتَةٍ، كَالنَّافَةِ، وَاللَّوْرِ، وَالْجَمَارِ الْوَحْشِيِّ، وَالظَّلَمِيِّ، وَالْفَرَسِ، وَالْأَتَانِ، وَغَيْرِهَا، فَلَا تَكَادُ قَصِيدَةٌ تَخْلُو فِي الشِّعْرِ الْقَدِيمِ مِنْ تَوْظِيفِهَا، بَلْ إِنَّ هَذَا التَّوْظِيفَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عِنْدَ الْحَيَوانِ فِي بُعْدِ الْجِسْمَانِيِّ الْخَارِجِيِّ (الْحُمْ وَدِمِ)، أَوْ دُورِهِ الْوَظِيفِيِّ فِي حَيَاةِ الْعَرَبِيِّ، بَلْ تَحَوَّلُ إِلَى سَيِّءِ مُقَدَّسٍ، وَرَمْزٍ يُعَرِّفُ عَنْ ذَاتِ السَّاعِرِ، وَشَكَّلَ بُورَةً مَرْكَزِيَّةً دَلَالِيَّةً يَنْفَتَحُ النَّصُّ الشَّعْرِيُّ عَنْ طَرِيقِهَا.

واستجابةً لضغط العلاقة الموجلة بينهما، فمن الطبيعي أن يكون للحيوان نصيب في الأساطير، بل عد أحد منبئ الخرافات والمعتقدات، كالعنقاء، والنسر، والثور، والهامة، والصدى وغيرها؛ لذا رسم العربي حوله أسطر وقصصاً ومعتقداتٍ حرفيةً، كانت فاكهةً مجالسهم ومسائراتهم. فإذا كانت المسطورة تمثل "حكاية تفليدية تلقي الكائنات المأولانية أدوارها الرئيسية" (السواح، 2001، ص2)، فإن الحيوان قد أدى فيها دوراً كبيراً، إذ تجسدت تلك الكائنات عند العرب- في غير أسطورة- بصورة حيوان، ومن ذلك أن العقلية العربية القديمة كانت تتصور الروح في شكل الهامة، والعمر الطويل في شكل النسر، والشجاعة في صورة الأسد، والأمانة في شكل الكلب، والصبر في الجمار، والمكر والدهاء في الثغلب، وتحو ذلك" (خان، 1937، ص31). أما دور الحيوان في المعتقدات في التاريخ العربي القديم، فقد كان من بين الصور المهمة لعبودات الإنسان القديم، حتى وصل حد القداسة، إذ ظهر جلياً في تخاذله رمزاً للآلهة والمعبدات، فهو "اما طوّل لجماعة، وجدّها الأعلى، وإما معبودها الممثل، والرمز للإله السماوي: الكوكب الذي تتوجه إليه الجماعة في صلواتها" (البطل، 1981، ص123).

تَوْظِيفُ الْأَسْطُورَةِ فِي الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ:

اهتمَ الشُّعُراءُ بالسطورةِ مُنْذَ زَمِنِ هوميروس، وَصَاغُوهَا فِي الزَّمِنِ السَّاحِقِ المَتَّاولِ فِي قَوَالِبِ شِعْرِيَّةٍ؛ لَأَنَّ الشِّعْرَ قَادِرٌ عَلَى البقاءِ والاسْتِمْراَرَةِ عَبْرِ
الْعُصُورِ، وَكذا أَتَهُ أَدْعَى إِلَى الحفظِ فِي وَقْتٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ الْكِتابَةُ مَعْرُوفَةً، بِلَ كَانَ الاعْتِمَادُ عَلَى الْلُّغَةِ الشَّمْهِيرَةِ، لِذَلِكَ فَمَنْ "الطَّبِيعِيُّ" أَنْ يَلْجأُ الشَّاعِرُ إِلَى
عَالَمِ الْأَسَاطِيرِ؛ كَيْ يُعْطِيَ تجربَتَهُ أَنْسَبَ تَعْبِيرٍ" (شَاهِين، 1996، ص 17).

لقد استُمْرِت الأَسْطُورَةُ فِي طَبَاتِ الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ مُنْذُ العَصْرِ الْجَاهِلِيِّ، الَّذِي كَانَ حَافِلًا بِمَلَامِحٍ بَقَايَا الْأَسْاطِيرِ، وَقَدْ جَاءَ تَوْظِيفُهَا عَنْ وَعِيٍّ وَإِذْرَاءٍ مِنْ لَدُنِ الشُّعُّارِ لِهَا الْمُوْرُوثُ التَّلْفَاقِيُّ، وَهَذَا إِنْ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ، فَإِنَّمَا يَدْلُّ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ قَدِيمًا كَانَ مُمْضِلًا بِالْحَسَارَةِ وَمُنْفَتِحًا عَلَيْهَا -بِصَرْفِ النَّظَرِ- عَنْ مَدِي هَذَا الْإِيَّاصَالِ مَدًّا وَجَزْرًا -وَلَمْ يَكُنْ بَدَوِيًّا رَعْوَيًّا مُنْكَفِتًا عَلَى نَفْسِهِ، إِذْ كَانَتْ تُحيِطُ بِالْعَرَبِ حَضَارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، أَتَّهَا وَتَائِرَةً- عَلَى أَنْ شَوَاهِدَ مَلَامِحِ الْأَسْاطِيرِ، أَوِ الإِشَارَاتِ عَلَى تَجْسِيدِ الْمُعْتَدَدَاتِ الْدِينِيَّةِ الَّتِي تَعْجُبُ هَا تَضَاعِيفُ الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ، لَمْ تَصِلْ فِي طُورِهَا الْكَامِلِ إِلَى شَكْلٍ حِكَايَةٍ عَنْ آلهَةٍ، كَالَّذِي نَقَرَأَهُ عَنْ أَسْاطِيرِ الْأَمْمِ الْأُخْرَى.

وتقديراً لأهمية الأساطير في الشعر والأدب، بَرَزَ تيارٌ نَفْدِي عَرَبِيٌّ في الْرُّبُعِ الْآخِيرِ مِنَ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، يَدْعُو إِلَى قِرَاءَةٍ أُخْرَى لِلشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ، واسْتِكْنَاهِ، وَتَفْسِيرِهِ تَفْسِيرًا أَسْطُورِيًّاً. اعْتِمَادًا عَلَى أَدَوَاتٍ أَسْطُورِيَّةٍ، وَتَارِيَخِيَّةٍ، وَأَنْثِرُوبُولِجِيَّةٍ؛ يَهْدِي الْوُصُولَ إِلَى أَيِّ إِشَارَةٍ تُحِيلُّمْ إِلَى فِكْرٍ أَوْ طَفْسٍ أَسْطُورِيٍّ، أَوْ مُعْتَقَدٍ دِينِيٍّ لَدِيِّ الْعَرَبِ، مُتَجَاوِزِينَ الْقِرَاءَاتِ السَّابِقَةِ فِي تَفْسِيرِ الشِّعْرِ الْقَدِيمِ وَشُرُوحَاهُ، وَاصِفِينَ النَّفْدَ الْعَرَبِيِّ فِي تَسْأُلِهِ ذَلِكَ الشِّعْرَ بِأنَّهُ "ظَلَّ بِصُورَةِ شِبَهٍ تَامَّةٍ مُكَبَّلًا بِقِيُودِ النَّظَرِيَّاتِ النَّفْدِيَّةِ الرُّومَانِيَّكِيَّةِ الَّتِي تَفْرُضُ عَلَى ذَلِكَ الشِّعْرِ مُعْطِيَاتٍ غَرِيبَةً عَنْ طَبِيعَتِهِ" (بلوحي، 2009، ص 10).

وقد تلخصَ هذا التيار بالنقد بعض الباحثين، في مقدمةِهم وهب روميَّة، الذي رأى أنَّ رُوادَه وأشياعَه أبعادُه وأُسْتِياعَه أبعادُ النجعة في تفسيراتهم، حينما أسرفوا واعتُسِفوا في محاولةِ الربط بين الشِّعر والدين والأساطير القديمة، فجعلَ افتراضَهُم الدين مَنْبِعاً وحيداً للشِّعر "فَضْيَةً لا تخلو من مبالغةٍ مُسْرفةٍ، وخللٍ يئن" (روميَّة، 1978، ص 40).

(العنقاء) بين الحقيقة والأسطورة:

ٌعَدُ (العنقاء) بِوَصْفِهَا أَسْطُورَةً مَحَلًّا لِجَمِيعِ الْعَدِيدِ مِنَ الْأَمْمِ، إِذْ شَاعَتْ بَيْنَ حَضَارَاتٍ وَ ثَقَافَاتٍ شَتَّى، فَأَكْتَسَبَتْ رَصِيدًا ثَقَافِيًّا مُشَرِّكًا، وَاتَّخَذَتْ فِي كُلِّ حَضَارَةٍ تَسْمِيهُ، مَعْ وُجُودِ فُرُوقٍ جُزِئِيَّةٍ بَيْنَهَا، فَهِيَ "العنقاء" عِنْدَ الْعَرَبِ، وَ(السَّمَنْدَلُ) عِنْدَ الْهُنُودِ، وَ(بَنُو) عِنْدَ الْمَصْرِيِّينَ الْقُدَمَاءِ، وَ(الْفَيْنِيقُ) عِنْدَ الْأَشْعُورِيِّينَ فَالْبُونَانِيِّينَ فَالْأَرْوَمَانِ، وَ(السَّيْمَرُغُ) عِنْدَ الْقُسُّوسِ" (صالح، 2010، ص 42).

وهذا ما جعلها تتماًز بعالميّها، إذ «بَرَعَتْ بِاسْكَالِ مُتَقَارِيَةٍ وَمُمَمِّيَةٍ» في آنٍ، و«بِرَسَائِلِ مُشَرِّكَةٍ وَمُتَنَامِيَةٍ» في أقدم الحضارات الإنسانية... وتَنَوَّعَتْ رَسَائِلُ هذه الْمُسْطُورَةِ، وَحَمَلَتْ أَفْكَارًا مُهِمَّةً تُلَيِّ حاجاتِ نَفْسِيَّةٍ وَحَضَارِيَّةٍ اسْاسِيَّةً» (العظمة، 1993، ص 115). ومع ذلك، فإنّ الجاحظ أشار إلى أنَّ طائفةَ السُّمْطِيَّةِ يَتَنَوَّنُونَ العَنْقَاءَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَتَرْغُمُونَ أَهْمَاءَ عَقِيمَةِ (الجاحظ، 1965، ج 7، ص 122).

إنَّ وجودَ حِيَواناتٍ عَظِيمَةً الْجُسَامِ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ، أَمْرٌ مُثْبِتٌ عَلَمِيًّا، لِذَا الْمُحَاجِهُنَّ إِلَى أَنَّ (الْعَنْقَاءَ) لَا يُمَثِّلُ بِالصُّرُورَةِ أَسْطُرَوَةً بِالصُّورَةِ الَّتِي اسْتَقَرَتْ عَلَيْهِ فِي رُؤُوِيَّةِ أَجْيَالٍ مُتَعَاقِبَةٍ، بِلْ "رَبِّمَا كَانَتْ مَوْجُودَةً بِإِحْدَى الصُّورِ الْمُغَوْلَةِ الَّتِي لَا مُبَالَغَةَ فِيهَا وَلَا تَهْوِيلَ، وَلَا قَتْ مَصِيرُ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْأَنْقَارَضِ" قَبْلَ يَوْمِ النَّاسِ هَذَا بِرَمَمِنْ سَجِيقِ جَدًا، أَوْ أَنَّ أَخْبَارَ الْحُكْمِ اخْتَلَطَتْ بِأَخْبَارِ الْعَنْقَاءِ -وَهَذَا مَا نُرَجِّحُهُ- خَاصَّةً وَأَنَّ الْمُرْوَنَاتِ عَنْهَا مُتَشَاهِهٌ إِلَى حَدٍّ بَعِيدٍ" (جُعْفَر، 1986، ص 111)، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يَرِي بِالْحِجَّةِ أَخْرُ أَنَّهُ "وَبَعْدَ عَصْرِ الْجَاحِظِ أَصْبَحَ التَّطَابِقُ بَيْنَ الْعَنْقَاءِ وَالْحُكْمِ أَكْثَرَ شُيوْعًا، وَمَعَ مُرُورِ الْمَنِّ فَقَدَتِ الْعَنْقَاءُ خَصَائِصَهَا وَأَصْبَحَتِ هِيَ الْحُكْمُ" (السَّامِرَائِي، 1984، ص 118).

(الْعَنْقَاءُ) فِي كُتُبِ الْرِّثَاثِ الْعَرَبِيِّ: بَيْنَ التَّوْصِيفِ الشَّكْلِيِّ، وَالْتَّوْظِيفِ الْلَّغَوِيِّ:

لَعَلَّ أَقْدَمْ سِيَاقِ لُغَوَيِّ عَرَبِيٍّ وَرَدَتْ فِيهِ لَفْظَةُ (الْعَنْقَاءَ) يَعُودُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي وَجَهَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَيُوبَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَقُولُ فِيهِ "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَاصِفَنِي إِلَّا مَنْ يَجْعَلُ الرِّبَّارَ فِي فِيمِ الْأَسْدِ، وَالسِّحَاجَانِ فِي فِيمِ الْعَنْقَاءِ" (ابْن قَتِيْبَةَ، 754هـ، ج 3 ص 754)، وَقَدْ جَاءَ تَوْظِيفُ (الْعَنْقَاءِ) فِي هَذَا السِّيَاقِ ذَلِيلًا عَلَى الْأَسْتِحَالَةِ.

أَمَّا كُتُبُ الْأَدَبِ وَالْأَخْبَارِ وَالْحَيْوَانِ، فَقَدْ رَأَحَرْتْ بِذِكْرِ (الْعَنْقَاءِ)، وَتَرَدَّدَ فِيهَا وَصْفُهَا عَلَى لِسَانِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ، حَتَّى ظَنَّ الْقَارِئُ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَتَعَايَشُ مَعَ عَنْقَاءَ عَنْ قُرْبٍ، لِيَصِفَ كُلَّ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْيَقِيْنَةِ الْعَالِيَّةِ" (فَكْرِي، 2018، ص 155).

عَلَى أَنَّ الْمُتَبَيِّنَ تُلْكَ الْأَوْصَافَ، لَا يَجِدُ إِجْمَاعًا عَلَى هَيَّئَتِهَا وَصُورَهَا، وَيَبْدُو أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي تَشَكَّلُتْ لَهَا -كَمَا هُوَ مَعْرُوفُ الْآنِ- اَنْصَبَحَتْ "بَعْدَ الْقَرْنِ الْرَّابِعِ عَشَرَ" (الْجَرَارَة، 1981، ص 21)، فَاقْدَمْ وَصَفَ لِلْعَنْقَاءِ بَظْهَرِهِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُسْعُودُيُّ عَنْ طَرِيقِ قَوْلِ مَوْسِيِّ إِلَى النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَقُولُ فِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ طَائِرًا فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ مِنْ أَحْسَنِ الطَّيْرِ، وَجَعَلَ فِيهِ مِنْ كُلِّ حُسْنٍ قِسْطًا، وَخَلَقَ وَجْهَهُ عَلَى مِثَالِ وُجُوهِ النَّاسِ، وَكَانَ فِي أَجْنِحَتِهِ كُلُّ لُونٍ حَسَنٍ مِنْ الرِّيشِ، وَخَلَقَ لَهُ أَزْيَاءَ أَجْنَاحَةٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ، وَخَلَقَ لَهُ يَدِينِ فِيهِمَا مَخَالِبَ، وَلَهُ مِنْقَازٌ عَلَى صِفَةٍ وَمِنْقَارٌ عَلَى صِفَةِ الْأَصْلِيِّ، وَجَعَلَ لَهُ أَنْثَى عَلَى مِثَالِهِ، وَسَمَاهُمَا بِالْعَنْقَاءِ ..." (الْمَسْعُودِيُّ، 1973، ج 2 ص 225).

كَمَا وَرَدَ وَصَفُهَا عَلَى لِسَانِ الْبَيْبَاغِ فِي جَوَارِهَا مَعَ الْمَلِكِ فِي رَسَائِلِ إِخْوَانِ الصَّفَا، فَالْعَنْقَاءُ كَمَا تَقُولُ الْبَيْبَاغُ: "أَكْبَرُ الطَّيْرِ جُنَاحٌ، وَأَعْظَمُهَا خُلْقَةً، وَأَشَدُهَا طَيَّارًا، كَبِيرَةُ الرَّأْسِ عَظِيمَةُ الْمُتَقَارِ، كَانَهُ مَعْوِلٌ مِنَ الْحَدِيدِ، عَظِيمَةُ الْجَنَاحَيْنِ، إِذَا نَسَرَهُمَا كَانُهُمَا شَرَاعِينَ مِنْ شَرَاعَاتِ مَرَاكِبِ الْبَيْنِ، وَذَنَبٌ مُنَاسِبٌ لَهُمَا كَانَهُ فَازَةً نَمُودَ الْجَبَارِ، وَإِذَا أَنْقَضَتْ مِنَ الْجَوَّ فِي طَيَّارِهَا تَهَرَّبُ الْجِبَالُ مِنْ شِدَّةِ تَمُوجِ الْهَوَاءِ مِنْ حَفَقَانِ جَنَاحَهَا، وَهِيَ تَحْكُفُ الْجَوَامِيسِ وَالْفِيَلَةِ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فِي طَيَّارِهَا، كَمَا يَحْكُفُ الْخَدَادُ الْفَارَّةَ فِي طَيَّارِهِ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فِي طَيَّارِهَا" (الصَّفَا، 2018، ج 2 ص 225). وَوَصَفَهَا الْقَرْوَيِّنِيَّ بِأَنَّهَا "أَعْظَمُ الطَّيْرِ جُنَاحٌ، وَأَكْبُرُهَا خُلْقَةً، تَحْكُفُ الْفَيْلَ كَمَا تَحْكُفُ الْخَدَادُ الْفَارَّ، كَانَ فِي قَدِيمِ الرَّمَانِ يَخْتَطِفُ مِنْ بُيُوتِ النَّاسِ فَتَأَدُّوا مِنْهُ مِنْ جَنَایَاتِهِ، إِلَى أَنْ سَبَّبَتْ يَوْمًا عَرَوْسًا مَجْلُوْهًا، فَدَعَا عَلَيْهِ حَنْظَلَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَدَاهَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِهِ إِلَى بَعْضِ جَزَائِرِ الْبَيْنِ الْمُحِيطِ، وَرَاءَ حَطَّ الْأَسْتِوْنَاءِ" (الْقَرْوَيِّنِيُّ، 2000، ص 351).

أَمَّا عِنْدَ الشَّلَّابِيِّ، فَقَدْ كَانَتْ عَلَى حَدٍّ وَصَفِيهِ "فِي كِبِيرِ الْجَمَلِ عِظَمًا، وَوَجْهُهَا وَجْهُ إِنْسَانٍ، وَيَدَاها يَدَا إِنْسَانٍ، وَأَصَابِعُهَا كَذِلِكَ" (الشَّلَّابِيُّ، 1954، ص 298).

وَإِذَا مَا تَوَجَّهَنَا تِلْقَاءَ الدَّمَرِيِّ، الْفَقِيْنَاهُ مُسَبِّبًا فِي الْحَدِيثِ عَنِ (الْعَنْقَاءِ)، وَمُسْتَعْرِضاً أَفْوَالَ الْأَخْرِيْنَ عَنْهَا، كَالْقَرْوَيِّنِيُّ، وَأَرْسُطَوْطَالِيُّسُ، وَأَبِي الْبَقاءِ الْعَكْبَرِيِّ، وَالسُّهَيْلِيِّ، وَانِنِ حَلْكَانِ، وَقَدْ خَتَمَ الْحَدِيثُ بِتَعْبِيرِ رُؤْيَا مِنْ يَرَاهَا فِي الْمَنَامِ، فَيَقُولُ: "الْعَنْقَاءُ فِي الْمَنَامِ رَجُلٌ رَفِيعٌ مُبَتَدِعٌ لَا يَصْبَحُ أَحَدًا، وَمَنْ أَنْ

الْعَنْقَاءَ كَلَمَتُهُ، نَالَ رِزْقًا مِنْ قَبْلِ الْخَلِيلَةِ، وَرِبِّما يَصِيرُ وَزِيرًا، وَمَنْ رَكِبَ الْعَنْقَاءَ غَلَبَ شَخْصًا لَا يَكُونُ لَهُ نَظِيرٌ ..." (الْدَّمَرِيُّ، 2004، ج 3 ص 200). وَمَا تَذَكُّرُهُ كُتُبُ الْرِّثَاثِ، يَقِيْبُ بِأَنَّ (الْعَنْقَاءَ) تَنَازَعَهُمَا ثَلَاثُ رَوَايَاتٍ مُرَبَّطَةٍ بِثَلَاثَةَ سِيَاقَاتٍ، الْأُولَى تَرَتَبِطُ بِخَالِدٍ بْنِ سَنَانِ الْعَبَسيِّ، وَالثَّانِيَةُ بِحَنْظَلَةِ بْنِ صَفْوَانِ، وَالثَّالِثَةُ بِالنَّبِيِّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْعَرَبَ قَدِيمًا لَمْ يُقْتَدِمُوا تَقْسِيرَاتِ لِطَائِرِ (الْعَنْقَاءِ): لَأَنَّ "الْعَقْلَيَّةَ الْعَرَبِيَّةَ تَمِيلُ إِلَى التَّجْرِيدِ الْمُطْلَقِ" (النَّاصِريُّ، 1972، ص 128).

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ وَصَفَ (الْعَنْقَاءِ) بِالْطَّائِرِ مُوْهِمٌ؛ لَأَنَّهَا مِنَ الْكَائِنَاتِ الْمُرْكَبَةِ، فَيَصْنُفُهَا نَسْرٌ وَقَسِيمُهَا الْأَخْرُ أَسْدٌ. وَمَسْأَلَةُ تِصْفِيَّةِ التَّكَوُنِ فِي الْأَسَاطِيرِ مَكْرُوْهَةٌ، كَالسَّعْلَةُ الْمُكَوَّنةُ -كَمَا تَقُولُ إِحدى الرَّوَايَاتِ- مِنْ امْرَأَةٍ وَذَيَّلَ سَمَكَةٍ. وَكَذَا شَخْصِيَّةُ جَلْجَامِشُ الَّتِي تَرَكَبُ مِنْ نِصْفَيْنِ: إِنْسَانٍ، وَإِلَهٍ. لِذَلِكَ فَإِنَّ (الْعَنْقَاءَ) أَسْطُرَوَةً "أَبْعَدُ عَوْرًا مِنَ الْعَنْقَاءِ الْلِّغَةَ، إِنَّهَا قِصَّةٌ رَمْزَيَّةٌ لِحَالَةٍ تَنْفِسِيَّةٍ حَضَارِيَّةٍ، اخْتَبَرَهَا إِلَيْهَا الْإِنْسَانُ عَلَى مَرَّ الْعُصُورِ بِدُءُواً مِنْ حَضَارَتِنَا" (الْعَظَمَةُ، 1996، ص 37).

لَقَدْ وَضَفَتِ (الْعَنْقَاءِ) فِي كُتُبِ الْرِّثَاثِ وَالشِّعْرِ الْعَرَبِيِّينِ ضِمْنَ تَرَكِيَّبِ لُغَوَيِّنِ غَالِبًا: وَصَفِيٌّ، وَإِضَافِيٌّ، عِمَادُهُمَا الْمُصَاحَبَةُ الْلَّفْظِيَّةُ: الْفِعْلَيَّةُ، وَالْأَسْمَيَّةُ، إِذَا تَظَاهَرَ الْمُصَاحَبَةُ الْلَّفْظِيَّةُ الْفِعْلَيَّةُ -بِحَسْبِ اسْتِقْرَاءِ الْبَاحِثِينَ- بِاستِعْمَالِ الْأَفْعَالِ (حَلَقَتْ، طَارَتْ، أَلَوَتْ، شَالَتْ، ضَرَبَتْ، أَذَاعَتْ، أَوْدَتْ، هَوَتْ، اغْتَدَثَتْ). أَمَّا الْمُصَاحَبَةُ الْلَّفْظِيَّةُ الْأَسْمَيَّةُ فَتَتَبَدَّى بِتَرَكِيَّبِ وَصَفِيٍّ وَصَفِيٌّ (الْعَنْقَاءُ الْمُغْرِبُ / الْعَنْقَاءُ الْمَغْرِبُ)، وَإِضَافِيٌّ (عَنْقَاءُ الْمَغْرِبِ).

وَعَدَمُ مُطَابَقَةِ الصِّفَةِ (مَغْرِبٌ) لِمُوصَفِهَا فِي التَّرَكِيبِ الْأَوَّلِ، مَرَدُهُ -فِي رَأِيِّ أَحَدِ الْبَاحِثِينَ- إِلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةُ "أُطْلَقَتْ عَلَى الْطَّائِرِ حِينَ كَانَ يُسَمَّ (أَعْنَقُ)، ثُمَّ لَمَّا آتَيْنَا الْمُسَمَّ طَلَّتِ الصِّفَةُ عَلَى حَالِهَا" (فَاضِلٌ، 1971، ص 12). وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ حَذْفَ (هَاءُ التَّأَنِيْثُ) جَاءَ مَحْمُولاً عَلَى الْتَّسِّبِ، كَمَا

هو الحال في التركيب: حيّة ناصل، وناقةٌ صامرٌ، وأمرأةٌ عاشقٌ. وهُوَ مذهبُ الخليلِ وسفيونه (البغدادي، 1996، ج 7 ص 133).

توظيف (العنقاء) في الشعر العربي في خمسة عصورٍ:

(العنقاء) استقرارٌ:

لأنَّ التصوص العربيَّة الشعريَّة باختلافِ العصور قد تعدَّى على المادة المسطورة، فقد جاسَ الباحثان خالماً في خمسة عصورٍ تمثِّل صفوَةَ الشِّعرِ العربيِّ؛ لتبنيَ مواطنِ ذكرِ (العنقاء) فيها، وتقديمَ نظريةٍ عامَّةٍ عن تمثلاجها الدلالية في تلكِ العصورِ. وأفضى الاستقرارُ إلى أنَّ عدَّ مواطنٍ ورودها بلغَ (89) موطناً، انتفعَ بـتوظيفِها (64) شاعراً، منهم أربعةٌ شعراءً مجهملين. وهذا العدد يمثِّل (العنقاء) بعدهما: المسطوري، والكتابي.

وقد غولَ الباحثان في جمعهما على القراءة الذاتية لعشرات الدَّوَافِين، إضافةً إلى ما توفرهُ محرَّكَاتُ البحث في الشابكةِ الغنكميَّة، والمجموعاتِ الشعريَّة. على أنَّ الباحثين لم يقصدوا من هذا كُلَّهُ أنَّ غايةَ الدراسة تحلَّقُ حولِ لواءِ الأرقام فقط -على أهميتها- لأنَّها قائمةٌ على أصولها المتمثلة بقراءةِ تمثلاتِ (العنقاء) في الشِّعرِ العربي بين الرَّمزِ المسطوريِّ والكتابيِّ.

(العنقاء) جُذوراً وحضوراً:

إنَّ ما يلفتُ الانتباه أولَ الأمرِ حضورُ (العنقاء) الخافتُ الباهتُ لدى الشُّعراءِ الجاهليِّين والمُخضَّرِمين، إذ جاءَ ذُكرُها على استحياءٍ في ثلاثةِ مواطنٍ على لسانِ ثلاثةٍ شعراءٍ فقط. وقد يُعزى السببُ في ذلكِ إلى اختفاءِ الشُّعراءِ آنذاك بأساطيرٍ أخرى، كـ(الغول) صنُو (العنقاء) وقسمها في المُسْتَحِيلاتِ الثلاثة، أو أنَّ "أفكارَ الإنسانِ الجاهليِّ المستمدَّة من عالمِ الحَيَالِ ومن مصادميَّه الغيبيَّة مما تجدهُ مبنوَةً في الشِّعرِ الجاهليِّ، مُحکوماً بـمستوياتِ مُتباينةٍ بـمخرافاتِ وأساطيرِ مُعتقداتٍ ضاعتُ جُذورُها مع ضياعِ الكثيرِ من ثُراثِ الجاهليَّة" (الدُّلَيْمي، 1992، ص 4).

أما الشِّعرُ الإسلاميُّ، فيبدو أنَّه كانَ في حالةٍ قطبيَّةٍ تامةٍ مع أسطورةِ (العنقاء)، إذ لم يغُذر فيه الباحثان -في حدودِ مطالعاتِهما وجمعِهما- على موطِنِ واحدٍ لتوظيفِ (العنقاء)، وإنما يعودُ السببُ في ذلكِ إلى "ردة الفعلِ الإسلاميَّة التي جبَتُ كُلَّ الحكاياتِ المُسطورةِ المتعلقة بالدينيةِ العربية" (شلُّحد، 1996، ص 82)، فأخذَتْ تغييراً في الفِكُرِ، والظُّلمِ، والتقاليدِ الاجتماعيةِ، التي كانت مألوفةً في العصرِ الجاهليِّ. لذا انتصرَ الشُّعراءُ عن توظيفِ الأساطيرِ إلى حدٍ كبيرٍ، أو تبدَّلتْ درجةُ توظيفِها في فلتاتِ قليلاتٍ، إذ نلاحظُ في هذا العصرِ "بعضَ الإشاراتِ إلى صيغِ معرفَةٍ تاريخيَّةٍ أو أسطوريَّةٍ استلهمَ منها الشُّعراءُ رموزاً اتخذُوها وسيلةً تعبيريَّةً فَيَهُ، للتدليل على مبلغِ مثاليةِ النَّموزِ القرديِّ أو الجماعيِّ" (كحيل، 2017، ص 92)، أو إنما كانَ لضياعِ الشِّعرِ أثرٌ في ذلكِ.

لقدْ كانَ الشِّعرُ الذهُوبيُّ نقطةً انطلاقَةً توظيفِ (العنقاء) صُعوداً، إذ بدأ توظيفُها في هذا العصرِ يشتَدُّ عُودُهُ، فازدادَ حضورُها حتى وصلَتْ إلى سبعةٍ مواطنٍ، عندهُ سبعةٌ شعراء، إلا أنَّ حجمَ توظيفِها لم يكنَ كبيراً قياساً بالعصورِ اللاحقةِ.

وإذا ما طوينا العصورَ الثلاثةِ السَّالفةَ وصولاً إلى العصرِ العباسيِّ، نجدُ جُذوةً توظيفِ (العنقاء) مُستعرَّةً على نحوِ لافتٍ، إذ تضاعفتَ الآياتُ أكثرَ مما كانتَ عليه في العصورِ السَّابقةِ، وهذا يدلُّ على أنَّ "العنقاء من أكثرِ الرُّموزِ المُسطورةِ التي ترددَ ذُكرُها في أشعارِ العباسيين" (دياب، 2020، ص 139)، ويعودُ السببُ في كثرةِ توظيفِها في الشِّعرِ العباسيِّ إلى طولِ الفترةِ الرَّمنيةِ لذلكِ العصرِ، وإزدهارِ الحياةِ الثقافيةِ والأدبيةِ وتطورِها.

أما في العصرِ الأندلُسيِّ، فقد حافظَتْ (العنقاء) على حضورِها، إذ ليسَ خافياً على أحدٍ أنَّ البيئةَ الأندلسيةَ التي استطلَّتْ بواقيِ ظلِّ تمانيةِ قرونٍ من الزَّمانِ تميزَتْ بطبعتها، ومؤقِّعها الجغرافيِّ الإستراتيجيِّ، وتَنَوُّعِ ديموغرافيَّتها: الأمرُ الذي ساعدَ في تلاقيِ الحضاراتِ والثقافاتِ. وهذا كُلُّهُ، انعكسَ على القيمةِ الفنيةِ الشعريَّةِ لذلكِ العصرِ، إذ أتَاحَ للشُّعراءِ إسقاطَ الأساطيرِ -منها أسطورةُ العنقاء- على إنتاجِهم الشعريِّ، فمَنْحَمِّلَ قيمَةً تعبيريَّةً لما يُختلجُ في نفوسِهم.

(العنقاء) بين الرَّمزِ المسطوريِّ والكتابيِّ:

يبدو واضحاً للتأمِّل أنَّ (العنقاء) في الشِّعرِ العربيِّ القديم لم تُستدَعْ لذاجها؛ لأنَّها ليستُ غايةً، بل جاءَتْ أداةً تعبيريَّةً فَيَهُ تخدمُ المعنى في البيتِ الشعريِّ، أو ذاتيَّةً تُعيَّنُ عن رؤيةِ الشاعرِ في الحياةِ والواقعِ والكونِ، أو تُعَيَّنُ عن توازِعِهِ الشَّخصيَّةِ، فَيُحيِّي توجُّهَ ذهنِ المُتلقيِّ مُباشِرَةً إلى حالَةٍ يُقدِّمُ فيها الشاعرُ إجاَبةً عن مَكْنونِ في داخلِهِ، أو تجسيدَ فكرةً، أو بلوحةٍ تخيُّريةً. لذا، ذهبَ يُوسُفُ الحال إلى أنَّ "فضلُ الأساطيرِ على الشِّعرِ أنها لا تُعطِي بل تُجسِّدُ، والتجسدُ تعبيريَّةٌ حيَّةٌ ترفضُ النظرَ والكلامَ الميتَ" (الحال، 2004، ص 358).

على أنَّ الباحثين في هذه الدراسة لا يردا في بين الرَّمزِ المسطوريِّ والكتابيِّ وإن كانَ بعضُ عُمَّاءِ العربيةِ القدامي كالجُرجانيِّ والسكاكِيِّ والقرؤويِّ قد أدخلوا الرَّمزَ عموماً في بابِ الكتابةِ البلاغيَّةِ. ذلكَ أنَّ الرَّمزَ المسطوريِّ يُعدُّ معنىً محوريَّاً خاصَّاً ملاصقاً للأسطورةِ يتولدُ معها أولُ الأمرِ، ويتجاوزُ الأُطُرَ البلاغيَّةِ، وفيه إ حالَةٌ تاريخيَّةٌ أو ثقافيَّةٌ أو اجتماعيةٌ دينيَّةً. أما الكتابةُ فهي ذلةٌ هامشيةٌ إضافيَّةٌ للفُظُولِ تتشَكَّلُ بحسبِ السياقِ اللغويِّ الواردِ فيهِ اللفظُ مُبتعداً عن الدلالةِ السطحيَّةِ المُعجمَيَّةِ، إلى ذلَّاتِ آخرِياتٍ جديدةٍ.

فإذا ما أسلَّطنا هذا الفرقَ على (العنقاء)، فستَطُهرُ رموزُها المسطوريَّةُ في الاحتِفافِ إشارةً -كما تذَكَّرُ كُتبُ الْرَّاثِ- إلى احتِفافِ (العنقاء) عروساً

ليلة زفافها، كما سُتّظہر أيضًا في رمزية الخلود، والبعث بعد القناء، والنار والرماد، والخصب والنماء، والسمسي؛ أي أنَّ مثل هذه الرموز ذات إحالٍة تاريخيَّة وثقافية إلى أسطورة (العنقاء). أمَّا الكنائِيَّة، فيُمكِّن أن تُظہر في معانٍ ودلائلٍ أخرى، يُمكِّن استشافها حسب وطْر السياق اللغوي، إذ قد تَغْيِير دلالةِ الأَسْمَ الواحد حسب الغرض، فَيُصِير "رسِيلًا إلى البَنْم والبَنَاء، والمُدَح والمُجَاه، وذَرَعًا إلى التَّرَبَن والتَّرَبَجَن" (الجرجاني، 2001، ص 245).

لقد تَجَلَّت (العنقاء) في الفكر العربي بكتاباتٍ أشار إليها علماءُ الغربة، كالكتابات عن "هلالُ السَّيِّء وَبُطْلَانِه" (الجاحظ، 1965، ج 7، ص 121)، أو "البَاسِ من السَّيِّء" (الميداني، د. ت.، ج 1، ص 201)، أو "الفَقِيرُ" (السَّخاوي، 1995، ج 2، ص 358)، أو "إِبْرَادُ السَّيِّء وَالذَّهَابُ بِهِ" (التويري، 2004، ج 13، ص 80)، أو "الْمَارِمُ الْمُتَأَبِي، وَالْغَايَةُ الْمُتَمَنِّعَةُ، وَالْأَمْلُ الْبَعِيدُ" (زماش، 2016، ص 249).

أمَّا الصُّوفِيُّون، فقد عَدُوا (العنقاء) في فلسفةِهم من طُورِهم الرَّبِيعيَّة الأساسيَّة (العنقاء، والوزقاء، والعقاب، والغراب) (الحكيم، 1981، ص 741)، التي رَمَزُوا بها زُوْحَانِيَّةً إلى فكرةِ الروح والنَّفس، والتحرُّر من الجسد، وهي فكرةٌ شَكَلَتُ أسَامِ رحلاتِ الطَّيِّر، ورسائلِها، وقصصها، التي انمازَها الصُّوفِيُّون، كما هو الحالُ في (معراج) البِسْطَامِي، و(طَوَاسِين) العَلَاجِ، و(مَنْطِقِي) الغَزَالِي. وقد اكتسبَت (العنقاء) عندَهم بُعدًا اصطلاحيًّا، رَمَزُوا به إلى (الهيولى)؛ لأنَّها لا تُرى كـالعنقاء، ولا تُوجَد إلا مع الصُّورَة" (النقشبendi، 1997، ج 3، ص 58).

تأسِيسًا على ذلك، فإنَّ الأساطير عادةً تشكِّلُ رمزيةً ذاتَ حمولاتٍ دلاليَّةً في ذهنِيَّةِ الأُمم، تُوظَفُ في " شبكاتٍ رمزيةً تتَّخذُ أبعادًا دلاليَّةً قديمةً مُتجددةً" (عجينة، 1994، ج 1، ص 339). على أنَّ هذه المُدولات الرَّمزية لا بدَّ أن تكون مُتولدةً بينَ ظهريَّانيَّةِ أبناءِ الجماعةِ اللغوية، ومُتدوَّلةً لَهُم، لا تَخصُّ بِسُهولةٍ للتحْيير الفردِي، لأنَّ الفردُ وحدهُ -بِرأيِّي- سُوسِير- لا يمتلكُ القدرةً على إفحامِ أيِّ تَغييرٍ على الإشارةِ التي استُوعِبَها جماعةً لغويًّا" (ذكرى، 1406هـ، ص 242). لذلك، فإنَّ "الرَّمَزُ الأُسْطُوريُّ يُنشئُ دلائِته على نحوٍ خاصٍ، يختلفُ عن المعانِي التي يُركِّبُها الفِكرُ المنطقيُّ، ولهذا يَقومُ الرَّمَزُ الأُسْطُوريُّ على التَّكثيفِ والإِذْمَاجِ وصَنْبُرِ الأفَكارِ التَّمايزِيَّة، وَمَرْجِعِ المعانِي المُتَشَابِهةِ، لِيُؤَسِّسَ عالِمًا سِيَّحيًّا" (المنصوري، 2002، ص 45).

وَغَوْدًا على بَدْءِهِ، فإنَّ النَّتيجةُ اللافتةُ للمرءِ في توظيفِ (العنقاء) على افتِنَادِ الشِّعْرِ العربيِّ في حُمْسَةِ عَصُورٍ، تَظَهُرُ في أنَّ استِحضارَ (العنقاء) لم يُكُنْ ذَا إِحالَةٍ تاريخيَّة، أو ثقافيَّة، أو اجتماعية، أو دينيَّة، تَسْتَنْطُقُ رَمَزُ (العنقاء) الأُسْطُوريِّ الصرفِ إلا بالثُّرِّيِّ اليسيرِ، بل كَانَتْ (العنقاء) مُختَلَّةً بالكتاباتِ، إذ أَسَمَّ استِدراجَها بِصُورَةِ إِحالَةٍ كَتَبَيَّةٍ مُوحَّدةٍ بِالْمُبَلَّغَةِ.

فَهَذِهِ النَّتيجةُ إِشارةً ضِمنِيَّةً إلى عدمِ توظيفِ (العنقاء) طائراً ذَا مَرْجِعِيَّةً أو سِيَّاقِيَّةً أو سِيَّاقِيَّةً أو سِيَّاقِيَّةً أو سِيَّاقِيَّةً على رموزِ دلالةٍ على البعثِ بعد الموتِ، أو الخصبِ والنماءِ إلخ، كما نجدهُا بكثرةٍ في الشِّعْرِ العربيِّ المعاصرِ، إنما كان استِجلاها في الشِّعْرِ العربيِّ القديمِ كَتَبَيَّةً عن شيءٍ غيرِ موجودٍ (اسمٌ بِالجِسْمِ)، وسبَبَ اهتمامِ الشُّعُراءِ الْقَدَامِيِّينِ بالكتاباتِ عَادِيًّا إلى انشغالِهم وَوَلَعِهم بالبلاغةِ والاستعارةِ والتَّشبُّهِ، بوصفِها وسائلٍ بلاعِيَّةٍ تجميلِيَّةٍ في اللغةِ، وهذا ما يُفسِّرُ مَيِّلَهُمْ إلى استِدعاءِ (العنقاء) بِوصُفِّها كَتَبَيَّةً، لِذَلِكَ إِنَّا لا نُرَى في استِخداماتِ الأُسْطُورَةِ في شِعْرِنا المُوروثِ ما يُسمَّى بالسيِّقِيَّةِ الأُسْطُوريِّةِ، وَهَذِهِ اخْتِفَاثُ التَّرْعَاتِ الْأَلِيغُورِيَّةِ (Allegory)" (العظمة، 1996، ص 43).

وَمَا يُؤكِّدُ ذلكَ أَنَّ كَتَبَيَّةَ (العنقاء) جاءَت خدمةً للبيتِ الواحدِ، وليسَ للقصيدةِ، إذ يُلفِّتُ الانتباهَ -بَعْدَ استِقراءِ الشِّعْرِ في العصورِ الْخَمْسَةِ- انعدامِ قصيدةٍ واحدةٍ دارتِ كاملاً حولَ قُطْبِ رَحْيِيَّةِ أسطورةِ (العنقاء)، وهو أمرٌ مُخْتَلِّفٌ عن الشِّعْرِ العربيِّ المعاصرِ، الذي يُسْجِنُنا بِقصائِدِ ناهضَةٍ على الأسططيرِ وَرَمُوزِها.

إنَّ استِحضارَ الشُّعُراءِ الْقَدَامِيِّينِ (العنقاء) جاءَ غَيْرَ مَرَّةً على التَّضْمِينِ، أيَّ تَضْمِينِ المَثَلِ العربيِّ: حَلَّقْتُ بِهِ عَنْقَاءَ مُغْرِبٍ / أَغْرِبُ مِنْ عَنْقَاءَ مُغْرِبٍ (حرفيًّا في اللُّفْظِ والكتاباتِ التي أفرَزَها (الهلاك، والتَّفْريق، والإِغْرَاب)، وقد ظَهَرَ ذلكَ جَلِيلًا في كُلِّ مَوَاطِنِ تَضْمِينِها في الشِّعْرِ الجاهليِّ والأمويِّ، وظَاهِرَةً تَضْمِينِ الأمثلِ في الشِّعْرِ لَا تُخْطِلُهَا العَيْنُ؛ فَهِيَ مَسْكُوكَاتٌ لغَوَّةً جَاهِزةً، تَرْتَبِطُ بِدَلَالَةِ لَدِيِّ العَرَبِيِّ.

لقدْ ظَلَّتْ هَذِهِ الْحَالَةُ سَارِيَّةً وَمُهَمَّيَّةً حَتَّى بِدَايَةِ العَصْرِ العَيْنَاسِيِّ، الَّذِي تَرَاجَعَ فِيهِ تَوظِيفُ المَثَلِ بِكتاباتِ الْهَلَكَ وَالشَّفَرِيِّ، لِتُصْبِحَ كَتَبَيَّةً (الاستِحَالَة)، واللامِوجُودِ (السِّمَةُ الْغَالِبَةُ لِتَوْظِيفِ (العنقاء) فيهِ). بِنَاءً على ذلكِ، فإنَّ (العنقاء) في الشِّعْرِ العربيِّ القديمِ مُنْدُعُ العَصْرِ الْأَمْوَيِّ أُسْطُورَةً تَاكِلتْ، لم يَبقَ مِنْهَا غَيْرَ الكتاباتِ (وجودُ السَّيِّءِ بالاسمِ لِبِالجِسْمِ) (عجينة، 1996، ص 22)، وأنَّ المصادرُ الشِّعْرَيَّةُ الْقَدِيمَةُ، وَمُصَنَّفَاتُ النَّقْدِ الشِّعْرِيِّ واللغويِّ، والمعجمُ القديمُ، وَحتَّى الأمثلَ، كلَّها تَرْبِطُ العنقاءَ بِكتاباتِهِ، وَتَسْتَبِعُهُ كَوْئَهَا طائِرًا أُسْطُورِيًّا" (العظمة، 1996، ص 40-41).

(العنقاء) رَمَزًا أُسْطُوريًّا:

لقدْ تَأَخَّرَ ظُهُورُ (العنقاء) في سياقِها الأُسْطُورِيِّ في الشِّعْرِ العربيِّ حَتَّى مُتَنَصَّفُ القرنِ الرابعِ الهِجْريِّ، ذلكَ أَنَّ جُلَّ تَوظِيفاتِ (العنقاء) في الشِّعْرِ قَبْلَ ذلكَ كَانَتْ تَدُورُ في فَلَكِ الكتاباتِ اعتمادًا على تَضْمِينِ المَثَلِ العربيِّ.

إِذَا مَا تَوَجَّهَنَا تَلْقَاءَ استِقراءِ (العنقاء) في الشِّعْرِ؛ رَغْبَةً في مَعْرِفَةِ مَضَامِينِ الرَّموزِ الأُسْطُورِيَّةِ الْمُتَمَخَّضَةِ عَنْ تَوظِيفِها في الشِّعْرِ العربيِّ، سَنَجِدُها مُختَلَّةً في سَرْدِيَّةِ اخْتِطَافِ (العنقاء) صَبَّيَّةً أو جَارِيَّةً أو عَرُوسًا -عَلَى اختِلافِ الرواياتِ- أو الإِلْمَاحِ إلى دَقَّةِ الْخَطْفِ لَدِيِّها، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الرَّمَزُ الأُسْطُورِيُّ في حُمْسَةِ مَوَاطِنِهِ فَقَطَّ، ظَهَرَتْ بِواكيزَهَا فِي عَنَدِ ابنِ هَانِيِّ الْأَنْدُلُسِيِّ؛ أيَّ إِنَّ الإِحالَةَ التَّارِيخِيَّةَ إِلَى (العنقاء) بِوصُفِّها أُسْطُورَةً، تمَّثَلَتْ فِي الإِشَارةِ إِلَى قَصَّةِ (العنقاء) حينَما اخْتَطَفتِ الْعَرَوْنَ/الْجَارِيَّةَ الصَّبَّيَّةَ.

فَهَذَا ابْنُ هَانِي الْأَنْدُلُسِي يَمَدُحُ جَعْفَرَ بْنَ عَلَى الْأَنْدُلُسِي، وَهُبَّتْهُ بِأَخْدِ قَلْعَةِ كُتَامَةَ، إِذْ شَهَّدَهُ بِالْعَنْقَاءِ فَوْقَ رُؤُوسِ أَعْدَائِهِ تَتَخَطَّفُهُمْ، فَكَانُوكُمْ يُطْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَلَا يَتَحَرَّكُونَ، وَإِذَا أَضْفَى الشَّاعِرُ عَلَى مَمْدوِحِهِ صِفَاتٍ تُدْخِلُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِ الْوَجْلَ وَالْأَزْيَاعَ: (ابن هاني، 1980، ص 108)

لَذِكْرٍ فِي شَخْصٍ هُمَا الـ
عَنْقَاءُ قَدْ خَطَأَتْ صَبَّةُ

على أنَّ المَعْرِي أضْفَى عَلَى (العنقاءِ) بُعْدًا آخَرَ، حِينَما أَوْدَعَ فِيهَا صِفَةَ الْأَمْوَةَ لِيُنْتَ قَيْصَرٌ عِنْدَمَا اخْتَطَفَهُمَا. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْخَوَارِزْمِي بِقَوْلِهِ المَطَوَّلِ: "هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ الْعَنْقَاءِ، مِنْ أَنْ يُبْتَأِ قَيْصَرٌ لِمَا اخْتَطَفَهُمَا الْعَنْقَاءُ وَالْأَقْهَانُ فِي بَعْضِ الْجَزَائِرِ عَلَى شَجَرَةٍ، وَأَخْدَتْ فِي تَرْشِيهِمَا مُوهَمَةً لَهَا أَنَّهَا أُمُّهَا ..." (السَّفَا، 1986، ج 5 ص 1980)، يَقُولُ الْمَعْرِي فِي ذَلِكَ: (العربي، 1957، ص 323)

وقد ألمح ناصح الدين الأرجناني إلى سردية الاختطاف عند (العنقاء) في وصف غلام يلعب بالكرة والصّولجان، إذ شهّدَ حينما يلتقط الكرة بدقةٍ ومهارة دونما خطأً بالعنقاء عندما انقضت على الجارية: (الأرجناني، 1980، ص 36)

فَأَنْتَ فِي مُحَابِبِ الْعَنَاءِ مَخْطُوفٌ
سَالِمٌ تَسْلَمُ، وَإِنْ خَالَهُتْ مَوْعِظَتِي،

(ابن الرومي، 2003، ج 4، ص 1574)

(العنقاء) كنایةٌ:

لم يعتمد الشعراء على الرموز الأسطورية لـ(العنقاء) بعالمها القديم، بل شاؤوا أن يعيدوا إنتاجها بصورة أخرى، واستثمارها في نصوصهم الشعرية، فأفرغوها من إطار الأسطورة، وإهاب رموزها ليدخلوها في قالب الكناية بعد أن سخنوها بجملة من الدلالات الكناية، وطُوّعواها بما يتاسب مع السياق. ذلك أنَّ الشاعر قد يتلاعب بدلالة الطاير، فيحوِّلها إلى دلالةٍ أخرى تنسقُ والسياق اللغوي، فإذا "عرفَ الكاتبُ أحوالَ الطَّيْرِ وَخَوَاصَّهَا، ثَصَرَفَ فِيهَا بِحَسْبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نَطْمِهِ وَفَتْرِهِ" (القلقشندى، 1913، ج 2 ص 85).

فَأَوْنَانْ أَمْيَ لِمْ تِلْدُنِي، لَحَّامَتْ بِي الْمُغْرِبُ الْعَنَاءُ عِنْدَ أَخِي كَلْبٍ حَلَقَتْ بِهِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ . وَقَدْ وَرَدَتْ هذِهِ الْكِنَائِيَّاتِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوْطَنِ، مِنْهَا قَوْلُ عَمْرُو بْنِ كَلْثُومٍ: (ابن كُلُثُوم، 1991، ص 26)

جاء البيت في غير مصدرٍ غفلاً من اليَسِيْبَةِ، فاكتَفَتِ المصادرُ بِقُولِهَا: (قال الْهَنْدَلِيُّ)، معَ أَنَّ غَيْرَ مصْدِرٍ نَسَبَهُ إِلَى عَمْرُو بْنَ كُلْثُوم. وفي مَعْرِضِ سُرْجِ ابن قُتَيْبَةِ لِلبيْتِ عَلَّاقَ قَاتِلًا: «كَانَتْ أُمُّهُ كَلْبِيَّةً، فَأَسَرَّهُ رَجُلٌ مِنْ كُلْبٍ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَلَمَّا انْتَسَبَ لَهُ حَلَّ سَبِيلُهُ، وَقُولُهُ (الْحَلَقْتُ بِي الْمَغْرِبُ): أَيْ هَلْكُتُ» (ابن قُتَيْبَةَ، 1984، ج 1 ص 282).

ومن قبيل هذا المغى قول طفيل بن عوف الغنوبي: (الغنوي، 2007، ص66)
خى أى بكر تدارك بعدهما، أذاعت بسراب الحمى عنقاء مغرب

وقول الحادرة في انتصار قومه في إحدى المواقع على جيشبني عامر بن سعفة، وقد قُتِل فيها عقبيل بن مالك التميري، ثالث ثلاثة تقدّموا الجيش: (الحادرة، 1969، ص 346)

كَانَ عَقَدًا يَلِّا فِي الضُّرُبِ حَلَقَتْ بِهِ، وَطَارَتْ بِهِ فِي الْجَوَّ عَنْقَاءُ مُغَرِّبٍ

وهي الكناية نفسها في قول الفرزدق: (الفرزدق، 1984، ج 1 ص 21)
ولام لشمان الجلة، حما

وقول بشار بن برد: (ابن برد، 1950، ج 1 ص 253)

وَقَدْ كَانَ فِي شَيْبَانَ عِزْزٌ، فَحَلَّمَتْ

وقول البختري: (البختري، 1978، ج 1 ص 190)

أَتَتْ دُونَ ذَالَكَ الْعَهْدِ أَيَّامُ جُرْهِمِ،

وَمِنَ الْكِنَائِيَّاتِ الْأُخْرِيَّاتِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا (الْعَنْقَاءُ) فِي الشِّعْرِ الْكِنَائِيِّ عَنِ الْاسْتِحَالَةِ، أَوِ الْوَهْمِ وَالْعَدَمِ، أَوِ الْاَسْمِ دُونَ الْجِسْمِ، وَقَدْ حَظِيَّتْ هَذِهِ الْكِنَائِيَّةُ بِتَصْبِيبِ الْأَسْدِ فِي الشِّعْرِ، مِنْهَا قَوْلُ أَبِي نُواصِ: (أَبُو نُواصَ، دَتَ، ص 515)

وَمَا خَبَرَ زُهْدٍ إِلَّا كَعْنَاءُ مُغْرِبٍ وَفِي الْمُثْلِ

جاءَ بَيْتُ أَبِي نُواصِ فِي سِيَاقِ أَبْيَاتٍ يَسْخُرُ بِهَا مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ نَوْبَخْتَ لِشَدَّدِهِ بُخْلَهُ، إِذْ جَعَلَ حُبْرَهُ صَعْبَ الْمَنَالِ مُسْتَحِيلًا، فَشَهَّدَهُ بِالْعَنْقَاءِ الَّتِي يُسْمَعُ بِاسْمِهَا وَلَا تُرَى جَسَداً؛ أَيْ لَا يُوجَدُ لَهَا حَقِيقَةً، سِوَى أَنَّهَا صُورَةُ تُرَى بِهَا بُسْطُ الْمُلُوكِ، وَتُعْلَقُ عَلَى جُذْرَانِ الْحَمَامَاتِ (الْمَسْعُودِيُّ، 1973، ج 2 ص 16). وَكَانَ أَبِي نُواصِ يَسْتَعِيرُ مَا قَالَتُهُ الْعَرَبُ عَنِ الْبَخِيلِ: حُبْرُهُ فِي الْهَوَاءِ لَا يُوَصَّلُ إِلَيْهِ، إِلَّا بِسَلَمٍ مِنْ زَرَدٍ فِي يَوْمِ صَافِيٍ.

وَإِلَى كِنَائِيَّةِ الْاسْتِحَالَةِ أَشَارَ أَبُو نَقَامٍ أَيْضًا، وَذَلِكَ فِي وَصْفِهِ الْحَاسِدَ بِأَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِعَ بُلُوغَ مَرَامِهِ إِلَّا إِذَا صَارَتِ (الْعَنْقَاءُ) حَقِيقَةً، وَصَارَ لِلْخَصِيَّ وَلَدٍ، وَهُوَ أَمْرٌ مُحَالٌ. وَهَذَا مِنْ بَابِ تَعْلِيقِ الْمَحَالِ عَلَى مُحَالٍ. إِذْ يَقُولُ: (الْتَّبَرِيزِيُّ، 1964، ج 3 ص 359)

وَذَالَكَ أَكْنَهُ إِذَا الْعَنْقَاءُ مُغْرِبٍ مُرَبَّةً، وَشَهَّدَ أَبِي نُونَ الْحَصَّيِّ

كَمَا اسْتَدْرَجَ هَذَا الْمَعْنَى الْمُتَبَّنِي حِينَمَا جَعَلَ لِقَاءَ الْأَهْلِ، وَالْوَصْولَ إِلَيْهِمْ أَمْرًا صَعْبَ الْمَنَالِ وَمُسْتَحِيلًا، كَمَا هُوَ الْحَالُ مَعِ الْاسْتِحَالَةِ وُجُودُ (الْعَنْقَاءِ) حَقِيقَةً (الْمُتَبَّنِي، 1983، ص 468)

أَحِنُ إِلَى أَهْلِي وَأَهْلَوِي لِقَاءُهُمْ وَأَيْنَ مِنَ الْمُشْتَاقِيَّاتِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ؟

وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُشِيرُ السَّرِّيُّ الرَّفَاءُ عِنْدَمَا اتَّقَصَ مِنْ شِعْرِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُصِيَّصِيِّ، فَوَصَّفَ شِعْرَهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْهُورٍ أَوْ مُتَدَالِيٍ بَيْنَ ظَهَرَانِ النَّاسِ وَاقِعًا، كَحَالِ (الْعَنْقَاءِ) الْمُعْرَفَةِ بِاسْمِهَا دُونَ جَسَدِهَا: (الرَّفَاءُ، 1996، ص 75)

فَمَا بَالُ شِعْرُ النَّاسِ مِلَءَ عَيْوَنَنَا، وَشِعْرُكَ فِي الْأَشْعَارِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ

وَكَذَا نَظَرَ أَبِي وَهْبِيُّونَ الْأَنْدَلُسِيَّ إِلَى الْوَفَاءِ فِي أَهْلِ عَصْرِهِ، إِذْ وَجَدَهُ عَنِيرًا بَيْنَهُمْ كَالْعَنْقَاءِ، أَوْ كَالْحَدِيثِ عَنِ الْعَطَابِيَا بِالْأَفْلِيْقَالِ (أَلْفِ دِينَارٍ) لَا يَتَحَصَّلُونَ عَلَيْهَا: (أَبِي وَهْبِيُّونَ، 1949، ص 102)

وَصَارَ عَنْ دَهْمُ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ، أَوْ مُثْلَلُ مَا حَدَّدُوا عَنْ أَلْفِ مِثْقَالٍ

أَمَّا تَوْظِيفُ (الْعَنْقَاءِ) كِنَائِيَّةَ عَنْ بَدِيعِ صُورَهَا وَمَيْنَهَا، فَقَدْ اسْتَحْضَرَهَا أَبْنُ سَهْلِ الْأَنْدَلُسِيِّ فِي وَصْفِ السُّفُنِ الْخَرْبَيَّةِ الَّتِي شَهَّدَهَا بِ(الْعَنْقَاءِ): (أَبِي سَهْلِ الْأَنْدَلُسِيِّ، 1967، ص 121)

حَكَتْ فِي بَدِيعِ الشَّكْلِ عَنْقَاءُ مُغْرِبًا وَسُمِّيَّتِ الْغُرْبَانَ إِذْ نَعَتِ النُّكُرا

أَمَّا ضِيَاءُ الدَّيْنِ الْفُرْطَبِيُّ، فَقَدْ وَصَفَ وَسَالَةً وَجَهَهَا إِلَيْهِ أَبْنُ دَقِيقِي، بِأَنَّهَا قَدْ حَوَّتْ الْأَفَاظًا جَزْلَهُ، انْطَوَتْ عَلَى بَلَاغَةٍ وَحُسْنِ بَيَانٍ، لَا عَهْدَ لَهُ بِهَا، كَمَا هيَ (الْعَنْقَاءِ) الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَبْلُ: (النُّوَيْرِيُّ، 2004، ج 8 ص 47)

فَجَاءَتْ إِلَيْنَا، وَهُنَيِّي عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ وَقَدْ أَبْدَعَتْ فِي فَضْلِهَا وَبِدِيعِهَا،

وَمِنَ الْكِنَائِيَّاتِ الْأُخْرِيَّاتِ أَيْضًا الإِشَارَةُ إِلَى الصِّفَاتِ الْعَجِيْبَةِ لِلْعَنْقَاءِ وَهَبِيَّهَا، كَعِظَمٍ جَنَاحَهَا، وَمَا تُصْدِرُهُ مِنْ أَصْوَاتٍ عِنْدَ تَصْفيَقِهِمَا. إِذْ اسْتَعَارَهَا بَعْضُ الشُّعُرَاءِ لِرَايَاتِ الْجُيُوشِ، ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مَعْهُودِ الْجُيُوشِ فِي الْعَصْرِ الْأَنْدَلُسِيِّ -كَمَا هُوَ الْحَالُ مُنْذُ الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ- إِطْهَارُ ضَرَبٍ مِنَ النِّيَقَةِ بِالْأُلُوَّيَةِ

وَالرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ مُسْتَلْزِمَاتِ الْجُيُوشِ مُنْذُ الْقَدَمِ، سُمِّيَّتْ بِتَسْمِيَّاتِ عَدَّةٍ، وَاحْتُفِيَّ بِهَا تَلْوِينًا، وَتَكْثِيرًا، وَإِطَالَةً: لِغَایَاتِ بَعْثَتِ الْمَهْوِيلِ فِي نُفُوسِ الْعَدُوِّ، وَزِيَادَةِ إِقْدَامِ رَافِعِهَا (أَبِي خَلْدُونَ، 2004، ج 1 ص 444).

يَقُولُ أَبُنُ حَمْدِيَّس: (أَبِي حَمْدِيَّس، 1960، ص 60)

وَتَرَى هِيَ الْعَنْقَاءُ نَفَأَ فِي لَحَائِمِ سَاتِ رَحِيْبٍ فِي نَفَأَ قَطْهَا

رَاغِ أَبُنُ حَمْدِيَّس إِلَى الْاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيْحِيَّةِ، حِينَمَا وَصَفَ (رَايَةَ جَيْشِ مَمْدُوحَهُ)، إِذْ صَرَحَ بِ(الْعَنْقَاءِ) مَجاًزاً عَنْ (الرَايَةِ): لِيَكَيِّي بِذَلِكَ عَنِ الْفُؤَادِ

وبَسْطِ السَّيْطَرَةِ، وَتَمْدُدُ نُفُوذِ مَمْدوحَةِ فِي مَنَاطِقٍ كَثِيرَةٍ، فَكَمَا أَنَّ (الْعَنْقَاءَ) تَنْفَضُ جَنَاحَهَا الْعُظْمَيْنِ مُصْدِرَةً أَصْوَاتًا مُفْزِعَةً وَرِيحًا شَدِيدَةً، إِيذَانًا بِالْحَلْقِيَّ وَقْطَعِ الْمَسَافَاتِ الْطَّوْلِيَّةِ، كَذَلِكَ هَذِهِ (الرَّيَاةِ) الْمَحْمُولَةُ بَيْنَ أَيْدِيِ الْجُنُودِ، تُرْهِبُ الْعَدُوَّ. فَكَانَ الشَّاعِرُ يُشَيْرُ بِرَمْزَيَّةِ (الْعَنْقَاءِ) فِي الْاِنْتِقَالِ إِلَى أَمَاكِنَ بَعِيَّةَ إِلَى مَمْدوحَةِ وَجْنُونَهُ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى أَقْاصَيِ الْبِلَادِ، فَاتَّحِسَنَ لَهَا، وَحَامِلِيَنَ تُلْكَ الرَّايَةَ، كَنَايَةً عَنِ النَّصْرِ. وَاسْتِعَارَةُ الطَّيْرِ لِلدلَّةِ عَلَى الرَّايَاتِ ذِيَّدَنَ الشَّعْرَاءِ مِنْدَ الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ، إِذْ قَرْتُوا صُورَةَ الْأَلْوَاهِ وَالرَّايَاتِ وَالْبَنْوَادِ بِظِلِّ الْطَّائِرِ "لَا هُمْ يَجِدُونَ فِيهَا الْحَرْكَةَ الَّتِي أَلْفُوهَا فِي حَرْكَةِ الْطَّائِرِ، الَّذِي يَتَقَلَّبُ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَرَوْنَ شُمُوخَهُ، وَيَعْتَزَرُونَ بِعُلُوِّهِ وَسُمُوِّهِ" (الْقَيْسِيِّ، 1988، ص 292).

كما اتَّخَذَ الصُّوفِيُّونَ مِنْ (الْعَنْقَاءِ) رَمْزَيَّةً لِ(الْهَبِيُولِيِّ/ الْهَبِيَاءِ) الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ فِيهِ أَجْسَادَ الْعَالَمِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عَرَبِيَّ: (ابن عَرَبِيَّ، 1996، ص 47)

وصَفْوَةُ الْقَوْلِ: إِنَّ مُجْمَلَ تَوْظِيفَاتِ (**الْعَنْقَاءِ**) فِي الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ، لَمْ تَجُوازْ حُدُودَ الإِشَارَةِ إِلَى مَعَانٍ لَا تَسْتَنْفِرُ ثِقَافَةَ الْقَارئِ، أَوْ تَسْتَفِرُ فُضُولَهُ وَمُخْيَلَتِهِ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَهْدِ بِقَصَّةِ (**الْعَنْقَاءِ**) أَسْطُورَةً لَاسْتِبَاطِ رُمُوزِهَا، أَوْ تُحْيِلُهُ إِلَى مَضَامِينِهَا الْأَسْطُورِيَّةِ، أَوِ التَّقَافِيَّةِ، أَوِ الْحَضَارَةِ، أَوِ التَّارِيَخِيَّةِ؛ فَغَالِيَّةُ الشِّعْرَاءِ عَمِدَوْا إِلَى الْكَنْيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى: الْهَلَالِ، أَوِ الْمَوْتِ، أَوِ الْإِغْرَابِ، أَوْ بُطْلَانِ الشَّيْءِ. وَكَائِنُهُمْ بِهَذِهِ الْمَعَانِي لَا يُؤْمِنُونَ بِ(**الْعَنْقَاءِ**) ذَاتِ الْإِلَمَاحَاتِ وَالدَّلَالَاتِ وَالْمَضَامِينِ الْأَسْطُورِيَّةِ، إِنَّمَا آمَنُوا بِهَا -عَلَى مَا يَنْدُو- بِوَصْفِهَا خُرَافَةً بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ؛ أَيْ هِيَ (اسْمٌ بِلَا جَسْمٍ)، فَلِمْ يُوَظِّفُوهَا مثلاً رَمْزاً أَسْطُورِيًّا ذَا إِحَالَةٍ إِلَى الْأَخْتِطَافِ إِلَى الْبَرَّ الْيَسِيرِ جَدًّا، أَوْ يُلْمِحُوا إِلَى رَمْزِ التَّنَجُّدِ وَالْإِبْعَاثِ وَالْمِيلَادِ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ (**الْعَنْقَاءِ**) تَحْرِقُ فَمَوْتُ، ثُمَّ تَبْعَثُ تَارَةً أُخْرَى مِنَ الرَّمَادِ، أَوْ تُولَّدُ مِنْهَا عَنْقَاءً أُخْرَى، أَوْ أَهْمَمُهُمْ أَشَارُوا إِلَيْهَا بِوَصْفِهَا رَمْزاً لِلْخَصْبِ وَالْمَاءِ وَالْخَلُودِ، أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الرُّمُوزِ.

الخاتمة:

- بعد الرحلة الطويلة في تتبّع (العنقاء) لدى الشاعر في خمسة عصور، أمكّن بسط أهم النتائج الآتية:
 - لم تستدِّرَج (العنقاء) في غالبية الشعر العربي انتلاغاً من بعدها الأسطوري، بل لغایاتٍ كنائبية.
 - هيمنت الكنيات: الاستحالة، واللاموجود، والتفرق والهلاك على مجاميع توظيفات (العنقاء)، وهي من إفرازات المثل العربي (حلقت به عنقاء).
 - جاء توظيف (العنقاء) رمزاً أسطورياً متمثلاً بالاختطاف، إشارة إلى اختطاف (العنقاء) جاريه أو صبيه أو عروسها.
 - تعدُّم في الشعر العربي القديم قصيدة دارت كاملة حول قطب رحى أسطورة (العنقاء)، ذلك أن جل المواطن التي لاحت فيها (العنقاء)، جاءت في البيت الواحد.
 - ورد أول توظيف لـ(العنقاء) عند الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم، كنائبة عن الهلاك والإغراب بالسيء.
 - للعنقاء حضور لافت في العصور الخمسة، إذ وردت في (89) مؤطناً، انتفع بتوظيفها (64) شاعراً.

فِهْرِسُ الشَّوَاهِدِ الشِّعْرِيَّةِ

الشاعر	الحسين بن أحمد النيلي	من الريح في منفأة مغرب	البيت الشعري
ابن الرومي		وكان ولائي قبلي مثل قبضه	
ابن الرومي		إذا ما أردت لقتيل	لحق الود منه بالعناء
ابن الرومي		تزوج إذا أكلته، فهي أكلة	وما أخْمَ إلَّاكْنَةَ مُغْرِب
ابن الرومي		وربْ مَسْمَيْ لا حقيقة لاسمِه	كِعْزِيْ، وأوى، أوْكَنَةَ مُغْرِب
ابن اللبانة الداني		سامِه تسلَّم، وإن خالفت موعظي	فَانْتَ فِي مَخَابِ العَنْقَاءِ مُخْطَوْفُ
ابن المقرب العيوني		وَجِئْتْ هَا فِي الْحُسْنِ وَذَقَاءِ أَيْكَةِ	وَلِكَنْتَ فِي الدَّهْرِ عَنْقَاءَ مُغْرِبُ
ابن المقرب العيوني		لَا يُعْرِفُ الْمَعْرُوفُ فِي سَاحَاتِهِ	إِلَّاكَمَا يُحْكِى عَنِ الْعَنْقَاءِ
ابن جعفر الأندلسبي		أَفَسَمَ الدَّهْرُ أَنْ يُرَى لَكَ فِي الدُّنْ	يَا قَارِينٌ، أَوْ أَنْ تُرَى الْعَنْقَاءِ
ابن حمديس		وَأَغْرِبَ مِنْ عَنْقَاءِ الدَّهْرِ مُغْرِبُ	أَخْوَثَةَ يُسْ قِيكَ صَافِي وَدَهْ
		وَمَا الْعَنْقَاءُ أَعْوَزُ مِنْ صَدِيقٍ	إِذَا حَبَّ الرَّمَانُ عَلَيْكَ طَابِا

الشاعر	البَيْتُ السُّعْدِيُّ
ابن حمديس	فَلَاتَمَهُ وَالْفَتَاهَةُ، وَأَنْتَ شَيْخُ، وَتَرِي هِيَا الْعَنْقَاءَ تَنْفُضُ سَقْطَهَا
ابن حمديس	رَأَيْتُ الَّذِي يَبْغِي مَدَالَكَ، كَنَاصِبٍ وَعُرْفٌ مَعْرُوفٌ، وَأَنْكَرَ مُنْكَرٌ، ضَمَانٌ عَلَيْهَا اَفْسُنْ كُلِّ مُنَازِعٍ، حَتَّى يَرِي الْبَؤْسَ غُرَابًا أَعْصَمًا
ابن دِرَاجِ الْقَسْطَلِيِّ	وَسَطَاعَى الْأَعْدَاءَ حَتَّى لَاغْتَدَثَ حَدِيثُ عَنْقَاءَ صَبَّ أَذْرَكَ الْأَمْلاَ عَجَائِبُ لَمْ تُدْرِكْ، فَعَنْقَاءُ مُغْرِبٍ حَكَثَ فِي بَدِيعِ الشَّكْلِ عَنْقَاءُ مُغْرِبًا
ابن سَهْلِ الْأَنْدَلُسِيِّ	فَأَصْبَحَ وَهْوَ لِلْعَنْقَاءِ ثَانِ، تَقَوْلُ لِمَنْ هَوَى مَنَا خُضْوَعًا:
ابن قلاقيس	وَكَمْ يَبْتَسِمْ شِعْرِكَانَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ، كَأَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْكَ عَنْقَاءَ تَعْتَلِي، وَصَارَ عَنْهُمْ عَنْقَاءُ مُغْرِبَةً، وَالنَّقْيُ الْمُوْفَقُ الْبَرْزُمُهُمْ
ابن وهبون الاندلسي	تَمَيَّتْ قَلْبًا تَائِيًّا وَهُوَ بَاطِلٌ، أَطَارُهُمْ شَيْمَةُ الْعَنْقَاءِ دَهْرُهُمْ
أبو إسحاق الألبيري	أَرَى الْعَنْقَاءَ تَكْبِرًا تُصَادَا، بَلْ تَحْسَبُ الْعَنْقَاءَ، أُوْبِتَالَهَا، لَا شَارِحٌ يَنْقَسِي، وَلَا ذُولَةٌ، وَأَصْبَحَ قَلْبِي فِي يَدِ الْهَمِّ وَاغْتَدَثَ
أبو العلاء المعربي	وَدَادِي لَهُمْ دَانِ، وَأَمَّا وَدَادُهُمْ، حَمْدُ حُبِيبٍ تِبَّهِ، وَأَجْرَ حَلَّةٍ ثُ وَذَالَكَ لَكَهُ إِذَا الْعَنْقَاءَ صَارَتْ
أبو المظفر الأبنوردي	أَتَرْغَبَتْ لِلْعَنْقَاءِ فِي أَشْعَافِهَا لَذَكْرَتْ فِي شَخْصِهِ تِيمًا الـ
أبو بكر الخوارزمي	وَلَوْلَدِفَاعُ اللَّهِ عَنْـا، لَحَّةٍ ثُ وَمَا خُبْزُهُ إِلَّا كَعْنَاءُ مُغْرِبٍ، كَأَنَّهَا حَيْنَ تَمْطِي وَفِي أَعْنَمَـا
محمد الخالدي	أَلَا إِنَّـا أَوَى، وَعَنْقَاءُ مُغْرِبٍ، إِذَا ضَمَّتِ الْحَرْبُ الْقَصْـيَ وَحَلَّةٍ ثُ طَابَ بِـهِمْ عَيْشِي سَوِيَ أَنَّـهُ
أبو تمامٍ	سَعِيدُ بْنُ هَاشِمِ الْخَالِدِيِّ
أبو تمامٍ	أَبُو عَرَادَةَ السَّعْدِيِّ
أبو تمامٍ	أَبُونُواصِـ
أبو تمامٍ	أَبُونُواصِـ
أبو عرادة السعدوي	أَبُو هَلَالِ الْعَسْكَرِيِّ
أبو نواسٍ	أَسْلَمُ بْنُ الْقَصَـارِ
أبو نواسٍ	الْبَاخْرَزِيِّ

البيت الشعري	الشاعر
وَطَارَتْ بِذَاكَ الْغَيْشِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ أَطَارَتْ هَا الْعَنْقَاءُ، أَمْ بَقَتْ جَانِو؟ بِهِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ كَمْ نَيَّشَهُ لَحْمَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ عُمْرِي لَأَغْرِبُ فِيَكَ مِنْ عَنْقَاءِ وَطَارَتْ بِهِ فِي الْجَوَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ لَأَغْبَسَ عَوَاءُ الْعَشَيَاتِ عَالِيَّاً أَنَّكَ عَنْقَاءُ لَأَنْ تُصَادَ وَشَفِرَتْ فِي الأَشْعَارِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ فَقَدْ حَلَقَتْ بِالْجُودِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ هَوَتْ بِعَفَاقِ عَوْضُ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ بِهِ الْمُغْرِبُ الْعَنْقَاءُ أَنْ لَمْ يُسَدَّد أَسْمَاءُ أَشْيَاءَ لَمْ تُخَلِّقْ، وَلَمْ تُكُنْ أَلَاكُلُّ خَيْرِ مَاتَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ تُحَلِّقُ بِالْأَشْعَارِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ فَفَأَنْتَرَ الْعَنْقَاءُ، أَوْ سَايِرَ الْخَطْرَا فَجَاءَتْ إِلَيْنَا، وَهِيَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ أَذَاعَتْ بِسُرْبِ الْحَرَى عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ بِهِ وَيْمَنْ آسَاهُ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ كَمْ نَيَّشَهُ لَحْمَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ بَيْنَ، وَدَونَ عِنَاقِهِ الْعَنْقَاءُ؟ مَقَى صَبَدَتِ الْعَنْقَاءُ، أَوْ حَلَّتِ الْخَمْرُ؟ بِي الْمُغْرِبُ الْعَنْقَاءُ عِنْدَ أَخِي كَلِّ عَنْقَاءُ مُغْرِبُ حُرْغَيْرِ زُرْمَةِ تَحْنِ يَوْمٌ مِنْ يَدِ الْحَجَاجِ أَطْفَارِ مُغْرِبٍ هَا، حَلَقَتْ بِالْأَئْسِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ فِي الدَّهْرِ كَالْعَنْقَاءِ، بَلْ هُوَ أَغْرِبُ حَلَقَتْ عَنِ الْعَنْقَاءِ وَأَيْنَ مِنْ الْمُشْتَاقِ عَنْقَاءُ مُغْرِبُ؟ وَأَغْرِبُ مِنْ مُسْتَزِفِهِ هُنْهُ يُحْرِمُ كَعْنَاءُ مُغْرِبَةِ فِي الْأَنْ وَاحِ لَخْلُوكَ إِلَّا أَنْ تَصْدَدَ تَرَانِي	البُخْتَرِي البُخْتَرِي بَشَارِبِنْ بُرْد بَكْرِينَ النَّطَاط الْجَزَارُ السَّرْقُسْطَي الْحَادِيرَة حَارِثَةُ بْنُ بَدْرِ الْغُدَانِي حَكَمُ بْنُ مُحَمَّدَ الْبَكْرِي السَّرِيِّ الرَّفَاءِ الْكَنْدِي شَاعِرُ مَجْهُولٍ شَاعِرُ مَجْهُولٍ شَاعِرُ مَجْهُولٍ شَاعِرُ مَجْهُولٍ الشَّرِيفُ الرَّضِي الشَّرِيفُ الرَّضِي صَرَيعُ الْغَوَانِي ضِيَاءُ الدِّينِ الْقُرْنَاطِي طُفَيْلُ بْنُ عَوْفِ الْغَنَوِي عَبْدُ اللَّهِ الْأَسْدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ عَرْفَلَةُ الْكَلْبِي عَرْفَلَةُ الْكَلْبِي عَمْرُو بْنُ كُلْثُوم إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَزِيَّ الْفَرَزَدِقُ الْفَحِيْفُ الْعَقِيلِي الْكَحْيَتُ الْأَسْدِي لِسَانُ الدِّينِ بْنُ الْخَطَبِ لِسَانُ الدِّينِ بْنُ الْخَطَبِ الْمُتَنَبِّي الْمُتَنَبِّي مُحَمَّدُ الْعَبَدَرِي مُحَمَّدُ التَّنَمِيَّي
أَتَتْ دُونَ ذَاكَ الْعَهْدِ أَيَامُ جُرْهِمِ، سَلَاغَنْ عَقَابِيْلُ الشَّبَابِ وَفَوْهِمَا، وَقَدْ كَانَ فِي شَيْبَانَ عِزْ، فَحَلَقَتْ فَقَلَتْ لَهَا: هَذَا الْعَنْقَاءُ كُلُّهُ، عَجَبًا لِلْدَّعْوَاتِ الْوَفَاءِ، وَإِنَّهُ كَانَ عَقَلًا فِي الْضُّجُّ حَلَقَتْ بِهِ، فَشَالَتْ بِكَ الْعَنْقَاءُ، أَوْ صَرَّتْ لَحْمَهُ لَمْ يَقْلُمْ الصَّائِدُونَ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ شِعْرِ النَّاسِ مِلْءُ عَيْوَنِنَا، إِذَا مَا عَبَدَ اللَّهَ خَلَى مَكَانَهُ وَلَوْلَا دِفَاعِي عَنْ عَفَاقِ وَمَشَهِدِي، وَقَالُوا: الْفَتَنِي ابْنُ الْأَشْعَرِيَّةِ حَلَقَتْ الْجُودُ، وَالصَّفُولُ، وَالْعَنْقَاءُ ثَالِثَةُ، يَقُولُونَ عَنْقَاءُ مُغْرِبُ مُسْتَحِيلَةُ، أَرَى الشَّيْعَرَ فِيهِمْ باقِيَا، وَكَانَمَا فَحَلَقَ مِطْيَيِّ الْرَّاجِ حَتَّى كَانَمَا، وَقَدْ أَبْدَعَتْ فِي فَضْلِهَا وَبَدِيعِهَا، حَيْ أَبِي بَكْرِ رَدَارِكَ بَعْدَمَا، وَقَدْ فَرَّعَنْهُ الْمَلِحُودُونَ، وَحَلَقَتْ رُجُوعِي عَنِ الْعَلِيَّاءِ، وَنَفَلَ طَبَائِعِي كَيْفَ الْوَصُولُ إِلَى الْوَصَالِ وَبَيْنَا يَقُولُ إِذَا مَا رَمَتْ ضَمَّاً وَرِيقَةً فَلَوْأَنَّ أُمِيَ لَمْ تَلِذِنِي، لَحَلَقَتْ وَمَا دَرَوْا أَنَّ مَغْزَى النَّاسِ إِنْ ذَكَرُوا وَلَوْلَا سُلَيْمانُ الْحَلِيقَةُ، حَلَقَتْ وَلَوْلَا أَنْكَرَتْ ضَيْمًا حَنِيقَةُ، حَلَقَتْ مَخَاسِنُ مِنْ دُنْيَا وَدِينِ، كَانَمَا إِنَّ الصَّدَاقَةَ لَفَظَةُ، مَذْلُولَهَا أُوشِكَتْ بِاصْصَاجِ أَجْنُنْ إِلَى أَهْلِي وَأَهْوَى لِقَاءِهِمْ وَأَغْرِبُ مِنْ عَنْقَاءِ فِي الطَّيْرَشَكِهِ، هُمْ أَيْذْكَرَانَ وَلَا يُنْصَرَ رَانَ فَأَوْكَانَتِ الْعَنْقَاءُ مِنْكَ تَطْبِرُبِي	

الشاعر	البَيْتُ الشَّعْرِيُّ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ	مَحَاسِنُ مِنْ أَنْتَاءِ الدَّهْرِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ هَا مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ
مُحَمَّدُ الْقُرَاطِيُّ	أَنْتَكَلَّتْ صَيْدَ الـ
مُحَمَّدُ الدَّيْنِ بْنُ عَرَبِيٍّ	عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ قَدْ تُعْوِرَ فَذُكْرُهَا
مُحَمَّدُ الدَّيْنِ بْنُ عَرَبِيٍّ	أَنْتَ عَنْقَاءُ الْوُجُودِ الْمُشَارِكِ
مَرْوَانُ الطَّلَبِيُّ	أَمْرُ عَلَى الْأَفْوَاهِ ذُكْرًا وَلَا أَرَى،
مُزِيدُ الْحَلَّيِ الْأَسْدِيُّ	لَيْتَ لِي نَظَرَةٌ إِلَيْكُمْ عَلَى الْقُرْبِ،
مُهَيَّارُ الدَّيْلَيِّ	سَأَرْكِبُ عَزْمَيْ حَمَّ يَطِيرَ
مُهَيَّارُ الدَّيْلَيِّ	بَقِيَتْ غَرِيبًا مِثْلَ عَنْقَاءِ جَوَهْمَا
مُهَيَّارُ الدَّيْلَيِّ	عَلِمْتُهُنِّي غَدْرَ الْمَوْى وَتَرَكْتُهُنِّي
نَاصِحُ الدَّيْنِ الْأَرْجَانِيُّ	أَنْتَ لَوْلَاكَ كَانَ لِلنَّاسِ فِي الْأَفْ
نَاصِحُ الدَّيْنِ الْأَرْجَانِيُّ	مُسْ تَغْرِبُ الْإِخْطَاءِ كَالْعَنْقَاءِ،
يَحْيَى التَّزِيِّيُّ	بِا ضَرِيعَةَ النَّحْوِ وَإِبْرَهُ مُغْرِبٍ
يَزِيدُ بْنُ مُفَرَّغِ الْجَمِيرِيُّ	وَلَوْلَمْ يَفْتَرْكُضَا حَيْثِاً، لَحَاقَتْ

المصادر والمراجع

- الأرجاني، ن. (1980). ديوان الأرجاني. بيروت: دار الجيل.
- البيهقي، و. (1978). ديوان البهقي. القاهرة: دار المعارف.
- ابن بُرْد، ب. (1950). ديوان بشار بن بُرْد. قَدَّمَهُ وَشَرَحَهُ: محمد الطاھر ابن عاشور، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- يشاور، و. (1981). الميثولوجيا السوروية: أسطورة آرام، بيروت: مؤسسة فكر للأبحاث.
- البطل، ع. (1981). الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: دراسة في أصولها وتطورها. بيروت: دار الأنبل.
- البعادي، ع. (1996). خزانة الأدب، ولُبُّ لباب لسان العرب. القاهرة: مكتبة الخانجي.
- بلوحي، م. (2009). بنية الخطاب الشعري الجاهلي في ضوء النقل العربي المعاصر: بحث في تجليات المقارنة النسقية. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
- الثوري، خ. (1964). شرح ديوان أبي تمام. القاهرة: دار المعارف.
- التعلبي، أ. (1954). قصص القبيل المسمى عرائس المجالس. القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
- الجاجظ، ع. (1965). الحبيوان. تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
- الجووري، ع. (2010). قاموس اللغة الأكادية- العربية. أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والترااث.
- الجرارة، ع. (1981). "المستحيل ثلاثة: الغول، والعنقاء، والجل الوقي". مجلة الخفجي، 20-21.
- الجرجاني، ع. (2001). أسرار البلاغة في علم البيان. بيروت: دار الكتب العلمية.
- جعفر، إ. (1986). "عنقاء في الأساطير والأدب والمثال". مجلة الفيصل، 118(11)، 109-111.
- جمعة، ح. (2010). الحبيوان في الشعر الجاهلي. سوريا: دار رسلان.
- الحادرة، ق. (1969). ديوان شعر الحادرة (أفلاء أبي عبد الله محمد بن العباس البزيدي، عن الأصمسي). مجلة معهد المخطوطات العربية، 15(2)، 269-359.
- الحكيم، س. (1981). المعجم الصوقي (الحكمة في حدود الكلمة). بيروت: دائرة للطباعة والنشر.
- ابن حمديس، ع. (1960). ديوان ابن حمديس. بيروت: دار صادر.
- ابن خلدون، ع. (2004). مقدمة ابن خلدون. دمشق: دار يغرب.
- الحال، ي. (1987). دفاتر الأيات: أفكار على ورق. لندن: رياض الريس للكتب والنشر.
- الخلidiان، م. وع. (1992). ديوان الخلidiانين. بيروت: دار صادر.
- خان، ع. (1937). الأساطير العربية قبل الإسلام. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.

- الدليبي، ع. (1992). "المخلوقات الخرافية في الشعر الجاهلي". *مجلة المورد*، 26(4)، ص 4-15.
- الدميري، لك. (2004). *حياة الحيوان الكبّرى*. بيروت: المكتبة العصيرية.
- دياب، ر. (2020). "ميثولوجيا الطّيور في الشعر العباسي". *مجلة التّراث العربي*، 157(158+159)، 125-148.
- الذّيب، س. (2000). *المعجم النبطي: دراسة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطية*. الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية.
- الرقا، س. (1996). *ديوان السّري الرفقاء*. بيروت: دار صادر.
- ابن الرّوقي، ع. (2003). *ديوان ابن الرّوقي*. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
- روميه، و. (1978). *شعرنا القديم والنّقد الجديد*. الكويت: عالم المعرفة.
- الرّبيدي، م. (1973). *تاج العروس من حواهير القاموس*. الكويت: مطبعة حكومة الكويت.
- زكريا، م. (1406هـ). *الألسنّة التّقليديّة والتّخلوّلية وقواعيّ اللّغة العربيّة*. بيروت: المؤسسة الجامعية.
- زكي، أ. (2000). *الأساطير: دراسة حضاريّة مقارنة*. ط2. القاهرة، مصر: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- زماش، م. (2016). "تجليات الأسطورة في الأدب العربي القديم: الأسطورة الحيوانية أنموذجًا". *مجلة الحكمة للدراسات الأدبية واللغوية*، 4(8)، 245-257.
- السمايني، ع. (1984). "طيور العرب الخرافية". *مجلة الفيصل*، 88(1)، 115-120.
- ستيتكيفيش، ي. (2005). *العرب والغضّون الدّجني، إعادة بناء الأسطورة العربية*. المغرب: المركز الثقافي العربي.
- السّخاوي، ع. (1995). *سفر السّعادة وسفير الإقادة*. بيروت: دار صادر.
- السّقا، م. وأخرون (1980). *شروح سفر الرّشد*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ابن سهيل الأندلسى، إ. (1967). *ديوان ابن سهيل الأندلسى*. بيروت: دار صادر.
- السّواح، ف. (2001). *الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثولوجيا والآدبيات الشّرقية*. دمشق: دار علاء الدين.
- شاهين، م. (1996). *الادب والأسطورة*. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- شلّحد، ي. (1996). *بني المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده*. بيروت: دار الطّليعة.
- صالح، ن. (2010). *الترويج المُ sistوري في الرواية العربية المعاصرة*. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
- الصفا، إ. (2018). *إخوان الصّفاء، وخالد القوافع. المملكة المتّحدة: مؤسسة هندawi*.
- ضييف، ش. (1995). *تاريخ الأدب العربي*. القاهرة: دار المعارف.
- عبد الرحمن، ن. (1976). *الصّورة الفنية في الشعر الجاهلي في صفو النّقد الحديث*. الأردن: مكتبة الأقصى.
- عجيبة، م. (1994). *موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ولداتها*. بيروت: دار الفارابي.
- ابن عزّي، م. (1996). *ديوان ابن عزّي*. بيروت: دار الكتب العلمية.
- العظمة، ن. (1993). "العقلاء الألسنية، أو الأسطورة وعلم الإنسانية البينوي". *مجلة علامات في النّقل*، 9(3)، 107-125.
- العظمة، ن. (1996). *سفر العقلاء: حضارة ثقافية في الأسطورة*. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
- علي، ج. (2001). *المقصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام*. بيروت: دار الساق.
- الغنوبي، ط. (2007). *ديوان طفيق الغنوبي يُ شَرِّح الأصْمعي*. بيروت: دار صادر.
- فاضل، ع. (1971). "العقلاء، تارِيخُهم من لغتهم". *مجلة اللسان العربي*، 8(2)، 10-13.
- الفرزدق، ه. (1984). *ديوان الفرزدق*. بيروت: دار بيروت.
- فيكري، و. (2018). *أساطير مقدّسة، أساطير الأوّلين في تراث المسلمين*. القاهرة: الرواق للنشر والتوزيع.
- ابن قتيبة، ع. (1397هـ). *غريب الحديث*. بغداد: مطبعة العاني.
- ابن قتيبة، ع. (1984). *كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني*. بيروت: دار الكتب العلمية.
- القرّوبني، ز. (2000). *عجائب المخلوقات والحيوانات، وغرائب الموجودات*. بيروت: مؤسسة الأعلمي.
- الفائقشندى، أ. (1913). *صبح الأعشى في صناعة الإنسـاـنـاـ*. القاهرة: المطبعة الميرية.
- القيسي، ن. (1988). "اللـوـاءـ والـرـاـيـةـ". *مجلـةـ المـجـمـعـ الـعـلـمـيـ العـرـاقـيـ*، 39(3)، 286-309.
- كاسيرر، إ. (1975). *الـلـوـلةـ والأـسـطـوـرـةـ*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- كحيل، م. (2017). "توظيف الرمزية الأسطورية في الشعر الإسلامي والمُؤوي". *مجلة كلية دار العلوم*، 105(1)، 89-121.
- ابن كثيرون، ع. (1991). *ديوان عمرو بن كثيرون*. بيروت: دار الكتاب العربي.
- المتنبي، أ. (1983). *ديوان المتنبي*. بيروت: دار بيروت.
- ابن المرزبان، م. (1992). *تفضيل الكلاب على كثير ممن ليس الشّياب*. بيروت: دار التضامن.
- المراكز العربي للبحوث ودراسة السياسات (2024). *معجم الدّوحة التاريخي للغة العربية* <https://www.dohadictionary.org/dictionary>
- المسعودي، ع. (1973). *مروج الذهب ومعادن الجواد*. بيروت: دار الفكر.
- المغربي، أ. (1957). *سقط الرّشد*. بيروت: دار صادر.

- المنصوري، ج. (2002). *التاریخ الشعري وطقوس الثقافة*. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- الميداني، أ. د. ت.). مجمع الأمثال. بيروت: دار المعرفة.
- التناصرى، س. (1972). "العنقاء بين فکر العرب وفکر الإغريق والروماني"، *المجأة التاریخیة المصیریة*، (19)، 113-133.
- النقشبندي، أ. (1997). *جامع الأصول في الأقوال: مُعجم الكلمات الصوفية*. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي.
- أبو نواس، ح. (د. ت.). *ديوان أبي نواس*. بيروت: دار الكتاب العربي.
- الثؤیری، ش. (2004). *نهاية الأقرب في قبور الأدب*. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن هانئ، م. (1980). *ديوان ابن هانئ الأندلسی*. بيروت: دار بيروت.
- ابن وهبون، ع. (1949). *المتعجب في تلخيص أخبار المغرب*. القاهرة: مطبعة الاستيقامة.

References

- Abdul Rahman, N. (1976). *The artistic image in pre-Islamic poetry in the light of modern criticism*. Jordan: Al-Aqsa Library.
- Abu Nuwas, H. (n.d.). *Diwan of Abu Nawas*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Ajina, M. (1994). *Encyclopedia of Arab legends about ignorance and its implications*. Beirut: Dar Al-Farabi.
- Al-Adma, N. (1993). Phoenix linguistics, or myth and structural anthropology. *Journal of Signs in Criticism*, 9(3), 107-125.
- Al-Adma, N. (1996). *The Phoenix: A cultural fossil in myth*. Damascus: Publications of the Ministry of Culture.
- Al-Arrajani, N. (1980). *Diwan Al-Arrajani*. Beirut: Dar Al-Jeel.
- Al-Baghdadi, A. (1996). *The Treasury of Literature and the Core of Bab Lisan al-Arab*. Cairo: Al-Khanji Library.
- Al-Batal, A. (1981). *The image in Arabic poetry until the end of the second century AH: a study of its origins and development*. Beirut: Dar Al-Andalus.
- Al-Buhturi, W. (1978). *Diwan Al-Buhturi*. Cairo: Dar Al-Maaref.
- Al-Damiri, K. (2004). *Great animal life*. Beirut: Al-Asiriya Library.
- Al-Dulaimi, A. (1992). Superstitious creatures in pre-Islamic poetry. *Al-Mawred Magazine*, 26(4), 4-15.
- Al-Ghanawi, I. (2007). *Diwan Tufail Al-Ghanawi with the explanation of Al-Asma'i*. Beirut: Dar Sader.
- Al-Hadra, Q. (1969). Diwan of Poetry of Al-Hadera. *Journal of the Institute of Arabic Manuscripts*, 15(2), 269-359.
- Al-Hakim, S. (1981). *Sufi lexicon (wisdom within the limits of the word)*. Beirut: Dendera Printing & Publishing.
- Ali, J. (2001). *The detailed history of the Arabs before Islam*. Beirut: Dar Al-Saqi.
- Al-Jahiz, A. (1965). *Animal*. Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi & Sons Library and Press.
- Al-Jarara, A. (1981). The impossible are three: the ghoul, the phoenix, and the loyal vinegar. *Al-Khafji Magazine*, 20-21.
- Al-Jbouri, A. (2010). *Akkadian-Arabic dictionary*. Abu Dhabi: Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage.
- Al-Jurjani, A. (2001). *Secrets of rhetoric in the science of statement*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Al-Maari, A. (1957). *The ulna fell*. Beirut: Dar Sader.
- Al-Mansouri, J. (2002). *Fire in poetry and rituals of culture*. Beirut: Arab Cultural Center.
- Al-Midani, A. (n.d.). *Complex of proverbs*. Beirut: Dar Al-Maarifa.
- Al-Mutanabbi, A. (1983). *Diwan Al-Mutanabbi*. Beirut: Dar Beirut.
- Al-Naqshbandi, A. (1997). *The Collector of Assets in the Guardians: A Dictionary of Sufi Words*. Beirut: Arab Diffusion Foundation.
- Al-Nasiri, S. (1972). The Phoenix between the Thought of the Arabs and the Thought of the Greeks and Romans. *Egyptian Historical Journal*, (19), 113-133.
- Al-Nowairi, Sh. (2004). *The end of the Lord in the arts of literature*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Al-Qaisi, N. (1988). The Brigade and the Banner. *Journal of the Iraqi Scientific Academy*, 39(3), 286-309.
- Al-Qalqashandi, A. (1913). *Subh Al-Asha in the starch industry*. Cairo: Amiri Press.
- Al-Qazwini, Z. (2000). *The wonders of creatures and animals, and the strangeness of beings*. Beirut: Al-Alami Foundation.
- Al-Raffa, S. (1996). *Diwan Al-Sari Al-Rafa*. Beirut: Dar Sader.
- Al-Safa, E. (2018). *Brothers of serenity, and faithfulness*. UK: Hindawi Foundation.
- Al-Sakhawi, A. (1995). *Travel of happiness and ambassador of benefit*. Beirut: Dar Sader.

- Al-samirrai, A. (1984). Fairy Arab birds. *Al-Faisal Magazine*, (88), 115-120.
- Al-Saqqa, M. (1980). *Annotations of ulna fall*. Cairo: Egyptian General Book Organization.
- Al-Sawwah, F. (2001). *Myth and Meaning: Studies in Mythology and Eastern Religions*. Damascus: Dar Aladdin.
- Al-Tabrizi, K. (1964). *Explanation of the Diwan of Abu Tammam*. Cairo: Dar Al-Maaref.
- Al-Tha'labi, A. (1954). *Stories of the prophets called the brides of the councils*. Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi & Sons Library and Press.
- Al-Theeb, S. (2000). *The Nabataean lexicon: a comparative study of Nabataean vocabulary and words*. Riyadh: King Fahd National Library Publications.
- Al-Zabidi, M. (1973). *The crown of the bride is one of the jewels of the dictionary*. Kuwait: Kuwait Government Press.
- Arab Center for Research and Policy Studies (2024). Doha Historical Dictionary of Arabic <https://www.dohadictionary.org/dictionary>
- Baldick, C. (2001). *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. Oxford UP.
- Bashour, W. (1981). *Syrian mythology: Mythology of Aram*. Beirut: Fikr Research Foundation.
- Beeston, A. (1982). *Sabaic Dictionary (English-French-Arabic)*. Publication of the University of Sanaa. Beyrouth: Louvain-la-Neuve/ Librairie du Liban.
- Blouhi, M. (2009). *The structure of pre-Islamic poetic discourse in the light of contemporary Arab criticism: a study of the manifestations of the systematic approach*. Damascus: Publications of the Arab Writers Union.
- Cassirer, E. (1975). *State and myth*. Cairo: Egyptian General Book Organization.
- Daif, Sh. (1995). *History of Arabic literature*. Cairo: Dar Al Maaref.
- Diab, R. (2020). Mythology of Birds in Abbasid Poetry. *Journal of Arab Heritage*, (157+158), 125-148.
- Fadhil, A. (1971). Phoenix, their history of their language. *Journal of the Arabic Tongue*, 8(2), 10-13.
- Farazdaq, H. (1984). *Diwan Al-Farazdaq*. Beirut: Dar Beirut.
- Fikri, W. (2018). *Sacred legends, legends of the first two in the heritage of Muslims*. Cairo: Al-Riwaq for Publishing and Distribution.
- Ibn al-Marzuban, M. (1992). *Preference for dogs over many who wear clothes*. Beirut: Dar al-Tadamun.
- Ibn al-Roumi, A. (2003). *Diwan Ibn al-Roumi*. Cairo: National Library and Archives.
- Ibn Arabi, M. (1996). *Diwan Ibn Arabi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Ibn Burd, B. (1950). *Diwan Bashar ibn Burd*. Cairo: Authorship, Translation and Publishing Committee Press.
- Ibn Hamdis, A. (1960). *Diwan of Ibn Hamdis*. Beirut: Dar Sader.
- Ibn Hani, M. (1980). *Diwan of Ibn Hani Al-Andalusi*. Beirut: Dar Beirut.
- Ibn Khaldun, A. (2004). *Introduction to Ibn Khaldun*. Damascus: Dar Ya'rub.
- Ibn Kulthum, A. (1991). *Diwan of Amr bin Kulthum*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Ibn Qutaiba, A. (1984). *The Great Book of Meanings in the Verses of Meanings*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Ibn Qutaiba, P. (1977). *Strange talk*. Baghdad: Al-Ani Press.
- Ibn Sahl al-Andalusi, I. (1967). *Diwan of Ibn Sahl al-Andalusi*. Beirut: Dar Sader.
- Ibn Wahboun, p. (1949). *The admirer in summarizing the news of Morocco*. Cairo: Al-Istiqama Press.
- Jaafar, E. (1986). Phoenix in mythology, literature and proverbs. *Al-Faisal Magazine*, (118), 109-111.
- Juma'a, H. (2010). *The animal in pre-Islamic poetry*. Syria: Dar Raslan.
- Kahil, M. (2017). Employing Mythological Symbolism in Islamic and Umayyad Poetry. *Journal of the College of Dar Al Uloom*, (105), 89-121.
- Khal, Y. (1987). *Notebooks of Days: Ideas on Paper*. London: Riad Al Rayes for Books and Publishing.
- Khalidian, M. (1992). *Diwan of the Khalidiens*. Beirut: Dar Sader.
- Khan, A. (1937). *Pre-Islamic Arab mythology*. Cairo: Authorship, Translation and Publishing Committee Press.
- Masoudi, A. (1973). *Meadows of Gold and Jewel Minerals*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Roumiyya, W. (1978). *Our old poetry and new criticism*. Kuwait: The World of Knowledge.

- Saleh, N. (2010). *The mythological tendency in the contemporary Arabic novel*. Damascus: Publications of the Arab Writers Union.
- Shaheen, M. (1996). *Literature and myth*. Beirut: Arab Institute for Studies and Publishing.
- Shulhud, Y. (1996). *He built the sacred among the Arabs before and after Islam*. Arabization: Khalil Ahmed Khalil, Beirut: Dar Al-Tali'a.
- Stetkevych, J. (2005). *Muhammad and the Golden Bough, reconstructing the Arabian Myth*. Morocco: Arab Cultural Center.
- Zakaria, M. (1406H). *Generative and transformational linguistics and Arabic grammar*. Beirut: University Foundation.
- Zaki, A. (2000). *Mythology: A comparative civilizational study*. (2nd ed.). Cairo: Egypt: General Authority for Culture Palaces.
- Zamash, M. (2016). Manifestations of Myth in Ancient Arabic Literature: The Animal Myth as a Model. *Al-Hikma Journal for Literary and Linguistic Studies*, 4(8), 245-257.