

(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.

Received: 13/4/2024
Revised: 26/5/2024
Accepted: 12/6/2024
Published online: 1/5/2025

* Corresponding author:
mohammad.alhroot@gu.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>

© 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/>

Abstract

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 والكناية

محمّد علي الهروط¹، صابيل مزّاع الهواوشة²

¹ قسم الإنسانيات التطبيقية، كلية الإنسانيات التطبيقية والعلوم الاجتماعية، الجامعة الألمانية الأردنية، الأردن.
² كلية التربية والآداب، جامعة صُحار، صُحار، سلطنة عُمان.

ملخص

الأهداف: هدفت الدراسة إلى إظهار تمثيلات أسطورة (العنقاء) في الشعر العربي في مختلف الأغراض الشعرية: للوقوف على أبرز الدلالات الناتجة عن توظيفها، سواء أكانت الدلالات رموزاً أسطورية، أم كنايةات.

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

النتائج: بينت الدراسة أن حضور (العنقاء) في العصور الخمسة كان لافتاً، إذ وُردت في (89) موطناً، انتفع بها (64) شاعراً في العصور المختلفة. كما كشفت الدراسة أن أكثر الشعراء اتفقتوا إلى كناية (العنقاء) متجاوزين نطاق وظيفتها الرمزية الأسطورية، إذ اتسمت جُلّ التوظيفات بالبُعْد الكينائي لا الأسطوري.

الخلاصة: هيمنت الكنايةات: الاستحالة، واللاموجود، والتفريق والهلاك، والإغراب على مجاميع التوظيفات، أما الرمز الأسطوري الأكثر حضوراً، فقد تمثّل في (الاختطاف).

الكلمات الدالة: العنقاء، الشعر العربي، الرمز الأسطوري، الكناية.

المقدمة

لم تُعد الأساطير تُوسم بميسم استقلالية التخصص الواحد، بل باتت تخضع لمزقاب تخصصاتٍ عدّة؛ لذا نالت اهتمام الباحثين على اختلاف تخصصاتهم العلمية، فسَعَوْا إلى تفسيرها وتخليطها؛ كونه رافداً مهماً من روافد العلوم الإنسانية، وعُنْصُراً فعالاً لدراسة المجتمعات، ومن أهم ظواهر الثقافة الإنسانية للأمم والحضارات، بل إنها تُعد "أقدم مصدر لجميع المعارف الإنسانية" (زكي، 2000، ص42)، و"أحد مصادر الاستدلال في البحث التاريخي، وإن لم تكن هي التاريخ" (بشور، 1981، ص14)، وجزءاً من ذاكرة المجتمع وضميره، وتزُمُّ إلى معانٍ وقيمٍ خاصّةٍ به تتداولها ألسُنُ أجياله كإرثٍ عن كابرٍ، وتتناقلها، وتتوارثها.

ولا تصدُر الأساطير عادةً عن مخيال شخصٍ محدّدٍ بذاته -إذا ما استثنينا بعض أساطير (أفلاطون) و(إيسوب) و(فادر) و(لافونتين) التي جاءت لغايات غرس المعتقدات النبيلة لدى النشء- ليُصار إلى محاكاة ادعائه، أو مغرقة السيرة الدائنة لأسطورته أصلاً وتاريخاً ونشأة، بل تُنجم عن تجربة إنسانية مشتركة ذات صبغة جماعية.

اختلف الدارسون في تحديد معنى معرفيٍ معياريٍ جامع مانع للأسطورة في بعدها الاصطلاحي؛ لأنها "مُصطلح ذو مدى واسع في الدلالة" (Baldick, 2001, p.163)، أو لأنها اختلطت ببعض الأجناس الأدبية الأخرى، كالخرافة، والقصص، والملاحم الشعرية؛ لذا تعددت حولها التعريفات والتفسيرات والآراء والنظريات، فباتت موضوعاً إشكالياً يتنازع دلالاتها ومعانيها غير منبجٍ وحقلٍ معرفيٍ يحاولُ درسها.

لذا، خضعت الأسطورة في تأويلها وتفسيرها إلى ميول الباحثين العلمية أو نظرتهم الفكرية، أو فهمهم لها "إذ يكتشف فيها اللغوي عالماً من الكلمات والأشياء، وتبدو في نظر الفيلسوف في صورة (فلسفةٍ بدائية). أما عالم النفس، فإنه يرى فيها ظواهر مرضية نفسية معقدة مثيرة للاهتمام" (كاسيرر، 1975، ص21).

وبعيداً عن الدخول في متاهات الاختلاف في وجهات النظر حول واقعية الأساطير من عدمها، فالذي يبدو عليه الحال، أن النظرة الحديثة إلى الأسطورة باتت ترقفها على أنها حقيقة، أو مُعادِلٌ -إلى حد ما- لها، كونه "كانت ذات يومٍ مُعتقداً، يُؤمن بها الناس ويُصيِّفونها" (عبد الرحمن، 1976، ص132).

ولأن الأساطير ليست جُزْءاً على مُجتمع، بل هي مشاعٌ بين الأمم، نالت عند العرب شأواً عظيماً من الاهتمام، وظهرت عند الشعراء، فمُثلت لهم مُوازرةً في المنح بين ذاكرتهم الأسطورية وتجربتهم الشخصية.

وكما هو معلوم أن الحيوانات ظفرت في مخيال العرب بحضور بارز، وحظيت بعنايتهم ورعايتهم منذ القدم، حتى غدت من الوسائل التي يُعبر بها الشعراء عن أفكارهم وأمور حياتهم، ومن أبرز موضوعات الأساطير العربية، كطائر (العنقاء) الذي تردّد ذكره في الشعر العربي القديم.

لذا، حاولت هذه الدراسة مُوسدةً على المنهج الاستقرائي التحليلي إظهار تمثيلات أسطورة (العنقاء) في الشعر العربي في مختلف الأغراض الشعرية، عن طريق تتبع حضورها كمّاً في الشعر العربي في خمسة عصور، والوقوف على الدلالات الراشحة عن توظيفها، سواءً أكانت رموزاً أسطورية، أم كنيابات، فجاءت الدراسة ساعيةً في مثنها ومُنْهاها إلى الإجابة عن السؤالين الآتيين:

- هل كان حضور (العنقاء) في الشعر العربي في العصور الخمسة لافتاً أم باهتاً؟
- هل وُظِّفت (العنقاء) في الشعر العربي في العصور الخمسة برموزها الأسطورية أم جاءت كناية؟

الدراسات السابقة:

لم يغتفر الباحثان على دراسة استقرت أسطورة (العنقاء) كمّاً وتخليطاً في الشعر العربي عبر مساحة خمسة عصورٍ طويلة، خلا دراسة مُعنونة (سفر العنقاء) للدكتور نذير العظمة، سعى فيها إلى دراسة (العنقاء) دراسةً تاريخيةً ثرائيةً حضاريةً، فأثبت أن هذا الطائر تولّد من الصخر العربي، وأنه طائرٌ مختلفٌ عن (الفينيق)، عارضاً بعض الأعمال الأدبية القديمة والحديثة التي اعتمدت على أسطورة (العنقاء).

وقد أفادت هذه الدراسة في مثنها من الدراسة الجادة للدكتور العظمة، لكنها تفرقت عنها في أنها دراسة استقرائية تحليلية لمواطني ورود (العنقاء) في الشعر العربي في خمسة عصور؛ رغبةً في تبيان الرموز الأسطورية، أو الكنيابات المتمخضة عن توظيفها.

الأسطورة عند العرب:

يُقرُّ كثيرٌ من الباحثين أن العرب عرّفوا الأساطير، متعللين بورودها في أدبهم الرصين، فأضفت عليه بُعداً تاريخياً وفلسفياً وجمالياً، ورقدته بصورٍ مجازية. كما أن توظيفها ساعدهم في التعبير عن نظرتهم إلى الكون، والموت، والحياة، والخلود، وتفسير طبيعة الأشياء حولهم في ضوء منطق التفكير الميثوبي.

لقد ذهب الرواة العرب في تناول الأساطير طرائق قديداً، فتلونت حسب أذواقهم، وترتت باليسة مُتنوعة، واضطبع بعضها بالشطوط، بعد تزفيها، وزيادة حواشي متنها؛ شوقاً إلى إقناع المثلي بها، وإضفاء نوعٍ من الإثارة ولفت الانتباه، والإمتاع والمؤانسة. ذلك أن الأسطورة تسَلَّت عندهم إلى الوقائع الحقيقية في سيرتها الأولى، عن طريق الرواية التي تُقدّم بها الوقائع، تمهيداً أو تمهيناً، تضخيماً أو تفرغماً، اعتماداً على الخيال الشعبي، ومساندة الخيال

الرَّوائي، (كـ: حَرْبِ البَسوس)، التي دس فيها بغضُ الرُّواة مُلَانِسَاتٍ لِيَسْتُ مِنْ أَحْدَاثِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَا تَرْتَبِطُ فِيهَا بَيْنَهَا بِعُرَى، أَوْ عِلَاقَةٍ قُرْبَى، أَوْ صِلَةٍ رَجِمٍ، فَوَصَلَتْ فِي بَعْضِ جَوَانِبِهَا حَدًّا مِنَ الْمَغَالَاةِ، قَارَبَتْهَا مِنَ الْأَسْطُورَةِ وَالْمُعْجَزَاتِ.

كَمَا تَسَرَّحَتْ الْأَسَاطِيرُ أَيْضاً إِلَى سِيرَةِ الشَّخْصِيَّاتِ الْبُطُولِيَّةِ، كَالْمُهَلِّلِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَزَبِيعَةَ بْنِ مُكَدَّمٍ، وَغَنَازَةَ بِنِ شَدَادٍ الَّذِي أَسْطَرَّهُ بَغْضُ الرُّوَاةِ بِهَالَةٍ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ، فَأَصْبَحَ بِذَا أَيْقُونَهُ لِلْفَارِسِ الْأَسْطُورِيِّ، وَالْبَطْلَى الْأَزَلِيِّ، وَزَمْزَماً لِلشَّجَاعَةِ الْعَرَبِيَّةِ، فَصَارَتْ سِيرَتُهُ قِصَّةً شَعْبِيَّةً، وَصَلَتْ حَدًّا أَنْ يَصِفَهَا بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَالْبَاحِثِينَ الْعَرَبِ بِأَنَّهَا "إِلْيَادَةٌ كُبْرَى لِلْعَرَبِ، وَفُرُوسِيَّتُهُمُ الرَّائِعَةُ" (صَنِيف، 1995، ص 66).

وَكَذَا لَا تَخْلُو بَعْضُ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ تَسَلُّلِ الْأَسَاطِيرِ إِلَيْهَا، وَيَتِمَّتْ ذَلِكَ فِي اخْتِلَاقِ الْقِصَصِ الَّتِي نَشَأَتْ مِنْهَا الْأَمْثَالُ، كَقِصَّةِ الرِّبَاءِ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ الظَّرْبِ، وَقِصَّةِ الْحَيَّةِ وَالْفَأْسِ، وَغَيْرَهُمَا.

لَقَدْ وَرَدَتْ لَفْظَةُ (الْأَسَاطِيرِ) فِي الْمَعْجَمِ اللَّغَوِيِّ الْعَرَبِيِّ بِمَعْنَى (أَبَاطِيلِ الْأَحَادِيثِ)، إِذْ يَكَادُ يُطَبَّقُ أَغْلَبُ الْمُعْجَمِيِّينَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ أُوْعِبَ الرَّبِيدِيُّ مَعَانِيهَا لَدَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: "الْأَبَاطِيلُ وَالْأَكَاذِبُ وَالْأَحَادِيثُ لَا نِظَامَ لَهَا" (الرَّبِيدِيُّ، 1973، ج 12 ص 25). وَلَمْ يَنْتَبِعِ الْمُتَسَيِّرُونَ كَثِيراً عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، الَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ مَذَلُولٍ دِينِي نَاصٍ مِنْ اسْتِقْرَاءٍ مَا أَفْصَحَتْ عَنْهُ لَفْظَةُ (الْأَسَاطِيرِ) الْوَارِدَةَ فِي الْفُرَّانِ الْكَرِيمِ. عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى أَضْيَقُ مِنَ الْمَعْنَى الَّتِي تُشِيرُ إِلَيْهِ الْأَسْطُورَةُ فِي خُصُوصِيَّاتِهَا تَارِيخِيَّةً وَنَشْأَةً.

أَمَّا لَفْظَةُ (الْأَسْطُورَةُ) الْعَرَبِيَّةُ تَأْثِيلاً، فَقَدْ رَجَّحَ الْعَامِلُونَ فِي (مُعْجَمِ الدَّوْحَةِ التَّارِيخِيَّةِ لِللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ) أَنَّهَا "مُسْتَقْتَمَةٌ مِنَ الْجَذْرِ السَّامِيِّ الْمُشْتَرَكِ (س ط ر)، وَدَخَلَتْ الْعَرَبِيَّةُ بِوَسَاطَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْجَنُوبِيَّةِ، وَتَخْدِيداً السَّبْيِيَّةِ" (مُعْجَمِ الدَّوْحَةِ التَّارِيخِيَّةِ: سَطْر). إِذْ وَرَدَ الْجَذْرُ فِي الْمُعْجَمِ السَّبْيِيِّ (Beeston, et al., 1982, p.129)، وَالْمُعْجَمِ النَّبْطِيِّ (الذَّيِّب، 2000، ص 251)، وَالْمُعْجَمِ الْأَكْدِيِّ (الجبوري، 2010، ص 598)، لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ، وَالْوَثَائِقِ، وَالْمَدُونَاتِ، وَالنَّقْشِ.

لَمْ يَقْطَعْ كَثِيرٌ مِنَ الْبَاحِثِينَ الرَّجَاءَ فِي أَنَّ الْعَرَبَ تَعَاطَوْا الْأَسَاطِيرَ، فَتَجَاوَزُوا مَرْحَلَةَ افْتِرَاضِ وُجُودِهَا، إِلَى التَّأَكُّيدِ عَلَى حُضُورِهَا فِي الْعَقْلِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، لَكِنْ بَعْضُهُمْ ظَلَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ اخْتِرَازِ التَّعْمِيمِ الْمُتَسَرِّعِ الْمُفْضِي إِلَى إِيرَادِ حُكْمٍ مُطْلَقٍ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ بَلْكَ الْأَسَاطِيرِ لَمْ تَصِلْ إِلَى مُسْتَوًى مِنْ "طَرَاظٍ عَالٍ كَمَا نَجِدُهُ عِنْدَ الْيُونَانِ مِثْلًا" (عَلِي، 2001، ج 11 ص 20)، وَأَنَّ مَا وَصَلْنَا مِنْ ثَرَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ "لَا يَدُلُّنَا عَلَى رَصِيدِ أُسْطُورِيِّ بِالْقَدْرِ الْكَبِيرِ" (زكي، 2000، ص 65).

وَيَعْرِضُ عَبْدُ الْمَعِينِ خَانَ عَدَمَ ارْتِقَاءِ الْأَسْطُورَةِ مَضْمُوناً عِنْدَ الْعَرَبِ بِمِثْلِهَا عِنْدَ الْإِغْرِيقِ أَوْ الْفَرَسِ أَوْ الْهِنْدِيِّ إِلَى أَنَّ "الْعَرَبِيَّ مَخْدُودٌ مِنْ نَاجِيَةِ التَّخَيُّلِ الْاِخْتِرَاعِيِّ، وَوَاسِعُ الْخَيَالِ مِنْ حَيْثُ التَّخَيُّلُ التَّصَوُّرِيُّ، فَهُوَ مُمْتَنَزٌ فِي التَّخَيُّلِ التَّصَوُّرِيِّ، وَالْأَسْطُورَةُ تَتَوَلَّدُ مِنَ الْخَيَالِ التَّصَوُّرِيِّ، كَمَا تَتَوَلَّدُ مِنَ التَّخَيُّلِ الْاِخْتِرَاعِيِّ، وَهُوَ يَتَصَوَّرُ الْأَشْيَاءَ، وَلَا يَخْتَرَعُ الْقِصَصَ حَوْلَهَا، وَيُقِيمُ الْأَوْثَانَ فِي هَيْئَةٍ يَرْسُمُهَا وَيُلَوِّنُهَا بِالْوَانِ التَّصَوُّرِ، لَا بِالْوَانِ التَّخَيُّلِ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَبْحَثَ أُسْطُورَةَ عَرَبِيَّةً، فَعَلَيْنَا أَنْ نَرَاهَا فِي خَيَالِ تَصَوُّرِيٍّ، أَكْثَرُ مِمَّا نَرَاهَا فِي خَيَالِ اِخْتِرَاعِيٍّ" (خَانَ، 1937، ص 39-40).

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنَّ مِنَ الْبَاحِثِينَ مَنْ ارْتَأَى أَنَّ الْأَسَاطِيرَ الْعَرَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ بِمَسِيسِ حَاجَةٍ إِلَى إِعَادَةِ تَرْمِيمٍ وَتَشْكِيلٍ؛ لِتُصْبِحَ بِنَاءً أَكْثَرُ تَمَاسُكاً -إِلَى حَيٍّ مَا- مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي سَرَدَهَا الْإِخْبَارِيُّونَ وَالْقُصَّاصُ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْبَاحِثِينَ (يَارُوسْلَافُ سِتِينِكِفِيَّتْش)، الَّذِي صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي إِحْدَى دِرَاسَاتِهِ قَائِلاً: "فَقَدْ حَاولْتُ فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْ أَكْشِفَ عَنْ وُجُودِ أُسْطُورَةٍ عَرَبِيَّةٍ جَاهِلِيَّةٍ مُتَمَاسِكَةٍ ذَاتِ خُصَائِصٍ ثَقَافِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَسْتَجِيقُ أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا أَصِيلَةٌ (أَوْ عَارِبَةٌ)، ثُمَّ أَنْ أَقْرِنَ هَذِهِ الْأَسْطُورَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِفَاعِلِيَّةِ الْقِصَصِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْلاحِقَةِ ذَاتِ الْمَبْنَى الْأُسْطُورِيِّ" (سِتِينِكِفِيَّتْش، 2005، ص 27).

ارْتِبَاطُ أُسَاطِيرِ الْعَرَبِ وَمُعْتَقَدَاتِهِم بِالْحَيَوَانِ:

ارْتَبَطَ الْعَرَبِيُّ بِالْحَيَوَانِ مُنْذُ الْقَدِيمِ بِوَشَائِجٍ وَثِيقَةٍ، حَتَّى إِذَا مَا فَقَدَ أَلْفَهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، رَاحَ يَنْظُمُ فِيهِ الْمَرَاثِي، عَلَى نَحْوِ مَا نَجِدُهُ عِنْدَ آيِنِ الْعَرَلَفِ الْهَرَوَانِي، الَّذِي أَكْثَرُ مِنْ رِثَاءِ الْهَرِّ، حَتَّى لَقِبَ بِ"نَاطِلِمْ مَرَاثِي الْهَرِّ". كَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ يُوسُفَ الَّذِي وَظَّفَ فِي شِعْرِهِ مَرَاثِي الْهَائِمِ، وَمِنْهَا هَمَزِيَّتُهُ فِي رِثَاءِ عَنَزِ سَوْدَاءَ.

تُشِيرُ كُتُبُ الثَّرَاثِ إِلَى أَنَّ ثَمَّةَ وَسِيلَةٍ تَفَاهُمٍ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍ كَانَتْ مَأْلُوفَةً بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْحَيَوَانِ، ذَلِكَ أَنَّ "الرَّجُلَ فِي الْبَادِيَةِ إِذَا ضَلَّ الطَّرِيقَ، وَهَالَهُ اللَّيْلُ، نَبَحَ نُبَاحَ الْكِلَابِ؛ لَتَنْبَحَ كِلَابُ الْحَيِّ، فَيَتَّبَعُ أَصْوَاتَهَا حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْحَيِّ" (ابن مَرْزُبَانَ، 1992، ص 83)، وَقَدْ أَشَارَ غَيْرُ شَاعِرٍ إِلَى هَذِهِ الْمُسْتَنْبَحَاتِ مِنْهُمْ الْمُتَلَمِّسُ الضُّبْعِيُّ.

فَهَذِهِ الْمَكَانَةُ الْمُتَمَيِّزَةُ الَّتِي يَحْطُلُ بِهَا الْحَيَوَانُ جَنَّمَتْ بِكُلِّكَيْهَا عَلَى الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ، وَسَيَّطَرَتْ عَلَى مَخَيَالِهِ التَّصَوُّرِيِّ، فَاتَّخَذَتْ الْعِلَاقَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ عِدَّةَ صُورٍ، مِنْ أَبْرَزِهَا كَثْرَةُ مُسَمِّيَاتِ الْحَيَوَانِ، وَتَعَدُّدُ أَوْصَافِهِ، وَتَنَوُّعُ صِفَاتِهِ، وَتَشَعُّبُ أَلْقَابِهِ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَغْنَتْ الْعَرَبِيَّةَ وَأَثَقَلَتْهَا فِي آيٍ مَعَاً. كَمَا آدَى الْحَيَوَانُ دَوْرًا مُبَاشِرًا فِي إِذْكَاءِ الْخُرُوبِ الْعَوَانِ، فَكَمْ مِنْ حَرْبٍ تَأَثَّرَتْ نَارُهَا، وَدَارَتْ رَحَاها بَيْنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ بِسَبَبِهِ، كَحَرْبِ الْبَسُوسِ، وَدَاجِسِ وَالْغُبَارِ، وَالْفَجَارِ. فَضْلاً عَلَى تَوْظِيْفِهِ فِي الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بُنِيَتْ مَادَّهَا كَثِيراً عَلَى عَالَمِ الْحَيَوَانِ. وَكَذَا وَرَدَتْ فِي الْقِصَصِ وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي دَارَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَيَوَانَاتِ، وَمَا كِتَابَا (كَلِيلَةُ وَدَمْنَةُ)، وَ(أَلْفُ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ) إِلَّا شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ.

وَلَا تُغْفَلُ تَسْمِيَةُ الْقَبَائِلِ وَرِوَايَاتِهَا، وَالْأَنْبَاءِ، وَمَنَازِلِ السَّمَاءِ، وَالنُّجُومِ، بِأَسْمَاءِ الْحَيَوَانِ، مَجَازاً وَكِنَايَةً؛ تَسْهِيلاً بِصِفَاتِهِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي رَأْيِ أَحَدٍ

الباحثين جزءاً من الثقافة التي كانت سائدة في العصر الجاهلي، وليس "من شأن الرواسب الطوطمية الأسطورية التي جعلها الباحثون سبباً لظاهرة التّسّي بالحيوان" (جمعة، 2010، ص 83).

وتتجلى صور تلك العلاقة بتوظيفه في الشعر، لا سيما الشعر الجاهلي المتشبع بذكره، أليفه وخشيته، مشههاً ومُشههاً به، حتى وصل الحال به - إن جاز لنا التعبير - إلى التّخمة، التي لم تأت عبثاً، أو اعتباطاً، أو خبط عشواء، إنما انعكاساً طبيعياً لتعلق العرب القدماء بالحيوان، واتصاله بأسباب حياتهم اليومية، والألفة التي تجمعهم. وليس أدل على ذلك من إيعاها في المقدمات الطللية، التي نفشت فيها تلك الحيوانات بصورة لافتة، كالناقة، والثور، والجمار الوحشي، والظلم، والفرس، والأتان، وغيرها، فلا تكاد قصيدة تخلو في الشعر القديم من توظيفها، بل إن هذا التوظيف لم يتوقف عند الحيوان في بعده الجسماني الخارجي (لحم ودم)، أو دوره الوظيفي في حياة العربي، بل تحول إلى شيء مقدس، ورمز يعبر عن ذات الشاعر، وشكل بؤرة مركزية دلالية تفتح النص الشعري عن طريقها.

واستجابة لضغط العلاقة الموعلة بينهما، فمن الطبيعي أن يكون للحيوان نصيب في الأساطير، بل غداً أحد منابع الخرافات والمعتقدات، كالعنقاء، والنسر، والثور، والهامة، والصدى وغيرها؛ لذا رسم العربي حوله أساطير وقصصاً ومعتقدات خرافية، كانت فاكهة مجالسهم ومسامراتهم. فإذا كانت الأسطورة تمثل "حكاية تقليدية تلعب الكائنات الماورائية أدوارها الرئيسة" (السواح، 2001، ص 2)، 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 الثعلب، ونحو ذلك" (خان، 1937، ص 31). أما دور الحيوان في المعتقدات في التاريخ العربي القديم، فقد كان من بين الصور المهمة لمعبودات الإنسان القديم، حتى وصل حد القداسة، إذ ظهر جلياً في اتخاذه رمزاً للالهة والمعبودات، فهو "إما طوطم لجماعة، وجدها الأعلى، وإما مغبؤها الممثل، والرمز للإله السماوي: الكوكب الذي تتوجه إليه الجماعة في صلواتها" (البطل، 1981، ص 123).

توظيف الأسطورة في الشعر العربي:

اهتم الشعراء بالأسطورة منذ زمن هوميروس، وصاغوها في الرمن السحبي المتطاوّل في قوالب شعرية؛ لأنّ الشعر قادر على البقاء والاستمرارية عن العصور، وكذا أنه أدعى إلى الحفظ في وقت لم تكن فيه الكتابة معروفة، بل كان الاعتماد على اللغة الشفهية، لذلك فمن "الطبيعي أن يلجأ الشاعر إلى عالم الأساطير؛ كي يعطي تجربته أنسب تعبير" (شاهين، 1996، ص 17).

لقد استثمرت الأسطورة في طيات الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، الذي كان حافلاً بملاحق بقايا الأساطير، وقد جاء توظيفها عن وعي وإدراك من لدن الشعراء لهذا الموروث الثقافي، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن العربي قديماً كان متصلاً بالحضارة ومُفتحاً عليها - بصرف النظر عن مدى هذا الاتصال مدّاً وجزراً - ولم يكن بدوياً زعواً منكفئاً على نفسه، إذ كانت تحيط بالعرب حضارات متعدّدة، أثر بها وتأثرت.

على أن شواهد ملاحق الأساطير، أو الإشارات على تجسيد المعتقدات الدينية التي تعج بها تضاعف الشعر العربي، لم تصل في طورها الكامل إلى شكل حكاية عن الهة، كالذي نقرأه عن أساطير الأمم الأخرى.

وتقديراً لأهمية الأساطير في الشعر والأدب، برز تيار نقدي عربي في الربع الأخير من القرن العشرين، يدعو إلى قراءة أخرى للشعر العربي القديم، واستكناها، وتفسيره تفسيراً أسطورياً، اعتماداً على أدوات أسطورية، وتاريخية، وأثنوبولوجية؛ بهدف الوصول إلى أي إشارة تحيلهم إلى فكر أو طقس أسطوري، أو معتقد ديني لدى العرب، متجاوزين القراءات السابقة في تفسير الشعر القديم وشروحاته، واصفين النقد العربي في تناوله ذلك الشعر بأنه "ظل بصورة شبه تامة مكبلاً بقيود النظريات النقدية الرومانتيكية التي تفرض على ذلك الشعر معطيات غريبة عن طبيعته" (بلوحي، 2009، ص 10).

وقد تلقف هذا التيار بالنقد بعض الباحثين، في مقدمتهم وهب رومية، الذي رأى أن زواده وأشباعه أبعدوا النجعة في تفسيراتهم، حينما أسرفوا واغتسفوا في محاولة الربط بين الشعر والدين والأساطير القديمة، فجعل افتراضهم الدين منبعاً وحيداً للشعر "قضية لا تخلو من مبالغة مسرفة، وخلل يبيّن" (رومية، 1978، ص 40).

(العنقاء) بين الحقيقة والأسطورة:

نعدّ (العنقاء) بوصفها أسطورة محل إجماع لدى العديد من الأمم، إذ شاعت بين حضارات وثقافات شتى، فاكترست زبداً ثقافياً مشتركاً، واتخذت في كل حضارة تسمية، مع وجود فروق جزئية بينها، فهي "العنقاء" عند العرب، و(السمندل) عند الهنود، و(بنو) عند المصريين القدماء، و(الفينيق) عند الآشوريين والفيلونانيين فالرومان، و(السيمرغ) عند الفرس" (صالح، 2010، ص 42).

وهذا ما جعلها تمتاز بعالميتها، إذ برغت بأشكال متقاربة ومتمايزة في آن، وبوسائل مشتركة ومتنامية في أقدم الحضارات الإنسانية ... وتنوعت رسائل هذه الأسطورة، وحملت أفكاراً مهمة تلي حاجات نفسية وحضارية أساسية" (العظيمة، 1993، ص 115). ومع ذلك، فإن الجاحظ أشار إلى أن طائفة الشميطية يُنتنون العنقاء على الحقيقة، ويؤمنون أنها عقيم (الجاحظ، 1965، ج 7 ص 122).

إنَّ وجودَ حيواناتٍ عظيمةِ الأجسامِ في سالفِ الدهرِ، أمرٌ مُثبتٌ علمياً، لذا أُلْحِقَ أَحَدُ الباحِثِينَ إلى أَنَّ (العنقاء) لا تُمثِّلُ بالضرورةً أسطورةً بالصُّورةِ التي اسْتُقِرَّتْ عليه في رُؤْيِ أَجْيَالٍ مُتَعاقِبَةٍ، بل "رُبَّما كانتْ موجودةً بإحدى الصُّوَرِ المغفولةِ التي لا مبالغةَ فيها ولا تَهْوِيلَ، ولا قُتْ مَصِيرِ الرُّخِّ، وهو الانقراضُ قَبْلَ يَوْمِ النَّاسِ هذا بِزَمَنِ سَحِيْقٍ جَدًّا، أو أَنَّ أَخْبَارَ الرُّخِّ اخْتَلَطَتْ بِأَخْبَارِ العنقاءِ -وهذا ما نَرْجِحهُ- خاصَّةً وأنَّ المِزَاجَاتِ عنها مُتَشابهَةٌ إلى حَدٍّ بَعِيدٍ" (جَعْفَر، 1986، ص 111)، وَقَرِيبٌ مِنْ هذا القَبِيلِ يَرى باحِثٌ آخَرُ أَنَّهُ "وَبَعْدَ عَصْرِ الجَاحِظِ أَصْبَحَ التَّطابُّقُ بَيْنَ العنقاءِ والرُّخِّ أَكْثَرَ شُيُوعاً، وَمَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ فَقَدَتِ العنقاءُ خِصائِصَها وَأَصْبَحَتْ هِيَ الرُّخُّ" (السَّامِرَائِي، 1984، ص 118).

(العنقاء) في كُتُبِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ: بَيْنَ التَّوَصِيْفِ الشَّكْلِيِّ، وَالتَّوْظِيْفِ اللُّغَوِيِّ:

لَعَلَّ أَقْدَمَ سِياقٍ لُغَوِيٍّ عَرَبِيٍّ وَرَدَتْ فِيهِ لَفْظَةُ (العنقاء) يَعُودُ إلى الحَدِيثِ الَّذِي وَجَّهَهُ اللهُ تَعَالَى إلى أَيُّوبَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَقُولُ فِيهِ "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَاصِمَنِي إِلَّا مَنْ يُجَعِّلُ الزَّيَّارَ فِي فَمِ الْأَسَدِ، وَالسَّحَالَ فِي فَمِ الْعنقاءِ" (ابن قُتَيْبَةَ، 1397هـ، ج 3 ص 754)، وَقَدْ جَاءَ تَوْظِيْفُ (العنقاء) فِي هذا السِّياقِ دَلَالَةً على الاستِحالَةِ.

أما كُتُبُ الأدبِ والأخبارِ والحيوانِ، فَقَدْ زَخَرَتْ بِذِكْرِ (العنقاء)، وَتَرَدَّدَتْ فِيها وَصُفُها على لِسَانِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ المتأخِرِينَ، حَتَّى ظَنَّ القَارِئُ أَنَّ أَحَدَهُمُ كَانُوا "كَانَ يَتَعَايَشُ مَعَ عَنقَاءَ عَنْ قُرْبٍ، لِيَصِفَ كُلَّ ذَلِكَ بِتِلْكَ اللَّقَّةِ العَالِيَةِ" (فَكْرِي، 2018، ص 155).

على أَنَّ المتلَبِّعَ تِلْكَ الأوصافِ، لَا يَجِدُ إجماعاً على هَيْئَتِها وَصُورَتِها، وَيَبْدُو أَنَّ الصُّورةَ الَّتِي تَشَكَّلَتْ لَهَا -كما هُوَ مَعْرُوفُ الآنَ- انْضَحَتْ "بَعْدَ القَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ" (الجَرَّازَةُ، 1981، ص 21)، فَأَقْدَمَ وَصَفٍ للعنقاءِ يَظْهَرُ فِيما ذَكَرَهُ المُسْعُودِيُّ عَنْ طَرِيقِ قَوْلِ مُنْسوبٍ إلى النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ- يَقُولُ فِيهِ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ طَائِرًا فِي الزَّمانِ الأوَّلِ مِنْ أَحْسَنِ الطَّيْرِ، وَجَعَلَ فِيهِ مِنْ كُلِّ حُسْنٍ قِسْطًا، وَخَلَقَ وَجْهَهُ على مِثَالِ وُجُوهِ النَّاسِ، وَكانَ فِي أَجْنِحَتِهِ كُلِّ لَوْنٍ حَسَنٍ مِنَ الرِّيشِ، وَخَلَقَ لَهُ أَرْبَعَةَ أَجْنِحَةٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ، وَخَلَقَ لَهُ يَدَيْنِ فِيهِمَا مَخالبُ، وَلَهُ مِنْقَارٌ على صِفَةِ مِنْقَارِ العُقابِ غَلِيظُ الأَصْلَى، وَجَعَلَ لَهُ أُنْثَى على مِثَالِهِ، وَسَمَّاهُما بِالْعنقاءِ..." (المُسْعُودِيُّ، 1973، ج 2 ص 225).

كما وَرَدَ وَصُفُها على لِسَانِ البَيْغَاءِ فِي جِوارِها مَعَ المَلِكِ فِي رِسائِلِ إِخوانِ الصِّفا، فَالعنقاءُ كما تَقُولُ البَيْغَاءُ: "أَكْبَرُ الطَّيْرِ جُنَّةً، وَأَعْظَمُها خَلْقَةً، وَأَشَدُّها طَيْرَانًا، كَبِيرَةُ الرِّاسِ عَظِيمَةُ المَنقارِ، كَأَنَّهُ مَعُولٌ مِنَ الحَديدِ، عَظِيمَةُ الجَنَاحَيْنِ، إِذا نَشَرَتْهُما كَأَنَّهُما شِراعانِ مِنْ شِراعاتِ مَراكِبِ البَحْرِ، وَدَنَبٌ مُناسِبٌ لهُما كَأَنَّهُ فَاةٌ تَمُرُّودِ الجَبَّارِ، وَإِذا انْقَضَتْ مِنَ الجَوِّ فِي طَيْرانِها تَهْتَرُ الجَبالُ مِنْ شِدَّةِ تَمَوُّجِ الهِواءِ مِنْ حَقَّقانِ جَنَاحِها، وَهي تَخْطِفُ الجِوَامِيسَ والفِيلَةَ مِنْ وَجْهِ الأَرْضِ فِي طَيْرانِها، كما يَخْطِفُ الحَدَّاءُ الفَاةَ فِي طَيْرانِها مِنْ وَجْهِ الأَرْضِ فِي طَيْرانِها" (الصِّفا، 2018، ج 2 ص 211).

وَوَصَفَها القَزْوِينِي بِأَنَّها "أَعْظَمُ الطَّيْرِ جُنَّةً، وَأَكْبَرُها خَلْقَةً، تَخْطِفُ الفِيلَ كما تَخْطِفُ الحَدَّاءُ الفَارَّ، كانَ فِي قَدِيمِ الزَّمانِ يَخْطِفُ مِنْ بُيُوتِ النَّاسِ فَتَأْذُوا مِنْهُ مِنْ جَنائِطِهِ، إلى أَنَّ سَلَبَتْ يَوماً عَروساً مَجْلُوءَةً، فَدَعَا عَلَيهِ حَنْظَلَةُ النَّبِيِّ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، فَذَهَبَ اللهُ بِهِ إلى بَعْضِ جَزائِرِ البَحْرِ المَحيطِ، وَراءَ حِطِّ الاسْتِواءِ" (القَزْوِينِي، 2000، ص 351).

أما عِنْدَ الثَّعْلَبِيِّ، فَقَدْ كَانَتْ على حَدِّ وَصْفِهِ "فِي كَبَرِ الجَمَلِ عَظْماً، وَوَجْهَها وَجْهُ إنسانٍ، وَيَدَها يَدَا إنسانٍ، وَتُذَيَّها تُذَيَّا امْرَأَةٍ، وَأَصابعُها كَذَلِكَ" (الثَّعْلَبِيُّ، 1954، ص 298).

وَإِذا ما تَوَجَّهْنَا تَلَقَّاءَ الدِّمِيرِيِّ، أَلْفِيناهُ مُسْهباً فِي الحَدِيثِ عَنِ (العنقاء)، وَمُسْتَعْرِضاً أَقْوالَ الأَخَرِينَ عَنها، كَالقَزْوِينِيِّ، وَأَرُسْطُوطالِيسَ، وَأَبِي البَقَاءِ العُكْبَرِيِّ، وَالسَّهَيْلِيِّ، وَابْنِ خُلْكانِ، وَقَدْ خَتَمَ الحَدِيثَ بِتَغْيِيرِ رُؤْيَا مَنْ يَراها فِي المَنامِ، فَيَقُولُ: "العنقاءُ فِي المَنامِ رَجُلٌ رَفِيعٌ مُبْتَدِئٌ لَا يَصْخَبُ أَحَدًا، وَمَنْ رَأى العنقاءَ كَلَمْتَهُ، نالَ رِزْقاً مِنْ قَبْلِ الخَلِيفَةِ، وَرُبَّما يَصِيرُ وَزيراً، وَمَنْ رَكِبَ العنقاءَ غَلَبَ شَخْصاً لَا يَكونُ لَهُ نَظِيرٌ..." (الدِّمِيرِيُّ، 2004، ج 3 ص 200).

وما تَذَكَّرُ كُتُبُ التُّرَاثِ، يَشِي بِأَنَّ (العنقاء) تَتَنَزَّعُها ثَلَاثُ رِوايَاتٍ مُرتَبِطَةٍ بِثَلَاثَةِ شُخُوصٍ، فَدَنَسَتْ بِذَلِكَ فِي مُحيطِ ثَلَاثَةِ سِياقاتٍ، الأوَّلَى تَرْتَبِطُ بِخالِدِ بْنِ سِنانِ العَبْسِيِّ، والثَّانِيَةِ بِحَنْظَلَةَ بْنِ صَفْوانِ، والثَّالِثَةِ بِالنَّبِيِّ سُلَيْمانَ عَلَيهِ السَّلَامُ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ العَرَبَ قَدِيمًا لَمْ يُقَدِّمُوا تَفْسيراتٍ لِطائِرِ (العنقاء)؛ لِأَنَّ "العَفْلِيَّةَ العَرَبِيَّةَ تَميلُ إلى التَّجْريدِ المُطْلَقِ" (النَّاصِرِيُّ، 1972، ص 128).

ولا شَكَّ فِي أَنَّ وَصَفَ (العنقاءِ) بِالطَّائِرِ مُوهِمٌ؛ لِأَنَّها مِنَ الكائِناتِ المُركَّبَةِ، فَنَصَفُها نَسْرٌ وَقَسِيمُها الآخَرُ أَسَدٌ. وَمَسْأَلَةُ نِصْفِيَّةِ التَّكْوِينِ فِي الأساطيرِ مَكْرُورَةٌ، كَالسَّعْلاةِ المُكُونَةِ -كما تَقُولُ إحدى الرِوايَاتِ- مِنْ امْرَأَةٍ وَذَيْلِ سَمَكَةٍ. وَكذا شَخْصِيَّةُ جُلْجامِشَ الَّتِي تَتَرَكَّبُ مِنْ نِصْفَيْنِ: إنسانٍ، وإِلهٍ. لِذَلِكَ فَإِنَّ (العنقاء) أَسْطُورَةٌ "أَبْعَدُ غُوراً مِنَ العنقاءِ اللَّغَةِ، إِنَّها قِصَّةٌ زَمْرِيَّةٌ لِحالَةِ نَفْسِيَّةٍ حَضارِيَّةٍ، اخْتَبَرها الإنسانُ على مَرِّ العُصورِ بِدءٍ مِنْ حَضارِتنا" (العَظْمَةُ، 1996، ص 37).

لَقَدْ وَظِّفَتْ (العنقاء) فِي كُتُبِ التُّرَاثِ والشَّعْرِ العَرَبِيِّينَ ضِمْنَ تَرَكيبَيْنِ لُغَوِيَّينِ غالِباً: وَصْفِيٍّ، وإِضافيٍّ، عَمادُهُما المُصاحَبَةُ اللَّفْظِيَّةُ: الفِعْلِيَّةُ، وَالاسْمِيَّةُ، إِذْ تَظْهَرُ المُصاحَبَةُ اللَّفْظِيَّةُ الفِعْلِيَّةُ -بِحَسَبِ اسْتِقرارِ الباحِثِينَ- بِاسْتِعمالِ الأَفْعالِ (حَلَقَتْ، طارَتْ/ أَطارَ، أَلوَتْ، شالَتْ، صَرَبَتْ، أَذاعَتْ، أَوْدَتْ، هَوَتْ، اغْتَدَتْ). أما المُصاحَبَةُ اللَّفْظِيَّةُ الاسْمِيَّةُ فَتَتَبَدَّى بِتَرَكيبٍ وَصْفِيٍّ (العنقاءُ المُغْرِبُ/ عَنقَاءُ مُغْرِبٍ)، وإِضافيٍّ (عَنقَاءُ مُغْرِبٍ).

وَعَدَمُ مُطابَقَةِ الصِّفَةِ (مُغْرِبٍ) لِمُوصُوفِها فِي التَّرَكيبِ الأوَّلِ، مَرْدُّهُ -فِي رَأْيِ أَحَدِ الباحِثِينَ- إلى أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ "أُطْلِقَتْ على الطَّائِرِ حينَ كانَ يُسَمَّى (أَعْنَق)، ثُمَّ لَمَّا أَتَوْها المُسَمَّى ظَلَّتِ الصِّفَةُ على حَالِها" (فاضِل، 1971، ص 12). وَذَهَبَ آخَرُونَ إلى أَنَّ حَذَفَ (ها) التَّائِيثِ جاءَ مَحْمُولاً على النَّسَبِ، كما

هو الحال في التراكيب: حبة ناضل، وناقه ضامر، وامرأة عاشق. وهو مذهب الخليل وسيبويه (البغدادي، 1996، ج 7 ص 133).

توظيف (العنقاء) في الشعر العربي في خمسة عصور:

(العنقاء) استقراء:

لأن النصوص العربية الشعرية باختلاف العصور قد تغذت على المادة الأسطورية، فقد جاس الباحثان خلالها في خمسة عصور تمثل صفوف الشعر العربي: لتتبع مواطن ذكر (العنقاء) فيها، وتقديم نظرة عامة عن تمثلائها الدلالية في تلك العصور. وأفضى الاستقراء إلى أن عدد مواطن ورودها بلغ (89) مؤلفاً، انتفع بتوظيفها (64) شاعراً، منهم أربعة شعراء مجهولين. وهذا العدد يمثل (العنقاء) ببعدها الأسطوري، والكنائي.

وقد عول الباحثان في جمعهما على القراءة الذاتية لعشرات الدواوين، إضافة إلى ما توفّره مُحركات البحث في الشبكة العنكبوتية، والموسوعات الشعرية. على أن الباحثين لم يقصدا من هذا كله أن غاية الدراسة تحلقت حول لواء الأرقام فقط -على أهميتها- لأنها قائمة على أصولها المتمثلة بقراءة تمثلات (العنقاء) في الشعر العربي بين الرمز الأسطوري والكنائية.

(العنقاء) جُذوراً وحضوراً:

إن ما يلفت الانتباه أول الأمر حضور (العنقاء) الخافت الباهت لدى الشعراء الجاهليين والمخضرمين، إذ جاء ذكرها على استحياء في ثلاثة مواطن على لسان ثلاثة شعراء فقط، وقد يُعزى السبب في ذلك إلى اختفاء الشعراء آنذاك بأساطير أخرى، ك(الغول) صنو (العنقاء) وقسيمها في المستحيلات الثلاثة، أو أن أفكار الإنسان الجاهلي المستمدة من عالم الخيال ومن مضامينه الغيبية مما نجده مبعوثاً في الشعر الجاهلي، محكوماً بمستويات متباينة -بخرافات وأساطير ومعتقدات ضاعت جذورها مع ضياع الكثير من تراث الجاهلية" (الدليهي، 1992، ص 4).

أما الشعر الإسلامي، فيبدو أنه كان في حالة قطيعة تامة مع أسطورة (العنقاء)، إذ لم يُعثر فيه الباحثان -في حدود مطالعتهما وجمعهما- على مواطن واحد لتوظيف (العنقاء)، وربما يعود السبب في ذلك إلى "ردّة الفعل الإسلامية التي جَبَتْ كلّ الحكايات الأسطورية المتعلقة بالذهنية العربية" (شُلحد، 1996، ص 82)، فأحدثت تغييراً في الفكر، والنظم، والتقاليد الاجتماعية، التي كانت مألوفة في العصر الجاهلي. لذا انصرف الشعراء عن توظيف الأساطير إلى حد كبير، أو تدرّج تدرجها في فئات قليات، إذ نلاحظ في هذا العصر "بعض الإشارات إلى صيغ معرفية تاريخية حقيقية أو أسطورية، استلهم منها الشعراء زموراً اتخذوها وسيلة تعبيرية فنية؛ للتدليل على مبلغ مثالية النموذج الفردي أو الجماعي" (كحيل، 2017، ص 92)، أو ربما كان لضياع الشعر أثر في ذلك.

لقد كان الشعر الأموي نقطة انطلاق توظيف (العنقاء) صعوداً، إذ بدأ توظيفها في هذا العصر يشتد عوده، فازداد حضورها حتى وصلت إلى سبعة مواطن، عند سبعة شعراء، إلا أن حجم توظيفها لم يكن كبيراً قياساً بالعصور اللاحقة.

وإذا ما طوّينا العصور الثلاثة السالفة وصولاً إلى العصر العباسي، نجد جذوة توظيف (العنقاء) مستعرة على نحو لافت، إذ تضاعفت الأبيات أكثر مما كانت عليه في العصور السابقة، وهذا يدل على أن "العنقاء من أكثر الرموز الأسطورية التي تردّد ذكرها في أشعار العباسيين" (دياب، 2020، ص 139)، ويعود السبب في كثرة توظيفها في الشعر العباسي إلى طول الفترة الزمنية لذلك العصر، وازدهار الحياة الثقافية والأدبية وتطورها.

أما في العصر الأندلسي، فقد حافظت (العنقاء) على حضورها، إذ ليس خافياً على أحد أن البيئة الأندلسية التي استطلت بواقر ظلي ثمانية قرون من الرمان تميّزت بطبيعتها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع ديموغرافيتها؛ الأمر الذي ساعد في تلاقح الحضارات والثقافات. وهذا كله، انعكس على القيمة الفنية الشعرية لذلك العصر، إذ أتاح للشعراء إسقاط الأساطير -ومنها أسطورة العنقاء- على إنتاجهم الشعري، فمنحهم قيمة تعبيرية لما يختلج في نفوسهم.

(العنقاء) بين الرمز الأسطوري والكنائية:

يبدو واضحاً للمتأمل أن (العنقاء) في الشعر العربي القديم لم تستدع لداها؛ لأنها ليست غاية، بل جاءت أداة تعبيرية فنية تخدم المعنى في البنت الشعري، أو ذاتية تعبر عن رؤية الشاعر في الحياة والواقع والكون، أو تعبر عن نوازع الشخصية، فهي توجه ذهن المتلقي مباشرة إلى إحالة يُقدّم فيها الشاعر إجابة عن مكنون في داخله، أو تجسيد فكرة، أو بلورة تجربة. لذا، ذهب يوسف الخال إلى أن "فضل الأساطير على الشعر أنها لا تعبط بل تجسد، والتجسد تجربة حية ترفض النظم والكلام المبين" (الخال، 2004، ص 358).

على أن الباحثين في هذه الدراسة لا يرادفان بين الرمز الأسطوري والكنائية -وإن كان بعض علماء العربية القدامى كالجرجاني والسكاكي والقزويني قد أدخلوا الرمز عموماً في باب الكناية البلاغية- ذلك أن الرمز الأسطوري يُعدّ مغنى محورياً خاصاً مُلصقاً للأسطورة يتولد معها أول الأمر، ويتجاوز الأطر البلاغية، وفيه إحالة تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية دينية. أما الكناية فهي دلالة هامشية إضافية للفظ تتشكل بحسب السياق اللغوي الوارد فيه اللفظ مُبتعدة عن الدلالة السطحية المعجمية، إلى دلالات أخريات جديدة.

فإذا ما أسقطنا هذا الفرق على (العنقاء)، فستظهر رموزها الأسطورية في الاختطاف إشارة -كما تذكر كتب التراث- إلى اختطاف (العنقاء) عروساً

ليلة زفافها، كما ستظهر أيضاً في رمزية الخلود، والبغث بعد الفناء، والتار والرماد، والجصّب والنماء، والشمس؛ أي أنّ مثل هذه الرموز ذات حالة تاريخية وثقافية إلى أسطورة (العنقاء). أما الكناية، فيمكن أن تظهر في معاني ودلالات أخريات، يُمكن استشفافها حسب وطَر السِّياق اللغوي، إذ قد تتغيّر دلالة الاسم الواحد حسب الغرض، فيصير "وسيلة إلى الهدم والبناء، والمدح والهجاء، وذريعة إلى التزيين والتّهجين" (الجزجاني، 2001، ص 245). لقد تجلّت (العنقاء) في الفكر العربي بكنائيات أشار إليها علماء العربية، كالكناية عن "هلاك الشيء ويطْلانِه" (الجاحظ، 1965، ج 7 ص 121)، أو "اليأس من الشيء" (الميداني، د. ت.، ج 1 ص 201)، أو "الفقد" (السّخاوي، 1995، ج 2 ص 358)، أو "إبعاد الشيء والذهاب به" (التّوري، 2004، ج 13 ص 80)، أو "المرام المتأبّي، والغاية المتميعة، والأمل البعيد" (زماش، 2016، ص 249).

أما الصّوفيون، فقد عدّوا (العنقاء) في فلسفتهم من طيورهم الأربعة الأساسية (العنقاء، والوزقاء، والعقاب، والغراب) (الحكيم، 1981، ص 741)، التي رمّزوا بها روحانياً إلى فكرة الروح والنفس، والتحرّر من الجسد، وهي فكرة شكّلت أساس رحلات الطير، ورسائلها، وقصصها، التي امتاز بها الصّوفيون، كما هو الحال في (ميراج البسطامي، وطواسين) الحلاج، و(منطق الغزالي). وقد اكتسبت (العنقاء) عندهم بُعداً اصطلاحياً، رمّزوا به إلى (الهيولي)؛ "لأنّها لا ترى كالعنقاء، ولا توجد إلا مع الصّورة" (النقشبندى، 1997، ج 3 ص 58).

تأسيساً على ذلك، فإنّ الأساطير عادة تُشكّل رمزية ذات حمولات دلالية في ذهنية الأمم، تُوظف في "شيكات رمزية تتخذ أبعاداً دلالية قديمة مُتجددة جديدة" (عجينة، 1994، ج 1 ص 339). على أنّ هذه المدلولات الرمزية لا بدّ أن تكون متولّدة بين ظهرائي أبناء الجماعة اللغوية، ومتداولة لديهم، لا تخضع بسهولة للتغيير القزدي، لأنّ القزْد وحده -برأي دي سوسير- لا يَمثلُ القدرة على إقحام أيّ تغيير على الإشارة التي استوعبتها جماعة لغوية (زكريا، 1406هـ، ص 242). لذلك، فإنّ "الرّمز الأسطوري يُنشئ دلالة على نحو خاص، يختلف عن المعاني التي يُركبها الفكر المنطقي، ولهذا يقوم الرّمز الأسطوري على التّكثيف والإدماج وصهر الأفكار المتماثلة، ومزج المعاني المتشابهة، ليؤسّس عالماً سحرانياً" (المنصوري، 2002، ص 45).

وعوداً على بدء، فإنّ النتيجة اللافتة للمزج في توظيف (العنقاء) على امتداد الشّعر العربي في خمسة عصور، تظهر في أنّ استحضار (العنقاء) لم يكن ذا حالة تاريخية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو دينية، تستنطق رّمز (العنقاء) الأسطوري الصّرف إلا بالترّ اليسير، بل كانت (العنقاء) مُختزلة بالكناية، إذ اتّسم استدراجها بصورة حالة كناية موحية بالمبالغة.

فهذه النتيجة إشارة ضمنية إلى عدم توظيف (العنقاء) طائراً ذا مرجعية أو سياق أسطوري ينطوي على رموز دالة على البغث بعد الموت، أو الجصّب والنماء إلخ، كما نجدتها بكترة في الشّعر العربي المعاصر، إنّما كان استجلائها في الشّعر العربي القديم كناية عن شيء غير موجود (اسم بلا جسم)، وسبب اهتمام الشعراء القدماء بالكناية عائد إلى انشغالهم وولعهم بالبلاغة والاستعارة والتشبيه، بوصفها وسائل بلاغية تجميلية في اللغة، وهذا ما يفسّر ميلهم إلى استدعاء (العنقاء) بوصفها كناية، لذا فإنّنا "لا نرى في استخدامات الأسطورة في شعرنا الموروث ما يُستقى بالسياق الأسطوري والمراجعيات الأسطورية، وهذا اختفت التّراعات الأليغورية (Allegory)" (العظّمة، 1996، ص 43).

وما يؤكّد ذلك أنّ كناية (العنقاء) جاءت خدمةً للبيت الواحد، وليس للقصيدة، إذ يلفت الانتباه -بعد استقراء الشّعر في العصور الخمسة- انعدام قصيدة واحدة دارت كاملة حول قطب رحي أسطورة (العنقاء)، وهو أمرٌ مختلفٌ عن الشّعر العربي المعاصر، الذي يُتجفنا بقصائد ناهضة على الأساطير ورموزها.

إنّ استحضار الشعراء القدماء (العنقاء) جاء غير مرّة على التّضمنين، أي تضمين المثل العربي: (خلقت به عنقاء مغرب/ أغرب من عنقاء مغرب) خزفياً في اللفظ والكنائيات التي أفرزها (الهلاك، والتفريق، والإغراب)، وقد ظهر ذلك جلياً في كلّ مواطن تضمينها في الشّعر الجاهليّ والأمويّ، وظاهرة تضمين الأمثال في الشّعر لا تُخطئ العين؛ فهي مسكوكات لغوية جاهزة، ترتبط بدلالة لدى العربيّ.

لقد ظلّت هذه الحالة سارية ومهيمنة حتى بداية العصر العباسي، الذي تراجع فيه توظيف المثل بكناية الهلاك والتفريق، لتصبح كناية (الاستحالة، واللاموجود) البسمة الغالبة لتوظيف (العنقاء) فيه. بناءً على ذلك، فإنّ "العنقاء في الشّعر العربي القديم منذ العصر الأمويّ أسطورة تاكلت، لم يبق منها غير الكناية (وجود الشيء بالاسم لا بالجسم)" (عجينة، 1996، ص 22)، وأنّ "المصادر الشّعريّة العربيّة القديمة، ومصنّفات النّقد الشّعريّ واللغويّ، والمعجم القديم، وحتى الأمثال، كلها ترتبط بالعنقاء بالكناية، وتستبعد كونها طائراً أسطورياً" (العظّمة، 1996، ص 40-41).

(العنقاء) رّمزاً أسطورياً:

لقد تأخّر ظهور (العنقاء) في سياقها الأسطوري في الشّعر العربيّ حتى مُنتصف القرن الرابع الهجريّ، ذلك أنّ جُلّ توظيفات (العنقاء) في الشّعر قبل ذلك كانت تدور في فلك الكناية اعتماداً على تضمين المثل العربيّ.

فإذا ما توجّهنا لبقاء استقراء (العنقاء) في الشّعر؛ رغبةً في معرفة مضامين الرموز الأسطورية المُتمخضة عن توظيفها في الشّعر العربيّ، سنجدّها مُختزلة في سرديّة أخطاف (العنقاء) صبيّة أو جارية أو عروساً -على اختلاف الروايات- أو الإلماح إلى دقة الخطف لديها، وقد ورد هذا الرّمز الأسطوريّ في خمسة مواطن فقط، ظهرت بواكيرها في عند ابن هانئ الأندلسي؛ أي إنّ الإحالة التاريخية إلى (العنقاء) بوصفها أسطورة، تمثّل في الإشارة إلى قصة (العنقاء) حينما اختطفت العروس/ الجارية/ الصبيّة.

فهذا ابن هاني الأندلسي يمدح جعفر بن علي الأندلسي، ويهينه بأخذ قلعة كُتامة، إذ شبهه بالعنقاء فوق رؤوس أعدائه تتخطفهم، فكأنهم يطرقون رؤوسهم، ولا يتحركون، وبذا أضفى الشاعر على ممدوحه صفات تدخل في قلوب أعدائه الوجَل والارتياح: (ابن هاني، 1980، ص 108)

كَأَنَّ عَلَيُّهُمْ مِنْكَ عُنُقَاءٌ تَغْتَلِي، فَلَيْسَ لَهَا مِنْ أَنْ تَخْطِفُهُمْ بُدُّ

وكذا صنيع أبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، الذي هجا رجلاً قصيراً تزوج من امرأة ضخمة، فشهبه بالصبيّة المخطوفة، في حين شبهها بالعنقاء ذات الجسد الضخم كما تُشير إلى وصفها الروايات. وقد جاء الشاعر بهذا التشبيه من باب التهكم والتخوير: (الخالديان، 1992، ص 152)

لَذَكَّرْتُ فِي شَخْصٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عُنُقَاءَ قَدْ خَطَفَتْ صَبِيَّةً

على أن المعري أضفى على (العنقاء) بُعداً آخر، حينما أودع فيها صفة الأمومة لينت قيصر عندما اختطفها. وإلى هذا أشار الخوارزمي بقوله المطول: "هذه إشارة إلى ما في حديث العنقاء، من أن بنت قيصر لما اختطفها العنقاء وألقها في بعض الجزائر على شجرة، وأخذت في ترشيحها موهمة لها أنها أمها..." (السقا، 1986، ج 5 ص 1980)، يقول المعري في ذلك: (المعري، 1957، ص 323)

بَلْ تَحْسَبُ الْعُنُقَاءُ، أَوْ بِنْتاً لَهَا، نَبَذْتُ بِهَا فِي الْوُكُنِ، يَوْمَ رَجَاعِهَا

وقد ألمح ناصح الدين الأرجاني إلى سرديّة الاختطاف عند (العنقاء) في وصف غلام يلعب بالكرة والصولجان، إذ شبهه حينما يلتقط الكرة بدقة ومهارة دونما خطأ بالعنقاء عندما انقضت على الجارية: (الأرجاني، 1980، ص 36)

مُسْتَعْرِبُ الْإِخْطَاءِ كَالْعُنُقَاءِ، وَزَائِدُ الْعَوْدِ عَلَى الْإِبْدَاءِ

وعلى هذا النحو سار ابن الرومي قد وظف (العنقاء) برمزية الاختطاف، عند امتداحه أبا العباس بن ثوابه، إذ شبهه بالعنقاء الخاطفة للدلالة على قوته، وذلك في معرض حديثه إلى من يعاديه، إذ يخاطبه ناصحاً بضرورة مسالمة، وإلا فسيكون الموت نهايته. وما تضخيم الممدوح إلا تعبير عن التقدير الذي يكنه ابن الرومي له. يقول في ذلك: (ابن الرومي، 2003، ج 4 ص 1574)

سَالِمُهُ تَسْلَمُ، وَإِنْ خَالَفْتُ مَوْعِظَتِي، فَأَنْتَ فِي مَخْلَبِ الْعُنُقَاءِ مَخْطُوفُ

(العنقاء) كناية:

لم يعتمد الشعراء على الرموز الأسطورية ل(العنقاء) بعالمها القديم، بل شأوا أن يعيدوا إنتاجها بصور أخرى، واستثمروا في نصوصهم الشعرية، فأفرغوها من إطار الأسطورة، وهاج رموزها ليُدخلوها في قالب الكناية بعد أن شحنتها بجملة من الدلالات الكنائية، وطوّعوها بما يتناسب مع السياق. ذلك أن الشاعر قد يتلاعب بدلالة الطائر، فيحوّلها إلى دلالة أخرى تتسق والسياق اللغوي، فإذا "عرف الكاتب أحوال الطير وخواصها، تصرّف فيها بحسب ما يحتاج إليه في نظميه ونثره" (القلقشندي، 1913، ج 2 ص 85).

ومن جملة الدلالات الكنائية التي ألبسها العرب للعنقاء الكناية عن الموت (الهلاك)، أو التفريق، أو الإغراب بالشيء (الإبعاد/ الإخفاء)، ذلك أن العرب ربطت بين (العنقاء) وهذه الكنايات، على اعتبار أن الموت والهلاك سيتحقق في مخطوفها، وهي من الكنايات الرئيسة التي أفرزها المثل العربي: "حلقت به عنقاء مغرب". وقد وردت هذه الكنايات في أكثر العصور في كثير من المواطن، منها قول عمرو بن كلثوم: (ابن كلثوم، 1991، ص 26)

فَلَوْ أَنَّ أَمِّي لَمْ تَلِدْنِي، لَحَلَقْتُ بِمِ الْمُغْرِبِ الْعُنُقَاءَ عِنْدَ أَخِي كُلِّ

جاء البيت في غير مصدر غفلاً من اليسبة، فاكثفت المصادر بقولها: (قال الهذلي)، مع أن غير مصدر نسبة إلى عمرو بن كلثوم. وفي معرض شرح ابن قتيبة للبيت علق قائلاً: "وكانت أمه كلبية، فأسره رجل من كلب أراد قتله، فلما انتسب له خلى سبيله، وقوله (لحقت بي المغرب): أي هلكت" (ابن قتيبة، 1984، ج 1 ص 282).

ومن قبيل هذا المعنى قول طقيّل بن عوف الغنوي: (الغنوي، 2007، ص 66)

حَيَّ أَبِي بَكْرٍ تَدَارَكُنْ بَعْدَمَا، أَذَاعَتْ بِسِرِّ الْحَيِّ عُنُقَاءُ مُغْرِبُ

وقول الحاذرة في انتصار قومه في إحدى المواقع على جيش بني عامر بن صعصعة، وقد قتل فيها عقيل بن مالك النُميري، ثالث ثلاثة تقدّموا الجيش: (الحاذرة، 1969، ص 346)

كَأَنَّ عَقِيلاً فِي الضُّحَى حَلَقَتْ بِهِ، وَطَارَتْ بِهِ فِي الْجَوِّ عُنُقَاءُ مُغْرِبُ

وهي الكناية نفسها في قول الفرزدق: (الفرزدق، 1984، ج 1 ص 21)

وَلَوْ لَا سُؤْلُيْمَانُ الْخَلِيفَةُ، حَلَقْتُ بِهِمْ مِنْ يَدِ الْحَجَّاجِ أَظْفَارُ مُغْرِبُ

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

وَقَدْ كَانَ فِي شَيْبَانٍ عِرٌّ، فَحَلَقْتُ بِهِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ عُنُقَاءَ مُغْرِبٍ

وقول البُخْتَرِيِّ: (البُخْتَرِيُّ، 1978، ج 1 ص 190)

أَتَيْتُ دُونَ ذَلِكَ الْعَهْدِ أَيَّامَ جُزْهُمٍ، وَطَارَتْ بِذَلِكَ الْعَيْشِ عُنُقَاءَ مُغْرِبٍ

ومن الكِنَايَاتِ الْأَخْرِيَّاتِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا (العُنُقَاءُ) فِي الشَّعْرِ الْكِنَايَةُ عَنْ الْاسْتِحَالَةِ، أَوِ الْوَهْمِ وَالْعَدَمِ، أَوِ الْأَسْمِ دُونَ الْجِسْمِ، وَقَدْ حَظِيَّتْ هَذِهِ الْكِنَايَةُ بِتَنْصِيبِ الْأَسَدِ فِي الشَّعْرِ، مِنْهَا قَوْلُ أَبِي نُوَّاسٍ: (أَبُو نُوَّاسٍ، د. ت.، ص 515)

وَمَا خُبِرْهُ إِلَّا كَعُنُقَاءٍ مُغْرِبٍ، تَصَوَّرُ فِي بُسْطِ الْمُلُوكِ وَفِي الْمُثَلِّ

جاءَ بَيْتُ أَبِي نُوَّاسٍ فِي سِيَاقِ أَنْبَاءٍ يَسْخَرُ بِهَا مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نُوْبَخْتٍ لِشِدَّةِ بُخْلِهِ، إِذْ جَعَلَ خُبْرَهُ صَعْبَ الْمَنَالِ مُسْتَحِيلًا، فَشَبَّهَ بِالْعُنُقَاءِ الَّتِي يُسْمَعُ بِاسْمِهَا وَلَا تُرَى جَسَدًا؛ أَيْ لَا وُجُودَ لَهَا حَقِيقَةً، سِوَى أَنَّهَا صُورَةٌ تُزَيَّنُ بِهَا بُسْطُ الْمُلُوكِ، وَتُعَلَّقُ عَلَى جُذُرِ الْحِمَامَاتِ (الْمُسْعُودِي، 1973، ج 2 ص 16).

وَكأنَّ أَبَا نُوَّاسٍ يَسْتَعِيرُ مَا قَالَتْهُ الْعَرَبُ عَنِ الْبَخِيلِ: خُبْرُهُ فِي الْهَوَاءِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ، إِلَّا بِسَلَمٍ مِنْ زَيْدٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. وَإِلَى كِنَايَةِ الْاسْتِحَالَةِ أَشَارَ أَبُو تَمَّامٍ أَيْضًا، وَذَلِكَ فِي وَصْفِهِ الْحَاسِدِ بِأَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ بُلُوغَ مَرَامِهِ إِلَّا إِذَا صَارَتْ (العُنُقَاءُ) حَقِيقَةً، وَصَارَ لِلْخَصِيِّ وَلَدًا، وَهُوَ أَمْرٌ مُحَالٌ. وَهَذَا مِنْ بَابِ تَغْلِيْقِ الْمُحَالِ عَلَى مُحَالٍ. إِذْ يَقُولُ: (التَّيْرِزِيُّ، 1964، ج 3 ص 359)

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا الْعُنُقَاءُ صَارَتْ مُرْتَبَّةً، وَشَبَّ ابْنُ الْخَصِيِّ

كما اسْتَدْرَجَ هَذَا الْمَعْنَى الْمُتَنَبِّي حِينَما جَعَلَ لِقَاءَ الْأَهْلِ، وَالْوَصُولَ إِلَيْهِمْ أَمْرًا صَعْبَ الْمَنَالِ وَمُسْتَحِيلًا، كَمَا هُوَ الْحَالُ مَعَ اسْتِحَالَةِ وُجُودِ (العُنُقَاءِ) حَقِيقَةً: (الْمُتَنَبِّي، 1983، ص 468)

أَجِنُّ إِلَى أَهْلِي وَأَهْوَى لِقَاءَهُمْ وَأَيِّنْ مِنَ الْمُشْتَاكِ عُنُقَاءَ مُغْرِبٍ؟

وإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُشِيرُ السَّرِيُّ الرَّقَاءُ عِنْدَمَا انْتَقَصَ مِنْ شِعْرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَصِيصِيِّ، فَوَصَفَ شِعْرَهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ أَوْ مُتَدَاوِلٍ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ وَاقِعًا، كَحَالِ (العُنُقَاءِ) الْمَعْرُوفَةِ بِاسْمِهَا دُونَ جَسَدِهَا: (الرَّقَاءُ، 1996، ص 75)

فَمَا بَالُ شِعْرِ النَّاسِ مِلَاءَ عَيْنِنَا، وَشِعْرُكَ فِي الْأَشْعَارِ عُنُقَاءَ مُغْرِبٍ

وكذا نَظَرَ ابْنَ وَهْبُونَ الْأَنْدَلُسِيَّ إِلَى الْوَفَاءِ فِي أَهْلِ عَصْرِهِ، إِذْ وَجَدَهُ عَزِيزًا بَيْنَهُمُ كَالْعُنُقَاءِ، أَوْ كَالْحَدِيثِ عَنِ الْعَطَايَا بِالْفِ مِثْقَالٍ (أَلْفَ دِينَارٍ) لَا يَتَحَصَّلُونَ عَلَيْهَا: (ابن وَهْبُونَ، 1949، ص 102)

وَصَارَ عِنْدَهُمْ عُنُقَاءَ مُغْرِبَةً، أَوْ مِثْلَ مَا حَدَّثُوا عَنْ أَلْفِ مِثْقَالٍ

أَمَّا تَوْظِيفُ (العُنُقَاءِ) كِنَايَةً عَنْ بَدِيعِ صَوَرَتِهَا وَهَيْئَتِهَا، فَقَدْ اسْتَخَصَرَهَا ابْنُ سَهْلٍ الْأَنْدَلُسِيَّ فِي وَصْفِ السُّفْنِ الْحَرْبِيَّةِ الَّتِي شَبَّهَهَا بِ(العُنُقَاءِ): (ابن سَهْلٍ الْأَنْدَلُسِيَّ، 1967، ص 121)

حَكَتْ فِي بَدِيعِ الشَّكْلِ عُنُقَاءَ مُغْرِبًا وَسُومِيَّتِ الْغُرْبَانَ إِذْ نَعَسَتْ النُّكْرَا

أَمَّا ضِيَاءُ الدِّينِ الْقُرْطُبِيُّ، فَقَدْ وَصَفَ رِسَالَةً وَجَّهَهَا إِلَيْهِ ابْنُ دَقِيقٍ، بِأَنَّهُا قَدْ حَوَتْ أَلْفَظًا جَزَلَةً، انْطَوَتْ عَلَى بَلَاغَةٍ وَحُسْنِ بَيَانٍ، لَا عَهْدَ لَهُ بِهَا، كَمَا هِيَ (العُنُقَاءُ) الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَبْلُ: (النُّوَيْرِيُّ، 2004، ج 8 ص 47)

وَقَدْ أَبْدَعَتْ فِي فَضْلِهَا وَبَدِيعِهَا، فَجَاءَتْ إِلَيْنَا، وَهِيَ عُنُقَاءُ مُغْرِبٍ

ومن الكِنَايَاتِ الْأَخْرِيَّاتِ أَيْضًا الْإِشَارَةُ إِلَى الصِّفَاتِ الْعَجِيبَةِ لِلْعُنُقَاءِ وَهَيْئَتِهَا، كَعِظَمِ جَنَاحِهَا، وَمَا تُصْدِرُهُ مِنْ أَصْوَاتٍ عِنْدَ تَصَنُّفِهَا. إِذَا اسْتَعَارَهَا بَعْضُ الشُّعْرَاءِ لِرَايَاتِ الْجِيُوشِ، ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مَعْهُودِ الْجِيُوشِ فِي الْعَصْرِ الْأَنْدَلُسِيِّ -كَمَا هُوَ الْحَالُ مُنْذُ الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ- إِظْهَارُ ضَرْبٍ مِنَ التَّيَقَّةِ بِالْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ مُسْتَلْزَمَاتِ الْجِيُوشِ مُنْذُ الْقَدِيمِ، سُمِّيَتْ بِتَسْمِيَّاتٍ عِدَّةٍ، وَاعْتُنِيَ بِهَا تَلْوِينًا، وَتَكْثِيرًا، وَإِطَالَةً؛ لِغَايَاتِ بَعْثِ التَّهْوِيلِ فِي نُفُوسِ الْعَدُوِّ، وَزِيَادَةِ إِقْدَامِ رَافِعِهَا (ابن خَلْدُون، 2004، ج 1 ص 444).

يقولُ ابْنُ حَمْدِيسٍ: (ابن حَمْدِيسٍ، 1960، ص 60)

وَتَرَى بِهَا الْعُنُقَاءَ تَنْفُضُ سِقْطَهَا فِي نَفْنَفٍ لِلْحَائِمَاتِ رَحِيْبٍ

راعَ ابْنُ حَمْدِيسٍ إِلَى الْاسْتِعَارَةِ التَّصْويرِيَّةِ، حِينَما وَصَفَ (رَايَةً جَيْشٍ مَمْدُوجَةٍ)، إِذْ صَرَحَ بِ(العُنُقَاءِ) مَجَازًا عَنْ (الرَّايَةِ): لِيَكُنَّ بِذَلِكَ عَنِ الْقُوَّةِ

وَبَسِطَ السَّيْطَرَةَ، وَتَمَدَّدَ نُفُودَ مَمْدُوجِهِ فِي مَنَاطِقَ كَثِيرَةٍ، فَكَمَا أَنَّ (العنقاء) تَنْفُضُ جَنَاحَهَا الْعُظْمَينِ مُصْدِرَةً أَصْوَاتًا مُفْرِغَةً وَرِيحاً شَدِيدَةً، إِذَا نَأَ بِالتَّخْلِيْقِ وَقَطَعَ الْمَسَافَاتِ الطَّوِيلَةَ، كَذَلِكَ هَذِهِ (الرَّايَةُ) الْمَحْمُولَةُ بَيْنَ أَيْدِي الْجُنُودِ، تُرْهِبُ الْعَدُوَّ. فَكَأَنَّ الشَّاعِرَ يُشِيرُ بِرَمْزِيَّةِ (العنقاء) فِي الْإِنْتِقَالِ إِلَى أَمَاكِنَ بَعِيدَةٍ إِلَى مَمْدُوجِهِ وَجُنُودِهِ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى أَقَاصِي الْبِلَادِ، فَاتَحِينَ لَهَا، وَحَامِلِينَ تِلْكَ الرَّايَةَ، كِنَايَةً عَنِ النَّصْرِ. وَاسْتِعَارَةُ الطَّيْرِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الرَّايَاتِ ذِيْدُنَ الشُّعْرَاءِ مُنْذُ الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ، إِذْ قَرَنُوا صُورَةَ الْأَلْوَنِ وَالرَّايَاتِ وَالْبُنُودِ بِظِلِّ الطَّائِرِ "لَأَنَّهُمْ يَجِدُونَ فِيهَا الْحَرَكَةَ الَّتِي أَلْفُوهَا فِي حَرَكَةِ الطَّائِرِ، الَّذِي يَتَقَلَّبُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَيَرَوْنَ شُمُوحَهُ، وَيَعْتَزُّونَ بِعُلُوهِ وَسُمُوهِ" (الْقَيْسِيُّ، 1988، ص 292).

كما أَخَذَ الصُّوْفِيُّونَ مِنْ (العنقاء) رَمْزِيَّةً لِـ (الهِبُولِ / الْهَبَاءِ) الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ فِيهِ أَجْسَادَ الْعَالَمِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عَرَبٍ: (ابن عَرَبٍ، 1996، ص 47)

أَنَا عَنَقَاءُ الْوُجُودِ الْمُشْتَرِكِ قَدَسْتُ ذَاتِي عَنْ حَاسِسِ الشَّرِكِ

وصَفُوهُ الْقَوْل: إِنَّ مُجَمَّلَ تَوْظِيفَاتِ (العنقاء) فِي الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ، لَمْ تَتَجَاوَزْ حُدُودَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَعَانٍ لَا تَسْتَفِرُّ ثِقَافَةَ الْقَارِي، أَوْ تَسْتَفِرُّ فَضُولَهُ وَمُخَيَّلَتَهُ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَهْدِ بِقِصَّةِ (العنقاء) أُسْطُورَةً لَاسْتِبْطَاطِ رُؤُوسِهَا، أَوْ تَحِيلُهُ إِلَى مَضَامِينِ الْأُسْطُورِيَّةِ، أَوْ الثَّقَافِيَّةِ، أَوْ الْحَضَارِيَّةِ، أَوْ التَّارِيخِيَّةِ؛ فَعَالِبِيَّةُ الشُّعْرَاءِ عَمِدُوا إِلَى الْكِنَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى: الْهَلَاكِ، أَوْ الْمَوْتِ، أَوْ الْإِغْرَابِ، أَوْ بَطْلَانِ الشَّيْءِ. وَكَأَنَّهُمْ يَهْدِي الْمَعَانِي لَا يُؤْمِنُونَ بِـ (العنقاء) ذَاتِ الْإِمَّاخَاتِ وَالِدَّلَالَاتِ وَالْمَضَامِينِ الْأُسْطُورِيَّةِ، إِنَّمَا آمَنُوا بِهَا -عَلَى مَا يَبْدُو- بِوَصْفِهَا خُرَافَةً بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ: أَيُّ هِيَ (اسْمٌ بِلَا جِسْمٍ)، فَلَمْ يُوظَّفِهَا مِثْلًا رَمْزًا أُسْطُورِيًّا ذَا إِحَالَةٍ إِلَى الْإِحْتِطَافِ إِلَّا بِالزَّرِّ الْيَسِيرِ جَدًّا، أَوْ يُلْمَحُوا إِلَى رَمَزِ التَّجَدُّدِ وَالْإِنْبِعَاطِ وَالْمِيلَادِ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ (العنقاء) تَحْتَرِقُ فَتَمُوتُ، ثُمَّ تَنْبَعِثُ تَارَةً أُخْرَى مِنَ الرَّمَادِ، أَوْ تُوَلَّدُ مِنْهَا عَنَقَاءُ أُخْرَى، أَوْ أَنَّهُمْ أَشَارُوا إِلَيْهَا بِوَصْفِهَا رَمْزًا لِلْخُصْبِ وَالنَّمَاءِ وَالْخُلُودِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الرُّمُوزِ.

الخاتمة:

- بَعْدَ الرِّخْلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَتَبُّعِ (العنقاء) لَدَى الشُّعْرَاءِ فِي خَمْسَةِ عُصُورٍ، أُمَكَّنَ بَسْطُ أَهَمِّ النَّتَاجِ الْآتِيَةِ:
- لَمْ تُسْتَدْرَجِ (العنقاء) فِي غَالِبِيَّةِ الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ انْطِلَاقًا مِنْ بُعْدِهَا الْأُسْطُورِي، بَلْ لِبَغَايَاتٍ كِنَايِيَّةٍ.
 - هَيَمَّتْ الْكِنَايَاتُ: الْإِسْتِحَالَةُ، وَاللَّامُوجُودُ، وَالتَّفْرِيقُ وَالهَلَاكُ عَلَى مَجَامِيْعِ تَوْظِيفَاتِ (العنقاء)، وَهِيَ مِنْ إِفْرَازَاتِ الْمَثَلِ الْعَرَبِيِّ (حَلَقَتْ بِهِ عَنَقَاءُ مُغْرِبٍ).
 - جَاءَ تَوْظِيفُ (العنقاء) رَمْزًا أُسْطُورِيًّا مُتَمَثِّلًا بِـ (الْإِخْطَافِ)، إِشَارَةً إِلَى اخْتِطَافِ (العنقاء) جَارِيَةً أَوْ صَبِيئَةً أَوْ عَزُوسًا.
 - نَعْدَمُ فِي الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ قِصِيدَةً دَارَتْ كَامِلَةً حَوْلَ قُطْبٍ رَحَى أُسْطُورَةَ (العنقاء)، ذَلِكَ أَنَّ جُلَّ الْمَوَاطِنِ الَّتِي لَاحَتْ فِيهَا (العنقاء)، جَاءَتْ فِي الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.
 - وَرَدَ أَوَّلُ تَوْظِيفٍ لِـ (العنقاء) عِنْدَ الشَّاعِرِ الْجَاهِلِيِّ عَمْرُو بْنُ كُثُومٍ، كِنَايَةً عَنِ الْهَلَاكِ وَالْإِغْرَابِ بِالشَّيْءِ.
 - لِلْعَنَقَاءِ حُضُورٌ لَافِتٌ فِي الْعُصُورِ الْخَمْسَةِ، إِذْ وَرَدَتْ فِي (89) مَوْطِنًا، انْتَفَعَ بِتَوْظِيفِهَا (64) شَاعِرًا.

فهرس الشواهد الشعرية:

الشاعر	البيت الشعري
الحسين بن أحمد النيلي	وكان ولائي قبله مثل قبضة
ابن الرومي	وإذا ما أزدت له لفتيـلـ،
ابن الرومي	تزوّد إذا أكلته، فهـي أكلـة
ابن الرومي	وربّ مسـهـى لا حقيقـة لاسـمـهـ
ابن الرومي	سالمـه تسلمـ، وإن خالفـت موعظـتي،
ابن اللبابة الداني	وجئت بها في الحسـن وزقـاء أيكـة،
ابن المقرّب العيوني	لا يغرفـ المـعـرُوفـ في سـاحـاتـهمـ،
ابن المقرّب العيوني	أقسـم الدـهـر أن يـرى لك في الدنـ
ابن جبير الأندلسي	وأغـربـ من عـنقـاء في الدـهـر مغـربـ
ابن حمديس	وما العنقـاء أعـوزـ من صـديقـ
	من الـريح في منقـار عـنقـاء مغـربـ
	لجـق الـوؤـد منـه بالعنقـاء
	وما أخـمـا إلـا كعـنقـاء مغـربـ
	كعـرـسـي، وأوى، أو كعـنقـاء مغـربـ
	فأنت في مـخـلـب العنقـاء مـخـطـوفـ
	ولكـمـهـا في الدـهـر عـنقـاء مغـربـ
	إلـا كـمـا يـحـكـى عـن العنقـاء
	سـيا قـرـينـ، أو أن تُـرى العنقـاء
	أخـو ثـقـة يُـسـقـيك صـافي ودـهـ
	إذا خـبـت الرّـمـان عـلـيك طابـا

النبت الشعري

الشاعر

فأبعدُ وصليها من صيد عنقا
ففي نقتف للجانمات رحيب
خبائله جهلاً؛ ليقتنص العنقا
وطار مع العنقاء ظلم وعذوان
ولو حملته الغول، أوركب العنقا
بنادك، والضراء عنقا مغرباً
عنقاء مغرب في البلاد من العدى
حظي من الحسن أتي بعض من قتلا
واقبال موسى، أوزمان الصبا زدا
وسميت الغريبان إذ نعت الكرا
وثاوي حيث فرخت الأنثى فوق
أرى العنقاء تكبر أن تصادا
فصار عصى الأعمى لقول البعكي
فليس لها من أن تحطهم بُد
أو مثل ما حدثوا عن ألف مثقال
عند كالمعامع بالعنقاء
كما بطلت من قبل عنقاء مغرب
فليس يعلم خلق أية أخذوا
فعاند من تطيق له عنادا
نبتت بها في الوكن، يوم رجاعيها
ألوث بعصر شباها العنقاء
أما في أطفار عنقاء مغرب
ففي غنق العنقاء، أومسر النسر
من دونه عنقاء ليلى مغرب
مرببة، وشب ابن الخصي
كأساً، تدفق بالذعاف الأسود
عنقاء قد حطفت صبيته
بنا يوم حلوا الجسر عنقاء مغرب
نصروني بسط الملوك وفي المثل
من اللطافة في الأوهام عنقاء
وعرس، وإخوان الصفاء، سواء
بحلم ذوي الأعلام عنقاء مغرب
طار مع العنقاء نحو الهوى

فلا تمزق الفتاة، وأنت شيخ،
وترى بها العنقاء تنفض سقمها
رأيت الذي ينبغي مذك، كنا صب
وعرف معروف، وأنكر منكراً،
ضمان علمها نفس كل منازع،
حتى يرى البؤس غراباً أعصماً
وسطاً على الأعداء حتى لا غدت
حديث عنقاء صب أدرك الأملا
عجائب لم تذكر، فعنقاء مغرب
حكيت في بديع الشكلي عنقاء مغرباً
فأصبح وهو للعنقاء ثاني،
تقول لمن هوى من خضوعاً:
وكم نبت شعري كان عنقاء مغرب،
كان على منك عنقاء تغتالي،
وصار عندهم عنقاء مغربة،
والتقي الموفق البر منهم
تمنيت قلباً ثانياً وهو باطل،
أطارهم شيمة العنقاء دهرهم
أرى العنقاء تكبر أن تصادا،
بل تحسب العنقاء، أو بنتاً لها،
لا شارب ينقي، ولا ذليلة،
وأصبح قلبي في يد الهيم واغدت
ودادي لهم داني، وأما ودا دهم،
حمد حبيب به، وأجر حلفت
وذلك له إذا العنقاء صارت
أترعت للعنقاء في أشعافها
لذكرت في شخصيها
ولولا دفاع الله عنا، لحقت
وما خبره إلا كعنقاء مغرب،
كانها حين تمطو في أعينها
ألا إتما أوى، وعنقاء مغرب،
إذا ضمت الحزب القصي وحلفت
طاب بهم عيشي سوى أنه

ابن حمديس

ابن حمديس

ابن حيوسي

ابن دراج القسطلي

ابن دراج القسطلي

ابن دراج القسطلي

ابن دراج القسطلي

ابن سهل الأندلسي

ابن سهل الأندلسي

ابن سهل الأندلسي

ابن شرف القيرواني

ابن فركون

ابن قلايس

ابن هاني الأندلسي

ابن وهب الأندلسي

أبو إسحاق الألبيري

أبو إسحاق الصابي

أبو الغلاء المغربي

أبو الغلاء المغربي

أبو الغلاء المغربي

أبو المظفر الأبيودي

أبو بكر الخوازمي

محمد الخالدي

أبو تمام

أبو تمام

أبو تمام

سعيد بن هاشم الخالدي

أبو عرادة السعدي

أبو نواس

أبو نواس

أبو هلال العسكري

أسلم بن قصار

الباخزي

النبت الشعري

الشاعر

أَتَتْ دُونَ ذَاكَ الْعَهْدِ أَيَّامُ جُرْهُمِ،
 سَلَا عَنْ عَقَابِيلِ الشَّبَابِ وَقُوتِهَا،
 وَقَدْ كَانَ فِي شَلْبَانَ عِزٌّ، فَحَلَقْتُ
 فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا التَّعْنُتُ كُلُّهُ،
 عَجَبًا لِدَعْوَاكَ الْوَفَاءِ، وَإِنَّهُ
 كَانَ عَقِيلًا فِي الضُّحَى حَلَقْتُ بِهِ،
 فَشَأَلْتُ بِكَ الْعَنْقَاءَ، أَوْصَرْتُ لَحْمَةً
 لَمْ يَعْلَمْ الصَّائِدُونَ مِنْهُمْ
 فَمَا بَالُ شِعْرِ النَّاسِ مِلَاءَ عِيُونِنَا،
 إِذَا مَا عَبَدُ اللَّهَ خَلَّى مَكَانَهُ
 وَلَوْلَا دِفَاعِي عَنْ عَفَاقِي وَمَشْهَدِي،
 وَقَالُوا: الْفَتَى ابْنُ الْأَشْعَرِيَّةِ حَلَقْتُ
 الْجُودَ، وَالصَّغُولَ، وَالْعَنْقَاءَ نَائِلَةً،
 يَقُولُونَ عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ مُسْتَحِيلَةٍ،
 أَرَى الشَّعْرَ فِيهِمْ بَاقِيًا، وَكَأَنَّمَا
 فَحَثَّ مِطْيَى الزَّحَاكِ حَتَّى كَانَمَا،
 وَقَدْ أَبْدَعْتَ فِي فَضْلِهَا وَبَدِيعِهَا،
 حَيَّ أَبِي بَكْرٍ تَدَارِكُنْ بَعْدَمَا،
 وَقَدْ فَرَعْنَاهُ الْمُجِدُونَ، وَحَلَقْتُ
 رُجُوعِي عَنْ الْعَلْيَاءِ، وَنَقَلْتُ طَبَائِعِي
 كَيْفَ الْوُصُولِ إِلَى الْوَصَالِ وَبَيْنَنَا
 يَقُولُ إِذَا مَا رُمْتَ ضَمًّا وَرَيْقَةً
 فَلَوْ أَنَّ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي، لَحَلَقْتُ
 وَمَا دَرَوُا أَنَّ مَغْرَى النَّاسِ إِنْ ذَكَرُوا
 وَلَوْلَا سُلايْمَانُ الْخَلِيفَةُ، حَلَقْتُ
 وَلَوْ أَنَّكَ رَثَّ ضَيْمًا حَنِيفَةً، حَلَقْتُ
 مَحَاسِنُ مِنْ دُنْيَا وَدِينِ، كَأَنَّمَا
 إِنَّ الصَّدَاقَةَ لَفُظَّتْ، مَدْلُولُهَا
 أَوْ شِئْتُ يَبَا صَاحِ
 أَجِنُ إِلَى أَهْلِي وَأَهْوَى لِقَاءَهُمْ
 وَأَغْرِبُ مِنْ عَنْقَاءَ فِي الطَّيْرِ شَكْلُهُ،
 هُمَا يُذْكَرَانِ وَلَا يُبْصَرَانِ
 فَلَوْ كَانَتِ الْعَنْقَاءُ مِنْكَ تَطِيرُ بِي

وَطَارَتْ بِذَاكَ الْعَيْشِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 أَطَارَتْ بِهَا الْعَنْقَاءُ، أَمْ سَبَقَتْ جَلْوَى؟
 بِهِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 كَمَنْ يَتَشَبَّهُ لَحْمٍ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 عُمَرَى لِأَغْرِبُ فَيْكَ مِنْ عَنْقَاءِ
 وَطَارَتْ بِهِ فِي الْجَوِّ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 لِأَغْبَسَ عَوَاءَ الْعَشِيَّاتِ عَاسِلِ
 أَنْتَ عَنْقَاءُ لَا تُصَادُ
 وَشِعْرُكَ فِي الْأَشْعَارِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 فَقَدْ حَلَقْتُ بِالْجُودِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 هَوْتُ بِعِفَاقِ عَوْضٍ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 بِهِ الْمُغْرِبُ الْعَنْقَاءُ إِنْ لَمْ يُسَدِّدِ
 أَسْمَاءُ أَشْيَاءَ لَمْ تُخَلَقْ، وَلَمْ تَكُنْ
 أَلَا كُلُّ حَيٍّ مَاتَ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 تُحَلِّقُ بِالْأَشْعَارِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 قَفَا أَثَرُ الْعَنْقَاءِ، أَوْ سَايَرَ الْخِضْرَا
 فَجَاءَتْ إِلَيْنَا، وَفِي عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 أَذَاعَتْ بِسَرِّ الْحَيِّ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 بِهِ وَبِمَنْ أَسَاءَ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 كَمَنْ يَتَشَبَّهُ لَحْمٍ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 بَيْنَ، وَدُونَ عِنَاقِهِ الْعَنْقَاءُ؟
 مَتَى صِيدَتِ الْعَنْقَاءُ، أَوْ حَلَّتِ الْخَمْرُ؟
 بِي الْمُغْرِبُ الْعَنْقَاءُ عِنْدَ أَخِي كَلْبِ
 عَنْقَاءُ مُغْرِبِ حُرَّ عَيْبَرُ مُمْتَحِنِ
 بِهِ مِنْ يَدِ الْحَجَّاجِ أَطْفَارُ مُغْرِبِ
 بِهَا الْمُغْرِبُ الْعَنْقَاءُ حَوْلًا مُكَمَّلًا
 بِهَا، حَلَقْتُ بِالْأَمْسِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ
 فِي الدَّهْرِ كَالْعَنْقَاءِ، بَلْ هُوَ أَغْرِبُ
 حَلَقْتُ عَنْ الْعَنْقَاءِ
 وَأَيُّنَ مِنَ الْمُشْتَاكِ عَنْقَاءُ مُغْرِبِ؟
 وَأَعْوَزُ مِنْ مُسْتَرْفِدٍ مِنْهُ يُحْرَمُ
 كَعَنْقَاءِ مُغْرِبَةٍ فِي النَّوَاحِ
 لَخَلْتُكَ إِلَّا أَنْ تُصَدِّدَ تَرَانِي

البُخَارِيُّ

البُخَارِيُّ

بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ

بَكْرِينَ اللَّطَّاحِ

الْجَزَارِ السَّرْقُسْطِيِّ

الْحَادِرَةِ

حَارِثَةَ بْنِ بَدْرِ الْغُدَّانِي

حَكَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيِّ

السَّرِيِّ الرَّقَاءِ الْكِندِيِّ

شَاعِرٌ مَجْهُولٌ

شَاعِرٌ مَجْهُولٌ

شَاعِرٌ مَجْهُولٌ

شَاعِرٌ مَجْهُولٌ

الشَّرِيفِ الرُّضِيِّ

الشَّرِيفِ الرُّضِيِّ

صَرِيعِ الْغَوَانِي

ضِيَاءَ الدِّينِ الْقُرْطُبِيِّ

طُفَيْلِ بْنِ عَوْفٍ الْغَنَوِيِّ

عَبْدُ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ حَمَزَةَ

عَزَقَةَ الْكَلْبِيِّ

عَزَقَةَ الْكَلْبِيِّ

عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْغَزَوِيِّ

الْفَرَزْدَقِ

الْقُحَيْفِ الْعُقَيْلِيِّ

الْكُمَيْتِ الْأَسَدِيِّ

لِسَانَ الدِّينِ بْنِ الْخَطِيبِ

لِسَانَ الدِّينِ بْنِ الْخَطِيبِ

الْمُتَنَّبِيِّ

الْمُتَنَّبِيِّ

مُحَمَّدَ الْعَبْدَرِيِّ

مُحَمَّدَ النُّمَيْرِيِّ

الشّاعِر	البَيْت الشّعريّ
مُحمَّد بن عبدِ الله	مَحاسِنُ مِنْ أُنْباءِ عَدْنانَ، حَلَقَتْ
مُحمَّد القُرطُبِيّ	أَنَا تَكَلَّفْتُ مَـيْـدَ الـ
مُحيي الدين بن عَرَبِيّ	عَنْقاءُ مُغَرِّبٍ قَدْ تُعَوِّفَ ذِكْرُها
مُحيي الدين بن عَرَبِيّ	أَنَا عَنْقاءُ الْوُجُودِ الْمُشْتَرِكِ
مَرْوان الطَّلِيْق	أَمُرُّ عَلَى الْأَفْواءِ ذِكْراً وَلَا أرى،
مَرْبَد الحَلِيّ الأَسَدِيّ	لَيْتَ لِي نَظْرَةٌ إِلَيْكُمْ عَلَى الْقُرْبِ،
مِهْيَار الدَّيْلَمِيّ	سَأَرْكَبُ عَزَمِي حَتَّى يَطِيرَ
مِهْيَار الدَّيْلَمِيّ	بَقِيْتُ غَرِيباً مِثْلَ عَنْقاءٍ جَوْها
مِهْيَار الدَّيْلَمِيّ	عَلَّمَنِي غَدْرَ الْهَوَى وَتَرَكَنِي
ناصر الدين الأَرْجانيّ	أَنْتَ لَوْلَاكَ كَانَ لِلنَّاسِ فِي الْأَفـ
ناصر الدين الأَرْجانيّ	مُسْتَعَرَّبُ الْإِخْطاءِ كَالْعَنْقاءِ،
يَحْيى الزَّيْدِيّ	يَا ضَـيْعَةَ النَّحْوَ! بِهِ مُغَرِّبٌ
يزيد بن مَفْرَغ الجُمَيْرِيّ	وَلَوْ لَمْ يَفُتْ رُكْضاً حَفِيشاً، لَحَلَقَتْ
	بِها مِنْ بَناتِ الدَّهْرِ عَنْقاءُ مُغَرِّبُ
	عَنْقاءٍ بِالْوَرَشِ
	عُرْفاً، وَبِابٍ وَجُودِها مَسْدُودُ
	قَدَسَتْ ذاتِي عَنْ حَبْسِي الشَّرِكِ
	كَأَنِّي فِيها ذِكْرُ عَنْقاءٍ مُغَرِّبِ
	وَهِيَـمَاتُ أَنْ تُـرَى العَنْقاءُ
	عَنْ الضَّرِيمِ عَنْقاءٍ بِـي مُغَرِّبِ
	لِها، وَوَحِيداً مِثْلَ بَدْرٍ تَمَامِها
	أَتَخَيَّلُ العَنْقاءَ خِلالاً وَافِيا
	وَوَاهِ ذِكْرُ الْكَرِيمِ كَالْعَنْقاءِ
	وَزَائِدُ العَوْدِ عَلَى الإِبْداءِ
	عَنْقاءِ، أَوْدَتْ ذاتِ إِصْبَعِ
	بِأَشْلانِهِ فِي الجَوْ عَنْقاءُ مُغَرِّبُ

المصادر والمراجع

- الأرجاني، ن. (1980). *ديوان الأرحاني*. بيروت: دار الجيل.
- البُخاري، و. (1978). *ديوان البخاري*. القاهرة: دار المعارف.
- ابن بُرد، ب. (1950). *ديوان بشار بن بُرد*. قَدَمَهُ وَشَرَحَهُ: مُحَمَّد الطَّاهِر ابن عاشور، القاهرة: مَطْبَعَة لَجْنَة التَّأْلِيفِ وَالتَّرْجَمَة وَالنَّشْر.
- بَشُور، و. (1981). *الميثولوجيا السُّورِيَّة: أساطير آرام*. بيروت: مَوْسَسَة فِكْر لِلأُبْحَاث.
- البَطْل، ع. (1981). *الصُّورَة فِي الشَّعْرِ الْعَرَبِي حَتَّى آخِر القَرْنِ الثَّانِي الهِجْرِي: دراسة في أُصُولِهَا وَتَطَوُّرِهَا*. بيروت: دار الأندلس.
- البَغْدَادِي، ع. (1996). *خِزانَة الأَدَب، وَلُبُّ لُبابِ لِسَانِ الْعَرَب*. القاهرة: مَكْتَبَة الخانجي.
- بلوحي، م. (2009). *بُنْيَة الْخِطَابِ الشَّعْرِي الْجَاهِلِي فِي ضَوْءِ النُّقْدِ الْعَرَبِي الْمُعَاَصِر: بَحْث فِي تَجَلِيَّاتِ الْمُقَارَبَةِ النَّسَقِيَّة*. دِمَشَق: مَنَشُورَاتِ اتِّحَادِ الْكُتَّابِ الْعَرَب.
- التَّبْرِيْزِي، خ. (1964). *شَرْح دِيوان أَبِي تَمَّام*. القاهرة: دار المعارف.
- الثَّغَلِي، أ. (1954). *قِصَصُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُسَمَّى عَرَائِسِ الْمَجَالِسِ*. القاهرة: مَكْتَبَة وَمَطْبَعَة مُصْطَفَى الْبَابِي الْحَلَبِي وَأَوْلَادِهِ.
- الجاحظ، ع. (1965). *الْحَيَوَان*. تَحْقِيق: عَبْدُ السَّلَامِ هَارُون، القاهرة: مَكْتَبَة وَمَطْبَعَة مُصْطَفَى الْبَابِي الْحَلَبِي وَأَوْلَادِهِ.
- الجبوري، ع. (2010). *قاموسُ اللُّغَة الْأَكْدِيَّة-الْعَرَبِيَّة*. أبو ظبي: هَيْئَة أَبُو ظَبْيٍ لِلثَّقَافَة وَالتُّرَاث.
- الجرارة، ع. (1981). "المُسْتَحِيلُ ثَلَاثَة: الْغَوْلُ، وَالْعَنْقَاءُ، وَالْخِلُّ الْوَفِي". *مَجَلَّةُ الْخَفَجِي*، 20-21.
- الجُرْجَانِي، ع. (2001). *أَسْرَارُ الْبَلَاغَة فِي عِلْمِ النِّبَان*. بيروت: دار الكُتُبِ الْعِلْمِيَّة.
- جَعْفَر، إ. (1986). "عَنْقَاءُ فِي الْأَسَاطِيرِ وَالْأَدَبِ وَالْأَمْثَالِ". *مَجَلَّةُ الْفَيْضِ*، (118)، 109-111.
- جُمُعَة، ح. (2010). *الْحَيَوَان فِي الشَّعْرِ الْجَاهِلِي*. سوريا: دار رَسَلَان.
- الحَادِرَة، ق. (1969). "ديوان شِعْرِ الْحَادِرَة (إِمْلاءُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْيَزِيدِي، عَنْ الْأَصْمَعِي)". *مَجَلَّةُ مَعْهَدِ الْمَخْطُوطَاتِ الْعَرَبِيَّة*، 15(2)، 269-359.
- الحكيم، س. (1981). *الْمُعْجَمُ الصُّوفِي (الحِكْمَة فِي حُدُودِ الْكَلِمَة)*. بيروت: دُنْدُرَة لِلطَّبَاعَة وَالنَّشْرِ.
- ابن حَمْدِيس، ع. (1960). *ديوان ابنِ حَمْدِيس*. بيروت: دار صادر.
- ابن خَلْدُون، ع. (2004). *مُقَدِّمَة ابْنِ خَلْدُون*. دِمَشَق: دار يَغْرُب.
- الخال، ي. (1987). *دَفَائِرُ الْأَيَّامِ: أَفْكَارٌ عَلَى وَرَقٍ*. لندن: رياض الرِّيس لِلْكِتَابِ وَالنَّشْرِ.
- الخالديان، م. و ع. (1992). *ديوان الخالديين*. بيروت: دار صادر.
- خان، ع. (1937). *الأساطير العربية قبل الإسلام*. القاهرة: مَطْبَعَة لَجْنَة التَّأْلِيفِ وَالتَّرْجَمَة وَالنَّشْر.

- الدليعي، ع. (1992). "المخلوقات الخرافية في الشعر الجاهلي". *مجلة المورد*، 26(4)، ص ص 4-15.
- الدبيري، ل. (2004). *حياة الحيوان الكبرى*. بيروت: المكتبة العصرية.
- دياب، ر. (2020). "ميثولوجيا الطيور في الشعر العباسي". *مجلة التراث العربي*، (157+158)، 125-148.
- الديب، س. (2000). *المعجم النبطي: دراسة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطية*. الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية.
- الرفاء، س. (1996). *ديوان السري الرفاء*. بيروت: دار صادر.
- ابن الرومي، ع. (2003). *ديوان ابن الرومي*. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
- رومية، و. (1978). *شعرنا القديم والتأنيدي الجديد*. الكويت: عالم المعرفة.
- الزبيدي، م. (1973). *تاج العروس من جواهر القاموس*. الكويت: مطبعة حكومة الكويت.
- زكريا، م. (1406هـ). *الألسنية التوليدية والتحولية وقواعد اللغة العربية*. بيروت: المؤسسة الجامعية.
- زكي، أ. (2000). *الأساطير: دراسة حضارية مقارنة*. (ط2). القاهرة، مصر: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- زماش، م. (2016). "تجليات الأسطورة في الأدب العربي القديم: الأسطورة الحيوانية أنموذجاً". *مجلة الحكمة للدراسات الأدبية واللغوية*، 4(8)، 245-257.
- السامرائي، ع. (1984). "طيور العرب الخرافية". *مجلة الفيصل*، (88)، 115-120.
- ستيفيتش، ي. (2005). *العرب والغصن الذهبي، إعادة بناء الأسطورة العربية*. المغرب: المركز الثقافي العربي.
- السخاوي، ع. (1995). *سفر السعادة وسفر الإفادة*. بيروت: دار صادر.
- السقا، م. وآخرون (1980). *شروح سقط الزند*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ابن سهل الأندلسي، إ. (1967). *ديوان ابن سهل الأندلسي*. بيروت: دار صادر.
- السواح، ف. (2001). *الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية*. دمشق: دار غلاء الدين.
- شاهين، م. (1996). *الأدب والأسطورة*. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- شلحد، ي. (1996). *بني المقدس عند العرب قبل الإسلام وتبعه*. بيروت: دار الطليعة.
- صالح، ن. (2010). *النوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة*. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
- الصفاء، إ. (2018). *إخوان الصفاء، وخلاص الوفاء*. المملكة المتحدة: مؤسسة هندواي.
- ضيف، ش. (1995). *تاريخ الأدب العربي*. القاهرة: دار المعارف.
- عبد الرحمن، ن. (1976). *الصور الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث*. الأردن: مكتبة الأفيص.
- عجينة، م. (1994). *موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلائلها*. بيروت: دار الفارابي.
- ابن عربي، م. (1996). *ديوان ابن عربي*. بيروت: دار الكتب العلمية.
- العظمة، ن. (1993). "العنقاء الألسنية، أو الأسطورة وعلم الإناسة البنيوي". *مجلة علامات في النقد*، 9(3)، 107-125.
- العظمة، ن. (1996). *سفر العنقاء: حفرة ثقافية في الأسطورة*. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
- علي، ج. (2001). *المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام*. بيروت: دار الساق.
- الغنوي، ط. (2007). *ديوان طليل الغنوي بسجح الأضمعي*. بيروت: دار صادر.
- فاضل، ع. (1971). "العنقاء، تاريخهم من لغتهم". *مجلة اللسان العربي*، 8(2)، 10-13.
- الفرزدق، ه. (1984). *ديوان الفرزدق*. بيروت: دار بيروت.
- فكري، و. (2018). *أساطير مقدسة، أساطير الأولين في تراث المسلمين*. القاهرة: الزواق للنشر والتوزيع.
- ابن فتنبة، ع. (1397هـ). *غريب الحديث*. بغداد: مطبعة العاني.
- ابن فتنبة، ع. (1984). *كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني*. بيروت: دار الكتب العلمية.
- القزويني، ز. (2000). *عجائب المخلوقات والحيوانات، وغرائب الموجودات*. بيروت: مؤسسة الأعلمي.
- القلفشندي، أ. (1913). *صبح الأعشى في صناعة الإنشا*. القاهرة: المطبعة الأميرية.
- القيسي، ن. (1988). "اللواء والزاية". *مجلة المجمع العلمي العراقي*، 39(3)، 286-309.
- كاسير، إ. (1975). *النولة والأسطورة*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- كحيل، م. (2017). "توظيف الرمزية الأسطورية في الشعر الإسلامي والأموي". *مجلة كلية دار العلوم*، (105)، 89-121.
- ابن كلثوم، ع. (1991). *ديوان عمرو بن كلثوم*. بيروت: دار الكتاب العربي.
- المتنبي، أ. (1983). *ديوان المتنبي*. بيروت: دار بيروت.
- ابن المزيان، م. (1992). *تفضيل الكلاب على كثير ممن ليس الشيا*. بيروت: دار النضام.
- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2024). *معجم الدوحة التاريخي للغة العربية* <https://www.dohadictionary.org/dictionary>
- المسعودي، ع. (1973). *مروج الذهب ومعادن الجواهر*. بيروت: دار الفكر.
- المعري، أ. (1957). *سقط الزند*. بيروت: دار صادر.

- المنصوري، ج. (2002). *النار في الشَّعَرِ وَطُقُوسِ الثَّقَافَةِ*. بيروت: المركز الثقافي العربي.
 الميداني، أ. (د.ت.). *مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ*. بيروت: دار المعرفة.
 الناصري، س. (1972). "العنقاء بين فكر العرب وفكر الإغريق والرومان"، *المجلة التاريخية المصرية*، (19)، 113-133.
 النقشبندى، أ. (1997). *جامع الأصول في الأولياء: مُعْجَمُ الْكَلِمَاتِ الصُّوفِيَّةِ*. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي.
 أبو نواس، ح. (د.ت.). *ديوان أبي نواس*. بيروت: دار الكتاب العربي.
 التويري، ش. (2004). *نهاية الأرب في فنون الأدب*. بيروت: دار الكتب العلمية.
 ابن هاني، م. (1980). *ديوان ابن هاني الأندلسي*. بيروت: دار بيروت.
 ابن وهب، ع. (1949). *المُعْجَبُ فِي تَلْخِصِ أَخْبَارِ الْمَغْرِبِ*. القاهرة: مطبعة الاستقامة.

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 ghou, the phoenix, and the loyal vinegar. *Al-Khaffi 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.