

ما لنا كُئنا جَوِّ يا رسولُ؟
 أنا أَهْوَى وقلْبُكَ المَثْبُولُ^(٨٦)
 كلما عَادَ من بعثتُ إليها
 غَارَ مِنِّي وَخَانَ فيما يَقُولُ
 أَفْسَلْتُ بيننا الأمانات عينا
 ها وخانت قلوبهن العقولُ^(٨٧)

فمع أن مثل هذا المطلع يمكن أن ينظر إليه بالنظرة السطحية التي شاعت في النظر إلى المطالع والمقدمات القديمة ، من حيث وصف مثل هذا المطلع بأنه غزل ، إلا أن هذا الغزل الرمزي من الواضح أنه شديد الشفافية والكشف عما في نفس الشاعر ، وعما يريد الشاعر أن يقوله ، حتى ليكاد يكون تصرّحاً وليس رمزاً أو تلميحاً ، بل إنه يكاد أن يكون تعبيراً عن كل الأجواء المحيطة بذوى السلطان وليس بسيف الدولة وحده .

فخلاصة الدلالة الحقيقية لهذا المطلع ، أن كل المحيطين بصاحب السلطان يتنافسون على التودد إليه والقرب منه أو كسب عواطفه ، وأن هذا التنافس يفسد ما بينهم من صلات ، ومن ثقة ، ومن خلق ، فيتحوّل بعضهم حرباً على بعض ، بكل الأساليب المألوفة حول السلطان ، وهي تدور عادة حول الدس والوقيعة والوشاية والخيانة ، فكل منهم يسعى لتحطيم الآخر ، لينفرد هو بالقرب من صاحب السلطة ، وهذا تصوير واقعي للمناخ المحيط بالسلطة ، وهو ما يهدف الشاعر إلى أن يقوله ، ولكنه ألبسه ثوباً شفافاً من الغزل ، في صورة حديث من الشاعر لرسوله إلى محبوبته في البيت الأول ، ولكنه في البيت الثاني كان أوضح حيث عدل من التخصيص إلى التعميم ، فقد كان المنافس الخائن في البيت الأول شخصاً واحداً ، ولكنه في البيت الثاني عدد غير محدد ، بل كل من يثق فيه ، ويجعله وسيلة إليها يتبين أنه منافس حاقده تملّاه الغيرة ، وإذا هذه الغيرة تدفعه إلى الخيانة ، فإذا هو يبلغها عن عكس ما حملته إياه ، ليفسد ما بيني وبينها ، ثم في البيت الثالث يكون أشد وضوحاً ، وأقرب إلى الصدق والإنصاف ضمناً ، حيث يجعل في التعبير نوعاً من الإطلاق يجعل الخيانة وفساد الخلق وتعطيل العقول ليس مقصوراً على الطرف الآخر المنافس له ، بل هو عام ، لا يمنع أن يكون هو أيضاً اشترك في هذا السوء ، فالفساد واقع بينهما معاً ،