

صورة المكان في شعر ذي الرمة

أسامة اختيار

Zu'r-Rimme'nin Şiirlerinde Mekan Tasviri

Özet

Tam ismi Gaylan b. 'Ukbe el-'Adevî olan Zu'r-Rimme, Emevi dönemi şairlerindedir. Şiirlerinde teşbih sanatını ustaca kullanmasıyla bilinir. Şiirlerinin, sanatsal ve dilsel iki boyutu bulunan Zu'r-Rimme, dilbilimciler tarafından hüccet olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmada Zu'r-Rimme'nin şiirlerinin sanatsal yönü, mekan tasvirinde hareket ve sükun algısı, içilmeyen suların tasviri, zaman ve mekan benzerliği, şairin psikolojisinin şiirlerinde çevresindeki varlıklara etkisi başlıkları altında işlenecektir.

Anahtar Kelimeler : Zu'r-Rimme, Emevi Dönemi, Gaylan b. 'Ukbe, Teşbih Sanatı, Klasik Arap Edebiyatı

Image Place in Poems ZorRummah

Abstract

ZorRummah belongs to the era poets Alamuez. His Poems is very important for two reasons, because those poems are too high and strong language also describe the desert. For that this research will discuss the image of that place in his

* Doç. Dr. Usâme İhtiyar, Dımaşk Üniversitesi Öğretim Üyesi [ousama67@gmail.com]

poems through the following points:

- Stillness and motion image in the description of the place.
- image turbid water fountains and its relation to the psychological situation of the poet
- Similarity between time and space in the form of the desert and the image of the desert in his poems.

The researcher found this results:

The strong relationship between the Arab poet and the place where he lived, and that was his memories of the past.

Image place in the poet's poems show the pain and hope in the hearts of the poet.

Poet did not leave anything in the place without shooting in his poems, and this refers to the attention of the poet of place.

Key Words : ZorRummah, Poets Alamuez, Gaylan Ebn Okba, The art of Tashbih, The old of Arabin poetry

صورة المكان في شعر ذي الرُّمَّة

تمهيد:

ذو الرُّمَّة هو غيلانُ بنُ عُقبَةَ العَدَوِيِّ، من مُضَرَ، كُنِّيَتْهُ أبو الحارث، وذو الرُّمَّة لقبُهُ، والرُّمَّة الحَبْلُ البالي. من شعراء العصر الأمويِّ، وُلِدَ سنة سبع وسبعين للهجرة، وتوفي سنة سبع عشرة ومئة، وهو من فحول شعراء الطبقة الثانية في عصره، معدودٌ من أهل البادية، وإن اختلف قليلاً إلى اليمامة والبصرة، وقد جعله أبو عمرو بن العلاء خاتمة شعراء الظل في الإجابة؛ لأنه ذهب في ذلك مذهب الجاهليين فأحسن، ولذلك قال فيه: « فُتِحَ الشَّعْرُ بامرئ القيس وخُتِمَ بذِي الرُّمَّة»^(١)، وقد تميَّز شعره بإجادة التشبيه، وعلِقَ (مِيةً) المنقرية، وهي مِيةٌ بنت عاصم، وتُكْنَى أم بُوراء، واشتهر بها، فجلُّ شعره في التغزل بها^(٢). لشعر ذي الرُّمَّة قيمتان؛ لغويَّةٌ وفنِّيَّةٌ، وشعره عند أهل اللُّغة حُجَّةٌ، توسَّع الجوهر في الاحتجاج بشعره في (الصَّحاح)، والرَّمَحَشْرِيَّ في (أساس البلاغة)، وابن منظور في (لسان العرب) وغيرهم.

ويقف هذا البحث عند الجانب الفنِّي من شعره، ليدرس صورة المكان فيه، ولاسيما أنَّ الشَّاعر كان مولعاً بوصف البوادي وما فيها، والهدف من هذه الدراسة أن نستقصي العلاقة القائمة بين الشَّاعر والمكان، من خلال نظرةٍ شاملةٍ ترصدُ الحضورَ الفنِّي الجماليِّ لصورة المكان في بناء شعره كلِّه.

وتأسيساً على ذلك سوف ندرس العلاقة البنائية للصورة المكانية في شعر ذي الرُّمَّة، ونقوم الدراسة على مفهوم جديد للصورة الشعرية نطلق به للتشكيل التصويري العنان ليضمَّ نمطاً من الصور التي تولِّف مشاهد في لوحاتٍ شعريةٍ متكاملةٍ، وتُعدُّ هذه الرؤية أرقى الرؤى للصورة الشعرية بمفهومها البنائيِّ

^١ الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)، البيان والتبيين، دار صعب، بيروت، ط١، ١٨٦٩م، ١/ ٨٩٥.

^٢ للتفصيل في مصادر ترجمة الشَّاعر انظر مقَّمة (نبوان ذي الرُّمَّة) بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان «بيروت»، ط١، ٢٨٩١.

التكاملي؛ لأنها تقوم على دراسة عنصر الاستدعاء في بناء الصور الشعريّة، وهذا المفهوم (مفهوم الاستدعاء) يتيح لنا دراسة الصورة الفنيّة في النصّ الشعريّ بوصفها عضواً متصلاً بجسد النصّ، يؤلّف مشهداً في لوحة فنيّة شعريّة متكاملة، فهو لا ينظر إلى الصور الشعريّة المفردة في القصيدة على أنّها حبة رمل في كومة من الرّمال تذرّوها الرّياح، ولا يرى الصورة الشعريّة معزولة غير مرتبطة بعلاقة التبادل المعنويّ في القصيدة، وبذلك تكون وظيفة الدّارس أن يبحث عن ذلك النّسيج الخفيّ الذي يربط بين أجزاء الصور الشعريّة في القصيدة الواحدة.

بعد أن أشرّث إلى المفهوم الذي اعتمدته للصورة الشعريّة في هذه الدراسة أهدد مسار خطّتها بالمحاور الآتية:

- أثر ثنائيّة السكون والحركة في رسم صورة المكان.
- ظاهرة فساد الأمكنة.
- المشاكلة الزمانيّة للمكان.
- إسقاط المعاناة الدّائيّة على المكان وموجوداته.

أولاً: أثر ثنائيّة السكون والحركة في رسم صورة المكان.

ثمّة مكانان رئيسان في صور ذي الرِّمَّة؛ أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ، المكان العامُّ هو الصّحراء، والمكان الخاصُّ هو البادية، الصّحراء دائرة مكانيّة كبرى غير مأهولة، والبادية مناطق صغرى مأهولة، والبقيعة المأهولة من البادية قد تذهب في النّصحر، ويطلب القوم غيرها، فتتعدّد المشاكلة بين الصّحراء والطلل في عنصر الفحط، وبذلك تتحوّل علاقة ارتباط الإنسان بالبادية من علاقة الإقامة إلى علاقة الاجتياز.

يتميّز اجتياز الطلل من اجتياز الصّحراء بحدّة التوتّر النّفسيّ بسبب تداعي ذكريات الشّاعر عند وقوفه على الطلل، وتدفع الحال النفسيّة الشّاعر إلى محاولة ترتيب المكان ورسم صورة الحياة في الطلل الخالي، وذلك بإسكان الحيوان فيه، واستسقاء السحاب له، أملاً بعودة الرّمن السعيد بما يحمله من ذكريات الماضي حين كان الشّمل مؤثّقاً والرّبغ مجتبعاً.

وإذا كان الشّعر في بعضه ضرباً من الغناء؛ فإنّ الشّاعر قد صنّع شعره بصبغة التّعني بالطلل، حتّى صارت سيمّة له، فقد «تحوّل به ذو الرِّمّة إلى لوحاتٍ بديعة»^(٤)، وهذا الحكم الذي أطلقه الدكتور شوقي ضيف يحملنا على التفسير، تفسير حقيقته، لكننا نقف أمام النمط الصّعب عند تفسيره، لأنّ طغيان فكرة الطلل على ذهن ذي الرِّمّة وتشعب دلاليتها - من أوضجها إلى أعقدها - كانا سببين رئيسين في وصفي للرؤيا الشعريّة للمكان لديه بأنها حقاً نمط صعب. إنّ الشّاعر يرسم صورةً لتشرّ المكان^(٥) رغبةً منه في عودة الحياة إليه، أي إنّ الطلل لا يمثّل فناءً مطلقاً بالنسبة إليه لشدة تعلقه به، ولذلك ترتبط فكرة تشرّ المكان بثنائيّة ضديّة أخرى غير (الوقوف والاجتياز) هي ثنائيّة (الجّل والتّرحال)، ولهذه الثنائيّة أثر في

^٤ ضيف (د. شوقي): الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، دار المعارف، مصر، ١٩٦١م، ص ٥٣.
^٥ من أبرز صور تشرّ المكان في شعر ذي الرِّمّة صورة الطلل الذي تُعفيه رياح الشمال وتشرّ رياح الجنوب، وسيأتي تفصيل ذلك في هذا البحث.

بناء المقدمة الطللية للقصيدة العربية منذ مراحل نشأتها التاريخية الأولى في الشعر الجاهلي إلى مراحل متأخرة من الشعر الأموي في البوادي، إلا أن النقد العربي القديم لم يستطع في أبرز إشارات له أن الإشارة لا توصف بالسعادة ولو مجازاً) أن يرصد الغور العميق لهذه العلاقة.

إن حركة المكان في شعر ذي الرمة تنتج من السكون، سكون الحياة فيه، يتجلى مظهر سكون الحياة في خلو الطلل من الأهل والأحبة، في حين يتجلى مظهر الوقوف بوقوف الشاعر على الطلل من دون الصحب، أو بحث الصاحب أو الصاحبين على الوقوف والاعتذار إليهما عن الصبوة، وبيع السكون الأسى في نفس الشاعر، فيجتهد في رسم صورة خيالية للحركة، يستثير من خلالها الصراع بين الموت والحياة في الأرض القفر، ويظهر المكان مسربلاً بمشهد السكون من خلال تصوير النوي والأثافي وأثر أبعاد الحيوان الذي مر بالطلل ثم غادره، ثم تستثار الحركة في المكان بتصوير مشهد النشر له، فكأنه نشر السجل من الكتب، أو نشر ريح الجنوب للتراب الذي أتت به رياح الشمال.

نيسط القول في ثنائية (السكون والحركة) في شعر ذي الرمة، ولتكن القصيدة الأولى من ديوانه مثالا على ذلك، ومطلعا: (٦)

كأنه من كلى مفرية سرب ما بال عينك منها الماء يسكب

هذه القصيدة هي البائية الكبرى في ديوانه، وقد ذاع صيتها بين الناس، حتى كادت تطغى على جميل شعره من غيرها. قال فيها معاصره جرير: "لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته: ما بال عينك منها الماء يسكب، كان أشعر الناس" (٧).

44

ترتبط ثنائية (السكون والحركة) في هذه القصيدة ارتباطاً وثيقاً بالحل الطوعي في المكان، إذ تغيب لفظنا (قفا، عوجا) عن مطلعها، ويقوم هذا الضرب من الحل على تجاهل ظاهرة (الصحب) في موقف الطلل من هذه القصيدة، ويبدأ الموقف الطللي بفكرة السكون التي تسي من طرف حفي بالقفر والبلى (الموت والسكون)، ثم تنقلب الصورة إلى محاولة استدعاء عنصر الحياة، وبمكنا التماس الدليل على ذلك يرصد العلاقة اللغوية بين ضدين (النشر/ الطي) في البيت الرابع من القصيدة: (٨)

كما تُنشر بعد الطية الكنب أم دمنة نسفت عنها الصبا سفعاً

يشرح الشاعر في رسم صورة المكان، وكأن الوقوف عليه حتمي سبق حدوثه طواعية من دون أمر، يدل على هذه الطوعية استحداث الركب للأخبار في البيت الثالث من القصيدة ذاتها، ويعضده البيت الرابع وفيه قرينة مكانية تسي بحدوث الوقوف إن ربيت في درج سياقها اللغوي، هذه القرينة المكانية هي وصف (الدمنة).

تنتج الصور الحركية للمكان من الوقوف عليه، إذ تبدو الدمنة للوهلة الأولى دليلاً على الخواء، ويتمثل الخواء بقفر المكان، في حين يتمثل السكون بفكرة الوقوف على الطلل، وتوثيقاً لفكرة الغفاء يربط الشاعر المكان في هذا الطور بصورة الكتاب المطوي الذي يستبان نشره، ليبين عما فيه (كما تُنشر بعد الطية الكنب)، وتضارع صورة (الكتاب المطوي) صورة المكان وقد توصعت الرمال فيه، وهذا مظهر من

^٦ ذو الرمة: ديوانه، تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط ١، ٢٨٩١، ج ١/٩.

^٧ المرزباني (أبو عبد الله محمد بن عمران): الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥٩٩١م، ص ٦٠٢.

^٨ ذو الرمة: ديوانه ج ١/ ٥١. المفع: السيل من الرمل.

مظاهر موت المكان، لأنّه يَبْثِي بالعَفَاءِ والبَلَى، غير أنّ بروزَ عنصرِ الحركةِ المُمَثَّلِ بريحِ الصَّبَا النَّاشِرَةِ جعلَ لصورةِ الموتِ مقابلاً ضِدِّيّاً، وبذلك برزت (الصَّبَا) قريظةً دالّةً على محاولةِ بعثِ المكانِ ونَشْرِهِ، يَظْهَرُ ذلك من خلالِ رُبْطِ الصُّورةِ المكانيةِ بصورةِ الكتابِ المنشورِ.

يُصعّدُ الشَّاعِرُ بعد ذلك حدّةَ الصَّرَاحِ بين (السُّكُونِ والحركةِ) و(الموتِ والحياةِ)، من خلالِ تشكيلِ صورةٍ أخرى تعتمدُ ثنائِيَّةَ (السُّكُونِ والحركةِ) ذاتها، فتبرزُ الحركةَ عنصراً مؤثراً في المشهدِ التصويريِّ للطلُّلِ، وتتقسمُ الحركةُ قِسْمَيْنِ: حركةٌ مدمِّرةٌ، وأخرى بِنَاءةٌ. تتجلّى الحركةُ المدمِّرةُ في تأكيدِ الشَّاعِرِ أُنْثَرِ (الرَّيْحِ الرَّمْلِيَّةِ) الَّتِي تَعْفِي الطَّلَّلَ وتُدْرُسُهُ، في حين تتجلّى الحركةُ البِنَاءةُ في (الرَّيْحِ الرَّادَّةِ) الَّتِي تَهْبُ من جهةٍ معاكسةٍ للرَّيْحِ الأوَّلِي، وهي ناشرةٌ للمكانِ تعملُ في نَرْجِ ما توضعُ فيه من رمالٍ، فتنبذُها بعيداً منه، إنّ في ذلك إصراراً آخرَ من الشَّاعِرِ على نَشْرِ المكانِ ورصدِ مظاهرِ الحياةِ فيه، على الرّغمِ من ذلك العَفَاءِ المخيِّمِ الذي يظهرُ في قوله: (٩)

نُكْبَأُ تَسْحَبُ أَعْلَاهُ فَيَنْسَحِبُ سَيِّلاً مِنَ الدَّغْصِ أَغْشَتْهُ مَعَارِفُهَا

تتصاعدُ الحركةُ في المكانِ في صورةٍ جديدةٍ غيرِ صورةِ الرَّيْحِ الرَّمْلِيَّةِ التي كان لها أثرٌ في الطَّلَّلِ، ويتجلّى هذا المظهرُ الجديدُ في رصدِ أُنْثَرِ الأمطارِ الموسميَّةِ الَّتِي تَتَخَوَّنُ الطَّلَّلَ لاستمرارِها وغازِرتِها، فَتَعْفِيهِ: (١٠)

45

ضَرْبُ السَّحَابِ وَمَرٌّ بَارِحٌ تَرِبُ لا، بَلْ هُوَ الشَّوْقُ، مِنْ دَارٍ تَخَوَّنَهَا

إذا نظرنا إلى البيتِ مفرداً وَجَدْنَا جِسَّ الموتِ مسيطراً على الحياةِ، يظهرُ ذلك في حركةِ العَفَاءِ ممثلةً بالأمطارِ والرَّيَاحِ، وهذا ما يشيرُ إليه لفظُ (تَخَوَّنَ)، فالعَفَاءُ المكانيةُ مُرْتَقِبٌ محتومٌ، لكنَّ قراءةً دلالةً البيتِ السَّابِقِ في دَرْجِ التَّصِّصِ

الشَّعْرِيَّ تُوَضِّحُ إصرارَ ذي الرُّمّةِ على معرفةِ المكانِ من طريقِ موجوداته المُرْمَنَةِ، فهو لا يُنْكَرُ الطَّلَّلَ ويستطيعُ أن يقرأ بعضَ المعالمِ فيه، وبذلك تتبثّقُ الحياةُ بِحُلَّتِهَا القَشِيْبَةِ في صورٍ جديدةٍ نُفْصِي عواملَ التَّعْفِيَةِ: (١١)

تُوَيُّ وَمُسْتَوْقَدٌ بِالٍ، وَمُحْتَطَبٌ يَبْدُو لِعَيْنَيْكَ مِنْهَا وَهِيَ مُرْمَنَةٌ
كَأَنَّهَا خِلَلٌ مَوْثِيْبِيَّةٌ فَشُبُّ إِلَى لَوَائِحِ مِنْ أَطْلَالِ أَحْوِيَّةِ
دَوَارِجُ المُوْرِ وَالأمْطَارُ وَالْحِقْبُ بِجَانِبِ الرُّرْقِ لَمْ تَطْمِسْ مَعَالِمَهَا

يَفْرَعُ ذُو الرُّمّةِ عند هذه الأبياتِ من الوقوفِ على الطَّلَّلِ، وإذا حَزَمْنَا مجاميعَ العلاقاتِ الدَّلَالِيَّةِ

^٩ ذُو الرُّمّةِ: ديوانه ج ١/ ٥١. الدَّغْصِ: الرُّمْلُ المَجْتَمِعُ، أَغْشَتْهُ: عَطَّه، النُّكْبَاءُ: رِيحٌ تَجِيءُ بَيْنَ رِيحَيْنِ.
^{١٠} ذُو الرُّمّةِ: ديوانه ج ١/ ٥٢. تَخَوَّنَهَا: تَعَفَّيَهَا أَوْ نَقَضَ عَهْدَهَا، البَارِحُ التَّرِبُ: الرَّيْحُ البَدِيدَةُ تَحْمَلُ مَعَهَا التَّرَابَ.
^{١١} المَصْدَرُ نَفْسُهُ: ج ١٢-٢٢. التُّوَيُّ: الخُفْرَةُ حَوْلَ الجَبَاءِ تُخْفَرُ لئَلَّا يَدْخُلَهُ المَاءُ، اللَوَائِحُ: مَا لَاحَ مِنَ الطَّلَّلِ وَبِنَاءِ، الأَحْوِيَّةُ: البيوتِ المَجْتَمِعَةُ، فَشُبُّ: جَدِيدَةٌ.

المتداخلة في هذه البنية التكوينية الأولى من القصيدة استطعنا فهم جملة من الثنائيات المتعارضة المتضادة التي تمثل فكرة الصراع بين الحياة والموت، والسكون والحركة، ويمثل الطرف الأول من تلك الثنائيات صوراً مكانية تحمل دلالة غفاء المكان (الرمال تتوضع في الطلل، سيل الرمال يغشاه، المطر المعنى يلازمه، أطلال الأحيوية اللاتحة فيه)، في حين يمثل الطرف الثاني صوراً مكانية تنتشر الطلل وترصد مظاهر الحياة فيه، بوصفها مقابلاً ضدياً لكل صورة من صور الغفاء السابقة (ريح الصبا تنسّف الرمال بعيداً، النكباء تشحب الرمال منه، الدار واضحة المعالم والموجودات إذ لم تطمسها دوارج المور، والأحيوية موشاة قشبية)، ويشير هذا كله إلى غلبة عنصر الحياة على الموت في صورة المكان، ويستخدم الشاعر الاستدعاء التصويري للتعبير عن هذه الفكرة، ولذلك يحمل هذا المشهد التصويري رؤية الشاعر للمكان الأثير لديه، لأنه محل ذكرياته وماضيه السعيد، ويغالب الشاعر موت المكان، تدفعه إلى ذلك القيمة الوجدانية التي يجسدها في ذاته.

التعلق بالطلل لدى ذي الرمة تعبير عن ارتباط وجداني بالديار، لأنه ناتج من تجربة حب حقيقيّة، وهذه سمة من سمات الغزل لدى جملة من الشعراء في العصر الأموي من أمثال كثير عزة ومجنون ليلي وذي الرمة صاحب مية، فقد كان هؤلاء الشعراء الغزلون "يأوسون بالمنازل والديار، ويألفونها ويحبونها حباً جمّاً، لأنهم عشاق محبوبون"^(١٢)، وإذا استحضرننا قول الأصمعي: «ما أعلم أحداً من العشاق الحضريين وغيرهم شكاً حباً أحسن من شكوى ذي الرمة»^(١٣) عرفنا أنّ صدق التجربة العاطفية قد ألقى على شعره صبغة من السحر تُضاف إلى براعته في بناء أساليب القول في وصف تلك الأمكنة التي حملت في وجدانه العميق بقايا صور من ذكريات حبه القديم، وقد رأى الدكتور يوسف خليف أنّ ذلك الحب هو مثار شاعرية ذي الرمة وأساس علاقته العاطفية بالمكان (البادية)^(١٤)، في حين انصرف الدكتور حسين عطوان إلى القول بقرادة سيطرة المثالي الطللي على شعر ذي الرمة، وعقد مقابلة بين لبيد وذي الرمة في هذا الجانب، وذهب في فاتحة قوله في تلك المقابلة إلى أن ذا الرمة: «أكبر من تخصص في وصف الديار الدائرة، بحيث يصح أن نسميه شاعر الأطلال في العربية... فقد شغل بها شغلاً شديداً، وفطن بها فتنة طاغية، أسرت فؤاده وملكت كل حياته»^(١٥) ويبدو المكان دائماً العروة الوجدانية الزابطة بين طرفي علاقة الحب بين (الشاعر ومية)، لذلك تستدعي الوحدة التكوينية الثانية من القصيدة البائية الكبرى موضوعاً له صلتها المباشرة بالمكان، إذ يربط الشاعر الديار الدارسة باسم المحبوبة (مие)، ويمضي في رسم مشهد متكامل للتفصيلات الجمالية لتلك المحبوبة، وهي ذات شقين؛ خلقي وخلقي، لكن الوصف الحسي في غزله ظل رهين العفة المحصنة التي لا تتجاوز حدود الإعجاب بالجمال الظاهري للمحبوبة، من دون مباشرة حكاية التفصيلات المادية لعلاقة الحب، وهذه الصفة ناتجة من الحال النفسية للشاعر الذي التزم العفة منهجاً دينياً في غزله، ولأسيما أنّ الأثر الإسلامي بارز في شخص ذي الرمة وأخلاقه، ونجد هذا النمط من الحب المنصف بالطهر والعفاف واضحاً في أمثلة بارزة من الغزل الأموي، ويرسم الدكتور (شكري فيصل) بريشته اللغوية الرفيعة الخطوط العريضة بين شعراء ذلك النمط من الحب، مشيراً إلى العلاقة الجامعة بين الشاعر العاشق والمكان، فيرى أنّ هذا الحب: «يعد من النوع الذي يعيش فيه العقل في إسار القلب... يمضي بصاحبه في كل حين حزين صعب، ويقذف به فوق الرمال المشبوبة

^{١٢} حسن (د. عزة): شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث، مطبعة الترقى، دمشق، ١٩٦١م، ص ٩٧.

^{١٣} أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغزالي، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩١م، ج ٨ / ٨.

^{١٤} للتفصيل انظر: خليف (د. يوسف)، ذو الرمة شاعر الحب والصحراء، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٧٩م، ص ٥٤١.

^{١٥} عطوان (د. حسين): مقامة القصيدة العربية في العصر الأموي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٩م، ص ٥٠١.

يَشْتَوِي بِهَا»^(١٦)، لذلك نجد الشاعِرَ يمزج بين مرارة الفراق وبوح الحب المهجور، ويرصدُ العلاقاتِ المكانية في تلك الحكاية الغزليّة في ضوءَ زمنين؛ ماضٍ سعيدٍ (حين التّمام الشَّمْل)، وحاضرٍ حزينٍ (مشهد ارتحال الرّكب حين الفراق)، ويمكنني القول: إنّ ثَمّةً تشابهاً في الدّلالة بين الصّور المكانية التي أظهرتْ حيويّة الطّلل والصّور الغزليّة في مشهد النّسب، إذ يُلحظُ المتأمّلُ للمشهد الغزليّ نمطاً جديداً من أنماط بَعثُ المكان من طريق بَعثُ الماضي المرتبطِ به، فالذّكرياتُ المتداعيةُ هنا تعبيرٌ عن الرّغبة الجامحة في عودة ماضي المكان وما كان عليه من التّمام شَمْلُ الأحيّة فيه.

وجدنا أنّ ذا الرُّمّة حاولَ تَشَرّ المكان الذي فيه الطّلل من خلال استنارة الحركة البّناءة فيه، وتأتي المهمّة الأعرسُ في محاولته نقلَ تلك الحركة وما يتبعها من صور الحياة المنبثقة منها إلى المكان الأكبر مساحةً والأقلّ قدرّةً على الحياة، وهو الصّحراء، فالمكان الجديد (الصّحراء) مختلفٌ كثيراً عن المكان الأوّل (الطّلل) ولعلّه من اليسير رسم مظاهر الحياة بأساليب شتى في الطّلل (كاستنابات الكأ، واستنزال المطر، وإسكان الحيوان بالمكان، وتحريك الرّيح الناشرة للطّلل، لكنّه من العسير نقلُ تلك المظاهر كلّها إلى الصّحراء، كما لو كانت بادية، فالصّحراء لا يُسْتَنْبَتُ فيها كَأ، وليس للرّيح فيها مظهر الحياة، إذ توحى بالموت في كثيرٍ من مظاهرها، ويظهُرُ أثرُ الرّيح المدمر في الرّمال المستنارة، والكُنبان المبتوثة في المكان، والعواصف الهُوج، وهذه سماتٌ مميّزة للصّحراء تجعلها موحشةً مثيرةً للهواجس والوسوس والمخاوف في نفسِ ذي الرُّمّة، لكنّه اجتهد في أثناء اجتيازه للصّحراء أن يرصد شيئاً من مظاهر الحياة فيها من خلال عنصر (الحركة)، وتتجلّى هذه (الحركة) في مظهرين:

• الاستنناسُ برصد حركة النّاقة، وتحريك المكان بحركتها.

نقلُ حركة النّاقة إلى حيوان الصّحراء (حمار الوحش - النّور الوَحْشيّ - الطّليم) تأسيساً على ظاهرة فنيّة هي ظاهرة • الاستطراد في مَعْرِضِ الصّورة.

أمّا الاستنناسُ برصد حركة النّاقة فهو شأنُ ذي الرُّمّة في قصائده الصّحراويّة جميعها، إذ تبدو النّاقة قويّةً جَمليّةً (تشبه الجَمَل)، فكأنّها جَمَلٌ صَخَمٌ شديدُ البأسِ جَلْدٌ، وهي نابضةٌ بكلّ مظاهر الحياة والإحساس بالأشياء، من إحساس بالألم، وشوق إلى الدّيار، ونشاط في الحركة، وهي تضي من حيويّتها على الأمكنة الصّحراويّة التي تجتازها، فيبدو المكان أنيساً بها من بعد وحْشَةٍ، والرّكاب على ظهر تلك النّاقة يرى الصّحراء تتراقص أمام عينيه ذات اليمين وذات الشّمال، تعلو حيناً وتهبط حيناً آخر، وهذا الرّقص البديع المحرّك للمكان مستمدٌ من حركة النّاقة ذاتها، وبذلك تبدو الصّحراء السّاكنة في الحقيقة مكاناً حياً متحرّكاً في الظّاهر، وهذه الحركة الصّحراويّة تمثيلٌ لحركة النّاقة:^(١٧)

بها المفاورُ حتّى ظهّرها حديبُ لا تشنكي سقطةً منها وقد رقصتْ

تتوالى بعد ذلك سلسلة من الهيئات الحركيّة للنّاقة، نلاحظها في جملة من التّراكيب اللّغويّة التي تتأزر لتحريك المكان بشركة الموجودات فيه: (راكبها يهوي، ركبها نصبوا، تحذي بمنخرق، يخرن من جانبيها وهي تسلب، تيب... وتب المسحج...)، وتأتي بعض الأفعال لئوميّ بهيئة حركة النّاقة، مثل الفعل

^{١٦} فيصل (د. شكري)، تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ١٩٦١م، ص ٨٨٢.

^{١٧} ذو الرُّمّة: ديوانه ج/١/٤٤.

(تُصْغِي) الذي يستخدمه الشاعر ليوحى بجنوح الناقة وميل رأسها نحو الأرض، وكأنها في هيئة الإصغاء، وغير ذلك من الصور الحركية: (١٨)

مَنْ الْجَنُوبِ إِذَا مَا رَكِبَهَا نَصَبُوا
مِثْلَ الْحُسَامِ إِذَا أَصْحَابُهُ شَحَبُوا
يُنْحَرْنَ مِنْ جَانِبِهَا وَهِيَ تَنْسَلِبُ
حَتَّى إِذَا مَا اسْتَوَى فِي عَرَزِهَا تَثِيبُ
كَأَنَّهُ مُسْتَبَانُ الشَّكِّ أَوْ جَنْبُ
كَأَنَّ رَاكِبَهَا يَهْوِي بِمُنْخَرِقٍ
تَخْدِي بِمُنْخَرِقِ السَّرْبَالِ مُنْصَلِبِ
وَالْعَيْسُ مِنْ عَاسِجٍ أَوْ وَاسِجٍ خَبِيأً
تُصْغِي إِذَا شَدَّهَا بِالْكَوْرِ جَانِحَةً
وَتُبَّ الْمُسْحَجِ مِنْ عَانَاتِ مَعْقَلَةٍ

يستأنس الشاعر برصد حركة الناقة، ويحرك الصحراء بحركتها، ثم يرصد حركة الناقة لينقلها إلى حيوان الصحراء، مما يدل على أن الشاعر يسعى إلى رصد عنصر الحياة في الصحراء من خلال موجوداتها، ويقوم ذلك كله على ظاهرة الاستطراد في معرض الصورة على نحو استدعائي تتوالد منه جملة من الصور المكانية، إذ تنتج الصورة الجزئية من صورة سابقة لها، وتكون ذات علاقة وطيدة بها، إلى أن يتألف المشهد التصويري من جملة صور متعددة متعاقبة في لوحة شعرية متكاملة، فالصورة الصحرائية الأولى التي رصد فيها ذو الرمة حركة الناقة مسقطاً هذه الحركة على المكان الثابت تولد ثلاث صور متتالية تكاد تبدو مستقلة بذاتها للوهلة الأولى، غير أنها ذات ارتباط وثيق بعنصر الحركة، وترتبط على وجه التحديد بحركة الناقة، وهذه الصور الثلاث هي: (صورة حمار الوحش - صورة الثور الوحشي - صورة الظليم). ترتبط صورة حمار الوحش بصورة ثانوية هي صورة (الأتن) وهي إناء حمار الوحش، وتبقى صورة الثور الوحشي مفردة، وترتبط صورة الظليم (وهو ذكر النعام) بالنعامة مع فراخها. تضفي حركة الحمار مع أثنه لونا من ألوان الحياة على المكان، إنها حياة محاطة بطرف خفي من حس القلق أو الخوف: (١٩)

كَأَنَّهُ مُسْتَبَانُ الشَّكِّ أَوْ جَنْبُ
وَتُبَّ الْمُسْحَجِ مِنْ عَانَاتِ مَعْقَلَةٍ

لا تبدو صورة حمار الوحش منفصلة منقطعة عن صورة الناقة، إنها شديدة الصلة بها، لأنها ناتجة منها، إذ يصف الشاعر حركة الناقة حين وثوبها، فيصورها تثيب وتنب حمار الوحش، ثم يشرع في بناء مشهد تصوير حمار الوحش، وتبدو هذه الصورة الوليدة (صورة حمار الوحش) محل عناية الشاعر، إذ تستقل بمشهد تصويري كامل لا ينفصل عن المشهد السابق (مشهد وصف الناقة)، ويأتي المصدر المنسوب (وتنب) رابطاً لغوياً بين المشهدين في القصيدة (مشهد الناقة - مشهد حمار الوحش). تتعدد الأمكنة في مشهد تصوير حمار الوحش، وتختلف الأزمنة، وتتسارع الحركة، وبعد معاناة مرارة الظمأ يجمع الحمار أثنه ويحدوها نحو عين الماء، ويمتاز هذا الطور الحركي الجديد (طور ما قبل ورود العين) بثلاث سمات رئيسية:

^{١٨} ذو الرمة: ديوانه ج ١/ ص ٥٤-٥٥. المنخرق: مهب الريح، تخدي: شريح، العاسج: البعير يمد عنقه في المشي مسرعاً، الواسج: البعير المسرع في مشيه، المسحج: حمار الوحش المعضض المكذح.
^{١٩} انظر مشهد (حمار الوحش) كاملاً في ديوان ذي الرمة ج ١/ ص ٣٧-٣٥.

أولها: تصوير موت المكان ممثلاً بشدة الحر الذي أهلك الرُّطْب من الكأ: (٢٠)

بأَجَّة نَشَّ عنها الماء والرُّطْبُ حَتَّى إِذَا مَعَمَعَانُ الصِّيفِ هَبَّ لَهُ
هَيْفٌ يَمَانِيَّةٌ فِي مَرَّهَا نَكَبُ وَصَوَّحَ الْبَقْلُ نَاجِحٌ تَجِيءُ بِهِ

ثانيها: تصوير سَعْيِ الحُمُرِ الشَّاقِّ نحو العَيْنِ، ممثلاً بملاطفة حمار الوحش للأُنثَى ومُخَاشَنَتِهِ لَهَا، وقد أضفى ذلك على المكان السَّاكِنَ مظهرًا من مظاهر الحياة، وإنَّ صورةَ مَوْتِ النَّبْتِ تقابلها صورةُ الحُمُرِ النَّابِضَةِ بالحياة والحركة: (وَتُبُّ الْمُسَجِّحِ - يَحْدُو نَحَائِصَ أَشْبَاهَا مُحَمَّلَجَةً - تَنْصَبْتُ حَوْلَهُ يَوْمًا تُرَافِقُهُ - فَرَّاحٌ مُنْصَلِتًا يَحْدُو حَلَاتْلَهُ - أَدْنَى تَقَادُفِهِ التَّقْرِيبُ وَالْخَبَبُ - يَغْلُو الحُرُونَ بِهَا طَوْرًا...).

ثالثها: تصوير حَسِّ الخوفِ الخَفِيِّ المُسْتَطِرِّ على حُمُرِ الوَحْشِ ممثلاً بالشَّكِّ على نحو ما وجدناه سابقاً، ويتجلَّى ظهورُ هذا الحَسِّ المُرِيبِ عند العَيْنِ، حين تَسْكُنُ الحُمُرُ للشَّرْبِ، وخلال هذا السُّكُونِ ينطلقُ سهم الصَّائِدِ الذي يفسِّرُ ذلك الشَّكَّ والخوفَ اللَّذِينَ سبقَ تصويرُهُما، وقد صَوَّرَ الشَّاعِرُ حَسَّ الخوفِ خَفِيًّا، حين مثَّله في هيئة الظَّنِّ أو الشَّكِّ، لكنَّ ذلك الشَّكَّ يغدو يقيناً حين ورود العَيْنِ، لكنَّ الطريدة تتجو، ويمكننا أن نطلق على هذا الطَّورِ الحَرَكيِّ: طَوْرَ الوُرُودِ، ويتميِّزُ من سابقه بثلاث سماتٍ تشكُّلٌ عند حَزْمِهَا ثنائِيَّاتٍ ضَدِّيَّةٍ إن فُوبِلَتْ بِسَمَاتِ الطَّورِ الحَرَكيِّ الأوَّلِ، أي طَوْرِ ما قبل الوُرُودِ، وهذه السَّمَاتِ:

أولها: حيويَّةُ المكان ممثَّلةً بالعَيْنِ، بما يحيط بها من كَأ، وما يَصْطَخِبُ فيها من أصوات: (٢١)

فِيهَا الضَّفَادِعُ وَالْحِيَتَانُ تَصْطَخِبُ عَيْنًا مُطَخَّلِبَةً الأَرْجَاءِ طَامِيَّةً
بَيْنَ الأَشْيَاءِ تَسَامَى حَوْلَهُ العُسْبُ يَسْتَلُّهَا جَدْوَلٌ كَالسِّيفِ مُنْصَلِتٌ

ثانيها: حركة الحُمُرِ إن فُورِنَتْ بحركتِهَا في مرحلة ما قبل الوُرُودِ، إذ تكاد تَهْدَأُ عند العَيْنِ. ثالثها: تصوير حَسِّ الموت عند المكان، يبدو ذلك من خلال الصُّورِ التي تدلُّ على الموت المُرتَقِبِ (الصَّائِدِ الكامن بسهامه)، وتتطلقُ في لحظة السُّكُونِ والنَّباتِ سهامُ الصِّبَادِ، فَيَصْطَخِبُ المكانُ، لكنَّ حَسَّ الشَّاعِرِ بالحياة وأملُه فيما بقي منها يَدْفَعَانِهِ إلى تصويرِ تَغْلِيْبِ الحَيَاةِ تَغْلِيْبًا قَدْرِيًّا: (٢٢)

تَغْيَبْتُ رَابَهَا مِنْ خَيْفَةٍ رَبِيبُ حَتَّى إِذَا الوَحْشُ فِي أَهْضَامِ مَوْرِدِهَا
ثُمَّ أَطْبَاهَا خَرِيرُ المَاءِ يُنْسَكِبُ ثُمَّ أَطْبَاهَا خَرِيرُ المَاءِ يَنْسَكِبُ
فَوْقَ الشَّرَاسِيفِ مِنْ أَحْسَانِهَا تَجِبُ فَأَقْبَلِ الحُقْبُ والأَكْبَادُ نَائِسِرَةٌ

^{٢٠} المصدر نفسه: ج ١/ ٣٥-٤٥. أجة: شدة، نش الرُّطْب: ذهب ماؤه، والرُّطْب: كلُّ عودٍ ناعمٍ رَطْبٍ، صَوَّحَ: بيس وتَشَقَّقُ، النَّاجِحُ: الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ.

^{٢١} ذو الرُّمَّة: ديوانه ج ١/ ٣٦. الأَشْيَاءُ: صغار النَّحْلِ، العُسْبُ: جريد النَّحْلِ.
^{٢٢} المصدر نفسه: ج ١/ ٨٦-١٧. أهضام: مفردة هضم؛ المكان المنخفض، فَرَقًا: خوفًا، أطبأها: دعاها، الحُقْبُ: مفردة أحقب وهو الحمار فيه بياض، الشَّرَاسِيفُ: الأضلاع المُشْرِفَةُ على البطن، تَجِبُ: تَخْفِقُ.

إلى الغليل، ولم يفصغنه نغيب
فأنصغن، والويل هجيرا والحرِب
حتى إذا زلجت عن كل حنجرة
رَمَى، فأخطأ، والأقدار غالبة

يبدو موضع (عين الماء) وما يحيط بها رمزين للحياة المحاطة بطرف خفي بحس الموت، ولعل (الماء) الذي حثت الحُمُر الخطأ نحوّه وفي أعماق نفسها ريبه الخوف ممّا يكتنفه من غموض أو أذى هو (الحب) ذاته الذي أورد ذا الرُّمّة المهالك غير مرّة.

يعيد الشّاعر في مشهد النُّور الوحشيّ ربط حركة النّاقة بحركة هذا الحيوان الذي غالباً ما تكون شجرة (الأرطى) ملجأه الوحيد، وموضع هذه الشجرة مكاناً حيّ ممتوّر، تجلو البوارق جوانبه، وعلى الرّغم من ذلك يبدو هذا المكان النّابض بالحياة مُلقعاً بحسّ الموت كسابقه (عين الماء في مشهد الحُمُر الوحشيّة)، وكأنّما من قدر الحياة صراعها مع الموت (يغشى الكناس برؤفقيه ويهدمه..، وقد توجّس ركزاً.. - بنبأه الصّوت ما في سمّعه كذب - فبات يُشئزهُ نأدٌ ويُسهُرُهُ..^(٢٣))، إنّ أحاسيس الخوف والشكّ والارتباب والقلق والتّرقّب والخشية والوسواس كلّها، ليست ماثلة فيما يثيره المكان من مخاوف في نفس النُّور وحسب، بل إنّها تجسّد حقيقيّ أيضاً لما يثور في نفس الشّاعر التي يَفحُّها الخوف والقلق.

يتصاعد حسّ الشكّ إلى اليقين عند الفجر، حينما يخرج النُّور من كِناسه خائفاً، كأنّ به مسأ من الجنّ، فتطارده كلاب الصّائد الكامنة قريباً من الكناس، وتتصارع حركتان في المكان؛ حركة النُّور الوحشيّ التي تمثّل الرّغبة في الحياة لدى الشّاعر، وحركة الكلاب التي تمثّل الموت، الحركة الأولى حركة بقاء؛ لأنّها تمثّل المعادل الموضوعي للشّاعر ورغبتّه في الحياة على الرّغم من قسوتها، والحركة الثّانية حركة هدامة؛ لأنّها تحمل في طياتها الموت، وتكون الغلبة الفدريّة للحياة على الموت أيضاً، حين يكرّ النُّور على الكلاب مدافعاً عن وجوده ورغبتّه في الحياة، وحياء النُّور في هذه الصّورة هي حياة للمكان الذي يعيش فيه، لأنّه يمثّل الحركة المستمرة فيه، وبذلك كان موت الكلاب ميلاً لحياة جديدة في المكان، وتظهر الحياة منتصرة في مجموع قصائد ذي الرُّمّة، على الرّغم من ذلك البؤس الجاثم على صدره، ولا أدل على قوّة حسّ الحياة لديه من أنّه كان يخيّب مسعى الصّائد كلّ مرّة، مُطلقاً العنان للطرائد لتتلقّق بعيداً عن قبضة الموت (الصياد)^(٢٤).

أمّا الحيوان الأخير الذي نقل إليه ذو الرُّمّة حركة ناقته فهو الظلّيم. يبدو الظلّيم مسرعاً يعدو في مكان قفر تنهّبته رياح هوج، وفي طريقه تعرّض له أنثاه، وهي نعامة صغيرة الرأس دقيقة العنق فتعدو معه، فكأنّهما ينتهبان الأرض انتهاباً؛ لأنّهما عاينا سقوط المطر آخر النّهار، كما أنّهما خشيّاً على فراخهما من السّباع^(٢٥)، وفي حرّكتي الظلّيم والنّعامة في الأمكنة الموحّشة المُقفرة تأكيدٌ ثالثٌ على رغبة ذي الرُّمّة في بعث المكان من خلال موجوداته، وهذا الرّصد للمظاهر الحيّة المُؤنّسة يتجلّى في تصوير ذي الرُّمّة لفراخ الظلّيم، وفي صورة الفراخ التي كان يسعى إليها الأبوان، وبها يُنهي ذو الرُّمّة قصيدته البائيّة، وكأنّه أراد من هذا المشهد الأخير أن يؤكّد جسّه بالحياة من خلال الولادة، فهذه الفراخ التي لم يَنْبُت لها ريشٌ بعد؛ هي رمزٌ لحياة المكان بحيّة الموجودات فيه:^(٢٦)

^{٢٣} للتفصيل: ذو الرُّمّة (ديوانه) ج/١/٩٨-٥٩.

^{٢٤} للتفصيل: ذو الرُّمّة (ديوانه) ج/١/٦٠١-٥١١.

^{٢٥} المصدر نفسه: ج/١/٥٢١-٥٣١.

^{٢٦} المصدر نفسه: ج/١/٣٣١-٥٣١.

إِلَّا الدَّهَّاسُ، وَأُمُّ بَرَّةٌ وَأَبُ
جَمَاحِمٌ يَبْسُ أَوْ حَنْظَلٌ حَرَبُ
كَأَنَّهَا شَامِلٌ أَبْشَارُهَا جَرَبُ
مِثْلُ الدَّحَارِيجِ لَمْ يَنْبُتْ بِهَا الرِّغْبُ
طَارَتْ لِفَائِقِهِ، أَوْ هَيْسَرٌ سُلْبُ
جَاعَتْ مِنَ البَيْضِ رُغْرًا لَا لِبَاسِ لَهَا
كَأَنَّهَا فُلِقَتْ عَنْهَا بِبَلْقَمَةٍ
مِمَّا نَقَّيَصَ عَنْ عَوْجِ مُعْطَفَةٍ
أَشْدَأُهَا كَصُدُوعِ النَّبْعِ فِي قَلْبِ
كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا كُرِّثَتْ سَائِقَةً

ما من شك في أن ارتباط الشاعر بالطلل هو أثر من ارتباطه بالحياة النَّابضة الصَّاخبة بالأصوات، في حين تطلُّ فكرة الانسلاخ عن المكان المألوف محفوفة بالسكون مرتبطة بالموت، وتأتي براعة الشاعر في تغليب الحياة من خلال سلسلة من الصور المكانية المتوالدة الرائدة لأبعاد المكان في أدق جزئياته وتفصيلاته، وبذلك تبدو الصورة المكانية في النص جزءاً من مشهد تصويري متكامل، تتعاضد فيه الصور وتتعاقد لتؤدي عرضها الدلالي في القصيدة.

ثانياً: ظاهرة فساد الأمكنة (المناهل الأجنبية)

تمثل ظاهرة المناهل الأجنبية فساد المكان، وإنَّ ذا الرِّمَّة الذي استطاع أن يتغلب على ظاهرة فساد المكان الطللي بمحاولات شتى لإضفاء مظاهر الحياة عليه؛ بدأ مستسلماً في ظاهرة (فساد المناهل) التي تمثلت في شعره بسلسلة من الصور المكررة جزياً على نمط واحد، وكان الشاعر خلع قناع الأمل الواهم الذي رسمه في المشهد الطللي فبدت ملامح وجهه المغضن بأساً عند المناهل الصحراوية الأجنبية، إذ بدأ في موقفه عند المنهل الأجنبي مستسلماً لليأس وهذه سمة عامة لهذا الموقف.

51

تُظهر الدراسة للديوان الموقف البائس لذي الرِّمَّة في مشهد المنهل الأجنبي من خلال العنوانات الآتية، والأمثلة على ذلك مطردة في ديوانه، لكننا نرغب في الإيجاز نكتفي بمثال واحد لكل ظاهرة:

تمثيل الفساد الاجتماعي في درج صورة المنهل الأجنبي:

تتداعى لذي الرِّمَّة الذي طالما اجتاز الصحراء وحيداً من دون أنيس أخيلة ترسم علاقته بالناس من حوله، فإذا ما صادف في رحلته ماءً أجناً يثير الاشمئزاز وجدناه يسقط صورته على طبقه من الناس فاسدة، وكأنما المنهل الأجنبي الفاسد هو صورة لفساد الذمم من حوله، فيبدو الماء الأجنبي رمزاً لحياة مضطربة قائمة مشوهة، تمثل جانباً من مجتمع لا نصير للمرء فيه، وتتداعى للشاعر في درج مشهد الماء الأجنبي صورة الحاسد المبعض ذي الكبر، إذ تستدعي صورة ذلك المبعض صورة تتاسبها، هي صورة المنهل الأجنبي الآسن الذي يبدو كأبوال المخاض:^(٢٧)

بِفَاطِمَةٍ تُوهِى عِظَامَ الحَوَاجِبِ
إِلَى أَصْلِ مالٍ مِنْ كِرَامِ المَكَايِبِ
مِنَ الأَجْنِ أبوالِ المَخاضِ الصُّوَارِبِ
وَرُبُّ امرئٍ ذِي نَحْوَةٍ قَدْ رَمَيْتُهُ
وَكَسِبَ يَسُوءَ الحَاسِدِينَ اِحتَوَيْتُهُ
وماءٍ صَرَى عَافِي النَّتَايَا كَأَنَّهُ

ارتباط فساد المكان بإخفاق التجربة العاطفية:

^{٢٧} ذو الرِّمَّة (ديوانه): ج ١/ ٧٩١-٨٩١، بفاطمة: بخصلة تُظلم الخضم، وفي رواية (بقاصمة)، الصرى: الماء طال حبسه فتغير.

جسدَ جسَّ حَوَاءِ الطَّلَلِ إحساساً بالفقر العاطفي لدى الشاعر، ثمَّ أكَّدت الصَّحراءُ التي اجتازها جسَّ الوَحْشَةَ لديه، وبأتني ذلك من أنَّ المحبوبة (مِيَّة) هي الرِّابِطُ الأساسُ بين المكانين (الطَّلَلِ والصَّحراءِ) لأنَّها صاحبة الطَّلَلِ، ولأنَّ طَيْفَهَا يرتادُ الشاعر في رحلته الصَّحراويَّة، فذو الرُّمَّة الذي تأتيه صورة الحبيبة في رحلته فيأنسُ بها؛ يصحو بعد ذلك ليجد أنَّ تلك الصُّورة طيفُ خيالٍ وحسبُ، وهذا الطَّيفُ إنَّ أتاؤه مُقابلاً ومُدانيّاً فسرعانَ ما يمضي، وبذلك تأتي صورة المنهل الأجن تعبيراً عن إخفاقٍ عاطفيٍّ: (٢٨)

عَنَّا رَحَى جَابِرٍ وَالصُّبْحُ قَدْ جَشَّرَا	زَارَ الْخِيَالَ لِمِي بَعْدَمَا حَنَسَتْ
وَرَوْرَةٍ مِنْ حَبِيبٍ طَالَ مَا هَجَّرَا	بِنَفْحَةٍ مِنْ خِرَامِي فَايِحٍ سَهَلِ
قَدْ اجْرَهَدَّ بِهَا الإِدْلَاجُ وَأَنْشَمَّرَا	هَيْهَاتَ مِيَّةً مِنْ رَكْبٍ عَلَى قُلُوصِ
حَتَّى انْفَأَى الْفَأُو عَنُّ أَعْنَاقِهَا سَحْرَا	رَاحَتْ مِنَ الْخُرْجِ تَهْجِيرًا فَمَا وَقَفَتْ
أَدُمُّ أَحَنَّ لَهَنَّ الْقَانِصُ الْوَتْرَا	تَسْمُو إِلَى الشَّرْفِ الْأَقْصَى كَمَا نَظَّرُ
تُدْرِي الرِّيَاحُ عَلَى جَمَاتِهِ الْبَعْرَا	وَمَنْهَلٍ أَجِنٍ قَفَرٍ مَحَاضِرُهُ
تُبْدِي الْأَخْشَةَ فِي أَعْنَاقِهَا صَعْرَا	أُورِدْتُهُ قَلِقَاتِ الصُّفْرِ قَدْ جَعَلَتْ

28 المصدر نفسه: ج ٢/ ٧٥١١-٦١١٠. رحي جابر: اسم موضع، قُلُوص: جمع قُلُوص، وهي الثَّاقَةُ القَيْتَةُ، الجُرْهَدُ: مضى وجدَّ، انشَمَّر: مرَّ جاداً، الخُرْج: اسم موضع، انْفَأَى: انشَقَّ، القَانِصُ: منبَع ما بين مرتفعين، انْفَأَى: انشَقَّ، الْفَأُو: مكانٌ يقال له: فَأُو الزِّيَّانِ، الشَّرْفُ: المكان المرتفع، الأَدُمُّ: الطَّيْبَاءُ المشْرَبُ لونها بيضاء، قَلِقَاتِ الصُّفْرِ: أراد الإبل، والصُّفْرُ ما شدتت به الإبل من حبلٍ مَضْفُورٍ من الشَّعْر، الأَخْشَةُ: ما يُجْعَلُ في أنف البعير لِيُشَدَّ بها الرِّمَامُ، الصُّعْرُ: الميل في العُنُق.