

لا تجنى الصحافة على الأدب

ولكن على فنيتها

للأستاذ مصطفى صادق الرافعي

قالوا إن الأصمى كان ينكر أن يقال في لغة العرب (ملح)، ويقول إنما هو ملح، وإن (ملح) هذه عامية، فلما أنشدوه في ذلك شعراً لذى الرمة يحتجون به عليه قال: إن ذا الرمة قد بات في حوانيت البقالين بالبصرة زماناً....

يريد شيخنا هذا: أن (الملح) في الأكثر الأعم يكون مما يبيعه البقالون، ولقنهم عامية مُرّالة عن سَنَنِها الفصيح، مصروفة إلى وجهها التجاري. ولكن كيف بات ذو الرمة في حوانيت البقالين زماناً حتى علقت الكلمة بمنطقه وجذبه إليها الطبع العامي، ولم يخالط عربيته غير هذه الكلمة وحدها؟ لم يقل الأصمى شيئاً، ولكن روايته تخبر أن ذا الرمة انحدر من البادية إلى البصرة يلتمس ما يلمسه الشعراء، فلما كان بها استضاف فلم يصب لجوفه غير الخبز، ولم يجد للخبز غير (الملح) يُسبِغه به ليجد للسلك في حلقه، قالوا فيأتي البقالين فيبتاع منهم السمكة (المالحة) والبقلة (المالحة)، ويرفونه مُضيقاً إلى فرج، فيُفسِثون له في الثمن إلى أجل، حتى يمتدح وينال الجائزة. قالوا ثم يحطه المدوح ويلوى به ولا يرى في تليفق العيش رُخْصاً إلا في (الملح) فيتتابع في الشراء ويمضون في إسلافه لإبقاء عليه وحسن نظر منهم لمتزكته وشعره، ويرى هو أن لاضمان للوفاء بما عليه إلا نفسه، فما بُدئ أن يترامى لهم بين الساعة والساعة، فيخالطهم فيحدثهم فيسمع منهم، وهم على طبيعتهم وهو على سجيتهم. ثم لا يقتضونه ثمناً، ولا يزالون يمدون له، فلا يزال (الملح) أيسر مثلاً عليه، كما هو إلى نفسه أشهى، وفي جوفه أمراً، لمكان أعراييته، وخشونة عيشه، فيصيب عندهم مرتعة من هذا (الملح). قالوا ثم يرى البقالون أن لاضمان لما اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعر معهم، فيازمونه الحوانيت يياض يومه، ويطلقونها عليه سواد ليلته، فهم يسكونه بالهار، وتمسكه الحيطان والأبواب بالليل.

فلما عظم الدين وبلغ الجملة التي قاتت حساب الأيام إلى حساب الأهله أضر الشاعر كربه وهمه، ولم يعد (الملح) ينفع فيه، ولا يجد به غذاء بل حريقاً في الدم، ورأى أنه قد امتحن بهذا (الملح) الخبيث، وأشرط نفسه فيه، وارتمى به، فلا يزال من (الملح) هم في نفسه، ومنص في جوفه، ولفظ على لسانه، ودين على ذمته؛ ولا يزال مهموماً به، إذ كان على طريق من طريقين: إما الوفاء ولا قدرة عليه من مفلس، وإما الخس ولا طاقة به لشاعر. وجنس ذى الرمة في ثمن (الملح) هو حس عند الشرطة، ولكنه قتل أو شر من القتل عند صاحبه مية إذا تراءى إليها الخبر، والأعرابي الجلف الذي يجبس في ثمن (الملح) عند الوالي بعد أن بات زماناً رهناً به في حوانيت البقالين لا يصلح عاشقاً لمي، وهي من هي! «لها بشر مثل الحرير، ومنطق رخيم الحواشي» فلا (الملح) من غذائها، ولا لفظ (الملح) من السلام الذي يكون في قها العذب. وأبعد الله جارتها الزنجية إن لم تأنف لنفسها ومكانها من عشق هذا الأعرابي الغليظ الخشن الذي ألقه (الملح) باللصوص والمارمين، وأخزها الله إن لم يكن عشق هذا الأعرابي لها سواداً على سوادها في الناس، فكيف بجي وهي أصق من المرأة النقية، وأبيض من الزهرة البيضاء؟

قالوا: ويصنع الله لئيلان المسكين، فيمدح وينافق ويحتال، ويعدو المدوح بالجائزة إذا غدا عليه، ويكون ذلك والشمس نازلة إلى خدرها، فينكفي الشاعر إلى حوانيت غرمانه من البقالين بيت فيه أخرى لياليه، وينلقون عليه وقد شموه آكلًا وماطلاً، وهان عليهم فلا يمتدونه إلا فأراً من فزان حوانيتهم، غير أنه يأكل فيستوفي، ولم يعد اسمه عندهم ذا الرمة، بل ذا النمة... فلم يعطوه لمشائه هذه المرة إلا مافسد وخبت من عتيق (الملح)، فهو تقي يسمى طعاماً، وداء يباع بضمن، وهلاك يحمل عليه الأسطرار كما يحمل على أكل الحيفة، وكانوا قد وضعوه في آنية قدرة مُتَلجئة طال عندها بالنسل والنظافة، وفيها بقية من عفن قديم، فعلق بها مالمصق، وتراكب عليها ما تراكب، ووقع فيها ما وقع.

ثم يتبأ الشاعر لصلاة المشاء يرجو أن تتاله بركتها فيستجيب الله له ويفرج عنه، وقد كان لديه قدح من الماء لوضوئه، ولكن (الملح) الذي تندى به كان قد أحرق جوفه وأضرم على

هذه هي الرواية التمثيلية التي تفسر كلام الأصمى ولا منهد عنها في التعليل اذا صار (المالح) كلمة نفسية في لغة ذي الرمة على رعم أنف الأحمر والأسود ، والأصمى وأبي عبيدة ، فالرجل من الحجج في العربية إلا في كلمة (المالح) فانه هنا على بقال حوانيتي نزل بطبعه على حكم العيش ، وغلبه ما لا بد أن يقبل من تسلط (واعيته الباطنة) (١)

والحكمة التي تخرج من هذه الرواية أن أبلغ الناس ينحرف بمله كيف شاءت الحرفة ، ولا بد أن تقع للشابهة بين نفسه وعمله ، فربما أراد بكلامه وجهاً وجاء به الهاجس على وجه آخر. واذا كان في النفس موضع من مواضعها أفسده العمل — ظهر فساده في الذوق والادراك قطع على مواضع أخرى ، فلا تنتظر من صحافي قد ارتهن نفسه بحرفة الكلام ألا يكون له في الأدب والبلاغة (مالح) كالح ذي الرمة وان كان أبلغ الناس لا أبلغ كتاب الصحف وحدهم .

و (المالح) الذي رأبناه لكاتب بليغ من أصحابنا أنه كتب في إحدى الصحف عن ديوان هو في شعر هذه الأيام كالبحث بعد موت شوقي وحافظ رحمهما الله ، فيأتي بالمجاز بعد الاستعارة بعد الكناية مما قاله الشاعر ثم يقول : هذا عجيب تصويره ، لا أعرف ماذا يريد ، البلي للشعاع غير مقبول . ولا يزال ينسحب على هذه الطريقة من النقد ثم يعقب على ذلك بقوله : «والأصل في الكتابة أنها للفهم ، أي تقل الخاطر أو الاحساس من ذهن إلى ذهن ومن نفس إلى نفس ، ولا سبيل إلى ذلك اذا كانت العبارة يتاورها الضعف والابهام والركاكة وقلة العناية بدقة الأداء ، واذا كنت تستعمل اللفظ في غير موضعه ولغير ما أريد به ، فكيف تتوقع مني أن أفهم منك . »

لا ، لا ، هذا (مالح) من مالح الأدب ، فاذا كان الضعف والابهام والركاكة وسوء الافهام وضعف الأداء — آتية في رأي الكاتب من استعمال اللفظ في غير موضعه ولغير ما أريد به — فان محاسن البيان من التشبيه والاستعارة والمجاز والكتابة ليس لها

أحشائه وهو في صيف قائل ، فما زال يطفئه بالشرية بعد الشرية ، والمصة بعد المصة ، حتى استنف القندح وأتى عليه ، فيكسل عن الصلاة ويلعن (المالح) وما جر عليه . ثم يمضه الجوع فيكسر خبزته ويسمى وينمس اللقمة ثم يرفعها فيجد لها رائحة منكرة ، فينظر في الآتية وقد نفذ اليه الضوء من قنديل الحارص فاذا في (مالح) - نساء قد انفجرت شبعاً ، ويدقق النظرة فاذا دويبة أخرى قد تفشخت وهراها (المالح) وفعل بها وفعل . فتوا وتب نفسه إلى حلقه ولا يرى الطاعون والبلاء الأصفر والأحمر إلا هذا (المالح) فيتحول إلى كوة الحانوت يتنسم الهواء منها ويتطعم الروح وهي مضسبة بالحديد ، ولا يزال يراعى منها الليل ويقدر منزلة منزلة عباب البادية ، وهو بين ذلك يلعن (المالح) عدد ما يسبح العابد القائم في جوف الليل . يطول ذلك عليه حتى إذا كاد ينشق لمع الفجر لميته فلا يراه الشاعر إلا كالتقدير يتفجر بالماء الصافي ويود لو انصب هذا الضوء في جوفه ليقسله من (المالح) وأرضار (المالح) . ثم يأتي الله بالفرج وبصاحب الحانوت فيفتح له ، ويندو ذو الرمة على المدوح فيقبض الجائزة وينقلب إلى حوانيت البقالين فيوفى أصحابها ما عليه ولا يبقى معه إلا دراهم معدودة ، فيخرج من البصرة على حمار أكثره وقد فتحت له آفاق الدنيا ، وكأخاف من موت غير الموت ، ليس اسمه البوار ولا الهلاك ولا القتل ، ولكن اسمه (المالح) .

فتوا : وبحركة الحمار للشعر كما كانت تحركه الناقة فيقول : أخزاك الله من حمار بصرى ، إن أنت في المراكب إلا (كالمالح) في الأطعمة . ثم ينبله الطبع ، وينزوه به الطرب ، وتهزه الحياة فيحتاج للشعر ويذكر شوقه وجهه وداري ، وفي (عقله الباطن) حوانيت وحوانت من (المالح) ، فيأتي هذا (المالح) في شعره ويدخل في لفته فيقول الشعر الذي أهمل الأصمى روايته لأن فيه (سأ) ، وما أدري أنا ما هو ، ولكن له مثل قول الآخر :

ولو تقلت في البحر والبحر (مالح)

لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

أو مثل قول القائل :

بصرية تزوجت بصريا يطعمها (المالح) والظريا

(١) وضعا هذه الكلمة لما يسمى (الفعل الباطن) وهي أدق في التعبير تستوفى كل معاني الكلمة ، ولا معنى لأن يكون هناك عقل ، ثم يكون باطناً فانلاً فان هذا بعيد لا يسوغه الاشتقاق .

من الطعام وما يتصل به مقالة كقالات الصحف .
والوجه في الشوهار وفي الجميلة واحد لا يختلف بأعضائه ولا منافعه ، ولا في تأديته معاني الحياة على أتمها وأكملها ، بيد أن انسجام الجميل يأتي من إيجاز تركيبه وتقدير قبائه وتدقيق تناسبه ، وجعله بكل ذلك يُظهر فيه النفس بسهولة منسجمة هي فنيته وروحيته ؛ أما الآخر فلا يقبل هذا الفن ولا يُظهر منه شيئاً إذ كان قد فقد التدقيق الهندسي الذي هو تعقيد فن التناسب ، وجاء على القاييس السهلة من طويل الى قصير ، الى ما يستدير وما يمرض ، الى ما ينتأ من هنا وينخسف من هناك ، كالوجنة البارزة ، والشدة الغائر ، فهذه السهولة المطلقة في الوضع كما يتفق هي بعينها التعقيد للمطلق عند الفن الذي لا محل فيه للفضة (كما يتفق) .

والطريقة التي يكون بها الجمال جليلاً هي بعينها الطريقة التي يكون بها البيان بليغاً ، فالرجع في اثنينهما الى تأثيرهما في النفس . وأنت تقل : لأن هذا مفهوم وهذا غير مفهوم ، وذلك سهل والآخر معقد ، وواضح ومغلق ، ومستقيم على طريقته ومجول عن طريقته . انك في ذلك لا تدل على شيء تعييه أو تمدحه في الجمال أو البلاغة أكثر مما تدل على ما يُمدح أو يُعاب في نفسك وذوقها وإدراكها . ومعاني الاختلاف لا تكون في الشيء المختلف فيه . بل في الأنفس المختلفة عليه ، فان محالاً أن تكون الجميلة ممدوحة مذمومة لجمالها في وقت معاً ، وإلا كانت تبسطة بما هي به حسناء ، وهذا أشد بدماء في الاستحالة ، وحكمك على شيء هو عقلك أنت في هذا الشيء .

ومتى اتفق الناس على معنى يستحسنونه وجدت دواعي الاستحسان في أنفسهم مختلفة ، وكذلك هم في دواعي الذم اذا عابوا . ولكن متى تعينت الوجوه التي بها يكون الحكم ، ورجح اليها المختلفون ، والتمروا الأصول التي رسمتها وتقررت بها الطريقة عندهم في الذوق والفهم فذلك ينفى أسباب الاختلاف لما يكون من معاني التكافؤ وخاصة للناسبة . ولهذا كان الشرط في نقد البيان أن يكون من كاتب مبدع في بيانه لم تقسده زعة أخرى ، وفي نقد الشعر أن يكون من شاعر علت مرقبته وطالت ممارسته لهذا الفن فليس له زعة أخرى تقسده .

وما المجازات والاستعارات والكنائيات ونحوها من أساليب

مأتى كذلك الا استعمال اللفظ في غير موضعه ولغير ما أريد له . وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع في قوله تعالى : « وَقَدِمْنَا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » .

أراه يقول : كيف قدم الله ، وهل كان غائباً أو مسافراً ، وكيف قدم الى عمل ، وهل العمل بيت أو مدينة ؟

ثم كيف يصنع في هذه الآية : « وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْملى مَاءك »
أيسأل : وهل للأرض حلق تحركه عضلاته للبلع ، واذا كان لها حلق أفلا يجوز أن ترى فيه فتحتاج الى غرغرة وعلاج وطب ؟ وماذا يقول في حديث البخارى : إني لأسمع صوتاً كأنه صوت الدم ، أو صوتاً يقطر منه الدم (كما في الأغاني) ؟ أوجه الاعتراض على الصوت وجرحه ودمه ، ويسأل : بماذا جرح ، وما لون هذا الدم ، وهل للصوت عروق فيجربى الدم فيها ؟

إن الافهام وتقل الخاطر والاحساس ليست هي البلاغة وإن كانت منها ، وإلا فكتابة الصحف كلها آيات بينات في الأدب ، إذ هي من هذه الناحية لا يتدح فيها ولا ينض منها ، وما قصرت قط في تقل خاطر ولا استغفلت دون افهام .

هنا خوان في مطعم كطعم (الحاتى) مثلاً عليه الشواء والملح والفلفل والكواميخ أصنافاً مصنفة ، وآخر في وليمة عرس في قصر وعليه أوانه وأزهاره ومن فوقه الأشعة ومن حوله الأشعة الأخرى من كل مضيئة في القلب بنور وجهها الجميل . أفترى السهولة كل السهولة إلا في الأول ؟ وهل التعقيد كل التعقيد إلا في الثاني ؟ ولكن أى تعقيد هو ؟ إنه تعقيد فنى ليس الا ، به يتضاف الجمال الى اللفعة فنجتمع الفائدة والاستمتاع وتزين للمائدة والنفس مآ ، وهو كذلك تعقيد فنى لأم بين إبداع الطبيعة وإبداع الفكر وجاء بروح الموسيقى التي يقوم عليها الكون الجميل فبها في هذه الأشياء التي تقوم بها المائدة الجميلة ، واستنزل سر الجاذبية فجعل للمائدة بما عليها شعوراً متصلاً بالقلوب من حيث جعل للقلوب شعوراً متصلاً بالمائدة .

وهذا التعقيد الذي صور في الجماد دقة فن الماطفة هو بعينه فنية السهولة وروحيتها . وتلك السداجة التي في المائدة الأخرى هي السهولة للمادية بغير فن ولا روح ، وفرق بينهما أن احدهما تحمل قصيدة رائحة من الطعام وما يتصل به ، والأخرى تحمل

نزع السلاح

للأستاذ محمد عبد الله عثان

سمننا خلال الأعوام الأخيرة كثيراً عن مسألة نزع السلاح ، وعن اللجان والمؤتمرات العديدة التي عقدت في جنيف وغير جنيف لبحثها ؛ ومنذ أسابيع يدور حديث نزع السلاح في جنيف مرة أخرى ، وتعرض مختلف الاقتراحات والتصرحات . ولكن مؤتمر نزع السلاح يعقد هذه المرة في جو قائم بفيض بالتشاؤم ، وسير الملائق الدولية أشد ما يكون اضطراباً ، والدول الكبرى أشد ما يكون رغبة في التسليح ؛ وليس في مناقشات جنيف ما يؤذن بتفاهم الدول على أية قاعدة أو مبدأ ، بل كل ما هنالك يدل بالعكس على أن مفاوضات نزع السلاح غدت مناقشات فقهيّة عقيمة ، تستر وراءها الدول لتؤكد من الوجهة النظرية نياتها السلبية ، ينهاي تتسابق جميعاً في فتح الاعتمادات الحربية والاستزادة من التسليح سواء في البر أو البحر أو الهواء .

وقد كان رأينا دائماً ، منذ بدأت أعمال مؤتمر نزع السلاح ، أن هذه المناقشات الفقهيّة لا يمكن أن تؤدي إلى أية نتيجة عملية ، وإن الدول المتفوقة في سلاحها وأهليتها الدفاعية لا يمكن أن تقرط في هذا التفوق مختارة ، وإن أساليب السياسة القومية لم تتغير كثيراً عما كانت عليه قبل الحرب ، وما زالت اقنوة المادية عمادها . ولقد انتهى مؤتمر نزع السلاح أحياناً إلى بعض نتائج عملية خيل للعالم معها أنه سائر إلى تحقيق الغاية المنشودة من عقده ، ولكن هذه النتائج لم تتمد الاتفاق على بعض المسائل التمهيدية كأنواع الأسلحة ومياريها ، وتعريف بعض الهيئات العسكرية ؛ وأسفرت المفاوضات بين الدول العظمى عن عقد معاهدة تحدد نسب التسليح البحري بينها ، ولكن هذه المعاهدة لم تحترم ولم تنفذ ، ولا تعتبر اليوم سوى قصاصة ورق لا قيمة لها . وقدمت إلى مؤتمر نزع السلاح اقتراحات رسمية عديدة لتخفيض التسليح ، فكانت تقابل دائماً حين عرضها ومناقشتها بكثير من التأييد والحماسة ، ولكنها لم تسفر عن أي اتفاق عملي .

كانت فكرة نزع السلاح من أجل الفكر التي ظهرت عقب

البلاغة إلا أسلوب طبيعي لامذهب عنه للنفس الفنية ، إذ هي بطبيعتها تريد دائماً ما هو أعظم ، وما هو أجل ، وما هو أدق . وربما ظهر ذلك لغير هذه النفس تكلفاً وتمسكاً ووضماً للأشياء في غير مواضعها ؛ ويخرج من هذا أنه عمل فارغ ، واساءة في لتأدية ، وتحمل لا عبرة به . ولكن فنية النفس الشاعرة تأتي لا زيادة معانيها فتصنع ألفاظها صناعة توليها من القوة ما ينفذ إلى النفس ويضعف احساسها ، فمن ثم لا تكون الزيادة في صور الكلام وتقليب ألفاظه وإدارة معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة في شعور النفس . ومن ذلك يأتي الشعر دائماً زائداً بالصناعة البيانية لتخرجه هذه الصناعة من أن يكون طبيعياً في الطبيعة إلى أن يكون روحانياً في الانسانية . والشعور المهتاج المتفزز غير الساكن المتبدد ، والبيان في صناعة اللغة يقابل هذا النحو ، فتجد من التعبير ما هو حي متحرك ، وما هو جامد مستلق كالنائم أو كاليت ، وهذا لا تكون حقيقة المحسنات البيانية شيئاً أكثر من أنها صناعة فنية لا بد منها لاحتياج في ألفاظ اللغة الحساسة كي تعطى الكلمات ما ليس في طاقة الكلمات أن تعطيه .

لقد تكلموا أخيراً في جناية الصحافة على الأدب . والصحافة عندى لا تجنى على الأدب ولكن على فنيته ، فلها من الأثر على سليقة البليغ وطبعه قريب مما كان لحوانيت البقالين في البصرة على طبع ذى الرمة وسليقته . وكما قرب الصحافي من الصنعة وحققها على الجمهور بمد عن الفن وجماله وحققه على النفس ، وهذا واضح بلا كبير تأمل ، بل هو واضح بنبر تأمل . . .

مصطفى صادق الرافعي

أبو علي عامل أرتست

مجموعة قصص مصرية

تأليف

الأستاذ محمود تيمور

يطلب من مكاتب القطر الشهيرة وثمنه خمسة قروش

خلاف أجرة البريد