

أيسر السبيل الى قلوب الجماهير التي يكتب لها ٠٠٠ واللغة - فى أول الأمر وآخره - ماهى الا اداة مجردة للتعبير(٤٨) .

ثم يقول محمود تيمور أنه يقصر الحوار العامى على المسرحيات التي كتبت لتمثل لا لتقرأ ، بل ومن بين هذا اللون تلك التي تصطبغ باللون المحلى ، أما المسرحية المترجمة أو التاريخية فكلاهما جديدة ان تصاغ بالفصحى .

ويمكن لانصار الفصحى ان يردوا على ذلك كله على أساس أن للكلمة المنشورة مذاعة أو مكتوبة - أوسع تداولاً فى لغتنا العربية من البيئة المحلية لأى كاتب يكتب بها . وقد تصدق هذه الحجج لو ان الكاتب لا يكتب الا لابناء بيئته حيث يرتبط الحوار بارضية لغوية مشتركة - زمانياً ومكانياً بالنسبة للمؤلف وشخصيات عمله الأدبى وقارئه على السواء . ولكن بمجرد تداول العمل الأدبى فى بيئة عربية تختلف عن بيئة الكاتب ، تتعطل بعض وظائف الحوار التي تبرر استخدام العامية فيه ، وكما أننا حين نقرأ العمل الأدبى المترجم لا نطالب شخصياته ان تتكلم بلهجة لا يرتبط القارئ العربى ببيئتها الاصلية ، كذلك فان هذا القارئ العربى فى العراق أو سوريا أو المغرب أو السودان حين يقرأ عملاً أدبياً لأديب مصرى فانه لا يطالب الشخصيات ان تتكلم بلهجات لا يرتبط وعيه ببيئتها الاصلية .

ان الحوار العامى هنا لا تتعطل وظائفه الفنية ، بل تتعطل كل وظائفه التي تبرر وجوده اذا لم يستطع القارئ ان يفهمه ويتابعه مما يهدد بتعطل الوظيفة الفنية للعمل الأدبى كله .

ان الحوار بالفصحى بالنسبة لهذا القارئ العربى قد يشبه الحوار المترجم ، اذ تتعطل بعض وظائفه الفنية (وهذا أحد أسباب عدم استمتاعنا بقراءة الأدب المترجم كما نستمتع بقراءته فى لغته الاصلية) لكنه ينفذ العمل الأدبى كله من خطورة عدم الفهم ، فهذه الوظائف الفنية ليست غاية فى ذاتها ، انما هى وسيلة فنية لكى يصل العمل الأدبى الى الآخرين ، فاذا كانت سبباً فى تضيق دائرة هؤلاء الآخرين ، فلا بد من اعادة النظر فى قيمتها الفنية .

والاحتجاج بأن العرب فى كل مكان يفهمون لهجة القاهرة ويحبونها(٤٩) احتجاج ضعيف لأننا بصدد الحديث عن قواعد عامة بالنسبة لكل الكتاب العرب ، فهل يباح الحوار العامى للكاتب فى مصر لأن لهجته القاهرية مفهومة ولا يباح للكاتب فى دول عربية أخرى لم تكن للهجة