

الترجمة إلى العربية :

دورها في تعزيز الثقافة وبناء الهوية

(الترجمة في لبنان نموذجاً)

**Translation into Arabic:
Its Role in Promoting Culture and Shaping Identity
(Translation in Lebanon as a Case Study)**

Prof. Dr. Bassam Barake

Ex. Professor of Comparative Linguistics, Lebanese University, Beirut Lebanon.

President Arab Organization for Translation

bassam.barake@yahoo.com

Abstract :

This article explores the role of translation in advancing knowledge and reinforcing cultural identity in the Arab world. It argues that translation is not a final product but a transitional stage in the continuum from information to knowledge, culture, and identity. While translation provides access to global ideas, its true value emerges when scholars, thinkers, and institutions critically engage with these texts, reinterpret them, and integrate them into their own intellectual traditions. Historical examples, particularly from the Abbasid translation movement and the contributions of Ibn Rushd, demonstrate how translated works were transformed into original philosophical and scientific thought that shaped both Arab and global culture. The study stresses that translation alone cannot ensure cultural progress; it requires active participation by intellectuals and institutional support from governments and cultural organizations. Translation, thus, remains a vital catalyst for cultural development and identity formation in Arab societies.

Key Words : Translation & Identity- cultural development- Translation Works in Lebanon- Knowledge Transfer & Translation-

1- ملخص:

تشير الدراسات الحديثة في ميادين اللسانيات والأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية إلى وجود ترابط متباين بين اللغة والهوية؛ فاللغة المقصودة هنا هي اللغة الأم، أما الهوية فتشمل الفردية والجماعية معاً. وقد عرف الوطن العربي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين نحضة كبرى كان للترجمة دور محوري فيها، قبل أن يمرّ بمرحلة من التراجع النسبي في مجالات البحث العلمي والتفاعل الثقافي وإنتاج المعرفة. غير أنّ مطلع القرن الحالي شهد انطلاقة جديدة لحركة الترجمة، تمثلت في تأسيس هيئات ومراكم ومعاهد ووصلت إلى مستويات متقدمة في نقل المعارف من اللغات الأجنبية إلى العربية، مما يشير إلى أن العالم العربي يدخل طوراً جديداً من النهضة العلمية الوعادة، سواء من حيث القيمة المعرفية للكتب المترجمة وتحصص موضوعاتها، أو من حيث جودة الترجمة وآليات إنتاج النصوص.

سيسعى هذا البحث إلى تناول الجوانب المترابطة التي تشكل الأسس الفكرية والاجتماعية التي تتفاعل معها حركة الترجمة. في البداية، سنعرض تعريفات متعددة لمفهوم اللغة من زوايا فلسفية ولسانية واجتماعية. يلي ذلك عرض لأحدث ما توصل إليه المفكرون في تحديد مفهوم الثقافة ودورها في توجيه سلوك الإنسان المعاصر. أما المحور الثالث فسيتناول عملية تشكيل الهوية على المستويين: الفردي الذاتي والجماعي المشترك. وبعد تحليل كل جانب من هذه المحاور الثلاثة، سنوضح أثر كل منها في الآخر، مع إبراز موقع الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة الأم في هذا التفاعل.

كما سنتطرق إلى واقع الترجمة في العالم العربي، مع إيلاء اهتمام خاص بالكتب المترجمة في لبنان، متناولين المراحل الرئيسة التي مر بها الكتاب المترجم، والدور الذي تؤديه الترجمة إلى العربية في توسيع دائرة المعرفة لدى القارئ العربي. وفي الختام، سنبيّن أن المعرفة في ذاتها – سواء استمدت من الفكر الأجنبي أو لم تستمد – لا تكفي لولوج العالم العربي مسار الحضارة المعاصرة. إذ لا بد أن تتحول هذه المعرفة إلى أداة يستخدمها أبناء اللغة الواحدة لتشكيل تيارات فكرية خاصة بهم تعزّز ثقافتهم وتدعم بناء هويتهم، وإلا بقيت المعرفة المنقولة حبيسة الكتب دون أن تحقق أثراً لها المنشود.

الكلمات المفتاحية: الترجمة والهوية – التطور الثقافي – جهود الترجمة في لبنان – الترجمة ونقل المعرفة.

2 - المقدمة

1-2 اللغة في قصة آدم

لقد تناول عدد كبير من الفقهاء واللغويين مسألة اللغة بوجه عام، ومكانة اللسان العربي في النص القرآني بوجه خاص. وما يعنيها هنا جانبان أساسيان من موقف القرآن الكريم تجاه اللغة: أولهما أن تلقي الخطاب اللغوي فعل إيماني مطلوب من كل مسلم، وثانيهما أن آدم عليه السلام اختصه الله بالتميز عن سائر المخلوقات من خلال تعلم الأسماء. ومع أن الآيات القرآنية تحضّ الناس على إعمال عقولهم للتأمل في وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بقدرته، كما تدعو المؤمنين إلى التدبر في معاني القرآن في حياتهم اليومية واستعداداً للآخرة، إلا أن البداية تكمن في تلقي النص القرآني وفهمه واستيعاب دلالاته. وقد وردت آيات عدّة تؤكد الصلة الوثيقة بين اللغة، سواء العربية أو غيرها، وبين الدعوة إلى الإيمان والانخراط في عبادة الله. كما يعتبر الأسلوب القرآني نفسه من أبرز وجوه إعجازه. وأول ما خصّ الله تعالى به آدم عن بقية المخلوقات هو معرفته بالأسماء. يقول تعالى: **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَالُوا بَغَيْلَانٍ** في فيها من يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِلُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُنَعِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. **وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَئْنَبُونِي بِاسْمَاءٍ هُوَلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَئْنَبُهُمْ بِاسْمَاهُمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِاسْمَاهُمْ قَالَ أَلَمْ أَفْلَمْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْنُمُونَ** (آل عمران: 59-60) غير أن الوقوف عند الجدل الذي شغل الفلاسفة حول طبيعة اللغة، هل هي توصيفية أم توفيقية، ليس غايتنا هنا، بل الأهم هو ما نستخلصه من هذه الآيات عن العلاقة الجوهرية التي بدأت منذ خلق الإنسان الأول: العلاقة بين الإنسان أولاً، واللغة ثانياً، وسائر المخلوقات ثالثاً. ومن الضوري الإشارة إلى أن كلمة "الأسماء" لا ينبغي أن تفهم حصرًا في إطار التصنيفات النحوية التي تقابل الأفعال والمحروف، ولا أن تختزل في مجرد دلائلها على الأشياء المحسوسة. بل المقصود بما ألفاظ اللغة ذاتها، أي القدرة على تسمية الأشياء والتعبير عنها بالكلمات. فـ"علم آدم الأسماء كلها" يعني أن الله وهبه ملكة استعمال اللغة، ليعبر من خلالها عن مشاهداته ووعيه وإدراكه. يمكن أن نستخلص من هذه الآيات عدداً من الدلالات الأساسية:

- أولاً: إن الكائنات جميعها – بما في ذلك المفاهيم والأفكار والأشياء والصور الذهنية المرتبطة بها – لها وجود مستقل عن أسمائها أو العلامات اللفظية التي تشير إليها. وقد جاء في قوله تعالى: **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاوَاتِ** (آل عمران: 59).

ثانياً: إن معرفة البشر - وأولهم آدم عليه السلام - بالأسماء التي تُطلق على هذه المخلوقات لم تكن فطرية، بل جاءت بِإرادة الله وتعليمه لهم، أي عن طريق التعلم والاكتساب.

ثالثاً: حين يلقط الوعي الإنساني هذه المخلوقات وينحها أسماء، فإن الإنسان ينفصل عنها بوصفه مخلوقاً من مخلوقات الله، ويرتقي إلى منزلة أرفع منها (بل ويعلو على الملائكة) لما يمتلكه من قدرة على إدراك وجودها وتحديد خصائصها عبر الرموز اللغوية التي تعبّر عنها. وكما يقال بالفرنسية: "تسمية الأشياء امتلاكها" (Nommer c'est posséder).

رابعاً: إن ما سبق ذكره يقود إلى النتيجة الخامسة، وهي أن الإنسان قد حُصّن بمكانة "الخليفة" في الأرض.¹

خامساً: لقد انتقلت إلى البشر جميعاً، من أبيهم آدم عليه السلام، القدرة على توظيف الرموز للتعبير عن إدراكيهم للأشياء، وهو ما يجعل اللغة هبة إلهية مودعة في طبيعة الإنسان. وبعبارة أخرى، فإنها مملكة فطرية تولد مع الفرد وتمكّنه من استخدام منظومة من الرموز - مهما كان شكلها - لتمثيل العالم من حوله، وكذلك لإقامة التواصل مع الآخرين.²

وبحد الإشارة إلى أنّ هذه الفكرة الأخيرة تتفق مع ما طرّحه نعوم تشومسكي في تعريفه لمفهوم "الكافية اللغوية"، وهو موضوع سنعود إليه لاحقاً عند تناولنا تعريف الثقافة ودور اللغة في بلورتها.

2-2 اللغة وخصائصها الذاتية

1. إذا تأملنا مفهوم الترجمة بمعناه الواسع، وجدنا أن كل إنسان على وجه الأرض يمارس شكلاً من أشكالها؛ فحين يستخدم الفرد لغته للتعبير عن أفكاره أو لقل مشاعره أو لعرض موضوع معين، فإنه يقوم بعملية نقل لمصامين محددة من نسق معين إلى آخر. غير أنّ الترجمة بالمعنى الدقيق للكلمة تُعرّف بأنّها نقل مضمون خطابٍ صيغ بلغةٍ ما إلى لغةٍ أخرى، سواء تم ذلك كتابةً أو شفاهةً. ومن هذا المنطلق، فإن البحث في آليات الترجمة وإمكانيات نجاحها يقتضي الوقوف أولاً عند تعريف اللغة وتحديد خصائصها الأساسية.

2. وقد أكد علماء اللسانيات أن اللغة، أيّاً كانت، تمتاز بجملة من السمات التي تميزها عن سائر وسائل الاتصال البشري. ومن أبرز هذه الخصائص:

3. الاعتباطية: أي أنّ الإشارة اللغوية تتالف من دال (الصورة الصوتية) ومدلول (الفكرة أو المفهوم)، والعلاقة بينهما علاقة وضعية غير طبيعية. فمثلاً، لا يكشف تسلسل الأصوات "س" + "م" + "ك" + "ة" في ذاته عن معنى "السمكة"، بل هو مجرد اتفاق بين الناطقين بالعربية على استخدام هذا اللفظ للدلالة على الحيوان المائي المعروف.

4. النظام: فاللغة تُعد نسقاً من العلامات، بل "نسقاً من أنساق"، يخضع المتكلم فيه لقواعد تضبط استعماله ولا يمكن تجاوزه خارج الوظائف التي أُنْشئَ من أجلها. ويشير رومان جاكوبسون إلى هذه الفكرة بقوله: "تحتفل اللغات فيما يجب التعبير عنه، لا فيما يمكن التعبير عنه".

5. المفارقة أو التمايز: حيث تقوم اللغة على عناصر متباعدة في جميع مستوياتها؛ فالصوت "ب" مختلف في مخارجه وصفاته عن الصوت "ف"، وكذلك نجد التمايز على مستوى الوظائف النحوية بين الفاعل والفعل والمفعول، وبين الأدوات والحراف والكلمات.

1. راجع: بسام بركة، "الإشارة : الجنوبي الفلسفية والنظيرية اللسانية"، الفكر العربي المعاصر، العدد 30/31، صيف 1984، 54-44.

2. يقول الفيلسوف الإنكليزي "جون لوك" (John Locke) في هذا الصدد : "أن الحرية التي كان ينعم بها آدم في إعطاء اسم جديد لأي فكرة كانت، لا تزال اليوم موجودة عند كل واحدٍ منا (...). أنا أقول إننا نملك اليوم الحق نفسه، ولكن مع الفارق أنه في الأماكن التي وحد فيها الناس أنفسهم في م المجتمع ما وفي حال كانت لديهم لغة خاصة بهم، لا ينفي أن يُغيّر معنى الكلمات إلا بالكثير من الخبر، وفي أقل ما يمكن من الحالات". عن الكتاب التالي : Auroux S. et autres, *Philosophie du langage*, Paris, PUF, 2004.

6. التفصيل المزدوج: إذ تعمل كل لغة على مستويين: مستوى "المونيم" أي أصغر وحدة دلالية تحمل معنى، ومستوى "الفونيم" أي أصغر وحدة صوتية متمايزة لا معنى لها في ذاتها. فعلى سبيل المثال، الكلمة "الولدان" في جملة "يتنزع الولدان في الحديقة مع والدهما" تتكون من ثلاثة مونيمات: "ال" (للتعريف)، "ولد" (للدلالة على الصغير من البشر)، و"ان" (للثنى). أما هذه المونيمات فتتكون بدورها من فونيمات مثل "و" + "ل" + "د" مع الحركات الصوتية التي تفصل بينها.

7. الإبداعية: يمتلك كل متكلم بلغة ما قدرة فطرية على فهم جمل جديدة لم يسبق له سماها وإنتاج تراكيب غير مألوفة، خصوصاً في اللغة الأم، وهو ما يظهر بوضوح لدى الأطفال أثناء مراحل التعلم الأولى.

لقد أشار "ديكارت" في كتابه حديث الطريقة (القسم الخامس) إلى هذه الميزة، غير أنه أرجعها إلى العقل البشري لا إلى اللغة ذاتها، فградت اللغة عنده دليلاً على حضور النفس في الجسد. وقد عبر أحد تلامذته، وهو "الأب لامي" (P. Lamy)، عن هذا الرأي بوضوح حين قال:

"إن ثمة فرقاً بين الطفل الذي يعيد ترتيب الكلمات التي تعلّمها ويستخدمها في مواقف شتى، وبين الطير الذي لا تملك عقلاً، فلا تنطق سوى بعد محدود من الألفاظ التي اكتسبتها بجهد، وفي السياق ذاته الذي تلقتها فيه".³

أما "تشومسكي" ومعه المدرسة التوليدية، فقد قلبا المسألة رأساً على عقب، فاعتبروا أن هذه القدرة لا تعود إلى العقل وحده، بل هي خاصية ملزمة للغة نفسها، تُعرف بصفة "الإبداعية". وتمثل هذه الخاصية في تمكّن الإنسان من توليد عدد لا يُحصي من التراكيب الجديدة اعتماداً على مخزون محدود من العناصر. ولذا أجاب "تشومسكي" عن سؤال: ما اللغة؟ قائلاً: "إنما قبل كل شيء وسيلة لإبداع المعنى والتعبير عنه بأوسع دلالاته، وليس مجرد أداة للإحالات إلى مفاهيم فكرية صرفة".⁴

وهنا تتضح أهمية مفهوم الإبداعية؛ إذ يمكننا الاستناد إليه للرد على القائلين باستحالة الترجمة، وبأن التعبير بلغة معينة لا يمكن أن يُعاد بصيغة أخرى. فإذا كانت أي لغة تتيح لمتكلّمها فهم عبارات لم يسمعها من قبل، وإنتاج جمل جديدة لم تتدّاول سابقاً، فهذا يعني بالضرورة إمكانية التعبير في أي لغة عن المعاني التي تُصاغ بلغة أخرى، حتى وإن لم يسبق لتلك اللغة أن استُخدمت في ذلك المجال.

3- اللغة الأم وعلاقة اللغة بالتفكير

لقد التقت نتائج الدراسات اللسانية النظرية مع البحوث الأنثروبولوجية التطبيقية لتأكد جميعها وجود صلة عميقة بين الفكر واللغة. وإذا كانت الهوية الإنسانية تتشكل على مستويين: ذاتي واجتماعي، من خلال تفاعلات الفرد مع نفسه ومع محیطه، فإن اللغة تُعدُّ الركيزة الأساسية لهذا التفاعل، سواء في التواصل الداخلي أو في التواصل الخارجي مع المجتمع.

فاللغة الأم تمثل النقطة التي يتقطّع فيها الاستعداد الفطري للإنسان لاكتساب منظومة من الرموز، مع التأثيرات الثقافية والاجتماعية التي يخضع لها منذ لحظة الميلاد. وتبقى بصمة هذه اللغة الأصلية ثابتة لا تزول، حتى وإن أتقن المرء لغة أخرى في مراحل لاحقة من حياته، إذ تبقى آثارها ماثلة في طريقة تعبيره وتفكيره.

أما على مستوى العلم الحديث، فإنه يؤكد خصوصية اللغة عند البشر، إذ إن الإنسان يستخدم في الكلام أعضاء لم تُصمّم أساساً لهذه الغاية. فالشفتان معدتان للإخلاع عند البلع، واللسان لتسهيل المضغ والإبتلاء، والرئتان للتنفس، والمنخران للشم. ومع ذلك، طور الإنسان هذه الأعضاء عبر مسار طويل من التاريخ، وحوّلها تدريجياً إلى جهاز صوتي متكامل، بالتوازي مع تطور في القشرة الدماغية المسؤولة عن معالجة الرموز اللغوية.

³ Lamy, *La rhétorique ou l'art de parler*, éd. de 1699, p. 72.

⁴ Chomsky N., *Structures syntaxiques*, trad. franç. de Braudeau, Paris, Éditions du Seuil., 1969, p. 30.

ومن خلال اللغة وحدتها يصبح بإمكان الإنسان أن يتعامل مع العالم الخارجي الذي يعطي لحواسه في صورة متداقة متصلة. فاللغة تُمكّنه من تحليل هذا التدفق وتحويله إلى وحدات منفصلة يمكن التعبير عنها بالكلمات والتراكيب. وهكذا لا يدرك الإنسان الواقع كما هو في استمراره الطبيعي، بل يراه مقسماً إلى كيانات متميزة تصوغها مفردات اللغة ونظمها.

في هذا السياق، تبرز نظرية لسانية—أثنروبولوجية تربط بشكل مباشر بين اللغة الأم وبين الطريقة التي يرى بها الإنسان العالم من حوله. فقد ذهب بنiamين لي وورفالي أن الإنسان لا يدرك الطبيعة إدراكاً حاماً، بل يحيطها ويعيد تنظيمها وفق الحدود التي ترسمها لغته الأم. فالمفاهيم التي نكوننا والدلالات التي نعطيها للظواهر إنما تحددها اتفاقيات ضمنية أفرتها الجماعة اللغوية التي ننتمي إليها، وهي في النهاية انعكاس لبنية اللغة ذاتها. والمقصود بالطبيعة عند وورف لا يقتصر على الجانب المادي للعالم الخارجي، بل يشمل كذلك الظواهر الفكرية الخالصة، إذ إن التفكير عنده لا ينفصل عن اللغة التي يمارس من خلالها. هذه الرؤية النظرية التي تبرز الصلة بين اللغة والتفكير وممثل العالم تقودنا إلى الوقوف على الدور المركزي للغة الأم في تشكيل الثقافة وصياغة المعرفة. فاللغة الأم ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي أحد أهم منابع الثقافة الإنسانية ومكوناتها الجوهرية. ومن هنا يأتي إسهام إدوارد ساير، عالم الأنثروبولوجيا البارز، الذي جمع بين اللسانيات وفلسفية اللغة والدراسة الاجتماعية في إطار واحد لفهم الثقافة والهوية والبنية المجتمعية. ويرى ساير في أعماله على محورين أساسيين:

1. يرى أن اللغة الخاصة بكل جماعة بشرية تنظم خبرتها، وتشكل الإطار الذي من خلاله تبني رؤيتها للعالم. فهي لا تنقل الواقع فقط، بل تخلق بطريقة خاصة، وتحل محل مجتمع "واقعه" الذي يتفرد به، بحيث تتعكس فيه علاقة الفرد بذاته وعلاقته بمحبيه.

2. كما يذهب إلى أن اللغة مؤسسة ثقافية تتباين باختلاف الشعوب، وتؤدي قبل كل شيء وظيفة التواصل. وعلى الرغم من تعدد أشكال التواصل الأخرى لدى الإنسان، تظل اللغة الأداة الأعمق أثراً، لأنها تحقق رمزاً نزعة الإنسان إلى تمثيل الواقع عبر أصوات ومعانٍ منتظمة. وهكذا يغدو العالم الخارجي في وعي الإنسان صورة مشروطة بنظام من القواعد والرموز يشكل الإطار الثقافي الذي يعيش ضمنه.

يشير إدوارد سايري إلى أن اللغة، رغم أنها لا تدرج عادةً ضمن المواد الأساسية للعلوم الاجتماعية، إلا أنها تؤثر بعمق في تصوراتنا عن الظواهر الاجتماعية. ومن الخطأ — في رأيه — الاعتقاد بأن الإنسان يتعامل مع واقعه بمعرض عن اللغة، أو أن هذه الأخيرة مجرد أداة ثانوية حل مشكلات التواصل والتفكير. فالعالم الذي يعيشه الإنسان مُنظم في جوهه على نحو غير واضحٍ وفقاً للعادات اللغوية التي ترسخت داخل الجماعة اللسانية. غير أن التجارب النفسية المتعلقة بالطفل، إضافةً إلى دراسات ساير/ورف وتطویرات اللسانيين اللاحقين، تكشف أن الدمج الكامل بين الفكر واللغة أمر غير ممكن في بدايات النمو. فقد أظهرت بحوث علماء النفس أن القدرات المعرفية عند الطفل في مراحله الأولى تنمو مستقلةً عن اللغة، لكنها ما إن تدخل في طورها المهيكل والمنظم حتى تبدأ تدرجياً بمساندة النشاط العقلي وتقويته، فتغدو عنصراً أساسياً في دعمه وتوجيهه. عند هذه النقطة يتشكل ترابط وثيق بين اللغة والفكر، يزداد رسوحاً مع نمو الطفل.

وقد قدم فيغوتسيكي تصوراً تفسيرياً لهذه العملية التدريجية يمكن تلخيصه في أربع مراحل أساسية:

1. في البداية، ينشأ الفكر واللغة من منابع مختلفة لا يربطها رابط مباشر.

2. يمكن رصد مرحلة معرفية تسبق ظهور اللغة، كما يمكن إثبات وجود مرحلة لغوية تسبق التفكير المفهومي.

3. يسير كلا المسارين — الفكر واللغوي — في بداياتهما بشكل مستقل ومتواز دون التقاء.

4. عند لحظة معينة من النمو، يتقطع المساران ليصبح التفكير مشيناً بالطابع اللغوي، وتحول اللغة إلى أداة عقلية.

4- اللغة الأم وإدراك العالم

يمكن القول إنّ العالم، في جوهره، واحد لا يتعدد، ومهمما اختلفت الألسن التي نصف بها عناصره فإننا في النهاية نشير إلى الموضوعات نفسها. ومن هنا تفهم هوية الواقع على أنها خاصية ثابتة ومشتركة، تتجاوز الفوارق بين اللغات وتظل متاحة لجميع البشر. غير أن ذلك لا يستلزم بالضرورة أن شخصين ينتما إلى لغتين مختلفتين يفكراً بالطريقة عينها حين يواجهان العنصر نفسه من عناصر المحيط الخارجي. هذا على مستوى الفكر، أما على مستوى المعنى اللغوي الملائم للفكر، فإن وجوده هو الذي يتيح لنا القول بأننا نتحدث عن الشيء ذاته عندما نترجم من لغة إلى أخرى. والسبب أن كل اللغات مؤسسة على قاعدة واحدة تعود إلى الفطرة التي أودعها الله في الإنسان منذ أن علم آدم الأسماء.

وفي هذا السياق، يوضح سيلفان أورو عند تحليله لفرضية ساير/وروف أن المسألة تتعلق بالاعتراف بأن جميع اللغات تمارس أثراً معرفياً في الاتجاه نفسه، استناداً إلى خاصية إنسانية عامة ومشتركة هي الطابع التعميمي للغة من جهة، والبناء التركيبي أو الترسيمي لها من جهة أخرى. وهذه الخاصية تختلف عن الإشكالية الأخرى التي تبحث فيما إذا كانت كل لغة على حدة قادرة بفضل بنيتها الخاصة أن تفرض نموذجاً معيناً لرؤيه الواقع، وأن توجه متاحديها نحو إدراك مخصوص وسلوك يتماشى مع هذا الإدراك.⁵.

استناداً إلى هذه الظروقات يمكن القول إنّ اللغة الأم تُعد الركيزة الأولى لفهم المعرفة، بالقدر نفسه الذي تُسهم فيه في صياغة الهوية الفردية والجماعية. ونستخدم كلمة "بناء" الهوية لأنّها عملية متحولة، تُكتسب مع الثقافة وتتشكل عبر تفاعلات الفرد مع جماعته، من اندماج وانفصال ثم عودة للتماهي معها. وإذا كانت الهوية حصيلة هذا التفاعل المستمر بين الفرد ومحيه، فإن اللغة، بما هي أداة التواصل والاندماج الأبرز داخل المجتمع، تصبح العامل الأعمق في تحديد الذات وإبراز ملامحها.

أما العربية، لغتنا الأم، فهي مثل سائر اللغات الإنسانية في دورها في تشكيل هوية العربي فرداً كان أم عضواً في جماعة، غير أنها تنفرد بخصوصية جوهرية تمثل في ارتباطها الوثيق بالبعد الديني. فالعربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي لغة القرآن الكريم المعجزة ببيانها، ولغة الحديث النبوي الشريف، مما يجعلها محوراً يلتقي حوله الوعي الديني والثقافي للمسلم.⁶

وانطلاقاً من هذه العلاقة العضوية بين العربية والهوية عند الإنسان العربي، يصبح لزاماً على القوى الثقافية والاجتماعية والسياسية في العالم العربي أن تعمل على تعزيز حركة الترجمة وتفعيتها على أوسع نطاق. فالنقل إلى العربية ليس مسأً بالهوية أو تقليصاً لها، بل هو إثراء وتوسيع لأفقها، إذ إنّ كل ما يُترجم ويُصاغ بالعربية يصبح جزءاً من رصيدها المعرفي والثقافي، وبالتالي عنصراً مساهماً في ترسيخ الهوية العربية.

5- "عصر الهويات" والتماهي

إن البحث في الصلة بين اللغة والفكر، وما يتربّ عليها من أثر في تشكيل الهوية، يقودنا إلى التعمق في معنى الهوية كما أصبح إنسان القرن الحادي والعشرين يعيشها ويعيد صياغتها. ولا خلاف في أنّ زمننا الراهن يمكن وصفه - كما يرى مارسيل غوشيه⁷ - بـ "عصر الهويات"، ليس فقط لأنّ الهوية غدت عنصراً أساسياً في بناء شخصية الفرد، بل لأنّها مثلت قطعة واضحة مع التصورات التقليدية التي كانت سائدة في الماضي. ففي الأزمات السابقة، كان الإنسان يضع ذاته الفردية وخصوصياته جانبًا ليذوب في هوية جماعية أشمل: القبيلة،

⁵ Sylvain Auroux, *Philosophie du langage*, Paris, PUF, 2004, p. 129.

⁶. انظر ، محمد باسم ميقاني و محمد زهري معاشراني و عبد الله أحمد الدنشي، *القطوف من لغة القرآن*، معجم الفاظ و تراكم لغوية من القرآن الكريم، تصدر حسين نصار وتقديم بسام بركة، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 2007.

⁷ مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية، ص. 113.

العشيرة، الأمة أو الوطن. أما اليوم، فقد انقلب المعاذلة، وأضحى مركز الشغل في تحديد الهوية متجدراً في باطن الفرد نفسه؛ فالأنا الذاتي هو المرجع الأول في تحديد الانتماءات التي تُكتسبه معناه داخل الجماعة.

ويبيّن غوشيه أنَّ الإنسان لم يعد يُعرف ذاته من خلال التخلّي عن خصوصياته، بل على العكس، صار يثبت هويته عبر إبراز هذه الخصوصيات، إذ إنها هي التي تسمح له بالدخول في علاقة مع الآخرين، وتنحِّي الملامح التي تعرّفه في نظرهم، وتمكنه من تحديد موقعه بينهم. ما كان يُنظر إليه سابقاً كعائق أمام الحوار بات اليوم أساس التفاعل. وأكثر من ذلك، فإن هذه الفوارق الفردية بين الذاتs وذوات الآخرين أصبحت المدخل الرئيس للمشاركة في المجال العام والتوضّع داخله. ولم يعد هذا المجال يُبني على مجرد مبادئ عامة أو قيم مجردة، بل صار يتَّسَكَّل — بصورة طبيعية وقانونية — من خلال الاعتراف بالتمايزات الخاصة وإشهارها، بحيث لا يُحسب المرء فيه إلا إذا امتلك خاصية بارزة يمكن أن يعلنها بوضوح.⁸

ويواصل غوشيه تفصيله لفارق بين الهوية في صورتها القديمة وبنيتها الحديثة، فيوضح أنَّ النظام التقليدي، الذي كان يُسلّم به دون نقاش، لم يكن قائماً على وعي الذات عند من يطبقونه، بل على قواعد خارجية مفروضة. أما اليوم، فقد انقلب الصورة؛ إذ غدت الخصائص الجماعية الموروثة هي التي تمنح الفرد تميّزه الشخصي. فالتبنيّة لم تعد نقىض الذاتية، بل أصبحت وسيلة لإبرازها، إذ يعاد تأكيد الانتماء الجماعي ليُنبع منه وعيَاً بالذاتs ويعدّي خصوصيتها.⁹

وفي السياق نفسه، يقدم دنيس كوش رؤيته لمفهوم "الأنَا" ودوره في تشكّل الهوية عبر علاقته بالآخرين. فرغم أنه يؤكد أنَّ الفاعلين الاجتماعيين هم من يضفون المعنى على الانتماء الإثني، إلا أنه يرى أنَّ البنية العلائقية والتواصل بين الأفراد هما العاملان الأساسيان في بناء الهوية. وينذهب إلى القول إنَّ الهوية لا تُفهم في انعزالتها أو لذاتها فقط، بل هي في جوهرها علاقة بالآخر. فهي عملية جدلية تجمع بين التماهي والتمايز معاً. وإذا اعتبرنا الهوية دائمًا نتاج مسار علائقي يتّسّر بحسب تغير الظروف والعلاقات، فإنَّ الأنساب — من الناحية الإجرائية — هو استخدام مفهوم "التماهي" أداةً للتحليل، بدلاً من التمسّك بمفهوم "الهوية" بمعناه الثابت.¹⁰

6- اللغة والثقافة

إن البحث في دور اللغة بوصفها محِيداً للهوية يقودنا حتماً إلى النظر في صلتها بالثقافة، لكون هذه الأخيرة تمثل البنية التحتية التي تُبني عليها الهوية الفردية والجماعية معاً. لكن ما المقصود بالثقافة؟ وكيف تتدخل مع الهوية واللغة في آن واحد؟

يظهر الفرق الجوهرى بين الثقافة والهوية في كون الثقافة عملية غير واعية إلى حد كبير، تعمل ك وسيط لتعلم أمّاط العيش والتفاعل داخل المجتمع، ولتسهيل التواصل بين أفراده. وهي في الوقت نفسه تحمل الطابع التاريخي الذي ينقل ميراث الأجداد عبر الأجيال، مما يمنع الجماعة مقومات الاستمرار والتماسك والتطور. وفي هذا السياق، يرى رادклиف-براون أنَّ التميّز الأساسي للحياة الاجتماعية عند الإنسان مقارنة بالحيوان هو وجود الثقافة وما يصاحبها من تقاليد، حيث تُنقل طائق التفكير والشعور والسلوك المكتسبة ضمن مسار شامل للتّفاعل والتّبادل بين الناس، وهذا ما يُشكّل حقيقة المجتمع ذاته.¹¹

أما إدوارد تايلور فقد قدّم تعريفاً كلاسيكيّاً للثقافة باعتبارها "ذلك الكلّ المركّب الذي يشتمل على المعرف والمعتقدات والفنون والقوانين والأعراف والعادات، وكل ما يكتسبه الإنسان من خبرات وقدرات بصفته عضواً في المجتمع".¹²

8. المرجع السابق، ص. 115.

9. المرجع السابق، ص. 116.

10. دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ص. 154.

11 Radcliffe-Brown (Alford A.), *Structure et fonction dans la société primitive*, Paris, Editions de Minuit, 1969 (série « Le sens commun »), cité par : Perrineau Pascal. Sur la notion de culture en anthropologie. In: *Revue française de science politique*, 25e année, n°5, 1975. pp. 946-968.

12 E. B. Tylor, *Primitive Culture*, 1871, cité par : Perrineau Pascal. Sur la notion de culture en anthropologie. In: *Revue française de science politique*, 25e année, n°5, 1975. pp. 946-968.

ومن زاوية المدرسة البنبوية، ينظر كلود ليفي—ستروسي إلى الثقافة بوصفها مجموعة من الأنظمة المزبية، تأتي اللغة في مقدمتها، إلى جانب النظم المرتبطة بالزواج وال العلاقات الاقتصادية والفنون والعلوم والدين. وهذه الأنظمة جميعها تؤدي وظيفة مزدوجة: التعبير عن أبعاد الواقع المادي والاجتماعي، وبيان طبيعة العلاقات القائمة بينهما، فضلاً عن إبراز الروابط المتبدلة بين الأنظمة المزبية نفسها.¹³

إذا عقدنا مقارنة بين اللغة والثقافة من حيث كونهما نظامين شاملين يلامسان مختلف أبعاد الحياة الإنسانية، لوجدنا أن الثقافة تؤطر السلوك اليومي للفرد تماماً كما تضبط اللغة كلامه وتعبيراته. وكما يقوم المتحدثون بإدخال تغييرات على لغتهم بما يتناسب مع حاجاتهم وأساليب تواصلهم المتتجدة، فإن الجماعة البشرية تعدل وتتطور ثقافتها هي الأخرى بمرور الزمن من خلال التفاعلات المستمرة بين أفرادها. وقد أشار كلود ليفي—ستروسي إلى هذا التشابه البنبوي مؤكداً أن اللغة تشكل شرطاً لوجود الثقافة، لأن كليهما يقوم على شبكة من العلاقات والتقابلات المنطقية.

ويجمع علماء الاجتماع واللسانيات والأنثربولوجيا على أن الثقافة يمكن تمييزها بعدة سمات رئيسية:

● أنها ليست فطرية، بل تكتسب بعد الميلاد ويعاد بناؤها على امتداد الحياة، شأنها شأن اللغة.

● أنها تمتل نسقاً متكاملاً من المظاهر المتنوعة المتراوطة والمتتكاملة فيما بينها، وتظل اللغة الأم حجر الأساس لهذا النسق.

● أنها ملك مشترك لأفراد الجماعة، مما يميزها عن غيرها من الجماعات التي تختلف ثقافتها في مظاهرها وأنظمتها.

● أنها في جوهرها غير واعية، شأنها شأن اللغة التي تشتراك معها في سمات عديدة.

أما اللغة الأم، فهي تُعتبر في صميم العملية الثقافية،¹⁴ إذ تُطلع بمهمة محورية هي نقل التراث الثقافي، وهو ما يجعل علاقتها بالثقافة علاقة تأثير متبدل وتكامل مستمر، كما أشار إلى ذلك مونود بيكلان. ومن هنا يُنظر إلى الثقافة واللغة معاً باعتبارها الركيزة التي تقوم عليها هوية الشعوب.¹⁵ ولا يقصد باللغة هنا مجرد اللسان المنطوق كالعربية أو الفرنسية أو الصينية، بل يشمل المفهوم أشكال التواصل جميعها: من إيماءات وحركات، إلى قواعد التعامل مع المكان والزمان والمسافات في التفاعل الاجتماعي.

وبهذا المعنى الواسع، تصبح الثقافة الحدّ الأقصى لقواعد التواصل داخل الجماعة. فالتبادل الكلامي والفكري بين الأفراد لا يتم بشكل اعتباطي، بل تحكمه معايير ثقافية دقيقة تتدخل فيها عناصر متعددة، منها بعد اللغوي والمكانة الاجتماعية والسياق والموقف. وقد طور بعض الباحثين الأميركيين نظرية أطلقوا عليها اسم "التواصل الجديد"، شبهوها فيها عملية التفاعل الاجتماعي بمعروفة تؤديها "أوركسترا"، حيث يضبط كل فرد أدائه بناءً على ردود فعل الآخرين وما يمتلكه من رصيد ثقافي. ومن ثم، يحتوي النظام الثقافي في أي مجتمع على أنظمة فرعية تعلم الأفراد كيف "يعزفون" ضمن هذه الأوركسترا، سواء عبر تنظيم استعمال المكان والزمان أو عبر قواعد المشاركة والتبادل مع بقية "العارفين". وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة غير اللفظية في التواصل لا تقل تعقيداً عن النظام اللغوي نفسه.

7- الترجمة في لبنان : نموذجاً عن الترجمة في العالم العربي

بعد أن تناولنا دور اللغة عاماً، واللغة الأم خاصةً، في تشكيل المعرفة وترسيخ الهوية وتحديد الثقافة، نصل إلى المخطة الأخيرة في هذا البحث، حيث نتوقف عند واقع حركة الترجمة في لبنان مطلع القرن الحادي والعشرين. والغاية من هذا العرض هي استخلاص بعض التوصيات التي قد تسهم في تحديد مستقبل الترجمة في الفضاء العربي.

¹³ Levi-Strauss, "Introduction à l'oeuvre de M. Mauss", in M. Mauss, *Sociologie et anthropologie*, Paris, PUF, 1966.

¹⁴. يرى كلود حاج في كتابه إنسان الكلام أن اللغات لا تقتصر على إعادة تشكيل العالم وفق أساقفها المفهومية الخاصة، بل إنها لا تحتاج حتى إلى حضور ذلك العالم إلى جانب الخطاب الذي تتناوله. فهي تقوم بتمثيله وإعادة عرضه بصورة فعلية. فالكلام، بمجرد أن يصاغ في كلمات، يزيح الزمان والمكان اللذين يحال إليهما، ويعفي الأشياء من ضرورة التجلي المادي.

¹⁵. ولهذا السبب أولت الأنظمة الاستبدادية عناية باللغة، وجعلت منها وسيلة لتنبّت أيديولوجيتها. فقد خصَّ سؤالين اللغة وعلم اللسانيات بقدر كبير من الاهتمام، وسار على نهج القادة السوفيات الذين خلفوه، حتى إن النظام السوفيتي نَعَّت أيديَّاتِه بـ"سلطة الكلام" (انظر: كلود حاج، *المصدر نفسه*، ص. 266). وعلى الصعيد الأدبي، يمكن الرجوع إلى رواية جورج أورويل 1984، حيث يصور ببراعة قدرة الخطاب على أن يتتحول إلى أداة لهيمنة.

ولتحقيق ذلك، نستند إلى دراسة إحصائية أُنجزت في بيروت خلال العقد الأول من الألفية الثالثة (2000–2009). وقد أشرف على إعدادها عدد من الباحثين، من بينهم زينة الطفيليونخوا سكافي، تحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور هيثم قطب، عضو الهيئة الإدارية في اتحاد المترجمين العرب، والأستاذ الدكتور بسام بركة، الأمين العام للاتحاد. وجاءت هذه الدراسة بتكليف مباشر من الاتحاد، حيث شملت الإحصاءات جميع الإصدارات المترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية التي صدرت عن دور نشر أو مراكز أبحاث أو هيئات تُعنى بالترجمة في العاصمة اللبنانية بيروت.

7- الترجمة في لبنان : وقائع تاريخية

بعد اتساع الفتوحات الإسلامية وانتشار الدعوة خارج الجزيرة العربية، من الأندلس غرباً إلى تخوم الهند والصين شرقاً، أصبحت العربية، لغة القرآن الكريم، منذ القرن الثامن للميلاد، لغة الحكم والإدارة والتواصل اليومي إلى جانب كونها لغة الدين. فقد استبدلت بها اللغات الإدارية السابقة، كاليونانية في بلاد الشام والفارسية في العراق وفارس، بينما بقيت بعض اللغات المحلية، مثل السريانية، حية متداولة، لاسيما في المجال الديني والشعائري. ومن تلاقي العربية مع هذه اللغات واحتкалها بها، بزرت حركة ترجمة نشطة اتسمت بميزتين أساسيتين: الأولى أنها غدت من أبرز مظاهر النشاط الفكري في الدولة الإسلامية الناشئة، والثانية أنَّ كثيراً من النصوص الفلسفية والعلمية اليونانية نُقلت إلى العربية عبر وسيط سرياني. ومع ذلك، لم تقتصر الترجمة على التراث اليوناني وحده، بل شملت نصوصاً فارسية وهندية أيضاً. كما ساعدت التجارة والتبادل الحضاري على تعزيز هذا التلاقي اللغوي، فنُقلت إلى العربية مؤلفات فكرية وأدبية، بما في ذلك الحكايات والقصص التراثية الموروثة عن اليونان والفرس والصينيين والهنود. وقد بدأت ملامح هذه الحركة تظهر بوضوح مع اتخاذ العربية لغة رسمية في الإدارة خلال العهد الأموي، غير أنها بلغت أوجها في العصر العباسي.¹⁶

وفي الحقبة العباسية، ازدادت الترجمة زخماً بفعل حاجة المسلمين إلى الاطلاع على علوم الأمم الأخرى وتوسيع معارفهم. ويمكن تمييز مرحلتين في هذا المسار: الأولى، من قيام الدولة العباسية حتى عهد المأمون، حيث نشطت ترجمة كتب الطب والهندسة والفلك والعلوم الطبيعية، وبلغت أوجها في زمن المنصور والرشيد؛ والثانية، تبدأ مع خلافة المأمون الذي أسس "بيت الحكمة" في بغداد، لتصبح الترجمة مؤسسة ومنظمة، واستمر نشاطها طوال فترة حكمه. لكن هذه الحركة خبت في عصور التراجع والانحطاط مع جمود الاجتهاد اللغوي وانكماس العربية في قوالب مغلقة. ولم تستعد العربية عافيتها إلا مع بروز عصر النهضة في القرن التاسع عشر الميلادي، حيث شهدت نهضة فكرية وثقافية جديدة كان للترجمة فيها دور محوري في تجديد الحياة الثقافية العربية.

إن التأمل في تاريخ الفكر العربي وتطوره يكشف أنَّ حركة الترجمة شكلت رافداً أساسياً لمسيرة الحضارة العربية الإسلامية منذ انطلاقتها في العصر الأموي، مروراً بالعصر العباسي، وصولاً إلى ما عُرف بعصر النهضة. وقد عُدّت النهضة العربية، التي امتدت من القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين، مرحلة حاسمة في التفاعل بين العربية واللغات الأجنبية. فقد تخلّى هذا التفاعل في إنشاء المدارس الرسمية والأهلية والإرسالية التي أولت عناية خاصة باللغات الأوروبية، وفي إرسال بعثات علمية إلى الجامعات الغربية المقومة، فضلاً عن ترجمة المؤلفات الفرنسية وإنكليزية إلى العربية وتدريسها داخل المؤسسات التعليمية.

وقد كان لهذه العوامل مجتمعة أثرٌ بالغ في دفع الفكر العربي إلى متابعة ما يشهده العالم من تحولات معرفية وتقنيات متسارعة، وفي تكييفه من الاستفادة من أحدث الإنجازات الفكرية والعلمية. كما أُنحيت بحركة الترجمة مسؤولية أساسية في إعادة تشكيل المنظومات

16. من الشائع في كتب التراث أنَّ الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية، بعد أن تعرّض عليه اعتلاء الخلافة، اتجه إلى طلب العلم واهتم خصوصاً بالترجمة. وينظر ابن النديم في الفهرستان خالداً لقب بـ"حكيم آل مروان"، وكان ذا فضل وعمر، مشغولاً بالعلوم، وبغية اشباع هذا الميل، استدعى عدداً من فلاسفة اليونان المقيمين في مصر من كانوا يتقنون العربية، وكلفهم بترجمة مجموعة من المؤلفات من اليونانية والقطبية إلى العربية. ويُعد هذا - كما يروي - أول انتقال للنصوص بين لغتين في التاريخ الإسلامي. (ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1997، ص 352).

الثقافية والفكريّة في العالم العربي الحديث. وتجدر الإشارة إلى أنّ لبنان، إلى جانب مصر في تلك المرحلة، قد شَكَلا مركزيْن رائديْن في ترسِيخ تقاليد الترجمة وإرساء أسس وضع المعاجم العربية والأدلة اللغوية متعددة اللغات.

ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى إسهامات جملة من الأعلام الذين كان لهم دور محوري في إثراء هذا المجال، أمثال أحمد فارس الشدياق، وإبراهيم البازجي، وسليمان البستاني، وبطرس البستاني، وغيرهم من الرواد الذين رسخوا مكانة الترجمة في الحياة الثقافية العربية الحديثة. ويمكن، في ضوء ذلك، تلخيص أبرز السمات التي ميّزت حركة الترجمة في هذه المرحلة ضمن أربعة محاور رئيسة.

- أَسْهَمَتْ حَرْكَةُ التَّرْجُومَةِ فِي إِتَّاحَةِ الْمَحَالِ أَمَامَ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ لِلْإِطْلَاعِ عَلَىِ التَّيَارَاتِ الْفَكَرِيَّةِ وَالْفَلْسُفِيَّةِ الَّتِيِّ شَكَّلَتْ مِرْتَكِبًا لِلْحَيَاةِ الْفَكَرِيَّةِ فِيِ الْغَرْبِ الْحَدِيثِ، كَمَا فَتَحَتْ الْأَفْقَامِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَىِ الْأَجْنَاسِ الْأَدَبِيَّةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ، وَفِيِ مَقْدِمَتِهَا فِيِ الرَّوَايَةِ وَالْمَسْرُحِ.
- أَدَّتْ التَّرْجُومَةِ دُورًا مُحُورِيًّا فِيِ تَحْدِيدِ الْبَنَىِ الْمَعْجمِيَّةِ لِلْغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَوْسِيعِ رَصِيْدِهَا الدَّالِلِيِّ، إِذَ اسْتَلَمَتْ صِيَاغَةِ مَصْطَلِحَاتِ جَدِيدَةِ تَلَاءِمُ مَعَ الْمَفَاهِيمِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْفَكَرِيَّةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ الَّتِيِّ لَمْ تَكُنْ مَأْلُوفَةِ فِيِ السِّيَاقِ الْعَرَبِيِّ مِنْ قَبْلِ.
- دَفَعَتْ هَذِهِ الْحَرْكَةِ عَدْدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَدْبَاءِ وَالْمَعْوِينِ إِلَىِ التَّعْمِيقِ فِيِ دراسَةِ الْغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَبَنِيهَا، مَسْتَفِيدِيْنَ مَا اطَّلَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَاتِ الْأَجْنَبِيَّةِ، بِمَدْفَعَةِ تَهْيَةِ لغَتَّهُمُ الْأَمِّ لِلتَّبَرِيرِ عَنِ الرَّؤْيَيِّ الْفَكَرِيَّةِ وَالْمَعْرِفِيَّةِ الْحَدِيثِ.
- كَمَا أَفْضَلَتِ التَّرْجُومَةِ إِلَىِ ظَهُورِ مَشَارِيعِ مُوسَوعِيَّةٍ وَمَعْجمِيَّةٍ وَاسِعَةٍ، سَوَاءِ لِتَفْسِيرِ الْمَفَاهِيمِ وَالْعِلْمِ الْمُسْتَجَدَّةِ (الْمُوسَوعَاتِ)، أَوْ لِتَقْعِيدِ الْغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَإِغْنَاءِ مَعَاجِمِهَا التَّرَاثِيَّةِ (الْمَعْاجِمُ الْلُّغَوِيَّةِ). وَإِلَىِ جَانِبِ ذَلِكِ، نَشَأتْ مَعَاجِمُ ثَنَائِيَّةِ الْغَةِ أَعْدَتْ خَصِيصًا لِتَسْيِيرِ عَمَلِ الْمُتَرَجِّمِينَ فِيِ نَقْلِ النَّصُوصِ بَيْنِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْغَاتِ الْأَجْنَبِيَّةِ فِيِ الْإِتَّجَاهِيْنِ.

7-2 الترجمة في بيروت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

قبل ما يقارب العامين، قامت الهيئة الإدارية في اتحاد المترجمين العرب – كما سبقت الإشارة – بتَكْلِيفِ فريق بحثي يضم الأمين العام للاتحاد، والأستاذ الدكتور هيثم قطب، والسيدة زينة الطفيلي، والسيدة نحوان سكاف، بهمَةِ إنجازِ مسح إحصائي شامل حول حركة الترجمة في بيروت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2000-2009). وقد تركزت الدراسة على رصد النتاج المترجم الصادر عن دور النشر ومرَاكِز الترجمة العاملة في نطاق ما يُعرف بـ بيروت الكبير.

وأظهرت النتائج أنَّ الحصيلة النهائية تجاوزت ثلاثة آلاف كتاب مترجم، صادرة عن ما يزيد على ثلاثة وثلاثين دار نشر متخصصة أو معنية بهذا المجال. اعتمد الفريق في عمله على إنشاء قاعدة بيانات محوسبة تضمنت معلومات تفصيلية عن كل كتاب، مثل: اسم المؤلف، المترجم، دار النشر، سنة الإصدار، عدد الصفحات، الموضوع الرئيس، والتصنيف الموضوعي الدقيق. ولتنظيم هذه البيانات، جرى اعتماد نظام ديوبي العشريفي تقسيماته الكبيرة العشرة.

وقد شملت الدراسة عدداً واسعاً من الدور والمراكز الثقافية الناشطة في بيروت، نذكر منها على سبيل المثال: الدار العربية للعلوم ناشرون، مكتبة لبنان ناشرون، أكاديميا إنترناشيونال، دار العلم للملايين، دار الحلال والبحار، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد)، دار الجانبي، دار عويدات للنشر والطباعة، دار المؤلف، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، المنظمة العربية للترجمة، المدى للثقافة والنشر والتوزيع، شركة دار الفراشة، مركز باحث للدراسات، دار الساقى، المركز الثقافي العربي، مكتبة إسطfan، ورشة الموارد العربية، دار الخيال، دار الآداب، المكتبة الشرقية، دار الجليل، دار النهار للنشر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، دار الفكر اللبناني، دار الجديد، دار الحدائق، دار الكتاب اللبناني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة نوفل.

قام الفريق المشرف على هذه الدراسة بإنشاء استمارات مفصلة لإدخال البيانات المتعلقة بكل كتاب تمت ترجمته، بحيث تتضمن هذه

الاستماراة معلومات تخص العمل المترجم إلى العربية من جهة، ومعلومات عن النص الأصلي بلغته الأم من جهة أخرى. وقد جرى تقسيم الاستماراة إلى قسمين أساسين:

القسم الأول: خاص بالكتاب المترجم كما صدر بالعربية، وتضمن بيانات مثل: عنوان الكتاب بالعربية، الموضوع الرئيسي وفرعه، اسم المترجم أو المترجمين، اسم المراجع أو المراجعين، اللغة المنقول عنها، لغة الأصل، دار النشر، مكان و تاريخ النشر، رقم الطبعة أو السلسلة، عدد الصفحات، والرقم الدولي الموحد للكتاب (ISBN).

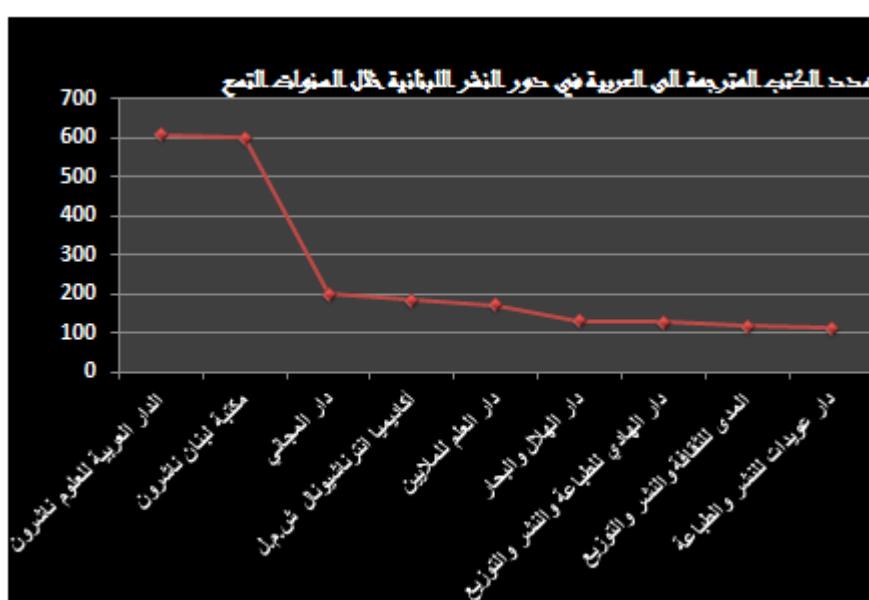
القسم الثاني: مخصص للعمل الأصلي بلغته الأولى، واحتوى على معلومات من قبيل: العنوان الأجنبي، اسم المؤلف أو المؤلفين، دار النشر الأجنبية، مكان النشر، سنة الإصدار، السلسلة، بالإضافة إلى الملاحظات الخاصة عند وجودها.

ولعرض تنظيم هذه المعطيات وتصنيفها، اعتمد الباحثون على نظام ديوبي العشري، وهو من أكثر أنظمة التصنيف شيوعاً على مستوى العالم، إذ يطبق في ما يزيد على 135 دولة، وقد ترجم إلى أكثر من ثلاثين لغة. يقوم هذا النظام على تقسيم مجالات المعرفة الإنسانية إلى عشرة أقسام كبيرة، تتفرع كل منها إلى عشرة شعب، ثم إلى عشرة فروع أصغر، بحيث يتم التصنيف تبعاً لطبيعة الموضوع ودرجة تحصصه.

وفيما يلي، سيتم عرض أبرز النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة.

دور النشر :

تبين الشريحة التالية ترتيباً لدور النشر التي تعنى بالترجمة وفقاً لعدد الكتب المترجمة التي نشرتها :

(1)

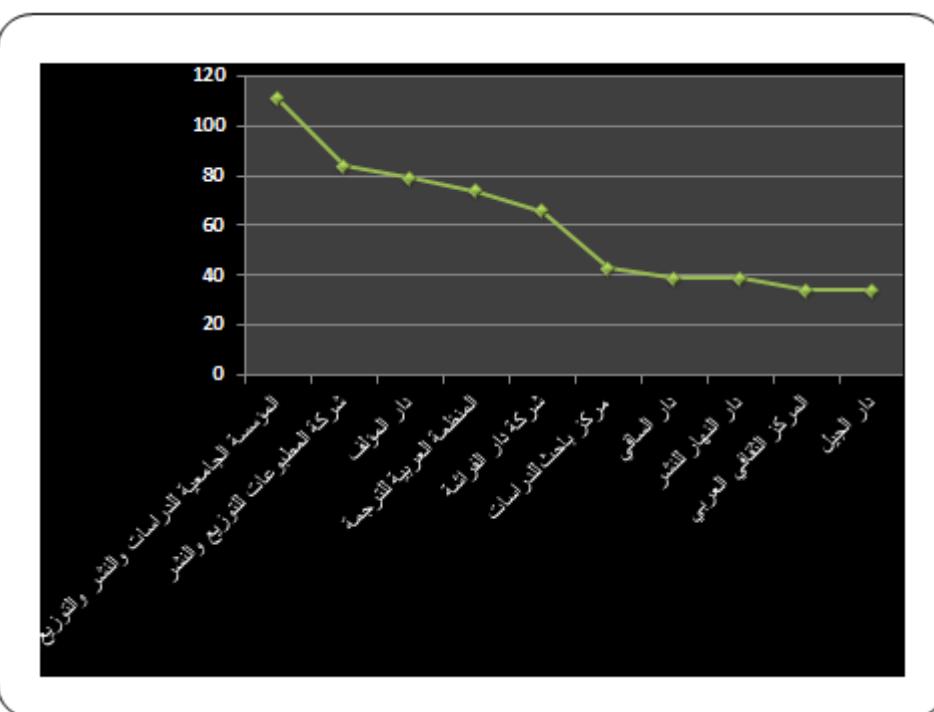
عدد الكتب المترجمة إلى العربية في دور النشر البنائية خلال السنوات التسع

تشير هذه الشريحة إلى أن "الدار العربية للعلوم" تقدم دور النشر في مجال ترجمة الكتب إلى العربية، تليها في المرتبة الثانية "مكتبة لبنان ناشرون"، ثم تأتي "دار المجاني" في المركز الثالث. ويتواءح مجموع الإصدارات المترجمة لدى هذه الدور الثلاث بين حوالي مئتين وسبعمائة

کتاب.

أما دور النشر الأخرى الموضحة في الشريحة، مثل "أكاديميا إنترناشيونال ش.م.ل." و"دار العلم للملايين" و"دار الهلال والبحار" و"دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع" و"المدى للثقافة والنشر والتوزيع" و"دار عويدات للنشر والطباعة"، فإن عدد كتبها المترجمة يقع غالباً بين مائة ومئتي إصدار.

في حين تعرّض الشريحة التالية بيانات شخص بقية الدور، وهي بطبيعة الحال ذات إنتاج أقل بكثير من الدور السابقة.

الشكل (2)

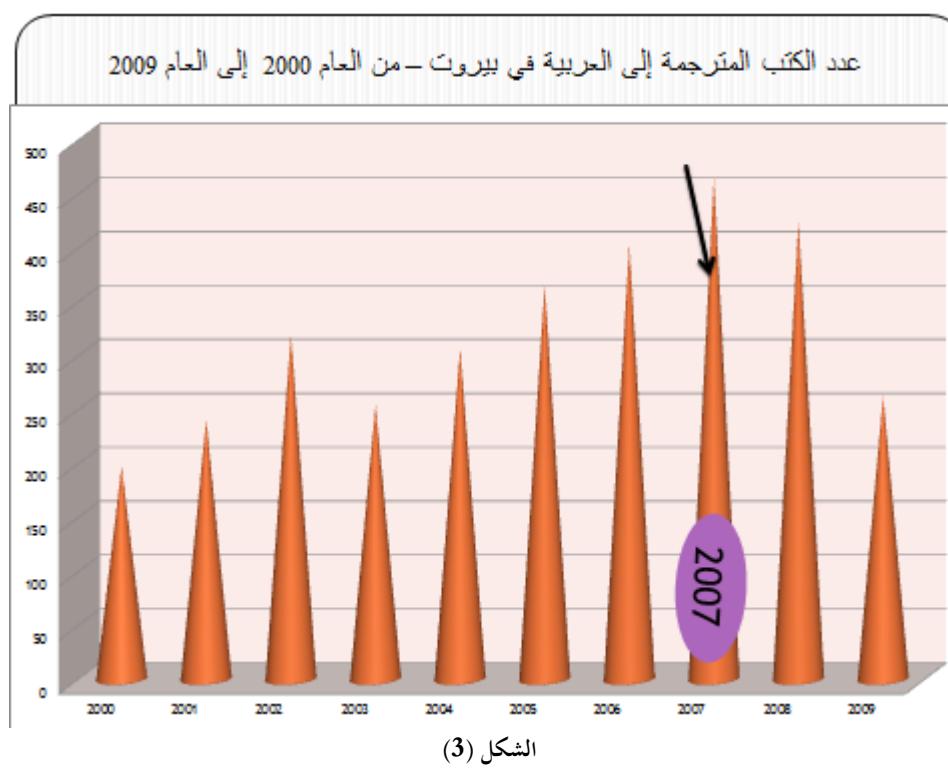
عدد الكتب المترجمة لدى بقية دور النشر ذات الإنتاج المحدود.

نُظّم هذه الشريحة دور النشر التي تساهم في الترجمة إلى العربية، ويتوارج إنتاج كل منها ما بين عشرين كتاباً تعربياً وحتى مئة وعشرين كتاباً. وهذه الدور هي: "المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - مجد"، و"شركة المطبوعات للتوزيع والنشر"، و"دار المؤلف"، و"المنظمة العربية للترجمة"، و"شركة دار الفراشة"، و"مركز باحث للدراسات"، و"دار الساقى"، و"دار النهار للنشر"، و"المركز الثقافي العربي"، إضافة إلى "دار الجيل".

يشور هنا سؤال جوهرى حول أسباب هذا التباين الملحوظ بين دور النشر في حجم إنتاجها من الكتب المترجمة. فمن الواضح أنّ تفسير الفارق لا يقتصر على عوامل تقليدية مثل قدم بعض المؤسسات أو امتلاكها لرأسمال أكبر من غيرها، إذ يظل هناك عنصر آخر أكثر تأثيراً، يتمثّل في ما إذا كانت الترجمة تشتمل جزءاً أساسياً من إنتاجيتها في النشر أم لا.

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أنَّ الكِمَ لا يُعتبر بالضرورة عن الجودة. فمثلاً، تُعد المنظمة العربية للترجمة نموذجاً لدار نشر لا تُنتج عدداً ضخماً من الكتب مقارنة بغيرها، إلا أنها عُرِفت بتقديم إصدارات ذات مستوى رفيع، الأمر الذي جعلها تحصد أهم الجوائز العربية في مجال الترجمة. فقد فازت، أو فازت بعض كتبها الصادرة عنها، بـ جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة عام 2011، ونالت جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الترجمة مرتين (2007 و 2009)، كما أحرزت جائزة الملك عبدالله للترجمة في العلوم الإنسانية عام 2008، وجائزة ابن خلدون/سنغور للترجمة سنة 2010.

ننتقل هنا إلى تطور نشر الكتب المترجمة في بيروت خلال هذه الفترة، سنة بعد سنة، وهي تظهر على الشكل التالي :

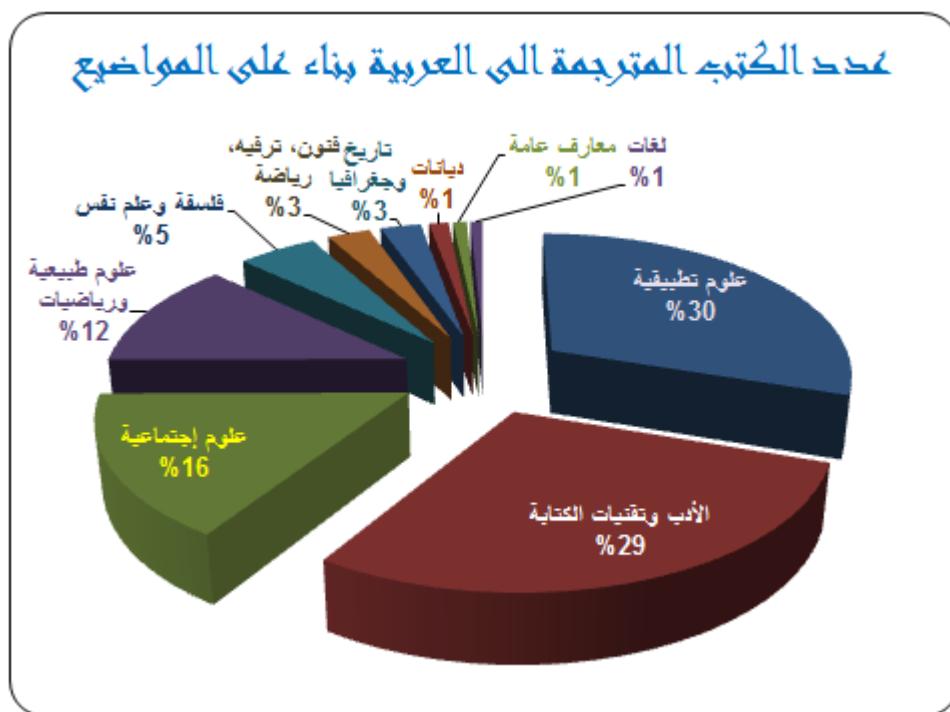

عدد الكتب المترجمة إلى العربية في بيروت من العام 2000م إلى العام 2009م

استناداً إلى ما تعرضه هذه الشريحة، يمكن ملاحظة أن حركة الترجمة إلى العربية شهدت خلال العقد الأخير تطويراً ملحوظاً، إذ اتجه المنحني نحو الصعود تدريجياً حتى بلغ قمته في عام 2007، ثم عاد ليتراجع مجدداً خلال عام 2008 وبدايات عام 2009.

في عام 2007، شهدت بيروت سلسلة من الأحداث الأمنية المتتالية، بدءاً من أحداث 23 كانون الثاني، مروراً بما وقع في جامعة بيروت العربية، ثم اندلاع معارك نهر البارد، ووصولاً إلى موجة الاغتيالات، إضافة إلى استهداف قوات اليونيفيل في الجنوب. ورغم هذا الواقع المتواتر، لم تتراجع حركة الترجمة إلى العربية، بل على العكس تميز هذا العام بارتفاع ملحوظ في عدد الإصدارات المترجمة. وهنا يبرز التساؤل: هل يعود ذلك إلى كون هذه الكتب قد انجز العمل عليها في سنوات سابقة ولم تصدر إلا في 2007؟ أم أن الدعم المالي الذي حصل عليه لبنان بعد هذه الاضطرابات ساهم في تعزيز قطاع النشر؟ أم أن الترجمة بطبيعتها لا تقتصر على بيروت وحدها ولا ترتبط حصرياً بالساحة اللبنانية، بل تستهدف القارئ في العالم العربي بأسره، وهو ما يجعل الكتاب المطبوع في لبنان موجهاً إلى فضاء أوسع من جمهوره المحلي، وبالتالي أقل تأثراً بالظروف الداخلية للبلاد؟

تبين الشريحة التالية ميادين المعرفة التي تنتهي إليها مواضيع الكتب المترجمة.

(4) الشكل

عدد الكتب المترجمة إلى العربية بناء على المواضيع

توضح هذه الشريحة أن الموضوع الأبرز الذي يرتكز عليه المترجمون في لبنان هو العلوم التطبيقية، حيث شكلت ما يقارب 30% من إجمالي الترجمات. ويعكس ذلك مدى سعي بيروت إلى مواكبة التطورات العلمية والمعرفية في العصر الحديث. ويأتي الأدب وتقنيات الكتابة في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 29%. أمّا العلوم الاجتماعية فتحتل المركز الثالث بنسبة 16%. بينما توزعت باقي المجالات - كالعلوم الطبيعية، والرياضيات، والفلسفة، وعلم النفس، والتاريخ، والجغرافيا، والدينات، واللغات - بنسبة تتراوح بين 1% و12%.

8- خلاصة ونتائج:

مع ختام هذا البحث، نسعى إلى بلورة الخلاصات الجوهرية التي يمكن من خلالها تقييم إسهام الترجمة العربية في تيسير الوصول إلى المعلومات والمساهمة في بناء المعرفة. كما يهدف هذا التقييم إلى تحديد موقع الترجمة ضمن حدودها الطبيعية وإمكاناتها الواقعية، بعيداً عن المبالغة أو التقليل من شأنها.

9- من المعلومة إلى الموية الثقافية

يمكن النظر إلى وعي الواقع وتحويله إلى بني ذهنية باعتباره عملية متعددة المستويات، تدرج من المعلومة إلى المعرفة، ومن ثم إلى الثقافة فالهوية الفردية والجماعية.

المعلومة: في الأذمنة الماضية، كان الحصول على المعلومة امتيازاً بالغ القيمة، بل شكلاً من أشكال القوة، إذ كان الإنسان يقطع مسافات طويلة، عبر أسفار تندل لأسابيع أو شهور، سعياً وراء الاطلاع على مخطوطه، أو الحصول على جواب علمي أو فكري. أما في السياق

المعاصر، فقد تبدلت المعادلة مع تطور تقنيات التخزين الرقمي وانتشار الشبكات العالمية وأدوات البحث، فأصبحت المعلومة في متناول الجميع، وقد امتلاكها أو حفظها صفة الامتياز أو الانفراد.

المعرفة: غير أن المعلومة في حد ذاتها لم تعد كافية، إذ ينبغي أن تُرتب وتنسق ضمن نسق فكري أو علمي يحولها إلى معرفة قابلة للتداول والتراكم. المعرفة بهذا المعنى لا تنحصر في الإدراك الفردي بل تكتسب بعداً جماعياً، كونها تُبني من خلال التفاعل بين أفراد المجتمع، وتنتج مدارس فكرية أو تيارات معرفية متماضكة.

الثقافة والهوية: حينما تنفذ المعرفة إلى وعي الأفراد أو لا وعيهم، وتشكل في أنماط سلوكهم ورؤيتهم للعالم، تتحول إلى ثقافة حية تؤثر في العادات والتقاليد وتسهم في إعادة تشكيلها. أما الهوية، فهي عملية دينامية قوامها التفاعل المستمر بين الذات الفردية والإطار الثقافي والاجتماعي الذي تنتهي إليه. وهنا تتجلى أهمية الخطاب اللغوي الذي يرسّخ ملامح الهوية ويعيد إنتاجها. ومن هذا المنظور، فإن الترجمة لا تقتصر على نقل المعلومة من لغة إلى أخرى، بل تُعنى بترجمة كامل الشحنة الخطابية بما تحمله من دلالات معرفية وثقافية وهوية، بحيث تحافظ على أبعاد التواصل الأصلية في اللسان الجديد.

9- في ما وراء الترجمة

يمكن مقاربة دور الترجمة في بناء المعرفة والهوية من خلال العودة إلى التجربة التاريخية للتراث العربي الإسلامي، حيث شكلت الترجمة إحدى الركائز الأساسية التي مهدت لحركة فكرية واسعة النطاق. ففي العصر العباسي، خصوصاً مع تأسيس بيت الحكمة على يد الخليفة المأمون، بلغت حركة الترجمة أوجها وأسهمت في إثراء ميادين متعددة، مثل الفلسفة والطب والفلك والموسيقى والرياضيات. غير أن القيمة الحقيقية لم تكن في النصوص المترجمة ذاتها بقدر ما تجسست في الجهد الفكري الذي بذله كبار الفلاسفة والعلماء العرب في استيعاب هذه المؤلفات، ونقدتها، وإعادة إنتاجها ضمن منظومات فكرية أصلية، مثلما فعل ابن سينا، والفارابي، والكتبي، وابن رشد. يُشهد بتجربة ابن رشد لتوضيح هذا المسار. فقد كان الخليفة الموصي أبو يعقوب يوسف شغوفاً بالمعرفة، لكنه لم يجد في الترجمات الأرسطية ما يشفي فضوله، فنصحه ابن طفيل بالاستعانة بابن رشد. ومنذ ذلك الحين، وجد فيلسوف قرطبة نفسه في موقعٍ يتيح له التعمق في الفلسفة اليونانية وشرح نصوصها، مع الرد على قراءاتها لدى مفكرين مسلمين بارزين. غير أن إنحازه لم يتوقف عند حدود الشرح، بل امتد إلى إعادة صياغة الفكر الأرسطي في ضوء العقل الناطق، والاشتغال في الوقت ذاته على الطب والفلك والرياضيات وسائر العلوم. وبهذا تحول ابن رشد من مجرد مترافق للتراجم إلى عقلٍ منتجٍ يمارس دوراً تأسيسياً في الفكر العالمي، حتى أصبحت أعماله مرجعاً رئيسياً في الجامعات الأوروبية لقرن طويلاً.

يتضح من هذا المثال أن الترجمة، على أهميتها، لا تكتسب قيمتها القصوى إلا حين تُحتضن من قبل عقول قادرة على استيعابها وتطورها، بحيث تتحول من مجرد نصوص منقوولة إلى قاعدة لإنتاج فكر جديد يسهم في صياغة الثقافة والهوية الحضارية. يُظهر هذا المثال المستقى من التراث العربي الإسلامي (كما تكشفه أيضاً إشارات الفكر الأرسطي في شعر المتني) أن الترجمة ليست غاية قائمة بذاتها، بل حلقة ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باكتساب المعرفة وتنتهي بتجذير الهوية الثقافية، مروراً بمراحل بناء الفكر وصياغة الرؤية الحضارية. ومن أبرز ما يمكن استنتاجه من هذا النموذج ما يلي:

- الترجمة ليست وحدها العامل الحاسم في تطوير الفكر أو تشكيل الهوية؛ إنما هي أداة أساسية تمهد لانطلاق عملية أوسع تشمل البحث والنقد والتفسير ضمن سياق ثقافي وفكري حي. فهي تفتح الباب لكنها لا تُقيم البناء بمفردها.
- المجتمع المتلقى هو الفاعل الحقيقي؛ إذ لا يكفي أن تصل النصوص المترجمة إلى أفراده، بل ينبغي أن يتفاعلوا معها بجدية، فيستوعبوا مضامينها ومارسوها عليها عمليات النقد والتحليل، لتندمج في منظوماتهم الفكرية وتعاد صياغتها بما يتلاءم مع حاجاتهم ورؤاهم الثقافية.

- الترجمة الفاعلة تتطلب جهداً تفسيرياً ونقداً يجعلها جزءاً عضوياً من التسييج الثقافي والاجتماعي. فالنصوص المترجمة لا تُثمر إلا عندما يعاد إنتاجها فكريّاً داخل إطار الهوية المحلية والوعي الجماعي.
- للسلطة السياسية دور محوري في تفعيل ما بعد الترجمة؛ إذ إن تجربة ابن رشد ثبتت أن دعم الخليفة أبي يعقوب يوسف كان عاملاً أساسياً في تفرغه للشرح والبحث، مما أتاح له أن يختلف أثراً علمياً وفلسفياً بالغ العمق. في المقابل، تُظهر الإحصاءات الخاصة ببلبنان غياب الدولة شبه التام عن دعم حركة الترجمة، بينما نجد في دول عربية أخرى مبادرات مختلفة: من تأسيس مؤسسات رسمية (كما في سوريا)، إلى إنشاء مراكز متخصصة (كما في مصر وتونس)، أو رصد ميزانيات وجوائز كبيرة لدعم الترجمة والمتزجين (كما في السعودية وقطر والكويت والإمارات).
- بهذا يتضح أن الترجمة، لكي تكون قوة فاعلة في بناء المعرفة والهوية، تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المترجم، والباحث، والمجتمع، والسلطة، في تفاعل جدي يحقق النصوص الوافدة إلى رافعة للثقافة المحلية.

Arabic Reference:

1. Bārī, Brāyān. *al-Thaqāfa wa-l-musāwāh: naqd musāwātī li-l-ta ‘addudiyya al-thaqāfiyya*. Tarjamat Kamāl Misrī. al-Kuwayt, Silsilat ‘Ālam al-Ma‘rifa, 382–383 (al-Kuwayt: Nūfambar wa-Dīsambar 2011).
2. Barka, Bassām. “al-Ishāra: al-judhūr al-falsafiyya wa-l-nazariyya al-lisāniyya.” *al-Fikr al-‘Arabī al-Mu‘āṣir*, no. 30/31 (Sayf 1984).
3. Barka, Bassām. “al-Hadath al-ijtīmā‘ī wa-dhākirat al-shu‘ūb.” *al-Fikr al-‘Arabī*, no. 80 (1995): 61–79.
4. Lūsirkil, Jān Jāk. *‘Unf al-lugha*. Tarjamat Muḥammad Badawī; murāja‘at Sa‘d Maṣlūh (Bayrūt: al-Munzama al-‘Arabiyya li-l-Tarjama wa-l-Ma‘had al-‘Ālī al-‘Arabī li-l-Tarjama, 2005).
5. Kūsh, Dīnīs. *Mafhūm al-thaqāfa fī al-‘ulūm al-ijtīmā‘īyya*. Tarjamat Munīr al-Sā‘idānī (Bayrūt: al-Munzama al-‘Arabiyya li-l-Tarjama, 2007).
6. Barka, Fāṭima al-Ṭabbāl. *al-Naẓariyya al-alsuniyya ‘inda Rūmān Jākūbson* (Bayrūt: al-Mu‘assasa al-Jāmi‘iyya li-l-Dirāsāt wa-l-Nashr, 1993).
7. Ḥajjāj, Klūd. *Insān al-kalām*. Tarjamat Riḍwān Zāzā; murāja‘at Miṣbāḥ al-Šamad wa-Bassām Barka (Bayrūt: al-Munzama al-‘Arabiyya li-l-Tarjama, 2003).
8. Līfī Sturūs, Klūd. *Maqālāt fī al-ināsa*. Tarjamat Ḥasan Qubaysī (Bayrūt: Dār al-Tanwīr, 1983).
9. Kalfī, Lūīs Jān. *Ḥarb al-lughāt wa-l-siyāsāt al-lughawiyya*. Tarjamat Ḥasan Hamza (Bayrūt: al-Munzama al-‘Arabiyya li-l-Tarjama, 2008).
10. Ghūshī, Mārsīl. *al-Dīn fī al-dīmūqrātiyya*. Tarjamat Shafīq Muhsin; murāja‘at Bassām Barka (Bayrūt: al-Munzama al-‘Arabiyya li-l-Tarjama, 2007).
11. Mīqātī, Muḥammad Bāsim; Ma‘ṣarānī, Muḥammad Zahrī; wa-l-Dandashī, ‘Abd Allāh Aḥmad. *al-Qutūf min lughat al-Qur’ān: mu‘jam alfāz wa-tarākīb lughawiyya min al-Qur’ān al-karīm*. Taṣdīr Husayn Naṣṣār wa-taqdīm Bassām Barka (Bayrūt: Maktabat Lubnān Nāshirūn, 2007).
12. ‘Arrār, Mahdī As‘ad. *Mubāḥathāt lisāniyya fī zawāhir Qur’āniyya* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2008).

Foreign References:

13. Auroux S. et autres, *Philosophie du langage*, Paris, PUF, 2004.
14. Chomsky N., *Structures syntaxiques*, trad. franç. de Braudeau, Paris, Éditions du Seuil, 1969.
15. Collectif, *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Paris, 1755.
16. Jakobson R., *Essais de linguistique générale*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1963.
17. Lamy, *La rhétorique ou l'art de parler*, éd. de 1699
18. Levi-Strauss C., "Introduction à l'œuvre de M. Mauss", in M. Mauss, *Sociologie et anthropologie*, Paris, PUF, 1966.
19. Levi-Strauss C., *Anthropologie structurale*, Paris, Plon, 1958
20. Mucchielli, Alex, *L'Identité*, Paris, PUF, « Que Sais-Je ? », 1986.
21. Perrineau Pascal. Sur la notion de culture en anthropologie. In: *Revue française de science politique*, 25e année, n°5, 1975.
22. Schaff A., *Langage et Connaissance*, Paris, Anthropos, Points, 1969.
23. Vygotsky L. S., *Thought and Language*, translated and edited by A. Kozulin, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1986.