

Achévé d'imprimer
en mai 2020
Kaslik, Liban

[Suite de la partie]

II. TRADUCTION & TRADUCTOLOGIE

الفهرس

- ٥ الترجمة والتناقضات في الحضارة المعاصرة
طانيوس نجيم

La traduction et les / الترتمة والتناقضات في الحضارة المعاصرة / contradictions dans la civilisation contemporain

طانيوس نجيم
عميد سابق، كلية الآداب
جامعة الروح القدس - الكسليك

Résumé

Cet article intitulé « *La traduction et les contradictions dans la civilisation contemporaine* » pose le problème de la contradiction qui entrave l'harmonie de maintes orientations dans cette civilisation, notamment celle de phénomènes unitaristes (professant une sorte d'unicité idéologique) tels que l'intégrisme et la mondialisation. À l'encontre de ces deux phénomènes, la traduction pratique la communication et le transfert d'un même sens à partir d'une langue source vers une langue cible dont les codes différents doivent être bien compris et respectés. En face de la contradiction inhérente aux deux phénomènes civilisationnels de l'intégrisme et de la mondialisation considérés d'une part comme antinomiques, l'un aux antipodes de l'autre, et d'autre part, à l'échelle individuelle intérieure, comme des paradoxes, chacun en lui-même, l'étude, s'inspirant de la dialectique hegelienne, montre l'apport positif d'une contradiction féconde et constructive entre une thèse et une antithèse dont l'opposition mène à une synthèse qui les complète l'une par l'autre. Dans ce contexte de contradictions, la traduction s'avère être un pont culturel entre l'identité propre et l'altérité. Au lieu de l'isolement et de l'incompréhension, elle établit l'ouverture et la communication entre le même et l'autre, ainsi qu'entre l'intégrisme attaché à l'identité personnelle authentique, et la mondialisation aspirant à l'unification de l'humanité à une échelle universelle à partir du modèle économique.

Mots-clés : contradiction, unitarisme, pluralisme, intégrisme, mondialisation, traduction sourcière, traduction cibliste, solution de synthèse.

Abstract

The contradiction context existing in our contemporary civilisation, which is translation, turns out to be a cultural bridge linking one's own identity to otherness comparing them to isolation and lack of understanding.

Keywords: fundamentalism, globalization, otherness, bridge.

مقدّمة

إن العالم منشغل اليوم بنزعتين متناقضتين في الظاهر، متكاملتين في العمق: إحداهما رغبة في الإنفتاح على الآخرين والإلتقاء بهم إلى حد التماهي معهم في إطار وحدة بحجم الكون تضم جميع الناس تحت سقف شمولية الجنس البشري؛ والثانية رغبة في إبراز الذات والخصوصية إلى حد الإنكفاء والإنفصال عن الآخرين والتعارض معهم. في كل بقعة من الأرض، تجري محاولات حثيثة للتقارب بين الجماعات المختلفة، على الرغم من تواريخ مثقلة بالصراعات والحروب وتجارب العداء المريرة على أنواعها، ما يؤول إلى قيام أسواق مشتركة وكيانات اتحادية متنوعة... وفي المقابل، يشهد العالم محاولات دؤوبة تقوم بها جماعات صغيرة للانفصال عن كيانات كبيرة تشكلت بفعل ظروف معينة، والإستقلال عن أنظمة كلية تتفكك بفعل تمايز الجماعات التي تتكون منها... هل من حلّ إزاء هذين التوجهين المتعارضين؟ هل يكمن في أن نغلق على ذاتنا ونرفض المدنية الغربية بكافة وجوهها ومبتكراتها، أم يكمن في تناسي خصوصياتنا والإستسلام للمقولات الغربية والإنجراف بتيارات التغرّب؟

تبرز الحاجة إلى حلول تحفظ الخصوصية والتميز سواء مع المشاركة في تجمعات أوسع شمولية وانفتاحًا. في هذا الإطار، تبرز أهمية الترجمة كعامل انفتاح واعتراف بالآخرين سواء مع الحرص على الذات والخصوصية.

وعليه، سوف نتناول في بحثنا أولاً واقع التناقضات في الحضارة المعاصرة، ومن ضمنها ما يعتري الترجمة من مواقف متضاربة، لتتوقف ثانياً عند النتائج السلبية لتوجهين متعارضين في الحضارة، هما العولمة والأصولية، ونحاول أخيراً البحث في ما يمكن أن تقدّم الترجمة من حلول علاجية لهذه التناقضات والاشكالات الناتجة عنها.

من المجدي أن نشير قبيل البحث في هذه المواضيع إلى ما يروج في الفكر الفلسفي منذ انطلاقة الفلسفة الهيجليانية، عينا بذلك المنهجية الجدلية التي تجعل من التناقض حافزًا على التقدّم، بجمعها في المسار الفكري الواحد مراحل ثلاث تؤدّي إلى التطوّر على الرغم من التناقض الحاصل فيما بينها. هذه المراحل هي: الطريجة (thèse)، النقيضة (antithèse) والجمعية (synthèse). يتمّ بموجب المنهجية الجدلية الانتقال من الطريجة إلى نقيضها بحيث تنقد النقيضة الطريجة وتظهر ما فيها من نقص تعمل على ملئه، فتأتي جديدًا يعارض الطريجة ويجعل المسار يتقدّم. لكن هذا المسار لا يتوقف، إذ لا يكتفي بوضع الطرحين المتناقضين، الواحد مقابل الآخر؛ إنما يكملهما بجمعهما سويّة في إطار الجمعية التي تزوجهما معًا لتستولد منهما طرحًا جديدًا جامعيًا يشكّل بدوره طريجةً تكون منطلقًا لدورة جدليّة جديدة تكمل مسار التقدّم والتطوّر. لنا في مسار الحضارة المعاصرة خير مثال على تقابل الطروحات المتناقضة التي تتنافر وتعارض إلى حدّ إحداث شرخ عامودي في العديد من المجتمعات الراهنة لا يمكن التغلب عليه أو تخطّيه إلاّ بالحوار وجمع ما تنطوي عليه الطروحات المتناقضة من قواسم مشتركة وإيجابيات. لئن كان التناقض يشلّ الحركة في المنطق العادي، فإنه في إطار المسار الجدلي حافز على النقد والتصحيح فالتطوّر والتقدّم والتحدّد. من هنا تبرز ضرورة البحث في ما تتضمنه الحضارة الراهنة من توجّهات وإشكالات. ما هي التوجّهات الحضارية السائدة اليوم وما هي الإشكالات التي تنتجها ويعاني منها الإنسان؟ لا تتسع حدود هذا البحث لاستعراض كل ما تنطوي عليه الحضارة العصرية من مقوّمات وإشكالات ومواضيع مختلفة لا تُحصى. نُحصر البحث بنزعتين متناقضتين تتجاذبان الإنسان في مستهل الألفية الثالثة، هما العولمة والأصولية. ما معنى كلّ منهما وكيف تتعارضان؛ بل أكثر من ذلك: كيف تنطوي كل منهما على تناقض داخليّ، وما هي نتائج الحضارية؟ وهل من سبيل لمعالجة هذا التناقض الداخلي، والتعارض بين التوجّهين المتنافرين؟ في هذه الاطر بالذات نتناول بالبحث موضوع الترجمة وما يمكنها أن تقدّمه لحلّ التناقضات والإشكالات.

١. واقع التناقضات في الحضارة المعاصرة والمواقف من الترجمة

تشير دلالات عديدة إلى أن التناقض ظاهرة ملازمة للحضارة المعاصرة والعديد من تجلياتها. العولمة والأصولية، على سبيل المثال لا الحصر، تشكّان ظاهرتين أساسيتين على امتداد عالم اليوم وحضارته، وفي معظم المجتمعات المعاصرة، لكنهما على تناقض فيما بينهما، وأكثر من ذلك إذا ما كشفنا الغطاء على صعيد الطبيعة الداخلية لكل منهما نجد التناقض ملازمًا لهذه الطبيعة عينها فضلًا عن التناقض الحاصل في تطبيقهما في حيّز الممارسة. حتى الترجمة التي تتطلّع إلى التواصل وبناء جسور بين البشر، ليست بمنأى عن التناقض، داخليًا بسبب الثنائية التي تعترى بنيتها التكوينية، وخارجيًا بفعل المواقف التي قد يتخذها الأفراد والجماعات إزاءها.

تطرح هذه الظواهر تناقضات تثير إشكالات مختلفة على مستويات عديدة. منها المستوى العالمي حيث تتعارض العولمة المهيمنة والزاحفة إلى كل حذب وصوب دونما أيّ اعتبار لحاجز أو عائق خصوصي، مع الانغلاق على الذات الخاصة ورفض الانفتاح الحضاري واعتباره خضوعًا للغريب المستعمر أو المحتلّ. ومنها المستوى المحلي في كل بلد حيث تتقابل توجهات متباينة إلى حدّ التناقض والتناوب، ما يؤدي إلى انقسامات عامودية أحيانًا داخل المجتمعات المحلية ينتج عنها تحوّل واتهامات بالعمالة والتبعية من جهة، واتهامات بالرجعية والأصولية والانزالية والثبات في مواقف موميائية متحجرة على هامش التطور الحضاري المتسارع أو على عكسه وخلافه، في انزعال شبه تامّ عن المسيرة الإنسانية العامة أو على نقيضها. ومنها على الصعيد الفردية الشخصية، حيث تتنازع الإنسان ميول متناقضة يدفعه بعضها تارة إلى الأخذ بالتطور والسير أو اللحاق بركابه حتى إذا اقتضى الأمر تحطّي حواجز تقليدية وخرق كوابح دينية وأخلاقية، وبعضها الآخر طورًا إلى التشبّث بمواقف ثابتة لا تتزحزح واعتبارها خشبة خلاص في خضمّ الموجات التغييرية الصاخبة والمتلبّسة أزياء التقدّم والتطور، في حين أنّها لا تعدو كونها تحركات تدميرية وتفلّتنا دينيًا وأخلاقيًا إلى الجهول، إن لم يكن إلى العدم. ولا نجافي الحقيقة، إن أشرنا إلى شمول التناقض المواقف المختلفة من الترجمة، على صعيد هذه المستويات كافة.

بالفعل، يتعرّض الإنسان في الحضارة المعاصرة، على عتبة الألفية الثالثة، لتناقضات عديدة؛ تتجاذبه في إطار ثورة المعلوماتية وغمرة الصراعات الاقتصادية نزعتان متضاربتان:

إحدهما تدفعه إلى الأخذ بالمستجدات الحضارية التي ما إن تطرأ حتى تنتشر ويتبناها معظم الناس على صعد المجتمع الدولي والمجتمعات المحليّة والأفراد. سرعان ما يرى فيها كل هؤلاء معياراً حاسماً لقياس مدى التطوّر والتقدّم لدى المنضويين تحت لوائها، فيعمدون إلى الأخذ بها وتبنيها وترجمتها، كل على طريقته، على غرار ما يحصل بالنسبة إلى موجة العولمة التي تنتشر بين البشر بلداناً وجماعات وأفراداً، كالنار في الهشيم. والثانية تدفع الآخذين بها إلى البحث عن هوياتهم الخاصة والتشبث بثوابتها ورفض كل من يسعى إلى الانتقاص منها أو الدفع إلى التخلّي عنها، من جهة، وكل ما يمكنه المسّ بها أو الإبعاد عنها، من جهة ثانية، على غرار ما يحصل بالنسبة للحركات الأصولية التي تحثّ متبنييها على الإقلاع عن كلّ ما هو مستورد: الأفكار والأزياء والعادات وأنماط العيش على اختلاف أنواعها... كما تحثّهم، بالفعل عينه، على رفض الترجمة والتشبث بخصوصياتهم واعتبارها خشبات الخلاص المنقذة من الغرق والضياع في خضمّ موجات اللاتميّز العارمة التي تعصف بالمجتمعات المعاصرة.

إلا أن رفض الترجمة مشكلة تعزل مطلقيها عن العالم والتطوّر الذي يحفز جميع البشر على الأخذ به التحضّر والتقدّم. نقول في بداية الفصل الأول من كتاب وضعناه سنة ٢٠١٢ بعنوان: **في الترجمة: خواطر ومختارات**: الترجمة ظاهرة ثقافية قديمة العهد بين البشر، مردّها إلى كون الإنسان اجتماعياً في طبعه، منفتحاً على الغير، متطلّعاً إلى ما بعد آفاقه وإلى عوالم وراء عالمه. كثيرون هم الفلاسفة الذين حدّدوا الإنسان بالكائن الاجتماعي، بدءاً من أرسطو الذي عرّفه بـ"الكائن السياسي"، إلى ابن خلدون الذي وصفه بـ"الكائن الاجتماعي"، وصولاً إلى التيارات المعاصرة مثل الظواهرية والوجودية والبنوية التي تلتقي على تحديد الإنسان بالكائن العلائقي، مما يكرّس دور الترجمة على مختلف أنواعها كوسيلة بديهية للوصول بين البشر أفراداً وجماعات. "تعتبر الترجمة اليوم من أهمّ روافد الثقافة (...). إنها النافذة التي تفتحها الشعوب المختلفة لتستضيء بنور غيرها"^١.

إلا أن الترجمة، على الرغم من قدمها كظاهرة ثقافية، لم تبرز كعلم له مقوماته ومناهجه وحيثياته النظرية والعملية إلاّ مؤخّراً. يتبيّن أنّها تموضعت في النصف الثاني من

١ (تقلاً عن لطيف زيتوني، حركة الترجمة في عصر النهضة، دار النهار، بيروت، ١٩٩٤، ص ١١١؛ طانيوس نجيم، في الترجمة: خواطر ومختارات، مطابع الكريم، ٢٠١٢، ص ١٩).

القرن العشرين كعلم جديد له طبيعته الخاصة وشروطه العلمية. أصبحت الترجمة اختصاصاً مستقلاً، ولم تعد تقتصر على مجرد تمارين تنحز في إطار تعلّم اللغات والتعبير عن المعاني بطرق تتقارب أو تتباعد بين لغة وأخرى. انطلاقاً من الواقع الجديد، تسعى الترجمة، عبر المترجمين وملتقي النصوص المترجمة ودعائها من العلماء والفنانين على السواء وغيرهم من متقنيها وأنصارها الكثر، إلى شقّ طريقها في ركب الحضارة المعاصرة المتسارع، فتحدّد لها دوراً وأهدافاً وترسم طرقاً لتحقيقها وتستنبط نظريات فلسفية تفسّر مضامينها وآلياتها وأنواعها وأساليبها العديدة...

في السياق عينه، على الرغم من تحديد الإنسان بالكائن العلائقي، يلفت الانتباه أن العلاقات بين البشر القائمة على بُنى الانفتاح التكوينية في الطبيعة الإنسانية والتي يُفترض أن تتحقّق بالتواصل والتلاقي، غالباً ما تؤدي إلى التعارض والتناقض والتناوب والحروب على أنواعها.

من المؤسف، والحالة هذه، أن تأخذ مجتمعاتنا العربية موقفين متطرفين ونقيضين من الترجمة، كما لو كانت هذه الأخيرة تنطوي على تناقضات شبيهة بالتناقضات التي تلازم الحضارة المعاصرة بعامّة، ما يبرّر الموقفين المتضاربين منها والشبيهين بتناقض الموقفين المتناقضين اللذين تتّخذهما مجتمعاتنا بالنسبة للتعاطي مع المدنية المعاصرة. يسيء هذان الموقفان إلى مصالحننا الجوهرية: إلى قدرتنا على التطوّر من جهة، وإلى وفائنا لأصالتنا من جهة ثانية. إذا ما أمعنا النظر في واقع المجتمعات العربية بشكل عام نرى أنها تعاني اليوم من حدّة الإنقسامات بين دعاة الرجوع إلى نقاوة الأصول والإفلاق عن زيف المدنية المعاصرة ورفض كل ترجمة عن الغير مهما كانت أهمية النص المترجم، وفي المقابل دعاة التحرّر من التقاليد على أنواعها والتحدّد في ضوء المبتكرات العصرية وترجمة كل ما يصدره الغير دونما رقابة أو تحصّن بقيم تراثية مكينة. الأمثال التي تنتج عن هذين الموقفين النقيضين عديدة.

- **على صعيد الموقف المبدئي من الترجمة أولاً.** يلفت الانتباه موقف بعض الأصوليين من الترجمة الذين يعتبرونها نتاجاً شبه استعماري يشوّه نقاوة الذات الأصيلة تحت ستار رفدها بمستجدّات الحداثة. إن رفض كل ترجمة على أنها تغرّب عن الذات وتنكّر لأصالتها لأشبه بالتفوق والإنغلاق والإنكفاء الطوعي عن ركب الحضارة الآخذ في جمع شمل البشر على اختلاف مشاربهم وأعرافهم

وكافة انتماءاتهم. إنه لأقرب إلى الإنتحار الثقافي البطيء منه إلى صيانة الذات من موبقات المدنية الغربية التي يتبارى إعلاميو العصر في الترويج لها والإنصياح لمقتضياتها.

- في المقابل، يستوقفنا توجه مناقض لا يقتصر على اعتبار الترجمة الوسيلة الأجدى لمواكبة الحدائثة في الحضارة المعاصرة، بل يكتفي بها مستعصباً عن أيّ إبداع شخصي. إن الإنصراف الكلي للترجمة والإستعاضة بها عن أي بحث أو تأليف ذاتي لغربة عن التراث وانقطاع عن الجذور وارتحان لنتاج الغير وارتقاء في التبعية التي تؤول عاجلاً أم آجلاً إلى ضياع الشخصية والذاتية وإلى الذوبان في اللاتميّز.

- لا مجال للذكر كافة الأضرار التي تنتج عن التطرف في اعتماد أيّ من هذين الموقفين. تكفي الإشارة إلى أن الخطر يكمن في الإكتفاء بموقف بدون الآخر، بينما التقدّم يقوم على تصحيح موقف بالثاني والنفاد إلى موقف جديد متكامل يأخذ ما صحّ في كل منهما ويهمل ما شطّ وأساء.

- بمعزل عن هذه المواقف المبدئية والخارجية من الترجمة التي تماثل ما يحصل على الصعيد الحضاري أزاء التوجّهات التعارضية في الحضارة والتناقضات الملازمة لكل منهما، تبرز على صعيد التعمّق في العملية الترجّمية من الداخل، نظريات تتناقض فيما بينها هي أيضاً. نجد في النظريات التي تتناول العملية الترجّمية في العلم الجديد، مواقف متقابلة تتعارض فيما بينها إذ يركّز قسم منها على المصدر (la source) بمختلف جوانبه اللغوية والشكلية والمعنوية الخاصة، في حين يركّز القسم الآخر على الهدف (la cible) بمختلف مكوّناته الشكلية واللغوية والمعنوية.

لكنّ القسمين معاً يخطئان بمنحاهما الأحادي الجانب الذي لا يفي الواقع المتشعب حقّه، لأن الترجمة التي يمكن سَمّها بالعلمية والموضوعية والمجرّدة وعدم الانحياز، لا بدّ من أن تعبّر عن الواقع المركّب والمتشعب دونما انتقاص من أحد طرفيه أو مكوّناته؛ لا بدّ لها من أن تحافظ على الأصل الذي تنقله من اللغة المصدر، ومن أن تُعنى في الوقت عينه بالصيغة التي تستخدمها للتعبير عنه في اللغة الهدف.

يخطئ من يركّز بين طريقي الترجمة على طرف دون الآخر: ينبغي أن يتطابق الطرفان تطابقاً شبه كلي؛ فبمّ فهم النصّ المصدر على حقيقته وكامل حيثياته، كما يعقبه التعبير عنه كاملاً في اللغة الهدف دونما انتقاص ولا زيادة، ولا تشويه ولا تجميل. فالترجمة الناجحة متشعبة من حيث اهتمامها بالمصدر والهدف معاً؛ لا يمكن أن تكون أحادية وتبقى ترجمة؛ بل هي ثنائية وأحياناً تعدّدية؛ فلئن حافظت على الأصل معنى وروحاً، واجبها أن تحرص على إحيائه معنى وروحاً أيضاً عبر النصّ الذي تبتكره بمبنى مماثل وجديد في الوقت عينه، في اللغة التي تنقله إليها.

لكلّ لغة نظامها اللغوي الخاص؛ وهو لا يتطابق حتماً مع نظام اللغة الثانية، ما يعقّد عملية الترجمة ويجعل من النجاح الكامل فيها تحدياً شبه مستحيل التغلب عليه، لارتباط المعنى بالشكل والتعبير اللغوي عنه ارتباطاً وثيقاً لاسيّما في المجالات الأدبية. ولكن على الرغم من صعوبة التغلب على هذا التحديّ التكويني الذي دفع بعض النقاد إلى وصم المترجم بالخيانة (traduttore traditore)، وعلى الرغم من الاختلاف اللغوي والذي قد تواركه اختلافات شكلية أخرى، لا يتوانى المترجمون عن القيام بعملهم التواصلّي الآيل إلى تذليل الصعوبات وتطويع الفروقات وإزالة التناقضات بجمع ما يمكن تسميته بـ"الغيرية" و"الذاتية" عبر النصّ المترجم الموازي للنصّ الأصلي إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه التطابق، إذ يتمّ الاحتفاظ بالمعنى عينه، ولكنّ معبراً عنه في لغة ثانية.

في مقارنة أولية، يظهر أن الترجمة والعملة تتشاركان في دعوة الإنسان إلى الانفتاح على الغير، أيّاً يكن هذا الغير وأيّاً تكن ثقافته. كذلك تتشارك الترجمة والأصولية في حفز الإنسان على الحفاظ على ذاتيته وبلورة خصوصياتهما. لكن الفرق الجوهرّي بين الترجمة والنزعتين المتقابلتين يكمن في تخطّي الترجمة للحصرية التي تتسم بها كل من هاتين النزعتين، أكانت هذه الحصرية أحادية الانفتاح من جانب واحد أم أحادية التثبيت بالذاتية الخاصة بها على حساب التواصل مع الآخرين وتفهم خصوصياتهم. من هنا ينبع الدور العلاجي الذي تُدعى الترجمة إلى القيام بتأديته لمعالجة التناقضات الحضارية ومؤلفتها في التعبير عن معنى واحد وجامع حتى وإن تمّ ذلك في لغات مختلفة. نوّد في هذا البحث إظهار الدور الذي تستطيع الترجمة أن تؤدّيه بطرق ملائمة وناجعة إزاء التناقضين اللذين يهددان التعددية في الحضارة المعاصرة. لهذه الغاية، سوف نقابل الترجمة بكلّ منهما تطابقاً

وتناقضًا، متلمّسين ما يمكنها أن تؤدّيه للتوفيق بينهما وجعلهما أكثر ملاءمة للمجتمع والأفراد حضاريًا، علنًا بذلك نزيل التناقض المبدئي الذي يكتنف الموقفين المتخذين في مجتمعاتنا بالنسبة للترجمة.

بالفعل، على الرغم من التناقض الظاهر بين النزعتين اللتين تشغلان الجماعات والأفراد، وعلى الرغم من الموقفين النقيضين من الترجمة عينها، نجد، إذا تعمّقنا في التحليل، أن النزعتين قد تتكاملان في العمق وقد تردم الترجمة الهوة بينهما إذا ما اعتمدت منهجية سوية تلائم بين المصدر والهدف، كما تلائم بين التعبير عن طبيعة الغير في جوهرها الإنساني والتعبير عن طبيعة الذات في أصلاتها الإنسانية أيضًا. لئن عبّرت إحدى النزعتين عن رغبة في الإنفتاح على الآخرين والإلتقاء بهم إلى حد التماهي معهم في إطار وحدة بحجم الكون تضمّ جميع الناس تحت سقف شمولية الجنس البشري؛ فإن الثانية تعبّر هي أيضًا عن رغبة في إبراز الذات والخصوصية على امتداد العالم بأسره. ولما كان يتعدّر حصول هذا الامتداد، يستعاض عنه بانكفاء وانفصال عن الآخرين الذين لا يبقى من مجال سوى لمعارضتهم ومحاربتهم وإزالة خصوصياتهم.

أما الترجمة فهي كفيلة بالحدّ من التناقض بين التوجهين والتركيز على تكاملهما على الصعيد الإنساني. لكن هذا التناقض، على الرغم من انتشاره على الساحة العالمية، لا يحول دون بروز توجه للجمع بين المسارين المتعارضين، واستنباط حلول تحفظ الخصوصية والتميز سواء مع المشاركة في تجمعات أوسع شمولية وانفتاحًا. في هذا الإطار، تتموضع الترجمة كعامل انفتاح واعتراف بالآخرين سواء مع الحرص على الذات والخصوصية. ويساعد على تبلور هذا التوجه الحاجة الملحة أكثر فأكثر إلى معالجة التناقضات والنتائج السلبية التي تلحقها العولمة والأصولية معًا بالمسارات الحضارية في العالم.

لا شكّ في أن التضارب الحاصل بين النزعتين المتناقضتين يؤدّي إلى تجاذب في عقل الإنسان وقلبه ويعرضه لإشكالية قد تلزمه إرادة الخروج منها باللجوء إلى واحد من موقفين؛ الأول موقف متطرّف يتأرجح بين خيارين مختلفين في الظاهر موخّدين في الباطن: خيار بالاحماء والذوبان ضمن مدّ بشريّ لا تتميّز ينضوي انضواء متعاميًا ضمن تيارات لاشخصية تحت عناوين مجرّدة، وخيار بالتشبّث بالهويات المتميزة والخصوصية على حساب الانفتاح على الآخرين واحترام غيريتهم. أمّا الموقف الثاني فيتطلّع إلى البحث عن وسيلة

تستطيع الجمع بين ما هو إيجابي في النزعتين والتوفيق بينهما على هذا الأساس؛ كما يقتضي التحلّي عن التطرّف اللصيق بأيّ منهما. لتلبية هذا الموقف، يتمّ اللجوء إلى الترجمة على أنّها الحلّ الوسيط بين الموقفين السابقين الذي يأخذ بما فيهما من إيجابيات ويتخلّى عن سلبياتهما إفساحًا في المجال للتقدّم والتطوّر.

٢. سلبيات العولمة والأصولية

من المفيد في إطار المنطق الجدلي استخدام النقد البناء الذي يكشف العيوب ليصحّحها ويظهر السلبيات لينطلق منها إلى الإيجابيات. في هذا الإطار بالذات، نلزم أنفسنا بكشف ما تنطوي عليه العولمة والأصولية من نواقص وسلبيات لنتمكّن من البناء عليها لاكتشاف الإيجابيات والإفادة منها لإكمال المسار بطريقة مثمرة وبناءة.

أ. التناقض ضمن العولمة

العولمة انفتاح وتواصل بين الشعوب في الظاهر. لكن التحليل العلمي سرعان ما يكشف أنّها في الباطن الخفي فرض حضارة كلّية وآحادية. في زمننا تكاد جميع الحدود والحواجز الفاصلة بين البلدان والشعوب أن تسقط، بفعل تطور المعلوماتية وغزو الأخبار والمفاهيم المستحدّة لعقر كل دار ومكتب أو متكأ، فضلاً عن احتياح ما دعي بالعولمة كل الميادين، حتى الثقافية منها. من هذا المنطلق، قد يكون مفيدًا الرجوع إلى مقدمات العولمة والتذكير بمعانيها وأبعادها والنتائج التي تؤدّي إليها.

- مقدمات العولمة

قبل بروز العولمة بروزاً واضحاً، شهدت الحضارة ظاهرات يمكن اعتبارها مقدمات لهذه الظاهرة المعاصرة. من هذه الظاهرات الاستعمار وما واكبه من استشراق اتهمه بعض النقاد بأنه محاولة لإخضاع المجتمعات المستعمرة وإيهام أهلها بدونية حضارتهم.

بشكل أو آخر، العولمة وريثة الاستعمار وهيمنتها السياسية والاقتصادية. تذكّر العولمة المعاصرة بما سبقها من استعمار استخدم وسائل عديدة لفرض سيطرته. من هذه الوسائل ما كان عسكرياً مرتكزاً على القوة والعنف والتفوق التكنولوجي بالأسلحة وآليات الدمار، لإخضاع الآخرين المعتبرين متخلفين وتسخيرهم لخدمة مصالح المستعمرين، واستغلال

موارد البلدان المستعمرة ومقدراتها والاستيلاء على ثرواتها وكنوزها المتنوعة وضمها إلى رؤوس أموال الغزاة والمحتلّين.

من هذه الوسائل التي استخدمها الاستعمار أيضًا ما دُعي بالاستشراق الذي "هدف، منذ البدايات الأولى إلى الاطلاع على حقائق تاريخية تتناول حضارات الشرق والتعرّف على أحوال شعوبه، فإنه منذ القرن الثامن عشر انحرف ليصبح مادة فكرية تبغي تبيان تفوق الحضارات الأوروبية على مثيلاتها في الشرق أو في أيّ مكان آخر من العالم الأمر الذي غدّى السياسات الاستعمارية الأوروبية [...] هذا ولم يكن في الغرب غايات لخلق الشرق من جديد ليتلاءم ومصالحه كما قال إدوار سعيد، لا بل كان التعرف عليه بغية إظهار التفوق الغربي، وفهم أعمق له ليتناسب وسياسة الاستعمار الجديد للسيطرة على ثروات الشرق، واحتلال مناطقه الجغرافية وفق مفهوم جيو-سياسي فرضته حتمية الصراعات بين دول الغرب نفسها لتقوية نفوذها وفرض قوتها العسكرية والاقتصادية في منظومة العلاقات الدولية السائدة منذ القرن الثامن عشر والسيطرة على السلطة العثمانية ضمن ما سُمّي بالمسألة الشرقية [...] لا يمكن النظر إلى الاستشراق بسلبية فقط، إذ أنه عكس واقعًا محليًا ساعد الباحثين، شرقيين وغربيين، في أمور الشرق لفهم أعمق لحقائق تاريخية أسهمت في بلورة صورة شبه واضحة لمجتمعات الشرق وذاكرتها المنسيّة."^٢

بالطبع، يجب ألاّ تحجب هذه التطورات والتحويلات التي عرفها الاستشراق، الفوائد الجمة التي أدّى إليها، لاسيما على يد كتّاب شرقيين، من أمثال قدامى المدرسة المارونية في روما، الذين نقلوا كنوزه الثقافية إلى الغرب وعادوا إلى الشرق بكنوز غربية أسهمت في انفتاح مجتمعاتهم المحليّة على الحضارة الغربية العالمية في حينه، ما أدّى إلى إطلاق نهضة عربية شاملة تلاقى فيها الشرق والغرب وتواصلًا وتلاقحًا معتمدين على الترجمة لإحداث حضارة متّزنة جامعة.

في مطلق الأحوال، لئن كان للاستشراق أهداف تخدم الاستعمار وتسهم في بسط هيمنته، فإنه لم يتوانَ بداية عندما كان علمًا يهدف إلى الكشف عن كنوز الشرق المغمورة

٢ لبنان على أقلام المستشرقين، سلسلة محاضرات ٢٠١٤، سلسلة الذاكرة اللبنانية ١٩، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST دائرة المنشورات الجامعية ٢٠١٤، ص ٥، ٦، ٧.

والمنسية واعتمد على الترجمة لإفادة المجتمعات المصدر والهدف؛ حين ذلك، كما سُوق له على الأقل، لم يكن بعد أداة تسخّر لخدمة مآرب سياسية وترويج عقد نقص واستعلاء، وكذلك خدم التواصل بين الحضارات ولم يتوانَ أيضاً عن اللجوء إلى الترجمة عندما تسلّم المهمة منه علماء من الشرق عينه وأخذوا على عاتقهم مدّ الجسور الثقافية بين الشرق والغرب على غرار ما فعل قدامى المدرسة المارونية في روما. أسهموا في إنهاض الشرق من سباته، حضّروه ونشروا فيه المعرفة الأصيلة والحديثة على السواء، مستخدمين الترجمة كوسيلة تواصل وثقيف.

- استبدال الاستعمار التقليدي بالعولمة

أمّا في زمننا فقد استُبدل الاستعمار والاستشراق الهادف إلى إقناع الشرقيين، أقلّه كما أنّهم فيما بعد، بدونية ثقافتهم وحاجتهم لرافعة اقتصادية غربية أحادية النمط لتخطّي التخلف الذي يعانون منه دوغماً أمل بالنجاة، باستعمار من نوع جديد خانق للذاتيات والخصوصيات التراثية والثقافية تحت ستار التغلّب على العوائق والحواجز، والتحوّل إلى اقتصاد مطلق الحرية، ضامن للنموّ والتطورّ والتقدم: إنها العولمة الزاحفة إلى كل مكان بدون هوادة.

تكاد اليوم جميع الحدود والحواجز الفاصلة بين البلدان والشعوب أن تسقط، بفعل تطور المعلوماتية وغزو الأخبار والمفاهيم المستجدة لعقر كل دار ومكتب أو متكا، فضلاً عن اجتياح ما دعي بالعولمة كل الميادين، حتى الثقافية منها. من المفيد التذكير بمعاني العولمة وأبعادها والنتائج التي تؤدّي إليها. يعني مفهوم العولمة انتشار الشيء المعولم على وسع العالم بأسره. حرصاً على الحقيقة والموضوعية، لا بد من الإقرار بأنه قد يمكن نظرياً إقحام التحليل في أعماق الطبيعة البشرية لتفسير العولمة وردّها، وإن في الشكل فرضياً، إلى أسس إنسانية ثابتة تقوم عليها، إرضاءً للفكر الفلسفي التوّاق إلى إيجاد ثوابت جوهرية وراء المظاهر والمتغيرات الطارئة. فالإنسان مفطور على العلاقة، والإنتفاع بنية في عمق طبيعته. تحيف الوحدة الموحشة الطفل فيبكي عندما يشعر بأن لا أحد يشاطره التواجد في الغرفة؛ وتزبل غريزة التجمع خوفاً عندما يشعر بوجود أمه أو إنسان يرتاح إليه، قربه. تلي العولمة هذه الغريزة وتجعل الاندماج بجميع البشر والأخذ بالأنماط السائدة بينهم، لاسيّما على

الصعد المعيشية الاقتصادية، والتمثّل بهم إن لم يكن الاصطفاف التامّ معهم على مقياس العالم بأسره، معايير للشعور بالأمان والطمأنينة.

بالفعل، للعملة عمليتها الانتشارية التي تحتمّها غريزة القطيع (l'instinct grégaire) التي توهم المستسلمين لها بالشعور بالأمان بمجرد التشبّه بالغير والاصطفاف معهم أو وراءهم. تستغلّ العملة هذه الغريزة لفرض آحاديتها فرضاً شبه قسريّ في جميع الميادين، بدءاً من الميدان الاقتصادي المليء بالاغراءات، وصولاً إلى الميدان الثقافي الذي يقنع السائرين في ركابه بأنهم قد وجدوا ضالتهم الحضارية، وعليهم ألاّ يجيدوا عن سلوك درهما المضمونة النتائج.

لكنّ العملة ترسي في المجتمعات الوطنية والإقليمية، بل العالمية، تصنيفات طبقية جديدة، ليس فقط بين الأفراد، إنّما بين الجماعات والدول والشعوب. صحيح أنّها توحد البشر وتلغي الحدود بين الدول؛ لكن توحيدها شبه عملية قهرية، إرغامية، تفرض نمطاً واحداً، نمط سيطرة القوة الإقتصادية القادرة على خرق الحصون وهدم التقاليد والمنافسة والغلبة وما يستتبع كل ذلك على مختلف الصعد، دونما اكتراث بخصوصيات فردية أو محرّمات قومية، ولا بتراثات أو تواريخ مميزة. تحت ستار التقدم والحداثة والعصرنة، تحتاج الأسواق وتطيح بالأعراف الراسخة وتخضع كل شيء لما تقتضيه مصلحة القوة التي تحركها. إنّها أمبريالية بزي جديد، استثمار مزعوم حرّاً لكنه أشبه ما يكون بالإستعباد والإسترقاق، أو الإستغلال والإستعمار المبطن. لكنّ هذا الواقع لا يلبث أن يثير انتقادات عديدة توجّه إلى العملة.

ليس غريباً أن تكون العملة قد أثارت منذ انطلاقتها معارضات متنوعة، بينها حماية الإقتصاد الوطني صناعة وإنتاجاً وتجارة، وحماية المصالح الشعبية ولا سيما مصالح الطبقة العاملة، وأخرى تنادي بالحفاظ على الشخصية الثقافية الوطنية. صدر، على سبيل المثال لا الحصر^٣، مقالٌ إفتتاحي للإقتصادي فرديريك لوردون (Frédéric LORDON) عنوانه: كيف الإطاحة بالتداول الحر/ الحركة المضادة للعملة وأعداؤها

٣ جريدة الموند الدبلوماسي (Le Monde diplomatique)، العدد الشهري رقم ٦٨٩، السنة ٥٨، شهر آب (أوغسطس).

(Comment rompre avec le libre-échange / La démondialisation et ses ennemis)
يظهر الأزمات وخيبة الأمل التي أدت إليها العولمة، وفي المقابل الحركة المناهضة لها والسبل التي تدعو إليها.

لا بقاء للتعددية في رحاب العولمة ولا حاجة للتواصل بين البشر على قدم المساواة وفي إطار من الاحترام المتبادل. يفسر طابع العولمة الأحادي تعارضها مع التعددية في المجتمعات المحلية والدولية ورفضها للحوار واحترام الكيانات المنفصلة والمستقلة والمتحررة من هيمنتها؛ فهي لا تعبر أيّ انتباه للهويات الخاصة، بل تساوي بين جميع البشر ظاهراً، ولكن ذلك لا يتم على أسس العدالة والمساواة والأخوة واحترام حرّياتهم وشخصياتهم الفردية المتنوعة، إنما من منطلق التعامل معهم جميعاً على أنهم أشياء خاضعة لتقييم مادي ورقمي. هذه الظاهرة الحضارية الشمولية التي تعمل في الشكل على انفتاح الجماعات بعضها على البعض الآخر تؤدّي في النهاية إلى عدم اكتراث ولا مبالاة بالتمييزات والهويات الجماعية أو الفردية. تعزز الخضوع والانسحاق أمام النمط الأوحده على حساب ما هو خصوصي ومميز. لا تفني العولمة بالتناغم المطلوب بين الذاتية والغيرية.

يبقى أن العولمة، على الرغم من الانتقادات التي وُجّهت إليها، وعلى الرغم من نتائجها المحزنة، لا تزال مسيطرة على الأسواق العالمية؛ ومن لم يلحق بركابها لا ينفك يبذل قصارى جهده لينضم إلى موكبها الآخذ بالإتساع والمزيد من الهيمنة، ما يستدعي المزيد من التعمّق في حقيقتها ووضع الأمور في نصابها الصحيح، كما يستدعي بالفعل عينه إيجاد وسيلة لمعالجة السلبيات التي تؤدّي إليها.

- تحفّظ في الشكل مرفوض في الجوهر

في الحقيقة ومنعاً للاتهامات، يمكن أن نستشف بشائر عولمة في تعابير مأثورة عديدة تتغنى بانفتاح الإنسان على أخيه الإنسان أينما وجد، على غرار ما أعلنه الشاعر تيرانس (Térence):

"أنا إنسان، وكل ما هو إنساني يعني"

ما يُظهر أن التوق إلى ما يمكن ربط العولمة به أو نسبتها إليه، بهذا المعنى من بعيد أو قريب، وإن كان صُورياً، قد سم قدم الإنسان نفسه، وانفتاحه على كل ما هو إنساني.

هذا ما تشير إليه الفلسفة الظاهراتية، لاسيما في تجلياتها الوجودية. نستشف من فلاسفة ظاهراتيين ووجوديين على غرار مارتان هيدغر (Martin Heidegger) وموريس مرلو بونتي (Maurice Merleau-Ponty) وجان بول سارتر (Jean-Paul Sartre)، أن وعي الإنسان لذاته يتم بالفعل عينه من خلال وعي تواجهه وتواصله مع الآخرين في العالم. يحدّد الإنسان على أنه كائن منفتح في الأصل، عبر بنياته الوجودية وتموضعه في الزمان والمكان، على العيش المشترك مع الآخرين في العالم:

(L'homme est un être-là-en commun-avec-autrui-dans le monde).

إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، فالعولمة قلّما تعود، في أقلام دعايتها ومرّوجيها، إلى هذا العمق وهذه الجذور الإنسانية المنفتحة ووجودياً على الآخرين وعلى العالم. ولئن كانت القواسم المشتركة بين جميع البشر أعماقاً تسهّل انفتاحهم الواحد على الآخر على اختلاف مشاربهم؛ فهي لا تبرّر فرض أحادية شاملة عليهم جميعاً دونما إفساح أيّ مجال لهم للتغيير والاختلاف؛ فالإنفتاح على الآخرين والشعور معهم ومشاركتهم المصير عينه والطبيعة الإنسانية ذاتها ليست بالضرورة المقوّمات التي تعتمدها العولمة، حتى وإن كانت تشير عرضاً إلى نوع من أنواع الوحدة الإنسانية.

في الأصل، لم تنطلق العولمة من العمق الإنساني الواحد ولا من الطبيعة الإنسانية الواحدة؛ بل انطلقت من مجال الإقتصاد لتشمل لاحقاً كل المجالات. أما فحواها فهو انتشار النمط الاقتصادي الواحد، بالتحديد اقتصاد السوق الحر وفق مبدأ العرض والطلب والمنافسة الحرة دونما حمايات ولا قيود، في البلدان كافة بحيث أصبح مدى التبادل الاقتصادي الحر يغطي، على ما يوحي به الإشتقاق اللغوي، العالم بأسره بدون حواجز أو موانع. هو هذا النمط الاقتصادي الواحد الذي يطبع العولمة ويجعل منها أحادية كلية، ومن الإنسان مجرد رقم منتج أو مستهلك، شارٍ أو بائع أو مضارب. فضلاً عن هذه الأحادية الاقتصادية، للعولمة لغتها وأنماطها المهيمنة في كل المسارات، ما يفاقم هيمنتها وأحاديتها، ويمنع الشعوب والأفراد من استخدام لغتهم وأنماطهم التراثية والثقافية. لغتها هي الإنكليزية؛ وقد فرضها واقع الموازين الاقتصادية ومصادر السلع وحاجة الناس إلى التواصل والتفاهم بلغة سهلة طيّعة قادرة على التكيف مع كل المعطيات. والأنماط هي ما يروج في البلدان

مصدر العولمة دون سواها. هكذا تلغي العولمة خصوصيات المجتمعات التي بُنيت عليها دونما حسيب ولا رقيب.

ليست السلبيات حكراً على العولمة وحدها، بل تشمل نقيضتها الأصولية. بالفعل، تجذب الأصولية المستائين من العولمة والمعانين من نتائجها، فيعملون بعكس مسارها ويربأون بضياع شخصياتهم في بحرهما. لكنهم يتعرضون هم أيضاً لسلبيات الأصولية وخطورة نتائجها.

ب. التناقض ضمن الأصولية

كما أنتج استشرى الاستعمار في الحقب السابقة حركات ثورية وتحررية تظهت في أزياء قومية ووطنية، كذلك أنتجت العولمة التي استبدلت وجه الاستعمار التقليدي القائم على الاحتلال العسكري واستغلال موارد البلدان المستعمرة وثرواتها، بوجه التطور الاقتصادي الإنمائي، عودةً إلى عمق الذات وتشبيهاً بما يُعتبر أصالتها واكتشافاً لمكوناتها الأساسية وتنقيتها من أي تشويه حضاري قد يكون طالها بفعل التواصل مع الغير. بالفعل، في مقابل موجة العولمة العارمة التي تمدّ شموليتها إلى مختلف أقطار العالم دونما استئذان، تبرز في الحضارة المعاصرة موجة قديمة لا تتوانى عن التجدد بوجه الموجة الغازية بعنف واستشرى إلى تفاقم مستمرّ وخطير في المستقبل القريب والبعيد طالما استمرت حوافرها والاستفزازات المسببة لها. هذه الموجة القديمة المتجددة هي الأصولية بلحها المتنوعة والمتعددة في الشكل والظاهر، والآحادية في العمق والجوهر. للأصولية طريقتها التي تتميز بها، مركزة على اعتماد لغتها الأصلية، دونما اهتمام بتعلم لغات أخرى واعتبارها وسائل تغرب عن الذات. ما يؤدي، لو تمّ، إلى إمكان إلغاء حاجة الناس إلى الترجمة. بيد أن التعددية واقع لا مفر منه على الصعيد الإنساني بعامة، وفي المجالات الثقافية بخاصة، ما يدعو الناس إلى ممارسة الترجمة من منطلق أن الجميع مفطورون على الانفتاح كل واحد منهم على الآخرين وعلى الالتقاء بهم وإقامة العلاقات معهم، فضلاً عن كونهم تواقين بالفعل عينه إلى تبادل المعرفة والخبرات معهم، إلى الإطلاع منهم على ما استنبطوه وإطلاعهم بالمقابل على ما ابتكروه، هم أنفسهم؟

تقتضي الموضوعية تحليل ظاهرة الأصولية لكشف حقيقتها وأبعادها الحضارية الظاهرة والباطنة. في نظرة أولى، قد يظنّ المحلّل أن الأصولية، وإن تعارضت مع العولمة، قد يمكنها أن تتكامل في الظاهر مع شمولية العولمة لتكوّنا معاً الحلّ المطلوب الذي يحافظ على التناغم بين الخصوصية والشمولية. يمكن الإنسان أن يحافظ على هويته وتميّزه سواء مع الانفتاح على الآخرين والتواصل معهم.

إلا أن التعمّق في التحليل المجرّد والموضوعي يظهر، أنه لا تستطيع أيّ من العولمة أو الأصولية أن تتناقض مع ذاتها وطابعها الأساسي. لا تستطيع أيّ منها نفي ما يشكّل تميّزها وحقيقتها. فالعولمة، كما سبق وأظهرناه أعلاه، تقوم على فرض نمطها الاقتصادي ورؤيتها الحضارية وموقفها من علاقة الجماعات والأفراد بها وحرّيتهم وقدرتهم على رفضها والتصديّ لها، حتى إنهم لا يستطيعون إدخال أيّ تغيير أو تطور عليها دون نقض جوهرها.

كذلك الأمر بالنسبة للأصولية. تسعى الأصولية إلى فرض رؤيتها الأحادية على الغير. فهي تقوم أساساً على العودة إلى نقاوة الجذور وإزالة الغبار عنها وتنظيفها من كل التشويّهات والانحرافات التي قد تكون لحقت بها على مرّ العصور بفعل التواصل والتداخل والاندماج بين المؤمنين بها، حاملي هويتها ورسالتها ودعاة تبنيها، والمتحوّلين إليها، المقتنعين بها امتثالاً لناشريها والمبشرين بها، أو معتنقيها الطارئین بفعل الترهيب أو الترغيب.

ج. الأصولية في مواجهة سائر مكوّنات المجتمع

غالباً ما تناصب الأصولية العداء سائر مكوّنات المجتمع. تتصدى أولاً للغرباء المغايرين والمختلفين عنها إيماناً ومعتقداً فهي تتوجّس فيهم تهديداً لها وأخطاراً على معتقداتها وسيادتها وانتشارها وحرّيتها وثروتاتها. كثيراً ما "تشيطنهم" وتطلق عليهم الألقاب العدائية، التهامية كانت أم تحقيرية. أكثر من ذلك، غالباً ما تباديهم الحرب، في العلن أم في الخفية. تستبيح القضاء عليهم كواجب جهادي؛ وفي هذا السبيل، تشنّ عليهم الهجمات والاعتداءات، تفجيراً وتدميراً، فضلاً عن التفنّن في اللجوء إلى أنواع مختلفة من الإساءة والقتل. لا رادع أخلاقي يحدّ من عزم الأصوليين على سحق من يعتبرونهم أعداءهم في الدين والدنيا. في هذا الإطار، يبرزون لجوءهم إلى مختلف وسائل العنف ضدّهم، ويعتبرون محاربتهم وسيلة شرعية واجبة لخدمة مآربهم.

بالإضافة إلى كل ذلك، لا يكتفي الأصوليون بمقاومة الذين عملوا في الماضي على استعمار بلادهم ولا يزالون يعملون اليوم على نهب مقدراتها ومواردها والاستيلاء على مَدَحراتها، وإن تمّ ذلك بوسائل وطرق مختلفة. بل يضمّنون إليهم من لا يشاركونهم انتماءاتهم الدينية، فيحاربونهم ويعتبرونهم أنصارًا للمستعمرين والغرباء عنهم. وإذا ما تساهلوا مع أهل الكتاب بينهم عملاً بتقاليد تعود إلى معاملة أوليائهم لهذه الفئة من الناس في حقبات سالفة، فإنهم لا يلبثون يفرضون عليهم وضع الذميين الذين يتوجّب عليهم، في مطلق الأحوال، التقيّد بالشروط العمرية، ضاربين عرض الحائط بما تتضمنه هذه الشروط من إذلال وتمييز عنصري على أسس دينية، فضلاً عن مخالفة أبسط حقوق الإنسان.

أكثر من ذلك، يبلغ التعصّب والعنف بالأصوليين أنهم لا يتوانون عن التصدّي لمن يشاركونهم الإيمان عينه، في الشكل والظاهر، لكنهم، في اعتقاد الأصوليين، يشوّهونه أو يتبعدون عنه، عمداً أو عن غير وعي، واستسلاماً لمغريات حضارية وتجارب مختلفة تطرأ في حياتهم، من جرّاء اختلاطهم بالغرباء الذين يتوافدون إلى بلادهم أو الذين يلتقونهم في أسفارهم، أم من جرّاء التأثيرات أو الأصداء التي تخلفها فيهم وسائل الإعلام التي تتكاثر في ظهرائهم حاملة مع أثيرها رؤى وأنماطاً مستوردة من الخارج. في هذا الإطار، تنتشر أزياء وأفكار وأنماط معيشية جديدة تثير حفيظة الأصوليين وغضبهم، كونهم يعتبرونها نتاجاً استعماريّاً أو شيطانيّاً يغزو بلادهم ويخضعها لبناء الثقافية والحضارية.

د. نتائج العولمة والأصولية السلبية

على الرغم من محاولة العولمة والأصولية إيهام الناس بأنهما تهدفان إلى إسعادهم وتعملان على تحقيق هذا الهدف، يظهر التعمّق في التحليل المجرّد والموضوعي، أنه لا تستطيع أيّ منهما أن تموّه حقيقتها الواقعية وتتناقض مع ذاتها وطابعها الأساسي. لا تستطيع أيّ منهما نفي ما يشكّل تميّزها وحقيقتها.

العولمة، كما سبق وأظهرناه أعلاه، تقوم على فرض نمطها الاقتصادي ورؤيتها الحضارية وموقفها من علاقة الجماعات والأفراد بها وحرّيتهم وقدرتهم على رفضها والتصدّي لها، حتى إنهم لا يستطيعون إدخال أيّ تغيير أو تطور عليها دون نقض جوهرها.

كذلك الأمر بالنسبة للأصولية، فهي لا تستطيع إخفاء طابعها الأحادي ولا التنكّر لأساليب العنف التي تدعو إلى ممارستها إزاء الآخرين المعارين أو الذين يتميّزون عنها حتّى وإن كانوا يشاركونها المعتقد عينه في الظاهر.

أضف إلى ذلك أن التعايش المتناغم والمتكامل بين النزعتين ليس بالأمر السهل التحقيق، لأن كل واحدة منهما تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، بطريقة واعية أو غير واعية، إلى كبت النزعة الأخرى إن لم يكن إلى خنقها وإلغائها.

وعليه، لما كانت الظاهرتان تخفيان في العمق عكس ما تبديان في الظاهر: الأولى تنادي بالانفتاح الكليّ لكنها تطغى على كل الخصوصيات ولا تترك مجالاً لأيّ تمازج معها أو اغتناء بها؛ والثانية تنادي بالتركيز على أصالة الذات وتفعيلها، لكنها ترفض أيّ تفهّم للغير والتلاقح معه والاكتماب من عنديّاته، أكان ذلك بإتقان لغته واستيعاب خصوصيّاته أو بالترجمة منها والتفاعل مع جوهرها؛ يتبيّن أن الاثنتين لا تحقّقان أهدافهما المعلنة، وتؤثران سلبياً على المنضويين تحت لواء أيّ منهما، أو حتى المتعايشين معهما في ذات المجتمعات العالمية أو المحليّة.

بديهي أن يكون للتناقضات الحضارية تأثير سلبي على الإنسان، فرداً أو جماعة، أكان خياره الإبقاء على التوجّهين فاعلين في الوقت عينه، أم الإقتصار على أحد التوجّهين دون الآخر. يعاني الذين يتعايشون في إطار تسوده العوملة وتعمل فيه الأصولية في الوقت عينه، من التآرجح الذي يوصل إلى اللاقرار والضياع إذا لم يكن التمرّق الذي قد يبلغ حدّ الانفصام.

أمّا من يخلصون إلى اعتماد توجه واحد وإهمال الآخر، فإنهم سرعان ما ينزلقون إلى التطرّف. لا شكّ في أن التجاذب الحاصل في عقل الإنسان من جزاء التضارب الحاصل بين النزعتين المتناقضتين، يؤدّي إلى خلل في قلبه ويعرّضه لإشكالية قد تلزمه إرادة الخروج منها بأخذ موقف متطرّف، إمّا بالاحماء والذوبان ضمن مدّ بشريّ لامتميّز ينضوي انضواءً متعامياً ضمن تيّارات لاشخصية تحت عناوين مجرّدة، إمّا بالتشبّث بهوياتهم المتميزة والخصوصية على حساب الانفتاح على الآخرين واحترام غيريتهم.

وعلى الصعيد المجتمعي، تحدث العولمة والأصولية اصطفايات تعقبها تشققات وانقسامات عامودية، فينصب كل فريق الفريق الآخر المقابل العداء والاتهامات تخويناً وعزلاً وإذلاً... ولا يلبث كل فريق أن يتشبّث برأيه إلى حدّ الثبات عليه كما على مذهب أو إيديولوجيا. كذلك الأمر على صعيد الدول التي تأخذ بالظاهرتين معاً: فهي إن أخذت بالعولمة، تتخلّى عن خصوصياتها وتقاليدھا التراثية، وتستبدل أنماطها المعيشية المتنوعة بنمط آحاديّ في اتجاه واحد، يمكن وصفه بتبعية شبه آلية لا رجوع عنها؛ وإن أخذت بالأصولية، أغلقت على ذاتها نوافذ التواصل مع الغير وتقوقعت في عزلة مفقرة وخانقة.

٣. إسهام الترجمة في حلول علاجية للتناقضات

في غمرة هذا الواقع الحضاري المتلبّد والمأزوم، تبرز الترجمة كعامل وصل وتقريب بين البشر على مختلف الصعد، بدءاً من الصعيد العالمي حيث تزيل الحرمات العازلة وتتخطّى الحواجز الفاصلة وتسعى إلى التخفيف من الفروقات المباعدة والمميّزة، مروراً بالمستوى المجتمعي في كل دولة حيث تعمل على إغناء الثقافة الوطنية بما تنقله من الثقافات المغايرة لدى الشعوب والدول الأخرى، بلوغاً إلى مستوى الأفراد حيث تمدّ كلّ شخص بما يبدعه الآخرون.

وعليه، يقتضي التساؤل عما تستطيع الترجمة أن تؤدّيه من دور بمواجهة التحول العام إلى لغة واحدة للتعاطي الاقتصادي، أو التحوّل إلى اللغة التي تعتمدها الأصولية. تكمن الإشكالية في التعارض بين الأحادية التي تؤدي إليها كل من العولمة والأصولية، والثنائية، إن لم يكن التعددية، التي تفترضها الترجمة. لا بد من الاعتراف أولاً بأن العولمة والأصولية من جهة، والترجمة من جهة ثانية، تتطلعان إلى ما يشبه القاسم المشترك، ألا وهو جمع البشر على مفاهيم موحدة. لكن المسار للوصول إلى هذا التوحيد يختلف، بل يتعارض بين التوجهات الثلاث. هل تتمكن العولمة من فرض آحاديتها في جميع الميادين، حتى الثقافية منها، ما يؤدي إلى إمكان إلغاء حاجة الناس إلى الترجمة؟ كذلك هل تستطيع الأصولية

٤ أنظر، فيما يتعلّق بهذه الأفكار، مداخلة البروفسور طانيوس نجيم بعنوان "الترجمة والعولمة" خلال الطاولة المستديرة: "الترجمة جسر بين الثقافات"، الكسليك، ٢٩-٩-٢٠١١؛ طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، مطابع الكريم الحديثة، ٢٠١٢، ص ١١٣-١٢٠.

فرض لغتها وإلغاء سائر اللغات؟ أم إن التعددية واقع لا مفر منه على الصعيد الإنساني بعامة، وفي المجالات الثقافية بخاصة، ما يوجب الترجمة من منطلق أن جميع الناس مفطورون على الانفتاح على الآخرين والالتقاء بهم وإقامة العلاقات معهم، تواقون بالفعل عينه إلى تبادل المعرفة والخبرات معهم، إلى الإطلاع منهم على ما استنبطوه وإطلاعهم بالمقابل على ما ابتكروه، هم أنفسهم؟

كذلك، لا بد من التساؤل عما إذا كانت العلاقات بين البشر تشمل كل الميادين، أم هي تقتصر على المجال الإقتصادي وحده أو المجال الديني السلفي وحده. لئن كان الإقتصاد عصب الحياة، فإنه ليس بالحصريّة التي تجيز إلغاء ما عداه. كذلك الأمر بالنسبة للدين. يبقى للفن والعلم والثقافة بشكل عام أدوار لا بد من أن تؤدّيها، ما يتيح الإعتقاد بأنه تبقى للترجمة، أيضاً، مكانتها، أقله في المدى المنظور، طالما بقي لكل إنسان خصوصيته وبقي لدى الغير رغبة في معرفتها واستنتاج ما قد يفيد الإنسانية منها، وطالما لم تتعمم على جميع البشر لغة شمولية واحدة ولم يتمكن كل إنسان من استخدامها لفهم أي رسالة والتعبير عن كل ما يراوده من أفكار ويود صياغته من رسائل إلى الآخرين على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وثقافتهم.

تكمن المفارقة في التعارض بين الأحادية التي تؤدي إليها العولمة والأصولية على السواء كل منهما على طريقتة، وفي المقابل الثنائية، إن لم يكن التعددية، التي تفترضها الترجمة. صحيح أنه لا بد من الإعتراف أولاً بأن العولمة والأصولية والترجمة تتطّلع إلى ما يشبه القاسم المشترك، ألا وهو جمع البشر على مفاهيم موحدة. لكن المسار للوصول إلى هذا التوحيد يختلف، بل يتعارض بين العمليات الثلاث التي تميّز كل واحدة منها الذين يمارسون إحداها بمعزل عن الاثنتين الأخرين.

جواباً على التساؤلات المطروحة، نشير إلى أن الترجمة فعل تأكيد للثنائية، بل التعددية، بين البشر، تأكيد للذاتية والغيرية أو الغيريات في آن معاً. إنها اعتراف بالآخر، قبول باختلافه، وإقرار في الوقت عينه بأرضية مشتركة معه، أي بـ"قواسم جامعة" على ما في التعبير من ظاهرة مفارقة. بل هي اعتراف بتنوع إيجابي ومغن في إطار الوحدة الإنسانية الجامعة. بين الأفراد والجماعات المتباينة اختلافات لا تحول دون اللقاء والتفاهم والتكامل؛ بل هي أشبه بحوافر لا تنفك تدعو إلى تخطي الذات ومحوريتها بهدف مقارنة الآخر في

ما هو آخر، وتفهمه على هذا الأساس، ومن ثم محاولة استيعاب غيريته في نطاق الذات المنفتحة على العلاقة مع الآخرين والعالم.

بفعل هذا الإستيعاب، نشهد ولادة لذات متجددة، صهرت ما اكتسبته وتآلفت معه، فتغيرت وتطورت وانبرت إلى الحضور الفاعل والمتفاعل في الوجود على هذا الأساس. من هذا القبيل يمكن اعتبار الترجمة نقيضاً لما تطمح إليه العولمة والأصولية من فرض لنمط واحد على حساب الآخرين.

واكبتني هذه القناعة منذ بداياتي في الترجمة. في بحث أجريته منذ حوالي ثمان وعشرين سنة بعنوان "الترجمة واجب قومي على العرب" وألقيته في مؤتمر في المملكة المغربية وقد صدر في حينه في مجلة ترجمان المغربية وفي العدد الأول من مجلة الآداب والترجمة في جامعة الروح القدس (١٩٩٥)، خلصت إلى القول: "إن فعل الترجمة ينطوي على إيمان بالإنسان عميق، وإيمان بالحرية والتعددية الحضارية أساسي للقبول بالآخر واحترامه في غيريته. من هذا المنطلق قد تكون الترجمة من وإلى العربية التزاماً بإغناء الإنسان أينما كان وبالاعتناء بكل ما هو إنساني، دونما عقد ومركبات نقص. وعلى هذا الأساس قد تكون السبيل الأسلم لمواكبة الحضارة والحافظ الأكبر على الخلق والإبداع."^٥

في السياق عينه من التركيز على دور الترجمة التواصلي والتفاعلي بين البشر، أجريت بحثاً عبّرت من خلاله عن رؤية فلسفية للترجمة بما فيها من أبعاد إنسانية^٦ وخلصت إلى القول: "إن الترجمة تقضي بإتقان اللغات وتوجب استيعاب الغيرية في صلب الذاتية. تغني الشخصية ولا تضحّي بها كما لا تقبل بالارتقان أو التبعية. من خلالها يتحقق الاحترام الصحيح للغير وللذات على السواء. عوض التعددية الثقافية التي قد تزرع في قلب الفرد أو داخل المجتمع إنفصاماً وتمزقاً، حتى عداءً وصراعاً، تعمل الترجمة على ترسيخ ثقافة واحدة

٥ أنظر طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، مطابع الكرم الحديثة، ٢٠١٢، ص ٣٤.

٦ أُلقي هذا البحث عبر مداخلة في مؤتمر عقده مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، في جامعة عبد الملك السعدي في طنجة في المغرب، من ٢٧ حتى ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٦، تحت عنوان: "الترجمة في العالم العربي: واقع ورؤى"، وقد كانت المداخلة بعنوان: "الترجمة تفاعل غيرية وذاتية". نشرتها مجلة ترجمان المجلد السادس، العدد الثاني، تشرين الأول (أكتوبر)، ١٩٩٧؛ وقد نشرت أيضاً في مجلة الآداب والترجمة، جامعة الروح القدس - الكسليك، العدد الثالث، ١٩٩٧.

تعدّديّة بروافدها وأبعادها. تحوّل الثنائية والتعدّديّة إلى تفاعل وتكامل. لا تمتنع عن التعاطي الحضاري مع الغير ولا تذوب فيهم. تريباً أن يقتصر عملها على التحصيل الآلي أو التوصيل الارتعابي بل تحرص على أن يؤدي إلى التأسيس الإبداعي. تعمل بما يشير إليه Montaigne في نصائحه التربويّة التي تقضي بمعاشرة الناس والسفر "لصقل عقلنا بمقابلته مع عقل الآخرين" (Montaigne *Essais*, 2008, p. 81). كل ترجمة سفر في عالم غير عالمنا وإحتكاك بذهنية الآخرين، وتفاعل مثمر بين غيريّة وذاتية. ولعلّها بذلك خير نموذج للعلاقات بين البشر، يحافظ على التوازن بين الذات والآخرين. لنترجم إذًا دونما خوف أو تعالٍ، فالترجمة في المرحلة الراهنة أفضل وسيلة لإغنائنا. تفرض علينا إحترامًا للغير بعيدًا عن العقد ومركبات النقص والاستعلاء وتفجّر الطاقات الاستيعابية والخلاقة في شخصيتنا المتفاعلة مع الحضارات بثقة وانفتاح والمتطلّعة إلى ثقافة واحدة وتعدّديّة على السواء. وعندما يتوفّر لنا هذا الغنى، نتمكّن من إغناء الغير بدورنا، بالتراث الروحي والقيم الإنسانيّة التي هي ثروتنا الحاليّة والقديمة، وإذا الله قدرنا وعقدنا العزم، بالإنجازات التقنيّة والإبداعات العلميّة.^٧

– الفروقات بين الترجمة والعولمة

لئن بدا أن الترجمة والعولمة تتشابهان فيما يتعلّق بانفتاح الإنسان على الآخرين، إنهما لا تلبثان أن تختلفا اختلافًا جذريًا بالنسبة للنتائج المرجّوة من هذا الانفتاح بالذات. بالفعل، إذا ما قارنا الترجمة والعولمة (أنظر، فيما يتعلّق بهذه الأفكار، مداخلة البروفسور طانيوس نجيم بعنوان "الترجمة والعولمة" خلال الطاولة المستديرة: "الترجمة جسر بين الثقافات"، الكسليك، ٢٩- ٩ - ٢٠١١؛ طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، مطابع الكريم الحديثة، ٢٠١٢، ص ١١٣-١٢٠)، نرى أن النظرة للآخر تختلف بين الترجمة والعولمة. فالترجمة تعتبر الآخر ذاتًا ماثلة ومغايرة في الوقت عينه، جديرة على الرغم من اختلافها، بأن أتفهمها وأترجم عنها؛ كدت أقول إنها تعتبره "سماء" كما اعتبره كابريل مارسيل Gabriel MARCEL، وفي أي حال ترى فيه مصدر غنى وتفاعل وتكامل، ومنطلقًا لاعتراف متبادل واحترام. حتى وإن حاول بعض القائمين بالترجمة أو الداعين إليها اعتبار هذا الآخر منافسًا أو عدوًا واعتماد الترجمة، بالتالي، كوسيلة صراعية معه، تبقى ممارستها

٧ أنظر طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، مطابع الكريم الحديثة، ٢٠١٢، ص ١١١.

مسارًا ممكنًا للتعويض عن النقص وإحلال المساواة بين البشر. فهي إذًا مسار تواصل إيجابي، وسيلة للتثقف والتثقيف. أما العمولة فهي غالبًا ما تعتبر الآخر شيئًا ويمكن التصرف به أو الإفادة منه على هذا الأساس؛ وأكد أقول إنها تعتبره "جهنما" كما اعتبره جان بول سارتر Jean-Paul SARTRE، أي مصدر منافسة وصراع يهدد الذاتية ويتطلع باستمرار إلى الهيمنة عليها وامتلاكها، بل إلغائها؛ وفي مطلق الأحوال، هي تعتبره موضوع استغلال وتشريح التعاطي معه على هذا الأساس.

كذلك تختلف الترجمة والعمولة من حيث الوظيفة التي تناط بهما. قبيل كل نهضة وأثناءها، كانت الترجمة ولا تزال، حتى أيامنا، تؤدي مهمات أساسية، ليس أقلها التعبير عن ذهنية الإنفتاح لدى المترجمين، وإرادة التواصل مع الآخرين والإطلاع على أفكارهم وفهمها والإفادة منها. هذا ما تمّ عندما تغلب الرومان عسكريًا على اليونان، لكنهم تعلموا لغتهم وترجموا إبداعاتهم وأخذوا بإنجازاتهم الثقافية فعدت حضارتهم الحضارة اليونانية-الرومانية.

ذلك ما حدث أيضًا عندما كلّف نبي الإسلام محمد إثنين من الصحابة تعلم السريانية والفارسية وترجمة الكتابات المفيدة فيهما.

في السياق عينه، أسهمت الترجمة في العصر العباسي في تنشيط التقارب الثقافي بين الحضارة العربية والحضارة اليونانية. قد يكون مجددًا في هذا المجال الإطلاع على أطروحة دكتورا أنجزت في باريس الثالثة، السوربون الجديدة وصدرت سنة ١٩٩٠ تحت العنوان الآتي: "الترجمة في الحقبة العباسية": Salama-Carr : *La traduction à l'époque Abasside*, Didier Erudition, Paris 1990.

بمعزل عن العداء المستشري بين البيزنطيين، الأحفاد الشرقيين لليونانيين والرومان، والعرب، أمويين وعباسيين، نقل المترجمون السريان كنوز العلوم اليونانية من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية ومن ثمّ إلى اللغة العربية، فأسهموا في النهضة العربية الأولى، ما حدا بالخليفة المأمون مؤسس بيت الحكمة وابن هارون الرشيد، إلى مكافأة كل مترجم على عمله بتسديده عن كل ترجمة كمًّا من الذهب يوازي وزن الكتاب المترجم.

هكذا، أسهمت الترجمة في العصر العباسي في تنشيط التقارب الثقافي بين الحضارة العربية والحضارة اليونانية، مع المترجمين الذين كان معظمهم من السريان، على غرار يوحنا بن البطريق (+٨١٥)، الحجاج بن مطر، عبد المسيح بن ناعمة الحمصي (+٨٣٥)، عبدالله بن المقفع، يوحنا بن ماسويه (+٨٥٧) الطيب حنين بن إسحق (٨٠٩-٨٧٣) وابنه إسحق بن حنين (+٩١٠)، ثابت بن قرّة (٨٣٥-٩٠١)، قسطا بن لوقا البعلبكي (٨٢٠-٩١٢)، أبو بشر متى بن يونس (٨٦٠-٩٤٠)، يحيى بن عدي (٨٩٣-٩٧٤) وغيرهم...

كذلك، ترجم الأوروبيون عن اليونانيين في أواخر القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر، ما حفزهم على النهضة وإطلاق حركة الحداثة.

كذلك، عاد العرب وترجموا عن الغربيين، لاسيما اللبنايون منهم، بدءًا من قدامى المعهد الماروني في روما، ما حرك النهضة العربية الثانية في القرن التاسع عشر.

إكمالاً للمقارنة بين الترجمة والعمولة والأصولية، ندرك أن الترجمة تختلف عن الإثنتين معاً من حيث الأهداف والمنهجية والنتائج. في الأهداف، تتميز الترجمة من ناحيتها بتوخي التواصل مع الغير والتعرف إلى أفكاره وتميزاته واستيعابها وإغناء الذاتية الشخصية والمجتمعية الخاصة بها. وتتصف العمولة والأصولية، من ناحيتهما، بالقضاء على أي تميز أو اختلاف، وبالاستعاضة عن قبول التعددية بفرض نمط واحد.

أما في المنهجية فهي على صعيد الترجمة تقدير، في البدء، لما يرجع إلى الغير واستيعابه في غيريته في مرحلة أولى على الرغم مما يتضمنه هذا الإستيعاب من صعوبة، ليس أقلها التجرد الكلي عن الذات ومحاولة فهم الآخر من الداخل إلى حد التماهي معه. وفي مرحلة ثانية، يتبع ذلك، نقل المعنى المستوعب كما هو دونما زيادة أو نقصان إلى لغة جديدة وتراث جديد، سواء أظهر هذا المعنى مترجماً أم مبتكراً. وعلى صعيد العمولة والأصولية، لا منهجية سوى توفير كل الشروط الآيلة إلى تمكين القوي طبيعياً، اقتصادياً أو عقائدياً اديولوجياً، بألية شبه حتمية، من الإجتياح الواقعي للضعيف والقضاء على خصوصياته بإرغامه على الإنسحاب أو الإنسحاق أمام الغلبة الاقتصادية الجاحمة واللامبالية أو غلبة العصبية الأصولية العنيفة؛ والغلبتان تقضيان على أية مشاعر أو انعكاسات إنسانية مغايرة.

أما على صعيد النتائج، فالترجمة تقرب البشر واحدهم إلى الآخر وتحدث تفاهماً وتفاعلاً وتكاملاً في ما بينهم، ما ينعكس إيجاباً على الفريقين، الفريق المرجع الذي يتم استيعاب ما يعزى إليه، والفريق المكتسب الذي يعتني ويتطور بالفعل عينه. والعمولة والأصولية، إذ تفرضان نمطاً واحداً، تخضعان الصغار والضعفاء للتوجه الذي يخدم مصالح الكبار والأقوياء ويثبت سيطرتهم، ما يظهرهما على حقيقتيهما الإستعلائية والتملكية، ويحدث هوة بين المستغلين والمستغلين ويؤجج حقد الفئات المقهورة، أكان ذلك في مواجهة الإستعمار الجديد أو التشبث السلفي.

أضف إلى كل هذا أن الترجمة عامل استلحاق للجماعات المتخلفة في مسيرة الإنسانية على دروب التقدم حيث التسابق شرعي وإن بدا محمومًا وغير متكافئ. تحاول الترجمة ردم الهوة وإزالة التفاوت بين المتخلفين والمتقدمين. لا تلغي الفوارق الطبيعية بين الناس. لكنها تخفف من مفاعيلها، وتقلل من أهمية الفوارق المصطنعة. بل هي عامل توحيد فريد للبشر في تنوعهم. تجمعهم دونما مسّ بخصوصياتهم. أكثر من ذلك، تعمل على أن يستطيع الجميع الاستفادة من هذه الخصوصيات والإغتناء بما فيها من إنسانية وإن كانت مختلفة.

محاولة الترجمة التوفيقية والتوليفية

تظهر معظم الدراسات، كما سبق وأشرنا إليه، أن الترجمة تسعى إلى تحقيق التواصل بين الذات والآخر من جهة، وإلى ردم الهوة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة على الصعد العلمية والثقافية من جهة ثانية. تتضمن العملية الترجمة على الأقل مرحلتين تكوينيتين: مرحلة فهم النص الأصلي في لغة أولى، يدعوها البعض اللغة المصدر، وهي غالباً ما تكون غير اللغة التي يستخدمها أبناء المجتمع، ومرحلة التعبير عن المعنى الذي فهم على حقيقته، في اللغة الثانية التي يدعوها اللغة الهدف، وهي غالباً ما تكون لغة المجتمع الذي تُنقل الأفكار المترجمة إليه. إلا أن هذه الثنائية التكوينية قد توقع هي أيضاً في تناقض مماثل للتناقض بين العمولة والأصولية، إذا ما أدت إلى التشديد على مكّون على حساب الآخر، ما جعل المنظرين في موضوع الترجمة يميزون، كما سبق وأشرنا إليه، بين نوعين فيها: الترجمات التي تشدد على المصدر أو "المصدرية"، والترجمات التي تشدد على الهدف أو "الهدفية"، إذا صح التعبير.

هكذا، ينبري المترجمون ساعين سعيًا حثيثًا للتوفيق بين العنصرين اللذين يختبرونهما في ترجماتهم، وللتغلب على التناقض الحاصل في داخلهم من جرّاء النزعتين اللتين تتجادبانهم، العولة التي يشعرون بوجوب مواكبتها لثلاً يفوقهم الركب ويوصموا بالرجعية، والأصولية التي يشعرون بأهمية الانتساب إليها لثلاً يعيشوا في غربة عن ذواتهم. على الرغم من التناقض الظاهر بين النزعتين، تحدثان في من يسير في سياق أيّ منهما، حالة متشابهة في الحالتين، بمعزل عن اختلاف المسارين اللذين يفضيان إليها. تُختصر هذه الحالة الناجمة عن مصدرين متناقضين بشعور موحد يتمثل بالاستسلام لطغيان آحادي تطرّفي والخضوع لنتائجه، دونما اعتبار للأسباب التي أدّت إليه.

في مواجهة الاستسلام لإحدى النزعتين وما يجزّه من نتائج حتمية، يحاول المترجم انطلاقًا من قناعته بأهمية طريقي العملية الترجمية: المصدر والهدف، ووجوب احترامهما معا لاكتمال العملية وتناغمها دونما إحساس بالتركيز على طرف على حساب الآخر. أمّا حلّ الإشكالية المتأبّية عن التعارض بين النزعتين، فيتّم، كما أمحنا إليه بداية عبر منهجية جدلية، باستلهاهم ما هو إيجابي في كليهما، أقلّه ظاهرًا، ومن ثمّ بمحاولة الجمع بينهما عبر العمليّة الترجميّة ذات البعد الثنائي، القائم من جهة على احترام المصدر الغريب وفهمه على حقيقته، ومن جهة ثانية على تحويله إلى الثقافة الهدف أو الثقافة الذاتية واستيعابه كما لو كان نابعًا من مقومات الذات عينها.

هل يعني ذلك أن عملية المترجم التوليفية بين مصدر يحرص عليه ويترجم منه وهدف يترجم إليه ويودّ إفهامه وكسب رضاه، ليست مخفوفة بالإخفاق والفشل، أو أقلّه بعدم النجاح التام بالموازنة الكاملة بين الطرفين؟ حتمًا هي كذلك والخطر يتهدّدها. ليس الأمر من السهولة والبساطة بحيث يستطيع المترجم النجاح فيه بدون بذل الجهود الجهدية لعدم الوقوع في الأحادية التي تفقده التطابق مع الواقع المشبّك.

لا غضاضة في ذكر ما يساور المترجم نفسه من تجارب وإغراءات عديدة، كما تُلمح إليه بعض النظريات التي سبق وأشرنا إليها، فيركّز على التقيّد بشروط أحد الطرفين، والتغاضي عن الالتزام بشروط الطرف الثاني. إذا ما كان بعض النقاد قد ميّزوا بين تصوّرين للترجمة فصنّفوا الترجمات بموجب هذا التمييز بين: ترجمات مصدرية وترجمات هدفية، فإن ذلك يشير إلى أهمية المكوّنين. لا بدّ من الحرص على أن تعبّر العملية الترجمية عن الطرفين

دونما انتقاص من أيّ منهما. لا بدّ من أن تفتح الترجمة على المصدر الغريب وتفتّحه على حقيقته وتحترم هويته من جهة؛ ولكن ينبغي ألاّ يحول ذلك دون التعبير عن المعاني عينها كاملة بلا زيادة ولا نقصان، والإبداع في صياغة هذا التعبير وفق شروط اللغة الهدف وقدرة مجتمعها بمختلف أطيافه على تفهم هذه المعاني كما لو كانت تؤلّف في اللغة الهدف لأول مرّة. في هذا السياق التوفيقي والتكاملي، تحقّق الترجمة أهدافها ويمكن اعتبارها جسراً بين الثقافات. في حال لم تأخذ الترجمة بالطرفين وتؤالّف بينهما، تحدث خللاً يفقد الترجمة تميّزها القائم على الموازنة بين طرفي العملية لاستنباط نصّ تواصلّي جامع يتناغم فيه المصدر والهدف، ويعرضها للتشبّث بالأصل على حساب المفهومية السويّة في اللغة المترجم إليها، أو لخيانة الأصل وإخضاعه لأبعاد وغايات غريبة عنه.

خلافًا لهذه التجارب الانحرافية، لا شكّ في أن الترجمة تستطيع، بداية على الصعيد اللغوي، أن تؤدي دورًا بمواجهة ما ينتج عن العولمة من تحول عام إلى لغة واحدة واقتصار العلاقات بين الناس على التعاطي الإقتصادي. كذلك تواجه ما تشبّث به الأصولية من اكتفاء بلغة واحدة تعتبرها أصيلة فيما تعتبر اللغات الأخرى دخيلة ومن الضروري محاربتها وعدم الانصياع لما تحمله في طياتها من تدجين وألينة (aliénation) وإيهام بدونية اللغة الأم وثقافتها. الاقتصار على لغة واحدة، أكانت لغة العولمة الاقتصادية أم لغة الأصولية الخاصة، يفقد المتكلم انفتاحًا ذهنيًا يتغذى ويتعرّز بمجرد إتقانه أكثر من لغة تغنيه وتعمل على تطوير ذهنه بنويًا. ويضعف إتقان اللغات القدرة على التمرّس بالترجمة، الأمر الذي يعود علينا بخير عميم على صعيد اكتساب المزيد من المعرفة ويؤهلنا لتفاعل حضاري مثمر.

من هذا القبيل، "تجدد الإشارة الى تعريف الترجمة كما يورده تقرير التنمية الاقتصادية للعام ٢٠٠٣، بأنها "التماس معرفة وتفاعل حضاري" (فقرة ٦٦). كما تجدد الإشارة الى تعليق الدكتور محمد الديدواي في هذا السياق: "ان الترجمة، في اطار مشروع الابداع العربي، يجب ان تفضي الى نقل المعارف والمعلومات الى العربية، وتكييفها وشرحها وتبيينها وتلخيصها واستيعابها كمساهمة في الصرح المعربي العربي، مع مراعاة ضرورة اختصار المسافة وريح الوقت وادخار الجهد وتوسيع الاطلاع واللحاق بالركب". (د.محمد الديدواي، "استراتيجيات الترجمة في الوطن العربي"، في دراسات وأبحاث الملتقى العربي للترجمة "الترجمة في الوطن العربي: الواقع والمأمول"، ص ٤٩) "بهذه الذهنية نستطيع مواجهة

التحديات التي تفرضها علينا العولمة فنسير في مسالك التنمية الاقتصادية والنهضة الثقافية، العلمية والأدبية على السواء.^٨

خلاصة القول فيما يتعلق بالمقارنة بين الترجمة والعولمة، إن الترجمة تحقق تواصلًا بين البشر يراعي الخصوصيات ويؤدي إلى اغتناء جميع الأفرقاء المعنيين به، بينما تحقق العولمة تواصلًا لا يعدو كونه سيطرة فريق على جميع الآخرين وهيمنة نمط واحد على ما سواه بحيث يغلب مصلحة هذا الفريق دونما أي اعتبار لمصالح الآخرين. الترجمة عولمة تغني شخصية الذين تنطلق منهم والذين يقومون بها ويتقبلونها. حبذا لو يستلهم أنصار العولمة الفلسفة التي تعمل بها الترجمة وشروط المساواة التي توفرها لجميع المعنيين بها، ما ينشر ذهنية التوافق والإعتراف بالتنوع وقبول التغير والإختلاف ضمن الوحدة الإنسانية الشاملة. الترجمة تحقيق لتواصل حر يحترم الآخرين ويحفظ حقوقهم ويغني الإنسانية دونما استغلال أو قهر، ولا انسحاق أو إجحاء. بهذه الذهنية نستطيع مواجهة التحديات التي تفرضها علينا العولمة فنسير في مسالك التنمية الاقتصادية والنهضة الثقافية، العلمية والأدبية على السواء.^٩

- الترجمة تحررنا من عقد الأصولية. على غرار العلاقة التصحيحية والعلاجية بين الترجمة والعولمة، تبين لنا من مقابلة الترجمة والأصولية أنهما تتشاركان التمسك بالأصالة والخصوصية الذاتية؛ لكنّ الفرق بينهما أن الأصولية تحصر اهتمامها بالأصالة الذاتية دون سواها، بينما تضيف الترجمة إلى الأصيل ما تستورده من الثقافات الغربية مزاجت بين الأصيل والدخيل في ذاتية متحركة وحديثة. انتحرت عبر الترجمة من عقد التبعية للغير والانغلاق على الذات. لتكن لنا الجرأة والحكمة للتمييز بين السياسة والثقافة، ما أمكن. صحيح أن الواحدة تنعكس حكمًا على الثانية وتؤثر فيها. ولكن، علينا ألا نخلط بينهما؛ ولنقرّ بأن السياسة المبنية على معرفة الغير والتعرّف الدائم الى المستجدات لديه، لأفضل من تجاهله ورفض أي معلومة تصدر عنه. حتى اذا كنا نتوخى التصدي لتأثير الغير علينا واعتماد الممانعة ازاء مخططاته، سواء أكانت مشبوهة أم غير مشبوهة، من الأجدى لنا أن نطلع على نتاجه الثقافي، ولاسيما العلمي منه والتكنولوجي والفكري. عندها يمكننا الوقوف على ما يتناسب مع قناعاتنا ويخدم قضايا التطور والتقدم عندنا فنترجمه. كما يمكننا

٨ أنظر طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، المرجع المذكور، ص ٧٤-٧٥.

التنبّه الى ما يسيء اعتماده الينا فلا نقع فرائسه بغير دراية منا ونمانع في ترجمته أو نتصدى مباشرة للشّر الذي تحدّثه ترجمته في ما بيننا اذا قام بها غيرنا رغبة منه في الافساد والضرر.^٩

لتكن لنا الجرأة للمناداة بما يشبه التحوّل الجذري في موقفنا من تعلّم اللغات الأجنبية. لا يضيرنا الانفتاح على الغير واتقان اللغات الأجنبية واعتماد الترجمة سبيلاً دائماً للتفاعل الثقافي والتلاقح الفكري بموازاة امتلاكنا ناصية اللغة العربية وتحدّثنا في أصلاتها ونهلنا من نعيم ينابيعها. لا يعنى الوفاء للذات والحفاظ عليها واعلاء شأنها قطع التواصل بينها وبين الغير والتقوقع عليها في شبه شرنقة مغلقة. كفانا اغراقاً في مقولات الأحادية لأنها قد تكون، بمفردها، انعزالية انتحارية، وقد تؤدى الى شبه أمية ثقافية، أخطر ما فيها أنها تتشبّث بالجزء على أنه الكل فيما الحقيقة متداخلة الأجزاء متكاملة. وكفانا انخطأفاً مهووساً ومتسرّعاً الى مقولات التعددية دونما تكييف لها مع ذاتيتنا، لأنها اذا لم تقترن بضمانات تنبع من عمق الذات وأصلاتها، قد تؤدى الى اغتراب عن الذات وانحاء تدريجي وتبعية اتكالية.^{١٠}

خاتمة

في الختام، نخلص إلى القول إن الترجمة تحقق تواصلاً بين البشر يراعي الخصوصيات ويؤدي إلى اغتناء جميع الأفرقاء المعنيين به، بينما تمنع الأصولية التواصل، وتعمل على فرض تصوّرها على جميع الآخرين. أمّا العولمة فتحقق تواصلاً لا يعدو كونه سيطرة فريق على جميع الآخرين وهيمنة نمط واحد على ما سواه بحيث يغلب مصلحة هذا الفريق دونما أي اعتبار لمصالح الآخرين. الترجمة عولمة تغني شخصية الذين تنطلق منهم والذين يقومون بها ويتقبلونها. حبذا لو يستلهم الأصوليون وأنصار العولمة معاً الفلسفة التي تعمل بها الترجمة وشروط المساواة التي توفرها لجميع المعنيين بها، ما ينشر ذهنية التوافق والإعتراف بالتنوع وقبول التباين والإختلاف ضمن الوحدة الإنسانية الشاملة. الترجمة تحقيق لتواصل حر يحترم الآخرين ويحفظ حقوقهم ويغني الإنسانية دونما استغلال أو قهر، ولا انسحاق أو انحاء.

٩ أنظر طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، المرجع المذكور، ص ٧٢

١٠ أنظر طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، المرجع المذكور، ص ٧٣

وعليه، نعتبر أن خيار الترجمة واجب لجميع الأسباب التي ذكرناها. ازاء الأخطار المحدقة بنا من جزاء العولمة والأصولية والتناقض الحاصل بينهما، فضلاً عن تلاقيهما على نتيجة واحدة تغلب الأحادية على ما عداها، أكانت هذه الأحادية لغوية وثقافية أم اقتصادية أم أصولية سلفية، ندرك أن خيار الترجمة غدا شبه مصيري بالنسبة إلينا. اذا ما لجأنا إليه متحصنين بتجارب دهرية ننفذ ذواتنا من التخلف والتحجر ونفتح على الغير دونما خوف من تبعية أو زوال.

بالطبع لا بدّ لنا من استراتيجية تربية عامة تلحق بركب الحضارة المتسارع؛ لكننا لن نفلح جهداً ما لم نعتمد الترجمة، ليس فقط كوسيلة لاستدراك المسافات التي تفصلنا عن الأمم المتقدمة، بل كآلية دائمة للتطور وتأمين التواصل السليم مع مصادر المعلومات والمراجع العلمية في العالم، تمهيداً للتمكن من مجازاة الأمم والادلاء بدلونا الخاص في مجالات العطاء على أنواعها.

خلاصة القول إن الترجمة قد غدت وجودية بالنسبة الى تطوّرنّا وتقدّمنا، بل بالنسبة الى بقائنا. لأننا اذا لم نترجم بارادتنا وخيارنا، فإن العولمة والأصولية سوف تفرضان علينا كلّ مقولاتهما. عندها نفقد أصالتنا ونتخلّى عن ذاتيتنا التي تتلاشى وتندثر لأنها لا تتطوّر. لنترجم إذن ما يبيننا ويدفع بنا إلى دروب التقدّم. تخلفنا عن الركب الحضاري حتى أتى إلينا هذا الركب عنوة من الفضاء وعبر جميع وسائل التواصل وتغلغل في عمق بلادنا وبيوتنا وعقولنا. وهو لا يُعَدُّم الوسائل التكنولوجية والاعلامية لذلك. يشهد تاريخ الحضارة العربية للترجمة بانجازات مهمة، ليس أقلّها تحريك نهضة علمية وثقافية أهلت المجتمعات العربية الى اللحاق بركب الحضارة العالمية وريادته^{١١}. هذا هو التحدي والجدير بنا أن نواجهه ونتغلب عليه، لضمان مستقبلنا الثقافي والحضاري.

١١ أنظر طانيوس نجيم، في الترجمة خواطر ومختارات، المرجع المذكور، ص ٧٦

المصادر والمراجع

- Berman, A., (1999). *La traduction et la lettre, ou L'auvergne du lointain*. Paris, Seuil.
- Bouillon P, Class A., (1993), *La Traductique*, Les Presses de l'Université de Montréal, AUPELF/UREF Canada.
- Guidère, M. (2005). *La traduction arabe*. Paris : Ellipses.
- Guidère, M., (2016). *Introduction à la traductologie : Penser la traduction : hier, aujourd'hui, demain*. Paris, De Boeck Supérieur.
- Lederer, M., (2006). *La traduction aujourd'hui – Le modèle interprétatif*. Paris , Minard.
- Ladmiral, J.-R., (1994). *Traduire : théorèmes pour la traduction*. Paris, Gallimard.
- Montaigne M. (2008), *Essais*, extraits II, Classiques Larousses
- Mounin, G., (1994). *Les belles infidèles*. Lille : Presses univer.de Lille.
- Salama-Carr, M., (1990). *La Traduction à l'époque Abbasside*. Paris, Didier Erudition.
- Seleskovitch, D., Lederer, M., (2001). *Interpréter pour traduire*. Paris, Didier Erudition.
- Tarabay, R., Chraim, J., Noujaim, T. (2000). *La Traduction par l'Exemple*. Jounieh : Kaslik.
- La revue « META », (1994) XXXIX, 1 et 2.

- موانان، ج. (١٩٨٤). المسائل النظرية في الترجمة، ترجمة لطيف زيتوني. بيروت: دار المنتخب-العربي.
- نجيم، ط.، (٢٠١٢). في الترجمة حواطر ومختارات. جونيه: الكريم.
- فرنجية، جورجيت فرشخ، (٢٠١٧). النظري والعملي في الترجمة الحلقة الفاضلة، جامعة القديس يوسف في بيروت، كلية اللغات، مدرسة الترجمة بيروت، سلسلة المصدر الهدف.
- الديداوي، محمد، (٢٠٠٥). منهاج المترجم، المركز الثقافي العربي.
- الديداوي، محمد، (٢٠٠٧). مفاهيم الترجمة: المنظور التعريبي لنقل المعرفة، المركز الثقافي العربي.
- لطيف، زيتوني، (١٩٩٤). حركة الترجمة في عصر النهضة، دار النهار، بيروت.
- القومية العربية والإسلام، (١٩٨١). مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
- المنظمة العربية للترجمة، العربية والترجمة (مجلة علمية فصلية محكمة)، السنة الرابعة، العدد ١١، خريف ٢٠١٢.