

إشكالية ترجمة بعض المفاهيم الدينية في روايات
"تشارلز ديكنز Charles Dickens"

د. محبوبة بكوش

جامعة الجزائر 2

bekouche.faiza@hotmail.com

ملخص البحث

تطرح المفاهيم الدينية صعوبات كثيرة عند ترجمتها من لغة إلى أخرى، وترجع هذه الصعوبات إلى دلالة الكلمات وحدود معانيها بين لغة وأخرى، وكذلك إلى عدم وجود مقابل ملائم ودقيق لهذه المفاهيم في اللغة الهدف، لأنها تحمل تصورات ودلالات غير معروفة في هذه الأخيرة، بسبب اختلاف تجارب الفرد مع اللغة في كلا الثقافتين، واختلاف الأحداث الاجتماعية التي ترتبط بها اللغة وتتلون دلالة كلماتها تبعا للأحداث التي تعرفها. وعند محاولة ترجمة المفاهيم الدينية من لغة إلى أخرى، يواجه المترجم صعوبة في إيجاد المقابل المناسب الذي يحمل نفس الدلالة والإيحاءات التي تعبر عنها في الأصل، ويظهر هذا جليا عند ترجمة المفاهيم الدينية المسيحية إلى اللغة العربية.

***

كان للدين في العصر الفيكتوري مكانة كبيرة في الحياة اليومية لكل شخص إنجليزي تقريبا، إذ يُفرق "غوردون روب" Gordon Rupp بين تدين الحقة الفيكتورية وتراجع الدين في القرن العشرين قائلا:

« It is almost impossible to exaggerate the part played by the church or chapel in the lives of its adherents. It took by itself the place now hardly filled by theatre, concert hall, cinema, ball-room, and circulating library together. It may have been a very small and narrow world, but it was one which pulsed with life ».⁽¹⁾

أي أنه من المستحيل تقريبا المبالغة في الدور الذي أدته الكنيسة في حياة المتدينين، فقد احتل مكانا من الصعب أن يملأه الآن المسرح أو قاعة موسيقى أو سينما أو قاعة رقص أو مكتبة دورية، فرما كان عالما صغيراً إلا أنه كان مفعما بالحياة.

لقد شارك "ديكنز" بشكل كامل في هذا التراث الثقافي النصراني بكتابات المعاصرة، وتعكس رواياته بصورة طبيعية شيئاً من ذلك التراث وقيمه ولغته. وفي غياب مقابلٍ مائلٍ تماماً لتلك المعتقدات والمفاهيم الدينية في التراث العربي، فإن الإشارة إليها تضيف مشاكل إلى الترجمة. ولتوضيح هذه المشاكل بشكل أفضل، سنورد بعض النماذج من ترجمة روايتي "أوليفر تويست" و"ديفيد كوبرفيلد" لـ "تشارلز ديكنز" والمتمثلة في: Devil الشيطان، Guardian Angels الملائكة الحراس، God الله، Heaven السماء، Garden of Eden جنة عدن.

في ترجمة مفهوم "Devil الشيطان":

تنوعت مواقف الأديان من الشيطان تبعاً لمواقفها العامة من الألوهية وطبيعة رؤيتها للعالم والحياة، فهناك من الأديان ما يفسر وجود الشر في العالم عن طريق الاعتقاد في وجود شيطان أو شياطين، مثل: اليهودية والمسيحية والإسلام، مع اختلاف بينها في طبيعة النظر إلى الشيطان ودوره، وكيفية التغلب عليه.

إن الشيطان في الدين الإسلامي مجرد مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وليس أزلياً أو كائناً من ذاته بدون خالق، وهو عدو لا يملك إلا الوسوسة، ولا يستطيع إلا الدعوة والتحريض والإغواء، باعترافه الأخير: {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي} ⁽²⁾. وهو مخلوق من جنس آخر وهم الجن، ومن مادة مختلفة عن المادة التي خلقنا منها وهي النار. يقول المولى عز وجل: {وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ} ⁽³⁾، ولذا له طبيعة مختلفة عن الإنسان، ومن ثم فإن القوانين التي تحكم عالمه مختلفة، وله قدرات خاصة، لكنه كائن محدود ليس كامل القدرة ولا العلم. ويبصر الإنسان في حين أن الإنسان لا يبصره، ومع ذلك لا يملك إلا الفتنة. وله تأثير، لكنه تأثير محدود بالوسوسة. وله سلطان على الغاوين لا المؤمنين {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} ⁽⁴⁾. وكيفية ضعيف {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} ⁽⁵⁾.

أما في الديانة المسيحية، فقد تأثرت ماهية الشيطان بالأديان الوضعية في تصورها له، حيث اعتبرته أمير الظلام Lucifer، مثل إله الظلام في الزرادشتية المحرفة والزروانية وغيرهما من الديانات الوثنية، وهو

رئيس هذا العالم، جاء في "إنجيل يوحنا": "الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً" (6). والعالم الذي يحكمه هو العالم السفلي أي النظام العالمي الحالي القائم على مبادئ إبليس وأساليبه وأهدافه (7). إن الحقد والجشع والطمع والأنانية والمكر والكراهية...، من عمل الشيطان، "الروح الذي يعمل في أبناء المعصية" (8). وعبرة "العالم كله وضع في الشرير" (9). وهو إله الدهر، ففي الرسالة الثانية لبولس الرسول إلى أهل كورنثوس، "ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً فإنما هو مكتوم في المالكين، الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين" (10). ويبيده مقاليد الريح والهواء، جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس: "حسب رئيس سلطان الهواء والروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية" (11).

والإنجيل لا يتضمن وصفا شكليا للشيطان، لكنه غالبا ما يتم تحيل الشيطان في المخيلة الشعبية الغربية عامة والمسيحية خاصة على شكل مخلوق ذي جلد أحمر عار، يحمل شوكة في يده، وله قرنان وذيل طويل في نهايته شوكة، كما يعتبر الجحيم المكان الذي يسكن فيه الشيطان ويحكمه.

هذا التصور المسيحي للشيطان Devil موجود في رواية "أوليفر تويست" وهو يخلق مشكلة في الترجمة، حيث يُقدّم "فاغن" Fagin وهو أحد أبطال الرواية في صورة يهودي واهن نظراته الخسيسة ووجهه المنفر كلها مستترة بكمية شعره الأحمر المتلاصق وهو واقف أمام النار وشوكة شواء في يده. هكذا يصوره لنا "ديكنز" في رواية "أوليفر تويست":

« In a frying-pan, which was on the fire, and which was secured to the mantelshelf by a string, some sausages were cooking; and standing over them, with a **toasting-fork** in his hand, was a very old shrivelled Jew, whose villainous-looking and repulsive face was obscured by a quantity of matted **red hair** ». (12)

ويرمز هذا الوصف بالشعر الأحمر وشوكة الشواء والنار للشيطان، حاكم الجحيم ruler of hell في الثقافة المسيحية.

إضافة إلى ذلك، فإن مكانة "فاغن" في الرواية كحاكم لعالم الرذيلة والإجرام underworld ruler يعكس مجازاً قوى الشيطان، وذلك باعتباره رئيس عصابة، عجوز، عريق في صناعة اللصوصية، إذ يجمع أولئك الصغار عنده ويغريهم بالطعام والشراب والمأوى والضحك والمرح ليعلمهم صناعة النشل ويرسلهم إلى البيوت رفقة كبار اللصوص الذين يقدرون على السطو

والاغتصاب، إذا دعا الأمر إلى المصارعة وإطلاق النار، فهو إذا - أي "فاغن" - يرسم موازاة بين الشر الاجتماعي والشر الميتافيزيقي. وجاءت ترجمة "منير البعلبكي" على النحو التالي:

"وكان شيء من النفاق ينضج في مقلاة موضوعة على النار، ومشدودة إلى رف الموقد بحيث يقف. وفوقها كان يقف، وفي يده شوكة تمهيص، يهودي متغضن الوجه طاعن في السن كان وجهه المنفر الناضح بالشر محجوبا وراء كتلة من الشعر الأحمر المتلبد"⁽¹³⁾.

تم تضمين الإشارة إلى الشيطان في ترجمة "البعلبكي" الذي حافظ على نقل تفاصيل وصف مظهر "فاغن" القبيح والشرير، ربما لأنه اعتمد في ذلك على إلام قرائه المحتملين بالديانة المسيحية، وربما أيضا لعقيدته المسيحية. لكنه لم يلفت انتباه القراء ذوي المعرفة المحدودة بالديانة المسيحية إلى أهمية هذه التفاصيل، وبما أن الإشارة لهذا الأمر في النص الأصلي ضمنية، قد يكون من الصعب أن ينتبه القارئ العربي المسلم للرابط بين "فاغن" والشيطان، فحبذا لو قدم المترجم شرحا في الهامش يوضح فيه المفاهيم المقصودة من وراء توظيف "ديكنز" لكلمات: Red hair و fork fire في وصف "فاغن".

أما "عادل الغضبان" فكانت ترجمته كالتالي:

"وقد جلس فيها إلى مائدة الطعام يهودي عجوز، متجعده الخدين بشع القسما، كثر اللحية والشعر"⁽¹⁴⁾.

جاءت هذه الترجمة مختصرة إلى حد ما مقارنة مع ترجمة "البعلبكي"، كما أن لون شعر "فاغن" الأحمر والنار وشوكة التمهيص - وهي الخصائص الأوضح شبهها بالشيطان - عناصر أهملت ترجمتها وبالتالي لم تجد الخاصية الرمزية لـ "فاغن" في الأصل موازيا لها في ترجمة "الغضبان".

بما تقدم نلاحظ أن المترجمين لم يوفقا في إبراز الخاصية الرمزية لـ "فاغن"، حيث أصبحت قوة الفساد محصورة في الفرد ولم توضع في إطارها الاجتماعي والحازي، وبالتالي قد يصعب على القارئ العربي ذي المعرفة المحدودة بالديانة المسيحية اكتشاف الشيطان في صورة "فاغن".

في ترجمة مفهوم "Guardian angels الملائكة الحراس":

إن الفكرة المسيحية للملائكة الحراس Guardian angels الذين يعتنون بالبشر هي أيضا مستخدمة من قبل ديكنز في رواية "ديفيد كوبرفيلد"، حيث نجد "ديفيد" يشير بشكل مستمر إلى "أغنيس" كملكه الطيب good

Angel، وذلك لثقته الكبيرة فيها واهتمام "أغنس" الشديد به. وغالبا ما تستعمل هذه العبارة في الإنجليزية لوصف ذلك الشخص الذي يكون دائما قريبا منا لمساعدتنا، يهتم لأمرنا ويرعانا ويعلمنا كيف نكون أقوياء لتجاوز الأزمات في الأوقات الصعبة، وهذا ينطبق على "أغنس".

وفي المقابل نجد "أغنس" تلمح إلى أن "ستيرفورث" Steerforth ربما كان ملاك "ديفيد" السيء bad Angel، على الرغم من ثقة هذا الأخير بستيرفورث. ونود أن نشير في هذا السياق إلى أن كلمة Angel تكتب في الإنجليزية بالحرف الكبير حتى تعطي معنى فرديا أكثر من مجرد معنى عام. ويعتقد المسيحيون أن الملائكة الحراس هي ملائكة جعلها الله رقيباً على الأرض، فهي تسود على الشعوب والأمم والكنائس وتضمن نفاذ المقاصد الإلهية وتماها من البشر، جماعات وأفراداً. كما يُعتقد أن لكل شخص بصورة غير منظورة ملاك حارس من عند الله، عينه عليه دوماً انقطاع، ودليلهم في ذلك ما ورد في هذه الآية: "إياكم أن تحرقوا أحداً من هؤلاء الصغار، أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون أبداً وجه أبي الذي في السماوات" (15). كما يُعتقد أن الملاك الحارس يوحى للإنسان بالصلاح عبر الضمير، فيعينه على اجتناب فخاخ الشيطان ويؤجج فيه نار التوبة الخلاصية إن أثم.

وثرّج المسيحية ذكر الملائكة الحراس إلى العهد القديم ودليلهم في ذلك ما جاء في قول كاتب المزامير: "مَلَأَ الرَّبُّ حَالَ حَوَلِ خَائِفِيهِ، وَيُنَجِّيهِمْ" (16)، و"لأنَّهُ يُوصِي مَلَائِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ يَحْفَظُوكَ فِي كُلِّ طُرُقِكَ" (17). ولكن يُعتقد أن التصوير الأكثر وضوحاً للإيمان بالملاك الحارس ورد في كتاب طوبيا في السبعينية، حيث يروي قصة عائلة يهودية منفية في ما بين النهرين خلال القرن الثامن قبل الميلاد، ولبّ القصة يتعلّق بالرحلة الطويلة التي يقوم بها الشاب طوبيا مرسلًا من أبيه الأعمى طوبيت. إن هدف طوبيا الأول من الرحلة في هذه الرواية، هو تحصيل أحد الديون لكي يحفظ العائلة من العوز. وقبل مباشرة طوبيا بالرحلة، زاره وأهله غريباً عَرَضَ أن يكون دليلاً له في الطريق، ونهاية القصة تحدّد هذا الغريب بروفائيل "أحد الملائكة السبعة الواقفين والداخلين في حضرة مجد الرب" (18).

وترجم كل من "مختار السويفي" و"دار البحار" عبارتي: "good Angel" و"bad Angel" على النحو الآتي:

ترجمة good Angel:

ترجمة "السويفي": "خير أصدقائي" (19)

ترجمة "دار البحار": "صديقة وفية" (20)

ترجمة bad Angel:

ترجمة "السويفي": "ألد وأسوء أعدائك" (21)

ترجمة "دار البحار": "ألد أعدائك" (22)

تشابهت الترجمتان إلى حد كبير في طريقة إيصال هذه الفكرة، إلا أنه من الواضح أن الطبيعة الشخصية للملاك الحارس لم تتلق إيضاحاً، فالسويفي ترجم عبارة good Angel إلى خير أصدقائي وترجم عبارة bad Angel إلى ألد وأسوء أعدائك، أما ترجمة "دار البحار" فلقد استعملت عبارة صديقة وفية في ترجمة good Angel، وعبارة ألد أعدائك في ترجمة bad Angel. والملاحظ هنا أن الترجمتان استعملتا نفس المفردة صديقة كمرادفة لكلمة Angel في الجملة الأولى، واستعملتا كذلك نفس المفردة عدو كمرادفة لكلمة Angel في الجملة الثانية، إلا أن هذا الاستخدام قد ابتعد كثيراً عن المعنى المراد من عبارتي good Angel و bad Angel في النص الأصلي، ولم يساهم كذلك في إدراك الملاحظة الشخصية لكلمة Angel ملك، وذلك لأن كلمتي صديقة وعدو تعبران عن إنسان أو شخص أكثر من ملاك. لكننا نعتقد أن السبب من وراء هذا الاستخدام قد لا يكمن في عدم المترجمين بالمعتقدات النصرانية حول الملائكة الحراس، خاصة وأتينا في الإسلام نؤمن بالملائكة الحفظة والذين هم ملائكة يحفظون العبد من الأخطار والأضرار التي يتعرض لها، حتى يأتي الأمر الذي قدره الله فيخلون بينه وبينهم، وهم المذكورون في سورة الرعد في قوله تعالى: { لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ } (23) أي: يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء الأمر الذي قدره الله فإنهم يخلون بينه وبينهم. أما الأمور التي لم يقدرها الله عليه فإنهم يدفعون عنه الشرور، ويدفعون عنه الأضرار، ويدفعون عنه الاعتداءات التي لم يكتبها الله تعالى، وهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله، وملكان أمامه وخلفه يحفظون جسده مما لم يكتب عليه، فبييت بين أربعة، ويظل بين أربعة، فيوكل بكل إنسان ثمانية: أربعة بالليل وأربعة بالنهار، وهؤلاء هم الذين يتعاقبون. وهذا من حفظ الله تعالى لأعمال عباده، فالله تعالى قادر على أن يحفظ كل أعمال العباد بدون وكيل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قيام الحجة على العبد حتى لا يقول: إني ظلمت، أو إني ما عملت كذا وكذا، بل يجد ما

عمله كله مدوناً، فينشر له سجل بأعماله: حسناته وسيئاته، ويقال له: {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً} (24).

إذا فقد ترجع عدم الإشارة للملائكة الحراس في الترجمتين لإدراك المترجمين للفجوة العقائدية الموجودة بين المجتمعين الإنجليزي المسيحي والعربي الإسلامي بخصوص تفسير طبيعة ووظيفة هذه الملائكة. وبدت الترجمات وكأنها تعبير عن وجهة نظر المترجمين في شخصين "أغنس" و"ستيرفورث" أو بعبارة أخرى كتشخيص وتمثيل لشخصية "أغنس" التي توحى بالطيبة وشخصية "ستيرفورث" التي توحى بالشر. وعليه، فإننا نقترح في ترجمة **good Angel** كلمة ملاك وذلك لما تحمله الملائكة من أوصاف. ونقترح كذلك عبارة مخلوق شرير في ترجمة **bad Angel** إشارة لما ورد في سورة الفلق. **في ترجمة مفهوم "God الله":**

ورد في الفصل السابع والأربعين من رواية "ديفيد كوبرفيلد" كلمات قالها "السيد بيجوتي" **Mr Pegotty** عن "مارثا" **Martha** :
« **God forbid as I should judge you. Forbid as I, of all men, should do that** » (25).

"معاذ الله أن أطلق عليك حكماً. معاذ الله أن أكون من بين أولئك الذين ينبغي عليهم القيام بذلك" (26)

إن الأصداء الأصلية لهذه الكلمات هي في الحقيقة، تعاليم السيد المسيح في العهد الجديد:

« Judge not, that ye be not judged. For with that judgement ye judge, ye shall be judged » (27)

"لا تدينوا لكي لا تدانوا. لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم" (28).

«He that is without sin among you, let him first cast a stone at her » (29)
"من منكم بلا خطية فليرحمها بحجر؟" (30)

حذفت هذه الإشارة الدينية المهمة من ترجمة "السويفي" وترجمة "دار البحار"، وقد يرجع سبب الحذف لافتقار المترجمين لخلفية معرفية جيدة بالديانة المسيحية أو ربما لعدم إدراكهما للأصداء الأصلية لهذه الكلمات، التي ربما عندما قالها "السيد بيجوتي" لم يكن بذهنه كل ارتباطات الكلمة الدينية بكامل اتساعها، إذ أنه عند قراءتنا المتمعنة للنص اتضح لنا أن هناك الكثير من نقاط

التشابه بين موقف "إيميلي" Emily و "مارثا" مما يجعلنا نفكر بأن "ديكنز" قد يكون حمل كلمات "السيد بيجوتي" مضامين خفية أكثر مما يعنيه هذا الأخير كمتكلم. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن استعادة مثل هذه الإشارات الدينية في الترجمة يعد أمراً في غاية الأهمية، يستدعي من المترجم الاجتهاد وتوخي الدقة المتناهية في نقل معانيها مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون اللغوي والثقافي للغة المنقول إليها.

ومن المشاكل التي قد تواجهنا عند ترجمة هذه الكلمات التي قالها "السيد بيجوتي" إلى العربية: ترجمة كلمة God والتي وردت في عدة مواضع من روايتي "أوليفر تويست" و "ديفيد كوبرفيلد" أين استعمل كل المترجمين لفظة "الله" في نقلها للعربية، والسؤال المطروح هنا هو كيف نترجم كلمة God ؟ هل نترجمها إلى لفظة الجلالة "الله" كما ورد في كل الترجمات أو إلى كلمة "الإله" أو إلى كلمة "الرب"؟

أولاً نرى أنه من الضروري أن نفرق بين لفظة الجلالة "الله" وكلمة "God" الإنجليزية، وذلك للاختلاف الشاسع بينهما في المعنى، فلفظة الجلالة الله هي اسم علم للمولى عزّ وجلّ. أما كلمة God، فلها معنى الإله بالمفهوم الكنسي والذي يدل على التثليث، فعندما تطلق هذه الكلمة في المسيحية، فإنها تدل على ثلاثة آلهة وليس إله واحد. ضف إلى ذلك أن الكلمة الإنجليزية God لا يدخل من ضمنها كل معاني أسماء الله الحسنى. وفيما يخص لفظة god والتي تكتب بالحرف الصغير، فهي اسم جنس وليس اسم علم، وهي تدل على الإله عموماً، ولقد دأب أتباع الديانات السماوية في الغرب على رسم هذه الكلمات بالحرف الكبير تمييزاً للإله المعبود عن الأوثان. وعليه، فإننا نعتقد أنه من الأحسن أن يقابل لفظة god في العربية لفظة "إله" وأما كتابتها بالحرف الكبير «God» ، فلا يعدو أن يقابله التعريف بالعربية لنفس اسم الجنس أي معرفاً أي: "الإله".

وقد نواجه نفس المشكلة عند ترجمة لفظة الجلالة "الله" إلى الإنجليزية، حيث نجد المترجمين على رأيين: رأي يثبتته كما هو هكذا: (Allah)، ويرى بأن هذه الكلمة علم على الذات الإلهية، وليس هناك في أية لغة كلمة تساوي لفظ الجلالة تلك، وعليه يجب أن تلفظ وتكتب كما هي بأي لغة، حتى وإن تعذر النطق على غير العربي فلم يتلفظ بها كما يجب غير قاصدٍ أو متعمد. ورأي يقول بأننا لو فعلنا ذلك ونقلناها مجرّوفها، فقد يتصور القارئ غير المسلم أن

للمسلمين إلهاً خاصاً بهم، وعليه فلا بأس بترجمته إلى اسم الإله المعبود في اللغة المنقول إليها إذا كان المتحدثون بها من أتباع الديانتين اليهودية أو النصرانية، أي إلى أحد الألفاظ التالية: **God/Dieu/Theos**.

وهناك مثال رائع يبرز إشكالية ترجمة لفظة الجلالة "الله" وهو عبارة: (لا إله إلا الله)، التي تشتمل على لفظي "إله" و"الله" والتي شاع ترجمة كل منهما بكلمة واحدة هي: «**God**». وإذا رجعنا إلى ما ورد في لسان العرب لـ"ابن منظور" وفي قاموس المحيط لـ"الفيروز آبادي" بخصوص لفظة الجلالة "الله" نجد أنها: "اسم مشتق أصله "الإله" وإنما حذف الهمزة وأدغمت اللام مع اللام وتم تشديدها"⁽³¹⁾، رغم رأي "الفيروز آبادي" نفسه بأنه اسم غير مشتق؛ وقد خالفه في ذلك "سيبويه" وآخرون وقالوا باشتقاقه من التأله والإلوهية وغيرهما وهو من معتقد أهل السنة⁽³²⁾، وعليه فقد تكون لفظة الجلالة اسماً علمياً غير مشتق أو تكون اسماً علمياً مشتقاً له معنى "الإله"، وبالتالي فإن الضابط في أمر ترجمة لفظة الجلالة إلى **God** أو استبقائها **Allah** يرجع إلى فهم المترجم لهذه الخلفية الاشتقاقية ومن ثم يتسنى له الاختيار أو المفاضلة لطابقة غرض ووظيفة النص الأصلي مع النص المترجم (ويطلق على النصين في هذه الحالة، أي المطابقة، في علم الترجمة لفظ **equifunctional** والذي يمكن أن نترجمه بأنهما متماثلان وظيفياً. وإذا كان الأمر خلاف ذلك فيعرفان بأنهما مختلفان وظيفياً **heterofunctional**.

في ترجمة مفهوم "Heaven السماء":

يصور لنا "ديكنز" في الفصل العشرون الطفل المسيحي "أوليفر"، وهو يدعو ويصلي لـ **Heaven** كي تعصمه من القيام بأعمال الإجرام الرهيبة والمرعبة التي يحاول "فاغن" وعصابته تحريضه عليها وإقحامه فيها.

« In a paroxysm of fear, the boy closed the book, and thrust it from him. Then, falling upon his knees, he prayed Heaven to spare him from such deeds ». (33)

وجاءت ترجمة "البعليكي" كالآتي:

"وفي نوبة ذعر طوى الغلام الكتاب وطرحه بعيداً عنه ثم إنه جثا على ركبتيه وتضرع إلى السماء أن تعصمه من القيام بأعمال تلك الأعمال".⁽³⁴⁾

ولقد عرف قاموس كامبريدج **Cambridge** كلمة **Heaven** على أنها:

« in some religions, the place, sometimes imagined to be in the sky, where God or the gods live and where good people are believed to go after they die, so that they can enjoy perfect happiness ». (35)

أي جاء في بعض الديانات أنها المكان الذي غالباً ما يجيل أنه في السماء، وفيه يسكن الإله أو الآلهة، وإليه يذهب الناس الطيبون بعد موتهم أين سينعمون بسعادة تامة.

استعمل "البعلبكي" كلمة السماء في نقل الإجماع الديني المتضمن في كلمة heaven مما يعكس وبصورة واضحة تأثره بعقيدته المسيحية، وذلك لأن السماء في المفهوم المسيحي تعني ما يلي:

كل ما هو ليس أرضاً، ففي السفر الأول في الكتاب المقدس - سفر التكوين - نقرأ أن الله خلق السماوات والأرض. ويعتقد المسيحيون أن هناك السماء الهيولية والسماء الروحية. أما الهيولية فيقصد بها السماء التي تظهر فوق رؤوسنا ويسمونها القبة الزرقاء، وكان العبرانيون يقولون أنها الجلد⁽³⁶⁾. ويقولون مجازاً أن بها كوى ومصاريع ينزل منها المطر والصقيع والثلج⁽³⁷⁾. وقد سميت النجوم نجوم السماء وجند السماء وأنوار الجلد⁽³⁸⁾. كما يعتقد المسيحيون أنه سوف يأتي اليوم الذي تضحل فيه هذه السماء مع الأرض وتظهر بدلاً منهما أرض جديدة.⁽³⁹⁾

أما السماء الروحية فهي بالنسبة لهم مسكن الله الخاص، وهي كل مكان حيث يكون الله موجوداً، فالله فوق السماء وعلى الأرض وفي كل مكان، ففي سفر التثنية العهد القديم من الكتاب المقدس نقرأ ما يلي: "إن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه"⁽⁴⁰⁾. وورد أيضاً في سفر إشعياء ما يلي: "هكذا قال الرب، السماوات كرسيي والأرض موطن قدمي"⁽⁴¹⁾، ويحد المسيحيين يقولون أن الله في السماء وأنه إله السماء، ومشينته نافذة هناك، حتى أنهم يقولون في صلاتهم: "لتكن مشينتك كما في السماء كذلك على الأرض"، ويقولون عن المسيح أنه الرب من السماء⁽⁴²⁾، وهم يعتقدون أن المسيح عليه السلام قد نزل من السماء وصعد إليها وهو فيها⁽⁴³⁾. كما يعتقدون كذلك أن الملائكة تسكن هناك، أين يسود الفرح والسلام. ويظن المسيحيون أن المسيح هياً في هذه السماء منازل كثيرة للمؤمنين به⁽⁴⁴⁾، وقد صعد إيليا في عاصفة إليها⁽⁴⁵⁾، كما أن لكل مؤمن مسيحي ميراً فيها وهو يكنز فيها كنوزه⁽⁴⁶⁾ والكلمتان الفردوس وحضن إبراهيم تشيران إلى الشيء نفسه⁽⁴⁷⁾.

إذا وما تقدم يتبين لنا أن "البعلبكي" قد حافظ على نقل خصوصيات هذا المفهوم الديني المسيحي، وكان أكثر دقة وأمانة في أدائه المعنى الأصلي

للكلمة في النص الأصل. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الانتماء العرقي والديني للمترجم وخلفيته الثقافية. إلا أنه قد تواجهنا مشكلة بالنسبة للقارئ العربي المسلم غير المتشبع بالثقافة المسيحية وخاصة الأطفال، الذين حتماً قد يتساءلون: لما لم يأت المترجم على ذكر الله سبحانه وتعالى في دعاء "أوليفر" وصلاته واقتصر على ذكر السماء فقط؟ وذلك لكون المخاطب في الدعاء وفي الصلاة عند المسلمين دائماً هو الله الواحد الفرد الأحد. كما لا يجوز دعاء غير الله في الإسلام في الرخاء وعند الشدة مهما عظم شأن المدعو، ولو كان نبياً مقرباً، أو ملكاً من ملائكة الله، لأن الدعاء عبادة.

في ترجمة مفهوم "Garden of Eden جنة عدن":

أشار "تشارلز ديكنز" في الفصل السادس والعشرون من رواية "ديفيد كوبرفيلد" إلى جنة عدن في المقطع الآتي:

« But I was wandering in a garden of Eden all the while, with Dora ».
(48)

"ولكنني كنت أجمول في جنة عدن طيلة الوقت مع دورا". (49)

لكن الإشارة إلى جنة عدن حذفت من ترجمتي "السوفي" و"دار البحار". وجدير بالإشارة هنا إلى أن الجنة في المسيحية ترد في موضع واحد باسم جنة عدن، وهي الحالة وليس المكان الذي كان يعيش فيه آدم وحواء قبل السقوط. كما يعتقد أن هذه الجنة موجودة أو كانت موجودة على الأرض لكن موقعها يبقى غير معروف تماماً، فهناك من يعتبر أن بلاد أرمينيا هي مكان جنة عدن، لأن نهر دجلة والفرات ينبعان منها. وهناك من يعتقد أن نهر عدن، الوارد ذكره في الكتاب المقدس والذي تفرّع إلى أربعة رؤوس، ما هو إلا نهر دجلة والفرات، الذي يصبّ في شط العرب في الخليج العربي منقسماً على نفسه إلى عدة فروع، فجنته عدن بحسب رأي بعض الجغرافيين ومن سوا أنفسهم باللاهوتيين، هي القسم الجنوبي من العراق حيث الخصب.

ويعتقد المسيحيون أن ما يعدهم به المسيح في اليوم الأخير ليس الجنة التي كان يعيش فيها آدم وحواء، بل ملكوت السموات، أين سيعيشون كملائكة في الحياة الأبدية التي يصفها الرسول بولس أيضاً بقوله: "مَا لَمْ تَرَ عَيْنًا، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنًا، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ؛ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَهُ" (50). وفي رأيهم أن الحياة الأبدية حالة تسمو كثيراً عن الجنة التي عاش فيها آدم وحواء،

فبينما كان آدم وحواء معرضين للسقوط في الجنة فإنه في الحياة الأبدية ليس هنالك مجال للسقوط في الخطيئة، فهي حالة نهائية وليست حالة اختبارية. أما مفهوم جنة عدن الحقيقية في الإسلام، فهي تختلف تماماً وكليا عن جنة عدن في المفهوم المسيحي، فهي الجنة التي خلقها الله تعالى، وكان فيها آدم وحواء، وهي جنة وجنان الله، والتي عرضها السموات والأرض لقوله تبارك وتعالى: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }⁽⁵¹⁾. وبالتالي فإنه لا يمكن أن تكون هذه الجنة على الأرض أو كانت في يوم من الأيام على قطعة أو بقعة من الأرض لأن عرضها السموات والأرض. أما فيما يخص مكانها وشكلها وما لها من أوصاف فهذا يبقى في علم غيبه عز وجل، عدا أوصافها التي ذكرها القرآن العظيم، ورسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي منها جنات عدن والفرديوس الأعلى، وليست جنة واحدة بل جنان، ويُقال عن كليتها بأنها الجنة، والتي تُقابلها النار أو جهنم، وهي لمن نالها سوء الجزاء. وهذه الجنة وبما فيها من جنان، فيها كما وصفها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم { ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر }⁽⁵²⁾. وهكذا جاء وصفها في كتاب الله العزيز: { جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى } ، { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِيَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } ، { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ } ، { أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا }⁽⁵³⁾.

عموماً فضل المترجم حذف ترجمة عبارة **garden of Eden** فرارا من مجابهة صعوبة الترجمة لعدم توافقها مع خصائص العالم الإسلامي، ولعدم وجود مكافئ لها في الثقافة والحضارة الإسلامية، حتى أن الترجمة الحرفية لـ **garden of Eden** قد لا تفهم عند القراء المسلمين لأنها لا تتوافق مع مفهومهم لجنة عدن، وذلك للاختلاف الموجود بين **garden of Eden** وجنة عدن في التفسير عند المسلمين والمسيحيين. وعليه، فإننا نفضل استعمال كلمة جنة (دون تحديدها) في ترجمة **garden of Eden** عن دراية أن **garden of Eden** لا تترجم بجنة عدن لأن جنة عدن عند المسلمين تختلف عن **garden of Eden** عند المسيحيين.

- (20) – تشارلز ديكنز (1995)، **ديفيد كوبرفيلد**، ترجمة دار البحار، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأخيرة، ص 206
- (21) تشارلز ديكنز (2000)، **ديفيد كوبرفيلد**، ترجمة مختار السويفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص 198
- (22) – تشارلز ديكنز (1995)، **ديفيد كوبرفيلد**، ترجمة دار البحار، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأخيرة، ص 206
- (23) سورة الرعد: الآية 11
- (24) سورة الإسراء: الآية 14
- (25) Dickens, Charles (1997). *David copperfield*. London : wordsworth classics. P433.
- (26) ترجمتنا
- (27) Matthew 7:1, Luke 6:37
- (28) متي:7
- (29) John 8 :7
- (30) يوحنا 8: 6-7
- (31) ابن منظور (2003)، **لسان العرب**، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ص 87
- (32) الفيروز أبادي محمد بن يعقوب (د.ت)، **القاموس المحيط**، دار العلم للجميع، بيروت، ص 280.
- (33) Dickens, Charles (1994). *Oliver Twist*. London : Penguin Popular Classics. P230.
- (34) تشارلز ديكنز (2007)، **أوليفر تويست**، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ص 211.
- (35) *Cambridge International Dictionary of English* (1995). Cambridge p658 University Press.
- (36) تكوين 1 : 14
- (37) تك 7 : 11 ، مزمو 78 : 23، يعقوب 5 : 18، أيوب 38 : 29
- (38) (ناحوم 3 : 16)، (تثنية 4 : 19)، (تكوين 1 : 14)
- (39) (2 بطرس 3 : 10)، (رؤيا 21 : 1).
- (40) تثنية 4 : 39
- (41) إشعياء 66 : 1
- (42) متي 5 : 45، 1 كورنثوس 15 : 47
- (43) يوحنا 3 : 13
- (44) لوقا 19 : 38، يوحنا 14 : 2
- (45) 2 ملوك 2 : 1
- (46) 1 بطرس 1 : 4، متي 6 : 20
- (47) لوقا 23 : 43 و 16 : 22

- (48) Dickens, Charles (1997). *David copperfield*. London : wordsworth p249 classics.
(49) ترجمتنا
(50) 1 كورنثوس 2: 9
(51) سورة آل عمران: الآية 133
(52) حديث شريف
(53) سورة طه: الآية 76، سورة فاطر: الآية 33، سورة النحل: الآية 31، سورة الكهف: الآية 31.