

ترجمة الأدب الفلسطيني إلى العربية: محمود درويش وإميل حبيبي أنموذجاً

خانم مزعل^(*)

الملخص: ترجمة أدب شعب ما إلى لغة شعب آخر هي أمر في غاية الأهمية، وضرورة حياتية من أجل التعرف إلى ما يدور في ساحة الآخر. هذه الترجمات -عادة- تأخذ زخماً قوياً في ظل الصراع بين الشعوب من منطلق "أعرف عدوك". الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أدى إلى اهتمام كل طرف بالإنتاج الفكري للطرف الآخر، ولا سيما الأدب. من هنا جاءت الترجمات المتباينة. إن ترجمة الأدب الفلسطيني إلى العربية لها أهمية كبرى، ليس من منطلق المقوله "أعرف عدوك"، بل من أجل تعريف القارئ العربي بما يشعر ويفكر ويحلم الإنسان الفلسطيني، وبعيون فلسطينية، الأمر الذي يقود الكثير من القراء الإسرائيليين إلى رؤية صورتهم في المرأة، اكتشاف الذات واكتشاف الآخر. إن اكتشاف الذات يؤدي في كثير من الأحيان إلى قرع جدران ضمير الذات وجده. من هنا سيتحول وعي الأفراد إلى وعي جماعات. أظهر البحث بشكل جازم، ومن أفواه إسرائيلية مدى تأثير النص الأدبي الفلسطيني المترجم على القارئ الإسرائيلي، وبهذا تكمن مقدرة الأدب والأديب، حيث إن الأديب يتسلح بصوته وبقلمه وبأوراقه، وليس بالبنادق. لكن يجب أن نعي أن الأدب وحده ليس بمقدوره تغيير العالم.

الكلمات المفتاحية: الأدب الفلسطيني، العربية، محمود درويش، إميل حبيبي.

Translation of Palestinian Literature into Hebrew: Mahmoud Darwish and Emil Habibi as Models

Ranem Mazal

Abstract: Translation of one people's literature to the language of another people is of utmost importance and life necessity to learn about what is going on the other side of the fence. These translations have a strong momentum in the context of conflict between nations on the basis of "Know thy enemy". The Israeli-Palestinian conflict has led each party to show interest in the intellectual property of the other and in literary translation in particular. This is commonly called mutual translations. The translation of Palestinian literature into the Hebrew has big importance, way from the statement "Know thy enemy". These translations were meant to introduce the Hebrew reader to what the Palestinian feels, thinks and dreams of, through Palestinian eyes, thus making the Israeli readers discover themselves and the other. Discovering one's self leads in many times to reawaken one's conscience. Then this individual awareness would become a collective awareness. This paper has shown clearly, and from the voices of Israelis, the extent of the effect of translated Palestinian literary text on the Israeli reader and here lies the potential of literature and writer. The latter is armed with his/ her voice, pen and papers, rather than with the gun. However, we have to remember that literature alone cannot change the world.

Keywords: Palestinian Literature, Hebrew, Emil Habibi, , Mahmoud Darwish.

المقدمة:

يرى جورج أوربيل أن أحد أهداف الكتابة الأدبية رؤية الأمور كما هي في الواقع، وفي الوقت نفسه دفع القارئ إلى اتجاه معين وتغيير آرائه بالنسبة إلى نوعية المجتمع الذي يرغب في العيش فيه^(١). فعبر الأدب نستطيع معرفة عالم الآخر، حيث أن الأدب يعرض أمام القارئ واقعاً معيناً، وعبر هذا الواقع يتلقى القارئ مع أناس آخرين لم يلتقي معهم في حياته اليومية، ولم تكن له علاقة معهم، أو لم يجد اهتماماً بهم أو بالمعرفة عنهم.

الأدب يتيح لنا اللقاء مع أناس وآراء ومواقف وأنماط حياة مغايرة لما هو معروف لدينا، الأمر الذي يفتح أمامنا آفاقاً جديدة، ويدفعنا إلى التفكير بطريقة أخرى. فالأدب بمثابة بوابة صغيرة لمعرفة الآخر، لأن النص الأدبي يضع القارئ في المكان الذي يقف فيه الآخر ويجعله يعيش تجربته^(٢). وهذه خطوة أولى لإمكانية فهم الآخر، أو على الأقل التفكير بصدره وبوجوده. النص الأدبي يقودنا إلى اختبار الذات، واختبار معلومات الذات بكل ما يتعلق بالآخر بشكل أعمق وأدق. أحياناً كثيرة يقود النص الأدبي القارئ إلى إبداء الرأي حول مواضيع لم يعط رأيه حولها من قبل، ومن ثم تغيير الآراء. إن كل هذا يأتي النقد الذاتي، وذلك عندما يضع القارئ مخزون المعلومات والأفكار الموجودة لديه مقابل المعلومات الجديدة التي اكتسبها عبر النص الأدبي. النص الأدبي يعبر عن مفاهيم حياتية، ثم يوجه القارئ إلى الانتباه إلى معلومة معينة وليس إلى أخرى، وأن يكون فاعلاً بطرق محددة^(٣). لا شك أن الأدب يتغلب على غيره من الوسائل الأخرى لرؤية العالم^(٤).

ترجمة الأدب هي ترجمة جراح الأنماط إلى لغة الآخر:

الترجمة بماهيتها تشكل جسراً بين الثقافات، حيث تتيح المجال أمام الحضارات لكي تتعرف إلى بعضها بعضاً عن قرب^(٥) فالوثيقة الأدبية المترجمة، هي حوار بين لغة وأخرى، بين نص وآخر. وبإمكانها تزويد القارئ بالمعلومات في اتجاهات مختلفة، مثل التعرف إلى الواقع الشعبي، وقوانين الترابط الاجتماعي، والأنماط النفسية، والاجتماعية الشائعة، وكذلك التعرف إلى القيم الأيديولوجية السائدة في المجتمع^(٦).

وتأتي الترجمة بهدف الاقتراب من الآخر، والتعرف إليه، وعلى فكره وعاداته وتقاليده، حتى نتمكن من التعايش معه، فمعرفة الآخر مهمة الترجمة الأولى.

فالترجمات الأدبية تؤدي إلى معرفة متبادلة وإلى تفاهم متبادل بين القراء. وبما أنَّ الكتابة تنطلق من مكان أخلاقي - وإن لم تكن كذلك فهي عاقد - فالأدب يطمح إلى أن يأتي بشيء آخر إلى القارئ، بعيد عن النظرة الأحادية، ومخالف مما يرد في وسائل الإعلام. إن هدف الأدب إظهار تنوع الآخر، وأنَّ الآخر متعدد كقوس قزح، وجعل القارئ متسامحاً، فالأدب يهدف إلى الوصول إلى

^(١) جورج، أوربيل. (٢٠٠٥). متحات لألف شلخا. ص ٢٩٨.

^(٢) مارته، نوسباوم. (٢٠٠٣). تسييك بوئيتي، ص ٢٥.

^(٣) إيان، مكبيان. (٢٠٠٣). كباراه، ص ٥١.

^(٤) مارته، نوسباوم، ص ٢٣.

^(٥) شكري، عبد المجيد. (٢٠٠٤). فن الترجمة الإعلامية، ص ٩.

^(٦) غانم، مزعل. (٢٠٠٧). دور الترجمة في معرفة الآخر، مؤتمر دور الترجمة في حوار الحضارات. ص ١١٠.

للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : الطاهر، لييب. (١٩٩٩). صورة الآخر- العربي ناظراً ومنظوراً إليه.

عالم القارئ وصده، ومن ثمة إلقاء الشك بما لديه من معلومات عن الآخر، والبحث من جديد عن الوجه المفقود للآخر، وذلك عن طريق مفاجأة القارئ بمعلومات تختلف عن مخزون المعلومات المتوفرة لديه، والتي في غالبيتها مكتسبة من وسائل الإعلام أحادية النظرة. وبهذا تحدث مسارات شخصية داخلية عند القارئ. فالأدب يحاول أن يفتح آفاقاً جديدة وتنمية مقدرة تقدير الأمور بطريقة مغيرة، والنظر إلى عالمنا بنظرة جديدة متمرة. ويحاول الأدب خلق حب استطلاع متبدال بين المختلفين وإنتاج حب استطلاع كهذا، من شأنه أن يؤدي إلى حصول تعارف متبدال، الأمر الذي يقود إلى تقاهم متبدال.

فهناك قراء عرب ويهدون لم يلتقو خالل حياتهم ولو مرة واحدة مع الآخر. ولكنهم شكلوا آراءهم حول الآخر عبر ما سمعوه في وسائل الإعلام، فالأدب لم يستطع منع الحروب، أو أن يمنع تشويه صورة الآخر، كما أنه لم يستطع منع العنصرية. وهذا الأمر ينسحب أيضاً على القانون. ولكن الأدب أدى ببعض القراء إلى أن يفكروا بطريقة أخرى.

فالباحثة مارته نوسباوم تقول: إن قراءة الأدب أمر واجب من أجل فهم الآخر، وفهم دوافعه الحقيقة، وفهم أعماله، وفهم عالمه. إن قراءة الأدب لا تقود إلى تفهم الآخر فقط، بل إلى الميل إلى الآخر، وأحياناً إلى الشفقة على الآخر. وتذكرنا نوسباوم بالمفولة المعروفة: "إنَّ القضاة يكونون أكثر شفقة لو كان بمقدورهم وضع أنفسهم مكان المتهم المائل أمامهم". لذلك تضيف نوسباوم قائلة: إنه يجب على القضاة تطوير المقدرة الإنسانية لديهم عبر تكثيف قراءة الأدب الجميل والروايات والشعر من أجل الاطلاع على مجل وجوه الإنسانية، ولتطوير المقدرة على التخيل لفهم الآخر^(٧)). فالخيال الأدبي مبني على أحاسيس. فالقراء يضحكون ويحزنون ويغضبون ويبكون ويتراءبون سوية مع شخصيات النص الأدبي خلال الحدث المتخيّل. قد يجد القارئ في الأدب - وخاصة الأدب الحديث - معلومات قيمة تتصل بالإنسان وطبعه، قد لا يجدها في العلوم الأخرى. إنَّ اكتشاف أدب الآخر يعَدُّ من نظرتنا إلى الأدب القومي. ويدفع بنا إلى الأمام، ويجعلنا نقومه تقويمًا جديداً.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة فوزية زوباري: إنَّ الترجمة بحد ذاتها، تُعد فعل اتصال، إذ يذهب "بول ريكو" إلى ذلك حين يؤكد أن الالتمام والمصالحة لا يمكن أن يتما إلا حين ترجم جراحتنا إلى لغة الغرباء، ونعيد ترجمة لغة الغرباء إلى لغتنا^(٨).

أما عاموس عوز الروائي الإسرائيلي فيُعَلِّقُ على أهمية ترجمة الأدب بقوله^(٩): عندما تشتري تذكرة سفر وتقلع إلى بلد آخر، فإنك ترى الجبال والقصور والمتاحف والأماكن الأثرية، وإذا حالفك الحظ، فسوف تتحدث إلى بعض سكان المنطقة، وبعدها ستعود إلى بيتك مع بعض الصور، ولكنك عندما تقرأ رواية فإنك تشتري تذكرة دخول إلى الأزقة السرية للبلد الآخر وللشعب الآخر. إنَّ قراءة الرواية هي دعوة لزيارة بيوت الآخرين ومعرفة ما يجري في غرفهم. إذا كنت سائحاً - فقط - فربما يصادف أن تقف في أحد الشوارع وتنتظر إلى البيت القديم في الحي القديم وترى امرأة تطل عبر الشباك، وبعد ذلك تذهب في طريقك، ولكنك بوصفك قارئاً لرواية فأنت لا تنظر - فقط - إلى المرأة التي تطل عبر النافذة، وإنما أنت موجود معها في غرفتها، وفي رأسها، فإنك مدعو إلى صالة الآخرين وإلى معاناتهم إلى أفرادهم وإلى أحلامهم.

^(٧) ..مارته، نوسباوم. (٢٠٠٣). تسيديك بوئيتي، ص ٢٩. (ترجمة عن الإنجليزية)

^(٨) . لمى، يوسف: "الترجمة حلقة الوصل بين الشعوب" موقع اللانقية 14/05/2010

^(٩) . من الخطاب الذي ألقاه عاموس عوز في إسبانيا عند تسلمه جائزة أمير أستوريَا بحضور ملك إسبانيا خوان كارلوس- أكتوبر ٢٠٠٧.

لا شك في أن الترجمة وكيل حضاري وسياسي تمنح القارئ فرصة للتعرف إلى الآخر بطريقة عميقة، ومن وجهاً نظر الآخر بشكل بعيد عن الاستعلائية.

إن المتتبع لما يدور في أوساط المثقفين العرب يلحظ أنه من حين إلى آخر تبرز للجدل إشكالية الترجمة من العربية وإليها، خاصة عند لجوء إحدى دور النشر في العالم العربي إلى ترجمة إنتاج أدبي عربي إلى العربية، أو عند إقدام دور نشر عربية في إسرائيل إلى ترجمة إنتاج أدب عربي إلى العربية^(١٠)، والسؤال الذي يدور حوله الجدل هو، ما المحصلة النهائية لهذه الترجمات؟ هل هي من باب "التطبيع"، أم "الاختراق" أم "التعرف إلى الآخر"؟ مقابل هذه التساؤلات، يجب أن تطرح تساؤلات أخرى "ليس عدم الترجمة جهلاً" ألا يعد عدم الترجمة خوفاً من مواجهة أدب الآخر؟ وهل عدم الترجمة يعني أنه لا يوجد إنتاج أدبي عربي يرقى إلى المستوى الذي يستوجب الترجمة^(١١)؟ إن الموقف السائد بين أوساط المثقفين في العالم العربي هو رفض الترجمات المتبادلة بين العربية والعبرية، وذلك يعود إلى أسباب عده، منها: سياسية ومنها نفسية.

وفي مقابل التيار الرافض للترجمة المتبادلة بين العربية والعبرية في العالم العربي، فإننا نسمع أصواتاً أخرى مغايرة بالرغم من قلتها، وهي لا تعارض مثل هذه الترجمات. وعلى سبيل المثال نذكر الشاعر المصري محمود خير الله، فلا يرى أية إشكالية في ترجمة الأدب العربي إلى العربية، وهو ليس من أولئك الذين يرفضون ترجمة إنتاجهم إلى العربية. إن مثل هذا مثل من يترك الكرة الأرضية لأن إسرائيل موجودة عليها. يجب على الأدب أن يكون خارج الصراع. هذا مضحك أننا لا نترجم إلى العربية. ومضحك أيضاً أكثر أننا لا نقرأ أدباً إسرائيلياً ونسلك كالنعامة. إن قراءة قصيدة لشاعر إسرائيلي أو يهودي ليست من باب التطبيع^(١٢).

أما الدكتور أحمد حماد المحاضر في قسم اللغة العربية في جامعة عين شمس، فيرى في هذه الترجمات مهمه قومية من الدرجة الأولى. وإنه من غير المنطق أن نترك للإسرائيليين البحث في الأدب العربي ونحن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نقوم بدورنا العلمي في معرفة الآخر^(١٣).

أما في الطرف الآخر/ الإسرائيلي، فلا نجد هذه الحساسية والاعتراض أو الإشكالية لترجمة الأدب العربي بأطيافه المختلفة إلى العربية بداعي إتاحة المجال أمام القارئ العربي للانفتاح على الأدب العربي، وتحديد موقفه من هذا الأدب. لكن هذا لا يعني أنه يوجد سيل جارف من ترجمة الأدب العربي إلى العربية. وهذا راجع إلى عدة أسباب أهمها: أن الثقافة الإسرائيلية اتجهت إلى الغرب ولم تتجه إلى الشرق، أضف إلى ذلك أسباب سياسية ونفسية حيث أن بعض الإسرائيليين ما زالوا ينظرون إلى الأدب العربي عبر فوهة البنقية^(١٤) هذا عدا عن الفائدة المادية القليلة العائدية من تسويق الأدب العربي المترجم.

وتتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد موقف واحد أو سياسة واحدة في اختيار النصوص المترجمة^(١٥). إن ترجمة الأدب العربي إلى العربية هي فرصة سانحة تساعد في تعرف

^(١٠). عده، وازن: الحياة اللندنية، ٢٠٠٩-٢٠١٠.

^(١١). إبراهيم، علوش: "ترجمة الأدب العربي الحديث إلى العربية"

^(١٢). صحيفة المصري اليوم، ٢٠٠٩.٠٧.٠٢.

^(١٣). المصدر نفسه.

^(١٤). حنا، عاميت-كوخافي. (٢٠٠٣). مجلة جماعة، عدد ١٠، ص ٤٠

^(١٥). المصدر نفسه

إلى المجتمعات العربية، ودراسة التطورات الفكرية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن التذوق الأدبي.

وفي هذا المجال تشير الباحثة الإسرائيلية حانه عاميت كوخابي إلى أنها وجدت - على الأقل - ٦١٢ نصاً أدبياً فلسطينياً كُتب في المنفى، وترجم إلى العبرية، وأن أكثر من نصف هذه النصوص هي للشاعر محمود درويش، أضف إلى هذا الأدب الذي كتب في الداخل وترجم إلى العبرية. وترى كوخابي أن ترجمات الأدب الفلسطيني إلى العبرية أخذت دفعه قوية وخصوصاً بعد حرب ١٩٦٧ وبعد عقد اتفاقيات السلام مع مصر والأردن^(١٦) وأن الغالب على هذه النصوص المترجمة هي الصفة السياسية، والاجتماعية والمواقف النقدية تجاه إسرائيل، وتوجه المجتمع الفلسطيني، وأن غالبية هذه النصوص هي لكتاب مركزيين في المجتمع الفلسطيني^(١٧).

ويرى البروفسور ساسون سوميخ الباحث في الأدب العربي الحديث، من جامعة تل أبيب أن مطالعة الأدب العربي الحديث ضرورة حياتية لكل متثقف إسرائيلي، إذ من دون إطلاعه على التيارات الأدبية، فإن معلوماته عن الإنسان العربي، وعن عالمه ستكون مشوهة ومرتكزة على المعلومات الصحفية غير العميقه. كذلك يتعلم القارئ الإسرائيلي الكثير عن المفاهيم النفسية للإنسان العربي في القاهرة ودمشق، وبيروت وبغداد، وحتى في أرياف هذه الدول، علاوة على ذلك الاطلاع على مشاكل الأديب العربي ومتاعبه وكذلك الإنسان العادي^(١٨).

إن ترجمة الأدب الفلسطيني إلى العبرية يفتح المجال أمام القارئ الإسرائيلي للتعرف إلى عالم الإنسان الفلسطيني وبعيون فلسطينية، فالأدب الفلسطيني لا يخلق الواقع إنما يعرض الواقع وعبر هذا الواقع يلتقي القارئ الإسرائيلي مع الفلسطيني الذي لم يلتقي معه من قبل، حيث يتعرف عبر الوثيقة الأدبية إلى أنماط حياته وأرائه ومتاعبه وأحلامه، وهكذا يفتح المجال أمام القارئ الإسرائيلي لعمق الفهم والتفكير المتعدد، وكذلك، فعبر هذا الأدب يكتشف القارئ الإسرائيلي صورته وتفاصيل جديدة حول هويته، ومن هنا يأتي النقد الذاتي وجلد الذات.

إننا نستطيع فهم مدى تأثير النص الأدبي الفلسطيني المترجم على المتثقف العربي عبر كلمات الكاتب الإسرائيلي إيهود بن عيزر وذلك إثر قراءته ترجمة رواية "رجال في الشمس" لحسان كنفاني حيث يقول: إنه يقف لأول مرة أمام إحساس الفلسطيني بالحصار والاختناق وجهاً لوجه، وأنه يشعر بذكر المعاناة، ولا بد للقارئ أن يتضامن مع أبطالها، أما بعد قراءته ترجمة رواية "طواحين بيروت" للكاتب اللبناني فعقّب قائلاً: لو أن السياسيين الإسرائيليين قرأوا هذا الكتاب لما كان عليهم المضي في حرب لبنان^(١٩).

نحن لا ندعى أنه بعد قراءة الأدب الفلسطيني المترجم سيغير القارئ الإسرائيلي - حالاً - وجهة نظره عن الفلسطيني، لأن الأدب لا توجد لديه عصا سحرية، لكن لا بد من أن بعض القراء وخاصة المتلقين والموضوعين منهم - سيبدأون بفحص مخزون المعلومات الموجودة لديهم عن الآخر، وخاصة تلك الآراء والمعلومات الخاطئة التي أوجدها وساعد على تغذيتها الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر، وربما التشكيك بها، وهذا هو مقدور الأدب.

^(١٦) المصدر نفسه ..

^(١٧) المصدر نفسه ..

^(١٨) .. المصدر نفسه

^(١٩) .. مجلة مفجاش، عدد ٥، ١٩٨٤، ص ١٦٨

والسؤال الذي نطرحه هنا هو: لماذا لا يسلك الموكلون أو الذين وكلوا أنفسهم على القارئ العربي منهج البروفيسور سوميخ؟ وهل ترجمة الأدب العربي إلى العربية هي بمثابة جريثومة نخاف العدوى منها، ويجب الاختباء بسببها في بيوت بلاستيكية؟^(١) إنه من حق القارئ العربي الحصول على إجابة مقنعة. لماذا لا يحق للقارئ العربي معرفة ماذا يجري في الساحة الأخرى / الإسرائيلي؟ ولماذا لا يحق للقارئ العربي أن يعرف ماذا يفك عن الإنسان الإسرائيلي؟ وفي هذا الصدد نورد ما يقوله الأديب الإسرائيلي عاموس عوز: إن من يقرأ "أدب الآخر" أياً كان، فستكون الفرصة متاحة أمامه أن يتصور نفسه مكان الآخر، والمأساة هي في عدم مقدرة الكثيرين من اليهود والعرب على تصور أنفسهم في مكان الآخر، وأن يشعروا في الحقيقة ما يشعر به الآخر - في حبه، وخوفه المفرغ، وغضبه وعاطفته^(٢).

ويمكن حصر دوافع ترجمة الأدب الفلسطيني إلى العربية فيما يأتي:

- ١- معرفة الآخر / العدو وكيف يصور هذا الأدب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ومعرفة ما يدور في فكر الفلسطيني وقيادته بالنسبة لإسرائيل، وكيف يصور هذا الأدب المأساة الفلسطينية، وقد سيطرت هذه الفكرة حتى حرب ١٩٦٧.
- ٢- الترجمة وسيلة لتقريب وجهات النظر والتفاهم بين الشعوبين، حيث إن الأدب هو يمثل جسراً بين الحضارات والثقافات، وقد بدأت هذه الفكرة تسسيطر بعد حرب ١٩٦٧.
- ٣- معرفة الصورة التي ارتسمت في ذهن الإنسان العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص عن الإنسان اليهودي / الإسرائيلي^(٣) ومن أين استمد هذه الصورة.
- ٤- التنبؤ بمارسات الفلسطيني تجاه إسرائيل مستقبلاً. فالأدب الفلسطيني يعبر عن رغبات الإنسان الفلسطيني وأمنياته.
- ٥- معرفة مواقف الأقلية العربية في إسرائيل بالنسبة لإسرائيل وللصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
- ٦- دوافع أكademie.

وهناك بعض الجهات وبعض الشخصيات في العالم العربي ما زالت تصر على أن الدافع الوحيد لترجمة الأدب العربي إلى العربية يعود إلى الأيديولوجية الصهيونية، ومن دافع التجسس واختراق المجتمع العربي وخدمة المصالح الإسرائيلية^(٤)، نحن لا ننكر أن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني دوراً في هذه الترجمات، ولكنه خطأ فادح أن ندعى أن ذلك هو السبب الوحيد. أما فيما يتعلق بالذين قاموا بالترجمات من العربية إلى العربية غالبيتهم من اليهود الشرقيين الذين ولدوا في الدول العربية، وخصوصاً من مهاجري العراق، حيث نشير إلى ساسون سوميخ، وشمعون بلاص، وشموئيل موريه، ونسيم رجوان، وسامي ميخائيل، وإلى جانبهم هناك فئة من

^(١) معين، بسيسو. (١٩٧٠). نماذج من الرواية الإسرائيلية المعاصرة، ص ٣.

^(٢) ينظر المقال: "شجاعة أدبية على خطى هاينريش هاينه" موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي Qantara. De 17/06/1 من الخطاب الذي ألقاه عاموس عوز عند تسلمه جائزة هاينريش هاينه، ديسeldorf ١٣. ١٢. ٢٠٠٨، ألمانيا.

حول دور الأدب في اكتشاف الذات والآخر ينظر : مارته، نوسباوم. (٢٠٠٣). تسيديك بوئتي.

عادي، تسيمح. (١٩٩٥). سفروت كميتابيخ لديموكرatie، ص ٤.

^(٤) غانم، مزعل. (٢٠٠٧). "دور الترجمة في معرفة الآخر"، مؤتمر الترجمة في حوار الحضارات. ص ١١٣ - ١١٠.

^(٥) حول هذا ينظر: يهوشفاط، هركابي. (١٩٧٥). سخوخ عراب يسرائيل برئي هسفروت هعربيت.

العرب سكان إسرائيل مثل: سلمان ناطور، وسلمان مصالحة، ومحمد حمزة غنaim، وأنطون شناس، ومحمود عباسi ونعيم عرايدي وغانم مزعل.

ومن بين الكتاب الفلسطينيين الذين ترجم لهم ذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: محمود درويش، وإميل حبيبي، وغسان كنفاني، وسميح القاسم، وسهام داود، وجبرا إبراهيم جبرا، ومحمد علي طه، وطه محمد علي، ومحمد شقير، ونداء خوري، وتوفيق زياد، وفاروق مواسي، وسالم جبران، وسحر خليفة، وفروى طوقان، وسامي الكيلاني، وسلمان مصالحة، وأنطون شناس، وراشد حسين، وتوفيق فياض.

وتتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب قد ترجم لهم غير كتاب / ديوان وأما البعض الآخر فقد ترجمت لهم قصائد أو نصوص متفرقة. ومن بين الذين حظوا بترجمة غير كتاب / ديوان ذكر على سبيل المثال: محمود درويش، وإميل حبيبي، وسحر خليفة حيث ترجم لها: "الصبار" سنة ١٩٧٨ ترجمة سلمان مصالحة و"عبد الشمس" سنة ١٩٨٧ ترجمة راحل حلبة، وغسان كنفاني حيث ترجم له: "عائد إلى حيفا" سنة ١٩٧٨ ترجمة فورطونة شبيرو و"رجال في الشمس" سنة ١٩٨١ ترجمة دانيئيل برفمان و"ما تبقى لكم" ١٩٧٨ وقصتي "أبعد من الحدود- وأرض البرتقال الحزين" سنة ١٩٧٠ ترجمة بروفسور شمعون بلاص. وتتجدر الإشارة هنا إلى أن "عائد إلى حيفا" عرضت مسرحية في مسرح هكاميри سنة ٢٠٠٨. أما قصة "أرض البرتقال الحزين" فقد أدرجت في المنهاج التعليمي للطلبة الثانويين اليهود الذين يدرسون العربية.

إن موقف المثقفين الفلسطينيين من ترجمة أدبهم إلى العبرية هو موقف إيجابي، ولم نسمع أصواتاً معارضة لذلك، كما سمعنا عند فئة غير قليلة في العالم العربي. إن هذا الموقف يدل على وعي الكتاب الفلسطينيين الذين يريدون تحويل وعي الأفراد الإسرائيليين إلى وعي جماعات من أجل تفهم القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ومعاناة الإنسان الفلسطيني، فعبر هذه الترجمات يطلع القارئ الإسرائيلي على معاناة الإنسان الفلسطيني الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاعتراف بمعاناة الآخر- الفلسطيني، وكلما تغلغلت هذه المعرفة في المجتمع الإسرائيلي زاد عدد المثقفين لقضية الفلسطينية، وعد المعارضين للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ترجمة أدب درويش:

عاش محمود درويش الشطر الأول من حياته في إسرائيل أي حتى عام ١٩٧٠، ثم غادرها بعد ذلك إلى الاتحاد السوفييتي. من هنا فقد شكلت الثقافة الإسرائيلية جزءاً مهماً من ثقافته، حيث أجاد اللغة العبرية، واطلع على الثقافة اليهودية، والتاريخ اليهودي، والأدب العربي، وعرف المجتمع الإسرائيلي عن كثب، كما كانت تربطه علاقات جيدة مع الكثير من المثقفين الإسرائيليين اليساريين. ونجد في شعره حضوراً لمصطلحات توراتية وتلمودية ويهودية مثل: سدوم، عموره، ايلاء، اشعيا، ارميا، حبقوق، هيكل، اورشليم، هللويا، المزمور (٤). وقد نشر بعض إنتاج الكتاب العربين في مجلة "الكرمل" التي كان محررها. وكان درويش أول شاعر في إسرائيل يدخل السجن الإسرائيلي بسبب شعره عام ١٩٦١. ومن بين الشعراء الإسرائيليين الذين تأثر درويش بشعرهم ذكر: يهودا عميجاي وحاييم نحمان بيالك.

(٤). حول هذا ينظر : جمال، الرفاعي. (1994). أثر الثقافة العبرية في الشعر الفلسطيني المعاصر..

ويعبر درويش عن رأيه في اليهود فيقول: "اليهود بينهم السيء وبينهم الجيد، وهم ليسوا ملائكة كما يربدون أن يقولوا عن أنفسهم، وليسوا شياطين. وهذا ما يشير إلى أنهم شعب طبيعي، ومن حسناتهم أنهم ليسوا فقط شياطين أو ملائكة وهم مجموعة من الشياطين والملائكة" (٢٠). ويقول محمود درويش في موطنه آخر:... كنت أريد أن يقرأ الإسرائيليون إنتاجي لكي يستمتعوا بشعرى، ليس كممثل العدو، ولا ليعدوا السلام معى (٢١).

ومن هذا المنطلق، فقد سمح محمود درويش لبعض دور النشر في إسرائيل أن تقوم بترجمة أدبه إلى العربية دون أن يأخذ شيئاً مقابل هذا، وذلك بهدف أن يدخل أدبه إلى صالة بيوت القراء الإسرائيليين، ويعمل على تغيير موقفهم إيجابياً بالنسبة للإنسان الفلسطيني وقضيته، ومن ثمة الضغط على صانعي القرار السياسي في إسرائيل. في مقابلة أجرتها معه صحيفة عبرية يقول درويش:... إنني أؤمن بقوة الشعر. الشعر يعطيني القوة والدافع للنظر إلى الأمم وإلى رؤية النور في نهاية النفق. الشعر باستطاعته تحويل غير الواقعى إلى واقعى. باستطاعة الشعر بناء عالم منافض للعالم الذي نعيش فيه. أرى الشعر دواءً روحيًا. لا يوجد لدى إطار آخر لوجود معنى لحياتي أو لحياة شعبي. لقد بنيت بكلماتي وطنًا لشعبي ولـي (٢٢). إنها لحقيقة أن للشعر قوة. إن قوة الشعر بالنسبة لدرويش تعنى أن مسؤولية الشاعر أن يوصل شعره، وأن يكشف عن جراحه وألامه الآخرين، وخاصة للشخص. يجب سرد محة الذات لكل من هو على استعداد أن يسمعها. إن الذاكرة تعنى الكثير بالنسبة لدرويش ولحبيبي. إنها يخافان أن تمحي الذاكرة مع مرور الزمن، ولذلك كتبوا من أجل الذاكرة. وأصبحت الذاكرة موتيفاً محوريًا في كتابتهما. أن تمحي الذاكرة هذا يعني الهزيمة. إن الصراع على الذاكرة مستمر بين المنتصر وبين المهزوم.

إن كلمات درويش هذه مؤثرة جداً، ولها قوة ووقع كبيران عند القارئ، وباستطاعتها تحريك النسيج الإنساني عند كل قارئ حتى لو كان عدوًّا، ولا بد للقارئ من التعاطف والتماشق مع درويش. هذا الشعر بإمكانه أن يؤدي إلى انهيار حواجز نفسية وآراء نمطية كانت متراكمة عند القارئ العربي

لقد حظى أدب درويش باهتمام كبير عند الكتاب الإسرائيلي، لم يحظ به أي أديب فلسطيني أو عربي ما عدا الأديب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة "نوبيل" للأدب، وخير دليل على ذلك هو كثرة ترجمة أدبه إلى العربية، وهنا نورد بعض التعليقات لمحققين إسرائيليين، وهي تفسر هذا الاهتمام.

يقول إيلي هيرش، إن أهمية أدب درويش تتبع من أننا نجد أنفسنا نقوم بدور مركزي في شعره، لكن ليس إيجاباً، وعلى الأقل من هذا المنطلق يجب أن نقرأ، إنه الشاعر القومي الفلسطيني، الذي ولد داخل الدمار واليأس، لكنه في الوقت نفسه لم يفقد الأمل، هذه هي ع神性 درويش الثانية. لقد أجرى درويش معنا - نحن الإسرائيليين - حساباً عسيراً، من الصعب تحمله. وبالرغم من قصائد الصعبه والقاسية ضد شعبي، فأنا أشعر بالخجل. ففي العام ١٩٨٨ قرأت ترجمة قصيده

(٢٠) محمد، سلطان. (٢٠١٠). "الرموز التاريخية والدينية والأسطورية في شعر درويش". مجلة الأقصى، مجلد ١٤، عدد ١، ص ٣٦-١.

(٢١) الموج، بيهر: "الشعر في الحصار، محاولة للجدل مع درويش"، صحيفة هارتـس الملحق الثقافي، ١٠.٠٩.٢٠٠٩.

"عابرون في كلام عابر" والتي أثارت ضجة كبيرة في صفوف اليمين واليسار الإسرائيلي، ولكن بالرغم من هذا فهو يؤمن بدولتين لشعبين، كما أنه آمن بأخوة الشعوب في البلاد التي تتنزف دماً^(٢٨). ويفسر الأديب الإسرائيلي الموغ بيهاز ولعه بأدب درويش بقوله: إن كتابات محمود درويش جذبني جداً وخاصة الشعر الذي كتب في ظل الحصار، ويتحدث عن "الحصار". فعبر شعره نستطيع فهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ذلك الصراع الخبيث والمعدني المستمر بين الجيران. شعر درويش جعل شعراً إسرائيليين يشعرون بالذنب والندم. معركة درويش هي على الذاكرة التاريخية الفلسطينية - كما هي معركة إميل حبيبي - لأنها ليست أقل أهمية من المعركة على الأرض، دون الذاكرة لن يكون هناك سبب للصراع من أجل الأرض^(٢٩). ويبلغ هذا المؤتيف قمته في "ذاكرة للنسوان" و"لماذا تركت الحسان وحيداً". والقارئ الإسرائيلي يجد في كتابات درويش محاولة للتفاهم وللمصالحة بين الشعبين، وأن الشعبين قد تعبا من الدم. درويش يريد كسر الحصار عبر الثقافة. وعلى خلاف معظم الشعراء القوميين، لم يطلب تنظيف البلاد من هوياتها المختلفة، إنما طلب أن تحتوي البلاد كل ما عليها حيث نجده يقول: أنا نتاج كل الثقافات التي مررت بالبلاد، اليونانية والرومانية والفارسية واليهودية والعثمانية^(٣٠). وتعلق ياعيل ليرر على أدب درويش بقولها: إنه من المبذل أن يكون في رفوف الكتب العربية، ليس فقط بسبب هوية الكاتب وفحوى كتاباته، لأن كتاباته تعد إنجازاً فنياً^(٣١).

ويعزو الشاعر الإسرائيلي حاييم غوري اهتمام المثقف الإسرائيلي بأدب درويش إلى أن درويش شاعر حقيقي، به الكثير من العظمة، حيث حافظ على استقلاليته بوصفه شاعراً بالرغم من كونه في القيادة الفلسطينية، ولم يتورع من إسماع أقوال مخالف للنهج الفلسطيني، من هنا فقد أدرج وزير الثقافة الإسرائيلي السابق يossi Sarid بعض قصائد درويش في منهاج التعليم الثانوي العربي، الأمر الذي أثار ضجة عند بعض الجهات اليمينية، ويضيف غوري أنه بالرغم من الخلاف مع درويش في أمور مختلفة، لكنه شريك لدرويش في الاحتجاج ضد الممارسات التي وجهت ضد درويش، وهذا بسبب التماثل مع الكثير من شعره. وتتجدر الإشارة هنا إلى أن حاييم غوري وأدباء إسرائيليين آخرين كانت لديهم فكرة في ترشيح درويش والشاعر الإسرائيلي يهودا عمحياني لجائزة نوبل للأدب، وكانت هذه الفكرة قد تبلورت قبل وفاة درويش، ولكن موته قد أجهضها. محمود درويش شريك عقلاني، وهو خصم وصديق في آن واحد^(٣٢).

أما الكاتب أ. ب. يهوشع فيصل إلى قناعة أن سبب الاهتمام بأدب درويش عند المثقفين الإسرائيليين يعود إلى أن شعر درويش يجذب القارئ بسبب حنته وطريقة جمله^(٣٣). أما عميره هيس فتفسر اهتمام المثقف الإسرائيلي بأدب درويش بأن درويش هو كل واحد من أبناء شعبه^(٣٤).

والمحرجة هنا عاميت كوهافي التي ترجمت بعض كتابات درويش فتعبر عن شعورها بعد ترجمتها لـ "رسائل بين شطري البرتقالة"، حيث تعرف أن غشاوة عدم المعرفة قد أزيلت عن

^(٢٨)) إيلي، هيرش: "محمود درويش، كز هر اللوز...." ، صحيفة يديعوت أحرونوت، 08. 11. 07.

^(٢٩)) مصدر سابق الموغ، بيهاز.

^(٣٠)) مصدر سابق الموغ، بيهاز.

^(٣١)) هارتس: هسوس لبدو (لماذا تركت الحسان وحيداً)، ٢٠٠٨ .٠٨ .١٥.

^(٣٢)) ملحق هارتس، 2008. 08. 14.

^(٣٣)) ملحق هارتس ٢٠٠٨ .٠٨ .٠٩.

^(٣٤)) ملحق هارتس، 2008. 08. 14. ، ٢٠٠٨ .٠٨ .٠٩

عينها، فقد تعرفت إلى شعور الفلسطينيين، على ألمهم وعلى شوّقهم. لقد تفهمت ألمهم وتفهمت جرحهم. ووصلت إلى قناعة أن تفهم معاناة الآخر لا ينقص أي شيء من ألم الأن. هذا الكتاب أكد مرّة أخرى أصالة درويش، لكنه في الوقت نفسه لم يدع إلى العنف أو إبادة إسرائيل^(٣٥).

وتتجدر الإشارة إلى أنّ شعر درويش قد أثار غير مرّة ضجة بين أوساط المثقفين الإسرائيليّين من اليسار ومن اليمين، وذكر على سبيل المثال تلك الضجة التي حدثت إثر نشر قصيدة - عابرون في كلام عابر - عام ١٩٨٨، حيث ترجمت إلى العبرية أكثر من مرة خلال أسبوع قليلة، أضف إلى ذلك التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية^(٣٦) ويمكن إجمال الاهتمام الجاد بترجمة شعر درويش إلى العبرية وذلك بما يأتي:

- ١ - لمكانة درويش في العالم العربي، ولأن درويش أديب وسياسي في آن واحد - كما هو الأمر لحبيبي - ولكونه يتربع على المرتبة الأولى للشعراء، وهو مقبول دون منازع في العالم العربي والغربي.
- ٢ - درويش هو رمز للفلسطينيين الذي لا جدال عليه. وفي نظر الإسرائيليّين هو مواز لشاعر القومية اليهودية حاييم نحمان بيالك. إن مكانة درويش وأهميته فرضت على الكتاب الإسرائيليّين ترجمة شعره. إن شعره يعبر عن أمني الشعب الفلسطيني، ووصف حالهم في المنفى.
- ٣ - إن الكثير من أشعار درويش موجهة إلى القارئ الإسرائيلي. ونشير بهذا الصدد على سبيل المثال إلى "حالة حصار". فدرويش خبير في إيصال ألم شعبه وجراح هذا الشعب إلى ضمير الآخر، ومن ثم قرع جدار ذلك الضمير، وجراه إلى التماثل مع درويش وشعبه. وفي شعر درويش الكثير من الحوار بينه وبين الإسرائيليّين من أجل التصالح. وبهذا أراد أن يحدث ثورة في وعي الإسرائيليّين، وتحويل وعي الأفراد إلى وعي جماعات. ويجب ألا ننسى أن درويش دعا إلى السلام وأيد الحوار مع الإسرائيليّين.
- ٤ - الإسرائيلي - اليهودي له حضور مركزي في شعر درويش وفي الغالب هذا الحضور سلبي
- ٥ - يعالج شعر درويش الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المرير الذي أزهق أرواحاً كثيرة من الطرفين، وتوجد بهذا الشعر إعادة نظر بالنسبة لهذا الصراع.
- ٦ - شعر درويش في معظمّه هو شعر احتجاج على ما حل بالفلسطينيين، ومن الجدير بالإسرائيلي أن يطلع على ماذا يحتاج الفلسطيني، وماذا يؤلم الفلسطيني في المنفى وفي الداخل. وما تجدر الإشارة إليه أنه إلى جانب ترجمة شعر درويش نجد أيضاً عدداً غير قليلاً من الكتابات النقدية الإسرائيليّة لإنجاده.

^(٣٥) تالي، كوخابي: "محمود درويش الشاعر القومي والفلسطيني". بشوط سفروت، نيسان، ٢٠٠٨.

^(٣٦) ملحق هارتس، ١٨، ٠٣، ١٩٨٨، ص ٥٦. ٢٥، ٠٣، ١٩٨٨، ص ٦٦.

صحيفة معاريف، ١٥، ٠٣، ١٩٨٨، ص ٧. صحيفة يديعوت أحرونوت، ٢٩، ٠٣، ١٩٨٨، ص ١٧.

صحيفة دايان، ١٨، ٠٣، ١٩٨٨، ص ١٧.

الترجمات إلى العبرية:

- ذاكرة للنسوان - ترجمة سلمان مصالحة. إصدار شوكن، تل-أبيب، ١٩٨٩.
- الجدارية - ترجمة محمد حمزة غنائم. إصدار الأندرس، تل-أبيب، ٢٠٠٦.
- حالة حصار - ترجمة محمد حمزة غنائم - إصدار الأندرس، تل-أبيب، ٢٠٠٢.
- رسائل بين شطري البرتقالة - ترجمة حانة عاميت كوخابي، إصدار بيتمون، ٢٠٠٨.
- سرير الغريبة - ترجمة محمد حمزة غنائم. إصدار بابل، تل-أبيب، ٢٠٠٠.
- كزه اللوز أو أبعد - ترجمة عوفرة بانجو وشموئيل رجولانط. إصدار بيتمون، ٢٠٠٨.
- لماذا تركت الحسان وحيداً - ترجمة محمد حمزة غنائم. إصدار الأندرس، ٢٠٠٠.
- هذا فضلاً عن ترجمات لقصائد عديدة متفرقة.

ترجمة أدب إميل حبيبي:

إميل حبيبي هو الروائي الأول من بين العرب في إسرائيل الذي حصل على جائزة إسرائيل في الأدب عام ١٩٩٢، وهي أرفع جائزة أدبية تمنحها الدولة، وذلك لقيمة أدبه. وقد قبل حبيبي هذه الجائزة بفرح كبير، بالرغم من معارضته اليمين المتطرف لذلك، إلى جانب بعض أصوات النقد من العالم العربي والمعارضة لاستلام هذه الجائزة. لقد رأى حبيبي بهذه الجائزة انتصاراً واعترافاً به. جاء في قرار لجنة الجائزة إن حبيبي استطاع أن يطور جانراً جنساً أدبياً فريداً، وذلك عبر مزج أشكال وطرق كتابة عربية كلاسيكية مثل المقامات مع أفضل أساليب الكتابة الساخرة الأوروبية. كتبات حبيبي قبلت بوصفها جزءاً من الأدب العربي الحديث، وفي الوقت نفسه قبلت الترجمة العبرية بوصفها رادفاً مغذياً للأدب العربي. لا شك أن حبيبي كان سعيداً لترجمة أدبه إلى العبرية، ولقبوله عند القارئ الإسرائيلي، حيث رأى حبيبي بهذا جسراً لبناء علاقات جيدة بين الشعبين. لقد كان حبيبي صريحاً وصادقاً مع شعبه في طرح قضيائاه، حيث ناقش هذه القضايا بجرأة ودون تملق أو خوف أو تردد أو تلعم.

لاقى أدب إميل حبيبي اهتماماً كبيراً عند الأدباء والمتقين والسياسيين الإسرائيليين، حيث دخل هذا الأدب إلى صالون الكثير من المتقين العربين وأحدث جدلاً بين مؤيد ومعارض. نحن نستطيع الإشارة إلى عدة أسباب أدت إلى ترجمة أدب حبيبي إلى العبرية والاهتمام به:

- ١- كون حبيبي سياسياً قبل أن يكون أدبياً، حيث كان ينتمي إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وشغل منصب عضو كنيست لسنوات عدة.
- ٢- أدب حبيبي يظهر الشرخ بين السياسة والأدب. وكما يقول حبيبي: "حامل بطيختين بيد واحدة" أي أن الرابط بين الأدب والسياسة مهمة صعبة وغير ممكنة^(٣٧).
- ٣- لأنه اختار أن يلعب في الملعب الإسرائيلي لكونه ثوباً متمرداً كثير الحيل.
- ٤- أدبه يجسد بتفاصيله توثيقاً مركباً، وهو هل العرب واليهود في البلاد يعيشون في عالم ثقافي واحد أم في عالمين منفصلين^(٣٨).

^(٣٧) يثيره، جينوسار. (١٩٩٧). "سرايا بات هشيد هراع"، عيونيم بتكومات يسرائيل.
وأيضاً : حانة، عاميت كوخابي. "شنني أبوطحيم بيد أحات"، عال-همشمار، ٢٧. ٠٣. ١٩٩١.
سلمان، مصالحة. "لاسيت شني أبوطحيم بيد أحات"، هارتس، ٣١. ٥٥. ١٩٩١.
^(٣٨) المصدر السابق، يثيره، جينوسار.

٥- لأن أدبه يبرز أدب الأقلية القومية، وشعور العزلة والتهميش، الذي تعيش فيه الأقلية العربية، ولما جرى من تبادل الأدوار ^(٣٩). وفي أدبه يحاول حبيبي ترميم شخصية العربي في إسرائيل، ومن ثم خلقها في هيكل جديد ل تستطيع مواكبة المتغيرات والاستمرار في البقاء دون الذوبان.

٦- أدب حبيبي يمثل جنساً أدبياً جديداً (جانراً) وهو "الخرافية".

أدب حبيبي يبرز الدوامة التي يعيشها العرب في إسرائيل، حيث إنهم مواطنون ويجب عليهم الولاء للدولة من جهة، وبين الغرابة وعدم الحصول على حقوق المواطن الكاملة من جهة أخرى. لإنسان العربي في إسرائيل يحاول الامتزاج في الدولة، ولكنه اكتشف أن هناك بوابات كثيرة مغلقة أمامه تمنعه من تحقيق هذه الرغبة، وأن الدولة اليهودية غير متحمسة لمزجه داخلها ^(٤٠). أدب حبيبي يؤدي في نهاية الأمر بالقارئ العربي إلى إلقاء أسئلة وإثارة الجدل، وإبداء نظريات واقتراح أجوبة. فضلاً عن كل ما سبق ذكره إلقاء الشك في المعلومات الموجودة لديه، والوقوف أمام حقيقة غير قابلة للتغيير.

أدب حبيبي يناقش وبجرأة، ودون تلعم العلاقات اليهودية العربية في إسرائيل، ويوجه نقداً لاذعاً للمجتمع الإسرائيلي ومعاملته للأقلية العربية في إسرائيل، كما أن هذا الأدب يجسد الوجود العربي القديم في إسرائيل، ويجدن القارئ لمعان النظر فيما يجري حوله. من هنا فقد تحولت قراءة الأدب العربي الذي يكتب في إسرائيل إلى جزء من ثقافة الأكثريّة.

إن كتابات إميل حبيبي رثاء مستمر، تثير الدهشة، وتضرب بالسوء، تمزق وتعزي في آن واحد. إنها رثاء على الوطن، على حifa التي بقي شاهداً عليها. إنها ترجمة جراحة إلى لغة الآخر ^(٤١).

لقد رأى حبيبي - بوصفه عضو كنيست وأديباً - أن مهمته الأولى هي النضال ضد التمييز القومي تجاه العرب في إسرائيل، ومن أجل المساواة في الحقوق. لقد قاوم سياسة السلطات الإسرائيلية دون هوان، ولكنه في النهاية فضل العيش تحت العلم الإسرائيلي على العيش في المنفى. بُرِزَ حبيبي سياسياً معارضًا عنيداً، والممثل الرئيسي لضائقة العرب في إسرائيل. لقد كتب بسبب دافع أخلاقي وضميري. كتابات حبيبي هي وثيقة دفاع عن شعبه وعن الأقلية العربية التي بقيت في دولة إسرائيل. إنها وثيقة إدانة للسلطة. إن بقاء الإنسان في وطنه ليس بحاجة إلى تفسير أو مبررات ^(٤٢).

لا شك أن الأدب العربي الذي كتب على يد الكتاب العرب الذين يعيشون في إسرائيل والذي ترجم إلى العربية شكل رافداً مغذياً لتزويد القارئ العربي بمعلومات قيمة عن وضع الأقلية العربية في إسرائيل. وقد أثار جدلاً كبيراً بين أوساط المثقفين والسياسيين الإسرائيليين. وكان له تأثير إيجابي لأنه وصف واقع العرب في إسرائيل وبعيون عربية. ولم ير المثقف العربي بهذا الأدب دعاية أو أدباً مجندًا كالآدب الذي كتب في العالم العربي، والذي هدف بعضه إلى تشويه صورة إسرائيل وصورة اليهود في المرأة. فالآدب العربي في إسرائيل - الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية -

(٣٩). حول هذا الموضوع ينظر: المصدر السابق، وشمعون، بلاص. (١٩٨٤). الأدب العربي في ظل الحرب.

(٤٠). مصدر سابق: بيئرة، جينوسار.

(٤١). مصدر سابق: بيئرة، جينوسار.

(٤٢). مجلة إيرتس أحيرت، ٢٠٠٣، ٣٠، ٢٠٠٣، ٣٠. مجلة مفجاش، عدد ٥، ١٩٨٤، ص ١٨٦

و عبر لقائه اليومي المتواصل مع الإسرائيليين عرف المجتمع الإسرائيلي على حقيقته، وعن كثب ودون وسيط. وكان له أصدقاء كثر من اليهود، حيث جند الكثير من المتفقين اليهود وخاصة من المحاضرين في الجامعات الإسرائيلية إلى جانبه في الدفاع عن قضايا الأقلية العربية، وعن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونذكر على سبيل المثال "لجنة التضامن مع جامعة بير- زيت" ، التي تشكلت إثر الإغلاقات المتكررة للجامعة من قبل سلطات الحكم العسكري، وقد مارست هذه اللجنة ضغوطاً بأشكال مختلفة مما أدى إلى فتح أبواب الجامعة. وبهذا أراد حبيبي تحويل وعي الأفراد إلى وعي جماعات. من هنا فقد عرف الأديب العربي في إسرائيل التمييز بين المواطن اليهودي العادي وبين السلطة. وقد ميز في كتاباته أيضاً بين إسرائيلي ويهودي وصهيوني. وفي الكثير من هذا الأدب كتب عن اليهودي الشرقي الذي هو أيضاً صحيحة ممارسات السلطة بنظر الأديب العربي. لذا فقد جاءت كتاباته موضوعية، ووجدت قبولاً عند القارئ الإسرائيلي. وفي هذا المجال يعلق البروفسور ساسون سوميخ على ترجمة رواية "المتشائل" إلى العبرية: إنه بالرغم من عدم وجود شخصية يهودية واحدة مقبولة في الرواية، مع ذلك تمت ترجمتها وقبولها لدى القارئ الإسرائيلي، وتركت الانطباع المناسب، وغيرت لدى الكثير من القراء وجهات نظر معينة^(٤).

الترجمات إلى العبرية:

- اخطية - ترجمة أنطون شamas. إصدار عام عوبيد، تل أبيب، ١٩٨٨.
- المتشائل - ترجمة أنطون شamas. إصدار هكيتوس هميؤحاد، تل أبيب، ١٩٨٤.
- سدايسية الأيام الستة - ترجم يوسف جبعوني بعض القصص وصدرت في كتاب "مكوم عالبني هأدمه". إصدار هكيتوس هميؤحاد، تل-أبيب، ١٩٨٦.
- سرايا بنت الغول - ترجمة أنطون شamas، ١٩٩٣. هذا فضلاً عن ترجمة نصوص متفرقة

الخاتمة:

ترجمة أدب شعب ما إلى لغة شعب آخر هي أمر في غاية الأهمية، وضرورة حياتية من أجل التعرف إلى ما يدور في ساحة الآخر. هذه الترجمات-عادة. تأخذ زخماً قوياً في ظل الصراع بين الشعوب من منطلق "اعرف عدوك". الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المرير، الذي أزهق أرواحاً كثيرة من الجانبين أدى إلى اهتمام كل طرف بالإنتاج الفكري للطرف الآخر، ولا سيما الأدب. من هنا جاءت الترجمات المتبادلة. إن ترجمة الأدب الفلسطيني إلى العبرية لها أهمية كبرى، ليس من منطلق المقوله "اعرف عدوك" ، بل من أجل تعريف القارئ العربي بما يشعر ويفكر ويحلم الإنسان الفلسطيني، وبعيون فلسطينية، الأمر الذي يقود الكثير من القراء الإسرائيليين إلى رؤية صورتهم في المرأة، ومن ثم إجراء مقارنة بما لديهم من معلومات مع المعلومات الجديدة التي اكتسبوها عبر النص الفلسطيني المترجم، ومن ثم سيأتي اكتشاف الذات واكتشاف الآخر. إن اكتشاف الذات يؤدي في كثير من الأحيان إلى قرع جدران ضمير الذات وجده. من هنا سيتحول وعي الأفراد إلى وعي جماعات. هذا هو دور الأدب وفعاليته في فتح آفاق جديدة أمام القارئ، ودفعه إلى التفكير بطريقة أخرى، ومن ثم فهم الآخر حتى لو كان عدواً، وربما التماثل معه. بهذا

تكمّن قوّة الكلمات. فالكلمات كالرصاص تقتل وتداوي وتحزن وتفرح وتبكي وتضحك وتعزي وتواسي في آن واحد. أظهر البحث بشكل جازم، ومن أفواه إسرائيلية مدى تأثير النص الأدبي الفلسطيني المترجم على القارئ الإسرائيلي، وبهذا تكمّن مقدرة الأدب والأديب، حيث إن الأديب يتسلح بصوته وبقلمه وبأوراقه، وليس بالبندقية. لكن يجب أن نعي أن الأدب وحده ليس بمقدراته تغيير العالم.

المراجع

١. إيان، مكيان (٢٠٠٣). كباراه. تل-أبيب. (ترجمة عن الإنجليزية).
٢. الطاهر، لبيب (١٩٩٩). صورة الآخر- العربي ناظراً ومنظوراً إليه. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت.
٣. جورج، أوربيل (٢٠٠٥). متأحت لاف شلخا. دببر. تل-أبيب. (ترجمة من الإنجليزية)
٤. شمعون، بلاص (١٩٨٤). الأدب العربي في ظل الحرب. تل-أبيب.
٥. شكري، عبد الحميد (٢٠٠٤). فن الترجمة الإعلامية في وسائل الاتصال الجماهيري، دار الفكر العربي، القاهرة.
٦. عادي، تسيمح (١٩٩٥). سيفروت كميتابيخ لديموקרatie. كترسيس، تل-أبيب. عدى, צמה (١٩٩٥), ספרות כמתוך לדימוקרטיה, קתרסיס – אב"ב.
٧. غانم، مزعل (١٩٩٤). وثيقة دفاع أم وثيقة إدانة - الترجمات الأدبية من العربية إلى العبرية ومن العبرية إلى العربية أوغسبورغ - المانيا.
٨. نوسباوم (٢٠٠٣). تسيديك بوئتي، جامعة حيفا. (ترجمة عن الإنجليزية)
٩. جمال، الرفاعي (١٩٩٤). أثر الثقافة العربية في الشعر الفلسطيني المعاصر. دار الثقافة الجديدة. القاهرة.
١٠. معين، بسيسو (١٩٧٠). نماذج من الرواية الإسرائيلية المعاصرة، أهلية المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة.
١١. يهوشفاط، هركابي (١٩٧٥). سخوخ عراب يسرائيل برئي هسفروت هعربית. فان لير. القدس.
١٢. صحيفة الحياة اللندنية (٢٠٠٩-٢٠٠٩)، ٩-١.
١٣. حانه، عاميت كوهاني (٢٠٠٣). مجلة "جماعة"، جامعة بئر-السبع. חנה, עמית- כוכבי. (٢٠٠٣). כתבת-עת "גמאעה" אוניברסיטת בא-שבע.
١٤. حانه، عاميت كوهاني. "שני אבטיחים ביד אחת". غال מסمار 1991. 03. 27. ١٩٩١.
١٥. سلمان، مصالحة. "لاسيت שני أبوطيحيم بيد أحاث". هارتס 1991. 05. 31. ١٩٩١.
١٦. غانم، مزعل (٢٠٠٧). "دور الترجمة في معرفة الآخر"، مؤتمر الترجمة في حوار الحضارات، جامعة النجاح الوطنية، نابلس. ص ١١٠ - ١١٣.
١٧. يئيره، جينوسار (١٩٩٧). "سرايا بات هشيد هراع"، عيونيم بتكومات يسرائيل. جامعة بن - غوريون، بئر-السبع.
١٨. يئيره، جينوسار (١٩٩٦). "هبرياه وهنيشك"، عيتون ٧٧، شهر أيار. יאירה, גינוסר. (1997). "סרايا בת השד הרע" עיונים בתקומת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע.
١٩. مجلة مفجاش. عدد (٥). ١٩٨٤.
٢٠. مجلة الكرمل. عدد (٥٢). ١٩٩٧.
٢١. محمد فؤاد، السلطان (٢٠١٠). الرموز التاريخية والدينية والأسطورية في شعر درويش. مجلة جامعة الأقصى(سلسلة العلوم الإنسانية)، المجلد ٤ ، العدد الأول، ص ٣٦ - ١.