

الخرافات نصوص أدبية عابرة للغات والآداب

Fables are literary texts that cross languages and literatures

• الدكتور: فتح الله محمد

جامعة تيسمسيلت - الجزائر

fathallah.mohamed@cuniv-tissemsilt.dz

الملخص	معلومات المقال
<p>يعالج موضوع هذا البحث هجرة الخرافة من الشرق إلى الغرب مرورا بفارس والعرب، ومركتها بشكل خاص على الحكيم الهندي بيدبا، وإيسوب والطبيب الفارسي بروزويه، وابن المقفع، وصولا إلى لافونتين الفرنسي. وقد سعى البحث لتبني هذا المسار الأدبي الإنساني وبيان أثر هذه الحكايات على آداب الأمم المختلفة، ودورها في خدمة وتربية الناشئة. ويبدو أن هذه التجربة الأدبية العابرة للأوطان والأزمان تحيلنا على حوار الحضارات والثقافات، وهي محاولات لتبادلات ثقافية وأدبية عبر الترجمة الشيء الذي لا يتحقق إلا بالافتتاح الطوعي لهذه الحضارات على الحضارات الأخرى، وتقبل التأثيرات الوافدة من الخارج. هكذا يمكن النظر إلى فن الخرافة باعتباره منجزاً أدبياً شارك في إثرائه كثير من آداب الأمم المختلفة، لذا يدخل في إطار مفهوم عالمية الآداب.</p>	<p>تاريخ القبول: 2022/03/13</p> <p>الكلمات المفتاحية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ الخرافة، ✓ التبادل الثقافي، ✓ الترجمة، ✓ التأثير، ✓ عالمية الأدب
Abstract :	Article info
<p>The subject of this research deals with the migration of the fable from east to west through Persia and the Arabs, focusing in particular on the Indian sage Bidpai, Aesop and the Persian doctor Borzouyeh, and Ibn al-Muqaffa, all the way to the French La Fontaine. The research sought to follow this human literary path. And an explanation of the impact of these tales on the manners of different nations, and their role in serving and educating young people. It seems that this transnational literary experience refers us to the dialogue of civilizations and cultures, which are attempts at cultural and literary exchanges through translation. Something that can only be achieved by the voluntary openness of these civilizations to other civilizations, and the acceptance of influences from abroad. Thus, the art of superstition can be viewed as a literary achievement in which many literatures of different nations participated in enriching it, so it falls within the framework of the concept of universality of literature.</p>	<p>Accepted: 13/03/2022</p> <p>Keywords:</p> <p>The fable, cultural exchange, translation, influence, the universality of literature</p>

• الدكتور فتح الله محمد

. مقدمة .

جل الكتابات المنشورة عن فن الخرافة ألمحت ولا تزال تلهم الحضارات المختلفة، وهي بجريدة أدبية إنسانية، تتسم بعبورها الأزمان والأمكنة، ويعكس النظر إليها بصفتها نصوص أدبية خالدة، ساهم في إثرائها كل من الهنود والفرس والعرب، والغرب قدماً وحدبما. وقد يكون هذا دليلاً على تعاون أدبي عالمي شكل ركناً أساسياً وآلية من آليات حوار الحضارات. وشكلت هذه الحكايات ظاهرة أدبية تستحق الدراسة، وتبعاً لذلك يصبح تتبع مسار هذه النصوص وهجرتها من أوج الواجبات من أجل إعادة الاعتبار لها من جهة، ول kokohnا تختزن كثيراً من حكم الشرق والغرب معاً من جهة ثانية. وقد يكون هذا البحث مناسبة للإجابة عن بعض التساؤلات منها:

1- كيف أسس الحكم الهندي بيدوا لفن الخرافة؟

2- إلى أي حد نجح الفرس في نقل كليلة ودمنة؟

3- هل خدم ابن المقفع عند نقله كليلة ودمنة إلى العربية الإنسانية جماء؟

4- وأخيراً، ما مصادر خرافات لافونتين؟

فن الخرافة والتكميل الشفافي بين الحضارات

يرى البعض بما فيهم لغيف كبير من الباحثين بأن فن الخرافة جهد بشري مشترك. وهذا ما يصفه طه حسين قائلاً: "ففي هذا الكتاب حكمة الهند، وجهد الفرس ولغة العرب وهو من هذه الناحية، من صادق دقيق لمعنى سام جليل، هو هذه الوحدة العقلية الشرقية التي تنشأ عن التعاون والتضامن وظهور الأجيال والقرون بين أمم الشرق عن اختلافها، والتي حققتها الحضارة الإسلامية على أحسن وجه وأكمله أيام كانت هذه الحضارة حية قوية مؤثرة في حياة الأمم والشعوب والتي نريد الآن أن نرد إليها قوتها الأولى وجمالها القديم" (المقفع، 2014، صفحة 08)

فنحن لا نستطيع أن نفهم حاضر فن الخرافة جيداً إن لم نفهم ماضيها أيضاً، المشكلة كلها تقريراً لها جذور عميقية في الماضي البعيد. وعندما تتصدى للحديث عن المسالة سيكون من المفيد أن نبحث عن مسار فن الخرافة من الحقب التاريخية القديمة إلى المرحلة الزمنية المعاصرة، مروراً بالعصر الوسيط والحديث.

وقد ساهم فيه كل من الهنود، والفرس، والعرب، وهذا الأمر يدل على وجود أخذ وعطاء وتفاعل ثقافي بين هذه الأمم العربية والمتجلدة في التاريخ البشري.

لقد انتقلت هذه النصوص الأدبية الغنية بالحكم من الشرق إلى الغرب، لتساهم في رسم شبكة علاقات إنسانية متمرة، لتشري الثقافة الإنسانية جماء. وهكذا أصبح فن الخرافة "هذه الحكمة الخالدة الساذجة التي أفضتها روح الهند، ونقلها عنهم جهد الفرس وصاغها في هذه الصورة العربية الرائقة ذوق العرب وتوارثتها الأجيال بعد ذلك فنقلتها من بيئتها إلى بيئه، ومن شعب

إلى شعب حتى جعلتها جزءاً من التراث الإنساني الخالد هذه الحكمة في صورتها العربية رمز لما تحب أن يكون من تعاون الأمم الشرقية على إشاعة البر والتقوى وإذاعة الخير والمعروف مقاومة الإثم والعدوان " (المقفع، 2014، صفحة 08). ومنه سيكون لهذا الفن أثر عظيم في خدمة عالمية الأدب، والتي "يراد بها هنا خروج الأدب من نطاق اللغة التي كتب بها إلى أدب لغة أو آداب لغات أخرى" (غنيمي، صفحة 27)

هكذا راح هذا الفن يهاجر من بيئه ثقافية إلى أخرى، وراح هذا العمل الأدبي ييرز جليا في كل آداب البشر، حتى أصبح عالميا، وعلى هذا المستوى يمكن اعتبار فن الخرافة بمثابة حصيلة تجربة أدبية أممية؛ بل تراث إنساني مشترك.

صورة الاحتكاك بين الأداب

انتبه الباحثون - حق الانتباه - لضرورة الانفتاح الأدبي، والتبادلات والتفاعلات الأدبية بين الأدب الوطني والأدب الأجنبية، بما معناه تجاوز حدود الأدب القومي الواحد وذلك من أجل (درافي، صفحة 05):

- بحث وإحياء الأدب القومي الذي نال من الركود والانحطاط قدر الكفاية.
 - نبذ الانكماش والاختلاط باعتبار أن أي أدب قومي إذا ما انطوى على نفسه ذيل وأصابه السقم والوهن.
 - سيكون سبيله إلى النجاح أيسر وحظه من بلوغ الكمال التمام أوفر إذا ما تفتح واحتل بأفرانه.
 - أن ينهل الأدب القومي من موارد التجديد الأجنبية لإدخال دم جديد في شرائينه، يعيد إليه لا محالة القوة، والحيوية والنشاط.

ويعد فن الخرافة مشروعًا أدبياً الأكثر لفتًا للانتباه واجتنابًا للنقاش والجدل في الدراسات الأدبية، والماجس الغالب على هذا الدرس الأدبي المقارن هو "النفوذ إلى جوانب كل أدب ليتبين فيها ما هو قومي وما هو دخيل، ليتبين أهمية اللقاء الأجنبي في إخصاب الأدب القومي وتكثير ثراته" (غيمي، صفحة 25). عسى أن يساعد ذلك القراء على النفاذ إلى نتائج البحث الأدبي المقارن المعمق، وتقدير دور العناصر الأدبية الأجنبية ذات الخصوصية الأدبية والثقافية، بحيث ستقوم بإغناء وإحياء وتطوير الأدب القومي الخاص بكل قومية، هذه الثقافة القومية المستقبلة ستتجه في زرع بذور أدبية غربية عنها في أرضها.

وأستطيع نصوص فن الخرافة أن تجد لنفسها موقعاً داخل المسار العام لل الفكر الإنساني، وخللت منه كثير من الآداب الإنسانية الأجنبية المختلفة قديماً وحديثاً، وهذا المسار الأدبي المميز يمكن أن يضيف رافد آخر لفكرة إنساني متتطور عبر الزمن.

إن قيام الحاجة الملحة لامتلاك فن الخرافة، والإفادة من المكتسبات والحكم التي تحويها، إنما يتم عن وعي تلك الآداب والثقافات والحضارات بضرورة الانفتاح والاحتراك بين الثقافات والآداب الأجنبية، واقتباس بعض عناصرها الراقية ودمجها ثقافياً وأدبياً. وهو ما حدث فعلاً لفن الخرافة، فهي في الأصل عناصر هندية ساهمت مساهمة كبيرة في إثراء وتطوير الأدب الفارسي

القديم، ثم شكلت للأدب العربي القديم مورد تجديد، ومثلت للأداب الغربية القدمة والوسطية والحديثة لقاها أعاد لها الحياة على الصعيد الأدبي.

وعلى ضوء ما تقدم، إننا أمام أدب إنساني راق يضرب بجذوره في التاريخ، ووفرت الثقافة الهندية القدمة إمكانات هائلة لإبداع هذا الفن في أبهى صورة أدبية مكنته. فالملاحظ حتى يومنا هذا أن البحوث الدائرة في مجال فن الخرافة، تهتم فعلياً بربطها بالثقافة الهندية القدمة، والتصور الذي تم بلوتره أضحت موقعاً تقليدياً ثابتاً، ومنه استمد فن الخرافة المفهوم من مصادره وسياقاته الهندية القدمة، والدلائل تشير إلى اختلاف نوعي في المواقف إزاء الكاتب الأصلي لهذا الفن، وفيما يلي موجز لهذه الإشكالية (المقفع، 2014، الصفحات 29-30):

1- يعرف الكتاب الأول باسم "بنج تنترا" panchatantra، أي خمسة أبواب، ومؤلفه حكيم هندي اسمه: برهمن وشنو vichnusharman .

2- يعرف الكتاب الثاني باسم "هتبادشا" hitopadesha أي: نصيحة الصديق، وقد ضاع في أوروبا وترجم إلى بعض لغاتها، وترجم إلى الانجليزية ثلاثة مرات.

وعلى ضوء ذلك، فإن الانشغال بهذا الماجس الذي سينقلنا إلى الجمع بين شخصيتين "بيدببا" و"وشنو"، والاعتقاد بأنهما يمثلان شخصاً واحداً.

فهل أفلح الباحثون في تحديد الكاتب الأصلي لكتاب لكتيلية ودمنة بكل دقة ووضوح؟
الحكيم بيدببا أم وشنو مثلاً لفن الخرافة في الهند.

يبدو أن ترجمة ابن المقفع لكتيلية ودمنة إلى العربية، تخيلنا مباشرةً على الفيلسوف والحكيم بيدببا كممثلاً واحداً لكتيلية ودمنة أو فن الخرافة، وقال عبد الله بن المقفع دون أن تشوب كلماته أدنى نبرة من نبرات الشكك: "وكان في زمانه [الملك ديشلير] رجل فيلسوف من البراهمة، فاضل حكيم، يعرف بفضلـه، ويرجع في الأمور إلى قوله، يقال له بيدبـبا" (بيدبـبا، 2017، صفحة 14)، وهذه الترجمة حصيلة تجربة فريدة تتميز بنقل خالق معلانيها من الفهلوية إلى العربية، وهكذا يمكن النظر إلى عمله المثير للاهتمام باعتباره مجھوداً ترجمـياً، ووثيقة تاريخية قوية تخـيلنا إلى الكاتب الأصلي لقصصـه على لسانـ الحـيـوانـ. حيثـ بينـ أنـ هـذاـ المنـجزـ الأـدـبـيـ العـاـبـرـ لـلـازـمـانـ وـالـمـكـانـ مـبـدـعـهـ دونـ شـكـ وـدونـ تـعمـيقـ النـقاـشـ فـيـهـ لـاحـقاـ هوـ الحـكـيمـ وـالـفـيـلـسـوفـ الـهـنـدـيـ بيـدبـباـ عـاـشـ فـيـ زـمـنـ فـتوـحـاتـ الإـسـكـنـدـرـ الـأـكـبـرـ الـمـشـهـورـ بـذـيـ الـقـرـنـينـ (323ـ356ـقـمـ)ـ الفـاتـحةـ لـلـشـرقـ وـصـولـاـ إـلـىـ الـهـنـدـ.

الحوار والتفاعل بين الهند والفرس: التعاون المستمر

استفادت فارس القديمة المتأخرة مما يحفل به التراث الهندي القديم من خرافات، نظراً لكونها تشكل رحماً لفن الخرافات، ويظهر ذلك جلياً في الحضور المكثف للأمثال الخرافات، والأسمار والأحاديث الهندية في الثقافة الفارسية، وتبعاً لذلك تصبح هذه الأخيرة مهمة.

والنظر في صيغة العلاقة بين الهند وفارس في التاريخ القديم هي علاقة افتتاح طوعي للإمبراطورية الساسانية على التراث الثقافي والحضاري والأدبي الهندي الغني، وهذا الافتتاح ما هو إلا رغبة ملحة في امتلاك نص أدبي بلغة قومية فارسية فهلوية من أجل إغناء الأدب القومي الفارسي القديم من جهة، والثقافة من جهة أخرى، وهي دلالة إعجاب واضحة بكل ما هو هندي من طرف الفاعلين آنذاك على الأصعدة الحضارية، والثقافية، والأدبية، واللغوية...الخ. ومشروع محاولة نقل خرافات الهند من التراث الهندي المرسل إلى التراث الفارسي المستقبل صاحبته رسم خطة محبكة من طرف الراغبين في ذلك من أصحاب المربطة العالية في نظام الحكم الساساني.

وقد وضع كسرى أنوشروان (531-579) (Anushirwan khosroz) العمل الإبداعي للحكيم بيدبا دائماً نصب عينيه، وشكل بغيته بصفته منجزاً أدبياً هندياً راقياً وجب نقله مهماً كلفهم من عناء، وما دام واقع تحت سيطرة وقحة جذب هذا الكتاب الكثر، فإنه من المؤكد تاريخياً أن هذا الملك أمر بربوبيه بن أزهر الفيلسوف (Borzouyeh) بالذهاب إلى الهند من أجل جلب هذا الكتاب إلى ملكه الفارسي، وفعلاً "أخرجه من بلاد الهند فأقره في خزائن فارس" (بيدبا، 2017، صفحة 45).

والمهمة الملقة على عاتق المكلف بذلك شديدة التعقيد والصعوبة، وسوف يساعد بربوبيه في مشروعه متعاون هندي، الذي تعاطف وقدم له ولفارس خدمة تدخل في إطار التعاون الإنساني من منظور حوار الحضارات والثقافتان وشكلاً الاثنان معاً قطرة وقناة توصيل تمر عبرها عناصر التأثير الأدبي الهندي القديم غير المباشر إلى الأدب واللغة الفهلوية.

إنه مرور غير مشكوك فيه للثقافة الهندية القديمة إلى حياة الساسانيين، فلم يتعاطف الهندي " وكان الهندي خازن الملك، وبهذه مفاتيح خزائنه. فأجراه إلى ذلك الكتاب وإلى غيره من الكتب. فأكب على تفسيره ونقله من اللسان الهندي إلى اللسان الفارسي ". (بيدبا، 2017، صفحة 63)، قد يكون هذا الحارس الهندي مؤمناً بالتبادل الثقافي بين التراثين الهندي والفارسي، وربما كان حاملاً لفكرة الحرية والتسامح، فهو نموذج خادم لوحدة الثقافة، ففتح خزانة الهند للآخر، عمل ساهم في إذاعة الخرافات خارج حدود الهند، عناصر هندية غريبة وآفة من الخارج ستحاور فارس ثقافياً.

وسوف يستغل بربوبيه هذه الفرصة التاريخية، وأجهد نفسه على "تفسيره ونقله من اللسان الهندي إلى اللسان الفارسي واتعب نفسه وانصب بدنـه نهاراً وليلاً وهو مع ذلك رجل فزع من ملك الهند خائف على نفسـه من أن يذكر الملك الكتاب في وقت ولا يصادفه في خزائنه" (بيدبا، 2017، صفحة 63)، وقد قام باستخدام جميع الإمكانيات المتاحة من أجل امتلاك هذا الكتاب،

وتجاوز؛ بل ووقف أمام عرقل احتلال اللغات، وتغلب على مشاكل الترجمة وصعوباتها، فعمله الترجمي اقتباس يولي أهمية بالغة لخصوصية البيئة الفارسية أدبياً ولغويًا وثقافيًا.

فقد وفرت هكذا الثقافة الهندية إمكانيات هائلة للثقافة الفارسية، وهذا العمل البالغ الأهمية تاريخياً دليلاً واضحاً ومثالاً على التبادل بين الحضارات والثقافات.

تكريم بروزويه تخليداً له في التاريخ الإنساني

ما قام به بروزويه من نقل معاني خرافات بيدبا بمطلب من ملك الإمبراطورية الساسانية تقديرًا لصاحب العمل الترجمي العظيم، وضرورة تكريمه. بيد أن بروزويه كان ذكيًا وحكيمًا في إيجاد مقابل مادي أو معنوي لمنجزه المتقن، فطلب طلباً عبقريًّا يقيمه خالدًا عبر الأزمان، وذلك بضرورة "تبوب الكتاب" و يجعل تلك النسخة ببابا يذكر فيه أمري ويصف حالٍ ... أن يجعله أول الأبواب التي تقرأ قبل باب الأسد والثور فان الملك إذا فعل ذلك فقد بلغ بي وبأهلي غاية الشرف وأعلى المراتب وأبقى لنا ما لا يزال ذكره باقياً على الأبد حيًّا فيما قرأ هذا الكتاب" (بيدبَا، 2017، صفحة 68). وأمام مثل هذه النظرة الثاقبة المستقبلية الإستشرافية لرجل تجاوز فكره القومي وضيق دائِرَتِها إلى العالمية عظمة دائِرَتِها.

لقد كان بروزويه يعلم جيداً عالمية هذا النص الأدبي، فأراد ربط هذا الإبداع الأدبي باسمه، وذلك بذكر حياته الشخصية والعلمية على شكل تقديم قبل المتن الرئيسي لهذا النص الأدبي الهندي، وقام بهذا العمل التقديمي وزير "أنوشروان" "برجمهر" (Bozorgmher) وذلك بوصف "بروزويه من أول يوم دفعه أبواه إلى المعلم ومضيه إلى بلاد الهند في طلب العقاقير والأدوية وكيف تعلم خطوطهم ولغتهم إلى أن بعثه أنوشروان إلى الهند في طلب الكتاب" (بيدبَا، 2017، صفحة 70)، وقد بذل الوزير كل ما في وسعه لتعريف بروزويه، ومبنياته الثقافية والاجتماعية، والقناعات التي يعتنقها ويؤمن بها.

وعلى هذا الصعيد يمكن اعتبار هذه الترجمة الفارسية بمثابة مختبر غنيًّا جداً، أو هي كبوة صهرت بداخلها العناصر الهندية والفارسية. وما هذا التفاعل الحضاري والثقافي إلا هجرة أدبية لنص من زمن إلى زمن، ومن وطن إلى وطن، ومن لغة إلى لغة.

أسباب ظهور كتاب كليلة ودمنة في العربية

لقد استفاد ابن المقفع (724م - 759م) من الإمكانيات الهائلة التي وفرتها له اطلاعه الواسع بثقافات الهند وفارس واليونان والعرب، حيث أصبح حلقة وصل تربط الثقافتين الفارسية والعربية، كما شكل قنطرة تمّ عبرها كل التبادلات الأدبية واللغوية والفكرية والثقافية، والحضارية من المعين الفارسي إلى البيئة العربية والإسلامية. وقد صاغ هذه الفكرة عبد الوهاب عزام صياغة جميلة قائلاً: "لمؤرخي الآداب كلام كثير في تأثير الأدب الفارسي في الأدب العربي في تلك العصور والترجمة من أقوى

الوسائل لتأثير أدب في آخر دراسة هذا الكتاب تبين صلة ما بين الفارسية والعربية في القرن الثاني وتبين أن الأساليب العربية أخذت من الأساليب الفارسية أو لم تأخذ؟" (المفع، 2014، صفحة 12).

وبناء على ما سلف استفاد الأدب العربي دون شك من في فترة احتكاك وتصادم الحضارتين الفارسية والعربية من كنوز الفرس الأدبية والفنية والجمالية... الخ. وخصوصاً القصص على لسان الحيوان، حيث أسمهم هذا النوع من الكتابة الأدبية في إغناء مكونات الثقافة والأدب العربي، وحول مسارهما نحو مزيد من التطور، فمثلاً رفعه من شأن فن النثر العربي.

هذا الأمر، أحدث تحولاً ثقافياً وأديباً داخل المناخ الثقافي والأدبي والحضاري السياسي يرجع سببه إلى المثقفة بين الأمتين المجاورتين جغرافياً الإمبراطورية الساسانية والعرب. فالمثقفة آلية من آليات حوار الحضارات والثقافات مبنية على المبادلات الثقافية والتجارية، نتائجها إكساب عناصر جديدة بالنسبة للثقافتين المتصلتين الفارسية (المغلوب) والعرب (الغالب) (بكاري، 1996، صفحة 47).

وهكذا استفاد ابن المفع من السياق التاريخي الحافل بالأحداث التاريخية العربية والإسلامية جاعلة من العرب والمسلمين أمة مؤثرة على جميع الأصعدة.

ضمن هذه الظروف الاستثنائية عايش ابن المفع ثقافتين متداخلتين، فنهل من الخزانين الثقافي والقصصي الفارسي والموروث عن الثقافة الهندية، ليحاول نقل معانيه العلاقة من لغة المصدر الفهلوية إلى لغة المهدف العربية، مما ساهم في إغناء الثقافة المستقبلة بفن الخرافات.

هذا المجهود الترجمي ساهم مساهمة كبيرة في تطوير النثر العربي، وقد رأى ذلك عبد الوهاب عزام حين عبر بقوله: " فهو من أقدم ما بين أيدينا من كتب النثر العربي وأسلوبه مثال من أقدم أساليب الإنشاء في لغتنا وهو بذلك جدير بعناية مؤرخي الأدب العربي" (المفع، 2014، صفحة 12).

فبن المفع من بين الكتاب والمفكرين ذوي المشاريع الكبرى (صاحب مشروع المدرسة الرائدة في النثر) الأكثر لفتاً للانتباه واجتذاباً للنقاش، فكان هاجسه الأكبر هو التفكير في تطوير النثر العربي ليكون قادراً على الاستجابة لمتطلبات الحضارة العربية الإسلامية من أجل مواجهة التحديات التاريخية والمعرفية. إن اقتباساته الأدبية غوذج استنبت في وسط أدبي عربي، امتد أثره إلى إحداث تحول ثقافي وأدبي دفع بالأدب العربي القديم إلى التطور.

وهكذا أتاح ابن المفع للقارئ العربي القديم والحديث نصاً ذاتاً أهمية بالغة. إلا أن هذا الكاتب المثير للاهتمام والجدل انتهت حياته بطريقة مأساوية عام 759 م في العصر العباسي المتقدم، فقد اتّهم بأنه لم يتخل عن ديانته المحبوبة المانوية في مقابل ظاهره بالإسلام، لذا أُلصقت به تهمة الرزدقة مما أدى إلى تصفيته جسدياً.

الواقع أن ترجمة ابن المفع لكتليلة ودمنة أصبحت عملاً أدبياً وترجمياً وصلنا كاماً، يمكننا النظر إليه على أنه نسخة أصلية لكل ما "في اللغات الأخرى" - حاشا الترجمة السريانية الأولى - فقد فقد الأصل الفلهوي الذي أخذت عنه الترجمة العربية وفقد

بعض الأصل الهندي الذي أخذت عنه الترجمة الفهلوية واضطرب بعضه فصارت النسخة العربية أمّا يرجع إليها من يريد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة قديمة؛ بل يرجع إليها من يريد جمع الأصل الهندي وتصحيحه" (المقفع، 2014، صفحة 12). وعليه، ضاعت النسختين الهندية (التي لم يتبق منها إلا شذرات أي كتاب هتبادشا) والفارسية، لذا، حظي كتاب ابن المقفع باهتمام الباحثين العرب، وغير العرب، وهو سر شهرته العالمية.

محاولات نقل معاني كتاب ابن المقفع إلى اللغات اليونانية والعبرية والقشتالية واللاتينية.

اتجهت مهمة الأمم باختلاف لغاتها القومية إلى محاولة نقل معاني كليلة ودمنة، وجعلت منه نصاً فعالاً ومؤثراً في مناخها الفكري، وهي كالتالي:

1- ترجمته إلى اليونانية: حظي كتاب كليلة ودمنة باهتمام الحضارة البيزنطية في القرون الوسطى، فنقلوه إلى لغتهم في القرن الحادي عشر الميلادي، عن طريق سيمون سيث (Symeon Seth).

2- ترجمته إلى العبرية: نجح اليهود في ترجمته إلى اللغة العبرية عن طريق "أري جويل" (Rabbi Joel) في القرن الثاني عشر الميلادي.

3- ترجمته إلى القشتالية: وصل هذا الكتاب إلى إسبانيا المسيحية عام 1251م بطلب من الملك ألفونسو العاشر (Alphonse x Le Sage)

4- ترجمته إلى اللاتينية: نقل هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية عام 1278م بمساعدة جان كابو (Jean Capoue)

فقد سعت كل لغة إلى امتلاك معاني هذا الكتاب المملوء بالحكمة الشرقية من جهة، والتمكن من هذا النمط الفريد من الكتابة من جهة أخرى.

- ترجمته إلى الفارسية الإسلامية: سعت فارس الإسلامية لتحقيق غاية إعادة جلب كليلة ودمنة، وزرعه من جديد في مناخ فكري فارسي إسلامي، و"من ترجمات كليلة ودمنة إلى الفارسية الحديثة (الفارسية الدرية الإسلامية لا البهلوية القديمة)" ترجمة حسين واعظ كاشفي (من أواخر القرن الخامس عشر الميلادي) المعروفة باسم "أنوار سهيلي" هي التي تأثر بها لافونتين لأنها ترجمت إلى الفرنسية عام 1644م"، والمترجم الفرنسي هو جيلبير جولمان Gilbert Gaulmin مستشار الدولة الذي كان يعرف اللغات" (بكار، 1996، صفحة 239).

ما هو مصدر خرافات لافونتين؟

إن الوقوف على الملامح العامة للخرافات وأصلها الشرقي، وهذا التأليف ما هو في الأخير إلا التراكم" المعرف البابلي نفسه، أي أنها تعود في أصولها إلى الآداب الرافدية وتأثيراتها، في فتراتها البابلية المتأخرة. وما من ريب في أنها، وقصصاً مماثلة لها، انتشرت فيما بعد، شرقاً، أيضاً حتى بلغت الهند وتطورت. وبعد فرون، عاد الكثير منها - بشكل أو باخر - إلى العراق، من جديد بخاسته في كتابه كليلة ودمنة الذي رأى أن ابن المقفع وضعه بالعربية مستقلاً حكاياته من الخزين القصصي المتوارث محلياً، والمتصل من الهند إلى فارس إلى اليونان، وذلك بفعل الطاقة الأصلية التي انبثقت قيل ذلك بأكثر من ألف سنة، في آداب وادي الرافدين" (لافونتين، 1987، الصفحات 13-14).

"وقد احتل لافونتين بالملفرين والأدباء في صالون أدبي مشهور وهو النادي الأدبي والمركز الثقافي أدارته باقتدار الفرنسية" دي سابليار الذي كان يعرف بالأدب الغربي في فرنسا في القرن السابع عشر ففيه تعرف لافونتين على القصص الحيواني العربي وتأثيره" (بكار، 1996، صفحة 69).

أعطى لافونتين (Lafontaine) (1695-1621) دفعة قوية للأدب الفرنسي الحديث، وذلك بإدخال نوع روح أدبية جديدة، فخرافات لافونتين عمل أدبي وصل العالمية، وأحالنا دون شك إلى حياة فكرية وأدبية ثرية، مشكلاً بذلك رؤية فرنسية أوروبية متفردة، تشي بأن الرجل صاحب مشروع أدبي واضح المعالم، هدفه نقل الخرافات إلى الأدب القومي الفرنسي. فيما يتعلق بالتعريف المعتمد للخرافة فهي "جنس (نوع) أدبي مستقل له سماته الفنية الخاصة به ومعيار البراعة فيه النسبة بين الرموز (الإبطال) وما ترمز إليه من شخصيات حقيقة بحيث يكون القناع الذي تختفي الأشخاص خلفه غير كثيف كيلا تنطمس الغاية الرمزية من القصة" (بكار، 1996، صفحة 238). وقد إهتم لافونتين بفحص مكونات الخرافات، وقد مكنه التحليل من استخلاص أبرز هذه المكونات التي حصرها كالتالي: "الجمع بين التعليم والملونة هو هدفه من الحكاية... الخرافة تتكون من جزأين ما يمكن أن نسميه أحدهما جسماً والأخر روحًا فالجسم هو الحكاية أما الروح فهي المعنى الخلفي للحكاية" (لافونتين، 1987، صفحة 69)، وهكذا خصص لافونتين جزءاً من مجدهاته في النظر في طبيعة الخرافة، وبالمقابل عمل بطاقة لإثراء أدبه الوطني.

إن تحديد المصادر المتحكمة في لافونتين، من أجل بيان الحاجة إلى منابع البحث ومراجعه، التي تعددت نظراً لطبيعة الموضوع التي تتجاذبه وجهات نظر متباعدة، بحيث يخضع لافونتين لمصادر متعددة أهمها:

1. المصدر اليوناني

هذا المصدر، هو الذي استند إليه لافونتين بالاشغال على حكايات إيسوب (Esop) و"عزم على إعادة روایتها شرعاً وعالجاً - كما يقول - ما يقارب نصف عددها" (المقفع، 2014، صفحة 12). ومن المهم أن نلاحظ أن إيسوب "شخص تاريخي و"هيرودوت" يذكره في تاريخه ويورد بعض المعلومات الأساسية عن حياته، وكانت له حكايات معروفة واسعة الشعبية في

أثنينا، زمن سقراط الذي ولد بعد إيسوب بحوالي مئة وعشرين سنة عام (469 ق.م) و "أفلاطون" هو الذي يروي كيف أن سقراط شغل نفسه بنظم بعض هذه الحكايات شهراً قبيل إعدامه" (لافونتين، 1987، صفحة 13).
كما رجع إلى المصدر اللاتيني، إذ اعتمد على ترجمة فيدروس (Phèdre) الشاعر اللاتيني الذي قام بترجمة حكايات إيسوب إلى اللغة اللاتينية، وكانت ترجمته منتشرة في أوروبا، في العصر الوسيط (لافونتين، 1987، صفحة 13).
و "الترجمة اللاتينية الشعرية التي كان قد قام بها في القرن الأول للميلاد الشاعر من "مقدونيا" يدعى "فيدروس"، الذي كان هو أيضاً في الأصل عبداً لصاحب الحكايات، حرر الإمبراطور الروماني "أوغسطس" وجعله يعيش في بلاطه، وكانت ترجمته شائعة في أوروبا في القرون الوسطى" (لافونتين، 1987، صفحة 13).

يقصد إنجاز فيدروس الذي استهدف لتنية (Latiniser) هذه الحكايات، أي تقديم نسخة لاتينية لإثراء الثقافة اللاتينية القديمة. هكذا رجع لافونتين إلى المنبع اليوناني-اللاتيني، لأن الرجل كان في ميله عاشقاً لقاعدة الإغريقية-اللاتينية.

2. المصدر الهندي

لم يصرف لافونتين النظر عن المصدر الشرقي، جعله ينظر إلى الموضوع من زاوية الخزین القصصي الهندي القديم، ويزيد متترجم حكايات لافونتين جبراً إبراهيم جبراً من التفاصيل الموضحة لهذا "من المهم أن نلاحظ أن لافونتين بدأ بجموعته الثانية يعترف في توطئة لها باستقاءه من حكايات الحكيم الهندي بيدبا وذلك من ترجمة فرن西سية مختصرة لكتاب كليلة ودمنة ظهرت عام 1664 "لافونتين، 1987، صفحة 12). ويعترف لافونتين أن اسسه الفكرية استندت إلى الحكمة الهندية.

3. المصدر العربي والإسلامي

- ابن المفع

لابد من الإشارة إلى أن لافونتين "أضاف ... إلى هذه الحكايات الكثير من مصادر عربية بخاصة، من "كتاب كليلة ودمنة" (لافونتين، 1987، الصفحات 13-14).

- لقمان الحكيم

وصف بالحكمة والوعظة والوصايا في المصنفات الإسلامية القديمة، وسميت سورة قرآنية باسمه "سورة لقمان". وقيل بأنه كان عبداً أسوداً عظيم الشفتين، مشقق القدمين، أو عبداً حبشاً، غليظ الشفتين، مصفح القدمين، وكان عبداً نوبياً أسوداً (الغربياني، الصفحات 3-6).

وهنا تتقاطع شخصيات لقمان وإيسوب وبيدبا في مسألة العبودية، وتطرح قضية: "هذا إذا لم يكن الثلاثة هم جميعاً الكاتب نفسه مدعواً بأسماء ثلاثة" (لافونتين، 1987، صفحة 13).

وهو أمر يستحق الذكر، وعلى ضوء ذلك مشروع لافونتين استند إلى مصادر شرقية وغربية، حيث أتاح تنوع المراجع إمكانية توسيع الرؤية وعميق النظر في مسألة الخرافات.

إدخال التلوينات المخلية على الخرافات

ساهم لافونتين في نقل الخرافات وتسريع هجرتها إلى الثقافة والأدب الوطني الفرنسي الحديث، ويعتبر عمله هذا بمثابة طبعة فرنسية (قام بفرنسا franciser) للخرافات كما فعل ذلك قبله فيدروس في التاريخ القديم عندما قام بتلتننة هذه القصص، وهذا لا ينقص من قيمة الرجل، فهو ظل وفيا للثقافة القومية الفرنسية، حيث استند إلى "تأثيرات المجتمع الفرنسي وسمح لنفسه في هذه الأحوال كلها بالتصريف بالمعنى والأسلوب على نحو جعل للحكايات جوا فرنسي وأضفى عليها من شاعريته وبيانه ودعابته، وكذلك من حسه السياسي، الاجتماعي، لأحداث وعادات عصره مما جعل لها مذاقاً خاصاً كثيراً ما يصعب نقله حتى إلى اللغات الأوروبية الأخرى" (لافونتين، 1987، صفحة 14).

هذا المطلب هو الذي اشتغل عليه بقصد النجاح نسخة فرنسية رأت النور في القرن السابع عشر الميلادي، ومنهجه في الكتابة كان مرتكزاً على إدخال تعديلات وتلوينات وروشنات محلية فرنسية على هذه الخرافات فهو "لم يكن المجرد كتابتها شعراً بل أضاف جزئيات طريفة من عنده إلى التركيبة القصصية كما أضاف العشرات الحكايات الأخرى التي جعل منها وسيلة لقول الكثير من أراد قوله على طريقته الخاصة" (لافونتين، 1987، الصفحتان 5-6).

هذا الأمر هو ما سيطبقه في كتابة حكاياته، إذ لافونتين لا يمارس الترجمة الحرافية لنصوص إيسوب، بيديبا، ابن المفعم، وفيدروس إن تتوفر له كاملة؛ بل كان الرجل يضيف أموراً خاصة تخيلنا إلى عقريته الفذة، وشخصيته العظيمة، علاوة على تجارب أمته الفرنسية.

وهذا العمل والأثر الأدبي الخالد مربوط بالتاريخ أوروبا الحديث، والمكان فرنسا الأوروبية كان لحظة تاريخية فارقة عندما جعل من فن الخرافة أو حكايات على ألسن الحيوانات جنساً أدبياً يعرف باسم (fable) داخل الدراسات الأدبية، وساهمت في بنائه شروط معرفية وتاريخية، وميولات لافونتين، وعشقه لهذه الحكايات العابرة للأزمان والأوطان.

في الحقيقة الخرافة "قصة حيوانية ذات مغزى يتكلم الحيوان فيها ويتمثل مع احتفاظه بحيوانيته، ونسبت إلى الحيوان خاصة لأن القصص التي وردت عنه أكثر ودوره فيها أظهر. ويفهم من هذا أن الطير والنبات والجماد والإنسان تسند إليهم أدوار من البطولة والأهم من هذا كله أن هؤلاء الأبطال جميعاً من أي جنس كانوا ليسوا سوى رموز لأشخاص حقيقيين" (بكار، 1996، صفحة 237).

ويمكننا النظر في أصل الكلمة خرافة في المصادر الأجنبية، والتي تعرفها كما يلي: "الحكاية أو الخرافة مصطلح لاتيني الأصل "fabula" أصبح في الانجليزية والفرنسية "fable" وله المعاني الآتية:

1- قصة حيوانية لا مغزى لها "beast fable"

2- قصة حيوانية لها مغزى وتساوي الموعظة (Apologue) المأخوذ عن اليونانية

قصة خيالية بشكل عام (Fiction) أي أهم من قصة حيوانية" (بكار، 1996، صفحة 237).

تفاعل الأدب العربي الحديث مع خرافات لافونتين

لقد اشغل الأدب العربي الحديث في فترة المثقفة العربية بضم العناصر الأدبية الأجنبية الغربية من أجل بلورة أدب عربي يتجاوز مرحلة الانحطاط، وأثبتت الواقع استفادة العرب المحدثين من خرافات لافونتين.

ويمكننا الكشف عن مجموعة من الأعمال التي تشي بهذا الاتساع:

- محمد عثمان يوسف جلال (محمد بك عثمان جلال) (1828-1898) "العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ، عن خرافات لافونتين الفرنسية"، يعد أول من نقل خرافات لافونتين.

- أحمد شوقي (1869-1932)، في شعره التعليمي المنظوم للأطفال تحديداً، فقد استلهم أحمد شوقي من أدب الخرافة الفرنسي الكثير شكلاً ومضموناً، وتميز مشروعه بالجمع بين الشعر والخرافة، وفي هذا السياق يقول محمد الهادي الطرابلسي: "إن نظم القصص المثلية في قالب حكايات شعرية شخصية، ظاهرة أدبية خلقها شوقي في البيئة العربية، وجسمتها في كثير من اللوحات. لكنها ظاهرة لم تتبع. فقد انطلقت معه وتوقفت عنده وبذلك يبقى شوقي لافونتين العرب بلا منازع" (الطرابلسي، 1981، صفحة 281).

- جبران النحاس (جبران يوسف النحاس) (1882-1954) في كتابه "تطريب العندليب"

- إبراهيم العرب "آداب العرب" عام 1913.

- نقولا أبو هنا المخلصي (1888-1956) "أمثال لافونتين"

- أحمد فارس الشدياق (1804-1887) "اللفيف في كل معنى طريف" تشكل ترجمته لفن الخرافة فرصة للحضارة الإنسانية للتعرف على الخرافات، فكان خياره موفقاً، بل حتمية على المستوى الترجمي.

مجالات حوار الحضارات

بعد الصدام الميداني بين العرب والفرس وإسقاط الإمبراطورية الفارسية الساسانية حدثاً تاريخياً عظيماً ولحظة تاريخية تأسيسية فرضت على الطرفان العرب الغالبين والفرس المغلوبين الدخول القسري في حوار ثقافي وأدبي ولغو... آخر، للتخفيف من نتائج الصراع، والصراع يشكل أيضاً قناة توصيل بين الطرفين المتتصادمين، حتى وإن كان هذا التناطح دموياً، فالمرور غير المشكوك فيه للعناصر الفارسية إلى الثقافة العربية الإسلامية، والعكس صحيح.

غير أن هذا الحوار الحضاري أعقّته نسبياً بعض الأمور العرقية: عرب/فرس والدينية: الإسلام/والديانات الفارسية القديمة كالزرادشتية والمازدكية والمانوية، مما قادّها بعض التصورات الماضية المغلوطة عن الآخر الفارسي مثلاً.

قد يكون ابن المقفع يريد لهذا الحوار الحضاري مقاصد من بينها:

ينشر على نطاق واسع قيم التسامح، الحرية، الفكرية، الدينية، ومفهوم العدالة بين مختلف الأعراق، وحلم بحلم التعايش السلمي بين العرب والفرس في الإسلام.

وكان يحلم أيضاً بالتبادل الثقافي، الذي سيتّج لا محالة تحوّلا ثقافياً على مستوى الحضارة العربية الإسلامية، وتحقق هكذا تقدماً للحضارة الإنسانية، وذلك بزرع بذرة فارسية في أرض عربية.

هل كان ابن المقفع يحلم بمجتمعية الحوار الحضاري في نهاية عصر بنى أمية وببداية عصر الخلافة العباسية، لتوسيع الحضارة العربية والإسلامية روح الحضارة الفارسية الساسانية، وتفاعل مع عناصرها الراقية، وهكذا تصبح حضارتنا حضارة متفردة تحترم التعدد والاختلاف.

إن ابن المقفع كاتب، مترجم، فيلسوف، وأديب صاحب تجربة فريدة من نوعها، وصاحب شخصية مركبة يحمل في جعبته الصراع والحوار في آن واحد.

إن أسلوب ابن المقفع وطريقة تفكيره معاصرة بالنسبة لنا، على الرغم من بعده زمنياً عنا، من هنا تجاوز إطاره الزماني بكثير، وهذا راجع لعقربيته.

نهايته الحزنة والمثيرة للجدل دينياً وسياسياً.

لقد خلد ابن المقفع اسمه، لأنّه طوع لسان العرب على المستوى النثري، أما عن نتاجه الأدبي، والفكري، فقد دخل دائرة العالمية، وتمثل أعماله الأدبية حدثاً في تاريخ الآداب العربية، فالليوم نحن في اشد الحاجة إلى شخصية مثل ابن المقفع مؤمناً بهبدأ الحوار.

بيد أنّ نهايته كانت مأساوية، لم يستسلم لما هو مألف في وقته، على العكس من ذلك تجرأ على نقد الحكم وعاداته وتقاليده في السياسة.

ومن خلال النظر إلى أصل ابن المفع فهو "فارسي الأصل اسمه (روزبه) كان أبوه من قرية (جور) (فيروز...) لمقاطعة فارس (سيراز اليوم). انتقل الأب إلى البصرة والتحق بديوان الخراج لعهد الحاج بن يوسف التنقفي، فاختلس مالا، فضريه الحاج حتى "تفقعت" "بيست" يداه، فلقب بـ"المدفع" ومن هنا قيل لابنه "ابن المدفع" (بكار، 1996، صفحة 236).

وقد شكلت عقيدة ابن المدفع محطة أخرى للوقوف على ملامح العقائدية التي ميزت طبيعته، وفي هذا الإطار لم يسلم ... بل ظل مجوسيًا وعلى دينه نشأ حتى قيام دولة بني العباس التي اتصل بها -بعد أن اشتهر في الكتابة- فكتب لعيسي بن علي عم الخليفة المنصور، وأسلم على يديه (عيسي). حينئذ تسمى بـ"عبد الله" وتكتن بـ"أبي محمد" ويقال أنه أسلم تقية ليتخد من الإسلام قناعاً لزندقته ومانويته التي ر بما كانت سبباً من أسباب قتلها عام 142 أو 143 أو 145هـ (بكار، 1996، صفحة 236).

وبناء على ما سلف تبقى معتقداته محل شك بالنسبة للقدماء، لكنه كان يؤمن في زمانه بقضايا عصره العادلة، وواجهه الأزمات دون خوف. رغم ذلك ساير ثقافة عصره أي هيمنة الثقافة العربية والإسلامية والأدب العربي واللغة العربية، بمعنى هل اعتقد كل هذا خوفاً وذلك حتى يخفى دياناته الحقيقية، حتى لا يكتشف أمره ويوضع في خانة الزنادقة أم طوعية وإيماناً منه. لم يتجنب النقد اللاذع للحكام حينها، وخاض معارك سياسية ونقدية مع هؤلاء، كانت نتائجها هلاكه.

هناك فترات زمنية في تاريخ البشرية مظلم، وهذا يشكل عائقاً أمام العلماء لمعرفة ما هو غير معروف، أو مخبوء حول قضايا أدبية وثقافية... الخ. وقد يختلط علينا أثناء القيام بدراسات أدبية ما هو ديني وسياسي.

خاتمة

في الختام، تمثل الخرافات ميراث تاريجي يشترك فيه الشرق والغرب قديماً وحديثاً. وقد ساهمت في تطويره وانتقاله أجيال متعاقبة، وأشارت عليه الكثير من الأمم بطابعها المحلي والثقافي والاجتماعي والديني والشخصي. ويمكن إجمال النتائج المتوصل إليها في الآتي:

- الحضارة العربية الإسلامية وارثة الهند واليونان والفرس على الأصعدة الفلسفية والأدبية والعلمية. حلول علوم القدماء وأدابهم في الحضارة العربية الإسلامية، لتعيش هذه العناصر الدخيلة من جديد، وتطور لتواصل مسيرتها العابرة للحضارات القديمة والحديثة والمعاصرة، خدمة للإنسان وارتفاعه وتقدمه، ويدخل كل هذا في مفهوم التعاون الثقافي.
- لا يمكننا الفصل بين الحضارات سواءً كانت هندية وفارسية ويونانية وعربية على الأصعدة الأدبية والعلمية والفلسفية والثقافية والفكرية، فهؤلاء ساهموا في إخضاب الحضارة العربية الإسلامية وتطويرها، ولو بحسب متفاوتة، وهذا

لا يعني التقليل من قوة الثقافة العربية والإسلامية التي تلقت عديد العناصر الأجنبية الدخيلة الغربية عنها، وقامت بمحض بعضها.

- ومن وسائل الحوار الحضاري الترجمة، فإن المفهوم يمثل همة وصل بين ثقافتين، لغتين، عقليتين، ديانتين، أدبين، حكمتين، فلسفتين، وعلمين.
- مثل ابن المفهوم لوحده "مؤسسة علمية" قامت بدور نقل جنس أدبي، حكمة، وفلسفة من لغته الأم الفارسية الفهلوية إلى اللغة العربية.
- وقد أضحى عمله التجمي العظيم طريقة ضرورية لتطوير الأدب العربي القديم، وإكتثار ثراته في ميدان فن الخرافة.
- وقد كان هذا الخيار الترجي حماية لهذا الفن من الاندثار والموت، فأعاده إلى الحياة من جديد، وثبت نص كليلة ودمنة المثير للاهتمام في اللغة العربية، بحيث أصبح نصاً أصلياً في غياب النصوص السابقة.
- ووصل أدب الخرافة إلى العالمية عن طريق الترجمة. وتحدى الخرافات إلى زرع الحكمة والوعظة والوصايا والتعليم، وبناء عالم يسوده العدل.
- وللحظ أن مصادر البحث ومراجع لافونتين قد تعددت، نظراً لطبع الخرافات الذي تتจำกبه متباينة، حيث أخضع خرافاته لرؤية الفرنسية الأوروبية، بحيث أتاح له التنوع إمكانية توسيع فن الخرافة وتعزيزها.

قد تكون الدراسة ونتائجها قاعدة تنطلق منها بحوث علمية أخرى تختتم وتشرح وتناقش موضوع تتبع هجرة الخرافات من بلد إلى آخر من وجهة نظر تزامنية (ستاتيكية) لتحليل التلوينات المحلية التي أدخلت عليها، والاهتمام بعصرية الكتاب المحليين في المجال.

قائمة المراجع والمصادر

- الريبر دراقي. محاضرات في الأدب المقارن. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- الفيلسوف الهندي بيدبا. (2017). كليلة ودمنة. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية.
- جان دي لافونتين. (1987). حكايات لافونتين. قطر: كتاب الدوحة.
- عادل الغرياني. وصايا لقمان. شبكة الألوكة.
- عبد الله بن المفهوم. (2014). كليلة ودمنة. مصر القاهرة: مؤسسة الهنداوي.
- محمد الهادي الطرابلسي. (1981). خصائص الأسلوب في الشوقيات. تونس: منشورات الجامعة التونسية.
- محمد هلال غنيمي. دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر. مصر: هبة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- يوسف بكار. (1996). الأدب المقارن. فلسطين: منشورات جامعة القدس المفتوحة.