

نظرة حول قضية التعرّيب في الجزائر

للأستاذ عبد الله كرمي

الأستاذ بجامعة الجزائر

والأستاذ المحاضر بالمعهد

لعل الحير الذي سال عن قضية التعرّيب في الجزائر لا يوازيه أو يماثله سوى ما أريق من الدم دفاعاً عن حرية الجزائر واستقلالها ؛ ذلك أن قضية التعرّيب ترتبط أساساً بهوية الشعب الجزائري .. بانهائه إلى أمة لها خصائصها وتفردها عن بقية الأمم والشعوب ، مثلاً لكل فرد هويته الخاصة وتفرده وامتيازه . ومن هنا كان ذلك الارتباط العضوي بين قضية التعرّيب وحرية الجزائر.

وقضية التعرّيب قديمة وجديدة في نفس الوقت : قديمة لأن الاستعمار الفرنسي كما أصبح معروفاً وشائعاً لدى الجميع حاول القضاء على الذاتية العربية الجزائرية المتمثلة في اللغة وبقية الخصائص الأخرى . وجديدة لأنها ظهرت كقضية ملحّة عقب الاستقلال الذي صاحبه تغير وجه الجزائر من بلد استُعمر طويلاً إلى دولة حرة مستقلة تسعى لاسترداد مكوناتها ومقوماتها الذاتية . وهنا كان لابد أن ينشأ ذلك الصراع حول هذه القضية بين أنصار التعرّيب وخصومه – ولا تقول أعداءه . وظهرت شعارات كثيرة تتصل بالتعرّيب كما ظهرت تعبيرات ومصطلحات تتصل باللغة العربية ، بعضها دوافعه غير مبرأة من الأحكام المسبقة والتوصيات المبكرة .

وقبل أن نناقش المراحل التي مر بها التعرّيب لابد من العرض بجملة من المسائل التي أثيرت حول هذا الموضوع والتي تتصل به من قريب أو بعيد . من هذه المسائل أن التعرّيب بالنسبة للجزائر لا يقصد منه تعرّيب المصطلحات وإنما يقصد منه إحلال اللغة العربية محل اللغة الوافدة الأجنبية

وهي اللغة الفرنسية ، وإعادة اللغة القومية إلى مكانها التي كانت عليها قبل الغزو الفرنسي .. ومن هنا نشأت تلك الشعارات التي تناولت مثلاً : «بالازدواجية» أى بقاء اللغة الفرنسية بجانب اللغة العربية ، على اعتبار أن الفرنسية لغة حية تمثل نافذة من النوافذ التي تطل منها الجزائر على العصر الحديث والحضارة الغربية الحديثة . وبالطبع فإن هذا الشعار ظاهره الرحمة ولكن باطنه فيه العذاب للغة العربية ، لأن بقاء اللغة الأجنبية التي تتمتع بحاضر سادت فيه زمنا طويلاً يجعل من اللغة العربية لغة ثانية والمفروض أنها الأولى في بلد له إنهاوه الخاص وكيانه المتفرد .

كذلك أثيرت قضية اللغة «الكلاسيكية» و«العصيرية» على اعتبار أن اللغة العربية ماضيا قدماً كلاسيكياً لا يتعاشر مع العصر الحديث وما يتطلبه من لغة متطرفة حية فاعية متعددة في مصطلحاتها وتعابيرها ، وكثيراً ما الخلطون بين «العادية» و«العصيرية» جرياً وراء المفاهيم المستuarة من الغرب والتي اطلقت من بعض المستشرقين أو من جلهم على «اللغة العادمة» بهذين المصطلحين : الكلاسيكي والعصري .

وهي نظرية فيها افتئات على اللغة العربية باعتبارها لغة حية يمكنها أن تسافر العصر . وإطلاق هذين المصطلحين على اللغة العربية يظلمها؛ لأن الذين اطلقواهما عليها كان في ذهنهم ماحدث للغة اللاتينية واللغات الأوروبية التي انفصلت عنها .. يظلمها من ناحيتين : الأولى : أن اللغة العربية لم تمت كما ماتت اللاتينية . والثانية : أن اللهجة العادمة العربية في الجزائر أو في غيرها من الأقطار العربية لا تمثل لغة بأتم معنى الكلمة ، لها مقومات اللغة وقواعدها ومصطلحاتها .

كذلك أدوار خصوم التعرّيف إلى جانب هذا ، فكرة الحماس والواقعية التي ترددت بالنسبة للتعرّيف على اعتبار أن الذين يدعون إليه يغفلون بسبب حاسهم وفي غمرة اندفاعهم مراعاة الواقع الذي فرضه الاستعمار على الجزائر لغة وإدارة وثقافة وحضارة . هذا الشعار أيضاً مغلوط من أساسه ،

فليس الحماس لمبدأ من المبادىء أو هدف من الأهداف أو قضية من القضايا عيباً من العيوب التي يوصف بها الشخص بل العكس هو الصحيح ، إذ لم نعثر في التاريخ على قضية إنسانية أو وطنية أو قومية تتحققت بغير حماس وتضحيات أيضاً.

ولى جانب هذا كله أثيرة قضية التفتح والأصالة ، يعني أن الاكتفاء باللغة العربية سيجعل من الجزائر بذلك منغلاً على نفسه حضارياً ومن ثمة فلابد من تفتحه على الحضارة العالمية بواسطة اللغة الفرنسية ... على أن الأصالة تمثل في الأخذ من التراث العربي والحضارة العربية والانماء هذه الحضارة . ولكن القضية فيما معاً تكمن في السؤال التالي :

ما مدى تفتحنا على الحضارة الغربية وما مدى ما نأخذه من التراث العربي؟ هناك من يذهب تحت شعار التفتح إلى الارتماء في أحضان الحضارة الغربية بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات . كما أن هناك من ينادون بالأصالة من يدعوا إلى الرجوع إلى التراث العربي الإسلامي والأخذ منه والعيش فيه وحده بما فيه أيضاً من إيجابيات وسلبيات .

والواقع أن كلا الأمرين فيه شطط وإسراف : فالاندفاع في هذا الاتجاه أو ذلك سيخلق عدم توازن في الحياة الفكرية والثقافية بالنسبة للجزائر .. وإذاً لابد من نظرة أعمق وأوسع تأخذ من الحاضر ولا تهمل الماضي وتوازن بينهما فيما تأخذ وما تندع ، لأن الانفتاح المطلق لكل التيارات والرياح قد يقتلع الجذور الأصلية الضاربة في أعماق الشعب الجزائري ، وكذلك الانطواء قد يطمس شخصية الثقافة العربية المفتوحة الأصلية .

... هذه جملة من قضايا تثار حول معركة «التعريب في الجزائر» وهي جديرة بأن يطول فيها الشرح والتفسير وأن يستمر فيها النقاش لأنها قضايا حيوية تتصل باللغة والفكر والثقافة العربية وتتصل أساساً بالشخصية العربية التي تمر في الجزائر بمرحلة تحتاج فيها إلى مزيد من التعميق والفهم .

ويبدو أنه لابد من إلقاء نظرة تاريخية على المراحل التي مر بها «التعريب» في الجزائر حتى تكتمل الصورة وحتى نربط بين الماضي والحاضر ، وكما أشرت سابقاً فإن هذا المصطلح نشأ في الجزائر بعد الاحتلال الاستعماري في الثلث الأول من القرن الماضي ، واصطدمت الحضارة العربية بالحضارة الغربية الجديدة ووُجِدَت إلى جانب اللغة العربية اللغة الغازية الوافدة ، إذ قبل هذا الغزو كانت اللغة العربية في الجزائر — كما في غيرها من البلدان العربية الأخرى — هي اللغة الأولى والأخيرة .

وليس من همنا في هذا المقال أن ن تعرض للمدرسة الجزائرية في هذه الفترة وللتعليم فيها وللغة العربية وللثقافة العربية أيضاً وما صاحب هذا كله من محاولة المحو والتثويب لهذه المقومات كلها . وإنما يهمنا فقط أن نتعرض للمراحل التي مر بها التعريب تاركين الحديث عن هذه الموضوعات إلى مناسبة أخرى . ويمكن لنا أن نحدد أربع مراحل لـ «التعريب» .

المراحل الأولى : تنتهي ب نهاية القرن الماضي وهي التي حاولت فيها الإدارة الفرنسية في الجزائر بمعاونته بعض المستشرقين أن تحصر اللغة العربية في نطاق ضيق جداً فتقصرها على العامية وتعليمها للفرنسيين بهدف فهم الشعب الجزائري وتفكيره ، كما أنها قصرت اللغة العربية الفصحى وتعليمها على بعض الموظفين الذين تحتاج إليهم كصلة ورابطة بين الإدارة الفرنسية والشعب الجزائري .

في هذه الفترة كان التركيز فيها على العامية بصورة واضحة في الكتب التي ألفت لهذا الغرض وفي المقالات التي نشرت في الحالات العلمية والثقافية . ويكتفى فقط أن نستشهد بنص واحد لأحد المستشرقين الذين لعبوا دوراً كبيراً في هذا الحال ونعني به المستشرق « ديسبارمي » الذي كان أستاداً بالجزائر في هذه الفترة فهو في أحد كتبه « القوائد في العوائد والقواعد والعقائد » يتحدث في سخرية فيحمد الله على أن جعل للعرب لغتين : اللغة الفصحى واللغة العامية وهو يوجه خطابه للتلاميذ الفرنسيين فيقول : « لهذا السبب

واجب على كل واحد من التلاميذ النصارىين يتعلم هذه اللغة العامة باش
يتكلم مع جميع المسلمين ويفهم واسع يتتكلموا ..»

فالهدف إذن من تعلم اللغة العامية للفرنسيين واضح وهو فهم عقلية
الأهالي الوطنية .. أما عندما يوجه خطابه إلى الجزائريين فإنه يدعوهم لتعلم
العربية الفصحى للانخراط في سلك الترجمة والموظفين والأئمة والفقشين
والقضاة .. الخ . وكلما اهدفون لايحتم إلا المصالحة الخاصة للاستعمار الفرنسي
ولابحثم الثقافة العربية ولا اللغة العربية كأدلة لهذه الثقافة .

و قبل المستشرقين كان هناك من لعب دوراً في الحفاظ على التراث
العربي والثقافة العربية واللغة ، وأعني بها الروايا التي حافظت على التعليم
باللغة العربية على الطريقة التقليدية ولكن تأثير هذا التعليم كان محدوداً بالنسبة
لمستوى المتعلمين أو عددهم .

أما المرحلة الثانية : فتبدأ مع مطلع القرن الحالي بظهور الحركة الإصلاحية
والأحزاب الوطنية التي أخذت تتدارك حالة اللغة العربية وماوصلت إليه
من ضعف وهزال أصواتها مدة طويلة . وإذا كانت دعوة بعض السياسيين
أو بعض العلماء في الوقت الماضي قد ازتفعت من وقت إلى آخر تطالب بتعليم
اللغة العربية واحترامها فإن هذه الدعوة لم تقو ولم تنسع إلا في بداية القرن
الحالي ، حيث أصبحت مطلباً يرتبط بالمطالب الأخرى التي رفعها الشعب
الجزائري ونادى بها في مناسبات مختلفة ، بل أكثر من هذا الشعار عملت
الحركة الإصلاحية وبعض الأحزاب الوطنية كحزب الشعب على تدارك الأمر ،
وذلك بفتح المدارس الحرة ، وتدريس اللغة العربية وآدابها وإحياء تراثها ،
والعمل على تطورها وتحرييرها من الجمود الذي علق بها وخاصة في بداية
الثلاثينيات عندما تكونت « جمعية العلامة المسلمين الجزائريين » التي يرجع
 لها الفضل الكبير في التمكن لهذه اللغة في البيئة الجزائرية والحفاظ عليها
 وعلى ماضيها العريق وعلى الثقافة العربية الأصيلة . ولم يقتصر الأمر على
 المناهج والبرامج التعليمية أو على المحاضرات والدروس بالمساجد أو بالنوادي

أو على الصحافة التي لعبت دوراً هاماً أيضاً في هذا الحال ، لم يكن هذا فحسب بل تعدى الأمر إلى الإدارة حيث كانت هذه المدارس الحرة تعامل في أنظمتها الإدارية باللغة العربية .

وهذا الدور يحتاج إلى دراسة مستفيضة خاصة لأنه يمثل النواة الحقيقة للتعریب ، تعلیماً وإدارة وتفكيرًا وهو ما لا يتسع له هذا المقال .

تنهي هذه المرحلة بقيام الثورة الجزائرية إذ أن المدارس الحرة قد أغلقت وأن الأضراب عن التعليم قد وجد استجابة كاملة من التلاميذ والطلبة ، وبذلك انتقلت قضية التعریب إلى جيش التحرير الذي احتضنها في الجبال بفتح مراكز للتعليم أو بتعريب مراسلاتها وقوانتها وأوامرها مما يشكل مرحلة ثالثة تحتاج أيضاً إلى دراسة أخرى .

وتأتي المرحلة الرابعة والأخيرة : وهي مرحلة ما بعد الاستقلال فهي التجربة المعاشرة اليوم التي تتعدد جوانبها وتتفرع فروعها وتعد بطبيعة الحال البداية لوضع الأساس الحقيقية والدائمة للتعریب . ولكن نعرف ما قطعته هذه التجربة من خطوات لابد أن تلقى نظرية عامة على التعليم وما تم فيه من التعريب في مختلف مستوياته باعتبار أن التعليم هو القاعدة الأساسية للتعریب الشامل :

— ففي المرحلة الابتدائية عُربت السنين الأولى والثانية كما خصصت خمس عشرة ساعة للغربية في السنة الثالثة وهكذا حتى نهاية هذه المرحلة .

— أما في التعليم الإعدادي والثانوي فإلى جانب تعريب مادة التربية الدينية والوطنية ومادتي التاريخ والجغرافيا وتعريب بعض الإعداديات والثانويات تعريباً كاملاً ، إلى جانب هذا أعطيت للغربية في المدارس المزدوجة (التي تدرس فيها الغربية بجانب الفرنسية) ساعات قد تصل إلى سبع في الأسبوع .

— أما في الجامعات فقد عربت بعض الأقسام في كلية الآداب مثل فروع الفلسفة والتاريخ والجغرافيا وقسم اللغة والأدب العربي .. كذلك أنشئ قسم مغرب في كلية الحقوق .

... هذه نظرة إجمالية عما تم في التعريب ، وهنا يخطر على البال السؤال

التالي : كيف يتم التعريب على الوجه الأكمل ؟

لقد تكونت «لجنة لإصلاح التعليم» على المستوى الوطني سنة ١٩٧٠-٦٩ م لوضع خطة شاملة للتعليم وإصلاحه في مختلف المستويات وتكونت لجان منها لجنة خاصة بالتعريب وأصدرت بعض القرارات الهامة التي تشير إلى الخط الواضح لتعريب التعليم ، ولكنها لم تنته بعد من وضع المقررات النهائية لعملها .

ولكن لكي يتم التعريب على الوجه الأكمل لابد أن يتم تعريب مرحلة التعليم الابتدائي إما دفعة واحدة ، وهذا يصعب تفيذه لأمور موضوعية مادية تتصل بالإطارات وبالإمكانات المادية والبشرية ، ولهذا نفضل عليه التعريب سنة بعد أخرى . ويعنون أن يطبق هذا الاقتراح على التعليم الثانوي خاصة الثانويات الفنية التقنية ، ويحدد لذلك زمن معين للانتهاء من هاتين المراحلتين ، ومن ثم يصبح تعريب التعليم الجامعي نتيجة لتعريب ما قبله من سنوات التعليم . ومن الممكن جداً أن تتعرب كلية الآداب نهائياً على أن يبقى بها قسم للآداب الأجنبية أو ما تحتاج إليه البلاد من لغات حية . وكذلك بالنسبة لمعاهد المدارس العليا يمكن إدخال بعض المواد بالعربية كما هو موجود بالفعل في بعضها ، ويمكن التدرج في هذا من مادة إلى أخرى حتى يتم تعريتها كلية . كذلك يبدو من الضروري تعريب كلية الحقوق – لا قسمها – كما هو الحال اليوم لما يتطلبه الواقع ويفرضه .

يمكن أيضاً إنشاء قسم مغرب بكلية العلوم ، وكذلك تعريب بعض المواد أو على الأقل بعض المصطلحات في الكليات العملية الأخرى كالمهندسة والطب وغيرها فيدخلها التعريب بالتدريج حسب خطة محددة وزمن معين .

و قبل أن نختم هذا المقال لابد أن نشير إشارة سريعة إلى تعريب الإدارة وخاصة قرار سنة ١٩٧١ الذي بدأ تطبيقه هذا العام والذي يوجب على كل

موظف في الحكومة أو المؤسسات العامة الجزائرية أن يكون له قدر من التعليم باللغة الأم، وبالإمكان أن يبدأ بتعريف المسائل البسيطة التي لها صلة بالجمهور وقد بدأ في تطبيقها فعلاً.

ثم تأتي المرحلة الثانية لتعريف الأشياء الأكثر تعقيداً، وهكذا حتى يأتي الوقت الذي يعم فيه التعريف الإداري بمختلف أشكالها وأنواعها. ولا بد أن يصبح هذا كله تعريف للبيئة العامة التي يتحرك فيها الطفل من البيت إلى المدرسة. وقد تمت أشياء في هذا المجال ولكن بقيت جوانب أخرى لابد الانتهاء منها.

هذه نظرة موجزة عن التعريف في الجزائر وعن المراحل التي مر بها وهو قضية يعيشها الفرد العادي كما يعيشها المسؤول – تعتبر قضية حيوية بالنسبة للشعب الجزائري، ولعل في كلمة الرئيس يوم الدين في خطابه عند تدشين جامعة قسنطينة سنة ١٩٦٨ ما يظهر اهتمامه بها فهو يقول :

«وكما حرصنا على استرجاع جميع مواردنا وثرواتنا المادية من العمل على تعزيز هذا التكوين بتربيه وطنية مثل تساعدنا على استعادة جميع ثرواتنا المعنوية وعناصر شخصيتنا والمكونات الأساسية لذاتيتنا، ومن أهمها الوسيلة الأولى للتعبير عن هذه الشخصية وتماسكها وازدهارها حسب عبرية شعبنا وأصالته، وبدون استرجاع هذا العنصر الهام الذي هو عنصر اللغة فإن مجهدنا سيظل أبى وشخصيتنا ناقصة وذاتيتنا جسما بلا روح ..».

والواقع أن قضية التعريف ليست قضية لغة فحسب وإنما هي قضية الروح والتفكير والإحساس والنظر إلى الأشياء، وهذا هو طموحنا لتحقيقه من خلال التعريف فقد تكون هناك صعوبات وهي موجودة بالفعل يصطدم بها التعريف من أعدائه وخصومه أو صعوبات تتصل بظروف الجزائر وإمكاناتها، ولكن الإرادة القوية تذلل كل هذه الصعوبات وتحقق المدح العظيم.