

افتراضية

التعريب والمصطلح

لـ **الدكتور محبي الدين صابر**
المدير العام لـ **منظمة اليكسو**

نص المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الدكتور محبي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في افتتاح أشغال ندوة «التعاون العربي في مجال المصطلحات علماً وتطبيقاً» التي احتضنتها مدينة تونس في الفترة من 7 إلى 10 يوليوز (تموز) 1986، تحت شعار «المصطلح العربي في خدمة التنمية الشاملة».

1) مدخل :

يظل موضوع التعريب والمصطلح، من «أهم القضايا القومية والحضارية»^(١) في تأثيرها على مسيرة الأمة العربية، وهذا السبب، لم يعد هناك من جديد، فيه يقال، فقد تناوله المفكرون من كل جوانبه : الاقتصادية والثقافية والحضارية ؛ والسياسية.

والواقع أن مفهوم التعريب مفهوم واسع، يشمل إلى جانب مفهوم المصطلح، مفهوم الترجمة، في الأساس، باعتبارها الوسيلة الأساسية للتعريب، ولكنها ليست متساوية له... .

وموضوع التعريب، في حد ذاته يشير في الواقع العربي اليوم سياسياً وحضارياً، وثقافياً، قضايا

2) مفهوم التعريب :

التعريب، لغة ؛ مصدر الفعل المضعف عَرَبَ، وعَرَبَ منطقه، خلصه من اللحن، وعَرَبَ الاسم الأعجمي ؛ تفوّه به، على منهاج العرب ؛ وعَرَبَ عن صاحبه تكلم عنه واحتاج له. وأعرب الأعجمي

فالتعريب في كل صوره، هو أوسع وعاء من المصطلح؛ الذي يعتبر تعبيراً داخل اللغة، وصيغة متفقاً عليها في إطار معايير متزعة من طبيعة اللغة؛ بناءً أو استعمالاً، التعبير عن مفهوم أو فكرة، عن معنى أو ذات، وحين يتم ذلك الاتفاق على المصطلح، فإنه يصبح الأساس، وفي تراثنا: «أنه لا مشاحة في الاصطلاح». والتعريب والمصطلح، وإن كما قريراً من قريب، إلا أن لكل منها طبيعته، ومحدوداته، وقضاياها.

فالتعريب الاجتماعي المتكامل، الذي يعبر عن سيادة اللغة العربية، في الحياة الاجتماعية الواسعة، لم يتحقق في البلاد العربية، كما ينبغي؛ مع اختلاف كبير، في نسبة تلك السيادة، فهي تتفاوت من لغة الحديث والتلخاطب، إلى لغة العلم والبحوث؛ ففي بعض البلاد يكاد يكون التعريب كاملاً في كل جوانب الحياة، إلا في لغة تدريس بعض المواد العلمية والمهنية، في التعليم العالي والجامعات، ومراكم البحوث؛ وفي بعضاً منها، يكون التعريب غائباً في التشريع والقضاء والإدارة والاقتصاد، إضافة إلى بعض مراحل التعليم العام، والجامعة، وفي بعضاً، تغيب العربية، في الشارع كلغة تلخاطب، وفي وسائل الإعلام الجماهيرية بالضرورة...

وهذه الظاهرة، نشأت تاريخياً، بدخول الاستعمار، وتبني الأنماط الحضارية، للحياة المعاصرة بمؤسساتها السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، وتبانت علاقات الدول العربية، معقوى الاستعمار، أفلتت من السيطرة الأجنبية الأوروبية عليها؛ ولكنها تأثرت لغويًا، أما لأنها أخذت عن سهل عربية سبقتها إلى تبني نظم مدنية حديثة، وتأثرت بالنموذج الأوروبي، وبخاصة في مجال التعليم والإدارة؛ وأما لأنها بنت مختاراً، بعض تلك الأنماط

وتعرب، إذا فهم كلامه بالعربية، والاعراب هو البيان والفصاح.

والتعريب، هو إذن بصفة عامة صياغة الأفكار والمعاني والمعارف والتجارب الأجنبية صياغة عربية؛ لفظاً، أو معنى، أو وزناً.

ومن هنا، فقد يعني التعريب استعمال العرب الفاظاً أعمجية على طريقتهم في اللفظ والنطق، فيحافظون على الأوزان العربية، والأيقاع العربي، بما يعطيها الطابع العربي...

وقد يعني التعريب، معنى خاصاً؛ وهو التعريب الاجتماعي، الذي يفوت كثيراً، التعريب المسانى، والذي يعني سيادة الفكر العربي والقيم العربية، والمسان العربي، على محمل حياة المجتمع؛ وهو يطلق في حالة استرداد الهوية الحضارية والشخصية الثقافية، للشعوب العربية المنته ونشأت؛ والتي تعرضت أجيادها للاستيلاب -حضاري ولغوياً، نتيجة لظاهرة الاستعمار التقليدي منه، والجديد، هو يعني بصفة عامة استعمال اللغة العربية، في كل مجالات الحياة، بصفة رسمية، ومطلقة، في التعليم والبحوث العلمية، وفي الإدارة، وفي الاقتصاد والتجارة، وفي التشريع والقضاء، وفي كل أجهزة الإعلام، المقروءة والسموعة والمرئية...: واعتماد نمط الحياة العربية وقيمها وخيبرتها وعلاقتها، في ممارسة الحياة الاجتماعية. والبلاد العربية، على درجات مختلفة في هذا الوضع، وبخاصة في إفريقيا...

وهذا هو المعنى الشائع في استعمال التعريب؛ إما مجرد التعامل مع اللغات الأخرى، والنقل عنها، فإن كلمة «الترجمة» تقوم ذاً في مختلف المستويات...

والاتجاهية، التي تعانها شعوب العالم الثالث، في جوانب حياتها. وقد تناولنا، في دراسات كثيرة؛ هذه الظاهرة ؟ وأسبابها ؟ وحلوها... وأوضحتنا أن التعرّيف يساوي التقدّم ؛ وأنه لا سيل إلى اقتحام المعاصرة التكنولوجية، إلا باستنبات العلم، في اللغة العربية ؛ وتوطين الثقافة ؛ وإنما يبدأ ذلك كله من التعليم ، والبحث. ومن هنا، فإن تعرّيف العلوم، تدرّيساً وبحثاً، هو الخطوة الأولى، في الاتجاه الصحيح ؛ ويستدعي هذا، جهداً قومياً ؛ وقطرياً ؛ في إعداد التدريس الجامعي ؛ وهيئات البحث العلمية إعداداً عربياً، يعني أن تكون لغة التعليم والبحوث، في الدراسات العليا، باللغة العربية، في كل المواد العلمية، وأن يتم التنسيق بين الجامعات العربية، وفي كلياتها المختلفة، وبين أساتذتها، عن طريق هيئة قومية مركبة... وأن ينشأ كذلك مركز عربي، للإشراف العلمي الدقيق، على ترجمة المراجع العلمية والمهمية الكبرى ؛ من كل اللغات ؛ وعلى متابعة البحوث العالمية في اللغات الأجنبية، ونقلها إلى العربية أولاً بأول، كما تفعل الدول المتقدمة التي تتعاقد مع دور النشر الكبرى، لاصدار ترجمات موازية ومتزامنة، لكل البحوث والدراسات العلمية التي تصدر في اللغات المختلفة...

فال المشكلة الحقيقة التي تحول دون تعرّيف العلم والبحوث العلمية، تمثل في غياب العنصر البشري القادر، لأن تكوين القيادات العلمية العربية، كما هو الحال، بالنسبة للدول النامية كلها، كانت تم في الخارج، لأسباب مختلفة. أما الآن فإن إعدادها في الوطن العربي أصبح ضرورة، وهو إعداد يمكن أن يتم في أعلى المستويات ؛ بما تملك الأمة العربية من قدرات علمية ومادية... ولعله بعد ذلك أمر واضح، أن عملية التعرّيف، تعتمد في الأساس على القرار السياسي، وعلى الإرادة القومية ؛ وأن المثل الحي القائم على هذا، هو مثل الجزائر ؛ التي اتخذت ثورتها

الأجنبية، باعتبارها تمثل التقدم والمعاصرة الحضارية.

- فالتعريف مشكلة قومية، بالنسبة لبعض الدول العربية، الأعضاء في الجامعة العربية، لها وضع ثقافي خاص، من حيث أن اللغة العربية، لأسباب متعددة، ليست هي اللغة السائدة، في أي مستوى من المستويات ؛ والتعرّيف فيها يسير على مستويين، مستوى تعرّيف التعليم، ومستوى تعرّيف الحياة الاجتماعية ؛ في الحياة السياسية والأدارية والثقافية والفنية إلخ...

وهو مشكلة إجتماعية للبعض الآخر، من حيث أن اللغة العربية مع أنها لغة الشعب والشارع، إلا أنها تغيب في بعض الحالات كالتشريع والقضاء وبعض جوانب الادارة، وبخاصة في المعاملات المالية والاقتصادية.

وهو في بعض البلاد مشكلة تربوية وعلمية، يعني أن اللغة العربية ؛ ليست لغة التدريس في كل المواد، في التعليم العام، والتقني، وهي غائبة في بعض البلاد الأخرى، في التعليم العالي، والجامعي، في بعض الدراسات العلمية والمهمية ؛ وهي وبالتالي، ليست لغة البحوث العلمية المتخصصة...

ولكل حالة من هذه الحالات أسبابها التاريخية والعلمية ؛ ولكنها، في كل حال، ليست الأسباب التي طالما روجها أعداء هذه الأمة ؛ وأعداء حضارتها ؛ وأعداء رسالتها، والتي تعزو ذلك إلى تخلف اللغة العربية، وعجزها، عن التعبير عن المفاهيم العلمية، لأنها لغة أدب وشعر، فهذه دعوى باطلة، وحجّة ساقطة ؛ وهي جزء من الحرب المعلنة والمستمرة على اللغة العربية، وما ترمز إليه من حضارة ومن قيم.

إن مشكلة التعرّيف، وجه من وجوه التغير

د — التحت : وهو ترجمة المصطلح بكلمة تتزرع من كلمتين عريتين فيها تناسب بين النحوت والمحوت منه لفظاً ومعنى، مثل كهُرْخاري.

ه — التركيب المزجي : وهو ترجمة للمصطلح بكلمتين مستقلتين، متحاورتين مثل «السلكي».

و — وهناك أسلوب الاقراض... وهو باب واسع، وإمكاناته كبيرة، وفوائده كذلك، ولكن بعض الأصوليين اللغويين، وبخاصة أعضاء بعض الجامع اللغوية العربية، شأنهم شأن المعجمين، في كل اللغات ؟ يتحرجون من التوسيع فيه، مع أن هذا الأسلوب، هو الذي كان يكاد يكون العادة، في نقل المصطلحات الأجنبية، وبخاصة اليونانية ؛ كما أنه الأسلوب الذي اعتمدت عليه اللغة الإسلامية في نقل الفكر الإسلامي، إلى تلك اللغات التي استقبلت بهذه الطريقة عشرات الآلاف من الكلمات العربية في كل مجال الحياة الاجتماعية سياسياً وادارياً واقتصادياً وثقافياً إلخ...

وي ينبغي أن نذكر هنا كذلك آلاف المصطلحات والكلمات العربية في اللغات الأوربية المختلفة نقلت إليها من اللاتينية، فكثير من أسماء العلوم في اللغات الأوربية عربية، ونحن نترجمها عنهم من جديد على أساس أنها كلمات أوربية ولنضرب هنا مثلاً واحداً : فكلمة *Alcool* بالفرنسية أو *alcohol* الانجليزية هي الكلمة العربية «غُول» وفي القرآن الكريم (عن خمر الجنة) «لَا فِيهَا غُولٌ وَلَا هُمْ عَنْ يَنْزَفُونَ» فترجمناها نحن إلى العربية : «بالكحول» ومثل ذلك كثير...

التعرّب، شعراً من شعاراتها باعتباره استرداداً للهوية الحضارية وتعبيرها عن الذات الثقافية، فأنجزت في جيل واحد في كل مجالات الحياة ؟ ما فاتت به كثيراً من الدول العربية التي لم تعان ما عانته الجزائر في لغتها على مدى مائة وثلاثين عاماً، من الاستعمار التوطيني المباشر.

هذا، وإن إنجاز عملية التعرّب الكامل والشامل، أمر ضروري وشرط وجود ؛ لفكرة «المصطلح» ذلك أن مفهوم المصطلح، إنما تتولى اللغة العربية شرحه وتقديمه ؛ وبهذا يتعرضون في نسيج المعرفة والحياة العربية، فلكي تكون للمصطلح وظيفة اجتماعية وفنية، لابد له من أن يتم في إطار التعرّب...

في المصطلح :

المصطلح هو ايجاد المقابل العربي للمصطلح العلمي باللغة الأجنبية، وللغة العربية، في مرؤتها البنوية وفي قدرتها التعبيرية ؛ وفي خصائصها اللغوية، ما يعين على التصدي لقضية المصطلح العلمي، وهناك وسائل كثيرة لصياغة المصطلح الأجنبي، صياغة عربية، ومن ذلك على سبيل المثال.

أ — الترجمة : وهي نقل معنى المصطلح الأعمى إلى اللغة العربية، وإهمال الكلمة الأصلية مثل «مقاييس الحرارة»، المصطلح *Thermomètre*.

ب — الاشتراق : وهو ترجمة المصطلح بكلمة عربية، في معناها ؛ بصياغتها في سياقها الدلالي في العربية، مثل اشتراق اسم الآلة، مبذر، من بذر.

ج — المجاز : وهو ترجمة معنى المصطلح بكلمة عربية وتحميمها معنى جديداً، مثل الطيارة التي تدل في الأصل على الفرس السريع الشديد، ثم صارت تدل على آلة الطيران.

إن اللغة العربية تتعانى بصفة عامة، ففرضى
النقل إليها، واتساع مجالات الترجمة ؛ فترجمة
الكلمات تتغير من بلد عربي إلى آخر، ومن شخص
في البلد نفسه إلى شخص آخر ؛ ومشكلة المصطلح،
في جانب منها جزء من سياسة الترجمة إلى العربية التي
غاب عنها التنسيق...

ولهذا الموضوع جوانبه القومية والثقافية
والتشريعية والتنظيمية والتجارية.

من قضايا التعريب والمصطلح :

هناك قضايا مشتركة بينهما ؛ وهي في
الأساس، قضايا سياسية ؛ فتعرض الأمة العربية
للاستعمار الأوروبي الشرس، في إطار المد العدوانى،
بكل ما حمل من آثار سلبية على الحضارة البشرية،
وما أورثها من مشكلات، وهو شر شمل العالم كله،
عرض بالضرورة، مقوماتها للانهيار ؛ وقوض بنائها،
ومرق وحدتها، ومزق وحدتها ؛ وتمكن أعداءها من
الانقضاض على منجزاتها الحضارية ؛ والتخطيط
لانتزاع كل مصادر قوتها ؛ وفي مقدمتها لغتها، وعاء
ثقافتها ؛ ومستقر قيمها...

أفضى استعمار الأمة العربية إلى تمزيق
وحدتها ؛ وإلى تقسيمها سياسيا إلى دول، لكل دولة
وضعها الدستوري والأداري، وقدرتها الاقتصادية
ونظمها التعليمية ؛ وارتباطاتها الثقافية إلخ...

وكان معنى هذا، هو أن هناك لغة واحدة
وحضارة واحدة ؛ تديرها سياسات وقوانين، ونظم
متعددة... فلم تعد هناك بالضرورة سياسة لغوية
ولا تعليمية ولا ثقافية واحدة، لا أهدافا، ولا إدارة
ولا تشريعا... وقد أصناب مجال علاقات اللغة العربية
باللغات الأجنبية، من ذلك كثير، فتقاسم اللغات

والاقتراب يقوم على تطوير شكل الكلمة
الأجنبية، في اللفظ والنطق، وتقريرها للبناء العربي
للكلمات، مثل الجغرافيا والاستاتistica ؛ وموسيقا
وكيمياء وفيزياء وحتى أسماء الاعلام مثل سقراط،
ومثل تلفون وتلفزيون واشتقاق الفعل العربي منها،
مثل تلفن وتلفز إلخ...

ولقد أدى الإقتراض إلى إغناء اللغة العربية، في
جوانب كثيرة، وخاصة في أسماء أعيان المواليد من
نبات وحيوان وجماد وفي أسماء الأدوية والعقاقير
والآلات العلمية والمركبات الكيميائية والمفاهيم
العلمية، فقبل الآليكترون والكمبيوتر والtram والنيل
والسينما إلخ...

فالمصطلح عنوان عن فكرة، أو مفهوم، أو
مجال ؛ وقد يكون إسماً علماً يطلق على الظاهرة ؛ مثل
«ماركوني» أو «بلهارسيا» فهما إسماً مخترعين وهكذا.
ومع ذلك فحين يحدث اتفاق على استعمال لغوي
معين لمفهوم معين، وبصورة متواترة ؛ تصبح دلالة
اللغوية ملزمة ودائمة...

ومن هنا، فقد أصبح العلم يعتمد أساساً على
المصطلح ؛ ولا سيل إلى تكوين المعارف البشرية،
وتنظيمها وتنميتها وتطويرها، دون تأصيل المصطلح
العلمي...

وال المشكلة الحقيقة في موضوع المصطلح،
ليست هي العجز عن صياغته، ففي اللغة العربية
إمكانيات واسعة ؛ ولكن المشكلة الحقيقة، هي
الاعتراف العلمي العربي بالمصطلح، لأن شرط
المصطلح أن يكون واحدا، وأن يكون جمعاً عليه ؛
 فهو كالاسم العلم، فلا يحمل الإنسان أكثر من اسم
 رسمي، يتعامل به كما يريد.

ومن هنا، فلم تعد هناك رقابة لغوية على دقة الترجمة ؛ فأصبحت الكلمة الأجنبية تترجم بكلمات متعددة إلى العربية، بكلمات متقاربة في المعنى ؛ وذلك يعود فيما يعود إليه، إلى اتساع المفردات العربية من ناحية ؛ وقد يعود إلى عدم التمكن من اللغة العربية أو من اللغة الأجنبية التي يترجم منها من ناحية أخرى.

وحصيلة هذا كله، هي بلبلة في اللغة العربية نفسها، ونشوء أساليب ذات طابع محلّي في التعبير العربي.

وهذه الظاهرة التي تقوم في مجال الترجمة والتعبير، تعكس بالضرورة على المصطلح، ذلك إلى جانب أن هنالك مشكلة خاصة بالمصطلح في اللغة العربية،... فمع أن قضية المصطلح، قضية اتفاق فكري أو مهني ؛ فإن المصطلح الأوربي، كما رأينا لم يتردد، في استعمال أسلوب الاقتراض من اللغة العربية، حين كانت هي لغة العلم... واحتفظت بالكلمات العربية حتى اليوم... ومع ذلك فإن اللغات الأوربية، ترجع في نحت مصطلحاتها العلمية في الغالب الأعم، أما إلى الأصل اليوناني أو اللاتيني ؛ أو إليهما معاً ؛ وذلك تفاديا لاستعمال اللغة العادبة في المصطلح. ومن هنا فقد أصبحت كل لغة أوربية حديثة تستعمل المصطلح، ذا الأصل اليوناني أو اللاتيني دون حرج بعد تطويقه إلى لغتها، «ففرنسها» أو «تلمنها» أو «تونجلزها» وتبناتها كما هي ؛ في حال نسبة الفكرة إلى مكتشفها وذلك طليباً لوجاهة المصطلح، ولاضفاء هيبة عليه...

والواقع أن المشكلة الحقيقة في المصطلح العربي، هي انتزاعه من اللغة العادبة... هناك مصطلح أوربي انتزع من اللغة العادبة، وهو لهذا مصدر قلق ونزاع في مفهومه بين المختصين، وهو مفهوم

أوربية مناطق النفوذ على الأرض العربية، وترواحت سياسات اللغة الأوربية في علاقتها مع اللغة العربية، بين التعايش الجائز، تعايش القوي مع ضعيف ؛ وبين محاولة الاستيعاب والاستيلاب، وفي الأحوال، طردت اللغة العربية من مناطق التقدم ؛ حرمت أسباب النمو والانفتاح...

كذلك ؛ فقد كان نصيب اللغة العربية، في تقدم ؛ متفاوتا في الدول العربية، على حسب سروفها التاريخية والاجتماعية، ولكن التعاون الثقافي ظلل قائما في مستوى مسؤول وإيجابي، على المستوى الثنائي وعلى المستوى القومي، وهو تعاون لم تشهد جوانب الحياة الأخرى مثله في العلاقات العربية، وذلك بفضل اللغة الجامعة التي ظلت الآصرة الباقية التي لم يستطع الاستعمار، مع ما بذل من جهد، أن يفصّم عراها... ومع هذا، فقد كان للمتغيرات الكثيرة، التي نشأت عن ظروف وجود دول عربية، ذات نظم وادارات مختلفة، أثر في سياسة تنمية اللغة العربية، بطريقة متوازنة، وبتنسيق كامل...

وكان للتعبير، بصفة عامة ؛ وللترجمة بصفة خاصة، نصيب من ذلك...

فالمشكلة الحقيقة في قضيتي الترجمة والمصطلح، ليست إلا مشكلة تنسيق وتنظيم. ذلك أن اللغة العربية تستعمل استعمالات مختلفة، وتوظف في كل دولة، توظيفا يخضع لسياساتها وقوانينها، فمثلاً استعمال اللغات المحلية في أجهزة الاعلام، وفي الانتاج الفني والأدبي ؛ وفي لغة التدريس إلخ... يختلف من بلد إلى آخر. فمؤسسات الترجمة، الرسمية والتجارية، تعمل إلى جانب المبادرات الشخصية، إلى جانب نشاط الأكاديميين من أساتذة الجامعات، والباحثين، كل يعمل في ظل نظام معين...

الحضارة أو الثقافة، الذي استعملت له الكلمة
Culture.

السادس القادة، في مختلف العلوم والمهن؛ وذلك من حصيلة الاتاج. العربي المخصص في الجامعات والجامعات، ومن الاتاج الفردي.

إن قضية التعرّيب والمصطلح، قضية أساسية في سياق التنمية الشاملة للأمة العربية وفي سياق تقدمها العلمي والتكنولوجي، وفي سياق تكاملها القومي؛ وهي قضية يزداد الوعي بها يوماً بعد يوم، وقد قامت مؤسسات قطرية وقومية متخصصة للتصدي لها، سواء من حيث إنجاز النشاط نفسه أو من حيث تنميته، أو من حيث تنظيمه وتنسيقه...

وبطبيعة الحال، فإن علم المصطلح، وهو من العلوم الأساسية، في صلتها بالتنمية الاقتصادية، وبالتقدم العلمي، وبالتعاون الدولي، لا يزال في المهد شيئاً؛ ولكنه مع ذلك معين عوناً كبيراً في تثبيت مفاهيم المصطلح دولياً؛ وفي تنظيم تداوله؛ وتحقيق التعاون العالمي في مجالاته المختلفة، عبر منظمات دولية وإقليمية، بتعاون مع الأجهزة المعنية في كل دولة...

وفي الوطن العربي، فإن الحاجة قائمة إلى مزيد من الأحكام في التنسيق والتنظيم؛ ولعل وجود شبكة لتنسيق المصطلح هو خطوة أساسية. ومن الحظ الحسن أن هذه الشبكة قائمة فيها وادارياً، في مكتب تنسيق التعرّيب في الرابط الذي أنشئ ليعامل مع المؤسسات المنتجة للمصطلح عربياً، في مجتمع اللغة العربية، والجالس العلمية والجامعات العربية؛ ومع المنظمات وأحيئات المهنية القومية ومع الإدارات القطرية في الدول العربية، وذلك جمعاً لكل مصطلح جديد، في كل الحالات العلمية والفكريّة والفنية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتصنيفاً لها؛ وعرضها في المؤتمرات الدورية لمؤتمرات التعرّيب التي تجتمع مئتي أحيئات العربية المعنية ومئتي الحكومات العربية،

وإلى جانب مشكلة صياغة المصطلح؛ بامكاناته المختلفة، وبمحاذيره فهناك مشكلة هامة، هي مشكلة الاستخدام؛ والاجماع حوله. وهي مشكلة سياسية وادارية، متصلة بطبيعة التكوين السياسي للأمة العربية.

ومن هنا، كان التنسيق، في هذا المجال، كما هو الحال، في كل الحالات الأخرى، ضرورة لازبة؛ وهذا التنسيق إنما يتم على المستوى القومي؛ في إطار الجامعة العربية، ومنظماها المتخصصة، وهناك جهازان قوميان ينشطان في هذا المجال هما :

المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، ومكتب تنسيق التعرّيب بالرباط، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم... وما يعتمدان على الأجهزة والمؤسسات الثقافية، ذات التنظيم القطري، والوظيفة القومية، وهي : الجامع العربي، والاتحاد الجامع والجامعات العربية، وانتاجها، في هذا المجال، إلى جانب إدارات المواصفات والمقاييس، في الحكومات العربية، وأحيئات والمنظمات القومية المهنية كاتحاد المهندسين والأطباء والمعلمين والمتخصصين فيسائر فروع المعرفة...

وإن مؤتمرات التعرّيب التي ينظمها مكتب تنسيق التعرّيب، كل ثلاث سنوات ليوثق وينسق المصطلحات، ويلتقي فيها ممثلو الجامع والجامعات وأحيئات العلمية والاكاديميون، تقوم بدور نافع في هذا الشأن. وقد أقر المكتب في مؤتمراته الخمسة التي كان آخرها في عمان في عام 1985، أربعة وثلاثين معجماً؛ وأعد عشرة معاجم للعرض على المؤتمر

عربية قائمة على ذلك، في الجامع والجامعات، وفي المنظمات العربية المتخصصة... ولكن من مشكلات المصطلح العربي، اعتقاده على اللغة العادبة؛ في صياغته؛ وليس على أصول لغات قديمة كما هو الحال بالنسبة للغات الأوربية التي تستعمل إما اللغة اليونانية أو اللاتينية، فيأخذ المفهوم العلمي بذلك وجاهة فكرية، وصورة تخصصية.

ومع ذلك فهناك مشكلات مشتركة بين التعريب والمصطلح، ترجع إلى أنها يمارسان في إطار لغة واحدة، تخضع لسياسات ادارية وتشريعية وتعليمية مختلفة. مما يفرض ضرورة التنسيق في توحيد المصطلح والكلمة؛ ويتم ذلك عن طريق الأجهزة القومية المتخصصة، بالتعاون مع الأجهزة القطرية المتخصصة.

إن وجود شبكة عربية للمصطلح العربي مركزها مكتب تنسيق التعريب في الرباط، ووحداتها في سائر أنحاء الوطن العربي ووجود آلية للمصادقة على المصطلح العربي ممثلة في مؤتمرات التعريب، كل ذلك أمر إيجابي، يعني على التغلب على مشكلات المصطلح الموحد، الذي يعتبر دعامة تطور المفاهيم العلمية الدقيقة؛ والمعاملات التجارية والصناعية والاقتصادية، وعلى تحقيق التعاون الدولي.

لمصادقة على تلك المصطلحات الجديدة، بعد توحيدتها، عن طريق النجاح الفني لتلك المؤتمرات، ثم تطبع انعاجم النهاية لتنفذ المصطلحات الموحدة، بإشراف مكتب تنسيق التعريب. فالشبكة العربية قائمة، ووحداتها الأقلية، منتشرة في سائر أنحاء الوطن العربي، ومن مركز الشبكة، في الرباط يمكن التعاون مع المنظمات الدولية، وأدبيات العالمية...

خلاصة :

التعريب والمصطلح، مفهومان متداخلان، والتعريب أوسع وعاء، فلا مصطلح عربياً، بالضرورة في خارج إطار التعريب، وللتعريب دلالات كثيرة، فهو قد يعني التعريب الساني الذي هو الترجمة إلى العربية من أي لغة أخرى، وقد يعني التعريب الاجتماعي، بمعنى سيادة اللغة في البلد العربي، في التعبير عن كل جوانب الحياة، السياسية والاجتماعية، والتشريعية والقضائية والأدارية والتعليمية والثقافية... وقد يعني استكمال هذه السيادة، في بعض الجوانب مثل بعض مراحل التعليم الأكاديمي أو التقني، وبخاصة في مجال التعليم العالي والجامعي ومراكز البحوث...

أما المصطلح، فهو لغة داخل اللغة، اتفاق على التعبير لكلمة محددة واحدة، عن معنى واحد. وفي اللغة العربية آليات كثيرة لصياغته؛ وهناك مؤسسات

* * *