الطَّرِيقُ إلى تَعْزِيزِ «الثَّقَافَة العِلْمِيَّة»

٨-١) مَدْخَل:

لـن يكون الخُرُوجُ سَهْلاً من شَرْنَقَـةِ «ثقافة الكلام والإنْشائيّات والجَدَلِ» التي تُغَلِّفُ أبْعَادَ «الثَّقافة العربيّة»، وتُسَيْطِرُ على أُطْروحاتِها في صِراعٍ يُحِيطُ به الغُمُوضُ والتّعْميم، وتُهَيْمِـنُ عليه الأساليـبُ البلاغيّة، والحماسُ الوِجْدانيّ، والانْفعـالاتُ الآنيّة؛ ولن يَتَحَقَّقَ مِثْـلُ ذلـك الخُرُوجِ بين يـوم وليلةٍ، ولكنّه سيكون بالضّـرورة نِتَاجَ تَرَاكُمَـاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ على مـدى عُقُودٍ من الجُهْـدِ والمُثَابَرَةِ والتّأْصيل؛ ولذا فإنّ الطّامحين إلـى إيجاد حُلُولٍ سَهْلَةٍ وسريعـةٍ سيُصَابُـونَ بخَيْبَةِ أملٍ، وهي ذات الخَيْبَةِ التي هَيْمَنَتْ علـى «مُحَاوَلاتِ النّهْضَةِ» و«برامِـجِ التّنْمية» على مدى قَرْنَيْن. لقد جَرَّبَتْ «المُجْتمعـاتُ العربيّةُ» كُلَّ شيءٍ في مُتُونِ الـكلام وشُرُوحاتِ الجَدَلِ، كمـا جَرَّبَتْ الانْقِلابَاتُ والثّـوْرَاتُ بأنْوَاعِهَا، ولكنّها لم تُجَرِّبْ بعْد تلك «الثَّقافة» التي اسْتَطَاعَتْ أنْ تُحَقِّقَ لـ«المُجْتمعات المُتَقَدِّمَة» مجْدَهَا وإنْجازاتِها، ألا وهـي «الثَّقافة العِلْميّة»؛ فتجـارِبُ «المُجْتمعات العربيّة» ومُحَاوَلاتُهَـا، لتوطينِ التّقْنية ونَقْـلِ العلوم، والوُلُوجِ إلى عَالَمِ الكِبَـارِ إنْتاجاً وإسْهَاماً في «الحركـة العِلْميّة - التّقنيّة»، تَتَفَرَّعُ في كُلِّ اتِّجَاهٍ، ولكن لا يُمْكِنُ لها أنْ تَتَحَقّقَ في فَرَاغٍ لأنّه لا بُدَّ لها من «وَسَطٍ» يَدْعَمُ مُقَوِّمَاتِهَـا، ويُكَيِّفُ صُوَرَهَا، ويَضْبِـطُ اتّجاهاتِها، ويُغَذِّيهَا بالعُقُـولِ والمَواهِبِ، ويَسْنُدُهَا بالسّياساتِ والقرارات.

إنّ قضيّةَ «الثَّقافة العِلْميّة» قضيّةٌ جَامِعَةٌ شَامِلَةٌ، تَبْدَأُ من المنْزل في سنوات التَّكْوين المُبَكِّـرَة، عُبُوراً بالمراحِل والمُؤسَّسَات التّعليميّـة المُخْتلفة، ومُرُوراً بمُخْتلف التّفاعُلاتِ الاجْتماعيّـة والفِكْريّـة والفَعَّاليّاتِ الحياتيّـة والثّقافيّة، والْتِقَـاءً بكُلِّ الوَسَائِـلِ المُتَعَدِّدَةِ

والمُتَجَـدِّدَةِ فـي «عَالَمِ الاتِّصالات». من ذلـك المُنْطَلَقِ فإنّ النَّظَرَ إلـى الوَسَائِلِ الكفيلةِ بنَشْـرِ «الثَّقافة العِلْميّة» في أرْجَـاءِ المُجْتمع، وتَأْصيلِها في الفِكْرِ والسُّلُوك، وتَعْزيزِهَا في مَظَاهِـرِ الحيـاة المُخْتلفة، يُصْبِحُ أمْراً لا مناص منه إذا كنّـا جَادِّين في «عمليّة التَّنْمية» وحريصين على «مَشْرُوعِ النَّهْضَة».

وأمّـا وَسَائِلُ تَعْزيزِ «الثَّقافة العِلميّة» ونَشْرِهَا في المُجْتمع فتَتَنَوَّعُ وتَتَعَدَّدُ [٢٤]؛ فمنْها الجمعيّـات والهيئـات العِلْميّة، والمطْبُوعـات بأنْواعِهـا، والمتاحِف والمعارِض العِلْميّة، والنّـوادي العِلْميّـة، والرّحْلات العِلْميّـة، والمُحاضرات والنّـدوات العامّة، وغير ذلك من وَسَائِـطِ «التّفَاعُـلِ الاجْتماعيّ». أمّا أبْرز تلـك الوَسَائِطِ وأكْثرها فعّاليّـةً فهما: «التَّعْليم» و«الإعْـلام»، والمَقْصُودُ بـ«الإعْلام» هنا نَوْعَاهُ: «التَّقْليـديّ» و«الجديد»؛ وأمّا قناةُ توصيل «الثَّقافـة العِلْميّـة» إلى «التّعليم» و«الإعْلام»، فهـي «التَّرْجَمَةُ والتَّأليـفُ العِلْميّ». وعندما نَقِـفُ - بقَدْرٍ مـن الإسْهَابِ - أمام هذا «الثُّلاثـيّ الحيويّ» من وَسَائِطِ «نَشْـرِ المَعْرِفَة»: (التَّعْليـم - الإعْـلام - التَّرْجَمَة والتَّأليـف العِلْميّ)، فإنّ ذلك يعودُ إلى مـا يَتَمَتَّعُ به هذا «الثُّلاثـيّ» من فَعّاليّـةٍ عَالِيَةٍ وتَأْثيـرٍ كبيرٍ في تَهْيئةِ «البيئـة الثّقافيّة والفِكْريّـة والعِلْميّة» لـ«إنْتَـاج المَعْرِفَة» وتَطْويرِهـا، ولتَأْسيسِ «مُجْتمع المَعْرِفَة»؛ ولـذا سنَتَطَرَّقُ فيما يلي إلى هذا «الثُّلاثيّ الحيويّ» ونَسْبُرُ بعْض أغْوَارِهِ وتفاصِيلِه.

٨-٢) وسائِل تَعْزيز «الثّقافة العِلْميّة»:

٨-٢-١) التّعْليم:

لـم يَعُدْ سِـرّاً أنّ التَّحدِّي الأكْبر أمام «قضيّـة التّنْمية» هو «تَحَـدٍّ مَعْرفيٍّ»، ولم تَعُدْ القضيّةُ في حاجةٍ إلى جُهْدٍ كبيرٍ لكي نُدْرِكَ أنّ «العلوم والتّقْنية» هي المَدْخَلُ إلى مُوَاجَهَةِ ذلـك «التَّحَـدِّي»، والتَّعَرُّفِ علـى أدواته، والتّغلُّبِ علـى صِعَابِه؛ وليس سِـرّاً - أيضاً - أنّ «التّعْليم» - بأشْكَالِهِ وأنْمَاطِهِ ومُسْتوياته المُخْتلفة - يُمَثِّلُ «حَجَرَ الزَّاوية» في هذا «التَّحَدِّي المَعْرفـيّ». وتَزْدادُ أهَميّةُ «التَّعْليـم» كُلّما قطعنا مراحِل أكْبر على طريق «الأَلْفيّة الثّالثة»؛

فـ«التَّعْليـمُ المُسْتَمِرُّ مدى الحياة» هو من أبْرز معالِم «مُجْتمع المَعْرِفَة»، كما أنّ «التّفْكير» و«حَـلّ المُشْكلات» هما (الأساسان الجديدان للتّعْليم في القَرْنِ الحادي والعشرين)[٩٩]. وفـي هذا الإطَـارِ يُؤكِّدُ صوما بوجـودة[٩٩] أهميّـة: (أنْ نَتَخَلَّى عن الفِكْـرَةِ التي ترى أنّ باسْتطاعتنا أنْ نُعَلِّمَ طُلّابَنَا «التّفْكير» دون أنْ يكون لديهم أساسٌ قويٌّ من «المَعْرِفَة»، كما يَنْبَغِي أنْ نَتَحَرَّرَ من الاعْتقاد السّائِدِ بأنّه يُمْكِنُ تَدْريسُ «المعْرِفَةِ» دون حَمْلِ الطُّلاّبِ على «التَّفْكيـر»؛ فـ«المَعْرِفَةُ» و«التَّفْكيرُ» توأمان مُتلاصِقَانِ، ولذا يجبُ علينا إتِّبَاعُ منْهج تَرْبويّ يقـومُ على إعْطَاءِ الطُّلاّب المفاهيم المِحْوَرِيّة ومُسَاعَدَتِهـمْ على إتْقَانِهَا والتَّفْكيرِ بها)، ومِثْـلُ هذه الرُّؤيـة – في رأْيه – تَسْتَدْعـي: (تَمَثُّل مَبَاحِث «الثَّقافة العِلْميّـة» في أيِّ مَنْهَجٍ للعلـوم). ولذا فإنّـه لا يُمْكِنُ تَحْقيقُ «النَّقْلَـة النَّوْعيّة» المَطْلُوبَةِ لطَرْقِ أبْـواب هذا «المُجْتمع الجديد» إلاّ عبْر تَعْليم جَادٍّ يَهْتَمُّ بـ«توظيف المُنْتَجِ التّعْليميّ في خِدْمَةِ المُجْتمع» عبْر اسْتيعاب عَنَاصِـرِ «الثَّقافـة العِلميّـة» ومُقَوِّمَاتِهَا، وتوسيع رُقْعَـةِ «التَّفاعُلِ العِلْميّ» عبْـر إقْرَارِ البرامِج والأنْشِطَةِ والمُقَرَّرَاتِ العِلْميّةِ المُنَاسِبَةِ لكُلِّ الدَّارسين في مُخْتلف المراحِل الدّراسيّة.

لا بُدّ من الاعْتِرَافِ بأنّ «ثقافة الإنْشائيّات والجَدَلِ والكلاميّات» وأساليب «الاسْتِظْهَارِ والاجْتِـرَارِ والتَّلْقين» قد تَغَلْغَلَتْ فـي «النِّظَامِ التَّعْليميّ» في «المُجْتمعات العربيّة»؛ وقد تَهُونُ القضيّـةُ، وتَسْهُـلُ طُـرُقُ العِلاجِ، لو أنّ هـذا الأَمْرَ بَقِيَ فـي حَيِّزِ التّرْكيزِ علـى «الدِّراسات الإنْسانيّـة»، والتّسْليـم غيـر المُبَـرَّرِ بأولويَّتِهَـا علـى غيرها مـن «العلوم الحديثـة»، ولكن المُشْكلة أَدْهَى وأَمَرّ، فقد أَفْلَحَتْ «الثَّقافةُ العربيّةُ» في تَحْويلِ «العلوم الحديثة» ومناهجِها، وطُـرُقِ تَدْريسِهَا، ومعاييـرِ تَنْفيذِهَا، ووَسَائِلِ تَقْييمِهَا، إلى مُجَـرَّدِ «عُلوم نظريّةٍ» تَكْثُرُ فيها الشَّكْليَّاتُ، وتُهَيْمِنُ عليها «ظَاهِرَةُ الاسْتِظْهَارِ»، وتَنْعَدِمُ وَسَائِلُ التَّجْريبِ، وتَتَقَطَّعُ بها السُّبُلُ عـن طَرَائِـقِ «التّفْكير العِلْميّ». وهكـذا تَمَكَّنَتْ «المَوَاهِـبُ العربيّةُ» مـن وَأْدِ تَعْليم «العلوم والتّقْنية» عندما مَسَخَتْهَا عن صُورتِها الحقيقيّةِ – فِكْراً ومَنْهَجاً وتَعَلُّماً ومُمَارَسَةً –، وجَعَلَتْ منهـا مُجَرَّدَ شَـكْلٍ آخَر من أشْكَالِ «الدِّراسـات الإنْسانيّة»، علـى الرّغم من الاخْتلافات الجوهريّـة بينهما في المعاييـرِ والمَنْهَـجِ والأدواتِ والتّفْكيرِ والتَّحْفيزِ وطُـرُقِ المُمَارَسَةِ والعمـل. وهكذا بَقِيَتْ مُعْظَمُ إشْكَالاتِنَا التّعْليميّةِ تَصُـبُّ في خَانَةِ «الثَّقافة» التي لم تَتَعَلَّمْ

كيف تَضَعُ المعايير الدّقيقة، وتُطَوِّرُ المَنْهَجِيّةَ العمليّة؛ وغَابَتْ عنها تلك «العَقْلانيّةُ» التي تَهْتَمُّ بموازين صَارِمَةٍ، وتتعاملُ مع «رُوحِ العصْرِ» وخَصَائِصِهِ المُمَيِّزَة.

إنّ البَحْثَ عن «نُقْطَةِ التَّوَازُن» في «البَنْدُولِ الفِكْريّ» للعَالَم العربيّ يعودُ إلى قُرُونٍ طويلةٍ مَرَّتْ بها الأُمّةُ، سَيْطَرَتْ فيها الاضْطِرَابَاتُ الفِكْريّةُ، والتَقَلُّبَاتُ الاجْتماعيّةُ، والإخفاقاتُ السياسيّةُ، والهزائِمُ العَسْكريّةُ، ويَبْقَى «التَّحَدِّي» في أقْسَى أشْكَالِهِ، ونحن نَدْلِفُ إلى العُقُودِ الأولى من «الأَلْفيّة الثّالثة». ومن الوَاضِحِ - انْطلاقاً من الطّبيعةِ المَعْرفيّةِ لهذا العَصْرِ - أنّ «نُقْطَةَ التَّوَازُنِ» لن تَتَحَقَّقَ إلاّ في «وَسَطٍ تَعْليميٍّ - مَعْرفيٍّ» كثيفٍ تقومُ فيه «الثَّقافةُ العِلْميّةُ» بدَوْرٍ مِحْوَرِيٍّ بَارِزٍ، بحيث تَتَمَكَّنُ - عبْر أدواتِها الرّصينة وتفاعُلاتِها المُنْضَبِطَةِ ومُبادراتِها الحيويّة - من تَطْويرِ «تجارِب تَنْمَويّةٍ» تَصْنَعُ أسْئلتَها، وتُبَلْوِرُ إجاباتِها، وتُوَاجِهُ تحدّياتِها، وتَبْنِي عُقُولَهَا في «مُجْتمع المَعْرِفَة» المُنْطَلِقِ دون تَوَقُّفٍ، والمُتَسَارِعِ دون انْتِظَار.

إذاً يَنْبَغِي أنْ نصوغَ أولويّات تَعْليمنا وفْق «رُوحِ العَصْرِ» - في وضوحٍ وجِدِّيّةٍ -نحو التّوَافُقِ مع «مُجْتمع المَعْرِفَة»، والتّواؤم مع شُرُوطِهِ ومُقْتضياتِه، وبذلك نَضَعُ «الحِصَانَ أمام العَرَبَةِ» لنَقْضِي على العَوائِقِ المُسَبِّبَةِ لتَعْطيلِ «التّنْمية» وتوليدِ «البَطَالَة» ووَأْدِ «الإنْتاجيّة»، ولتَتَحَرَّكَ القَافِلةُ - بعُنْفُوانٍ وحيويّةٍ - حَامِلةً كُلّ مضامينِها من عُلومٍ إنْسانيّةٍ واهْتماماتٍ اجْتماعيّةٍ وطُمُوحَاتٍ تُعانِقُ سماء «الأَلْفيّة الثّالثة»؛ ومن المُهِمِّ - في هذا السِّيَاقِ - أنْ نُراعِي أبْعَادَ ما طَرَحَهُ كِتَابُ «العِلْمُ لكُلِّ الأَمْريكان» بأنّ: (ما يُخَبِّئُهُ المُسْتَقْبَلُ للأفْرَادِ من البشر وللأُمّة وللعَالَم يَعْتَمِدُ بشَكْلٍ كبيرٍ على الحِكْمَةِ التي يَسْتَخْدِمُ بها البشرُ العِلْمَ والتِّكْنولوجيا. وهذا، بدَوْرِهِ، يَتَوَقَّفُ على طَابَعِ وتوزيعِ وفَعَّاليّةِ «التَّعْليم» الذي يَتَلَقَّاهُ النّاس)[٩٤]. من هذا المُنْطَلَقِ فإنّ اخْتِرَاقَ «الثَّقافة العِلْميّة» لـ«النِّظَام التّعْليميّ»، وتَغَلْغُلَهَا في نسيجِه الإداريّ والمَنْهَجيّ والتّخْطيطيّ والتّجْهيزيّ، شَرْطٌ لا مناص منه إنْ كنّا نُريدُ فِعْلاً الوُلُوجَ - باقْتِدَارٍ - إلى «مُجْتمع المَعْرِفَة» الذي يَضَعُ شُرُوطاً قَاسِيةً على الرّاغبين في الانْضمام إليه (انْظر: الفَصْل السّادس)، وعلى رَأْسِهَا «الشَّرْطُ الثَّقافيّ» المُتَمَثِّلُ في مُخْرَجَاتٍ قَادِرَةٍ على تَمَثُّلِ «رُوحِ التّنْمية»، والتّفاعُلِ مع «العَصْر»، واسْتيعابِ مُعْطياتِه، وتَطْويعِ إيجابيّاتِه، وتَقْليصِ سَلْبيّاتِه.

٨-٢-١- أ) الأولويّة التي لم تَنْضَجْ في «اسْتراتيجيّات التَّنْمية» في العَالَم العربيّ:

لـن نَأْتِـيَ بجديدٍ عندما نقولُ إنّ «التَّعْليـم» يَقَعُ على قِمَّة هَـرَم الأولويّات في نَهْضَةِ الأُمـم، ولكـن المُهِمّ أنْ تكون هذه الحقيقـة هَاجِساً دَائِماً، فلا تَغْفَـلُ عنها العَيْنُ لحْظةً، وهذا مـا أَدْرَكَتْهُ «الدُّولُ المُتَقَدِّمَـةُ»، فكان هَاجِسُهَا الدّائِمُ هو أحْـوالُ «التَّعْليم» ومعاييرُ تَقْويمِه وأدواتُ قِياسِه، وبالذّات فيمـا يَتَعَلَّقُ بمجالاتِ «الرّياضيّات» و«العلوم» و«التّقْنية»؛ فـ«المُجْتمـعُ المُعَاصِـرُ» مُجْتمـعٌ يَرْقَـى بهذه العلـوم، ويَنْمُو عبْـر تفاعُلاتِهـا المُجْتمعيّة والإنْتاجيّـة والبَحْثيّـة والفِكْريّة، وتَتَدَثّرُ إمْكاناتِه عندما يَضْمَحِـلُّ تَأْثيرُ «العلوم الحديثة» في مُؤسَّسَاتِه التّعْليميّة والبَحْثيّة والثّقافيّة والاقْتصاديّة والإعْلاميّة.

تلـك بدهيّاتٌ أَدْرَكَتْهَا «الأُمَمُ المُتَقَدِّمَةُ»؛ فكانـتْ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهَا عندما تَشْعُرُ بأنّ تَعْليمها يتراجع؛ فأَطْلَقَتْ أمريكا صَرْخَةً مُدَوِّيَةً بشَأْن «التَّعْليم» في الخمْسينات من القَرْنِ الماضي عندمـا انْطلق القَمَرُ الرُّوسيّ الأوّل (سبوتنيـك) ليُمَثِّلَ تحدِّياً خطيراً لإمْكانات أمريـكا العِلْميّة والتّقنيّة، وارْتَجّتْ أرْجاءُ أمريكا مَـرَّةً أُخْرى في مُنْتَصَفِ الثّمانينات من القَـرْنِ ذاته عندمـا شَعَرَتْ بتدهْورِ «التَّعْليـم» في مجالَيْ «الرّياضيّـات» و«العلوم» لتَشْرَعَ فـي برنامجٍ شَامِلٍ شِعَارُهُ «أُمّةٌ في خَطَـرٍ»؛ لتُوَظِّفَ في هذا البرنامج خيرة العُقُولِ، وأقْدر الكفاءات، وأفْضل الإمْكانات. وهذا ما يُؤَكِّدُهُ مُؤلِّفو كِتَاب «العِلْمُ لكُلِّ الأَمْريكان» بقولهم: (لـدى الطُّلّاب فـي المدْرسة الابْتدائيّة اهْتمـامٌ عَفَويٌّ بالطّبيعة والأرْقـام. وبالرّغْم من ذلـك فإنّهم يَتَخَرَّجُونَ في المدْرسة خَائِفين من الرّياضيّات وكَارِهين للعلوم بحُجَّةِ أنّهما مُمِـلّان للغاية ومـن الصّعْبِ تعلُّمهما. إنّهـم يرون «العِلْمَ» فقط كنشـاطٍ أكاديميٍّ، وليس كوسيلة لفَهْمِ العَالَمِ الذي يعيشون فيه. إنّ عَواقِبَ هذا النُّفُورِ وخيمةٌ، لأنّها تَعْنِي أنْ تكون حياة أعْدادٍ كبيرةٍ من الطُّلّابِ مَحْدُودَةً، وأنْ يكون مُجَمَّعُ المَواهِبِ للأُمّة الذي يُجْلَبُ منه العُلماءُ وعُلماءُ الرّياضيّات والمُهندسون أصْغر ممّا يَنْبَغِي)[٩٤].

مـن هذا المُنْطَلَقِ، تكـون المَسْؤوليّةُ المُلْقَـاةُ على عَاتِقِ «المُجْتمعـات العربيّة» هي الأضْخَـمُ في دَلالاتِهَا، والأشَدُّ فـي تفاصيلِها، والأعْقَدُ في مُتَطَلَّبَاتِهَا؛ ففي نهاية المطاف

لا يُمْكِـنُ أنْ يَخْتَلِفَ عَاقِلان على أنّ «التَّعْليم» هو الـذي يُؤسِّسُ للعُلماء والأطبّاء والقُضاة والمُهندسيـن وأساتـذة الجامعـات وغيرهم من فِئَـاتِ المُجْتمـع وشَرَائِحِـهِ المُخْتلفة، والبَاحِـثُ الجَادُّ يُـدْرِكُ أنّ أيَّ خَلَـلٍ يُصِيبُ المُجْتمع هـو في الأساس خَلَلٌ فـي التّعْليم»، وهـو أيضاً خَلَلٌ في «الثَّقافـة» لأنّه لا تَخْفَى على لبيبٍ درجةُ التّفاعُلِ القويّ بين «التَّأْسيسِ الثَّقافيّ» الصّحيح، و«خُطَطِ التَّعْليم» الفَاعِلَة.

مـن المُؤسِف أنّ «المُجْتمعات العربيّة» لـم تُفْلِحْ في صِيَاغَـةِ «إسْتراتيجيّةٍ مُتكَامِلَةٍ للتّعْليـم» - ذات أهْـدَافٍ قَابِلةٍ للقِياس ومُرْتَبِطَةٍ بـ«عناصِر التَّنْميـة» - تَسْتطيعُ أنْ تَجْتَاحَ خلايا تلـك المُجْتمعات في «رُؤيةٍ تَنْمَويّةٍ» تتعاملُ مع «مُقْتضياتِ التَّنْمية» و«عُلومِ العَصْرِ» و«أَخْلاقِيّاتِ العمل» و«مُقَوِّمَاتِ الإنْتاج». لقد راحتْ هذه المُجْتمعاتُ تَغْرَقُ في إنشائيّاتٍ لا طَائِـلَ من ورائها، ومُؤتمراتٍ تَنْفَضُّ لتَنْعَقِدَ في طُرُوحَاتٍ فَضْفَاضَةٍ تَلْفِظُهَا «رُوحُ التّنْمية» التـي تُـدْرِكُ أنّ مَنْشَـأَ مِثْل تلك الطُّرُوحَـاتِ هو «فَـرَاغٌ تَعْليميٌّ»، وعدم فَهْـمٍ لخَصَائِص «التَّنْميـة». لـو انْشَغَلَ الجميـعُ بالبرامِج الفَاعِلَـةِ في السّعـي لضَخِّ «إكْسِيـر التَّنْمية» في المُخْتبرات والمكْتبات، وتَطْويرِ المهارات والأنْشطة اللّاصفيّة، والمُرَاجَعَاتِ الموضوعيّة فـي التّطْويـرِ والتّقْويم، واسْتيعابِ مُقَوِّمَاتِ «التّفْكير العِلْمـيّ»، لما كان لدى أحد ما يَكْفِي مـن الوَقْت للدُّخُولِ في سِجَـالاتٍ تُكَرِّرُ نفْسها وتَجْتَرُّ مُعْطياتِها، ولا تُفْلِحُ في تَأْسيسِ «رُؤىً تَنْمويّةٍ - عِلْميّةٍ» تَتْرك بَصْمَاتِهَا المُتَرَاكِمَةِ على «التَّعْليم» و«المُتَعلِّمين».

ومن المُشْكلات التّعْليميّة المَلْمُوسَةِ في «خُطَطِ التَّعْليم» وجود «فَجْوَةٍ» تَزْدَادُ اتّسَاعاً بيـن تَعْليم «العلوم» وطُـرُق تَعَلُّمِهَا، وبين الاسْتيعاب الحقيقيّ لهـذه العلوم، بحيث تُصْبِحُ مُرْشِـداً ومُوَجِّهاً في التّفْكيرِ والقـراراتِ والمُمَارَسَات، ولا يُمْكِـنُ تَحْجيمُ هذه «الفَجْوَة»، وتَقْليصُ سَلْبيّاتِهَا، إلاّ عبْر رَبْـطِ «التّعْليم» بـ«ثقافةٍ عِلْميّةٍ» حيويّـةٍ؛ فـ«التّعْليمُ» يَنْبَغِي أنْ يكون أداةً لتَطْويرِ «ثقافة المُجْتمع»، ورَفْعِ درجة وَعْيه، لأنّه البوابّة الرّئيسة التي يَعْبُرُ منها مُعْظَـمُ المُوَاطِنين - إنْ لم يكنْ كُلُّهم -، ويُعْتَبَرُ «النِّظَامُ التَّعْليميُّ» هو «النَّاقِلُ الاجْتماعيّ للمَعْرِفَـة»[٩]، حيـث إنّ: (المدْرسـة تَلْعَـبُ دَوْراً لا يُمْكِـنُ تجـاوزُه كمكانٍ لتَعَلُّـمِ المَعْرِفَةِ والثَّقافة العِلْميّة)[٨٣].

كُلُّ ذلـك يَعْنِي ضَرورة أنْ تَضْبِطَ المُجْتمعاتُ النّاميةُ «مُؤشِّرَ البَوْصَلَةِ» على الاتِّجَاهِ الصّحيـح – في تَطْبيقٍ نزيـهٍ وحيويّةٍ فَاعِلَةٍ – حيث يَنْبَغِي أنْ يكـون الشِّعَارُ الرّائِدُ لتَعْليم «الأَلْفيّـة الثّالثة» هو: (التَّعْليمُ لعَصْرِ «مُجْتمع المَعْرِفَة»)[٩٦] بحيث يَحْرِصُ «التَّعْليمُ» على تَأْسيسِ «البِنْيَةِ التَّحْتيّـة» القَادِرَةِ على إسْنَـادِ ركائِز «مُجْتمع المَعْرِفَـة»، وتَرْسيخِ قِيَمِه، وتَعْزيـزِ تفاعُلاتِه، عبْـر إتاحة الإمْكانات المُعَاصِرَة لأفْرَادِ المُجْتمـع كافّةً؛ وهذه «البِنْيَةُ التَّحْتيّـةُ» بدَوْرِهَا مَسْؤولةٌ عن توليدِ الفُرَصِ، وتَطْويرِ المهاراتِ، وتَأْصيلِ المَعْرِفَةِ، وتَنْميةِ المَدَارِكِ، وإحْدَاثِ «النَّقْلَة النَّوْعيّة» في «الحركة التَّنْمَويّة».

٨-٢-١- ب) نَحْوَ «إسْتراتيجيّةٍ تعْليميّةٍ» فَاعِلَة:

يجـب علـى أيِّ «إسْتراتيجيّةٍ تَعْليميّـةٍ» أنْ تَسْتَوْعِبَ حقيقة أنّ أبْـرز شُرُوطِ «مُجْتمع المَعْرِفَـة»[٧٨،٩٦] هو تَحَقُّقُ «الشَّرْط المَعْرفـيّ» عبْر إدْرَاكِ ضرورة «التَّكَامُلِ المَعْرفيّ» بين مُخْتلـف مُكَوِّنَـاتِ «الفِكْرِ البشريّ» وعَنَاصِـرِهِ في «البَوْتَقَةِ الحيّويّة» التـي تَرْبِضُ في قَلْبِ «مُجْتمع المَعْرِفَة»، مع إرْسَاءِ «الرّكيزة الأساس» في هذه «التّرْكيبة المَعْرفيّة المُعَاصِرَة»، وهي تلك النّاتِجَةُ عن التَّطَوُّرَاتِ العِلْميّة والمهاراتِ التّقنيّةِ والقُدْرَاتِ الإنْتاجيّة؛ فـ«الثَّوْرَةُ المَعْلُوماتيّـةُ» والمُتَطَلَّبَـاتُ التّنْمَويّةُ تُعَزِّزُ – بوضوحٍ – هَيْمَنَـةَ «المعارِف العلْميّة والتّقنيّة» علـى أنْواع المَعْرِفَةِ الأُخْـرى. وهذا ما يُؤكِّدُهُ «التّقْرير العَالَمـيّ لليونسكو» – الصّادر في عام ٢٠٠٥م – حيث يُقَرِّرُ أنّ: (مَفْهُوم «مُجْتمع المَعْرِفَة» يُوضِّحُ أنّ سياسات تَعْليم العلوم والتّكْنولوجيّات تُشَـكِّلُ اسْتِثْماراً اقْتصاديّاً واجْتماعيّاً له أولويَّتُـه)[٨٣]؛ ولذا فإنّ «إعْطَاءَ الأولويّـة للعلوم والتّقنيّة» فـي «إسْتراتيجيّة التّعْليم» وخُطَطِـهِ ومَنَاهِجِهِ يُصْبِحُ ضَرورةً لا مناص منها لإنْجـاز الطُّمُوحَاتِ التّنْمَويّـة، وضمان عدم انْحراف «قَافِلَـة المُجْتمع» عن الطّريق إلى «مُجْتمع المَعْرِفَة».

وأمّـا «الشَّـرْطُ الاجْتماعيُّ» فـي تَرْكيبـة «مُجْتمع المَعْرِفَـة» فيَسْتَدْعِـي «المُشَارَكَةَ الجماهيريّـة» الواعيـة، و تَحْتَلُّ «الثّقافةُ العِلْميّـةُ» مَوْقِعاً مِحْوَرِيّاً لتَحْقيـقِ تلك المُشَارَكَةِ

ومُوَاكَبَـةِ عَصْرِ «مُجْتمع المَعْرِفَة»؛ لأنّ أبْرز خَصَائِص هذا «المُجْتمع» هو الكفاءَةُ العَالِيةُ فـي تَأْميـن (النَّفَاذ الشَّامِـل للمَعْرِفَة)[٨٣]، فوفْـق «التّقْرير العَالَميّ لليونسكـو»[٨٣] فإنّ: (مُجْتمعات المَعْرِفَة تَرْتَكِزُ على إدْمَاجِ ومُشَارَكَةِ العَدَدِ الأكْبر)، ويَذْهَبُ التّقْريرُ إلى أبْعد مـن ذلك فيقول: (لـن تَتَمَكَّنَ «مُجْتمعاتُ المَعْرِفَةِ» في القَـرْنِ الواحد والعشرين من بُلُوغ حِقْبَـةٍ جديدةٍ من التّنْمية الإنْسانيّـة والمُستَدَامَةِ إلاّ بشَرْطٍ لا يقومُ فقط على تَأْمين نَفَاذٍ شَامِـلٍ للمعارِف، بَلْ أيضـاً على مُشَارَكَةِ الجميع في «مُجْتمعـات المَعْرِفَة»). وهكذا يَبْرُزُ «الشَّـرْط الاجْتماعـيّ»، ليُشَكِّلَ رُكْناً أساساً مـن أرْكَانِ «مُجْتمع المَعْرِفَـة»، وليُمَثِّلَ مَطْلَباً لازِمـاً لتَحْقيـقِ «التّنْمية»؛ ممّـا يُحَدِّدُ - بالضّرورة - مـدى نجاح «المَنْظُومَـةِ التّرْبويّة - التّعْليميّـة» أو إخْفَاقِهَا فـي صَوْغِ «مُجْتمع المَعْرِفَـة»، وتوليـدِ «الإرادة الجماعيّة» الوَاعِيَةِ القَادِرَةِ على التَّغَلُّبِ على الحَواجِزِ الاجْتماعيّة والمَعْلُوماتيّة والمَعْرفيّة والثّقافيّة. وأمّا إذا لـم يَتَحَقَّـقْ الهدفُ الأساسُ، وهو عدم اسْتِبْعَادِ أحدٍ مـن المُشَارَكَة الحيويّة في تفاعُلاتِ «مُجْتمـع المَعْرِفَة»، فإنّ «المَنْظُومَةَ التّرْبويّة - التّعْليميّة» تكون قد فَشِلَتْ في «الاسْتِجَابَةِ» الفَاعِلَـةِ لـ«تحدِّيات» هـذا المُجْتمع ومُقْتضياته، وتكـون المُحَصِّلَةُ الحَتْمِيّـةُ هي «ضَعْفُ كفاءَة المُنْتَجِ التّعْليميّ».

يَنْبَغِـي - إذاً - أنْ يكـون لـ«الثّقافـة العِلْميّـة» حُضُورٌ قـويٌّ في المناهِـج والأنْشطة اللاّصفيّـة، بحيث يَتَحَقّقُ ما اعْتَبَرَهُ نادر فرجاني «الهدف النّهائيّ للنَّسَقِ التّعْليميّ» وهو: (تَزْويـدُ البشر، بلا تَفْرِقَةٍ، بالمعارِف والمهـارات والقُدْرات اللاّزمة للمُشارَكَةِ - بفعّاليّةٍ وإبْـداعٍ - فـي تَطْويرِ المَعْرِفَةِ وعمليّات التّنْظيم والإنْتاج فـي المُجْتمع، وبصُورةٍ مُسْتمرّةٍ ومُتَطَوِّرةٍ، قَائِمَةٍ على تَأْكيدِ الهُويّة الحضاريّة من ناحيةٍ، واعْتِمَادِ «العِلْم الحديث» أساساً لاتِّخـاذ القـرارات من ناحيةٍ أُخْـرى)[١١]. إنّ «الثّقافة العِلْميّة» هي جُـزْءٌ أساسٌ من تلك «الذِّهْنيّـةِ التّنْمَويّةِ» التي طالب بها غازي القصيبي؛ لأنّها حسب قوله: (مُرْتَبِطَةٌ ارْتباطاً عُضْويّـاً بـ«العِلْم»، و«العِلْمُ» يَرْتَبِطُ ارْتباطـاً مُبَاشِراً بـ«نِظَامِ التّعْليم»، ووَضْعُ «التّعْليم» في العَالَـمِ الثّالث مأْساةٌ تُحْزِنُ الأعْدَاءَ قبل الأصْدقاء. ولعلّنا هنا نَضَعُ أيدينا على «المِفْتَاحِ السِّحْـريّ» للتّنْميـة؛ المِفْتَاحُ الـذي يَسْتَحِيلُ فـي غِيَابِهِ تَحْقيـق «التّنْمية» رغْـم توفُّر كُلِّ

عناصرِهـا، ويُمْكِنُ أنْ تَتَحَقَّقَ «التّنْمية» عند وجوده حتى مع غِيَابِ عَدَدٍ من عَوَامِلِهَا، هذا المِفْتَـاحُ هـو «التَّعْليم»)[١٠]. وأمّا أحمد زويل[٧٠]، فيُورِدُ مـا ذَكَرَهُ مهاتير محمد في حِوارٍ بينهمـا مـن أنّه كان (لا بُدَّ من خَلْـقِ حركةٍ في هذا البلد، وقد اسْتَلْـزَمَ ذلك تَغْييرَ عَقْليّةِ المُواطِـن الماليـزيّ) ليَذْكُرَ أنّ أحد العُنْصُرَيْنِ اللذين لجـأ إليهما لتَحْقيقِ ذلك الهدف هـو: (تَغْييرُ نظـام التَّعْليم حتى يُعَادِلَ التّعْليـمَ المُتَقَدِّمَ في العَالَـم، ويتفاعل مع الثَّوْرَاتِ العِلْميّـة المُعَاصِرَة). وأمّا أسامة عبد الرحمن[١٢]، فيرى أنّ «التّعْليم»: (أداةٌ رئيسيّةٌ في تَحْقيقِ التّغْيير الاجْتماعيّ والثّقافيّ والاقْتصاديّ)؛ لأنّ («التّعْليـم» يُعْتَبَرُ أحد المداخِل الرّئيسيّـة لـ«التّنْمية»، وبتكامُلِهِ مع «التّدْريب» يُمَثِّلُ المُرْتَكَزَ الأساسيّ لزيادة فَعّاليّة وأداء «إدارة التّنْميـة» ممّا يَجْعَلُ «التّعْليم» مُسَاعِداً علـى إحْدَاثِ تَغْييرٍ في الاتِّجاهات والسُّلُوك يَتَّفِـقُ مـع مُقْتضيـات «التّنْمية»). وأمّـا فلاح سعيد جبـر[٧٥]، فيرى ضـرورة (الاهْتمام بسياسات «التَّعْليم» وإعادة بَرْمَجَتِهَا، ابْتداءً من مراحلِها الابْتدائيّة، ووصُولاً إلى مراحلِها الأكاديميّـة العُلْيا، وفْق برامِج مُوَجَّهَةً لخِدْمةِ «التّنْمية الشّامِلَة»)، ويرى - أيضاً - أنّه (لا بُـدَّ من تَحْقيقِ الرَّبْطِ المُبَاشِرِ بين التَّقَدُّم العِلْميّ والتّكنولوجيّ وبين السِّياساتِ التَّعْليميّة والتّرْبويّة من أجل إيجاد البيئة المُلائِمَةِ لخَلْقِ وتَطْويرِ التّكْنولوجيا).

عبْـر تلك الرُّؤى الجَازِمَةِ بالـدَّوْرِ الطَّليعيّ لـ«التَّعْليم» نجـد أنّ المُرْتَكَزَاتِ المِحْوَرِيّةِ لتلك «العمليّة التَّربويّة - التَّعْليميّة» الحَاسِمَة، هي: («تَطْويرُ المَنَاهِج التَّعْليميّة» - «إعْدادُ المُعَلِّم» - «تَحْسينُ البيئة التَّرْبويّة» - «برامِجُ النَّشاط اللّاصَفِّيّ»)؛ وكُلُّها تَحْتَاجُ إلى تفاعُلٍ مع «القِيَـمِ الثَّقافيّة» و«المُنْطَلقَاتِ التَّنْمَويّة» التي يَنْبَغِـي غَرْسُهَا وتَأْصيلُها؛ وهكذا - على سبيـل المِثال - يُصْبِـحُ من الضّروريّ كما يقـول علي علي حبيش: (الحُصُـولُ على مُعَلِّمٍ قَادِرٍ على بِنَاءِ الشّخْصيّةِ المُسْتقلّةِ القَادِرَةِ على التَّعَلُّم الذّاتيّ، والبَحْثُ عن المَعْلُومات في مصادرِهـا، وعلى انْتِقَـاءِ المَعْلُومة، وتَحْليلِها ونَقْدِهَا وتَنْظيمِهـا، وعلى الاسْتِخْدَامِ الأمْثل لهـا، وتوظيفِهـا في حَلِّ المُشْـكلات)[٣٩]. لذا يَنْبَغِـي الحِرْصُ على إعْطَـاءِ عمليّة «إعْداد المُعَلِّـم» أولويّةً؛ لتَطْويـرِ قُدْرَاتِهِ المَعْرفيّةِ ومَدَارِكِـهِ الثّقافيّة وآفاقِه التّرْبويّـة لتَتَوَاءَمَ مع مُتَغَيِّـرَاتِ «العَصْرِ» ومُسْتَحْدَثَاتِـه، ولا يَنْطَبِقُ هذا فقط على «مُدَرِّسِي العلوم» ولكنّه يَنْبَغِي

أنْ يَشْمَـلَ كُلَّ شرائِح المُعَلِّمين ليَسْتطيعوا أنْ يتحدَّثوا بـ«لُغَةِ العَصْر»، ويُسْهِمُوا في تَشْكيلِ الرُّؤى المُعَاصِرَةِ لدى طُلّابِهم، وتَطْويرِ مهاراتِهم في «التَّفْكيرِ العِلْميّ» والنّقْدِ الموضوعيّ.

وهكذا نجدُ أنّ الدَّوْرَ الرّياديّ لـ«التّعْليم» في «صِنَاعَةِ المُسْتَقْبَلِ» بمُكَوِّنَاتِهِ المُخْتلفة يَجْعَـلُ تَأْسيس دَوْرٍ بَارِزٍ لـ«الثَّقافة العِلْميّة» في «إسْتراتيجيّـة التّعْليم»، وتَعْميق هذا الدَّوْرِ فـي مُخْتلـف التّفاعُلات التّرْبويّـة - التّعْليميّة»، من أبْرز الأولويّـات الوطنيّة التي لا تجوزُ المُزَايَـدَةُ عليها، فكمـا يقولُ جلين سيبورج: (مهمـا كانتْ تَكْلِفَةُ تَحْسيـن التّعْليم، فإنّها اسْتِثْمَارٌ في المُسْتَقْبَلِ يَنْبَغِي أنْ نَلْتَزِمَ به. إنّ التّميُّزَ يُكَلِّفُ كثيراً ولكن التَّوَسُّط في الجَوْدَةِ يُكَلِّفُ أكْثر بكثيرٍ على المدى الطّويل)[٤٤]. ومن حَقِّنَا أن نَتَوَقَّفَ هنا لنتساءَل: (إذا كانتْ تلك هي ضريبةُ «التَّوَسُّط في جَوْدَةِ التّعْليم» كما يراها سيبورج في مُجْتمعه الأمْريكيّ، فيا تُرى ما هي ضريبة «التَّخَلُّف في التّعْليم» الذي تُعانِي منها مُجْتمعاتُ العَالَمِ العربيّ؟).

٨-٢-٢) الإعْلام:

لا يَخْتَلِفُ اثْنان حول التّأْثيرِ الكَاسِحِ لـ«الإعْلام» اليوم بوَسَائِطِهِ المُتَعَدِّدَةِ والمُتَنامية والمُتَجَـدِّدَة؛ فـ«الإعْـلامُ» هو أبْرزُ وسائل «القُوَّةِ النَّاعِمَةِ» التـي تُسْتَخْدَمُ لتَشْكيلِ العُقُولِ، وتَحْريكِ الوِجْدَانِ، والتّأْثيرِ في المُمَارَسَاتِ، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الوسائل القَهْريّة (القُـوَّةُ الصُّلْبَة)؛ ومن أبْرز خصائص «القُوَّةِ النَّاعِمَةِ» أنّها قد تَسْتَغْرِقُ وَقْتاً حتى تَتَغَلْغَلَ وتَتَبَلْوَرَ إلاّ أنّها - في نهاية المطاف - أشدّ رُسُوخاً وأعْمق تَأْثيراً وأطْول أمداً، وفي إطَارِهَا يَدْخُلُ ما يُعْرَفُ بعمليّات «غَسِيل الدِّمَاغ».

لذا فإنّ «مَنْظُومَةَ الإعْلام» مَنْظُومَـةٌ مُعَقَّدَةٌ بطبيعة عناصرِها التّقنيّة، ومُتَطَلَّبَاتِهَا المِهْنيّـة، ووسائلِهـا المُتَعَدِّدَة، وخياراتِها المُمْتَدَّةِ في آفاق الحيـاة، وتفاعُلاتِها الضَّارِبَةِ في أعْماق المُجْتمع، وتَأْثيراتِها الجَارِفَةِ في العَقْلِ والوِجْدان، وانْعكاساتِها الزّاخِرَةِ بالغَثِّ والسَّميـن، والتَّافه والأصيل، والسُّـمِّ والعَسَل. وهذا - بالضّـرورة - يَسْتَوجِبُ اسْتِحْضَارَ دَوْرِ «الإعْـلام» عندمـا نَتَحَدَّثُ عن «ثقافـةٍ تَنْمَويّةٍ» ضروريّةٍ لنَهْضَـةِ المُجْتمع، وذلك ما

يُؤكِّـدُهُ عمر الخطيب[٧٦] بقوله: (إنّ وسائِل الاتِّصـال الجماهيريّ أدواتٌ لتَحْقيق «التَّغيُّر الاجْتماعـيّ» الذي يَخْدِمُ أغْراض «التّنْمية»، كما تَسْتطيعُ وسائل الاتِّصال إضْفاء المكانة وتأْسيـس المعاييـر التي تَحْكُـمُ المَسْلَكِيّات التّنْمَويّـة بين الشَّعْب، وتَسْتطيـعُ أيضاً رَصْدَ الانْحراف عن هذه المعايير، وتَلْعَبُ وسائلُ الاتِّصال دَوْراً حيويّاً في نَقْلِ المَعْرِفَةِ ونَشْرِهَا، ونَقْلِ نتائِج البُحوث العِلْميّة إلى الجماهير الوَاسِعَة، وتَسْتطيعُ البرامِجُ الشّعْبيّةُ عن العلوم والأحْداث الجَارية وكذلك التّقارير الإخْباريّة والبرامِج الوثائقيّة أنْ تُثِيرَ الفُضُولَ الفِكْريّ الـذي يجبُ تَوَفُّرُهُ حتـى يُمْكِنَ فَهْمَ واسْتيعاب الأفْكار الجديـدة)؛ وفي هذا الصَّدَدِ يُقَرِّرُ عمـر الخطيب أنّه: (غَالِباً ما يكون التَّدَفُّقُ المُتزايدُ للمَعْلُومات هو العَامِلُ الأساسيُّ الذي يَغْرِسُ بذْرة التّغْيير، ويُهَيِّئُ المُنَاخَ المُلائِمَ لـ«التّنْمية»).

٨-٢-٢- أ) الوَاقِعُ العربيّ و«الإعْلام»:

إنّ نَظْرَةً فَاحِصَةً لوَاقِعِ «الإعْلام العربيّ» تُبَيِّنُ ذلك الدَّوْرَ المُتنامي لإعْلام «الغَرَائِز والإثارة الحِسِّيّة» الذي تُؤجِّجُ نيرانه مقاصِد تجاريّةٌ بَحْتَةٌ، أو أهْدافٌ تَخْريبيّةٌ مَحْضَةٌ، أو خَلْطَةٌ مَاكِرَةٌ من ذا وذاك؛ وكُلُّها تَحْرِصُ على جَرِّ «طاقات المُسْتَقْبَلِ» من شبابٍ وشابَّاتٍ إلـى مَحْرَقَةِ المَلَـذَّاتِ الحِسِّيّة، والمتاهـاتِ العَاطِفيّـة، والانْفعالاتِ المُتَمَـرِّدَة، والفَرَاغِ الفِكْريّ، بَدَلاً من سَكْبِ حماسهم وطاقاتهم في قَوالِبَ رصينةٍ من «التَّوَازُنِ الحياتيّ» الذي يُحَقِّـقُ مُتَطلَّبَاتِ «الأَمْنِ الفِكْريّ» من اسْتِقْرَارٍ وإنْجـازٍ وتَطْويرٍ للذّات، ومُعالَجاتٍ رصينةٍ للمُشْـكلات، وحِمايـةٍ للهُويّـة. أمّا البدائِـلُ الإعْلاميّةُ الأُخْـرى المَطْرُوحَةُ علـى السّاحة العربيّـة فهي تتراوحُ بين التّعْميق المُسْتمرّ للجَدَلِ العَبَثِيّ، أو الاسْتِفْزَازِ المُتَعَمَّدِ للمُجْتمع عبْـر الإساءة لقِيَمِهِ وانْتِهَاكِ ثَوابِتِهِ، والأمثلةُ كثيـرةٌ لنماذج عجيبةٍ على السّاحة الثّقافيّة والإعْلاميّـة العربيّة؛ وكُلُّها تُبْرِزُ مُعْطياتٍ هَشّـةً، لا تَمْتَلِكُ مُقَوِّمَاتِ «الرُّؤية التّنْمَويّة» التي يُدَنْـدِنُ حولها الجميع، ولا تَتَمَتَّـعُ بإرْهَاصَاتِ «الفِكْر الإصْلاحـيّ» الذي يتنادون إليه، ولا تتفاعلُ مع مُتَطَلّبَاتِ «رُوحِ العصْرِ» التي يُشِيدُون بها.

بطبيعة الحال، لا يُمْكِنُ أنْ نَنْسَى «الإعْلام الرَّسْميّ العربيّ» الذي فَقَدَ تَأْثيره في خِضَمّ غَزْوِ الفضائيّات، وضَعْفِ الرّقابة أو تراجُعها تحت وَطْأَةِ هَجْمَةِ «العَوْلَمَةِ» وتقْنيات الاتِّصال الحديثة، وعَجْزِهِ عن توفير إسْتراتيجيّةٍ قادِرَةٍ على المُنافَسَةِ وطَرْحِ البديل النّاجِع. وبشَكْلٍ عامٍّ فإنّنا نَسْتطيعُ أنْ نَخْلُصَ إلى أنّ شيئاً ما لم يَتَغيَّرْ، بَلْ إنّه ازْداد اسْتِفْحَالاً على ما خَلُصَتْ إليه «الخُطَّةُ الشّامِلَةُ للثَّقافة العربيّة» الصّادِرَةُ عن «المُنَظَّمَة العربيّة للتَّربية والثَّقافة والعلوم (أليكسو)» - في عام ١٩٨٥م - حيث رأتْ أنّ أحد أبْرز السَّلْبيّات في حال «الثَّقافة العربيّة» هي: (سِيَادَةُ الإعْلام التَّرْفيهيّ السَّطْحِيّ)[١٠٢]. أمّا الهَمُّ الأكْبَرُ في حياة الأُمّة، وهو «قضيّةُ التَّنْمية» بإشْكالاتِها وشُرُوطِهَا، فهو غريبٌ في ساحات تلك البدائل الإعْلاميّة الجَاثِمَةِ على السّاحة العربيّة، وأمّا السُّؤالُ الذي يَنْبَغِي طَرْحُهُ، دون مُوَارَبَةٍ أو مُجَامَلَةٍ، فهو: (هل بالإمْكان التَّعَامُل مع التّحدّيات المُعَاصِرَة، وتَحْقيق «الأَمْن الفِكْريّ»، والتّعاطي مع ضُغُوطِ المُسْتَقْبَلِ وشُجُونِ الأُمّة وتطلُّعاتِ الوطن وأحْلام الفَرْدِ وقضايا المُجْتمع دون تَأْسيس «إعْلامٍ تَنْمَويٍّ» مُدْرِكٍ لـ«شُرُوط التّنْمية»، ومُتفاعِلٍ مع مُتَطَلَّبَاتِهَا، ودَافِعٍ نحو سُبُلِهَا؟).

المُشْكِلَةُ هي أنّه في كُلِّ البدائل المَطْرُوحَةِ أمامنا على السّاحة الإعْلاميّة الشّاسِعَةِ ووسائلِها المُتَعَدِّدَةِ وإمْكانيّاتِها المُتَنامية، فإنّ أكْثر ما يَصْدِمُنَا هو غِيَابُ «القِيَم التَّنْمَويّة» في تفاعُلاتِ «الإعْلام العربيّ»، وهو أمْرٌ كفيلٌ بأنْ يُعَمِّقَ «إشْكَاليّة التّنْمية»، بَلْ هو- في رأْيي - أحَد أهمّ أسْبابها، ممّا يَجْعَلُ المُجْتمع غريباً على عَصْرِه، وطَارِئاً على مُجْريات زمنه. وفي غِيَابِ «موازين التّنْمية» تَنْمُو متاهات «الفَرَاغِ الحياتيّ»، وتَزْدَهِرُ مساحات الإسْفَافِ والابْتِذَالِ والتَّطَرُّفِ والإفْرَاطِ والنّرْجسيّةِ والتّفْخيم والتّضْخيم، وما يَنْجُمُ عن كُلِّ ذلك من تَشَنُّجٍ، وتَطَرُّفٍ، وانْكِفَاءٍ، وتَغْريبٍ، وانْبِهَارٍ، واجْتِرَارٍ، وحركاتٍ بَهْلوانيّةٍ تُريد أنْ تعيش دَاخِلَ الزَّمن وخَارِجَهُ في آنٍ وَاحِد.

لعلّه من المُقْلِقِ أنْ يَجْتاحنا - إزاء الوَاقِع المعيش - شُعُورٌ بأنّ «المُجْتمعات العربيّة» لم تُدْرِكْ بعد أنّ «قضيّة التّنْمية» ليستْ قضيّةً قَابِلَةً للأخْذِ والعَطَاءِ، ولا يُمْكِنُ تَرْكُهَا لجلساتِ السَّمَرِ ومُنَاظَرَاتِ الجَدَلِ؛ فـ«التّنْميةُ» قضيّةُ حياةٍ أو مَوْتٍ، وإذا كان هذا هو

الحال فإنّ «الإصْلاحَ الإعْلامـيّ» والانْخِرَاطَ في مَنْظُومَةِ «الإعْلام التَّنْمَويّ» من القضايا التي يجبُ أنْ تكون من أبْرز أولويّات «المُجْتمعات العربيّة».

٨-٢-٢- ب) هُمُومُ «الإعْلام التَّنْمَويّ»:

ليس بالإمْـكان الحديث عن «ثقافةٍ تَنْمَويّةٍ» دون أنْ يَعْضُدُهَا ويَنْقُلُهَا «إعْلامٌ حيويٌّ» - عبْـر وَسَائِطِهِ المَقْـرُوءَةِ والمَسْمُوعَةِ والمَرْئِيّةِ - بحيث تَتَحَقَّقُ فيـه مُوَاصَفَاتُ الكَفَاءَةِ والمِهْنيّـةِ والمَسْؤوليّـةِ والقُـدْرَةِ على التَّأْثيـرِ الوَاسِعِ على مُخْتلف الشَّرائِـح الاجْتماعيّة. مـن هذا المُنْطَلَقِ يَبْـرُزُ مُصْطَلَحُ «الإعْلام التَّنْمَويّ» الذي أَصْبَـحَ - بالضّرورة - مُلازِماً لـ«عمليّـة التَّنْمية» وأهْدافها ليكون «الإعْلامُ» فَاعِلاً علـى ساحتها عبْر تَرْويجِ قِيَمِهَا، وبَثِّ أخْلاقيّاتِها، وتَعْميقِ مُقَوِّمَاتِهَا المَعْرفيّة والفِكْريّة والاجْتماعيّة.

إنّنا نَسْتطيعُ أنْ نَفْهَمَ أنْ يكون «الإعْلامُ» في «العَصْرِ الحديث» حريصاً على تَحْقيقِ «الرِّبْـحِ المَالـيّ» ليتمكَّنَ من مُوَاصَلَـةِ أداء وظائفه المُتَعَـدِّدَة، ونَسْتطيـعُ أنْ نَفْهَمَ - إلى حَـدٍّ مـا - تلك النّظرية التـي يَطْرَحُهَا بعض الإعْلاميين العرب بصِيَـغٍ مُخْتلفةٍ، ولكنّها - فـي نهاية المطـاف - تعودُ إلـى أصْلِهَا المُتَمَثِّلِ في تلـك المَقُولَةِ الشّعبيّـة: (الجُمْهُور عايـز كِـدَه)؛ ولكنّنـا لا نَسْتطيـعُ أنْ نَفْهَـمَ كيـف يكـون مَقْبُولاً لـدى بعْض الإعْلاميين - قبْـل غيرهـم - أنْ يُخْتَـزَلَ دَوْرُهُم في مُجَـرَّدِ تَحْقيقِ الرِّبْـح، أو الاسْتِجَابَـةِ للنَّزَعَاتِ التِّلْقائيّةِ للطّبيعة البشريّة وغَرَائِزِهَا؟.

وعنـد التَّحاور مع الإعْلاميين العرب، قـد تَصْدُمُنَا المَقُولَةُ التـي يُكَرِّسُهَا بعْضهم عنـد التَّحَدُّثِ إليهم عـن مَسْؤوليّاتِهم نحو «التَّنْميـة»، ونَشْرِ «الثَّقافة الجَـادّة»، وتَرْسيخِ دعائِـم «مَنْظُومَـةِ مُجْتمع المَعْرِفَة»، حيـث يَحْتَجُّون بأنّه لا يُوجَدُ «جُمْهُـورٌ» يَسْتَهْلِكُ هذه «البِضَاعَـة»؛ فـدَوْرُ «الإعْلام» - فـي رأْيهم - هو أنْ يُقَـدِّمَ الخِدْمَـاتِ المَرْغُوبة، ويَطْرَحَ «البِضَاعَـةَ» التي يَطْلُبُهَا المُسْتَهْلِك؛ وفي رأْيهم أنّ على «المُجْتمع» تَهْيئة «الجُمْهُور» الذي يَسْتَهْلِكُ ذلك النّوْعَ من «البِضَاعَةِ» المُرْتَبِطَةِ بـ«الوَعْي التَّنْمَويّ» و«صِنَاعَةِ المَعْرِفَة» ونَشْرِ

«الثَّقافة العِلْميّة»، ومن ثمّ يقومُ «الإعْلامُ» فيما بعْد - مَشْكُوراً - بتَقْديمِهَا وتوفيرِها!. ولا شَكّ إنّ في مِثْل تلك المَقولَةِ بَخْساً لـ«الإعْلام» وإهْمَالاً لدَوْرِهِ الرّياديّ في تَشْكيلِ القَنَاعَاتِ وتَأْسيسِ الـرُّؤى وتَطْويرِ الإمْكانـاتِ والالْتِحَامِ مع قضايا المُجْتمـع؛ فمن الأوصاف التي يُطْلِقُهَـا بعْضهم على «الإعْلام» أنّه «مِرْآةُ المُجْتمع»، ولكن هذا يَخْتَزِلُ حقائِق كثيرةً، من أهمِّهـا أنّ «المِـرْآةَ» مُحَايِدَةٌ تُبَيِّـنُ ما أمامهـا دون أنْ تُؤثِّرَ في ما تُبَيِّنُـهُ، وأمّا «الإعْلامُ» فالقَائِمُونَ عليه بَشَرٌ، والمُمَوِّلُونَ له بَشرٌ، والمُتَلَقُّونَ له بَشَرٌ، ممّا يَجْعَلُ له تَأْثيراً - سَلْباً أو إيجاباً -، كما أنّه سيكونُ - بطبَائِعِ البَشَرِ - مَشُوبَاً بتحيُّزاتٍ هنا، ومَصَالِح هناك، وأهْوَاءٍ بيـن ذا وذاك. ولذا فـإنّ لـ«الإعْلام» دَوْراً لا يُسْتَهَانُ به في صِنَاعَةِ ذلك «الجُمْهُورِ» الذي يَسْتَهْلِـكُ «الثَّقافة الجَادّة» والـرُّؤى التّنْمَويّة والتّفاعُلاتِ العِلْميّة، ومن المُفْتَرَضِ أنْ يكون لـ«الإعْلام العربيّ» دَوْرٌ رياديٌّ في كُلِّ تلك المضامير انْطِلاقاً من هَيْمَنَتِهِ شِبْهِ المُطْلَقَةِ في التّأْثيرِ على العامّة ومُعْظَمِ الخاصّة من النّاس.

وأمّا المَقُولَةُ القديمةُ - المُتَجَدِّدَةُ بأنّ «التَّاجِرَ» المُسْتَثْمِرَ في «الإعْلام» يَبْحَثُ فقط عـن الرِّبْـحِ المـاديّ، وأنّ «الإداريَّ» القَائِمَ على المُهِمَّةِ مُطَالَبٌ من قِبَـلِ «رِجَالِ الأعْمال» بـأنْ يُحَقِّقَ ذلك الهدف وليَأْتِ بعد ذلك الطُّوفان، فإنّها مَقُولَةٌ أَصْبَحَتْ في أعْرَافِ اليوم تَخْضَـعُ لكثيرٍ من المُرَاجَعَاتِ والنّقْدِ حيث تَبَلْوَرَ «مَفْهُـومُ المَسْؤوليّة الاجْتماعيّة» للقطاع الخاصّ ليَنْمُو ويَسْتَقِرّ ويُصْبِـحَ أكْثر اتِّساعاً وانْفتاحاً. ولا شَكّ فـي أنّ على «الإعْلام» - بوسائِلـه المُخْتلفـة - أنْ يَحْمِلَ القَدْرَ الأكْبر من ذلك «الهَـمّ الاجْتماعيّ»؛ فـ«الإعْلامُ» - وفْـق نظريّـات الإعْلاميين أنْفسهم الذين سَكُّـوا مُصْطلح «الإعْـلام التّنْمَويّ»- من أبْرز الأدوات القَـادِرَةِ على إحْدَاثِ «التَّغيير الاجْتماعيّ» الذي يَخْدِمُ «التّنْمية»، ويُعَزِّزُ الانْتماء، ويُكَرِّسُ الهُويّة، ويُؤسِّسُ المعايير التي تَحْكُمُ السُّلُوكيّات والتّوجُّهات والمُمَارَسَات.

بطبيعـة الحال، ليس «الإعْلامُ التّنْمَويُّ» جَافّاً صَارِمَاً مُتَقَوْقِعَاً حول «الفِكْرِ العِلْميّ»، أو التّحْليل التّنْمَويّ، أو التّأْصيل المَعْرفيّ، أو الأُطُرِ التّجْريبيّة، بَلْ تَرْكُضُ - أيضاً - قِيَمُهُ علـى مجـالاتِ التّرْفيه والتّسْليـة والرّياضة، وتَرْبِضُ مُعْطَيَاتُهُ في عَوالِـم الشِّعْرِ والأدب والسِّجَالاتِ الفِكْريّة، وتَرْقُصُ أهْدَافُهُ على حُرُوفِ الرّوايات والمقالات، وتَلْتَحِمُ مَضَامِينُهُ

مع التّفاعُلاتِ الإنْسانيّة بمُخْتلف تخصُّصاتِها، وتَتَسَلَّلُ رُوحُهُ إلى الفعّاليّاتِ الاجْتماعيّة بمُخْتلف اهْتماماتِها؛ ولكنّ المَطْلُوبَ وَضْعُ «الإسْتراتيجيّة المُنَاسِبَة»، وتوظيفُ العُقُولِ القَادِرَة، وتَطْويعُ المهارات الكفؤة.

وهكذا، في ظِلِّ «تحدِّيات الأَلْفيّة الثّالثة» و«ثقافة العَوْلَمَة»، تَبْرُزُ مضامين جديدةٌ قد يُرَحِّبُ بها بعْضهم، وقد يُحَذِّرُ منها آخَرون، وقد تتقاعسُ فِئةٌ عن دَعْمِهَا؛ لأنّها لا تَعْرِفُ كيف تتعاملُ معها أو تُعَبِّرُ عنها، فـ«النَّاسُ أعْدَاءُ ما جَهِلُوا»، إلاّ أنّه يَنْبِغِي أنْ نُدْرِكَ أنّ هناك مَوْجَةً ثقافيّةً وإعْلاميّةً ومُجْتمعيّةً تتنامى مع نُموِّ الشّرائِحِ الاجْتماعيّة المُخْتلفة التي تتعاملُ مع «العلوم والتّقْنية» بحُكْمِ المِهْنَةِ أو التّخصُّصِ أو الاهْتمام الفِكْريّ والثّقافيّ والاجْتماعيّ بأبْعَادِ «ظَاهِرَةِ العلوم والتّقْنية» وآثارِها؛ وبالتّالي يجبُ توفيرُ القَنَوَاتِ والوسائلِ والأنْمَاطِ التي تَسْتَوْعِبَ تلك المَوْجَة، وتُوَظِّفَهَا، وتَرْتَقِيَ بها. ولذا فإنّ السُّؤالَ المَطْرُوحَ بإلْحَاحٍ على «الضَّمير العربيّ» هو: (ألم يَئِن الأوان للإعْلاميّين والمُمَوِّلِينَ العرب أنْ يَسْتَشْعِرُوا مَسْؤولية «صِنَاعَةِ المُسْتَقْبَلِ» فيَنْفُكُّوا من قَوْقَعَةِ الثَّقافة اللفْظيّة وضجيجِ الانْفعالات وبرامِج الإثارة الحِسِّيّةِ وساحاتِ «الوَغَى الكُرَويّة»، ويُطِلُّوا على «الثَّقافة العِلْميّة» بآفاقِها الرّحْبَة، ويَفْتَحُوا نَوافِذَ جديدةً أمام «العَقْلِ العربيّ» ليَنْطَلِقَ - بتوَاؤُمٍ وانْسِجَامٍ - مع «رُوحِ العَصْرِ» وتطوُّراتِ «الزَّمَنِ» وتحدّياتِه؟).

٨-٢-٢-ج) المَوقِعُ الرّياديّ لـ«الإعْلام العِلْميّ»:

إنّ أبْرز ملامِح «الإعْلام التّنْمَويّ» هو بُرُوزُ «الإعْلام المُتَخَصِّص»، ونُمُوُّهُ أفقيّاً ورأْسيّاً، فبرزتْ برامِجُ «الإعْلام الاقْتصاديّ» و«الإعْلام الرّياضيّ» وغيرهما، وأَصْبَحَ «الإعْلامُ المُتَخَصِّصُ» يَتَبَوَّأُ مكاناً حيّوياً في «المَنْظُومَةِ الإعْلاميّة» في «المُجْتمعات المُتَقَدِّمَة» التي تَسْتطيعُ أنْ تقيسَ مدى رُقِيِّهَا بما حَقَّقَتْهُ من مُسْتوىً في مضامير «الإعْلام المُتَخَصِّص» المُخْتلفة، وهي تتفاعلُ - يوميّاً - مع خلايا المُجْتمع، وتَتَغَلْغَلُ في أنْسجتِه، وتصوغُ توجُّهاتِه، وتُنَظِّمُ حياته، وتُرسِي قِيَمَه. في قَلْبِ «الإعْلام المُتَخَصِّص» يَرْبِضُ «الإعْلامُ العِلْميُّ» بكُلِّ تفرُّعاتِه وتشعُّباتِه، ومن المُهِمّ أنْ نَضَعَ هنا تَعْريفاً إجْرَائيّاً وَاضِحاً

لمَاهِيّةِ «الإعْلام العِلْمـيّ»، نَسْتَخْلِصُهُ من المُمَارَسَاتِ المَطْلُوبَةِ منه، لنجد أنّه: (الإعْلام المَعْنيّ أساسـاً بمُعَالَجَةِ الأحْداث والتّطوُّرات التّنْمَويّة، والهَادِفِ إلى التّأْثيرِ في مسارات التّطـوُّر والتّغْيير عبْر التّوظيف المَاهِـر للوسائل الإعْلاميّة المُتَاحَـةِ وتقْنياتها المُتَطَوِّرةِ للإسْهَـامِ الفَعَّالِ في اسْتِنْبَـاتِ «الحركة العِلْميّة - التّقنيّة» فـي المُجْتمع، وتَنْمية «الحِسِّ العِلْميّ» لدى الشَّرائِح المُجْتمعيّـة المُخْتلفة، وتَبْسيطِ القضايا والمفاهيم العِلْميّة، ورَبْطِ «العِلْـم» بأَوْجُهِ الحياة وحركة المُجْتمـع وطرائِق التّفْكير، وجَعْلِ «الثَّقافـة العِلْميّة» جُزْءاً عُضْويّـاً من «الثَّقافـة السَّائِدَة»، وتَهْيئةِ «المُنَـاخِ العامّ» القَادِرِ علـى اسْتيعابِ المُعْطيات العِلْميّـة والوفاءِ بشُرُوطِهَا وإعْـدَادِ المُواطِن للتّعاملِ بحماسٍ وأُلْفَةٍ وثِقَةٍ مع «رُوحِ العصْرِ» ومُتَطَلَّبَاتِ التّقْنية، وتوفيرِ البيئة الحَاضِنَةِ للإبْداع العِلْميّ والتّفوّق التّقنيّ).

إنّ المُعَالَجَةَ الصّحيحةَ لـ«إشْكَاليّةِ التّنْمية» لا يُمْكِنُ لها أنْ تَغُضَّ الطَّرْفَ عن الكَارِثَةِ المُتَفَاقِمَةِ المُتَجَلِّيَةِ في اكْتِظَاظِ «الفضاء الإعْلاميّ العربيّ» بكُلِّ حَابِلٍ ونَابِلٍ، ولكن لا نكادُ نَلْمَسُ بين الحَابِلِ والنَّابِلِ «إعْلاماً عِلْميّاً» ذا تَأْثير. وهكذا نجدُ أنّه في الوَقْت الذي تتوالدُ فيـه قَنَوَاتٌ فضائيّةٌ وإذاعيّةٌ في «العَالَم الغَرْبيّ»، وتَنْمُو عندهم مجلاّتٌ وصُحُفٌ يَنْحَصِرُ كُلُّ اهْتمامِهـا في تَبْسيطِ العلـوم، ونَشْرِ المعْرِفَة التّقنيّة، وجَذْبِ مُجْتمعاتِهم إلى ساحات العلـوم والابْتكار، وتوسيـعِ أُطُرِ «الفِكْرِ العِلْميّ» وتفاعُلاته مـع «القَاعِدَةِ المُجْتمعيّة»، فإنّ «الفضـاء العربيّ» يَضِجُّ بالمزيد من صِياحِ الدِّيكَة، والمُمَاحَكَاتِ اللفْظيّة، وقَنَوَاتِ الإثارة الحِسِّيّـة. وأمّا المُؤسَّسَاتُ الصّحفيّةُ، فقد انْصَرَفَتْ إلـى ما اعْتَقَدَتْ أنّه يَحْصُدُ الأرْباح حيـث تَنْمُو «الصِّحَافَةُ التَّقْليديّةُ» التي تُكَرِّرُ ذاتها، وتَسْتَنْسِخُ تجاربها، دون العِنَايَةِ بذلك الجديـد التّنْمَويّ، القَادِرِ على الإسْهَامِ في إحْدَاثِ «النَّقْلَة النّوْعيّة» في حياة «المُجْتمعات العربيّـة»، الذي يَقَعُ الآن - إلى حَدٍّ كبيرٍ - في خَانَـةِ ذلك الإعْلامِ المَجْهُولِ والمَنْبُوذِ في «العَالَمِ العربيّ»؛ ألا وهو «الإعْلامُ العِلْميّ»!.

الطَّريـفُ المُحْزِنُ في الأَمْرِ أنّ قضيّةَ «الإعْلام العِلْميّ»، وبشَكْلٍ أعمّ قضيّة «الثَّقافة العِلْميّـة»، تُمَثِّـلُ «حَجَرَ الزَّاوية» في كُلِّ مـا تَصْبُو إليه الأُمّةُ من طُمُوحَـاتٍ، وما يُنَادِي به السّاسَةُ والقَادَةُ من تطلُّعاتٍ، وما يتنادى إليه رِجَالُ التّرْبية والتّعْليم من خُطَطٍ، وما يتحاورُ

حوله جَهَابِذَةُ الثّقافة والفِكْرِ والوَعْظِ من مُشْكلات. إنّ قضايا «التّنْمية» والتّطوير والإنْتاج والمَنَعَـةِ وإرْسَـاءِ دعائِـم «مُجْتمع المَعْرِفَة» تَلْتَـفُّ - كُلُّهَا - بإحْكامٍ حـول قضيّة «العلوم والتّقْنيـة»، ومدى القُدْرَةِ على تَرْسيخِ أدواتِها وفِكْرِهَا ومعانيها ومُقْتضياتِها في المُجْتمع؛ ودون ثقافةٍ قَادِرَةٍ على تَهْيئة تلك البيئة، ودون إعْلامٍ يَحْمِلُ تلك «الثَّقافة» ويُشِيعُ مُعْطياتِها ويُبْـرِزُ دَلالاتِها، فإنّ كُلَّ تلـك الجُهُودِ تَبْقَى في مَهَبِّ الرِّيح. تلـك هي الحقيقة الجوهريّة التـي لم تَسْتَطِعْ «الثَّقافةُ العربيّةُ» أنْ تَسْتَوْعِبَهَا بعْـد، وتلك هي «الإشْكَالِيّةُ الأساسُ» التي فَشِلَ «الإعْلام العربيّ» في التّعامُلِ معها؛ والطَّريفُ أنّ السّاحةَ تَعِجُّ بالإعْلاميين من شتّى الخَلْفيّـات والاهْتمامات، وعلـى مُخْتلف مُسْتويات صُنْعِ القَـرَارِ والأداء الإعْلاميّ، وكُلُّهم - دون اسْتِثْنَـاءٍ - يُقِـرُّونَ بذلـك العَجْزِ، ويُدْرِكُـونَ حَجْمَ الخَسَارَةِ الوطنيّـةِ النّاتِجَةِ عن إهْمَالِ «الفِكْرِ العِلْميّ»؛ وأمّا أدبيّاتُهم في الحماس لـ«الحركة العِلْميّة» و«نَقْلِ التّقْنية» فهي كثيـرةٌ، ولكنّهم كُلُّهم - دون اسْتِثْنَاءٍ - لديهم ما يَكْفِي مـن الأعْذَارِ الحقيقيّة والمُبَرِّرَاتِ المُتَوَهَّمَةِ لفشلهم الذَّريعِ في المُسَاهَمَةِ في التّفْعيلِ الجَادِّ لرُؤى «الإعْلام العِلْميّ» والتّعامُلِ مع شُرُوطِه!.

علـى مدى قُرابَةِ ثلاثة عُقُودٍ طَرَحْتُ قضايا «الثَّقافة العِلْميّة» و«الإعْلام العِلْميّ» مع إعْلاميّيـن في وطني - أكاديميّين ومِهنيّين في القِطَاعَيْنِ الخاصّ والعامّ - لأتَلَمَّسَ معهم طبيعـة الإشْكال، وأَسْتفيدَ من تَجْرِبَتِهِمْ الإعْلاميّة فـي تَشْخيصِ حقيقة المُعَوِّقَاتِ وسُبُلِ التَّغَلُّـبِ عليها ومُبَادَرَاتِ العمل اللّازمـة، واتّفَقْتُ معهم في أنّ عَدَداً من المُعَوِّقَاتِ يَرْتَبِطُ بطبيعـةِ «التَّرْكيبة الثَّقافيّة» السّائِدَةِ في المُجْتمع، وحَدَاثَةِ «التّجْرِبَةِ العِلْميّة والتّقنيّة» في حيـاة النّاس، وصُعُوبَةِ المُعْطياتِ الفِكْريّة والعِلْميّة والتّقنيّة وصَرَامَتِهَا، ولكنّي اكْتَشَفْتُ - أيضاً - أنّ العَقَبَةَ الأولى الكَأْدَاءَ هي في أنْ يَتَغَلَّبَ الإعْلاميون أنْفسهم على تلك الهَوَاجِسِ والمَخَاوِفِ، ويتجاوزوا سَيْطَرَةَ «الثَّقافة الأدبيّة» المُتَمَكِّنَة من عُقُولِهِمْ ووِجْدَانِهِمْ، ويتأَقْلَمُوا مع مُتَطَلَّبَاتِ «الفِكْر العِلْميّ»، ويُقْبِلُوا على تَأْسيسِه وتَفْعيلِه دون تَهَيُّبٍ أو حساسيّة.

أدْري أنّ (النَّاس أعْدَاء ما جَهِلوا)، ولكن عندما يَتَعَلَّقُ الأَمْرُ بقضايا مصيريّة، فإنّ كُلّ الجُهُـودِ يَنْبَغِـي أنْ تُبْذَلَ للتّغلُّبِ على تلك العُقَدِ النّفْسيّـة والعَقَبَاتِ المِهْنيّة والظُّرُوفِ

المُجْتمعيّـة، وأنْ تَتَّجِهَ لفَتْحِ المجـال أمام قُدْرَاتٍ جديدةٍ قَادِرَةٍ على أنْ تتعامل مع قضايا القَـرْنِ الواحد والعشرين، وأنْ تَسْعَى إلى إعْدَادِ كفـاءاتٍ وَاعِيةٍ، وتَهْيئتِها لخَوْضِ «عَوالِم الإعْـلام العِلْميّ»، والتّعامُلِ معها بحِرَفِيّةٍ وجِدِّيَّـةٍ؛ وأمّا الوَاقِعُ الحزينُ فيُؤكِّدُ أنّنا سنَتْعَبُ في البَحْثِ عن تلـك المُؤسَّسَةِ الإعْلاميّة التي يَتَوَافَرُ لها قِسْمٌ جَادٌّ لـ«الصِّحَافَة العِلْميّة»، وسيعـودُ البَصَـرُ خَاسِئاً وهـو حسير. ولعـلّ الزَّمن كفيـلٌ بإفْحَـام الإعْلاميّين وغيرهم فـي «بَوْتَقَـةِ القَرْنِ الواحـد والعشرين»، ولكن هـل لدينا ذلك الوَقْت في زمـنٍ نَخْسَرُ فيه يوميّـاً نتيجةً لتفـوُّقِ الآخَرين المُتَسَارِع؟. وهكذا يَبْقَى سُؤالُ «الإعْـلام العِلْميّ» حَائِراً مع الإعْلاميّيـن وبينهـم!؛ وبالرّغم من أنّنـي أُدْرِكُ أنّ وِزْرَ قضيّة «الثَّقافـة العِلْميّة» تتحمَّلُهُ أطْـرافٌ عديدةٌ في القِطَاعَيْنِ الخاصّ والعامّ، إلاّ أنّنـا نَتَحَدَّثُ هنا عن «قضيّةٍ إعْلاميّةٍ» بامْتيازٍ، ومن المُتَوَقَّعِ أنْ يَحْمِلَ الإعْلاميّون شُعْلَةَ الرِّيادَةِ فيها!.

٨-٢-٢- د) التَّلاوُمُ بين «التَّعليم» و«الإعْلام»:

من الطَّريفِ أنْ نَرْصُدَ - أحْياناً - حالةً من «تَبَادُل اللّوم» بين «أَهْل الإعْلام» و«أَهْل التَّعْليـم»؛ فيلومُ الإعْلاميّـون «التَّعْليم» لتَقْصيرِهِ في تَهْيئة «الجُمْهُـور» للتّفاعُلِ مع قضايا أكْثـر جِدِّيّةً وأشدَّ الْتِصاقاً بتحدّيات «التّنْمية»، ويُسـارِعُ التّرْبويّون للوم «الإعْلام» لتَأْثيرِه الكَاسِـح، حيث يرون أنّه يَهْدِمُ مـا يَبْنُونَ، ويُقَوِّضُ ما يُشَيِّـدُونَ. وأمّا الحقيقةُ المُرَّةُ فهي أنّ الطَّرَفَيْـنِ مَلُومَـان، وأنّ كِلَيهما مُقَصِّـرٌ؛ فـ«الثَّقافةُ التَّنْمَويّةُ» تَحْتَـاجُ إلى تعاضُدِهما، وتكامُلِهمـا، وتفاعُلِهما؛ لأنّهمـا المُحَرِّكَانِ الرّئيسانِ لآليّات «الثَّقافـة» وبرامِج «التّنْمية»، وتَقْصيـرُ أيٍّ منهما في هذا المجال يُعَرْقِلُ حركة الآخَر، ويُبْطِئُ أداءه، ويُضْعِفُ فَاعِليّته. إذا كانـتْ المضاميـنُ فـي «التَّعْليم» مُهمّـةً لصِناعة المُواطِـن القَادِرِ علـى الإسْهَام في «التّنْميـة»، فـإنّ «الإعْـلامَ» يَشْتَرِكُ في تلك الخصائِص، فهو ليس مُجَـرَّدَ وسائل فَنِّيّةٍ، وأدواتٍ عمليّةٍ، واعْتباراتٍ مِهْنيّةٍ، ومَواهِب ذاتيّةٍ، ومهاراتٍ شَخْصيّةٍ؛ فكُلُّ ذلك خَوَاءٌ إذا لم يَحْمِلْ مَضْموناً ولم يَخْدِمْ هدفاً، وبطبيعة الحال، قد يكونُ المَضْمونُ غَثّاً رَثّاً، وقد يكونُ الهـدف سقيماً مُتَهَالِكاً. ولذا فإنّ «الإعْلام» الذي يتبنَّـى نظريّة «الجُمْهُور عايز كِدَه» هو

«إعْلامٌ مُفْلِسٌ» بكُلِّ المقاييس، إضافةً إلى أنّه «إعْلامٌ جَاهِلٌ» بوَاقِع «المُجْتمعات العربيّة» وحاجاتها؛ فلقد بَرَزَتْ شرائِحُ مُتنامِيةٌ ذات توجُّهاتٍ عِلْميّةٍ، ومهاراتٍ تقنيّةٍ، واهْتماماتٍ مَعْرفيّةٍ، وهي من ضمْن «الجُمْهُور» الذي يَنْبَغِي التّفاعُلُ مع مُمَارَسَاتِهِ واهْتماماته وقضاياه. وأمّا الحقيقةُ الثّابِتَةُ، فهي أنّ «الإعْلام» الذي لا يَسْتطيعُ أنْ يَسْتَوْعِبَ دَوْرَهُ الرّياديّ في صِنَاعَةِ «مُسْتقبَلِ الأُمّة»، ويَفْشَلَ في الارْتِقَاءِ بالمَدَارِكِ والمعارِف، ويُصِرَّ على مُواصَلَةِ جُهُودِهِ في تَكْرِيسِ إثاراتٍ حِسّيَّةٍ، أو توجُّهاتٍ مَشْبُوهةٍ، أو انْفعالاتٍ آنيّةٍ، أو تَسْطيحٍ ثقافيٍّ؛ فإنّه يَحْرِمُ مُجْتمعه من تَأْسيس «البِنْيَة التَّحْتيّة» اللاّزمة لاسْتيعاب تغيُّراتِ «العَصْرِ» ومُعْطياتِه، ويَمْنَعُ شبابه من الانْطلاق في آفاق «الفِكْر العِلْميّ» الرّحْبة، والتَّطْوير الذَّاتيّ، والتَّأْهيل التّنْمَويّ، ليَجْثُمَ على ساحة «الإعْلام العربيّ» ذلك السُّؤال القَاسِي الذي طَرَحَهُ محمد الرميحي: (هل يُقَدِّمُ لنا إعْلامُنا «تَنْمِيَةً» أمْ «تَعْمِيَة»؟)[١٠٤].

إنّ توظيفَ «وسائل الإعْلام» في بَثِّ «الثّقافة العِلْميّة»، وتَرْويجِ قِيَمِ الإنْتاج، أَضْحَى عُنْصُراً مُهِمّاً في اسْتراتيجيّات كثيرٍ من الدُّول؛ فتَكْريسُ «وسائِل الإعْلام» لجُزْءٍ من طاقاتِها وجُهُودِهَا لقضايا «العلوم والتّقْنية»، والاهْتمامُ بـ«الإعْلام العِلْميّ»، وتَبْسيطُ العلوم وتوفيرُها لأوسع القِطَاعَاتِ بين «الجُمْهور»؛ كُلُّها تَعْمَلُ على تَأْسيس «ثقافةٍ جديدةٍ» في المُجْتمع، وتُسْهِمُ في تَشْكيلِ «العَقْلِ المُعَاصِرِ»، وتَبْنِي - وبشَكْلٍ تَدْريجيٍّ - نَمَطاً تراكُميّاً وسُلُوكيّاتٍ جديدةٍ ومُمَارَسَاتٍ تَتَّفِقُ مع مُقْتضياتِ «التّنْمية» وشُرُوطِ «مُجْتمع المَعْرِفة»، كما أنّ لها «دَوْراً حيويّاً» في رأْي فلاح سعيد جبر لا يَكْمُنُ فقط: (في تَطْوير التِّكنولوجيا المحليّة، ولكن على المدى الطويل في تَحْديدِ مُواصَفَاتِ التِّكنولوجيا المَرْغُوبِ في اسْتيرادِها وكيفيّةِ اسْتيعابِها وتَطْويعِها وتَطْويرِها)[٧٥].

٨-٢-٣) «التَّعْريبُ» و«النَّشْرُ العِلْميّ»:

في خِضَمِّ الانْتِهاكَاتِ اللّغويّةِ والانْسِياقِ الأعْمَى إلى لُغَاتٍ أجنبيّةٍ، سَواءً على صعيد التَّعْليم أو التّعامُل، وفي إطَارِ الإهْمالِ الذي يَبْدُو مَقْصُوداً في بعْض الحالات، فإنّ من حَقِّ «لُغَةِ الضَّاد» أنْ تَصْرُخَ بأعْلى صوتِها وتَسْتَغِيث!. إنّ السّاحةُ - بأشْكالِها الإعْلاميّة

والتّعْليميّـة والحياتيّة والعمليّة – تَضِجُّ بالهَجْمَاتِ على «اللّغَةِ الأُمّ»، حيث انْتَشَرَ اسْتِخْدَامُ اللّهْجَـاتِ العاميّـة، وراحـتْ وَسَائِلُ الإعْـلام، وبالذّات القَنَـواتُ الفضائيّـة، تتسابقُ إلى إضْعَـافِ «اللّغة العربيّـة» واسْتِخْدَامِ اللّهْجَاتِ المحليّـة، وأَصْبَحَ التَّطَـوُّرُ مُقْتَرِناً باللّغات الأجنبيّـة فـراح بعْضهم يتسابـقُ إلى التَّفَاخِـرِ بالتَّحدُّث بهـا، والتَّباهـي بمُصْطلحاتِها ومُفْرداتِهـا، وكأنّ «اللّغـة العربيّة» – بتُرَاثِهَا الضَّخْـمِ ومُفْرداتِها المُتَنَوِّعَـةِ ومُترادِفاتِها المُتَعَـدِّدَةِ – عَجَـزَتْ عن اسْتيعاب تلـك المعاني، أو التّعْبير عن تلـك الأفْكار، أو مُسايرة «شُرُوط التَّطَوُّر»!.

إنّ قضيّـةَ «تَعْريـب العلوم» – تَأْليفـاً وتَرْجَمَةً –، كمُعْظم قضايانـا في «المُجْتمعات العربيّـة»، هي قضيّةٌ قديمةٌ جديـدةٌ، وهي قضيّةٌ تَفْرِضُ نفْسها باسْتمـرارٍ وإلْحَاحٍ؛ لأنّها مُرْتبطةٌ بأبْرز التّحدّيات التـي تُجَابِهُ الأُمّةُ العربيّةُ، وهو «التَّحَدِّي العِلْميّ– التّقنيّ»؛ ولذا نجـد أنّ قضيّـة «تَعْريـب العلوم» قد بَـرَزَتْ منذ اللحْظة التـي شَعَرَتْ فيهـا «المُجْتمعاتُ العربيّةُ» بضَرورة الأَخْذِ بأسْبَابِ القُوّةِ والنّهْضَةِ المُتَمَثِّلَةِ في «الحركة العِلْميّة – التّقنيّة». لقـد كان السُّـؤالُ، وما زال، هو: (هل تَسْتطيـعُ الأُمّةُ أنْ تَسْتَوْعِبَ «العلـوم الحديثة»، وأنْ تُوَطِّنَ «التّقْنية»، وأنْ تتفاعلَ مع مُقَوِّمَاتِ «الحركة العِلْميّة – التّقنيّة»، وأنْ تُبْدِعَ في رِحَابِهَا، إذا لم تكنْ لُغَتُهَا عُنْصُراً رئيساً وجوهريّاً في بَوْتَقَةِ التّفاعُلِ والتّلاقُحِ والإبْدَاع؟).

لقـد شَغَلَ هـذا السُّؤالُ بال أصْحَـابِ القَـرَار والنّهضَويّين والتّنْمَويّيـن والتّرْبويّين والمُفكّريـن من مُخْتلف المَشَـارِبِ والاهْتمامات، وانْقَسَمَ فيه سَـوَادُ النّاس إلى فريقَيْن: أوّلُهمـا يرى أنّ الأولويّة هي لصَهْرِ «العِلْـم والتّقْنية» في البَوْتَقَةِ الثّقافيّةِ والفِكْريّة للأُمّة، ولأنّ «اللّغة» هـي «وِعَاءُ الفِكْر»، و«أداةُ التّواصُل والتّفاعُل»، فإنّه لا يُمْكِنُ تَحْقيق «النّهْضَة العِلْميّـة» دون جَعْـلِ «اللّغـة» وسيلـة التّعَلُّـم والتّخَاطُـبِ والتّواصُلِ والتّفْكيـرِ في مجالات «العِلْـم والتّقْنيـة»؛ ولذا أَصَرّ هذا الفريق على أهميّة أنْ تجـد «الحركة العِلْميّة – التّقنيّة» طريقها إلى ذلك «الوِعَاءِ الفِكْريّ – اللّغويّ – الثّقافيّ». ويَخْلُصُ أصْحاب هذا الرّأي إلى أنّ اسْتِخْـدَامَ لُغَاتٍ أجْنبيّةٍ فـي تدْريسِ «العلوم والتّقْنية»، ومُناقَشَـةِ الأفْكار والنّظريّات والطُّرُوحـات العِلْميّـة، هو – فـي الوَاقِع – تَفْريغٌ لـ«اللّغـة العربيّة» مـن «المُحْتَوى العِلْميّ

والمَعْرفـيّ» المُعَاصِـر؛ ممّـا يَجْعَلُها تَتْزَلِـقُ - تدريجيّـاً -، لتُصْبِحَ فقط «لُغَـةَ التُّرَاث»، وليستْ لُغَـةً مُنْتِجَةً لـ«العِلْم الحديث»، ومُتفاعِلَةً مع مُعْطيـاتِ «العَصْرِ» ومُشْكلاته. ووفْق هـذا الـرّأي، يُصْبِحُ «التَّحَـدِّي المَعْرفـيّ المُعَاصِر» الـذي يُجَابِهُ «المُجْتمعـاتُ العربيّةُ» عِبَارَةً عن تَحَدِّيَيْن، وكأنّ تَحَدِّياً وَاحِداً لا يَكْفينا!؛ فهناك «التَّحَدِّي العِلْميّ - التّقنيّ» بكُلِّ تخصُّصاتِـه ونُموِّه المُتَسَـارِعِ المُذْهِلِ، وهناك «التَّحَدِّي اللّغَويّ» بـكُلِّ شُرُوطِهِ ومُعَوِّقَاتِه. وأمّـا الفريقُ الثّاني فيَبْدُو أنّه على عَجَلَةٍ من أَمْرِه، فهو يرى أنّ الاهْتمام بدَمْجِ «اللّغَة» في التّفاعُلِ العِلْميّ «تَرَفٌ ذِهْنِيٌّ» لا يُسْعِفُنَا الوَقْتُ للسَّمَاحِ به، ويرى هذا الفريق - في أحْسن الأحْـوال - تَأْجيـل تلك «المُهِمَّـةِ اللّغَوِيّةِ» إلـى أنْ يَتِمّ اكْتسابُ «العِلْـم والتّقْنية»، وبعْد أنْ يُصْبِحَ للأُمّة العربيّة حُضُورٌ قويٌّ ومُؤثِّرٌ على السّاحة العِلْميّة.

عبْـر التَّأَمُّلِ المُتَأَنِّـي لمَوقِفَيْ الفريقَيْن يَتَّضِحُ أنّ الفريق الثّانـي يُهْمِلُ - في عَجَلَتِهِ لتَحْقيـقِ «التّنْميـة» وهَرْوَلَتِهِ نحـو تَكْثيفِ «الحركـة العِلْميّة» في «المُجْتمعـات العربيّة» - الحقيقـةَ الثّابِتَةَ عـن دَوْرِ «اللّغَةِ» في حياة الأُمّـة؛ فهي «وِعَاءُ الفِكْرِ» القَـادِرِ على تَشْكيلِ المفاهيـم وبَلْوَرَةِ التّفاعُلاتِ وتَعْميقِ الرُّؤى؛ فوفْق نبيـل علي[٩٩]، فإنّ: (الثّقافة مِحْوَرُهَا اللّغَـة)، وبالتّالي هـي (تَقَعُ في قَلْـبِ مَنْظُومَةِ الثّقافة)، وكما يقـولُ محيي الدين صابر، فـإنّ: (اللّغَـة هي مَنَـاطُ الثّقافـة فـي كُلِّ معانيها، فهي التـي تُحِيـلُ التَّصَوُّرَ إلـى فِكْرٍ، تَعْبيـراً عنـه، وتُحِيلُ الفِكْرَ إلى عمـلٍ، تَفْسيراً له)[١٨]. مـن المُهِـمّ - إذاً - أنْ نُدْرِكَ أنّ القضيّـة ليستْ سَهْلَةً، وهي أبْعَـدُ ما تكون عن تلك الحُلُولِ السّريعـة المُرْتَجَلَةِ التي نُهْرَعُ إليهـا عادةً؛ فالإشْكَاليّةُ تَكْمُنُ في طبيعة العَلاقَةِ بيـن «العِلْم» و«اللّغَةِ» وما يُحِيطُ بها من تداخُـلاتٍ فِكْريّةٍ، وتفاعُلاتٍ ثقافيّةٍ، وتحدّياتٍ حضارية. إنّ القضيّة ليستْ قضيّة تَعْريبِ مُصْطلحاتٍ، أو تَرْجَمَةِ بُحُوثٍ، أو تَأْليفِ مَرَاجِعٍ، وإنْ كان كُلُّ ذلك مُسَانِداً ومُهِمّاً، ولكنّها أَعْمَقُ بكثيرٍ وأشدّ تَعْقيداً، فهي قضيّةٌ تَرْتَبِطُ بوجود «العِلْم» في «التَّرْكيبة الثّقافيّة» وجوداً طبيعيّـاً ومُتَنَاغِماً ومُنْسَجِماً مع «رُوح العَصْر»، ومُتَوَافِقاً مع «حَرَاكِ المُجْتمع» وتفاعُلاته، وهـذا «الشَّرْطُ الثّقافيّ - المُجْتمعيّ» لن يَتَحَقّـقَ إلاّ إذا أَصْبَحَتْ «اللّغة العربيّة» حَاضِنَةً لـ«العِلْم»، ومُوَاكِبَةً له بطلاقةٍ وتِلْقائيّةٍ وحماس.

فـي خِضَمِّ الانْدفاع نحـو «العَوْلَمَةِ»، وهُمُـوم «التّنْمية»، وتحدّيـاتِ «العَصْر»، تغيبُ الجِدِّيَّـةُ في تعامُلنـا مع قضايا «اللّغة العربيّـة» وهُمُومِها، سَواءً كان ذلـك على الأصْعِدَةِ التّعْليميّـة أو الإعْلاميّة أو الثّقافيّة، وننسى، أو نتناسى، أنّ كثيراً من تلك الإشْكالات تجد جُذُورَهَـا في إغْفالِنا للـدَّوْرِ الجوهريّ الذي تُؤدِّيـه «اللّغَةُ» في حياة الأُمـم؛ فالتّفاعُلاتُ المُجْتمعيّـة، والإرْثُ القوميّ، والفِكْرُ المُتَجَذِّرُ في كِيـان الأُمّة، وركائِزُ «مُجْتمع المَعْرفة»؛ كُلُّهـا تَلْتَفُّ حول قضيّـة «اللّغَة الأُمّ»، فهي التي تَسْتطيعُ أنْ تَلُـمَّ الشَّمْلَ، وتُؤصِّلَ الحماس، وتُغَذِّي الفِكْرَ، وتُؤسِّسَ الإبْدَاعَ، وتَحْمِي الهُويّةَ؛ وكُلُّها شُرُوطٌ لازِمةٌ لنَهْضَةٍ حقيقيّة.

٨-٢-٣- أ) «الشَّرْط اللّغَويّ» لـ«مُجْتمع المَعْرِفَة»:

مـن المُهِمّ أنْ نُشيـرَ هنا إلى أنّ إحْـدى أهمّ المُشْكلات التـي تُعَانِي منها «الحركة العِلْميّـة - التّقنيّة» فـي «المُجْتمعات العربيّة»، هي غُرْبَتُهَا عـن «الثّقافة السَّائِدَة»، وعدم قُدْرَتِهَا على التّغَلْغُلِ في نسيج البيئة وخلايا «الفِكْرِ الجَمْعيّ» للأُمّة، فتظلُّ عُضْواً مَرْفُوضاً مـن الجَسَد، وهَامِشيّاً فـي التّأثير. ولذا فـإنّ «الفَجْوَةَ» بين «الحركـة العِلْميّة - التّقنيّة» وبيـن «المُجْتمعات العربيّة» هي في ازْديادٍ بسبب غِيَـابِ دَوْرِ «اللّغَة» التي هي أساسٌ لازِمٌ لنَشْرِ «ثقافـة العِلْم»، وتَزْدادُ هذه «الفَجْوَةُ» اتِّساعاً مع نُموّ التّقْنيات الحديثة وتَعْقيداتِها، وتَكْبُرُ مـع اسْتِخْدامات «الإنْترنت» وتَطْبيقات «تَقْنية المَعْلومـات». ومن المُؤسِفِ أنْ نرى أنّ أصْحـاب التّخصُّصـات العِلْميّـة والتّطْبيقيّـة هم الأكْثر بُعْـداً عن لُغَتِهِـمْ الفُصْحَى؛ لأنّهـم يَعْتَقِـدُونَ أنّ هـذا الموضوع لا يَقَعُ ضمْـن اخْتصاصاتِهم، ولا يَنْضَـوِي تحت إطَارِ مَسْؤولياتِهم، ولا يَتَعَلَّقُ بعلومِهم، وهم بذلك يَنْسونَ تماماً أنّ وَاجِبهم الأوّل هو غَرْسُ تلك العلـوم في «اللّغَـة الأُمّ»، لتُصْبِحَ أكْثر اتِّسَاعاً في اسْتيعابِها للكفـاءات، وأعْمق شُمُولاً في احْتضانِها للمَوَاهِبِ، وأكْثر قُدْرَةً على التّغَلْغُلِ في «نسيج المُجْتمع» وخلاياه الفَاعِلَة.

إنّ «مُجْتمع المَعْرِفَة» ليس «مُجْتمعاً نُخْبَويّاً» تَمْتَلِكُ فيه النُّخْبَةُ أدواتِ «العَصْرِ» وطُرُقَ التّعامُلِ معه، وتُخاطِبُهُ بلُغَةٍ مُهَيْمِنَةٍ عَالَميّةٍ - أيّاً كانتْ هذه اللّغَة -، ولكنّه «مُجْتمعٌ شَامِلٌ» قَادِرٌ على أنْ يتفاعل - بلُغَتِهِ وثقافتِهِ وهُويّتِه - مع مُعْطيات «العَصْرِ» ومُسْتَجِدَّاتِ «المَعْرِفَة»،

بحيث تُشارِكُ جميع الشَّرَائِحِ ومُخْتلف الفِئَاتِ في اسْتيعابِ «المَعْرِفَة» وإنْتاجِها؛ ممّا يَضَعُ «شَرْطاً لُغَوِيّاً» على «عمليّة التَّحَوُّلِ» إلى «مُجْتمع المَعْرِفَة». إنّ «اللّغَةَ الأُمّ» هي الوسيطُ الوحيدُ القادِرُ على تَأْسيس «مُجْتمع المَعْرِفَة» والنُّهُوضِ بمُكَوِّنَاتِهِ المُخْتلفة[٧٨،٩٦]، وهذا ما يُؤكِّدُه «التّقْريرُ العَالَميّ لليونسكو»[٨٣] – الصّادر في عام ٢٠٠٥ م – بقوله: (يجب على «مُجْتمع المَعْرِفَة» أنْ يَتَمَكَّنَ من دَمْجِ كُلِّ فَرْدٍ من أعْضائه والنُّهُوضِ بأشْكَالٍ جديدةٍ من التّضامُن. يجب أنْ لا يكون هناك مُسْتَبْعَدُونَ في «مُجْتمعات المَعْرِفَة»، طالما كانتْ «المَعْرِفَةُ» مِلْكِيّةً عامّةً يَنْبَغِي أنْ تكون مُتَاحَةً لكُلِّ فَرْد).

من ذلك «المُنْطلق العمليّ» البَحْت، قبْل أيِّ اعْتبارٍ آخَر، يُصْبِحُ من أهمّ شُرُوطِ الوُلُوجِ إلى «مُجْتمع المَعْرِفَة» هو أنْ تكون «اللّغة العربيّة» قِوَامَ «الحركة العِلْميّة» وعِمَادَهَا في «المُجْتمعات العربيّة»، وأنْ تتفاعلَ بحيويّةٍ مع مُعْطيات «العَصْرِ» وتَجَلِّيَاتِ «الفِكْرِ العِلْميّ»، فلا يجوزُ بحالٍ نَفْيُ «اللّغة العربيّة» إلى خَارِجِ «العَصْر»، وإقصاؤها عن عمليّات «التَّحَوُّل الكُبْرى» على طريق «مُجْتمع المَعْرِفَة». ويَدْعَمُ «التّقْريرُ العَالَميّ لليونسكو»[٨٣] قضيّةَ «الحِفَاظِ على اللّغَاتِ الأصْليّة» لـ«مُجْتمعات المَعْرِفَة النَّاشِئَة»، ويتصدَّى لحالات تَرَدِّي أحْوال هذه اللّغَاتِ بحُجَجِ هَيْمَنَةِ «اللّغَاتِ النَّاقِلَةِ للمَعْرِفَة» فيقول: (إنّ التّصَدِّي لتآكُلِ التَّنَوُّع اللّغَوِيّ، والتَّسَلُّحَ بوسائل لكَبْحِ انْطِفَاءِ لُغَاتٍ أصْليّةٍ، أو الارْتِقَاءِ بتعدُّديّةِ اللّغَاتِ النّاقِلَةِ الوَاسِعَةِ الانْتشار، ليس نِضَالاً من أجل قضيّةٍ نوسْتالجيّةٍ خَاسِرَةٍ مُقَدَّماً، بَلْ هو اعْتِرَافٌ بأنّ اللّغَات هي أدواتٌ مَعْرفيّةٌ ونَواقِلُ ثقافيّةٌ وبيئةٌ تَكْوينيّةٌ لـ«مُجْتمعات المَعْرِفَة» يُشَكِّلُ التَّنَوُّعُ والتَّعَدُّدُ بالنِّسْبَةِ إليها ثَراءً ومُسْتَقْبَلاً). وفي أكْثر من مقامٍ يُعَزِّزُ «التّقْريرُ العَالَميّ لليونسكو»[٨٣] أهميّة العِنَايَةِ باللّغَاتِ الأصْليّة للسُّكّانِ، ودَمْجِهَا في «التّفَاعُلاتِ المَعْرفيّة»، ويقول: (إنّ مَسْأَلَةَ مُسْتَقْبَلِ اللّغَات ستكون على جدول الرِّهانات الرّئيسيّة لـ«مُجْتمعات المَعْرِفَة»؛ فالتَّنَوُّعُ اللّغَوِيّ مُهَدَّدٌ فِعْلاً إذْ أنّ من المُحْتمل أنْ يَخْتَفِيَ من السّتة آلاف لُغَةٍ المُسْتَعْمَلَة حاليّاً نِصْفُهَا من الآن وحتى نهاية القَرْنِ الواحد والعشرين)، ويُؤكِّدُ التّقْريرُ على أنّه: (تظلُّ اللّغَاتُ الأصْليّةُ الوسيلةَ الرّئيسيّةَ للتّعْبير عن التَّطَلُّعاتِ والرّغْبَاتِ الحميميّة والعَواطِف وعن الحياة المحليّة فهي «المُسْتَودَعُ الحَيُّ للثَّقافات»، وفي السِّيَاقِ

العامّ لتَعْزيزِ «التَّعَدُّدِ اللّغَويّ» لا يُوجَدُ - بالضّرورة - تناقُضٌ بين تَشْجيع «اللّغَاتِ النَّاقِلَةِ» مِثْل الإنْجليزية التي قد تُسْتَعْمَلُ للنّفَاذِ إلى التّكنولوجيّات الجديدة، والإبْقَاءِ على اسْتعمالٍ نَوْعيٍّ للُّغَاتِ الأُمّ).

٨-٢-٣- ب) مُعْجِزَة التّرْجَمَة:

ممّا سَبَقَ من اعْتباراتٍ حيويّةٍ، نجد أنّ «حركة التّعْريب» - في المجالات العِلْميّة والتّقنيّة - قضيّةٌ من أهمّ قضايا «الثّقافة العِلْميّة» لتَحْويلِ «العلوم الحديثة» إلى وَاقِعٍ فِكْريٍّ وثقافيٍّ واجْتماعيٍّ، وتَأْصيلِها في «الثّقافة العربيّة»، وتَرْسيخِهَا في «نسيج المُجْتمع»، وإثْرَاءِ «اللّغة العربيّة» بـ«المُصْطلحات العِلْميّة والتّقنيّة»، لتَسْتَجيبَ لطبيعة التّحدِّيات التي تَفْرِضُهَا «الحركة العِلْميّة - التّقنيّة»، وتُوَلِّدُهَا مُقْتضياتُ «مُجْتمع المَعْرِفَة»؛ وهذا ما يُؤكِّدُهُ نبيل علي[٩٩] بقوله: (إنّ اللّغَةَ هي مَدْخَلُنَا لتَهْيئةِ المُجْتمعات العربيّة وتَحْويلِهَا إلى مُجْتمعاتٍ مَعْلُوماتيّة)، ويُواصِلُ ليقول: (إنّ «تَعْريب العلوم» يُعَدُّ خُطْوَةً مُهمّةً للغاية لتَنْمية المهارات الذِّهْنيّة وتَوثيقِهَا). وأمّا عبد العزيز السّماري، فيرى أنّ حَصْرَ «اللّغة العربيّة» فقط في «تَعْليم الدِّين والشَّريعة» يُؤدِّي إلى: (تَقْسيم وَعْي المُجْتمع إلى دِينيٍّ وغير دِينيٍّ، وهو حَاصِلٌ بالفِعْل، فالمُغَيَّبُونَ عن «العلوم الحديثة» بسبب «الفَجْوَة اللّغَويّة» يَظَلُّون مُتَقَوْقِعينَ في ثقافةٍ مَحْدُودَةٍ، وعَاجِزينَ عن فَهْمِ النُّخَبِ الاجْتماعيّةِ في المجالات الأُخْرى، والتي تَلَقَّتْ تَعْليمها الحديث باللّغة الإنْجليزيّة دَاخِلَ أو خَارِجَ الوطن، وهو ما قد يُؤدِّي إلى الانْقسام، وإلى وجود طَبَقِيّةٍ مَعْرفيّةٍ، لا تَلْتَقِي إلاّ في أشْياءٍ مَحْدُودَةٍ، لكن تَخْتَلِفُ في الرّأي بشِدّةٍ؛ نظراً لاخْتلاف المَرْجِعيّة اللُّغويّة أو الحضاريّة)[١٠٥].

ومن المُهمّ أنْ نسوق هنا رأْي زكي نجيب محمود في هذا الشّأْن، حيث يقول: (إنّ أوضح ما يُمَيِّزُ «العَصْرَ» هو «العِلْمُ» وتكْنياته، هذا أمْرٌ لم يَعُدْ مَحَلّ خِلافٍ، فإذا صَبَبْنَا هذا المَضْمونَ العِلْميّ بمُمَيِّزاتِهِ في وِعَاءَيْن من عندنا، كانتْ النّتيجة التي نُريد؛ أمّا الوِعَاءُ الأوّلُ فهو «اللّغَة»، فانْقُلْ إلى «اللّغة العربيّة» نِتَاجَ «الفِكْرِ العَصْريّ» كما هو يُصْبِحُ هذا النِّتَاجُ عربيّ القَسَمَاتِ والمَلامِح، وأمّا الوِعَاءُ الثّاني هو قَواعِدُ السُّلُوكِ من

تَشْريـعٍ وعُرْفٍ، علـى شَرْطِ ألاّ تتعارض هذه القَواعِدُ مع مـا تَقْتَضيه «عُلومُ العَصْرِ» على اخْتلافِهـا فـإنْ تعارضتـا وَجَبَ الإبْقَاءُ على «عُلـوم العَصْرِ» وحَذْفُ مـا تعارض معها من قَواعِد السُّلُوك، وإنّي على يقينٍ بأنّ الأنْمَاطَ السُّلوكيّة الإقليميّة المُحَايدَةَ بالنِّسْبَةِ لأحْكَامِ «العِلْـم» كَافِيةٌ وَحْدَهَـا أنْ تصون للأُمّة مُمَيِّزاتٍ تُمَيِّزُهَا من سِواها، وبهذا - فيما أتصوَّر - نُسَايـرُ عَصْرَنَا بـ«الفِكْرِ العِلْميّ»، ونُمَيِّزُ أنْفسنـا بـ«اللّغَة» وبهذه الأنْمَاطِ السُّلُوكية التي نَتَفَرَّدُ بها)[٢٠]. وأمّا محمد عابد الجابريّ، فإنّه يرى أنّ «الحَلَّ الطَّبيعيّ» لـ«مُشْكلة اللّغَاتِ المحليّة» يجب أنْ يَمُرّ عبْر «تَعْميمِ العِلْمِ ونَشْرِ المَعْرفة العِلْميّة»، وذلك لأنّ: (لُغَةُ «العِلْم» في الوطن العربيّ، من الخليج إلى المُحيط، لا يُمْكِنُ أنْ تكون إلاّ اللّغة العربيّة، ليس لأنّها كانـتْ كذلـك في الماضـي، وهي كذلك إلى حَدٍّ ما فـي الحَاضِر، بَلْ أيضـاً لأنّ أيّة لَهْجَةٍ دَاخِـلَ الوطن العربيّ لا تَسْتطيعُ أنْ تَتَحَـوَّلَ إلى لُغَةٍ عِلْميّةٍ تطالُ اللّغة العربية، هذا فَضْلاً عن انْتشار هذه الأخيرة واحْتلالها مَكانَةً مَرْمُوقَةً بين اللّغَاتِ الحَيّةِ في العَالَم)[١].

وهكـذا تَتَجَلَّى أهميّةُ «التَّعْريب» و«النَّشْرِ» في مجالات «الثَّقافة العِلْميّة» على جَبْهَتَيْ «التَّرْجَمَـة والتَّأْليف» لتَعْزيزِ دَوْرِ «اللّغة العربيّـة»، وتَأْصيلِ تَفَاعُلِهَا مع «الحركة العِلْميّة - التّقنيّـة»، ودَمْجِ المُجْتمع بمُخْتلـف شَرَائِحِهِ في أبْعَادِهَا الفِكْريّـة والمَعْلُوماتيّة والثقافيّة والتَّنْمَويّـة. إنّ «التّرْجَمَةَ» لا تَعْنِي فقط «نَقْـلَ المَعْلُومات» من لُغَةٍ إلى أُخْرى، ولكنّها تقومُ بدَوْرٍ ريادِيٍّ جَنْبَاً إلى جَنْبٍ مع نشاط «التّأْليف» في إذْكاء تفاعُلٍ فِكْريٍّ وثقافيٍّ ومُجْتمعيٍّ يُرَسِّـخُ القُدْرَةَ علـى اسْتيعابِ الوَافِدِ المُفيـدِ وهَضْمِهِ وتَطْويعِهِ - لُغَويّـاً وفِكْريّاً -، ليتهيَّأ المُجْتمـعُ ثقافيّـاً للتَّعَامُلِ مـع المُسْتَجِـدَّاتِ الحديثة والمُتَغَيِّـرَاتِ المُتَسَارِعَـة؛ وهذا ما يُؤَكِّـدُهُ فلاح سعيد جبر، حيث يـرى أنّ سياسة «تَعْريب العِلْم والتّقْنيـة»: (تُوسِّعُ القَاعِدَةَ الجماهيريّـةَ التي تتعاملُ مع «العِلْم» في حُقُولِ الإنْتـاج المُخْتلفة، وتُطْلِقُ طاقات الابْتكار والإبْداع لأوسع قِطَاعَاتِ الشَّعْب)[٧٥].

إنّ الحديـث عن «العَوْلَمَةِ»، و«مُجْتمع المَعْرِفَة»، وتحدِّيات «الأَلْفيّة الثّالثة»، هو - في وَاقِـعِ الأمْرِ - حديثٌ عن طُرُق نَفَاذِ المُجْتمعِ بمُخْتلف شَرَائِحِهِ إلى «المَعْرِفَةِ المُعَاصِرَة»، وسُبُـلِ اسْتيعابِ «العلوم الحديثة»، ووسائلِ «توطين التّقْنيات المُتَطَوِّرَة»، وهذا لن يَتَحَقّقَ

بحـالٍ إلاّ بواسطـة «التّرْجَمَـةِ» التي تَدْفَـعُ بالمُجْتمع إلـى الانْفِتَاحِ على مُعْطيـاتِ العَالَمِ بأسْرِهِ، وتُمَكِّنُ كُلَّ الأطْيَـافِ الاجْتماعيّة من التّفَاعُلِ معها ومُوَاكَبَةِ إنْجازاتِها. ولهذا فإنّ مـا وَصَفَهُ بول ريكـور (Paul Ricoeur) بـ«مُعْجِـزَة التَّرْجَمَة»[٨٣] يَبْقَـى وَصْفاً دقيقاً لما تَتَمَخَّضُ عنه هذه العمليّة من نتائـجَ بَاهِرَةٍ عند النّجاح في تَطْبيقِهَـا بانْضِبَاطٍ وجِدِّيَّةٍ؛ ممّـا يَسْتَدْعِي الجُهْدَ الجَادَّ لنَقْـلِ «قضيّة التَّرْجَمَةِ» من إطَارِ الطُّمُـوحِ والتّنْظيرِ والتَّمنِّي إلـى وَاقِعِ التّطْبيقِ والعملِ والإنْجاز، فكما يقولُ عبـد العزيز السّماري: (المُجْتمعُ العربيُّ فـي أمسّ الحاجة لتوحيد الجُهُود العربيّة لإحْياء «بَيْت الحِكْمَة» من خلال مَنْظُومَةٍ عربيّةٍ مُوَحَّـدَةٍ ومُؤهَّلَةٍ للقِيام بتَرْجَمَةٍ فَوْرِيّةٍ لمُخْتلف العلوم، ثمّ تَقْديمها للعامّة وللمُتَخصِّصين بلُغَةٍ عربيّـةٍ سَلِسَةٍ، وخُصُوصاً ما يَسْتَجِدُّ في العلـوم الأساسيّة في مُخْتلف التَّخصُّصات العِلْميّـة، وأكاد أَجْـزِمُ أنّ تَكْلِفَتَهَـا الماليّة ستكـونُ أقلّ بكثيرٍ ممّا يُصْـرَفُ على كثيرٍ من الأُمُور الثّانويّة والتّرفيهيّة في حياة الإنْسان العربيّ)[١٠٥].

٨-٢-٣-ج) بين «حِمَايَة البِيئة» و«حِمَايَة اللغَة»:

بالتّأَمُّـلِ في الوَاقِعِ العربيّ، نجد أنّ قضيـة «التَّعْريب» - تَرْجَمَةً وتَأْليفاً - في مجالات «العلـوم والتّقْنيـة» قد لَقِيَتْ إهْمالاً وجُحُوداً كبيرَيْن يَبْلُغَـانِ - في رأْيي - درجةَ الجِنَايَةِ في حَقّ فِكْرِ هذه الأُمّة ومُسْتَقْبَلِ أجْيالِها؛ فـ«التّعْريبُ» هو المِحْوَرُ الرّئيسُ الذي يَقِفُ وراء نجاح برامج «نَقْل التّقْنية وتوطينها»، فلا يُمْكِنُ بحالٍ لأيِّ أُمّةٍ أنْ تُنْجِزَ على صعيد العلوم وتُوَاكِبَ التَّطَوُّرَ التّقنيّ إلاّ إذا أَصْبَحَتْ «الحركةُ العِلْميّةُ» جُزْءاً عُضْويّاً من «النَّسيج الثّقافيّ» للأُمّة، وتفاعلـتْ - بشَكْلٍ قـويٍّ - مع مُؤسَّسَاتِهِ وجماعاتـه وأفْرَادِه. بطبيعة الحـال، لا يتأتّى هذا الأَمْـرُ إلاّ إذا وجـدتْ هذه الحركـةُ جُذُورَهَا في «لُغَةِ الأُمّـة»، وتَرَسَّخَـتْ مَعَالِمُهَا في «بِنْيَةِ المُجْتمـع»، وبذلك يَتَحَقّقُ ما أشار إليه عبد العزيـز التويجري بقوله: (وفي جميع الأحْوال فـإنّ اللّغـة العربيّة تَحْتَاجُ مِنَّـا إلى تضافُرِ جُهُودِنَـا لخِدْمتها ولتَجْديدِهـا، ولتوفيرِ أَسْباب النُّهُوضِ أمامها، لتكـون لُغَةَ الحياة وليستْ لُغَـةَ الكُتُبِ التي نُسَطِّرُ، ولُغَـةَ المُسْتَقْبَلِ الذي نصوغُهُ بعملنا المُشْتَرَكِ في المجالات كافَّة، وليستْ لُغَةَ الماضي الذي نَزْهُو به)[١٠٦].

مـن ذلك المُنْطَلق، فإنّه يَنْبَغِي أنْ لا نَسْتَغْرِبْ من المَوقِعِ الخَجُولِ الذي تَحْتَلُّهُ «الأُمّة العربيّة» على خريطـة «التَّنْمية والمَعْرفة والعلوم والتّقْنية»، فهو نِتَاجٌ طبيعيٌّ لإهْمَالٍ طويلٍ لقضيّـة «التَّعْريب والنَّشْر العِلْميّ»، حيث أَمْضَتْ مُؤسَّسَاتُنَا التّعْليميّة والثّقافيّة والإعْلاميّة عُقُـوداً من الزَّمنِ تتباكى عليها، وتَتَغَنَّى بهـا في كُلِّ مُنَاسَبَةٍ ومَحْفَلٍ، وتَخْطُبُ وِدَّهَا في كُلِّ مقامٍ ومقالٍ، ولكن العطاء بَقِيَ هزيلاً ومُشَتَّتاً في جامعاتِنا ودُورِ نَشْرِنَا وفعّاليّاتِنا الثّقافيّة واهْتماماتِنـا الفِكْريّة، مُؤكِّداً بذلك حالاً مُزْرِياً من البُؤسِ الفِكْريّ والعَجْزِ المَعْرفيّ والتِّيهِ التّنْمَـويّ؛ وهذا مـا يُؤكّدُهُ عبد العزيز التويجـري بقوله: (إنّ النُّهُوضَ باللّغة العربيّة من النّواحِـي كافّةً يجبُ أنْ يَتَصَـدَّرَ أولويّات العمل العربيّ المُشْتَـرَك على جميع المُسْتويات. ولا أقولُ العمل العربيّ الثّقافيّ التّعْليميّ فحسبْ، بَلْ أقولُ العمل العربيّ العامّ على مُخْتلف الأصْعِـدَة، لأنّ النُّهُوضَ باللّغة ليس مَسْأَلَةً ثقافيّةً، ولا هـي مَسْأَلَةٌ تَرْبويّةٌ تَعْليميّةٌ فحسْب، وإنّما هي مع ذلك مَسْأَلَةُ السِّيادَةِ والأمْنِ والاسْتِقْرَارِ والمصير)[١٠٦]. وأمّا الحقيقةُ الثّابِتَةُ، التـي تُكَرِّسُهَا التَّجَارِبُ الماضية على مدى قَرْنَيْن، فهي أنّنـا سنظلُّ نراوحُ مكاننا، ونَجْتَرُّ أحْلامنـا، مـا لم نُحْدِثْ تلك النّقْلَـةَ الثّقافيّة والفِكْريّة - نَوْعاً وكَمّاً - فـي كِيانِنا التّعْليميّ والاجْتماعـيّ والإعْلاميّ عبْر توظيـفِ «الثّقافة العِلْميّـة» بأشْكَالِهَـا المَعْلُوماتيّة والثّقافيّة والفِكْريّـة والتّنْمَويّة، وغَرْسِهَا في نسيج الحياة ومسـار المُسْتَقْبَل، ومن الوَاضِحِ أنّ «اللّغَةَ الأُمّ» هي أداةُ «الثّقافة العِلْميّة» ووسيلتُها ووعاؤها للتَّغَلْغُلِ في «خلايا المُجْتمع» ومُكَوِّنَاته.

عندما تَتَحَدَّثُ «أدبيَّاتُ التّنْمية» عن «التّنْمية المُسْتَدَامَة»، وتَضَعُ «الاعْتبارات البِيئيّة» على رَأْسِ القَائِمَةِ، حيث يُهَيْمِنُ الحِرْصُ على تَرْشيد اسْتِخْدَامِ «المَوارِد الطّبيعيّة» لضمان بقائِها واسْتمرارِها لأجيالٍ مُتتاليةٍ عبْر السّعي الدّائِم لتَطْويرِ نَوْعِيّة الحياة الإنْسانيّة، مع الأَخْذِ في الاعْتبار «قُدْرات النِّظَام البِيئيّ» الذي يَحْتَضِنُ الحياة وإمْكَانَاتِهَا، فإنّه لا يُمْكِنُ إغْفَـالُ «الجَانِب الثّقافيّ والمُجْتمعـيّ» في تَأْسيسِ تلك المَنْظُومَـةِ المُتَنَاغِمَةِ وتَطْويرِها؛ فتفاعُـلُ الإنْسان مع «المَنْظُومَةِ التّنْمَويّة»، وانْسِجَامُـهُ مع مُقْتضياتِها الفِكْريّة والمعيشيّة والثّقافيّـة والبيئيّة، وتَكَيُّفُـهُ مع مُقَوِّمَاتِهَا العِلْميّـة والعمليّة، وقُدْرَتُهُ علـى تَطْويرِ أدواتِها وتوظيـفِ مُعْطياتِها على الصّعيـد المحليّ المُبَاشِر؛ كُلُّ ذلك - فـي نهاية المطاف - هو

العُنْصُرُ الذي يُحَدِّدُ نجاح «التّنْمية» واسْتمرارها. ولذا فإنّنا إذا كنّا نَحْرِصُ على حِرَاسَةِ «مَنْظُومَـةِ التّنْمية المُسْتَدَامَة» وتَطْويرِهَا عبْر برامِج «حِمَايَـة البِيئة»، فإنّ «حِمَايَةَ اللّغَةِ» تَقَعُ حَتْماً ضمْن تلك الشُّرُوطِ والمُتَطَلَّبَاتِ والبرامِج؛ لتَأْمين التّفاعُلِ الكَامِلِ بين مُكَوِّنَاتِ المُجْتمـع، واسْتقطـابِ جُلّ طاقاتـه ومَوَاهِبه، والتّوظيـف الأشْمل للإمْكانـات والمَوَارِد، والحِفَاظِ على المُقَوِّمَاتِ الفِكْريّة والتُّرَاثيّة.

إنّه من المَعِيبِ أنْ نرى أنّ بعض الجامعات العربيّة قد وَقَعَتْ في الخطأ الجسيم الذي يَتَوَقَّـعُ تَعْليماً رفيعاً، وبَحْثـاً أصيلاً، وتَنْمية فَاعِلَةً، بينما تكونُ «اللّغَـةُ الأُمّ» في ذَيْلِ قَائِمَةِ اهْتمامات التّخْطيـط وإسْتراتيجيّات العمل، وتَحْظَى عندهم برامِـجُ «التّأْليف والتّرْجَمَة والتّعْريـب» بأقلِّ الدّعْمِ المَعْنويّ والمـادّيّ، إنْ حَظِيَتْ بشيءٍ؛ والغريبُ أنّ هذه الجامعات تُخَطِّـطُ للّحَـاقِ بـ«مُجْتمع المَعْرِفَـة» وتَأْسيسِهِ في أوطانِها، وتَتَغَنَّى بدَفْـعِ «عَجَلَة التّنْمية» وتَكْثيـفِ أنْشطتِها، بينمـا تُهْمِلُ الدّوْرَ الرّئيسَ لـ«اللّغَةِ الأُمّ» في تَأْسيسِ ذلك «المُجْتمع المَعْرفيّ»، وتَحْقيقِ «شُرُوط التّنْمية»!.

وأمّـا في خِتَامِ هذا الطَّرْحِ، فإنّي أُقِرُّ بأنّ جيلنا قد انْتَهَتْ صَلاحِيَّتُهُ في القُدْرَةِ على اسْتيعابِ هذه المُعْطيات، والتّفاعُلِ معها بحيويّةٍ؛ لإحْدَاثِ تلك «النَّقْلَة المَنْشُودَة» - فِكْريّاً وثقافيّـاً وعِلْميّـاً -، فكما قالوا «منْ شَبَّ على شيءٍ شَـابَ عليه»، ولكن يَنْبَغِي أنّ نَهْتَمَّ بما نَتْرُكُهُ لأجيالِ المُسْتَقْبَلِ، وبما نَزْرَعُهُ في تُرْبَتِهِمْ، وبما نُعَوِّدُهُمْ عليه، فمن المُهِمّ أنْ نَتَأَكَّدَ بأنّنـا نَضَعُ البُذُورَ السَّليمةَ لـ«حَرَاكٍ ثقافيٍّ» قَادِرٍ علـى التَّعَامُلِ مع عَصْرِهِ - عِلْمِيّاً ولُغَوِيّاً وتَنْمَوِيّاً وفِكْرِيّاً -.