

« التنوير » يكون باستيعاب للتجربة التراثية والإنطلاق منها في فهم الحاضر المعيش للانتقال إلى « نور » الآتي^(١) . ولكن ، ليس « التنوير » عملاً يصعب تحقيقه إلا بالتوجه نحو وafd أجنبي ؛ وهو ليس كذلك مهمة لا يمكن إنجازها إلا بالإلتفات نحو تراث ذاتي . إنه ممارسة حياتية هي ، في الواقع ، قدر إنساني لا يمكن إلا الدخول معه في « لعبة » التحدي . ولذا ، فإن كل « اكتشاف » تقدمه بقعة ضوء حضارية ، أياً كان مصدرها ، هو ترقب لعملية تمهد للانتقال إلى بقعة ضوء أخرى .

من هنا ، عندما يكون الحديث عن « عصر تنوير عربي » ، يضحى المقصود مناقشة أساسية للوجود الإنساني العربي بمفهومه الحضاري . غير أن مراجعة يسيرة لتاريخ فعل الوجود العربي ، وهي مثل أية مراجعة لأي فعل وحيد إنساني آخر ، تُظهر للباحث أن هناك أزمة معينة كانت قوة الشد فيها تُغلبُ غلبً « قطب التنوير » على « قطب العتمة » . والعكس أيضاً صحيح . ولعل نتائج هذا الفعل هي ما اتفق مؤرخو الحضارة العربية على اعتماده في وسم أزمة معينة بالجهل والانحطاط أو بالوعي والنهضة . والوجود العربي ، مثل أي وجود إنساني آخر ، هو هذا المُبحرُ الدائم على مركب الرحلة إلى « الأفضل اللامتناهي » . وفي رحلته هذه لا بد للإنسان من التناغم المستمر مع حركة المركب المتأرجحة أبداً بين قوة شد « القطبين » الأساسيين . ولعل في هذا ما يُصوّرُ التآرجح الدائم للإنسان بين أزمة التنوير وأزمة العتمة . ولعل هذا ما يفسر أيضاً محاولة الإنسان المستمرة للبقاء في مقدمة المركب مع فجر النور ، والابتعاد عن مؤخرته ، حيث كهف العتمة ؛ واستعانتها بكل الأمور التي يراها - من موقعه الأنبي - قادرة على تحقيق هدفه . فاللحظة الأنبي ، في بعدها الحضاري ، هي منطلق قرار « الخطوة التالية » لمسيرة الإنسان . والإنسان ، بالتالي ، هو الذي يقوم بتنفيذ هذه الخطوة متحملاً كل نتائجها سلباً كانت أم إيجاباً : فقد تأتي الخطوة نحو « قطب التنوير » خطوة ناقصة ، ويصبح المرء أقرب إلى « قطب العتمة » .

تأتي تجربة جبر ضومط (١٨٥٩ - ١٩٣٠) في هذا المجال نموذجاً لدراسة