

قضايا الفكر المعاصر

Contemporary Intellectual Issues

المحاضرة

خولة حسن المصري

■ يُعدُّ هذا المقرر من المقررات الفلسفية الحديثة التي تُعنى بدراسة أبرز القضايا التي يشغل بها الفكر المعاصر في سياق التحولات العالمية الراهنة. ويهدف إلى تمكين الطالب من فهم الإشكالات الفكرية الكبرى التي تواجه الإنسان المعاصر، سواء في أبعادها الفلسفية أو الثقافية أو الاجتماعية، مثل قضايا الهوية والعلمة والحداثة وما بعدها، والعلاقة بين الدين والعلمانية، ومفهوم العدالة وحقوق الإنسان. ويُعتبر هذا المقرر مدخلاً نقدياً إلى الفكر العربي والغربي المعاصر من منظور فلسفي تحليلي.

■ تُتبع أهمية هذا المقرر من كونه يُسهم في بناء وعي فلسي لدى الطالب يمكنه من فهم العلاقة بين الفكر والواقع، وبين الفلسفة والحياة اليومية. كما يتيح له أدوات فكرية لتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية في ضوء المفاهيم الفلسفية المعاصرة. ومن خلال دراسة هذه القضايا، يتعرّف الطالب إلى إسهامات الفلسفه العرب والغربيين في معالجة أسئلة الهوية، والحرية، والعدالة، والإنسان في عالم سريع التغيير.

- تمكين الطالب من فهم السياقات التاريخية والثقافية التي نشأت فيها قضايا الفكر المعاصر.
- تحليل المفاهيم الجدلية مثل الهوية، العولمة، الحداثة، والعلمانية.
- مناقشة آراء المفكرين المعاصرين وتأثيرها في الواقع الاجتماعي والسياسي.
- ترسیخ التفكير الناقد تجاه الظواهر الفكرية الراهنة.
- تدريب الطالب على بناء رأي فلسي مستقل تجاه القضايا الفكرية المطروحة عالمياً ومحلياً.

- مدخل إلى الفكر العربي المعاصر.
- الهوية والعلمة.
- الحداثة وما بعد الحداثة.
- العلمانية وحقوق الإنسان.
- الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
- آفاق الفكر العربي النقيدي المعاصر.

المخرجات التعليمية المتوقعة

- بعد الانتهاء من هذا المقرر ، يُتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:
 - تفسير القضايا الفكرية الراهنة من منظور فلسي نقي.
 - التمييز بين الاتجاهات الفكرية المختلفة في معالجة القضايا المعاصرة.
 - الربط بين المفاهيم الفلسفية والتحولات الاجتماعية والثقافية.
 - تطوير موقف فلسي ناضج قائم على الحوار والانفتاح الفكري.

مفهوم الفكر المعاصر وأبعاده الفلسفية

■ يُقصد بالفَكَرُ المُعاصرُ ذَلِكَ النَّتَاجُ الْعُقْلِيُّ وَالْفَلْسُفِيُّ الَّذِي يَعْكُسُ تَفَاعُلَاتَ الْإِنْسَانِ الْحَدِيثِ مَعَ تَحْوِلَاتِ عَصْرِهِ فِي مَجَالَاتِ السِّيَاسَةِ، وَالْتِقَافَةِ، وَالْعِلْمِ، وَالْقِيمِ. وَهُوَ فَكْرٌ يَتَجاوزُ التَّأْمُلَ الْمُجَرَّدَ إِلَى نَقْدِ الْوَاقِعِ، وَفَهْمِ بُنْيَةِ الْحَدَاثَةِ وَآثَارِهَا عَلَى الْمَجَمُوعِ الْعَرَبِيِّ. يَتَأْسِسُ الْفَكَرُ الْمُعاصرُ عَلَى وَعِيٍّ بِالتَّارِيخِ مِنْ جَهَةِ، وَبِالرَّاهِنِ مِنْ جَهَةِ أُخْرَى، حِيثُ يَسْعِي إِلَى بُلُورَةِ رُؤْيَا نَقْدِيَّةٍ تَجَاهُ مَفَاهِيمٍ مُثُلُ الْحُرْيَةِ، وَالْهُوَيَّةِ، وَالْعَدْلَةِ، وَالْمَعْنَى. إِنَّهُ فَكَرٌ يَتَعَامِلُ مَعَ الْأَسْئَلَةِ الْكَبْرِيَّةِ لِلْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ فِي ظَلِ الْعُولَمَةِ وَالْاِنْفَتَاحِ الْمَعْرُوفِيِّ وَصِرَاعِ الْقِيمِ بَيْنَ الْكُوْنِيِّ وَالْمَحْلِيِّ.

■ تبلور الفكر العربي المعاصر في سياق تاريخي ارتبط بمرحلة ما بعد الاستعمار وبمحاولات بناء الدولة الحديثة. كان هذا الفكر استجابةً لأزمة الوعي التي عاشها المثقف العربي بين إرثٍ تقليديٍ متجلّزٍ ومتطلبات عصرٍ جديدٍ قائم على العلم والعلقانية والحرية. وقد تعددت اتجاهاته بين من رأى في الغرب نموذجًا للتقدم يجب محاكاته، ومن دعا إلى نقد هذا النموذج وإعادة بناء الفكر من الداخل. لذلك يُعدّ الفكر العربي المعاصر ساحة حوارٍ بين الأصالة والمعاصرة، بين سؤال النهضة وسؤال الهوية، وهو ما منح الفلسفة العربية الحديثة طابعها النقدي والتجديدي.

التحولات الفكرية بعد الاستقلالات العربية

■ بعد مرحلة الاستقلال السياسي في منتصف القرن العشرين، واجه المفكر العربي تحدي الانتقال من مقاومة الاستعمار إلى بناء مشروع فكري ذاتي. فتغيرت أولويات الفكر من التحرر إلى التنمية، ومن النضال السياسي إلى سؤال الثقافة والهوية. في هذا الإطار برزت أسماء حاولت تفكيك أسباب التخلف وإعادة قراءة التراث، مثل محمد عابد الجابري، وحسن حنفي، وعبد الله العروي. وأصبح الفكر العربي ساحة نقدية لتجديد المفاهيم: العقل، الدولة، الدين، الحداثة، والإنسان، في محاولة لتأسيس نهضة فكرية عربية حقيقة تتبع من الذات لا من التبعية.

علاقة الفكر بالحداثة والتجديد

■ الفكر المعاصر، في جوهره، هو فكر حداثي نقدي يسعى إلى تحرير الإنسان من القيود التقليدية التي كتلت العقل العربي لقرون. فالحداثة هنا لا تُفهم بوصفها تقليدًا للغرب، بل كعملية تاريخية تهدف إلى إعمال العقل وإعادة بناء القيم. الفيلسوف العربي المعاصر يتعامل مع الحداثة كحقل للاتفكير في الحرية والاختلاف والاعتراف بالآخر. لذلك يغدو التجديد في الفكر العربي ضرورةً وجودية، تتيح للمجتمع العربي أن يواجه تحديات العولمة والعلمنة دون أن يفقد أصالته الروحية والثقافية.

■ يتصف الفكر العربي المعاصر بعدة سمات بارزة، منها: الطابع النقي الذي يسائل المفاهيم السائدة، والانفتاح على المناهج الغربية دون الخضوع لها، والسعى إلى مصالحة الذات مع العصر. كما يتميز بالوعي بالتنوعية الثقافية، وبإدراك خطورة الأيديولوجيات الشمولية التي عطلت حركة العقل العربي. ومن أبرز سماته أيضًا النزعة التأويلية التي تحاول قراءة النصوص التراثية في ضوء معطيات الفلسفة الحديثة، مما جعل الفكر العربي المعاصر يجمع بين الأصالة في المرجعية، والحداثة في المنهج.

الفكر العربي بين المحلي والكوني

▪ تتجلى إشكالية الفكر العربي المعاصر في محاولته الجمع بين الانتماء إلى الخصوصية الثقافية العربية والانفتاح على الفكر الإنساني الكوني. فالفكر العربي يعيش دوماً توتراً بين الرغبة في الحفاظ على الهوية، والطموح في المشاركة في الفكر العالمي. من هنا جاءت الدعوات إلى فلسفة حوارية تتجاوز الثنائيات التقليدية بين الشرق والغرب، وبين الدين والعقل، وبين التراث والحداثة، لصوغ فكر إنساني عربي قادرٍ على الإسهام في القضايا الكونية للعدالة والحرية والمعنى.

مفهوم الهوية في الفكر العربي المعاصر

■ تُعدُّ الهوية من أكثر المفاهيم إشكالاً في الفكر العربي المعاصر، إذ تتقاطع فيها الأسئلة المتعلقة بالذات، والانتماء، والذاكرة، والمصير. الهوية ليست معطى ثابتاً بل بناءً متعدد يتشكل عبر التفاعل مع الآخر، ومع تحولات الواقع الثقافي والاجتماعي. وقد تناول الفلاسفة العرب هذا المفهوم بوصفه مرآة للأزمة التي يعيشها الإنسان العربي بين ماضٍ مثقل بالتراث، وحاضرٍ منفتح على العولمة. فالهوية، كما يرى محمد عابد الجابري، مشروعٌ عقلاني يتطلب نقد الذات من الداخل، بينما يراها ناصيف نصار ديناميةً مفتوحة تتجدد مع كل لحظة وعي جديدة.

■ تعبّر جدلية الأصالة والمعاصرة عن الصراع المستمر في الفكر العربي بين التمسك بالتراث والانفتاح على الحداثة. فقد نشأ هذا الصراع منذ النهضة العربية في القرن التاسع عشر، حين حاول المفكرون الموازنة بين الوفاء للهوية الثقافية والانخراط في حركة التحديث. وتبينت المواقف بين من دعا إلى القطيعة مع الماضي لتبنّي العلم والعقل، وبين من شدّد على أن النهضة الحقيقة تبدأ من تجديد التراث. وهكذا صارت الأصالة والمعاصرة قطبيّ نقاشٍ دائمٍ في الفكر العربي، يعكسان التوتر بين الثابت والمتغير، وبين الذاكرة والرؤية المستقبلية.

أزمة الهوية في زمن العولمة

■ مع صعود العولمة في أواخر القرن العشرين، تعمقت أزمة الهوية في المجتمعات العربية. فالعولمة، بما تفرضه من نمطٍ ثقافي واقتصادي موحد، أدت إلى تأكل الخصوصيات المحلية وولدت شعوراً بالاغتراب الثقافي. ويفكّر العديد من المفكرين العرب أن الدفاع عن الهوية لا يعني الانغلاق، بل الوعي النقي بالذات في مواجهة الآخر. فالهوية المعاصرة ليست عودة إلى الماضي، بل إعادة تعرّيف للذات في سياقٍ عالمي متغيّر، يوازن بين الانفتاح والمقاومة، بين الكونية والتفرّد.

العولمة كظاهرة فكرية وثقافية

■ العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية أو سياسية، بل هي مشروع فكري يعيد تشكيل القيم والمعايير والمعنى. فهي تزعز نحو تحويل العالم إلى فضاءٍ موحدٍ تتراءج فيه الحدود الثقافية. فشي هذا السياق، يرى المفكر العربي طه عبد الرحمن أن العولمة تمثل خطراً على «روح الأمة» إذا لم تواجهه بفكرة إلحادي يحافظ على الكرامة والاختلاف. كما يرى الطاهر لبيب أن العولمة جعلت من الثقافة العربية أمام امتحان صعب بين الاندماج في النظام الكوني والحفاظ على الذات التاريخية. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى فكر عربي قادر على استيعاب التعدد دون الذوبان.

أثر العولمة على القيم والمعنى

■ أثرت العولمة في القيم الإنسانية بصورة عميقة، إذ دفعت باتجاه النزعة الفردية والاستهلاكية، ما أدى إلى انحسار المفاهيم الجماعية مثل التضامن والعدالة. ومن منظورٍ فلوفي، يرى المفكرون العرب أن العولمة أضعفت البنية الأخلاقية للمجتمعات النامية من خلال تفريغ الثقافة من بعدها الروحي وتحويل الإنسان إلى مستهلك. ويُطرح هنا سؤال المعنى: كيف يمكن الحفاظ على القيم في عالمٍ تحكمه السوق والإعلام والسرعة؟ الجواب، كما يرى بعض المفكرين، يكمن في مقاومة العولمة بثقافة نقدية تحافظ على إنسانية الإنسان.

الفكر العربي و موقفه من العولمة

■ تنوّعت المواقف العربية من العولمة بين القبول المطلق والرفض الجذري، لكن الاتجاه الأبرز هو الاتجاه النقي الوسطي. فالمفكرون العرب المعاصرون يدعون إلى تفاعلٍ إيجابيٍّ مشروط مع العولمة، يقوم على الاستفادة من منجزاتها العلمية والتقنية، مع الحفاظ على الاستقلال الثقافي والقيمي. وهذا تحولت العولمة في الفكر العربي إلى حافز لإعادة النظر في الذات، ولصياغة مشروع فكري جديد يزاوج بين الانفتاح والخصوصية، ويعيد تعريف المشاركة العربية في الحضارة الإنسانية على أسسٍ أخلاقية ومعرفية راسخة.

■ الفكر العربي المعاصر يدعو إلى تجاوز الهوية المغلقة نحو ما يُسمى بالهوية النقدية المفتوحة، أي هوية قادرة على الاعتراف بالآخر دون أن تفقد ذاتها. فالمثقف العربي المعاصر لم يعد يبحث عن هوية تكرّس الانعزال، بل عن هوية تفاعلية تتعدّى من الحوار والاختلاف. وهذا ما يؤكّد عليه ناصيف نصّار حين يرى أن الهوية ليست "جوهراً ثابتاً" بل سيرورة تاريخية تتجدد بفعل الوعي والعقل والتجربة. ومن هنا يصبح الحفاظ على الهوية مرادفاً للنمو الفكري والتطور الحضاري.

خلاصة محور الهوية والعلمة

■ تُظهر دراسة الهوية والعلمة في الفكر العربي المعاصر أن التحدي الحقيقى لا يكمن في اختيار أحد الطرفين، بل في تحقيق توازنٍ خلاقٍ بين الذات والآخر. فال الفكر العربي يرفض الذوبان في النموذج الغربي، كما يرفض الجمود في التراث، ويسعى إلى تأسيس رؤية إنسانية متفاعلة مع العالم دون فقدان الأصلة. إنَّ الوعي النقدي هو الضامن الحقيقى لـهويةٍ عربيةٍ معاصرةٍ قادرةٍ على الإبداع والمشاركة في صنع الحضارة الكونية.

■ الحداثة، في معناها الفلسفية، ليست مجرد مرحلة تاريخية بل وعيٌ جديد بالعالم وبالذات. وقد دخل الفكر العربي في حوارٍ طويل مع مفهوم الحداثة منذ بدايات النهضة، إذ سعى إلى فهم أسباب تفوق الغرب وتأخر الشرق. رأى بعض المفكرين أن الحداثة هي مشروع عقلانيٌ شامل يهدف إلى تحرير الإنسان من الوصاية الدينية والسياسية، بينما رأى آخرون أنها تجربة إنسانية قابلة للتكيّف وليس نموذجاً واحداً. ومن هنا تميّز الخطاب العربي الحديث بنزعته النقدية للحداثة الغربية ومحاولته تأسيس حداثة عربية من داخل الثقافة ذاتها.

■ في الفكر العربي المعاصر، لم تعد الحداثة تُفهم بوصفها انتقالاً تقنياً فقط، بل بوصفها تحولاً في بنية الوعي والقيم والمعارف. فالمثقفون العرب سعوا إلى إعادة قراءة التراث في ضوء مناهج النقد الثقافي والفلسفة الحديثة. محمد أركون وحسن حنفي والجابري جميعهم اعتبروا أن الحداثة لا يمكن أن تتحقق في العالم العربي من دون نقدٍ جذريٍ للبنية الفكرية التقليدية. ومن ثم أصبحت الحداثة مشروعًا للتحرر الفكري من الجمود وإعمال العقل في إعادة تأويل النصوص والمفاهيم لتأسيس نهضة فكرية جديدة.

▪ ما بعد الحداثة جاءت كردة على مركبة العقل واليقينيات التي كرسّتها الحداثة. فهي تشكيك في فكرة الحقيقة المطلقة، وتحفي بالتعدد والاختلاف. في الفكر العربي، أثيرت تساؤلات حول إمكانية تبني مقولات ما بعد الحداثة في سياق لم يكتمل فيه مشروع الحداثة بعد. يرى بعض المفكرين، مثل الطيب بو عزّة، أن ما بعد الحداثة تمثل فرصة لتفكيك النماذج الفكرية الجامدة، بينما يرى آخرون أنها تهدّد بإلغاء المعايير الأخلاقية وتفكيك المعنى. وهذا ظل الموقف العربي منها مزدوجاً بين الإعجاب والنقد.

■ من أبرز ما أفرزته الحداثة وما بعدها هو أزمة المعنى؛ إذ أدى انهيار المرجعيات الكبرى إلى شعورٍ بالتيه الوجودي والفراغ القيمي. المفكر العربي اليوم يسعى إلى استعادة المعنى من خلال إعادة ربط الفكر بالحياة، والعقل بالقيم، والعلم بالأخلاق. إنّ أزمة المعنى ليست أزمة فكرية فحسب، بل أزمة حضارية شاملة تتطلب تجاوز الانقسام بين العقلانية الصلبة والروحانية المفرطة، نحو وعيٍ متكامل يعيد للإنسان مركزه في العالم.

■ يُعدّ نقد التبعية من المحاور الجوهرية في الفلسفة العربية المعاصرة. فالكثير من المفكرين العرب رأوا أن الحداثة الغربية لا يمكن استنساخها لأنها ولدت في سياقٍ تاريخي مغاير. لذا دعت التيارات النقدية إلى تجاوز التبعية عبر إعادة إنتاج الفكر على ضوء الخصوصية العربية الإسلامية. إن الاستقلال الثقافي لا يعني القطيعة مع الغرب، بل القدرة على الحوار الندي معه، واستثمار منجزاته ضمن مشروع نهضوي عربي أصيل.

■ العلمانية من أكثر القضايا حساسية في الفكر العربي، إذ ترتبط مباشرةً بعلاقة الدين بالدولة والمجتمع. يرى بعض المفكرين أن العلمانية ضرورة لتنظيم الحياة السياسية بعيداً عن التوظيف الديني، بينما يراها آخرون مفهوماً غريباً لا ينسجم مع البنية الحضارية الإسلامية. ويقترح الاتجاه التوفيقى أن تفهم العلمانية بوصفها حياداً للدولة تجاه الأديان لا عداءً لها، وأن تُمارس ضمن إطار قيمي يضمن الحرية والعدالة وينعى الاستبداد باسم الدين أو باسمه.

حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر

■ أصبحت حقوق الإنسان ميداناً مهماً في النقاش الفلسفياً العربي، إذ سعى المفكرون إلى التوفيق بين القيم الكونية لهذه الحقوق وبين الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية. وبينما يستمد الفكر الغربي هذه الحقوق من الفلسفة الليبرالية والعقد الاجتماعي، يرى المفكرون العرب أن جذورها موجودة في التراث الإسلامي من خلال مفاهيم الكرامة والعدل والمساواة. وهذا تتخذ قضية حقوق الإنسان في الفكر العربي طابعاً نقيضاً مزدوجاً، فهي مواجهة مع الاستبداد من جهة، ونقاش مع المركزية الغربية من جهة أخرى.

■ تُعد العدالة قيمةً مركبة في الفكر العربي المعاصر، لأنها تجمع بين البُعد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي. وقد تناولها المفكرون بوصفها المعيار الأعلى لكل نظام إنساني. العدالة لا تتحقق فقط في توزيع الثروة أو السلطة، بل في تحقيق كرامة الإنسان وحرি�ته. ومن هذا المنطلق، ربط الفلسفه العرب بين العدالة والهوية الثقافية، معتبرين أن التحرر الحقيقي يبدأ من العدالة داخل الوعي الجماعي، قبل أن يكون في المؤسسات السياسية.

الديمقراطية كقيمة فكرية وإنسانية

■ الديمقراطية في الفكر العربي ليست مجرد نظام سياسي، بل رؤية فلسفية للإنسان والمجتمع. فهي تقوم على مبدأ المساواة والحرية، وتعكس احترام الكرامة الإنسانية. إلا أن التجارب العربية واجهت تحديات عديدة، منها ضعف البنى الاجتماعية، وهيمنة السلطة، وتدخل الدين بالسياسة. لذلك يرى المفكرون العرب أن الديمقراطية تحتاج إلى تربية فكرية وثقافية ترسّخ قيم الحوار والنقد والتسامح، قبل أن تكون مجرد آلية انتخابية.

الفكر العربي والديمقراطية الحديثة

■ يواجه الفكر العربي سؤالاً جوهرياً: هل يمكن التوفيق بين القيم الديمقراطية الغربية والتراث الثقافي العربي؟ الإجابة عند العديد من الفلاسفة العرب هي "نعم"، بشرط أن تكون الديمقراطية نتاجاً للتجربة التاريخية الخاصة وليس نموذجاً مستوراً. فالمجتمعات لا تستنسخ النظم، بل تُبدع أشكالها من المشاركة التي تعبّر عن ثقافتها. ومن هنا تتبّع الحاجة إلى فكرٍ ديمقراطيٍ عربيٍ يقوم على العدالة، واحترام التعددية، والمشاركة المسؤولة.

العدالة الاجتماعية في الفكر العربي

■ العدالة الاجتماعية هي جوهر الفلسفة السياسية المعاصرة، وهي تعني ضمان الحد الأدنى من الكرامة والحقوق لكل إنسان. في الفكر العربي، ارتبطت العدالة بمشروع التحرر من الاستبداد والتبعية، وبناء مجتمع المساواة. ويرى المفكرون أن العدالة ليست مجرد مطلب اقتصادي بل مبدأ أخلاقي يُعيد التوازن بين الفرد والمجتمع. ومن ثم، أصبحت العدالة الاجتماعية معياراً لتقدير الأمم وشرطًا لأي نهضة فكرية حقيقة.

الفكر النقي ودوره في العدالة

■ يُعدّ الفكر النقي أداةً أساسيةً لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنّه يكشف آليات الظلم ويعري بنى الاستبداد في السياسة والثقافة والدين. فالمفكر العربي المعاصر لا يكتفي بوصف الواقع بل يسعى إلى تغييره عبر ممارسة النقد كفعلٍ تحرّري. لذلك يرى ناصيف نصار أن العدالة لا تنفصل عن الحرية، وأن الفكر النقي هو الطريق لبناء مجتمعٍ عقلانيٍّ قائم على الحوار والمساءلة.

■ تعاني المجتمعات العربية من بنى فكرية واجتماعية تُعيق الانتقال نحو العدالة والديمقراطية، مثل هيمنة التفكير الأحادي، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب ثقافة الاختلاف. وتشير الفلسفة العربية المعاصرة إلى أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بالقرارات السياسية وحدها، بل بتغيير الوعي الجمعي عبر التعليم والثقافة. فالتفكير هو الذي يهيئ المناخ للحرية، لا العكس.

المثقف العربي ومسؤولية التدوير

■ يلعب المثقف العربي دوراً محورياً في توجيه الوعي العام، إذ يُعدّ حلقة وصل بين الفكر والمجتمع. لكن هذا الدور يتطلب استقلالاً فكريّاً وشجاعة في مواجهة السلطة والجمود. فالمثقف في الفلسفة العربية المعاصرة ليس مجرد ناقد بل فاعل اجتماعي يسعى لإعادة بناء المعنى في حياة الناس. ومن هنا تُطرح فكرة "المثقف النقي" الذي يجمع بين الالتزام الأخلاقي والرؤية الكونية.

نحو مشروع فكري عربي معاصر

▪ تسعى الفلسفة العربية الحديثة إلى بناء مشروع فكري عربي قادرٍ على فهم الواقع وتحويله. هذا المشروع يقوم على ثلاثة مركبات: الوعي النقي، والانفتاح على الفكر الإنساني، والإيمان بقدرة الإنسان العربي على الإبداع. فبدلاً من استنساخ النماذج الغربية، يدعو المفكرون إلى إنتاج معرفةٍ نابعة من التجربة التاريخية العربية، تُسهم في الحضارة العالمية دون تبعية أو انعزال.

■ الفكر العربي المعاصر يرفض الثنائية الزائفة بين الخصوصية والكونية، ويرى أن الإسهام في الفكر الإنساني لا يتحقق إلا من داخل الخصوصية الثقافية. فالكونية ليست نقىضاً للهوية بل امتداد لها في أفقٍ إنساني مشترك. من هنا يدعون المفكرون العرب إلى حوار الحضارات بدلاً من صدامها، وإلى تفاعلٍ معرفيٍ متبادل بين الشرق والغرب أساسه الاحترام المتبادل.

مراجعة الفكر العربي في القرن الحادي والعشرين

■ مع دخول القرن الجديد، وجد الفكر العربي نفسه أمام تحدياتٍ جديدة: الثورة الرقمية، صعود الفردانية، التحولات الجيوسياسية، وترابع القيم الإنسانية. وقد أعاد المفكرون التفكير في أسس النهضة، مؤكدين أن التغيير يبدأ من إصلاح العقل والثقافة. فالمستقبل لا يُبني بالشعارات بل بإنتاج المعرفة وإرساء قيم النقد والحرية.

نحو فلسفة عربية نقدية جديدة

■ الفلسفة العربية اليوم مدعوة إلى تجاوز الخطابات الأيديولوجية نحو فلسفة نقدية إنسانية. فلسفة تحاور الآخر دون أن تفقد الذات، وتجمع بين الإيمان والعقل، بين الأصالة والحداثة. إن الحاجة إلى فلسفة عربية نقدية ليست ترفاً فكريّاً، بل ضرورة حضارية تمكّن المجتمعات من مواجهة التحديات الفكرية والروحية لعصر العولمة.

■ من خلال دراسة قضايا الفكر المعاصر، يتبيّن أن الفلسفة ليست معرفة نظرية فقط، بل ممارسة للحرية ومسؤولية تجاه الإنسان والمجتمع. فقد كشف الفكر العربي المعاصر عن عمق التحديات التي تواجه العالم العربي بين التراث والحداثة، وبين الخصوصية والكونية. وخلص إلى أن النهضة لا تتحقق إلا بالعقل النقي القادر على المراجعة والمساءلة والمشاركة في صياغة المعنى الإنساني للحياة.

■ يدعو المقرر إلى تعزيز قيم الحوار، ونشر ثقافة النقد، والربط بين الفكر والعمل في الحياة الأكademie والمجتمعية. كما يوصي بالانفتاح على التجارب الفلسفية العالمية مع الحفاظ على الهوية الفكرية العربية. فال الفكر المعاصر ليس تكراراً للماضي ولا ذوباناً في الآخر، بل سعيًّا دائم إلى تحقيق الإنسان في أرقى معانيه: حرًّا، عاقلاً، ومسؤولاً.

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية:

► ظهرت أزمة الهوية العربية بشكلٍ

واضح مع:

أ. بدايات الفلسفة اليونانية

ب. صعود العولمة والانفتاح الثقافي

ج. تراجع الفكر المادي

د. انهيار الإمبراطورية العثمانية

► يقصد بالفكر المعاصر أنه:

أ. دراسة التراث الفقهي فقط

ب. تفاعل الإنسان مع تحولات عصره نقداً

وتحليلاً

ج. العودة الكاملة إلى الماضي

د. رفض الحداثة والمعاصرة

- يُعتبر مفهوم الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي: **► تمثل الحداثة في الفكر العربي أن**
- أ. تقليد الغرب في كل مظاهره
 - ب. مشروعًا عقلانيًا لتجديد الوعي
 - ج. رفضًا مطلقاً للماضي
 - د. حركة سياسية فقط
- يرى المفكر محمد عابد الجابري أن النهضة العربية تبدأ بـ:
- أ. استيراد الفكر الغربي
 - ب. نقد العقل العربي من الداخل
 - ج. إقصاء التراث الديني
 - د. تبني النموذج الليبرالي الغربي
- الفكر العربي: **أ. صراعاً بين الماضي والمستقبل**
- دعوة لرفض التراث: **ب. دعوة لرفض التراث**
- فكرًا غربيًا محضًا: **ج. فكرًا غربيًا محضًا**
- نظرية اقتصادية: **د. نظرية اقتصادية**

الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

غلاف المقرر

