

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 والعولمة 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.

- تنبع أهمية هذا المقرر من كونه يُسهم في بناء وعي فلسفي 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 الفلاسفة العرب والغربيين في معالجة أسئلة الهوية، والحرية، والعدالة، والإنسان في عالم سريع التغيّر.

- 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.
- ترسيخ التفكير النقدي تجاه الظواهر الفكرية الراهنة.
- تدريب الطالب على بناء رأي فلسفي مستقل تجاه القضايا الفكرية المطروحة عالميًا ومحليًا.

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

المخرجات التعليمية المتوقعة

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

مفهوم الفكر المعاصر وأبعاده الفلسفية

- يُقصد بالفكر المعاصر ذلك النتاج العقلي والفلسفي الذي يعكسُ تفاعلات الإنسان الحديث مع تحوّلات عصره في مجالات السياسة، والثقافة، والعلم، والقيم. وهو فكرٌ يتجاوز التأمل المجرد إلى نقد الواقع، وفهم بنية الحداثة وآثارها على المجتمع العربي. يتأسس الفكر المعاصر على وعيٍ بالتاريخ من جهة، وبالراهن من جهة أخرى، حيث يسعى إلى بلورة رؤية نقدية تجاه مفاهيم مثل الحرية، والهوية، والعدالة، والمعنى. إنه فكر يتعامل مع الأسئلة الكبرى للوجود الإنساني في ظل العولمة والانفتاح المعرفي وصراع القيم بين الكوني والمحلي.

نشأة الفكر المعاصر في العالم العربي

- 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 تقليديٍّ متجذّر ومتطلبات عصرٍ جديدٍ قائم على العلم والعقلانية 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 حقيقية تنبع من الذات لا من التبعية.

علاقة الفكر بالحدثة والتجديد

- الفكر المعاصر، في جوهره، هو فكر حدّاثي نقدي يسعى إلى تحرير الإنسان من القيود التقليدية التي كبّلت العقل العربي لقرون. فالحدّثة هنا لا تُفهم بوصفها تقليدًا للغرب، بل كعملية تاريخية تهدف إلى إعمال العقل وإعادة بناء القيم. الفيلسوف العربي المعاصر يتعامل مع الحدّثة كحقل للتفكير 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 النقدي الذي يسائل المفاهيم السائدة، والانفتاح على المناهج الغربية دون الخضوع لها، والسعي إلى مصالحة الذات مع العصر. كما يتميز بالوعي بالتعددية الثقافية، وبإدراك خطورة الأيديولوجيات الشمولية التي عطّلت حركة العقل العربي. ومن أبرز سماته أيضاً النزعة التأويلية التي تحاول قراءة النصوص التراثية في ضوء معطيات الفلسفة الحديثة، مما جعل الفكر العربي المعاصر يجمع بين الأصالة في المرجعية، والحدّاثَة 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 عربيٍّ 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 معطًى ثابتاً بل بناءً متجدد يتشكل عبر التفاعل مع الآخر، ومع تحولات الواقع الثقافي والاجتماعي. وقد تناول الفلاسفة العرب هذا المفهوم بوصفه مرآةً للأزمة التي يعيشها الإنسان العربي بين ماضٍ مثقل بالتراث، وحاضرٍ منفتح على العولمة. فالهوية، كما يرى محمد عابد الجابري، مشروعٌ عقلائي يتطلب نقد الذات من الداخل، بينما يراها ناصيف نصّار ديناميّةً مفتوحة تتجدّد مع كل لحظة وعي جديدة.

- تُعبّر 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. وتباينت المواقف بين من دعا إلى القطيعة مع الماضي لتبني العلم والعقل، وبين من شدّد على أن النهضة الحقيقية تبدأ من تجديد التراث. وهكذا صارت الأصالة والمعاصرة قطبي 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، تعمّقت أزمة الهوية في المجتمعات العربية. فالعولمة، بما تفرضه من نمطٍ ثقافي واقتصادي موحد، أدّت إلى تآكل الخصوصيات المحلية وولّدت شعورًا بالاغتراب الثقافي. ويؤكد العديد من المفكرين العرب أن الدفاع عن الهوية لا يعني الانغلاق، بل الوعي النقدي بالذات في مواجهة الآخر. فالهوية المعاصرة ليست عودة إلى الماضي، بل إعادة تعريف للذات في سياقٍ عالمي متغيّر، يوازن بين الانفتاح والمقاومة، بين الكونية والتفرد.

العولمة كظاهرة فكرية وثقافية

- العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية أو سياسية، بل هي مشروع فكري يعيد تشكيل القيم والمعايير والمعنى. فهي تنزع نحو تحويل العالم إلى فضاءٍ موحدٍ تتراجع فيه الحدود الثقافية. فشي هذا السياق، يرى المفكر العربي طه عبد الرحمن أن العولمة تمثل خطرًا على «روح الأمة» إذا لم تُواجه بفكرٍ أخلاقي نقدي 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

- أثّرت العولمة في القيم الإنسانية بصورة عميقة، إذ دفعت باتجاه النزعة الفردية والاستهلاكية، ما أدى إلى انحسار المفاهيم الجماعية مثل التضامن والعدالة. ومن منظورٍ فلسفي، 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 وموقفه من العولمة

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

نحو هوية نقدية منفتحة

- الفكر العربي المعاصر يدعو إلى تجاوز الهوية المغلقة نحو ما يُسمّى بالهوية النقدية المنفتحة، أي هوية قادرة على الاعتراف بالآخر دون أن تفقد ذاتها. فالمثقف العربي المعاصر لم يعد يبحث عن هوية تكرّس الانعزال، بل عن هوية تفاعلية تتغذى من الحوار والاختلاف. وهذا ما يؤكد عليه ناصيف نصّار حين يرى أن الهوية ليست "جوهرًا ثابتًا" بل سيرورة تاريخية تتجدد بفعل الوعي والعقل والتجربة. ومن هنا يصبح الحفاظ على الهوية مرادفًا للنمو الفكري والتطوّر الحضاري.

خلاصة محور الهوية والعولمة

- تُظهر دراسة الهوية والعولمة في الفكر العربي المعاصر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في اختيار أحد الطرفين، بل في تحقيق توازنٍ خلاقٍ بين الذات والآخر. فالفكر العربي يرفض الذوبان في النموذج الغربي، كما يرفض الجمود في التراث، ويسعى إلى تأسيس رؤية إنسانية متفاعلة مع العالم دون فقدان الأصالة. إنّ الوعي النقدي هو الضامن الحقيقي لهوية عربيةٍ معاصرةٍ قادرةٍ على الإبداع والمشاركة في صنع الحضارة الكونية.

مفهوم الحداثة في الفكر العربي

- الحداثة، في معناها الفلسفي، ليست مجرد مرحلة تاريخية بل وعي جديد بالعالم وبالذات. وقد دخل الفكر العربي في حوارٍ طويل مع مفهوم الحداثة منذ بدايات النهضة، إذ سعى إلى فهم أسباب تفوق الغرب وتخلّف الشرق. رأى بعض المفكرين أن الحداثة هي مشروع عقلائيّ شامل يهدف إلى تحرير الإنسان من الوصاية الدينية والسياسية، بينما رأى آخرون أنها تجربة إنسانية قابلة للتكيف وليست نموذجًا واحدًا. ومن هنا تميّز الخطاب العربي الحديث بنزعه النقدية للحداثة الغربية ومحاولته تأسيس حداثة عربية من داخل الثقافة ذاتها.

- في الفكر العربي المعاصر، لم تعد الحدثاء تُفهم بوصفها انتقالاً تقنياً فقط، بل بوصفها تحوُّلاً في بنية الوعي والقيم والمعرفة. فالمتقفون العرب سعوا إلى إعادة قراءة التراث في ضوء مناهج النقد الثقافي والفلسفة الحديثة. محمد أركون وحسن حنفي والجابري جميعهم اعتبروا أن الحدثاء لا يمكن أن تتحقق في العالم العربي من دون نقد جذري للبنية الفكرية التقليدية. ومن ثم أصبحت الحدثاء مشروعاً للتحرر الفكري من الجمود وإعمال العقل في إعادة تأويل النصوص والمفاهيم لتأسيس نهضة فكرية جديدة.

إشكالية ما بعد الحادثة

- ما بعد الحادثة جاءت كردّ على مركزية العقل واليقينيات التي كرّستها الحادثة. فهي تشكّك في فكرة الحقيقة المطلقة، وتحثّفي بالتعدد والاختلاف. في الفكر العربي، أثّرت تساؤلات حول إمكانية تبني مقولات ما بعد الحادثة في سياقٍ لم يكتمل فيه مشروع الحادثة بعد. يرى بعض المفكرين، مثل الطيب بوعزة، أن ما بعد الحادثة تمثّل فرصة لتفكيك النماذج الفكرية الجامدة، بينما يرى آخرون أنها تهدد بإلغاء المعايير الأخلاقية وتفكيك المعنى. وهكذا ظل الموقف العربي منها مزدوجاً بين الإعجاب والنقد.

أزمة المعنى في الفكر المعاصر

- 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 وعي متكامل يعيد للإنسان مركزه في العالم.

نقد التبعية الفكرية للغرب

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

العلمانية في السياق العربي

- 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 تُفهم العلمانية بوصفها حياداً للدولة تجاه الأديان لا عداً لها، وأن تُمارس ضمن إطارٍ قيمى يضمن الحرية والعدالة ويمنع الاستبداد باسم الدين أو باسمه.

حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر

- أصبحت حقوق الإنسان ميدانًا مهمًا في النقاش الفلسفي العربي، إذ سعى المفكرون إلى التوفيق بين القيم الكونية لهذه الحقوق وبين الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية. فبينما 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. وهكذا تتخذ قضية حقوق الإنسان في الفكر العربي طابعًا نقديًا مزدوجًا، فهي مواجهة مع الاستبداد من جهة، ونقاش مع المركزية الغربية من جهة أخرى.

العدالة والكرامة الإنسانية

- تُعدّ العدالة قيمةً مركزيةً 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 وحريته. ومن هذا المنطلق، ربط الفلاسفة العرب بين العدالة والهوية الثقافية، معتبرين أن التحرر الحقيقي يبدأ من العدالة داخل الوعي الجمعي، 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، وتداخل الدين بالسياسة. لذلك يرى المفكرون العرب أن الديمقراطية تحتاج إلى تربية فكرية وثقافية تُرسّخ 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 وليست نموذجاً مستورداً. فالمجتمعات لا تستنسخ النظم، بل تُبدع أشكالها من المشاركة التي تعبّر عن ثقافتها. ومن هنا تنبع الحاجة إلى فكرٍ ديمقراطي عربي 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 معيارًا لتقدم الأمم وشرطًا لأي نهضة فكرية حقيقية.

الفكر النقدي ودوره في العدالة

- يُعدّ الفكر النقدي أداةً أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه يكشف آليات الظلم ويعرّي بني الاستبداد في السياسة والثقافة والدين. فالمفكر العربي المعاصر لا يكتفي بوصف الواقع بل يسعى إلى تغييره عبر ممارسة النقد كفعلٍ تحرّري. لذلك يرى ناصيف نصّار أن العدالة لا تنفصل عن الحرية، وأن الفكر النقدي هو الطريق لبناء مجتمعٍ عقلائيٍّ قائم على الحوار والمساءلة.

التحديات البنيوية للمجتمع العربي

- 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. فالفكر هو الذي يهيئ المناخ للحرية، لا العكس.

المثقف العربي ومسؤولية التنوير

- يلعب المثقف العربي دورًا محوريًا في توجيه الوعي العام، إذ يُعدّ حلقة وصل بين الفكر والمجتمع. لكن هذا الدور يتطلب استقلالًا فكريًا وشجاعة في مواجهة السلطة والجمود. فالمثقف في الفلسفة العربية المعاصرة ليس مجرد ناقد بل فاعلٌ اجتماعي يسعى لإعادة بناء المعنى في حياة الناس. ومن هنا تُطرح فكرة "المثقف النقدي" 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 مرتكزات: الوعي النقدي، 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 نقيضاً للهوية بل امتداداً لها في أفق إنساني مشترك. من هنا يدعو المفكرون العرب إلى حوار الحضارات بدلاً من صدامها، وإلى تفاعل معرفي 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، وتراجع القيم الإنسانية. وقد أعاد المفكرون التفكير في أسس النهضة، مؤكدين أن التغيير يبدأ من إصلاح العقل والثقافة. فالمستقبل لا يُبنى 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. إنّ الحاجة إلى فلسفة عربية نقدية ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة حضارية تمكّن المجتمعات من مواجهة التحديات الفكرية والروحية لعصر العولمة.

- من خلال دراسة قضايا الفكر المعاصر، يتبين 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 النقدي القادر على المراجعة والمساءلة والمشاركة في صياغة المعنى الإنساني للحياة.

التوصيات وآفاق الفكر العربي

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

أسئلة الجانب العلمي

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية:

➤ يُقصد بالفكر المعاصر أنه:

أ. دراسة التراث الفقهي فقط

ب. تفاعل الإنسان مع تحولات عصره نقدًا

وتحليلًا

ج. العودة الكاملة إلى الماضي

د. رفض الحداثة والمعاصرة

➤ ظهرت أزمة الهوية العربية بشكلٍ

واضح مع:

أ. بدايات الفلسفة اليونانية

ب. صعود العولمة والانفتاح الثقافي

ج. تراجع الفكر المادي

د. انهيار الإمبراطورية العثمانية

أسئلة الجانب العلمي

- يُعتبر مفهوم الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي:
- أ. صراعًا بين الماضي والمستقبل
- ب. دعوة لرفض التراث
- ج. فكرًا غريباً محضاً
- د. نظرية اقتصادية
- 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
- تمثل الحداثة في الفكر العربي:
- أ. تقليد الغرب في كل مظاهره
- ب. مشروعًا عقلياً لتجديد الوعي
- ج. رفضاً مطلقاً للماضي
- د. حركة سياسية فقط

الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

غلاف المقرر

