- **Alman Aydınlanması.** Fransa’da Aydınlanma İngiliz düşüncesine göre daha aşırıydı. Deizm ateizme, empirisizm materyalizme yönelmişti. Aydınlanma Almanya’da kendine farklı bir ortam buluyordu. Almanya’da Aydınlanmanın ilk aşamasına Leibniz’in damgasını vurduğu görülür. Alman Aydınlanmasının ilk aşaması Leibniz’in felsefesinin bir devamı niteliğindeydi. Christian Wolf, Leibniz’in felsefesini sistemleştirdi. Almanya’da Kant-öncesi metafiziğin en son temsilcisi olarak Wolf ve geliştirdiği sistem Leibniz-Wolf sistemi. Wolf’tan önce Christian Thomasius’un adı öne çıkar. Babası, Leibniz’in hocası. Thomasius’a göre, felsefe alanında Fransızlar Almanlara üstünlük sağlamışlardı. Thomasius’a göre felsefenin değeri yararlılığında, toplumsal, ortak iyiye ve bireyin mutluluğuna ya da iyiliğine katkıda bulunmasında yatar. Yani, felsefe bir ilerleme aracıdır. Bu yaklaşım, empirisist bir düşünceyi beraberinde getirir. Zihinlerimiz duyu-algısına bağlı olduğundan ve bilgimiz sınırlı olduğundan metafizik spekülasyonlar boştur. Tanrıya gerçek hizmetin toplumsal yaşamda bulunacağını, bir kenarda yalnız başına ebedi gerçekliklerin düşünülmesinde ya da dünyaya sırt çevirip, çileci bir yaşamda ve nefsi köreltme gibi davranışlara yönelmede olmadığını söyler. Felsefenin temel düşüncesi, kendi uğruna düşünülen gerçeklik değil, yararlılıktır. Felsefe, teolojiden ve metafizikten vazgeçtiği; etik, ahlak, toplumsal örgütleniş ve hukuk, adalet sorunlarıyla ilgilenmelidir. Felsefe insana odaklanacaktır; merkeze insanı koymalıdır. İnsanı merkezileştirmedeki amacı, insanın tarihsel iyiliğini geliştirmek olmalıdır. Yani, insanı metafizik ya da teolojik olarak değil, psikolojik ve antropolojik olarak irdelemelidir.

- Christian Thomasius’taki metafizik düşmanlığına karşı, Chrisitian Wolf’ta akademik felsefenin ve Skolastik metafiziğin yeniden dirilişine ve güçlü bir rasyonalizme tanık oluruz. Tamamlanmış bir rasyonel felsefe sistemi geliştirdi. Bu sistem içinde metafizik ve teoloji de vardı. Felsefenin pratik özelliğini de vurguluyordu. Onun felsefe anlayışında amaç, insanlar arasında anlayışın ve erdemin yayılmasına katkıda bulunacak bir felsefeydi. Wolf’a göre insan aklı Tanrının metafiziksel bilgisi de olmak üzere metafizik alanında kesin bilgiye erişecek inanca ve güze sahipti. Wolf metafiziği güvenilmez ve yararsız olarak görüp, onu ortadan kaldırmaya çalışan girişimlerin karşındaydı. Kıta felsefesinin büyük rasyonalist geleneğini sürdürdü. Düşüncesi önemli ölçüde Leibniz’in etkisi altındaydı ve Leibniz’in düşüncesini Skolastik ve akademik bir biçime geliştirdi. Ve Kant, metafiziği ve metafiziksel kanıtlamaları tartışırken göz önünde bulundurduğu, bir bütün olarak felsefe tarihi değil, ama daha çok Wolf’un felsefesiydi.

- Alman Aydınlanmasının ikinci evresinde Fransız ve İngiliz Aydınlanma düşüncesinin etkileri gözlemlenir. Bu dönemin temsilcisi İmparator II. Friedrich Wilhelm’dir. Bilinen anlamda bir filozof değildi. Ama Aydınlanma düşünürlerine, özellikle Fransızlara, hayranlık duyuyordu. Kendisini aydın bir monark olarak görüyordu. Ülkesinde bilimin ve kültürün yaygınlaşması için önemli atılımlar yapıyordu. Bir Fransız mürebbiye ve öğretmen tarafından yetiştirildi; Fransız düşünüşüne ve edebiyatına hayranlık duydu; Alman dilini ve edebiyatını küçümsedi. Fransızca konuşmayı ve yazmayı tercih etti. Prusya Bilimler Akademisi’nde Almanca konuşmayı yasakladığı söylenir. Almancayı köylü dili olarak gördü. Leibniz’in ve Wolf’un felsefelerine sempati duydu. Wolf’u Halle Üniversitesi’ne geri çağırdı. Daha önce Wolf buradan kovulmuştu. Wolf’u kovan teologlara hiçbir sempati göstermedi. Değişik inanç sistemlerine hoşgörü gösterdiği gibi rasyonalizme, bilinemezciliğe, hatta ateizme de hoşgörü gösterdi. Voltaire gibi, Helvetius gibi düşünürleri Prusya’ya çağırdı; onlarla felsefe ve edebiyat üzerine sohbetler etti. John Locke’a büyük değer veriyordu. Locke felsefesinin Halle Üniversitesi’nde öğretilmesini sağladı. Pierre Bayle’ye saygı duyuyordu. Özgür bir düşünür-kraldı. Stoacı İmparator Marcus Aurelius’a hayrandı. 1740’da *Anti-Machiavelli*’yi yazdığında, prensin kendini halkının hizmetçisi olarak görmesi gerektiğini yazıyordu.

- Almanya’da felsefeyi eğitimli halka iletmeye çalışan “halk filozofları”(*Popularphilosophen*)nı görürüz. Felsefeden metafizik-spekülatif incelikleri dışlayıp, onu sıradan insanın da bir uğraşısı haline getirmeye çalışıyorlardı – Chrisitian Garve, Friedrich Justus Riedel, Christian Friedrich Nicolai, Christoph Martin Wieland.

- Deizmin Almanya’daki önemli temsilcilerinden biri Hermann Samuel Reimarus’tur. İbrani ve Doğu dilleri profesörü. Reimarus, mekanistik maddeciliğe karşı çıkıyordu. Evren, anlaşılır bir sistem olarak, Tanrının kendini-bildirişiydi, vahyiydi. Diğer yandan, doğa-üstü bir din anlayışının karşısındaydı. Evrenin kendisi zaten Tanrının kendini-bildirişi olduğundan, vahiyler insanların uydurmalarıdır, diyordu. Almanya’da İsa’nın hayatına dair tartışmaları başlatan kişidir – *Wolffenbüttel Fragmente*’yi Lessing yayınladı. Musevi filozofu Moses Mendelssohn din alanında Tanrının varoluşunun kesin kanıtlamasının olanaklı olduğunu ileri sürdü. Ontolojik Tanrı kanıtlamasını kabul etti ve savundu. Mendelssohn’a göre, filozof, Tanrının varoluşunu, ruhun ölümsüzlüğünü, doğal dinin temellerini kanıtlayabilir. Devlet, belirli dinsel inançların tek tip kabulünü dayatmaya çalışmamalıdır. Ayrıca belli bir dinsel küme tek tür inanç hedefine ulaşmada devleti yardıma çağırmamalıdır. Devlet, inançlarla ilgilenmez.

- Aydınlanmanın Almanya’daki en önemli temsilcisi G. E. Lessing’di. Mutlak bir gerçekliğin olduğuna inanmıyordu. Din söz konusu olduğunda başvuru kaynağımız akıl olmalıydı. Dinin son bir biçiminin olmadığını düşünüyordu. İnsan soyu Tanrı tarafından sürekli eğitilmektedir. Bunun bir sonu yok. Ahlak, teolojiden ve metafizikten bağımsızdır. Hıristiyan doktrine, öğretiye ve İncil yorumlarına karşı rasyonalist bir tutum sergiledi. 18. yy. İngiliz ve Fransız düşüncesinin etkisi altındaydı. Lessing ve Herder, “Tarih Felsefesi” başlığında biraz daha ayrıntılı ele alınacak.

- **Almanya’da Aydınlanma-Karşıtlığı**. Hamann, Herder ve Jacobi, Almanya’da 18. yy.ın üçüncü evresinde Aydınlanma eleştirisinde öne çıkan kişiler. *Sturm und Drang*.

Johann Georg Hamann felsefi sistemlerden hoşlanmazdı. Tek-yanlı soyutlamadan nefret eder; çıkarsamacı/dedüktif aklın zorbalığını yadsırdı. Kahinlere özgü sözler söylerdi; bu yüzden kendisine “Kuzeyin Büyücüsü” dendi. Hamann, tanrısal akıldan çok şeytanın gücünü temsil ettiğini düşündüğü Aydınlanmanın aklına karşı çıktı. Hamann’ın anti-rasyonalizminin özelliği dinsel olmasıydı. Örneğin, dilin belli bir mistik biçimde Tanrının iletisi, tanrısal bir bildiriş, vahiy olduğunu düşünüyordu. Deha ilhamı tanrısal olan bir peygamberdir. Dil ve sanatlar tanrısal bildirişin, vahyin ürünleridirler. Yani, vahiy yalnızca dinle sınırlı değil. Dindarlığı Hamann’ı aklı değersizleştirmeye ve gücünün sınırlanmasından haz duymaya götürdü. Hamann’a göre, büyük bilimciler deha olamazlar, çünkü akılları ile çalışırlar; akıl ilham kaynağı değildir. Tarih, Tanrının sözü ya da onun kendini-bildirişidir. Hamann’a göre, Aydınlanmanın rasyonalistleri aklı tözselleştirmişlerdi; akıldan kendi başına bir şeymiş gibi szö ediyorlardı. Aydınlanmacılar insanın ve etkinliklerinin yanlış bir anlayışını geliştirdiler. İnsan etkinliğinin tek bir işlevini, foksiyonunu soyutlayarak, bunun bütünmüş ya da bütünün kendisiymiş gibi gösterdiler. Aydınlanmanın akıl ve duygu arasında yaptığı ayrımdan hoşlanmıyordu. Aklın ve duyumun birliğini gözetti. Aydınlanmanın analitik akıl anlayışının karşısında sentetik ve giderek mistik bir tutum geliştirdi. *Coincidentia oppositorum*(karşıtların uzlaşması)’u yeniden diriltti – Nicolaus Cusanus, Giordano Bruno).

Aydınlanmanın rasyonalizmine bir başka tepki Friedrich Heinrich Jacobi’den gelir. Münih’te Bilimler Akademisi Başkanlığı yaptı. Bir inanç filozofuydu. Ona göre, Spinoza’nın felsefesi biricik mantıksal sistemdi. Ama ateizmde sonuçlanmaktaydı. Yalıtılmış akıl, dinsizdi, insanı ya maddeciliğe, determinizme, yazgıcılığa ve ateizme götürürdü ya da Hume’un kuşkuculuğuna. Spinoza’nın felsefesi, onun görüşünde, kabul edilemezdi. Onun, inanç adına yadsımak gerkirdi. Rasyonalist metafizik, kaçınılmaz olarak ateizme götürür. Tanrı, akıl konusu değil, inanaç konusudur. Jacobi, bilgiyi deneyimle, duyu deneyimiyle sınırlıyordu. Ona göre, duyulur-üstü gerçekliklerin varoluşunu kanıtlamada akıl yetersizdir. Kant’ın ve Fichte’nin felsefelerinin “nihilizm”e yol açtığını iddia ediyordu. Almanya’da Kant-sonrası İdealizmin şekillenmesinde, gelişiminde en etkili kişilerden birisidir. Kant’a yönelttiği eleştiriler, Kantçı felsefede dönüşümü zorunlu kılmıştır.