МОДЕРНИ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ У ОНТОЛОГИЈИ

(концепт предавања и вјежби)

ХЕГЕЛОВА ОНТО-ЛОГИКА

* Један од Хегелових студената је записао да је за његовог учитеља цијела историја философије, и историја свијета као таква, *curriculum vite* Апсолута. С друге стране, Хегелова *Феноменологија духа* (1807) је схватана као својеврсни *Bidungsroman* или као Одисеја апсолутног духа који се након историјске авантуре враћа на своју Итаку. Све три, у дословном смислу „апсолутно Дух-овите“ опаске, говоре о идеји развоја као једном од кључних принципа Хегелове философије. Предмет фило­софије, као и религије, је Апсолут који је „сишао“ у чулну димензију простора и времена, отуђио се од себе, те му је потребно вријеме и рад како би поново дошао до себе.
* У *Феноменологији духа* као „роману о одрастању“ (Апсолутног духа) приказан је процес постепеног прелажења апсолутног духа од чулне форме свијести у којој су свијест и њен предмет схваћени као независни једно од другог, па све до чистог знања у коме је мишљење субјект и објект знања, у коме је постигнут идентитет форме и садржаја знања и у коме ништа не остаје страно или извањско мишљењу.
* У *Енциклопедији филозофских наука* (11817, 21827, 31830), Хегел тај процес описује као постепено прелажење од природе до апсолутног Духа. Апсолутно се најприје приказује у чулној форми умјетности, потом у форми предсатвљачке свијести религије, да би напокон њен садржај био доступан у форми појмовне свијести философије. Садржај религијске и философске свијести је исти, он је нешто апсолутно које је интернализовано за разлику од умјетности, али је тај садржај у религијској свијест још увијек везан за чулност и услове чулне интуиције.
* *Наука логике* (три тома, 1812, 1813 и 1816) је истински први дио Хегеловог философског система који још чине философија природе и философија духа. Према тој тријадичкој схеми је конципирана и Хеге­лова *Енциклопедија* коју су његови студенти користили као приручник. *Наука логике* тематизује мишљење као такво и проблем почетка на који се надовезују кључни појмови Хегелове онтологије.
* Логика представља проучавање апсолутне идеје, принципа рационалног мишљења по себи и за себе (вјечна свијест о себи самој и у ономе што је другачије од ње и њој супротстављено). Мисао је динамичка дијалек­тика. Логика је отуда онтологија која нас води до Идеје по себи (**Tеза**: *An-sich-sein*). Природа је другобивство идеје (*Anderssein*), удаљавање идеје од себе, биће-за-себе (*für-sich-sein*) идеје, пуноћа механичког, психо-органског живота (**Антитеза**). Дух је идеја која је код себе (*Bei-sich-sein*), или божански дух (**Синтеза**). Философија духа (Ума) пред­ставља проучавање Идеје која се враћа самој себи из спољашње природе и постаје сасвим свјесна себе као принципа, извора и циља свега.
* Хегелова дијалектика је заснована на његовој логици која је у својој суштини онтологија. Хегелов философски програм је усмјерен на побијање Кантове критичке философије која је уму поставила ограничења, одвојила га од стварности. Двије су главне компоненте тог одбацивања су трансцендентална дедукција категорија и трансцен­дентални идеализам. Хеге­лова спекулативна логика – идентификација мишљења и предмета мишљења – је одговор и проширење Кантове трансценденталне логике „егзорцизовањем“ фантома ствари-по-себи која ограничава наше сазнајне претензије у корист вјере. Апсолутно знање је могуће елиминацијом трансценденције која је несводива на знање. *Феноменологија духа* треба да демонстрира коинциденцију знања и Апсолута који је код Хегела субјект. Овдје се морамо одупријети Кожевљевом антрополошком читању Хегела. Апсолутно знање се не разликује од непосредног знања с којим *Феноменологија* почиње. Емпиризам и рационализам нису супротстављени једно другом. Мишљење и биће, априори и апостериори корепсондирају.
* Предмет философије је стварност, дакле логичка категорија која означава конкретно јединство суштине и појаве. Хегелова логика је објективна логика која заузима мјесто постојеће онтологије, *metaphysica generalis* као и *metaphysica specialis* с обзиром на душу, свијет и Бога. Хегел тако уједињује двије метафизике.
* Хегел не прихвата Кантово схватање да су категорије мишљења само субјективне форме: оне су исто тако и форме бића, оне управљају стварима; оне су и у себе и појављују се за нас. У природи категорије се појављују алијенираном, отуђеном (*entfre­mdete*), екстернализованом, оспољашњеном (*entaüsserte*) облику, насупрот потпуно јасном, интернализованом облику, у ком се оне појављују чистом мишљењу *Логике*. Оне су у екстернализованој природи затамњене, нејасне. Само научно-философско мишљење препознаје мисаоне катего­рије иза природних појава, као оно што је за мисао и као мисао.
* Хегелова логика није формална логика јер она обухвата оно што је конкретно и садржајно, па тако и диференцирано. Дакле, његова логика није наука о форми субјективног мишљења, већ схематски план свега стварног. Цијело подручје бића је схваћено као нешто што је усмјерено према искуству свијести и самосвијести. Хегелова логика није статична, већ је схваћена као телеолошка структура. Природна бића у простору и времену представљају оспољашњење категоријалних образаца, па Хегелова логика разматра формалне структуре нужне за постојање такве просторно-временског оспољашњења. Као проучавање Апсолутне идеје и њених чистих категорија по себи и за себе, *Логика* препушта проучавање „детаља“ философији природе и философији духа. Логика је отуда само први и најапстрактнији дио трипартитног система.
* Свијест и њени предмети нису узајамно независни. „Све стварно је умно, све умно је стварно“. Категорије које владају нашим мишљењем, владају и оним што је стварно. Хегелов спекулативни идеализам одбацује Кантов трансцендентални идеализам, јер за Хегела ништа у свијету не може садржати статус постојећег по себи које је од мишљења одвојено и од њега недоступно. Дакле, може се рећи да је Хегелов апсолутни или спекулативни идеализам заправо апсолутни реализам.
* Свака ствар је несавршено отјеловљење свог појма (*Begriff*), тако да ствар не коинцидира са својим појмом, али му тежи, гравитира му. Зато је за Хегела појам динамичка, а не статична категорија.
* „Апсолут је дух; то је највећа дефиниција апсолута“, каже Хегел. Дух не може остати чисто апстрактна или ментална стварност. Он мора потпуно прожимати стварности и давати јој смисао. Дух је дух уколико има утицај на стварност. Дух је и „самосазнавајућа, збиљска Идеја“. Идеја као полазиште или као платоновска хипотеза мора бити, дјелатна, што значи стварна... Мора се појављивати и оправдавати, не може бити апстрактна. Она мора показати да је и *разумна* и да је *стварна*. Стварност је рационална и зато је наш дух може разумјети, а то је и темељна претпоставка сваке науке.
* То што је стварност противрјечна, антиномична, подвојена, за Хегела није проблем. У основи сваке противрјечности, цијепања и двојства крије се јединство. Појам духа има ту улогу да разријеши напетост између субјекта и објекта. Дух може досећи своју истину једино поново откривајући себе у апсолутној раздвојености. Дух који себе препознаје у оном од њега раздвојеном јесте реализована идеја. Дух који је реализовао своју идеју уједно је и сазнао себе. Идеја може бити свјесна себе само ако се „остварује“ у конфронтацији са оним што је другачије од ње. Тако дух постаје свјестан себе као дух и као смисао који прожима стварност.
* Бити код самог себе као одређење духа и његове слободе мора истовремено бити и самосвијест, јер управо то подразумијева израз „код себе“. Нема бивствовања код самог себе без самосвијести. Постоје два момента самосвијести: чињеница да сам свјестан и оно чега сам свјестан. У пуној остварености свијести о себи оба момента се подударају, јер када је дух свјестан себе онда зна и *шта* је он. Али, дух мора достићи ту свијет о томе шта је он. Другим ријечима, дух је процес, бивање, који воде до пуне самосвијести и до свијести о себи као слободи.
* Свијест духа о самом себи као слободе може се досећи једино историјски. Систем философије мора почети са логиком, или науком о мишљењу које води ка идеји, мишљењу као апсолутној идеји или као чистом самоодређењу. Ипак, та идеја остаје празна уколико не покаже оно што је од ње различито – а то је природа. Прелаз од Логике ка философији природе је демонстрација идеје: прво постављена као друго идеје, природа се потом показује као идејино постављање саме себе, уколико се *одредбе природе* показују као *појмовне* *одредбе*.

За вјежбе:

1. Анализа Хегеловог „Предговора“ за *Феноменологију Духа*.
2. Анализа проблема почетка из првог тома *Науке логике*.
3. Хегелова критика Канта.
4. Хегелова критика Спинозиног учења о супстанци.

За изворну литературу и консултације обратити се професору на: dusankrcunovic@t-com.me